

فکر و وارث

خطرناک فتنوں کی حقیقت

www.KitaboSunnat.com

يَسْرِفُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَسْرِفُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

تالیف: ڈاکٹر عیسیٰ محمد محمد (الصلوات علیہ)

ترجمہ: ابو عبد اللہ بن ابراہیم مفتاح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

فکر خوارج

خطرناک فتنوں کی حقیقت

www.KitaboSunnat.com

يُصْرَفُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يُصْرَفُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمَّةِ

تالیف: ڈاکٹر عیسیٰ محمد محمد (الصلوات علیہ)

ترجمہ: ابو عبد اللہ بن ابراہیم انسح

الفرقان ٹرسٹ، خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ، پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب

فکر خوارج

تالیف: ڈاکٹر عیسیٰ محمد محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
ترجمہ: ابو عبد اللہ بن ابراہیم شمس

سعودی عرب

دارالعلوم النذیہ للنشر والتوزیع

س ت: ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۶

فروع: مرکز الجامع التجاري شارع باخشب جده

معرض: ۰۲۶۳۳۶۶۶۰ فاکس: ۰۲۶۸۷۴۵۵۷

المکتبہ الرئیسی الریاض، حی الفیصلہ

هاتف: ۰۱۲۴۲۳۱۲۶

مکتبہ دار الفرقان، الریاض

هاتف: ۰۵۰۷۴۱۹۹۲۱، ۰۵۶۳۰۶۴۷۳۶، ۰۱-۴۳۵۸۶۴۶

مکتبہ بیت السلام، الریاض

هاتف: ۰۵۰۲۰۳۳۲۶، ۰۵۰۵۴۴۰۱۴۷، ۰۱-۴۴۶۰۱۲۹

پاکستان

مکتبہ کتاب: حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور فون: 0321-4210145

ٹیلرز

اسلامی اکیڈمی: افضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور فون: 042-37357587

کتاب سرائے: الحمد مارکیٹ، اردو بازار لاہور فون: 042-37320318

نعمانی کتب خانہ: حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور فون: 042-37321865

مکتبہ اسلامیہ: غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور فون: 042-37244973

دار الکتب السلفیہ: افراسینٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور فون: 042-37361505

مکتبہ قدوسیہ: غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور فون: 0321-4460487

ملنے کے لیے

اسلام آباد: دارالنور: 0321-5336844 ■ المسودہ اسلامک بکس: 051-32261356

تجملات طیب: 051-35535168 ■ الحرم (اسلامک بکس): 0300-322-4814274

کراچی: فضل بکس: 021-32212991 ■ علی کتاب گھر: 021-32628939

سواتکونٹ: مکتبہ رحمانیہ: 052-34591911

فیصل آباد: مکتبہ اسلامیہ: 041-32631204 ■ مکتبہ اہل حدیث: 041-32629292

فہرست مضامین

- 13 عرضِ ناشر
- 19 سچی فکر و نظر
- 20 امن و عدل کا ضامن علم وحی و نظامِ اسلام
- 25 علم و معرفت کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر حق سے عداوت کا انجام
- 27 (۱)..... گمراہوں، گنہگاروں کا تزکیہ و تعلیم
- 28 (ب)..... طاعوت کی پوجا سے روکنا
- 28 (ج)..... بد اعمالیوں پر سزا
- 29 (د)..... عدل و انصاف
- 29 (ھ)..... نبی ختم الرسل ﷺ کی بعثت کی مزید خصوصی صفات
- 29 (۱)..... دنیا جہان کے لیے رحمت
- 30 (۲)..... ساری دنیا کے لیے تاقیامت آخری رسول
- 31 (۳)..... دینِ حنیف، اسلام کی تکمیل
- 32 انتہائی مستند حقائق کی روشنی میں ایک سب سے بڑے تاریخی سچ کا خصوصی جائزہ
- 35 وحی کا آغاز
- 37 تکمیل شریعت و غلبہٴ اسلام
- 39 نبی کریم ﷺ کی جہد مسلسل
- 41 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف و توصیف قرآن و حدیث میں
- 45 جزیرہٴ عرب سے باہر غلبہٴ اسلام کی ابتداء
- 46 دورِ خلافت
- 49 خلافتِ فاروقی کا آغاز و اختتام

- 51 ❁ خلافتِ عثمانی کا آغاز
- 61 ❁ مقدمہ کتاب
- 64 ❁ عصر حاضر میں خارجیوں کے انحراف و تنازعات کے اسباب
- 64 ❁ اہل تشیع کا فرقہ رافضیہ
- 65 ❁ صحیح منہج
- 67 ❁ اصل منہج
- 70 ❁ گزارش و استدعا

پہلا باب: ”خوارج“

- 71 ❁ فصل اوّل:..... خوارج کی ابتداء و نوپیدی اور ان کی پہچان
- 73 ❁ خلاصہ پہچان
- 75 ❁ ابن جوزی رحمہ اللہ کے رائے
- 77 ❁ راجح رائے
- 78 ❁ فصل ثانی:..... خوارج کی مذمت میں وارد احادیث صحیحہ
- 80 ❁ خوارج کی قابلِ مذمت علامات کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا
- 87 ❁ تیسری فصل:..... خوارج کا حروءاء کی طرف سمٹنا اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ان سے مناظرہ
- 92 ❁ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مناظرہ سے مستنبط دروس، نصح اور احکام
- 92 ❁ ا..... مد مقابل بدعتی یا مشرک و کافر کے ساتھ مناظرہ کے لیے بہترین عالم کا چناؤ
- 93 ❁ ب..... مد مقابل سے متفق علیہ نقاط پر گفتگو سے آغاز کرنا
- 93 ❁ ج..... مد مقابل کے پاس جو دلائل ہوں، پہلے اُن کا جاننا اور ان کا شمار کر لینا
- 93 ❁ د..... مد مقابل کے گمان شدہ ارادوں کو ایک ایک کر کے دلائل سے ختم کرتے چلے جانا
- 93 ❁ ہ..... مناظرہ کے لیے سب سے پہلے کسی ایسی بات کو مقدم کرنا کہ جس کے ذریعے مناظرہ کا نتیجہ حق کے لیے بہتر ثابت ہو سکے
- 94 ❁ و..... دورانِ مناظرہ مد مقابل کی رائے کے احترام کا اظہار

- ❁ ز..... اس مدلل مناظرہ کے نتیجے میں اسلام کی طرف واپس پلٹنے میں ہزارہا خوارج کے لیے اللہ کریم کی توفیق..... 94
- ❁ ح..... ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خوارج سے کہنا: ”تمہارے اندر صحابہ کرام میں سے ایک بھی نہیں ہے“..... 94
- ❁ ط..... حق بات کو قبول کر لینے کے لیے مد مقابل کو پابند کرنا..... 95
- ❁ چوتھی فصل:..... باقی خوارج کے ساتھ مناظرہ کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا خود نکلنا، خارجیوں کا واپس کوفہ پلٹنے کے بعد ان کے ساتھ معاملہ و سلوک کرنے میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی سیاست اور خارجیوں کا دوبارہ نئے سرے سے خروج کرنا..... 96
- ❁ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عدل پسندانہ اعلان..... 97
- ❁ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا تبصرہ..... 103
- ❁ پانچویں فصل:..... جنگ نہروان ۳۸ھ..... 106
- ❁ ا:..... معرکہ کا سبب..... 106
- ❁ ب:..... امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنے لشکر کو لڑائی پر تیار کرنا..... 108
- ❁ ج:..... جنگ کا آغاز..... 111
- ❁ و:..... پستان جیسے ہاتھ والے لہجے کے قتل کا اثر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر..... 113
- ❁ ہ:..... امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خوارج کے ساتھ معاملہ..... 114
- ❁ چھٹی فصل:..... امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معرکوں کے فقہی اخبار منقولہ..... 118
- ❁ عادل مقتول کی وراثت کا حکم باغی کے حق میں..... 124
- ❁ ساتویں فصل:..... خوارج کی اہم نشانیاں..... 126
- ❁ (۱)..... دین حنیف کے بارے میں غلو سے کام لینا..... 126
- ❁ (۲)..... دین حنیف کے بارے میں جہالت..... 128
- ❁ (۳)..... امیر المسلمین کی اطاعت سے انکار..... 131
- ❁ (۴)..... گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانا اور مسلمانوں کے خون، مال حلال جاننا..... 131
- ❁ (۵)..... خوارج کا نبی مکرم ﷺ کے بارے میں ”ظلم“ جیسے فتویٰ کا جائز سمجھنا..... 133
- ❁ (۶)..... عیب لگانا اور گمراہی کی طرف نسبت کرنا..... 134

- 134 (۷)..... بدگمانی
- 135 (۸)..... مسلمانوں پر شدت
- 138 آٹھویں فصل:..... خوارج کی بعض اعتقادی آراء
- 138 (۱)..... کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دینا
- 145 (۲)..... امامت کبریٰ کے بارے میں خوارج کی رائے
- 151 خوارج کے ان دلائل کا جائزہ وردہ
- 154 امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین کے لیے قریشی النسب ہونے کی شرط پر اہل السنہ والجماعۃ کے دلائل
- 157 بعض کبار علماء امت اور آئمۃ الحدیث کا اس کے خلاف نظریہ
- 158 خلافتہ المسلمین و امامت عظمیٰ کے لیے قریشی کے زیادہ حق دار ہونے میں دو بنیادی شرائط
- 160 نویں فصل:..... خوارج کی بعض صحابہ کے متعلق طعن و تشنیع اور کافر قرار دینا
- 169 دسویں فصل:..... عصر حاضر میں خوارج کے گمراہ کن راستے اور جھگڑوں والی راہیں
- 170 (۱) شرعی علوم کے بارے میں جہالت
- 171 (۲) بغیر استاد کے کتابوں کا مطالعہ
- 172 (۱)..... علماء سے منہ موڑ لینا
- 173 (ب)..... تقلید کی مذمت میں حد سے زیادہ غلو
- 175 (ج)..... سچائی کے کلمات کی انتہائی غلط تطبیق
- 183 (۳) عصر حاضر کے علماء کی اکثریت کا اپنے فرض کے قیام سے پیچھے ہٹے رہنا
- 186 (۴) ظلم و استبداد کا عام ہونا اور انسانوں کے اپنے ایجاد کردہ قوانین کا غلبہ و نفاذ
- 186 (۵) عصر حاضر کے بعض مسلمان مفکرین کی کچھ آراء کی غلط تاویل
- 186 (۶) لوگوں میں فساد کا عام ہو جانا
- 187 (۷) نفوس کا عدم تزکیہ
- 188 (۱)..... اپنی ذات پر دین حنیف کے معاملے میں تشدد اور دوسروں کو تنگی میں ڈال دینا
- 189 (ب)..... فخر و غرور اور ایسے کام کرنا کہ جن سے اپنی حیثیت نمایاں ہو
- 190 (ج)..... دوسروں کو جاہل سمجھنا اور اپنی رائے کو منفرد جاننا

- 191 (و)..... دین حنیف پر عمل پیرا علماء کرام کے بارے میں طعن و تشنیع
- 195 (ھ)..... بدگمانی
- 199 (و)..... دوسروں کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ
- 207 (ز)..... تکفیر کا راستہ
- 207 (۱)..... پہلا اصول: صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی تقسیم
- 208 (۲)..... دوسرا اصول: کفر کی دو اقسام ہیں
- 209 (۳)..... تیسرا قاعدہ و اصول: بدعات کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا
- 211 (۴)..... چوتھا اصول: تکفیر کی کچھ شروط و موانع ہیں
- 211 تکفیر کی شروط
- 212 پہلی شرط..... علم
- 216 دوسری شرط..... عمدیت (جان بوجھ کر عمد اکوئی کام کرنا)
- 218 تیسری شرط..... اختیار و قدرت
- 218 تکفیر کے موانع
- 219 جو آدمی کسی کافر کو کافر نہ کہے اور کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے، کا معنی

دوسرا باب: شیعہ اپنی تاریخ، نظریات و افکار اور افعال کے آئینہ میں

- 223 فصل اول: "شیعہ" کا لغوی و اصطلاحی معنی اور "رفض" کا لغوی و اصطلاحی معنی
- 223 (۱)..... شیعہ کا لغوی معنی
- 225 (۲)..... لفظ شیعہ کا اصطلاحی معنی
- 230 (۳)..... رفض کا لغوی معنی
- 230 (۴)..... رفض کا اصطلاحی معنی
- 232 (۵)..... شیعہ کا نام "روافض" رکھنے کا سبب
- 233 (۶)..... عصر حاضر کے روافض
- 233 شیعہ کے تین بڑے فرقے

- 236 فصل ثانی:..... روافض شیعہ کا آغاز اور ان کی نشوونما میں یہود کا کردار
- 250 فصل ثالث:..... روافض شیعہ کے مرحلہ وار ادوار
- 250 پہلا مرحلہ
- 251 دوسرا مرحلہ
- 252 تیسرا مرحلہ
- 262 چوتھا مرحلہ
- 264 فصل رابع:..... رافضی شیعہ کے عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ”امامت“
- 267 روافض شیعہ کے نزدیک ”امامت“ کا درجہ و مقام اور اس کے انکاری کا حکم
- 271 (۱)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روافض کا کافر قرار دینا
- 272 (۲)..... اہل بیت رضی اللہ عنہم کو شیعہ کا کافر قرار دینا
- 275 (۳)..... رافضیوں کا اہل ایمان و اسلام کے خلفاء راشدین المہدیین کو کافر قرار دینا
- 276 (۴)..... اسلامی ملکوں پر حکم کہ یہ دارالکفر ہیں
- 279 (۵)..... مسلمانوں کے فیصلہ کرنے والوں (قضاة) کے بارے میں روافض کا فیصلہ
- 280 (۶)..... اہل اسلام و ایمان کے آئمہ و علماء کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق روافض کا فیصلہ
- 285 رافضی شیعہوں کے نزدیک معصوم عن الخطا والا نظریہ عصمت
- 290 ۱: شیعہ کے اماموں کا معصوم عن الخطا والے عقیدہ کے لیے ان کا قرآن کریم سے دلیل پکڑنا
- 298 ۲: روافض کے نزدیک آیۃ التطہیر اور حدیث الکساء کا مفہوم اور اس کا رد
- 316 ۳: روافض شیعہ کی مرویات سے ان کے دلائل
- 318 ۴: عصمت و معصومیت والے مسئلہ پر ان کے عقلی دلائل
- 324 ۵: آئمہ اثنا عشریہ کے بارے میں معصومیت عن الخطا والے نظریہ کی ابتداء پر عام جرح و نقد
- 333 اثنا عشری امامی شیعہ کے ہاں ”امامت“ کے لیے، اس کی شروط میں تعیین و تصریح بھی ایک شرط
- 350 اس نص و تصریح پر رافضیوں کے قرآن سے دلائل اور ان کا رد
- 351 ۱:..... ولایت ثابت کرنے کے لیے آیت کریمہ
- 369 ب:..... مباحلہ والی آیت سے ان کا استدلال

- 368 ج..... آیہ مودت (سورۃ الشوریٰ: ۲۳) سے روانفص شیعہ کا استدلال..... ❀
- 369 اس استدلال پر مفصل جواب..... ❀
- 370 مودت اولی القربیٰ کے وجوب پر روانفص کے احادیث سے دلائل..... ❀
- 370 (۱)..... خطبہ غدیر خم..... ❀
- 391 (ب)..... غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کا علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا..... ❀
- 396 حدیث مذکور بالا کی شرح میں علماء کرام کے اقوال..... ❀
- 400 رسول اللہ ﷺ کے اپنے بعد کسی کو بھی بالتصریح امت کا ولی الامر مقرر نہ کرنے میں حکمت و دانائی..... ❀
- 401 (۱) پرندے والی حدیث..... ❀
- 402 (۲) حدیث الدار..... ❀
- 407 (۳) حدیث ”أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا“ اور دیگر موضوع احادیث..... ❀
- 410 توحید باری تعالیٰ اور امامی اثنا عشری شیعہ..... ❀
- 412 (۱)..... روانفص نے توحید باری تعالیٰ کے نصوص کو اپنے آئمہ کی ولایت میں مان رکھا ہے..... ❀
- 416 (۲)..... روانفص کے نزدیک قبول اعمال میں اصل چیز ”ولایت“ ہے..... ❀
- 420 (۳)..... روانفص کا عقیدہ ہے کہ: ان کے امام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں..... ❀
- 420 لوگوں کو اماموں کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی..... ❀
- 425 (ب)..... اماموں کے ناموں کے واسطہ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی..... ❀
- 429 (ج)..... اماموں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت حج سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے..... ❀
- 435 (۴)..... روانفص کا عقیدہ ہے کہ: امام جس چیز کو چاہے حرام کر دے اور جس چیز کو چاہے حلال کر دے.. ❀
- 439 (۵)..... روانفص کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ: دنیا و آخرت دونوں جہان امام کے اختیار میں ہوتے ہیں.. ❀
- 442 (۶)..... حوادث کونیہ و تکوینیہ میں اپنے اماموں کے عمل دخل والے نظریہ میں روانفص کا استاد..... ❀
- 444 (۷)..... بموجب نظریات رافضیہ: اللہ کی ذات اقدس کا ایک حصہ ان کے اماموں میں حلول کر جانا..... ❀
- 446 (۸)..... روانفص کا یہ دعویٰ کہ: ان کے امام ”ماکان وما یکون کا علم“ رکھتے تھے، ان پر کچھ بھی مخفی نہ تھا..... ❀
- 467 (۹)..... اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مجسم ثابت کرنے میں غلو، حد سے بڑھنا..... ❀
- 471 (۱۰)..... روانفص کا عقیدہ تعطیل..... ❀

- 477 (۱) مسئلہ خلق قرآن ❀
- 482 (ب) روایت اللہ کا مسئلہ ❀
- 486 (۱۱) روافض کا اپنے اماموں کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے بھی زیادہ افضل ماننا ❀
- 491 پانچویں فصل: قرآن کریم کے بارے میں امامی روافض شیعہ کا موقف ❀
- 491 (۱) روافض کے اکثر علماء کا کتاب اللہ العزیز کی تحریف ہو جانے کا عقیدہ اور اس کا علمی رد ❀
- 503 قرآن کریم سے دلائل ❀
- 513 ب: شیعہ اماموں کے اقوال ❀
- 514 ج: تحریف قرآن کے رد میں عقلی دلائل ❀
- 516 (۲) قرآن کے بارے میں روافض کا دوسرا عقیدہ: قرآن مجید ”قیم“ نگران کار“ کے بغیر دلیل نہیں ❀
- 533 (۳) روافض کا یہ عقیدہ کہ: قرآن کے باطنی معانی بھی ہیں جو ظاہری مفہوم کے مخالف ہیں ❀
- 542 چھٹی فصل: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں امامی روافض شیعہ کا موقف ❀
- 549 (۱) سورۃ آل عمران کی آیت ❀
- 562 (ب) سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ❀
- 564 (ج) سورۃ التوبہ کی دو آیات ❀
- 571 (د) حوض کوثر سے دھنکارنے اور دفع کرنے والی حدیث ❀
- 573 اس شبہ کا رد ❀
- 581 (۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکمت و شجاعت اور پاک دامنی و منصف مزاجی (عدالت) ❀
- 588 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر احادیث مبارکہ سے دلائل ❀
- 591 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر اجماع ❀
- 594 (۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا وجوب، اُن کے لیے دعا اور استغفار کرنا ❀
- 597 (۳) کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے کی حرمت و ممانعت ❀
- 600 سلف صالحین کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے سے ممانعت ❀
- 601 (۴) امیر المومنین سیدنا علی اور ان کے بیٹوں رضی اللہ عنہم و رضواعتہ کی صحابہ کرام سے محبت ❀

- ساتویں فصل:..... نبی مکرم ﷺ کی سنت و احادیث مبارکہ کے متعلق روافض کا موقف 605
- 606 (۱)..... حدیث کی اسناد 606
- 607 (۲)..... احادیث صحیحہ کے بارے میں پُر اعتماد ہونا 607
- 608 (۳)..... راویوں کے بارے میں نقد و جرح اور صدق و کذب کے اعتبار سے ان کے حال کا بیان 608
- 608 (۱)..... رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنے والے 608
- 609 (ب)..... اپنی عام احادیث و روایات میں جھوٹ بولنے والے 609
- 609 (ج)..... خواہشات کے پجاری اور بدعات کے رسیا لوگ 609
- 609 (د)..... زندگیث کا عقیدہ رکھنے والے لادین طہر، فاسق و فاجر، دینی غفلت کا شکار وہ لوگ جو اپنی بیان و روایت کردہ احادیث و آثار کے بارے میں ان کا فہم نہیں رکھتے اور وہ تمام لوگ کہ جن میں ضبط و عدالت اور فہم و ادراک والی صفات متوفر نہ ہوں 609
- 610 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر قرار دینے کے سبب روافض شیعہ کا سنت و حدیث کے متعلق موقف 610
- 612 (۱)..... امام کا قول و حکم اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے فرمان و حکم کی طرح ہے 612
- 613 (۲)..... روافض کا نظریہ و عقیدہ ہے کہ اُن کے امام اللہ کے علم اور اُس کی وحی کے محافظ و منظم ہیں 613
- 619 آٹھویں فصل:..... روافض شیعہ کے ہاں ”تقیہ“ کا حکم 619
- 619 ۱: روافض شیعہ کے ہاں ”تقیہ“ کی تعریف 619
- 620 ۲: روافض شیعہ کے نزدیک تقیہ کا درجہ و مقام 620
- 621 ۳: تقیہ کے بارے میں اس غلو کا سبب 621
- 624 وضو میں پیروں کے دھونے کا مسئلہ 624
- 625 مسئلہ نکاح 625
- 626 میراث کی تقسیم والا مسئلہ 626
- 627 ۴: سلفی منہج و عقیدہ والے حضرات گرامی قدر اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک تقیہ کا مفہوم 627
- 629 اسلام میں تقیہ کا حکم 629

- نویں فصل:..... امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیعہ اور اہل السنہ کے نظریات میں بنیادی فرق 633
- 633 (۱) روافض کے نزدیک مہدی منتظر کا عقیدہ.....
- 634 (۱) اس فرضی مہدی منتظر کی ولادت نہ ہونے کا ثبوت.....
- 635 (ب) مہدی موعود و منتظر کے چھپ جانے کا کوئی معنی و مفہوم نہیں.....
- 636 (ج) آج تک اس مہدی منتظر کا کوئی فائدہ منظر عام پر نہیں آیا.....
- 637 (۲) سلف صالحین کے منج و عقیدہ پر قائم اہل السنہ والجماعۃ کا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عقیدہ.....
- 643 دسویں فصل:..... روافض شیعہ کے نزدیک موت کے بعد واپس دنیا میں آنے کا عقیدہ.....
- 644 رجعت کا معنی.....
- 652 گیارہویں فصل:..... روافض کا اللہ اور اس کے کسی حکم کے متعلق پہلے سے لاعلم ہونے کا عقیدہ.....
- 652 رافضی عقیدہ ”البداء“ کا لغوی معنی.....
- 653 روافض کا عقیدہ ”البداء“.....
- 655 اس بطلان کا جواب.....
- 668 بارہویں فصل:..... اہل بیت کے متعلق شیعہ روافض کا موقف.....
- 674 خلاصہ کلام.....
- 675 تیرہویں فصل:..... اہل السنہ اور شیعہ روافض کے درمیان قربت کی راہ پیدا کرنے والا نقطہ نظر.....
- 676 تاریخی شواہد.....
- 677 (۱) سقوط بغداد میں ان علقمی رافضی کا ترک کافروں کو طلب کرنا اور انہیں مشورے دینا.....
- 679 (ب) صفوی حکومت.....
- 682 (ج) قربت کی راہوں اور ایک دوسرے کے قریب کرنے والی کوششوں کے لیے عصر حاضر کے تجربات.....
- 682 (۱) مصطفیٰ السباعی رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ.....
- 685 (ب) شیخ موسیٰ جبار اللہ کا تجربہ.....
- 689 (د) سب کو قریب اور ایک ہی کلمہ پراکٹھ کرنے کے لیے قابل قبول طریقہ و منج.....
- 694 مصادر و مراجع.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

رب کائنات کی حمد و ثناء، حبیب رب العالمین پر ان گنت درود و سلام اور بلا تفریق اللہ کریم کے تمام صالح بندوں کے لیے رحمت کی دعا کے بعد: یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ مگر بعض کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی غور و فکر سے سمجھنے اور دوسروں کو پڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہی بعد والا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب ”فکر خوارج“، یعنی خطرناک فتوؤں کی سچی حقیقت کا ہے۔ یعنی ایک ایسی تاریخی سچی حقیقت کو تحریر ہذا کے ذریعے جاننے اور سمجھنے کا، جو سب سے دنیا میں بدامنی و دہشت گردی اور بے انصافی و ظلم و استبداد کو پھیلانے کا۔ کتاب ہذا میں بیان شدہ بین دلائل، ٹھوس دستاویزی ثبوت اور بد باطن شیطانی عقائد و نظریات کے عملی مظاہرے کا مشاہدہ آپ اپنے ان معاشروں میں بخوبی کر سکتے ہیں جہاں سبائیت و اُبابیت اور خارجیت و ناصیت نے ڈیرے جمارکھے ہوں۔ آج کون مسلمان ہمدرد و حساس دل ہے جو اُمت خیر الامم، ملت اسلامیہ کی تازہ صورت حال کو دیکھ کر کڑھتا اور پریشان نہ ہوتا ہو؟ مسلمانوں کے کروڑوں کی تعداد والے سیل بے کراں کا زعب و دبدبہ اور ڈر، خوف کیا آج اقوام عالم میں ہے کہیں؟

تنزل نے کی ہے بری گت ہماری
 بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری
 گئی گزری دنیا سے عزت ہماری
 نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری
 پڑے ہیں اک اُمید کے ہم سہارے
 توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے

اس تنزل و پستی کے ایسے کچھ اسباب ہیں کہ جب تک ملت کا ہر فرد انھیں خوب جاننے، معلوم کرنے اور اُن کے صحیح ترین سدباب و علاج کی فکر نہیں کرے گا اور جب تک اہل حل و عقد اور امراء و حکام المسلمین ان

کے انسداد میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک صورت حال سے نکلنا اُمت اسلامیہ کے بس میں نہیں رہے گا۔ بلکہ بحیثیت اجتماعی امت اسلامیہ ذلت و رسوائی کی گہری کھائیوں میں مزید گرتی چلی جائے گی۔

اُمت کے تنزل و پستی والے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج اہل اسلام نے اُس راستے کو یکسر چھوڑ رکھا ہے جس راہ مستقیم پر چلنے ہوئے ہمارے اسلاف نے عزت و وقار اور شرف و کرم کی بلندیوں کو چھولیا تھا۔ یہ راستہ تفرقہ بندی سے یکسر پاک صرف اور صرف قرآن و سنت والا منج و طریق تھا۔ اسی لیے:

اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت اُن کی
نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت اُن کی

اُمت اسلامیہ کے تنزل کا دوسرا بڑا سبب قرآن و سنت میں سموئے ہوئے علوم سے یکسر دُوری اور غیر اسلامی تہذیبوں سے محبت ہے۔ ذلت و رسوائی والی اس گہرائی میں آج کل کے مسلمان اس قدر گر چکے ہیں کہ دنیا کے اکثر خطوں میں قائم مسلم معاشروں کو دیکھ کر قرآن و سنت والے اسلام کی اصلی تعلیمات سے بہرہ مند شخص اُن پر ”ہندوؤں، یہودیوں، نصرانیوں اور ملحدوں جیسے“ ہونے سے کم پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ یہی بات تو اقبال نے کہی تھی:

وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں، جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود
پھر شاعر نے اُمت مسلمہ کو مخاطب کر کے اُس کی علم و فن سے دُوری اور جہالت کو یوں بیان کیا ہے:

جن کو آتا نہیں دُنیا میں کوئی فن، تم ہو
نہیں جس قوم کو پروائے نشین، تم ہو
بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن، تم ہو
بچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو
ہو گونام جو قبروں کی تجارت کر کے
کیا نہ بچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟

ملت اسلامیہ کے تنزل کا تیسرا بڑا سبب اس کا بیسیوں فرقوں میں بٹ کر تفرقہ بندی کا شکار ہونا ہے۔ اور

جیسا کہ مترجم نے اپنے مقدمہ ”سچی فکر و نظر“ میں جامع الترمذی اور سنن ابی داؤد میں مندرج تفرقہ بندی کے حوالے سے نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، آج یہ ملت خیر الامم اپنے گمراہ تفرقہ کھل کر چکی ہے۔ اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان کے مطابق ہر گروہ اور فرقہ سمجھتا ہے کہ وہ درست راہ پر ہے۔ حالانکہ رسول رب العالمین ﷺ نے چودہ صدیاں قبل ”درست راہ مستقیم“ والوں کی پہچان بتلا دی تھی۔ وہ پہچان بھی آگے بیان ہونے والی ہے۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۗ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝﴾

(الروم: ۳۲)

”ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے، خوش ہیں۔“

امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کی اس ذلت و پستی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے تمام احکام کو بالعموم اور ملت کو متحد ہو کر زندگی گزارنے کے لیے اُس کے درج ذیل فرامین کو بالخصوص بھلا چکی ہے۔ اللہ رب کریم نے تو حکم فرمایا تھا:

۱.... ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾ (الانفال: ۴۶)

”اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

ب.... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيضًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ۝ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَىٰ

الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

(آل عمران: ۱۰۰ تا ۱۰۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے، جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے (یعنی اس کے دین کو) تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

ملت اسلامیہ کے اسی سبب سے بڑے آج کے مسئلہ والیہ کے اسباب و ذرائع کو مصنف نے اپنی اس تحریر میں بیان کیا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اردو ٹائٹل ”فکر خوارج“، یعنی خطرناک فتنوں کی سچی حقیقت کا اصل عربی نام ”فکر الخوارج والشیعة فی میزان اهل السنة والجماعة“ ہے۔ مملکت سعودی عرب میں عصر حاضر کے ایک بڑے عالم، ادیب، مؤرخ، (P.H.D) ڈاکٹر، فضیلتہ الشیخ علی بن محمد الصلابی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ آپ مختلف عناوین پر مشتمل بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ دکتور موصوف کو تاریخ اور الفرق والادیان پر پوری گرفت کے ساتھ خوب دسترس حاصل ہے۔ مملکت سعودیہ میں بالخصوص اور دیگر عرب ممالک میں بالعموم ان کی کتابوں کو پورے شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر کتاب کو اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک مصدر و مرجع کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ دکتور الصلابی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ میں تفرقہ بندی کے اول کاشکاروں، ان کے نظریات و عقائد اور لائحہ عمل والی ایک فاسد کھیتی کو جس مدلل و مستحسن انداز میں اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے یہ ان کا ہی علمی نصیب ہے کہ دوسرا کوئی عصر حاضر کا عالم اس طرح کے سچے تاریخی حقائق پیش نہیں کر سکا۔ چونکہ امت اسلامیہ کی غیر عرب دنیا کو تفرقہ بندی کے ذریعے

یہود و ہنود کے افکار و نظریات میں انھیں جکڑے رکھنے کے لیے تمام رافضی اور خارج عن الملتہ فرقوں نے صدیوں سے اسلام کے نام پر اُلُو بنا رکھا ہے اور عامتہ الناس کیا، خواص میں سے بھی تعلیم یافتہ لوگ بھی اس ضمن میں علمی گمراہیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے ہم نے عزم صمیم کیا کہ: کتاب ہذا کا اُردو ترجمہ کروا کر اُردو دان طبقہ میں پیش کر کے تفرقہ بندی والے اصل اسباب و ذرائع کی ان کے سامنے نقاب کشائی کی جائے تاکہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو اور ہم اللہ عزوجل کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔

چونکہ موضوع بڑا احساس اور کتاب اپنے موضوع میں ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے تھا کہ ترجمہ میں کسی قسم کا سقم نہ رہے۔ سو اس عمل عظیم کے لیے ہم نے نہایت سوچ بچار اور نگاہ انتخاب کے بعد اُردو میں بیسیوں کتابوں کے مترجم و مصنف جناب ابو عبد اللہ بن ابراہیم حفظہ اللہ سے رابطہ کر کے انھیں اس کام کے لیے تیار کیا۔ مترجم موصوف خود دوسرے کئی ایک علمی کاموں میں مشغول ہیں کہ جنہیں ”P.H.D کے لیول والے علمی مشاغل“ کہنا مبالغہ نہ ہوگا۔ مگر انھوں نے ہماری تحریض اور زیر مطالعہ موضوع کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر حامی بھری۔ مترجم موصوف حفظہ اللہ کی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جس کام کا بیڑا اٹھالیتے ہیں اسے بالکل صحیح انداز میں نبھانے کی پوری کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ عربی اور اُردو دونوں زبانوں کے ماہر ہیں۔ اُن کا یہ ترجمہ شدہ شاہکار ”فکر خوارج“ یعنی خطرناک فتنوں کی سچی حقیقت پڑھ کر آپ پہچان ہی نہیں کر پائیں گے کہ اصل کتاب عربی میں ہے یا اُردو میں۔ علاوہ ازیں ابو عبد اللہ حفظہ اللہ نے جہاں ضرورت محسوس کی ہے وہاں حاشیہ میں وضاحت بھی کر دی ہے اور حوالہ جات کا اہتمام بھی خوب کیا ہے۔

ہم مکتبۃ الکتاب لاہور کے مدیر عبدالرؤف بھائی کے بھی شکر گزار ہیں کہ انھوں نے کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر پرنٹنگ اور جلد بندی تک ہر کام کو انتہائی احسن انداز میں نبھایا اور تیار کروایا ہے۔ تو جس طرح کتاب کی سیٹنگ، کاغذ، پرنٹنگ، ٹائٹل اور جلد بندی سمیت ہر چیز شاندار ہے، اسی طرح اس کے اندر پائی جانے والی مدلل و ثقہ تحریر بھی مصنف اور مترجم کے اخلاص و علمی دیانتداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کو خوب سمجھ کر پڑھیں، اسے آگے بھی پڑھائیں اور ایک تحریک کی صورت میں اس کی دعوت بھی دیں۔ اسی طرح ہماری اُن پڑھے لکھے، دانا اور حساس دل مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے جو تفرقہ بندی کو دیکھتے ہوئے دین حنیف، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ وہ اس کتاب کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے عین قرآن و سنت

والے اصل منہج و طریق سلف صالحین رضی اللہ عنہم کو اختیار کر لیں۔ کتاب ہذا کے مطالعہ سے جن جن بھائیوں کی معلومات میں اضافہ اور جن کی اصلاح ہو سکے وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ اس کتاب میں کوئی کمی، کوتاہی محسوس کریں تو ہمیں اُس سے ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اغلاط کی اصلاح ہو سکے۔

وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَآخِرَةِ

ناشر کتاب / ابو ساریہ

مملکت سعودی عرب

www.KitaboSunnat.com

سچی فکر و نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَلقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْبَشَرِ وَالْثَّقَلَيْنِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْأَبْرَارِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الْأَخْيَارِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ وَالَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالْفِرَارِ . وَبَعْدُ !

حمد و ثنائے جمیل اور صرف ایک اُس اللہ رب العرش الکریم کے لیے ہے کہ جس نے دانے سے کوئیل کو پھاڑ کر نکالا اور سب مخلوق کو پیدا فرمایا۔ وہ ذات اقدس کہ جس نے سب کچھ (بغیر کسی معاون و مشیر اور مددگار کے) پیدا بھی خود ہی کیا اور ہر چیز کو عہدگی سے بنایا بھی۔ اللہ رب العالمین وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے ہر ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا اور پھر اُس نے (ہر عاقل اور تمام غیر ذوی العقول کو) راہ بھی دکھادی۔ ۱۰ اللہ کریم وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے سوا (کہیں بھی، کوئی بھی اور کبھی بھی) کوئی معبود برحق نہیں۔ تمام کے تمام، اچھے سے اچھے اسماء گرامی صرف اُسی کے ہیں۔ (اور اُس کی صفات عالیہ جیسی کسی کی صفات نہیں سکتیں۔) صلوة و سلام ہو تمام نوع بشر اور دونوں (جن و انس کے) جہانوں کے تمام افراد سے افضل ترین شخصیت، ہمارے محبوب ہادی و رہنما محمد رسول اللہ ﷺ پر کہ جو ساداتنا حسن و حسین ابناء علی رضی اللہ عنہما کے محترم نانا جی تھے۔ آپ کی آل اطہار، نہایت صالح آپ کے تمام صحابہ کرام اور آپ کی، سب عورتوں سے زیادہ، خیر و تقویٰ والی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم جیسا پر بھی درود و سلام ہو اور بخت و بھاگ دوڑ والے قیامت کے دن تک آنے والے ہر اُس سعادت مند صالح مومن، مسلمان پر بھی اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہو کہ جس جس نے بھی ان مذکور بالا تمام حضرات گرامی قدر سے دلی محبت کی۔ اما بعد!

① انسان کے بارے میں تو صاف طور پر فرمادیا کہ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الدھر: ۳) ”بلاشبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ ناشکر“، یعنی عقل اور سمجھ بھی دی اور بنی نوع انسان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے جنہوں نے لوگوں پر شکر گزاری، اللہ عزوجل کی توحید خالص و شریعت مطہرہ اور ناشکری و کفر و بغاوت کے راستے بھی واضح کر دیے۔ پھر دونوں راہوں پر چلنے کے انجام سے خبردار کرتے ہوئے اس ضمن میں انسان کو اختیار بھی دے دیا۔

ہر صاحبِ علم اور عقلِ سلیم والا آدمی خوب جانتا ہے کہ: ابتدائے آفرینش کے کچھ عرصہ بعد ہی سے انسانوں میں خیر اور شر برابر سے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی شر کا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۲۱۳ کے تحت درج کیا ہے کہ: سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا: سیدنا آدم اور جناب نوح علیہما السلام کے درمیان دس زمانوں کا فاصلہ تھا۔ ان زمانوں کے لوگ حق اور شریعت الہی پر قائم تھے۔ پھر ان میں اختلاف پڑ گیا۔ (بعض لوگوں نے شیطان کے دوسوں میں آ کر حق سے منہ موڑ لیا اور وہ اس کے ساتھی بن گئے۔) تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اپنے نبی بھیجنے شروع کر دیے۔ جو ایمان والوں کو اللہ کریم کی رضا و خوشنودی اور جنتوں کی خوشخبری سناتے، جبکہ کافروں کو اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے رہتے تھے۔^❶

سورۃ البقرہ (آیت ۲۱۳) اور سورۃ یونس کی (آیت ۱۹) میں قرآن کے اسلوب بیان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ: انسانیت کی ابتداء کفر یا شرک سے نہیں بلکہ خالص توحید الہی سے ہوئی تھی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین، اسلام رکھتے تھے اور ایک ہی ان کی ملت تھی۔ مگر آہستہ آہستہ انھوں نے اس دین سے انحراف کیا اور آپس میں اختلاف کر کے اپنی مرضی کے ادیان و قوانین وضع کر لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ایک بات (حکم و فیصلہ) پہلے سے (صادر شدہ) نہ ہوتی تو جن باتوں میں یہ (شرک و کفار اور منافقین) اختلاف کر رہے ہیں، اُن کا فیصلہ کب کا ہو گیا ہوتا۔“ (یونس: ۱۹)..... یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ فیصلہ نہ فرمایا ہوتا کہ دنیا میں لوگوں کو مہلت دی جائے گی تاکہ اپنی عقل و فہم سے کام لے کر جس راستہ کو چاہیں اختیار کریں اور جس راستہ کو چاہیں چھوڑ دیں اور قیامت ہی کے دن انھیں ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی کا ان لوگوں کو پکڑ چکا ہوتا جو ایمان و صراطِ مستقیم کا راستہ چھوڑ کر کفر و شرک کے راستہ پر چل رہے ہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کی ملت حقہ (عقیدہ توحید خالص اور اسلام) پر تھے۔ حتیٰ کہ شیطان کے منصوبے کا میاب ہونے لگے اور لوگوں میں شرک و خرافات کی گرم بازاری ہو گئی۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ: یہاں نہایت اہم دو باتیں ضرور سمجھ لی جائیں۔

(۱)..... امن و عدل کا ضامن علم وحی و نظام اسلام:

صرف عقل انسانی نہیں بلکہ پختہ و مستند علم وحی اصل حقیقت ہے۔ جو لوگ اپنی اور بعض دوسرے انسانوں کی

❶ دیکھئے: (۱): تفسیر الطبری جلد ۴، ص ۲۷۵، (۲): المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر ص ۱۰۴، (۳): مستدرک حاکم: جلد ۲، ص ۵۴۶ وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه.

عقل و فہم اور ادراک کو دنیا کے تمام نظاموں اور تمام کے تمام معلوم و غیر معلوم معارف و علوم پر بالعموم اور یہاں روئے زمین پر پائی جانے والی غیر مرئی مخلوقات، ہماری اس دنیا سے باہر کی ذوی العقول مخلوقات اور مابعد الموت والی ایک ابدی حیات والے امور کے بارے میں بالخصوص جو آخری سند کا درجہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں مشاہدات و تجارب اور تاریخ انسانی کے مستند حوالہ جات سے نہایت ہی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ..... شیطان کی نفس ذات، شیطانی منصوبوں اور ان کے نتائج سے انکار کرتے ہوئے دنیا میں چہار جانب پھیلی دہشت گروی، بد امنی اور ظلم و استبداد پھیلانے والے یہ طاغوتی امام اور فرعونی نظاموں کے ہر کارے، شیطان العین و مردود کے زبردست مدد و معاون اور مددگار ہیں۔ ایسے ہی نظریات کے حاملین کے فاسد خیالات کی وجہ سے دنیا میں تو حیدر رب العالمین و شریعت مطہرہ اور حقوق انسانی کا قلع قمع ہو رہا ہے۔

یہ بات حقیقت و سچائی سے سو فیصد تعلق رکھتی ہے کہ: خیر، بھلائی، امن و عدل، برکتوں، رحمتوں، رزق کا وفور، انسانی معاشروں میں باہمی الفت و محبت اور ایک دوسرے کے احترام جیسی تمام اچھائیوں کا منبع و مرکز ایک اللہ رب العرش الکریم اور اُس کی شریعت مطہرہ ہے۔ جبکہ شر، فساد، بے حیائی، حقوق کی پامالی، بد امنی و دہشت گردی اور ظلم و استبداد جیسی بے شمار برائیوں کا منبع شیطان مردود اور اس کے جتنی و انسانی ہر کارے و کارندے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی سب سے مستند اور سب سے سچی کتاب اس منبع شر و فساد کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ:

(۱) ﴿يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ﴾ (الاعراف: ۲۷)

”اے آدم کی اولاد! کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا، تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔“

(ب) ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۗ قَالَ فَاهْبُطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصُّغْرَيْنِ ۗ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۗ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۗ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۗ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا
مَذْءًا وَمَا مَدْحُورًا ۗ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(الاعراف: ۱۸۷-۱۸۶)

”فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں۔ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جبکہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیوں کہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے۔ سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا: مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرفوں سے اور ان کی بائیں طرفوں سے آؤں گا اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ فرمایا اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھروں گا۔“

(ج)..... ﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَاٰلِهِمْ اٰيٰوْمًا ۗ وَ لَهُمْ اَلْعَذَابُ اَلِیْمٌ ۝﴾ (النحل: ۶۳)

”اللہ کی قسم! بلاشبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ سو وہی آج ان کا دوست ہے اور انھی کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

(د)..... اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو حکم فرمایا ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلٰمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝﴾ (البقرہ: ۲۰۸)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

رکس الجرائم، شرک کی ابتداء:

چنانچہ اس ظالم، ہمارے ازلی دشمن نے اللہ رب کریم سے ہمیں دور کرنے اور اپنے ہمراہ جہنم میں لے

جانے کی خاطر ہم انسانوں کو اپنے ساتھی بنانے کا جو پہلا منصوبہ بنایا وہ جناب نوح علیہ السلام کی بعثت سے قبل اُس دور کے پانچ صالح، بزرگ آدمیوں کی پرستش کا تھا۔ شیطان کے اس منصوبے کا ذکر بالا مختصر قرآن عظیم میں بھی ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں اور مستند تاریخی روایات میں بھی۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے محمد بن قیس رضی اللہ عنہم کا اثر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: (جناب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، غالباً ان کی وفات کے بعد اور جناب نوح علیہ السلام کی ولادت و بعثت سے پہلے) وڈ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر نامی پانچ نہایت صالح بزرگ آدمی تھے۔ یہ لوگ سیدنا آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں صالح لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ ان کی اتباع کرنے والے لوگ بھی تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکار کہنے لگے: یہ بزرگ اب ہمارے اندر نہیں رہے، اگر ہم ان کی تصویریں بنالیں تو (ان کی یاد بھی تازہ رہے گی اور) عبادت میں ہمارا شوق (بھی) قائم رہے گا۔ (یہ بات شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی اور پھر ان صالح آدمیوں، بزرگوں کی تصویریں بھی بنا کر دے دیں۔) چنانچہ جب یہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد والی نسلیں آئیں تو شیطان نے انھیں یہ گھٹی پلائی کہ تمہارے بڑے تو ان کی پوجا کرتے اور ان سے دعائیں، حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ انھیں بزرگوں کی وجہ سے تو ان پر بارشیں اترا کرتی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے اب باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستش شروع کر دی۔“ ❶

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری، کتاب التفسیر، حدیث: ۳۹۲۰ کی شرح میں امام السہلی کی کتاب ”التعریف“ (میں تفسیر جی بن خالد رحمہ اللہ)، عمر بن شہبہ کی ”کتاب مکہ“ اور الفاکہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: پھر ان لوگوں کے بعد جو نسل آئی، اُس نے باقاعدہ ان کی مورتیاں بنالیں اور ان کی پوجا پائت شروع کر دی۔ یہاں سورہ نوح کی تفسیر میں دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ: جو بت جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی بت عرب میں پوجے جانے لگے۔ وڈ، دومتہ الجدل میں بنی کلب کا بت تھا۔ سواع، بنی ہذیل کا، یغوث بنی مراد کا اور بنی مراد کی شاخ بنو غطفیف کا، جو وادی الجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق، بنی ہمدان کا بت تھا اور نسر، حمیر کا بت تھا جو ذوالکلاع کی آل میں سے تھے۔ یہ پانچوں دراصل جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں (جہاں وہ بیٹھے تھے) ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ابتداء میں ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر الطبری جلد ۲۳، ص: ۶۴۰ (تفسیر سورہ نوح) والمصباح المنیر تہذیب تفسیر ابن کثیر ص: ۱۴۴۷، ۱۴۴۸۔

جب وہ لوگ بھی مر گئے کہ جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔“
 قوم نوح بنو اسب میں پوجے جانے والے یہ پانچوں بت جب طوفان نوح میں غرق ہو گئے تو پھر یہ
 عربوں میں مابعد والے ادوار میں کیسے پہنچے؟ اس میں بھی شیطان کا پورا پورا منصوبہ اور عمل دخل تھا۔ جسے اس کی
 تحقیق کرنا ہو وہ مذکور بالا حوالہ جات کے علاوہ تاریخ کی کتب ”البدایہ والنہایہ“، تاریخ الطبری اور دیگر تاریخی
 مصادر کا مطالعہ کرے۔

اب کسی کی عقل اگر جنس شیطان، اس کے قدیم منصوبوں اور انسان کو گمراہ کر کے دنیا میں شرک و خرافات،
 ظلم و استبداد اور بدامنی و دہشت گردی پھیلا کر یہاں تباہیاں مچانے والی حقیقت کو نہیں مانتی تو اُسے اپنی عقل کا
 ماتم کرنا چاہیے کہ روئے زمین پر چار سو پھیلے کھنڈرات دیکھ کر بھی وہ جاہلوں جیسی ہٹ دھرمی اختیار کرے تو اُس
 جیسا دنیا میں کوئی شریک اور شیطان لعین کا سب سے بڑا کوئی مددگار اور دوست نہ ہوگا۔

چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝﴾

(الانعام: ۱۱ تا ۱۰)

”اور بلاشبہ یقیناً تمہ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے
 مذاق اڑایا تھا، اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دے زمین میں چلو، پھر دیکھو
 جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟“

نبی آخر الزماں، حبیب رب العالمین محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا میں شر، فساد، بدامنی،
 غیر اللہ کی سرعام پوجا، انسانیت کی اہانت اور شیطانی و طاغوتی قوتوں کے غلبہ کی جو روئے زمین پر کیفیت تھی
 اسے بیان کرتے ہوئے اللہ عزوجل دنیا جہان کے انسان کو تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۝
 كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّشْرِكِينَ ۝﴾ (الروم: ۴۱ تا ۴۲)

”خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ
 انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آجائیں۔ کہہ دے زمین میں چلو پھر،

پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔“

(۲)..... علم و معرفت کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر حق سے عداوت کا انجام:

یہاں پر دوسری نہایت اہم بات یہ ہے کہ: جرائم پر حکم لگاتے وقت جب عدل سے کام لیا جاتا ہے تو اس فیصلے کو ہر عقلمند آدمی برحق مانتا ہے کہ: انجانے، لاعلمی اور جہالت میں کسی گناہ اور جرم کا ارتکاب کرنے والے کو وہ سزا نہیں ملا کرتی اور نہ ہی ملنی چاہیے کہ جو سزا و عقاب اُس مجرم کو ملے کہ جس نے کوئی جرم و گناہ اور قانون کی خلاف ورزی جان بوجھ کر، علم و معرفت کے ہوتے ہوئے کی ہو۔ پھر سزا ملنے اور برے انجام سے دوچار ہونے کے اعتبار سے وہ مجرم ان دونوں سے مزید بڑھ کر سب سے کڑی اور بڑی سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ: جو جان بوجھ کر گناہ و جرائم کرے بھی اور آگے ان کی اشاعت کرتے ہوئے ان کی دعوت بھی دے۔ چنانچہ اسی عقلی و فطری قانون کے پیش نظر اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ۱۱۵)

”اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا (کسی اور) کی پیروی کرے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔“

یعنی جو شخص یا گروہ شریعت کے خلاف راستہ اختیار کرے اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کی سیدھی اور صاف روش سے ہٹ جائے تو ہم بھی اسے اسی ٹیڑھی راہ پر لگا دیتے ہیں جو اس کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیتی ہے۔ مومنوں کی راہ دراصل تو کتاب و سنت کی راہ ہے اور کسی اجماعی مسئلے کی مخالفت کرنا بھی غیر مومنین کی راہ پر چلنا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر غلطی اور خطا سے محفوظ رہی ہے اور رہے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری امت صدیوں ایک غلط راہ پر چلتی رہے۔ اس بارے میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہیں حتیٰ کہ بعض علما ان کے تواتر کے قائل ہیں۔^①

غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۗ سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

① امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع کے حجت ہونے کا اسی آیت سے استنباط کیا ہے۔ یہ استنباط بہت قوی اور عمدہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”معارض الاصول“ میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کی پرزور تائید کی ہے۔

كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ (الانفال: ۱۲-۱۳)

”جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنھوں نے کفر کیا، رعب ڈال دوں گا۔ پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جان بوجھ کر مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔“

آگے ایک مقام پر اللہ رب العالمین دین حنیف، اسلام کے قدیم ودائگی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے یہود و نصاریٰ کا جان بوجھ کر کھلم کھلا سرکشی کی صورت اختیار کرتے ہوئے تفرقہ بندی کے ذریعے کئی فرقوں میں بٹ جانے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ جانے کی بنا پر ان کے لیے سخت سزا کا ذکر یوں فرماتے ہیں:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّصَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ فَلِلَّذَلِكِ قَادِحٌ وَاسْتَقِيمٌ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝﴾

(الشورى: ۱۶ تا ۲۳)

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انھیں بلاتا ہے، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔“

اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے طے ہو چکی تھی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ سو تو اسی کی طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہ، جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کر اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔“

آئیے! سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں، اولاً: اس بات کو سو فیصد حق سمجھتے ہوئے اس کا یقین کر لینا چاہیے کہ: انسان اپنے ذاتی عقل و فہم اور ادراک کے لحاظ سے یکسر ادھورا ہے۔ وحی والے علم حقیقی کے بغیر نہ ہی تو دنیا میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی علم وحی کے ذریعے اسے دیے گئے دستور و قانون اور شریعت الہی پر ایمان لائے اور عمل کیے بغیر اس کو آخرت میں کوئی کامیابی ہوگی، چاہے اپنے طور پر یہ کتنے ہی اچھے کام اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کیوں نہ سرانجام دیتا پھرے۔

ثانیاً: جب منزل من اللہ وحی کے لیے انبیاء کرام ﷺ کا سلسلہ سیدنا آدم ﷺ کے زمانہ سے ہی جاری ہے تو اللہ رب العزت والکرم نے اپنے رسولوں اور نبیوں کی بعثت کے جہاں دوسرے مقاصد بیان فرمائے وہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ: اللہ کا پیغمبر تاکہ جاہلوں اور گمراہوں کو علم وحی کے ذریعے ان کی اصلاح کر کے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام ﷺ کی بعثت کے مقاصد، اس مذکور بالا مقصد کے علاوہ اور کیا ہوا کرتے تھے۔

(۱)..... گمراہوں، گنہگاروں کا تزکیہ و تعلیم:

فرمایا:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(آل عمران: ۱۶۴)

”بلاشبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلاشبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔“

(ب)..... طاغوت کی پوجا سے روکنا:

رسولوں کی بعثت کا ایک اور بڑا مقصد جاہلوں اور مشرکوں کو ”طاغوت کی پوجا“ سے روکنا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ۝﴾ (النحل: ۳۶)

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ (وہ انہیں دعوت دے: لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوگئی۔ پس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔“

(ج)..... بد اعمالیوں پر سزا:

رسولوں اور نبیوں کی بعثت جہاں سلیم الفطرت لوگوں کے لیے سراپائے رحمت ہوا کرتی تھی وہاں سرکشوں کے لیے زحمت اور ان کی سزا کا موجب بھی بنتی۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝﴾

(یونس: ۱۰)

”اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، تو جب ان کا رسول آتا (اور وہ اس کو جھٹلا دیتے) تو

ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے تھے۔“

یعنی وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے تباہ کر دیے جاتے تھے۔ نہ انہیں بے گناہ سزا دی جاتی اور نہ ہی حجت تمام کیے بغیر ان کا مواخذہ کیا جاتا۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ کے مومن بندوں کی مدد کی جاتی اور مجرموں سے انتقام لیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ

أَجْرُمُوا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الروم: ٤٧﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے۔ پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔“

(د)..... عدل و انصاف:

رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ ان کی شریعت کے ذریعے عدل و انصاف سے کام لیں، تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو سکے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿الحديد: ٢٥﴾

”بلاشبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی (کا سامان) ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔“

(ه)..... نبی ختم الرسل ﷺ کی بعثت کی مزید خصوصی صفات:

نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل جتنے انبیاء و مرسل گزرے تھے ان سب کی بعثت و نبوت کے تمام مقاصد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ ﷺ کو کچھ خصوصی مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ان خصوصی مقاصد و اہداف کا جاننا موضوع ہذا کے حوالے سے نہایت ضروری ہے۔ خدشہ طوالت کے پیش نظر چند ایک کا جائزہ لے لیتے ہیں۔

(ا)..... دنیا جہان کے لیے رحمت:

فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿الانبیاء: ١٠٧﴾

”اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔“

صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان، کافر سب کے لیے۔ دنیوی و اخروی ہر اعتبار سے آپ رحمت بنا

کر بھیجے گئے تھے۔ اسلامی اصول و شریعت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اخلاقی قدریں اور دائمی اصول رسول اللہ ﷺ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں وہ آج تک دنیا تلاش نہیں کر سکی۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ“ کہ میں تو مجسم رحمت ہوں۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدایہ دی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو رسول اللہ ﷺ کا رحمت ہونا عیاں ہے کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کی اتباع سے ہر قسم کی سعادت حاصل ہوئی۔ مگر کفار کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں؟ اس کے جواب میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے پہلی قوموں پر جو ہلاکت خیز عذاب آتے رہے ہیں انہیں رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد روک دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ابو جہل کے الزامات کے جواب میں فرمایا: ”وَلَا هُدًى لَّهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ“ میں ان کی نفرت کے باوجود ان کو ہدایت پر لانے کی کوششیں جاری رکھوں گا۔ اس سے آپ کے رحمت ہونے کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔

(۲)..... ساری دنیا کے لیے تاقیامت آخری رسول:

فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ﴾

(سبأ: ۲۸)

”اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

دوسرے مقام پر اللہ کریم نے آپ کا تذکرہ پہلی آسمانی کتب میں بیان کرتے ہوئے، اہل ایمان کی فلاح و کامیابی بھی بیان فرمائی اور آپ کی بعثت دائمی و عالمی بھی۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبِيَّاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۗ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾ (الاعراف: ۱۵۷-۱۵۸)

”وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انھیں نیکی کا حکم دیتا اور انھیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دے اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ (اللہ) کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اس کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

تیسرے مقام پر فرمایا:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۱)

”بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی (کتاب) اتاری، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔“

سارے جہان سے مراد قیامت تک کے تمام جن و انس ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت ان سب کے لیے تھی۔ کوئی دوسرا رسول دنیا میں ایسا نہیں آیا۔ حدیث میں ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ چیزوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے جن میں سے ایک یہ بات ہے کہ پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔

(۳)..... دین حنیف، اسلام کی تکمیل:

اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت و نبوت کے ذریعے اپنے دین حنیف، اسلام کی تکمیل بھی فرمادی اور اسے قیامت تک محفوظ رکھنے کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ چنانچہ نبی نوع انسان کے لیے مکمل نظام حیات و دستور العمل کی تکمیل کے حوالے سے فرمایا: ﴿الْيَوْمَ يَمِيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ﴾ (المائدہ: ۳)..... ”آج کافر لوگ تمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے ہیں (کہ اب وہ

اس دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔) اس لیے ان کافروں سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ ❶ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم لوگوں پر (اے مومنو، مسلمانو!) اپنا احسان و انعام تمام کیا اور اسلام کو بطور دین (کامل نظام حیات و دستور العمل) تمہارے لیے پسند کیا ہے۔“

دین کو مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض سنن، حدود اور احکام بیان کر دیے گئے اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا۔ نبی کریم ﷺ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ۸۱ دن زندہ رہے۔ بعد میں وفات پا گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آیت رہا (سود کی حرمت) اور آیت کلالہ نازل ہوئی ہیں۔ پس دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ”دین“ کا بڑا حصہ مکمل کر دیا گیا ہے۔

مستند حقائق کی روشنی میں ایک بڑے تاریخی سچ کا جائزہ

اگر ہم نہایت ثقہ و مستند تاریخی روایات و حقائق کے تناظر میں آج سے ٹھیک ایک ہزار چار سو تیس قمری سالوں سے پہلے کی دنیا پر انسانی معاشروں کی تمام انفرادی و اجتماعی، سیاسی و دینی، عربی و عجمی اور معاشی و معاشرتی حالتوں کا جائزہ لیں تو جیسا کہ قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝﴾ (الروم: ۴۲ تا ۴۱)

”خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آجائیں۔ کہہ دے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔“

یہاں خشکی سے مراد زمین، تری سے مراد سمندر اور فساد سے مراد ہر آفت اور مصیبت ہے چاہے وہ جنگ و جدال اور قتل و غارت کی صورت میں ہو یا قحط، بیماری، فصلوں کی تباہی، تنگ حالی اور سیلاب و زلزلہ وغیرہ کی صورت میں۔

جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے ان کی سیاسی حالت

❶ یعنی اب تمہاری طاقت اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ تمہارے دشمنوں کی کمرٹوٹ گئی ہے۔ وہ اس چیز سے قلعی ماپوں ہو گئے ہیں کہ اب وہ تمہارے دین و شریعت کو نیچا دکھا سکیں گے۔ تو آج سے مراد ”بیچہ الوداع“ ۱۰ھ ہے۔ عرفہ کا دن تھا جب یہ آیت عظیمہ نازل ہوئی تھی۔ (دیکھئے تفسیر قرطبی)

سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان، مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں..... اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ رعایا درحقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے حاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھیں اور عامۃ الناس پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی۔ مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لاسکتے تھے۔ بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔

ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے۔ انھیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر، اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھیں۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے:

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ إِنَّ غَوْتِ
غَوِيْتُ، وَإِنْ تَرَشُدْ غَزِيَّةٌ أَرَشُدْ

”میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں۔ اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔“

اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔

نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے کا اگر ہم تاریخی شواہد کے تناظر میں پورے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ جائزہ لیں تو اس دور کے آباد زمینی خطوں میں سے براعظم ایشیاء، مشرق وسطیٰ اور براعظم افریقہ میں سے ہندوستان کی طوائف الملوک، ایران کی ساسانی سلطنت کسریٰ، روم کی قیصری سلطنت عظمیٰ، چین کی بادشاہی، بعض افریقی محکوم حکومتیں، جزیرہ نمائے عرب میں مختلف قسم کی منقسم حکومتیں اور دیگر عربی و عجمی تابع فرمان امارتیں باہم دست و گریبان، ظلم و استبداد اور شرک و خرافات کی رسیا، ضلالت و جہالت کی راہنما اور گھمنڈ، فخر و غرور کے جال میں پھنسی نظر آتی ہیں۔ اس دور کی پوری آباد دنیا کا اگر

اخلاقی، دینی، تعلیمی اور تہذیبی اعتبار سے بالاختصار جائزہ پیش کرنا ہو تو یوں کہنا قطعاً مبالغہ نہ ہو گا کہ:

”تمام کائنات انسانی، عبادت رب العالمین کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہر ملک میں نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش سرمایہ نازش بنی ہوئی تھی۔ کہیں انسان کو ”ادتاز“ (خدا) کہا جا رہا تھا اور کہیں خدا کا بیٹا۔ یہ صرف قبل و قال کی حد تک نہ تھا بلکہ ان باطل نظریات کی بنیاد پر صد ہا صد سالوں سے ایک دوسرے کا خون بھی بہایا جا رہا تھا۔ کوئی مادہ پرست تھا تو کوئی دوسرا خود اپنی آتما (روح) کو ہی خدا سمجھ رہا تھا۔ سورج، چاند اور تاروں کی پرستش کے ساتھ ساتھ حجر و شجر اور نار کی پوجا تھی۔ پانی، ہوا اور مٹی کے سامنے ناصیہ فرسائی تھی۔ غرضیکہ کائنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لائق تھی، اگر نہیں تھی تو صرف ذات اللہ قابل عبادت نہ تھی۔ نہ اس کی احدیت کا تصور خالص تھا اور نہ صمدیت کا، اگر اسے مانا بھی جاتا تھا تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعے۔ یہ نظریہ عام تھا کہ ”اگر اللہ تعالیٰ خالق کائنات و موجودات ہے تو مادہ روح اور ترکیب، سب ہی باتوں میں دوسروں کے واسطے اور احتجاج کا پابند ہے۔ وہ اگر مالک موجودات ہے بھی تو انسان، حیوان درخت اور پتھر کے بل بوتے پر۔“ غرض ساری دنیا میں اصل کا فرمائی مظاہر کی تھی اور ”ذات حق“ صرف نام کے لیے تھی۔ حقیقت سے چشم پوشی تھی۔ مجاز کے ساتھ ذوقِ عشق اور ذات حق سے بعد تھا۔ مظاہر سے قربت سرمایہ سعادت اور حق سے بیگانگی تھی۔ ہر طرف مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَدِّرُ لَنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى..... ”ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں۔“ کا مظاہر نظر آتا تھا۔ پورے کرہ ارض پر چند ایک افراد تھے جو اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننے والے تھے۔ روئے زمین پر کروڑوں کی انسانی آبادی میں ان کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا تھا۔ وہ بھی کہیں ایک مقام پر اکٹھے نہ تھے۔ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔“

واقعہ اُصحاب الغلیل (ابرہہ الاشرم کی مکہ پر چڑھائی) والا زمانہ ایک ایسا دور تھا کہ کائنات کا گوشہ گوشہ خدا پرستی اور توحید الہی کے نعشوں سے محروم ہو چکا تھا۔ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم کے مدعی (یہود و نصاریٰ) ہر جگہ موجود تھے مگر سچی تعلیم معدوم ہو چکی تھی۔ گلستان توحید و اخلاص کے تمام درخت اور پودے مرجھا چکے تھے۔ نوع بشر کے پیڑ انسانی معاشرے کو عدل و انصاف، امن و آشتی اور الفت و محبت کے خوش ذائقہ پھل دینے سے انکاری ہو چکے تھے۔ اپنی درد بھری آواز کے ساتھ رب العالمین کی توحید کا بیٹھا نغمہ سنانے والی بلبلیں نہ جانے کہاں سو گئی تھیں۔ گلستان ہست و بود بالکل ہی ویران ہو چکا تھا۔ ہر طرف انسان نما بھیڑیے ہی نظر آ رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر اللہ رب

العالمین کا قانونِ رشد و ہدایت حرکت میں آیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بندوں پر ضرور رحم کرے گا۔ انہیں ضلالت و خباثت کے گھٹا اٹوپ اندھیروں سے نکال کر، ان کے چہار جانب چھائی ہوئی شرک و جہالت اور رسم و رواج کی تاریکیوں کو فنا کر کے، رشد و ہدایت، علم و یقین، عدل گستری اور امن و امان کی روشن راہوں پر انہیں ضرور چلائے گا۔ تاکہ دنیا میں ”معیشتِ ضحکا“ سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ بچ سکیں۔

یکایک ہوئی غیرتِ حق کو حرکت
بڑھا جانبِ یوقیسِ ابرِ رحمت

چنانچہ ”عام الفیل کے موسم بہار میں ۹ ربیع الاول بروز سوموار بمطابق ۲۲ اپریل ۵۷۱ عیسوی، واقعہ اصحاب الفیل کے ٹھیک ۵۵ ویں دن، یکم جیٹھ ۶۲۸ ہجری کی صبح صادق کے بعد ارض العرب کے خطہ حجاز کی بن کھیتی اور بغیر انگوری کے سرزمین مکہ معظمہ کی وادی بطحاء کے ایک معزز ترین گھرانے، بنو قریظہ کے فخر سر بلند بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب کے لختِ جگر عبد اللہ الذبیح کے مشکوئے معلیٰ سے آمنہ بنت وہب کے ہاں نیر عالم تاب، آفتاب رسالت نے جنم لیا۔

ہوئی پہلے آمنہ سے ہویدا
دعائے خلیل اور نویدِ مسیحا

وحی کا آغاز:

چنانچہ اس آفتابِ رشد و ہدایت محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب القرظی البہاشمی ﷺ کی عمر مبارک جب چالیس سال ہو گئی اور ربیع الاول کا مہینہ آیا تو افاق حیات کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہو گئے۔ ان آثار کا آغاز سچے خوابوں کی شکل میں ہوا۔ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے اگلے دن وہ سپید صبح کی طرح (تعبیر بن کے) سامنے ہوتا۔ اس حالت پر چھ ماہ گزر گئے اور رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔

حسب سابق آپ ﷺ کھانے پینے کا سامان لے کر (جبلِ نور کی) غارِ حراء میں جا بیٹھے۔ رمضان کے بیس دن گزر گئے تھے۔ اکیسویں رات اور سوموار کا دن تھا کہ وہ مبارک ساعت آن پہنچی جس کا آسمانوں پر مقدس کردیوں اور ارض اللہ پر حق کے متلاشیوں کو صدیوں سے انتظار تھا۔ اگلی بات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنئے: ”رسول اللہ ﷺ پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صبح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ (من جانب اللہ) تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے (جبلِ نور کے) غار

حراء میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ کئی کئی دن اور راتیں وہاں مسلسل عبادت و یادِ الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شہہ ہمراہ لیے وہاں قیام فرمائے رہتے۔ توشہ (کھانے پینے کا سامان) ختم ہونے پر ام المومنین سیدہ (خدیجہ بنتی اللہ) کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ توشہ ہمراہ لے کر وہاں جا کر خلوت گزریں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا حتیٰ کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ حراء میں ہی تھے کہ فرشتہ (جبریل علیہ السلام) آپ کے پاس (نمودار ہو کر) حاضر ہوا اور کہنے لگا: ”(اے محمد!) ﴿پڑھو۔﴾“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ”میں پڑھنا نہیں جانتا۔“ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا: ”اقْرَأْ..... پڑھو۔“ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ (دوبارہ پھر) فرشتے نے مجھے زور سے بھینچا کہ جس سے مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی (طاقت خنجر کرہ گئی۔ چھوڑا اور) پھر کہا: ”پڑھ“ میں نے (تیسری بار یہی) کہا: ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔“ پس اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور خوب دبایا یہاں تک کہ مجھ میں طاقت نہ رہی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ (العلق: ۱-۵ تا۔ ۵)

” (کائنات کے لیے منتخب ہونے والے ہمارے پیارے آخری نبی!) اپنے رب کے نام سے جس نے (سب خلقت کو) پیدا کیا ہے۔ (اپنی طرف اتارے جانے والے قرآن کو) پڑھ۔ (تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ۔ وہ ذات ہے)

① محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ”یہاں تک کہ وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس کے ذریعے بندوں پر رحم فرمایا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”میرے پاس جبریل (علیہ السلام) اس وقت آئے جب میں سویا ہوا تھا۔ وہ ایک ریشمی کپڑا لائے کہ جس میں ایک کتاب تھی۔“ پھر اس نے کہا: ”پڑھو“..... الخ

امام ابوالحسن عبدالرحمن بن عبدالخطیب اعمی السہلی الاندلسی کا بیان ہے کہ: اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: میں سویا ہوا تھا جب جبریل آئے..... (اور روایت کے آخر میں ہے کہ) پھر میں نیند سے بیدار ہو گیا اور دہی میرے دل میں کتاب کی طرح لکھ دی گئی۔“ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت میں نیند کا ذکر تک نہیں۔ بلکہ آپ کا اس دہی سے پہلے خوابوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ خواب نہیں تھا بلکہ جاننے کی حالت میں جبریل علیہ السلام آپ سے ہم کلام ہوئے۔ اور سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما والی روایت تو اس بات کی کھلی دلیل پیش کرتی ہے کہ آپ پر یہ پہلی وحی جاننے کی حالت میں اتاری تھی..... تو پھر اس تضاد کا معنی کیا ہوا (جبکہ دونوں طرح کی روایات بھی صحیح ہیں۔)

سہلی کہتے ہیں: ”(عام بغیل کے اکتالیسویں سال رمضان کے مہینے کی اکیسویں رات کو) آپ سوئے ہوئے تھے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تاکہ نبی ﷺ کو آپ کا سامنا کرنے میں آسانی رہے۔ یہ آپ کے ساتھ رفعت و شفقت تھی اس لیے کہ نبوت کا معاملہ بہت بڑا اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہوا کرتا تھا۔ جبکہ آپ ایک کزور بشر تھے۔ پھر آپ کو چنگایا گیا اور باقی باتیں جاننے میں ہوئیں۔ (واللہ اعلم بالصواب.....)

دیکھئے: السیرة النبویة لابن ہشام جلد اول ص ۲۲۸ یہ حاشیہ)

کہ جس نے انسان کو جیے ہوئے لہو سے پیدا کیا ہے۔ (اے نبی!) پڑھ (اور یہ خیال نہ کر کہ میں ناخواندہ ہوں۔) تیرا مالک (اللہ تعالیٰ) بہت کرم کرنے والا ہے۔ (وہ مشکلات آسان کر دے گا۔) وہی ہے وہ ذات کہ جس نے (انسان کو) قلم کے ذریعے (لکھنا بھی) سکھادیا اور آدمی کو وہ باتیں سکھادیں (ان کا علم دے دیا) جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا۔“

پس یہ آیات آپ ﷺ سیدنا جبریل علیہ السلام سے سن کر (دل میں بٹھا کے) اس حال میں غارِ حراء سے نیچے اترے کہ آپ کا دل (اس انوکھے واقعے سے) کانپ رہا تھا۔ گویا:

ہوئے محو عالم سے آثارِ ظلمت کہ طالع ہوا ماہِ بُرجِ سعادت
نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت کہ تھا ابر میں ماہتابِ رسالت

یہ چالیسویں سال لطفِ خدا سے

کیا چاند نے کھیت غارِ حراء سے

خطا کار سے درگزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا

مفاسد کا زیرِ وزر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا

اتر کر حراء سے سوئے قوم آیا

اور اک نسخہٴ کیمیا ساتھ لایا

تکمیل شریعت و غلبہٴ اسلام:

ہم نے پیچھے ایک ہزار چار سو تیس سال پہلے کی جو بات کی تھی، اس کے مزید ۱۰ سال گزر چکے ہیں۔ ہجرت کا گیا رھواں سال اور صفر کا مہینہ ہے۔ پوری کائنات انس و جن کے سردار سید الاولین و الآخین امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے آخری تیس دن باقی ہیں۔ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾..... ”آج میں نے تمہارا دین (نظامِ حیات کے لیے مکمل دستورِ عمل) مکمل کر دیا، اپنی نعمت (دینِ حنیف والی) تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطورِ دین پسند کر لیا ہے۔ (المائدہ: ۳) اور ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾..... جیسے کھلے کھلے پیغامِ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندے محمد رسول اللہ ﷺ کو آچکے ہیں کہ: آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ واپسی کی تیاری کیجیے۔

جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، رب کائنات کی طرف سے نبیوں کی بعثت کے بہت سارے مقاصد و اہداف ہوا کرتے تھے اور یہ کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ رب العالمین نے مزید بہت سارے مقاصد کی

تعمیل کے لیے قیامت تک کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، جن میں سے چند ایک کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ انہیں خصوصی مقاصد میں سے ایک اور بڑے مقصد کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ۳۳)

”وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا دین، اسلام اس لیے نہیں آیا کہ وہ کسی دوسرے دین..... یہودیت و عیسائیت، بدھ مت، ہندو ازم، نظام سرمایہ داری، جمہوریت، کمیونزم یا سوشلزم اور کفر و الحاد سے مغلوب ہو کر یا اس سے مصالحت کر کے دنیا میں زندہ رہے۔ بلکہ اسلام کا اول و آخر مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے ادیان باطلہ اور ظالمانہ نظامہائے زندگی کو ختم کر کے ایک ہمہ گیر عدل و انصاف اور امن و امان والے نظام حیات و دستور العمل کی حیثیت سے زندہ رہے۔ مذکور بالا آیت کریمہ میں اس کے غلبہ سے مراد، براہین و دلائل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی و حکومتی غلبہ بھی۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَىٰ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ..... الخ.))..... ”بلاشبہ اللہ عزوجل نے زمین کو میرے لیے (اس کے حالات دکھانے کی خاطر) لپیٹ دیا۔ چنانچہ میں نے اس کے مشرقوں اور اس کے مغربوں (پوری زمین) کو دیکھا۔ زمین کے جس جس حصے کو میرے لیے لپیٹا گیا، وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچ جائے گی۔ اور مجھے دو خزانے بھی دیے گئے ہیں، سرخ اور سفید۔“

سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بَعِزَّ عَزِيزٍ أَوْ بَدَلٍ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذَلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ.))..... ”یہ دین وہاں وہاں تک پہنچ جائے گا، جہاں جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معزز کو عزت اور ذلیل کو ذلت دے کر شہر اور دیہات کے ہر ہر گھر میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت سے مراد وہ عزت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو معزز

① صحیح مسلم / کتاب الفتن / حدیث: ۲۸۸۹/۷۲۵۸.

② مسند الامام احمد: ۱۰۳/۴۔ مستدرک الحاکم: ۴/۴۳۰، ح: ۸۳۲۶، وقال شعيب الأرنؤوط: اسنادہ صحیح.

کردے گا۔ اور ذلت سے مراد وہ ذلت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ عزوجل کفر کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔“
نبی کریم ﷺ کی جہد مسلسل:

نبوی حیات طیبہ کے آغاز میں ہی جب رب کائنات نے اپنے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ سے:
﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝﴾ ”(وہی کی ہیبت سے) اے کپڑا اوڑھنے (بپٹینے) والے۔
اُٹھ جا اور (مکہ والوں کو اللہ کے عذاب سے) ڈرا۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔“ ﴿يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ ۝ قُمْ اللَّيْلَ
إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝﴾ ”(جبریل علیہ السلام سے خوفزدہ
ہو کر) اے کپڑا اوڑھنے والے! ساری رات نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی رات آرام کر، یعنی آدھی رات یا
اس سے بھی کچھ کم (ایک تہائی رات) یا اُس سے کچھ زیادہ (دو تہائی رات) عبادت کیا کر۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر
اچھی طرح سے پڑھا کر۔“ جیسے خطاب کے ذریعے آپ کے سر پر دنیا جہان کے لوگوں کی قیادت و
سیادت کا تاج رکھ دیا تو پھر؛ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھوں پر روئے زمین کی سب سے بڑی امانت
و ذمہ داری کا بار گراں اُٹھائے نہیں سال تک اس طرح سے مسلسل کھڑے رہے کہ پوری زندگی کبھی بھی پوری
رات آرام نہیں فرمایا۔ یعنی قیامت تک کی انسانیت کا بوجھ، رب العالمین کی توحید خالص کی ذمہ داری، مختلف
میدانوں میں جہاد و قتال اور تنگ و تاز کا بوجھ۔ یعنی آپ نے اس انسانی ضمیر و سرشت کے خلاف ایک تھکا دینے
والی تنگ و تاز کا بوجھ اُٹھایا جو جاہلیت و سرکشی میں جکڑے ہوئے اوہام و خرافات کے اندر غرق تھا۔ جو شہوات کے
طوتوں اور پھندوں میں قید تھا۔ مگر جب اس ضمیر کو دنیا جہان کے سب سے بڑے صابر و عاقل اور دانا شخص محمد
رسول اللہ ﷺ نے اپنے معزز و سعادت مند ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صورت میں جاہلیت اور حیات
ارضی کے تہہ در تہہ بوجھ سے آزاد کرالیا اور انسانی تاریخ کی یہ جماعت اللہ رب العالمین کے ہاں توحید خالص
میں پختگی، رسالت و نبوت پر بے مثل ایمان، زہد و تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی و للہیت کے اعتبار سے معزز ترین
اُمت بن گئی تو پھر ایک دوسرے میدان میں ایک اور معرکہ کا آغاز ہوا۔ بلکہ اس ضمن میں معرکوں پر معرکے
شروع ہو گئے۔

وہ بجلی کا کڑھا تھا یا صورتِ ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

نئی اک لگن دل میں سب کے لگادی اک آواز میں سوتی بہتی چگادی

پڑا ہر طرف غل یہ پیغامِ حق سے

کہ گونج اُٹھے دشت و جبل نامِ حق سے

یعنی دعوت الہی اور دین حق کے وہ دشمن کہ جو اس دعوت اور داعی الی اللہ پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹ پڑے تھے، اسلام کے پاکیزہ و پھل دار پودے کو چنپنے، زمین میں جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں پھیلانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالنا چاہتے تھے۔ مگر جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر: ۳۳ کے حوالے سے پیچھے بیان ہوا رب کائنات اس شرم دار درخت کو پھل آور بنا نا اور اپنے اس دین حنیف کو دنیا جہان کے باطل نظاموں پر غالب کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان دشمنان رب کبریاء و اعدا الاسلام کے خلاف آپ ﷺ نے اللہ عزوجل کے حکم سے معرکہ آرائیاں شروع کر دیں۔ چنانچہ سید الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ سے مغرب میں پہاڑی علاقے کے اندر مقام عیسیٰ پر لڑے جانے والے سب سے پہلے معرکہ سے لے کر سنہ ۹ ہجری میں غزوہ تبوک اور سنہ ۱۰ ہجری میں حجۃ الوداع تک آپ ﷺ نے مسلسل دہیم معرکہ آرائی میں دس سال گزار دیے۔ جبکہ اس جہادی دور مدنی اور اس سے قبل دس سالہ کمی دور میں حزب اللہ کی تیاری میں آپ ﷺ کو کوئی معاملہ کسی دوسرے معاملہ سے غافل نہ کر سکا۔ آپ رب کبریاء کے سرکشوں کے ساتھ مختلف میدانوں میں مسلسل معرکوں، دعوت الی اللہ کے بہت بڑے عمل اور اپنے ساتھیوں کے تزکیہ نفس و تربیت اسلامی کے لیے شب و روز جے رہے۔ دن بدن دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوتی گئی مگر آپ ﷺ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اپنے اموال، اپنے خون اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے آپ کے گرد امن و راحت کا حصار قائم کیے ہوئے تھی۔ مگر آپ اس کے باوجود اللہ کی راہ میں مسلسل جہد و مشقت اپنائے رہے۔ آپ کا کڑی محنت سے سابقہ تھا مگر آپ نے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر جمیل کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھا۔ حتیٰ کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر انتہائی کامیابی کے ساتھ پھیل گئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب محمد رسول اللہ ﷺ کے تابع فرمان ہو گیا۔ اس کے اُفق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں۔ ایمان باللہ سے حیات حاصل کیے ہوئے صحراء کا شہستان وجود، اذنانوں سے گونج اٹھا اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرآن عظیم کے قراء اس کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے۔ بکھری ہوئی قوتیں اللہ عزوجل کے جھنڈے، دین حنیف کے پھریرے تلے جمع ہو گئیں۔ انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اب نہ کوئی قاہر رہا، نہ کوئی مقہور، نہ کوئی مالک رہا، نہ کوئی مملوک، نہ ظالم، نہ مظلوم بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اللہ کے احکام کو بجالاتے۔ اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہ رہی۔ فضیلت کا معیار صرف

تقویٰ و ایمان باللہ قرار پایا۔

دے پھیر دل اُن کے مکر و ریا سے بھرا اُن کے سینہ کو صدق و صفا سے
بچایا انھیں کذب سے، افتراء سے کیا سرخرو خلق سے اور خدا سے

رہا قولِ حق میں نہ کچھ باک اُن کو
بس اک شوب میں کر دیا پاک اُن کو

جب اُمت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت
رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت

تو اسلام کی وارث اک قوم چھوڑی
کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف و توصیف قرآن و حدیث میں:

تیس (۲۳) سالہ شب و روز کی محنت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت محمد رسول اللہ ﷺ نے تیار فرمائی اُس جماعت خیر الامم کے بارے میں اللہ رب العرش الکریم کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

(۱) ... ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِّنْأَثْوَارِهِمْ وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (الحشر: ۸-۱۰)

” (یہ مال) ان محتاج گھربار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور (ان کے لیے) جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں۔ اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دی جائے اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ

انہیں سخت حاجت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

دوسرے مقام پر ان کی تعریف یوں فرمائی ہے:

(ب) ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۗ وَيُوَدِّعُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾﴾
(المجادلہ: ٢٢)

”تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ

لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یاد رکھو! یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔“

یعنی جب اللہ کے ان مومن متقی بندوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا تو پھر رب کریم نے بھی اپنے فیض غیب سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں وہ نور عطا فرمایا کہ جس سے دلوں کو اطمینان اور روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کو شکست نہ دے سکی۔ یہ آیت کریمہ وہ تصدیق نامہ ہے جو نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب السموات والارضین کی جناب سے حاصل ہوا اور قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے مقام پر تو اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں اللہ کریم نے اپنے ان بندوں کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے ان سے راضی ہو جانے والا تصدیق نامہ یوں بیان فرمایا ہے:

(ج) ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوَخَّأُ مَا يُفْفِقُ قُرْبُوتٍ عِنْدَ

اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ﴿التوبة: ۹۹-۱۰۰﴾

”اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو! بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت کی اور پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ کریم ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔“

اسی بات کو دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے:

(د) ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴿الانفال: ۷۴-۷۵﴾

”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہیں کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی سے ہیں۔ اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا

ایمان اس قدر پسند آیا کہ اس ایمان کو دوسروں کے لیے معیار بناتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(ه) ۝ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ﴿البقرة: ۱۳۷﴾

” پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں (پڑے ہوئے) ہیں، پس عنقریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اور پھر دنیا جہان کی تمام ملتوں، قوموں اور امتوں پر ان کو فضیلت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(و) ... ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَنْ يَضُرُّوكُمْ وَلَا أَذَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُصْرُونَ ۝﴾

(آل عمران: ۱۱۰-۱۱۱)

”تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف۔ اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پٹھیں پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔“

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))..... ”میری امت میں سے بہترین زمانہ (یعنی اس دور کے لوگ) میرا زمانہ ہے۔ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) پھر (درجہ میں کم) ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے متصل بعد آئیں گے (یعنی تابعین کرام رضی اللہ عنہم) اور پھر (ان سے بھی درجہ میں کم) ان لوگوں کا زمانہ ہوگا جو ان کے متصل بعد آئیں گے۔“ یعنی توج تابعین کرام رضی اللہ عنہم۔ جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الخ.))..... دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ہیں۔ پھر وہ جو ان سے متصل بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان سے متصل بعد آئیں گے..... الخ۔ ❶

اس جماعت حقہ و امت خیر الامم کے ذریعے آنے والی تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا کہ جس کی نظیر انسانی معاشروں کے کسی دور میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ اس جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام خیر و برکت میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی یوں روشن

❶ صحیح البخاری / کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ / حدیث: ۳۶۵۰، ۳۶۵۱۔ صحیح مسلم / کتاب فضائل

الصحابة رضی اللہ عنہم / حدیث: ۶۴۶۹-۶۴۷۸.

نہیں ہوئی تھی۔

جزیرہ عرب سے باہر غلبہ اسلام کی ابتداء:

مگر جزیرہ عرب سے باہر دنیائے عجم میں بادشاہوں، حاکموں، راجوں، مہاراجوں، سرداروں اور وڈیروں کی طرف سے عامتہ الناس پر ظلم و استبداد، شرک و خرافات، غیروں کی پوجا و غلامی، طبقاتی امتیازات کا فساد و تعفن اور گندگی و انار کی مسلسل موجودگی تھیں۔ اور جیسا کہ پیچھے سورہ سبأ کی آیت نمبر: ۲۸، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: ۱۵۸، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر: ۳۳ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر: ۱ کے حوالے سے ”مقاصد بعثت انبیاء“ میں بیان ہوا کہ اللہ عزوجل کے دین حنیف، اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے حبیب و خلیل پیغمبر، نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا تھا، سو جزیرہ العرب میں غلبہ دین حنیف کے بعد نبی معظم ﷺ نے باقی دنیا کی طرف توجہ فرمائی اور سب سے پہلے آپ نے اُن امراء و حکام اور بادشاہوں کو خطوط و سفراء اسلام کے ذریعے دعوت حق دی اور پھر جنھوں نے اس دعوت سے انکار کیا ان کے نظامہائے باطلہ کو توڑنے اور اللہ کے بندوں کو ان کی غلامی سے نجات دلا کر رب العباد کی بندگی میں دیتے ہوئے ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمانے کے لیے لشکروں کو ترتیب دیا۔ چنانچہ سنہ ۹ ہجری کے نصف ثانی میں آپ ﷺ نے سلطنت روم کے خلاف جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے نفیر عام کر دی۔ عسرت و تنگی کی حالت کے باوجود آپ نے تیاری کر کے تیس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ تبوک کی طرف کوچ فرمایا۔ اپنے دور کی سپر پاور کی سرحدوں کے اندر گھس کر آپ نے بیس دنوں تک عسکری پڑاؤ کیے رکھا مگر رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی آمد کا سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انھیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ بلکہ وہ اپنے ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس بزدلانہ طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر اہل ایمان، مسلم سپاہ کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا۔ اس سفر جہاد و غزوہ تبوک سے مسلمانوں نے ایسے ایسے سیاسی فوائد حاصل کیے کہ شاید جنگ کی صورت میں ان کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ یہ نبی مکرم ﷺ کی حیات طیبہ کا وہ سب سے بڑا اور آخری غزوہ و معرکہ تھا کہ جس کی قیادت آپ نے فرمائی تھی۔ آپ اس سفر جہاد سے رمضان المبارک سنہ ۹ ہجری میں واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ ①

اس غزوہ و فتح کے بعد لوگ فوج در فوج اور قبیلوں کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے حتیٰ کہ سنہ ۱۰ ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع ادا فرمایا تو اس وقت آپ ﷺ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ

① تفصیل کے لیے: سیرۃ ابن ہشام، البدایہ والنہایہ، فتح الباری اور الریح الختموم کا مطالعہ کر لیجیے۔

ایک لاکھ چوالیس ہزار (۱,۴۴۰۰۰) فرزندانِ توحید و اسلام کا ٹھائیس مارتا ہوا وہ مقدس سمندر تھا کہ آئندہ اس کی رو میں دنیا کی سب گندی تہذیبیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جانے والی تھیں۔ یہ بات سو فیصد درست ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں اللہ عزوجل کے شیر بہادر بندوں کی یہ ایک نہایت مضبوط جماعت تیار ہوگئی تھی جو ایک اللہ الواحد کے قانون و دستور العمل کو دنیا پر پیش کرنے کے لیے، اپنے اخلاق و کردار، علمی و عقلی دلائل، منصفانہ براہین اور جہادی قوت کے ذریعے اب جزیرہ عرب سے باہر نکلنا چاہتی تھی مگر رومن امپائر کے تکبر کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے۔ اسی لیے اس کی قلمرو میں رہنے والا اگر کوئی شخص حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ جیسا کہ اردن میں علاقہ معان کے رومی گورنر جناب فروہ بن عمرو الحزامی رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پیش آچکا تھا۔

چنانچہ اس جرأت بے محابا اور اس غرور بے جا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سنہ ۱۱ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمادی اور سیدنا أسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو اس لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقاء کے علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین کو اپنے سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کارروائی اور رومی سلطنت پر چڑھائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کی حدود میں واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے۔ اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب شاید صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو خود دعوت دی جا رہی ہے۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر تین میل دور (حرم کی حد سے باہر) جرف کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا۔ بلکہ اللہ عزوجل کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ لشکر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور اول خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔^①

دورِ خلافت:

جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اُس زمانے میں عجمی دنیا کی جو حالت تھی، شاعر نے اُس کو یوں بیان کیا ہے:

نہ وہ دور دورہ تھا عبرانیوں کا نہ یہ بخت و اقبال نصرانیوں کا
پراگندہ دفتر تھا یونانیوں کا پریشان تھا شیرازہ ساسانیوں کا

① تفصیل کے لیے: صحیح البخاری / کتاب المغازی / باب بعث النبی ﷺ أسامة بن زيد رضی اللہ عنہما فی مرضہ الذی توفی فیہ / حدیث: ۴۴۶۸ تا ۴۴۶۹ میں دیکھ لیں۔

جہاز اہل رُوما کا تھا ڈمگایا
 چراغ اہل ایراں کا تھا ٹٹھمایا
 ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا
 ادھر تھا عجم کو جہالت نے گھیرا
 کہ تھا گیان گن کا لدایاں سے ڈیرا
 کہ دل سب نے کیش و کنش سے تھا پھیرا
 نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانیوں میں
 نہ یزداں پرستی تھی یزدانیوں میں
 ہوا ہر طرف موجزن تھی بلا کی
 گلوں پر چھری چل رہی تھی جفا کی
 عقوبت کی حد تھی، نہ پرش خطا کی
 پڑی لٹ رہی تھی ودیعت خدا کی
 زمیں پر تھا ابر ستم کا ڈڑیا
 تباہی میں تھا نوع انساں کا پیڑا

ادھر مدینہ منورہ کے سفینہ بنی ساعدہ اور مسجد نبوی میں اُمت خیر الامم، ملت اسلامیہ کے سب سے زیادہ افضل و مکرم شخصیت سیدنا ابوبکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر اؤل خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل کے طور پر بیعت مکمل ہوئی اور ادھر مدینہ منورہ کے گرد و نواح اور جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے کئی ایک فتنوں نے سر اٹھایا۔ یعنی مرتدین عن الاسلام، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت جیسے انتہائی خطرناک فتنے۔ مگر سید الانبیاء والبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ایمان کی پختگی، دینی غیرت، قرآن و سنت کے فہم، خدا داد فہم و فراست، شجاعت و بہادری اور اللہ عزوجل پر مکمل توکل کی دولت نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسے جرات مند انہ فیصلے کرنے کا حوصلہ عطا کیا کہ ایک سال کے اندر اندر تمام فتنوں کی سرکوبی کر کے پورے جزیرہ عرب میں خلافت اسلامیہ کو نہایت مضبوط بنیادوں پر آپ کھڑا کر چکے تھے رضی اللہ عنہ وارضاه۔ عرب کے کسی گوشہ اور حصہ پر شرک و ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ بچی تھی، سوائے نجران کے عیسائیوں کے۔ انھوں نے جزیہ پر صلح کر رکھی تھی یا پھر خیبر کے یہود کے۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصف آمدن پر معاہدہ کرتے ہوئے خیبر کی زمین کاشت پر لے رکھی تھی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المستنظم فی تاریخ الملوک والامم“ (جلد نمبر: ۴، صفحہ: ۸۷) میں جناب ابوجراء العطاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے کہ: انہی دنوں وہ مدینہ منورہ گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے لوگوں کو ایک جگہ اتر دھام کیے ہوئے پایا۔ وہاں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دوسرے ایک صاحب کے سر کو بوسہ دیتے ہوئے فرما رہے ہے: ”میں آپ پر قربان! اللہ کی قسم! اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ان فتنوں کی وجہ سے ہلاک

ہو چکے تھے۔“ میں نے لوگوں سے پوچھا: یہ دونوں بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ: بوسہ لینے والے عمر ہیں اور بوسہ دینے والا سر ابو بکر کا ہے۔ ﷺ وارضاه۔

ادھر لشکر اسامہ بھی رومیوں کو شکست دے کر بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر جمادی الاولیٰ سنہ ۱۱ھ میں واپس مرکز خلافت مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ اس فوج کی روانگی اُس وقت بظاہر خطرناک معلوم ہوتی تھی مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے۔ انہی دنوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب مشنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فوج کا ایک دستہ دے کر عراق کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ کسی بھی جگہ جم کر لڑنے کی بجائے چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھیں اور عراقی سرداروں کو ڈراتے رہیں تاکہ ایرانی حکومت کو عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکے۔

ایک بڑی حکومتی طاقت کے خلاف ایک بڑا معرکہ:

جب ملک یمن اور باقی جزیرہ عرب کے حالات مکمل طور پر قابو میں آ گئے۔ ہر صوبہ اور ضلع میں امراء نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا تو خلیفہ رسول اللہ ﷺ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم ﷺ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک عراق اور سلطنت روم کے عرب سے متصل علاقوں کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید، ثنی بن حارثہ، مغیرہ بن شعبہ، ابو عبیدہ بن الجراح، ولید بن عقبہ، یزید بن ابوسفیان اور دیگر بیسیوں سپہ سالاران و شاہسواران اسلام فتوحات کا دائرہ پھیلاتے ہوئے پورا عراق فتح کر چکے تھے۔ وہاں اسلامی حکومت کے طور پر مکمل نظم و نسق قائم کر لیا گیا تھا۔ سنہ ۱۲ ہجری والے حج کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مشاورت طلب کی اور پھر اتفاق رائے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے سلطنت روم کو زیر کرنے کے لیے پانچ لشکر ترتیب دیے۔ ہر لشکر کو الگ الگ ذمہ داری سونپتے ہوئے جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یرموک کے مقام پر ایک بڑا معرکہ لڑنے کی ہدایات جاری فرمائیں۔

اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے پورے جزیرہ عرب سے نفیر خاص کے ذریعے روم کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرما دیا کہ جس کے نتیجے میں سنہ ۱۳ ہجری کے آغاز سے ہی ملک بھر سے مجاہدین کے قافلے مرکز خلافت مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مجاہدین اسلام کی جب مطلوبہ تعداد مکمل ہو گئی تو آپ نے ملک شام کے چار اضلاع بنائے اور ہر ضلع کا امیر مقرر کر دیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو حمص کا ضلع دیا۔ یزید بن ابوسفیان کو دمشق، شریحیل بن حسنہ کو اردن اور جناب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین کا ضلع دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی ملک عراق میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ پانچوں سپہ سالاران اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ ملک

شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

ادھر سلطنت روم کے بادشاہ قیصر، ہرقل کو جب اسلامی افواج کی ملک روم پر چڑھائی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اپنے دار الحکومت سے حمص آن پہنچا اور پھر اس نے اپنی فوجوں کو بہت جلد تیار کر لیا۔ اس کے اعلان جنگ سے رومی فوجوں کے ساتھ چھاؤنیاں کی چھاؤنیاں بھر گئیں۔ ہرقل کا سگا بھائی تذارق بھی اس جنگ میں شریک تھا اور اس کی زیر قیادت نوے ہزار کا لشکر تھا۔ قیصر روم نے اپنے ایک سردار جرجہ بن توذرا کو ساٹھ ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اسی طرح اپنے ایک جرنیل فیقار بن نسطوس کو بھی ساٹھ ہزار کے لشکر کی قیادت سونپی۔ غرضیکہ دیگر سپاہ ملا کر سلطنت روم کی دولاکھ چالیس ہزار سپاہ کا یہ لشکر جرار بہادری و شجاعت میں بے مثل تھا۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف تینتالیس ہزار مجاہدین تھے۔ پھر یہ کہ رومی افواج کے پاس ان میں سے ۸۰ ہزار گھڑ سوار سپاہی اور چالیس ہزار وہ دلیر بہادر تھے جو موت کی زنجیریں پہن کر آئے تھے۔ ظاہری اسباب و افواج پر فخر کرنے والے یہ متکبرین کہنے لگے: ہم ابو بکر کی افواج کو روند کر رکھ دیں گے۔ انھیں جرأت کیسے ہوئی جو ہماری زمین میں آن داخل ہوئے۔

مگر آسمان دنیا نے سلطنت روم کے میدان یرموک میں اس حیران کن واقعہ کا مشاہدہ کیا کہ بدر و حنین جیسے معجزانہ معرکوں کی طرح اللہ کے شیر دلیر بندوں نے جمادی الثانیہ سنہ ۱۳ ہجری میں لڑنے جانے والے اس معرکہ حق و باطل میں حزب الشیطان کو گامرومی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ یہاں میدان یرموک میں صلیبیوں کے ایک لاکھ بیس ہزار بہادر کام آئے۔ باقی باغیان رب کبریٰ میدان کارزار سے ڈم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ اب مرنے والوں کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ رومی فوج کے سپہ سالار تذارق سمیت صلیبیوں کے تقریباً سارے ہی جرنیل مارے جا چکے تھے۔

خلافت فاروقی کا آغاز و اختتام:

ادھر یہ معرکہ حق و باطل جاری تھا اور ادھر مدینہ منورہ میں خلیفہ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چند دنوں کی علالت کے بعد بروز سوموار جمادی الثانیہ سنہ ۱۳ ہجری کی ۲۲ تاریخ کو اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔ علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی رضی اللہ عنہ اپنی مشہور و معروف کتاب المنتظم میں لکھتے ہیں: امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتے ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے بیس دن بعد فتح یرموک کی یہ پہلی نوید تھی جو آپ کو ملک شام سے سنائی دی۔ گویا اس معرکہ کا آغاز خلیفہ رسول اللہ ﷺ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه کی خلافت میں ہوا اور اختتام امیر المؤمنین خلیفہ

راشد الثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اختتام سنہ ۲۳ ہجری کے ماہ ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہوا۔

یہاں ہم اس کتاب کے صفحات میں اس بات کی وسعت نہیں پاتے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تفصیل کھول کر بیان کی جاسکے۔ البتہ یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ ﷺ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ طیبہ میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے تلے آچکا تھا اور سلطنت روم کی کمر میدان یرموک میں توڑ دی گئی تھی اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بابرکت دور میں ماہ محرم سنہ ۱۲ ہجری کو قادیسیہ کے میدان میں سلطنت فارس (ایران) کا غرور خاک میں ملادیا گیا تھا۔ سلطنت فارس کے مجوسی مکتبرین اپنے دور کے، ان میں سب سے بہادر سپہ سالار رستم کی قیادت میں ایک لاکھ اسی ہزار کا لشکر جرار لے کر قادیسیہ کے میدان میں اترے تھے جبکہ رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیس ہزار سے کچھ زائد مجاہدین اسلام کا لشکر لے کر میدان کا رزار میں فروکش ہوتے تھے۔ اس جنگ میں بھی اہل ایمان کی طرف سے نہایت حیران کن واقعات پیش آئے تھے جنہیں اللہ کے ان مومن، صالح اور متقی بندوں کی کرامات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تفصیل مولانا نجیب آبادی کی ”تاریخ اسلام“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ خلافت فاروقی میں سلطنت اسلامیہ کی وسعت بائیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی۔ اور پھر جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ((هَلَّاكَ كِسْرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَفَيْصَرُ لِيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ فَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَلَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))..... سلطنت ایران و فارس کا بادشاہ کسری (پرویز) ہلاک ہو گیا (مر گیا) ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کسری ایران نہ ہوگا۔ اور قیصر روم (ہرقل) بھی عنقریب مرجائے گا اور پھر اس کے بعد کوئی قیصر روم نہ ہوگا۔ (یہ دونوں ملک مسلمان فتح کر لیں گے۔ تم ہے اُس رب العرش الکریم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!) تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم اور خرچ کر دو گے۔“ ❶ اس کے بعد یہ دونوں سلطنتیں اس بچپان اور قوت کے ساتھ دوبارہ اسلام کے مقابلے میں اٹھ نہ سکیں۔ خلافت فاروق کے تمام مفتوحہ علاقہ جات میں اسلام کا نظام عدل، ایک اللہ کی توحید خالص، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت مطہرہ کا غلبہ اور امن و امان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان، مسلمانوں کے پاس دنیاوی آسائشوں اور دولتوں کے انبار لگ گئے مگر وہ تکبر و فخر اور شیطانی پھندوں سے تانہوز بچے ہوئے تھے۔ للہیت و تقویٰ اور فکر آخرت ان کا مقصد و مطلوب حیات تھا۔

❶ صحیح مسلم / کتاب الفتن / حدیث : ۷۳۲۹.

خلافت عثمانی کا آغاز:

پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یکم محرم سنہ ۲۳ ہجری سے ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا اور خیر و برکت والی ان کی خلافت ۱۸ ذوالحجہ سنہ ۳۵ ہجری تک پورے بارہ سال دنیا میں قائم رہی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دس سال نہایت شاندار فتوحات، نظم و نسق اور امن و عدل کے ساتھ گزرے کہ ایک طرف آذربائیجان کی آخری اور چین کی ابتدائی مغربی جنوبی سرحدوں تک، ہندوستان کے صوبہ سندھ کی سرحدوں تک، ملک شام سارے کا سارا اور براعظم افریقہ کم و بیش سارے کا سارا اسلامی خلافت و حکومت کے زیر انتظام آچکا تھا۔ غرضیکہ اُس دور کی کم و بیش دو تہائی آباد دنیا اسلام کے جھنڈے تلے اسلامی نظام حکومت کے تحت خلافت عثمانی کے زیر تسلط آچکی تھی۔ چہاں تک عالم میں اللہ کی توحید کے آوازے گونجتے، ایک رب کبریاء کی عبادت ہوتی، بلا امتیاز تمام انسان اسلامی نظام قانون سے مستفید ہوتے اور ہر جگہ قال اللہ وقال الرسول (ﷺ) کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

..... ((إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيوتِكُمْ كَمَا وَقَعَ الْقَطْرِ))

”میں بارش کے قطرے کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔“ ❶

ب ((سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَاهَا نِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفِرْقِ فَأَعْطَاهَا نِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا، [وَفِي لَفْظِ آخَرَ: وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا أَسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا.]))

”میں نے اپنے رب سے تین دعائیں مانگی ہیں مگر اُس نے میری دو دعائیں قبول کر لی ہیں اور ایک دُعا کو مجھ سے روک دیا ہے۔ (وہ قبول نہیں کی۔) میں نے اپنے رب سے اس بات کا سوال کیا ہے کہ وہ میری اُمت کو عام قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرے (کہ جس سے ساری کی ساری اُمت اسلامیہ مرجائے۔)

❶ صحیح البخاری / کتاب فضائل المدينة / حدیث: ۱۸۷۸ عن أسامة بن زيد رضی اللہ عنہما۔

تو میری یہ دُعا اُس نے قبول کر لی ہے۔ پھر میں نے اُس سے اس بات کا سوال کیا ہے کہ: وہ میری اُمت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کر دے (کہ ملت اسلامیہ میں سے کوئی شخص بھی باقی نہ بچے)۔ تو اُس نے میری یہ دُعا بھی قبول فرمائی ہے۔ اور پھر میں نے اُس سے یہ مانگا ہے کہ: وہ لڑائی اور قتل و غارت کو ان کے درمیان نہ رکھے۔ (ایسا نہ ہو کہ وہ آپس میں لڑیں)۔ لیکن اُس نے میری اس دُعا کو قبول نہیں کیا۔ (صحیح مسلم کی ہی) ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: اور میرے رب نے (میری دُعا کے مقابلے میں) فرمایا: اے محمد! (ﷺ) جب میں کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو پھر وہ پلٹا نہیں کرتا۔ (یعنی وہ فیصلہ عملی صورت میں ہو کر رہتا ہے)۔ میں نے تیری یہ دُعا قبول کی کہ تیری اُمت کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا۔ اور نہ ہی ان پر کوئی غیر دشمن ایسا مسلط کروں گا جو ان میں سے نہ ہو اور وہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ اگرچہ اس کے لیے دنیا جہان کے تمام کافر و مشرک اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ (یعنی مسلمانوں کو کلی طور پر تباہ کرنے کے لیے۔ مگر وہ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے)۔ یہاں تک کہ مسلمان خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید بھی کریں گے۔“ ❶

ایسے بڑے بڑے فتنوں کا آغاز ہوا کہ جنھوں نے شر و شیطانیّت اور فساد و خون خرابے کی ایسی صورت اختیار کر لی جس سے خلافت اسلامیہ کی عمارت ہل کر رہ گئی۔ بعد والے وقتوں میں یہی فتنے عقائد و نظریات کی شکل اختیار کر کے ایک تحریک کی صورت میں اُٹھے اور انھوں نے اسلامی اصول و ضوابط اور اسلامی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان باطل و شیطانی نظریات اور عقائد کے مؤسسین نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری دو سالوں میں بالخصوص خفیہ طور پر محنت کر کے ان نظریات و عقائد کے قبول کرنے والوں کی باقاعدہ ایک جماعت کر لی، کہ جس کے ذریعے اُن میں سے ایک گروہ (فرقہ سبائیہ) نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہادت و قتل سے دوچار کیا اور دوسرے شر پسند گروہ (فرقہ خارجیہ) نے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ناک میں دم کیے رکھا، حتیٰ کہ انھیں شہید کر کے ہی اس حزب الشیطان کے کیچے ٹھنڈے ہو سکے۔ صحیح و حسن اسناد سے مروی آثار و احادیث اور تاریخ کی کتب میں مذکور اس موضوع سے متعلق صحیح روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

((أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي

الْجِنَّةَ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ [الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ] لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.)) ❶

”سنو! تم لوگوں (امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام) سے پہلے جو اہل کتاب تھے، وہ بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ یہ امت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے بہتر (۷۲) فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ یہی ”الجماعۃ“ ہے۔ (عین قرآن دست کے مطابق صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے منج و طریق پر چلنے والے لوگ۔) اور عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن میں گمراہیاں اس طرح سمائی ہوں گی جس طرح کتے کا اثر (اُس کے باؤ لاپن اور اُس کے زہر آلود لعاب کا) اس شخص پر غالب آجاتا ہے کہ جسے اس نے کاٹ لیا ہو۔ تو اس آدمی کا کوئی جوڑ اور کوئی رگ ایسی باقی نہیں رہتے کہ جس میں اس کاٹے کا اثر باقی نہ رہا ہو۔“

اس معنی کی ایک حدیث جامع الترمذی میں یوں ہے؛ جناب عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((”لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدَوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عِلَانِيَةً، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. “ قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. “)) ❷

”میری امت پر ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جیسا ایک دور بنو اسرائیل پر آچکا ہے۔ اور دونوں کے اعمال برابر ہو جائیں گے جیسے ایک جو تا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنو اسرائیل (یہود و نصاریٰ) میں سے کسی آدمی نے علی الاعلان اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ بلاشبہ بنو اسرائیل بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں ضرور بٹے گی۔ سوائے ایک کے سب فرقے جہنم میں جائیں

❶ سنن ابی داؤد / کتاب السنۃ / حدیث: ۴۵۹۷ وانظر الصحیحة للألبانی: ۲۰۴۔ واستنادہ حسن.

❷ جامع الترمذی / کتاب الإیمان / حدیث: ۲۶۴۱ قال الألبانی والترمذی رحمہما اللہ: حسن۔ وانظر ”الصحیحة“:

۱۳۴۸۔ ومسنند أحمد: ۱۴۵، ۱۲۱/۳.

گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: تو اس جنتی فرقہ والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا: جس (قرآن و سنت

والے دین و منج) پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ (رضی اللہ عنہم)۔“

یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اُمت خیر الامم کے زمانہ خیر القرون میں ہی سب سے پہلے تفرقہ بندی اور باہمی قتل و فساد کا بیج بونے والے ”عبداللہ“ نامی تین افراد تھے۔ یعنی عبداللہ بن اُبی ابن سلول، عبداللہ ابوالجوہیرہ اور عبداللہ بن سبا یہودی یمن۔ ابن اُبی کے افکار و نظریات اور طریق عمل سے جھوٹے مدعیان نبوت اور ملت میں بدعات و خرافات اور شرکیات کے رسیاؤں نے بھر پور فائدہ اُٹھایا۔ جبکہ ابوالجوہیرہ خوارج کا امام بنا اور عبداللہ بن سبا نے شیعیت و رافضیت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ و سیر اور احادیث و آثار کی کتب کے مطالعہ سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تینوں شیطان کے کارندوں کی بد کرداریوں اور جہد فی سبیل الطاغوت کا اثر زمانہ خیر القرون میں ہی کھل کر ظاہر ہو گیا تھا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان تینوں میں سے ہر ایک کے نظریات و عقائد اور اعمال باطلہ کو آگے بڑھانے کے لیے انھیں ابلیس اپنے کارندے مہیا کرتا رہا اور یہ ٹولے اسلام و اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین سے بڑھ کر کردار ادا کرتے رہے۔ یہودیت و نصرانیت اور الحاد و مجوسیت کی خدمت و عملیت اور محبت و کاسہ لیسی میں جتنا کردار ان تینوں حزب الشیطان کے کارندوں میں سے رافضیت نے ادا کیا ہے اتنا دوسرا کوئی فرقہ و گروہ ادا نہیں کر سکا۔ خاص طور پر ان کے وہ بازو کہ جو باطلیت کے ساتھ اپنی ایک تاریخی داستان رکھتے ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ حرام کاری و بد کرداری والی سڑھیاں چڑھ کر حکومتی عہدے حاصل کیے اور پھر خالصتاً قرآن و سنت پر عمل پیرا سلف صالحین کے منہج پر قائم اہل السنہ و الجماعہ پر ظلم و استبداد کی انتہا کر دی۔ ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دین حنیف کی اصلی صورت کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیا جائے۔ مگر نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرمان کے مطابق اللہ عزوجل نے بھی اپنے دین، اسلام کو قیامت تک اصلی صورت میں قائم رکھنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔

جناب امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ

حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.)) ❶

”میری اُمت میں ہمیشہ ایک بڑی جماعت ایسی ضرور رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت (یعنی قرآن و سنت والے دین حنیف) پر قائم رہے گی۔ (علم و دلائل کے اعتبار سے بھی اور عملی صورت میں بھی)۔ انھیں رُساوا

کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی بھرپور مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حتیٰ کہ (زمانہ چلتا رہے اور) قیامت آجائے۔ مگر وہ (ان شاء اللہ اپنے سلف صالحین کے منج و دین پر) اسی حالت میں ہی رہیں گے۔“

صحیح مسلم کی روایت کے آخر میں یوں ہے: ((وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ)) ”اور وہ (اپنے علمی دلائل و عمل بالقرآن والسنہ کے ذریعے) تمام لوگوں پر غالب رہیں گے۔“ بلکہ صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری سند کے ساتھ مروی حدیث کے الفاظ ہیں: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَلَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) ”جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائیں اسے دین اسلام کا تفقہ (علم و سمجھ) عطا فرمادیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر (اللہ کے باغیوں، کافروں، مشرکوں اور منافقوں سے) لڑتی رہے گی اور جو لوگ ان سے عداوت رکھیں گے اُن پر تا قیامت یہ (خالص قرآن و سنت والے سلفی منج کے حامل اہل السنہ والجماعہ) غالب رہیں گے۔“ (حدیث نمبر: ۳۹۵۶)

ہر باطل فرقتے کا تعلق چونکہ نفاق سے ضرور ہوتا ہے اس لیے اس طرح کے تمام ابائی، سبائی اور خارجی گروہوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کو پہلے سے ہی خبردار کرتے ہوئے ان کی پہچان والی نشانیاں بتلا دی ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

۱ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِبُؤْمِنِينَ ۝ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِئْتِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ ﴾ (البقرة: ۸ تا ۱۰)

”اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، اللہ سے دھوکا بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکا نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔“

۲ ﴿ يَخْدَرُ الْمُنْفِقُونَ ۚ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مِمَّا تَحَدَّرُونَ ۚ وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۖ قُلِ

أَبَاللَّهِ وَالْأَيْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۚ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (التوبة: ٦٤ تا ٦٧)

”منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی سورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتادے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ ان باتوں کو نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اور بلاشبہ اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل گلی کر رہے تھے۔ کہہ دے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، ان کے بعض بعض سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا۔ یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔“

ج.... ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۚ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۚ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۗ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ ۗ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ ۗ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝ (المنافقون: ١ تا ٤)

”جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلاشبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بلاشبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلاشبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں برا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو انہیں دیکھے تجھے ان کے جسم اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو تو ان کی بات پر کان لگائے گا، گو یا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر

بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں۔ یہی اصل دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہ۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔“

د.... ﴿بَشِّرِ الْمُتَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلِيَّتْغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ ۗ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَبْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۗ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرْآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلِيَّتْغُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ إِنَّ الْمُتَفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۗ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿﴾ (النساء: ۱۳۸ تا ۱۶۶)

” منافقوں کو خوش خبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ اور بلاشبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں، سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں

ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکا بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو۔ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کرنی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔“

روافض کا اہل ایمان سے دھوکہ ہمیشہ اس طرح سے رہا ہے کہ: (۱)..... وہ نام مسلمانوں جیسے رکھیں گے۔ (۲)..... کچھ عبادات مسلمانوں جیسی کرتے رہیں گے۔ (۳)..... نبی مکرم ﷺ کے آل بیت سے محبت و عقیدت کا اظہار انتہائی مبالغہ کے ساتھ کریں گے۔ (۴)..... اور اہل ایمان، مسلمانوں کی طرح اسلامی شعائر و اصطلاحات کا استعمال اپنی گفتگو میں یوں کریں گے کہ پتہ چلے یہ ”کچھ مومن“ ہیں۔ مگر یہ سب کچھ انہوں نے ایک ڈھال کے طور پر اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ سو، اس بنا پر کہ: رافضیت و خارجیت اسلام و اہل ایمان کے لیے انتہائی خطرناک فتنوں اور زہر ہلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے بیسیوں کتابوں کے مصنف، عرب دنیا کے معروف عالم دین، محقق و مؤرخ اور محسن و مربی (P.H.D) علامہ ڈاکٹر علی بن محمد الصلابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر جو کتاب ”فکر الخوارج والشیعہ فی میزان اہل السنۃ والجماعۃ“ کے عنوان سے تحریر فرمائی ہے، اُس کا ہم اُردو ترجمہ، ”خطرناک فتنوں کی سچی حقیقت“ کے نام سے اُردو دان طبقہ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تاکہ غیر عرب اہل اسلام کو بھی آج کل امت اسلامیہ کو ضعف و مصائب سے دوچار کرنے والوں کے اصلی چہروں کی شناخت ہو سکے اور وہ قرآن و سنت والے اصلی دین حنیف، اسلام کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی ان کے پاس علمی و عقلی دلائل موجود ہوں۔ یاد رکھیے! جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر فرمایا تھا: ((لَنْ يَفْلَحَ آخِرُ هَذِهِ

”الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا فَلَحَ بِهِ أَوَّلُهُ.“..... ”اس اُمت کے آخر والے لوگ ہرگز کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے مگر صرف اسی منج و عمل کے ساتھ کہ جس کے ذریعے اس اُمت کے پہلے والے لوگ (صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم) فلاح پاسکے تھے۔“

اور پھر اللہ عزوجل کا وعدہ قرآن مجید میں اپنے مومن مسلمان بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح درج ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَيَسَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۗ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٥٥)

”اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔“

اور اللہ فرماتے ہیں: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ فَيْلًا﴾..... ”اللہ عزوجل کا وعدہ سچا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو۔“ (النساء: ١٢٢)

بعض علماء نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں، اس وعدہ الہی کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو، امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے بھی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئیں۔ مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ حیرہ سے ایک عورت تن تباہا کیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ①

عکرائی کی وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی، فارس و روم اور مصر و افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر و شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن کا پھر پورا چارہ داغ عالم میں لہرا گیا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا، اس لیے جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں اور ان کے امن و استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔

کتاب ہذا میں نہایت ہی سچے تاریخی حقائق اور عصر حاضر میں ان گمراہ فرقوں کی بدکرداریوں کو بیان کرنے کا مقصد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر بھی یہی ہے، ہم ترجمہ کرنے والوں کے پیش نظر بھی اور کتاب کی اشاعت کرنے والوں کے سامنے بھی:

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمُ عَنْهُ ط إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ أَيُّبُ ۝﴾ (ہود: ۸۸)

”اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں (خود) اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جتنی کرسکوں۔ اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

أخوكم في الله

ابو عبد الله بن ابراهيم الفتح

المدينة المنورة

۱۱ / ربيع الأول / ۱۴۳۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَبْهُوتُوا إِلَّا وَانتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ
فَارَزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ ۖ وَكُلَّ بَدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، أَلْضَلَالَةُ فِي النَّارِ۔

① ② ③ ④ ⑤ صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة، حدیث-۲۰۰۸،

⑥ ⑦ ⑧ ابوداؤد، کتاب النکاح، باب فی خطبة النکاح، حدیث = ۲۱۱۸ (نَحْمَدُهُ کے بغیر) مسند احمد

۱/ ۳۹۳ (إِنَّ أَوْرِ نَحْمَدُهُ کے بغیر) جامع الترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء فی خطبة النکاح، حدیث ۱۱۰۵

(نَحْمَدُهُ کے بغیر) مشکوٰۃ المصابیح، حدیث-۳۱۴۹ تصحیح فضیلة الشیخ الالبانی وقال: حدیث صحیح۔

⑥ سورة آل عمران آیت نمبر ۱۰۲ ⑦ سورة النساء آیت نمبر ۱ ⑧ سورة الاحزاب آیت نمبر ۷۰، ۷۱

⑨ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ کے الفاظ مسند احمد ۴/ ۱۲۷ کے ہیں۔

” بلاشبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے مدد مانگتے اور اسی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ (سیدھی) راہ بھادے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں (ہو سکتا۔) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور (پھر) اس (جان) سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کر کے (زمین پر) پھیلا دیے۔ اور ڈرو اللہ سے کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حاجت براری کے لیے سوال کرتے ہو اور ناطہ توڑنے سے (بھی ڈرو) بلاشبہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی (سچی) کہا کرو۔ (ایسا کرو گے تو) اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

حمد و صلوة کے بعد: یقیناً تمام باتوں سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد (رسول اللہ ﷺ) کا ہے۔ اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو (دین اسلام میں) اپنی طرف سے وضع کیے جائیں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔“

” يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى ، وَ لَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا .

” اے رب کریم! جس طرح تیرے چہرہ اقدس کے جلال اور تیری عظیم ترین سلطنت کے لائق ہے، اسی طرح ہی تیری حمد و ثناء ہو۔ (ہماری طرف سے تاحیات) تیری حمد و تعریف ہوتی رہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور جب تو راضی ہو جائے تو تیرے راضی ہونے پر بھی حمد و ثناء جمیل اور تیری رضا کے حصول کے بعد بھی تیری حمد و ثناء (ہماری زبانوں پر جاری رہے۔)“

اما بعد! دراصل آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب ”فکر الخوارج والشیعة في ميزان اهل السنة والجماعة“..... ”خطرناک فتوں کی سچی حقیقت“ ہماری ایک اور کتاب ”أسمى المطالب في سيرة امير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ“ کا ایک باب ہے۔ چنانچہ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کہ

اس کا فائدہ تمام اہل ایمان و اسلام کو پہنچ سکے، میں نے اسے الگ سے شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم کتاب ہذا میں شیعہ اور خوارج کے انحراف اور ان کی فکر و سوچ کے طریق و مسلک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ان دونوں فرقوں کی اٹھان اور ان کے بارے میں جناب علی کرم اللہ وجہہ کے موقف پر بھی گفتگو ہوگی اور عصر حاضر میں ان کے اہل اسلام، اہل السنہ والجماعۃ کے ساتھ تنازعات پر بھی لکھا جائے گا، ان شاء اللہ۔

میں نے کتاب ہذا کا نام ”فکر الخوارج والشیعة فی میزان اہل السنہ والجماعۃ یعنی ”خطرناک فتنوں کی سچی حقیقت“ رکھا ہے۔

خارجیوں اور ارضی شیعوں کے متعلق میں نے علمی مطالعہ کر کے خارجیوں کی ابتداء و نشأۃ کو واضح کرتے ہوئے ان کی خوب پہچان کروائی ہے۔ ان احادیث نبویہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو ان کی مذمت کو شامل ہیں۔ اسی طرح خارجیوں کے مقام ”حروراء“^① کی طرف ہٹ کر اکٹھے ہو جانے کو بھی بیان کیا ہے۔ خارجیوں کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مناظرہ، ان کے ساتھ امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے معاملہ کرنے کی سیاست، آپ رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے اسباب، ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گھمسان کی جنگ، ”ذوالئدیہ“^② یا لنجا کے واقعہ اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر اس کی جنگ کے اثرات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ان فقہی احکام کو بھی سمجھا ہے کہ جن کے بارے میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل و جنگ صفین اور خارجیوں کے ساتھ لڑے جانے والے معرکوں میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے اختیار فرمایا تھا۔ اور یہ کہ بعد والے فقہاء نے ان احکام پر اعتماد کیسے کیا؟ اور انھوں نے جو اپنی کتابوں میں ”باغیوں کی فقہ کے احکام“ کے عنوان سے ان احکام کو مدون کیا ہے تو میں نے ان کا بھی احاطہ کیا ہے۔ اسی طرح میں نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے عہد میں خوارج کی خاص پہچان والی علامتوں اور اوصاف سیبہ کی طرف بھی بالا جمال اشارہ کیا ہے۔ جیسے کہ دین حنیف کے بارے میں غلو سے کام لینا اور اسلام کے بارے میں جہالت و لاعلمی، اطاعت و فرمانبرداری والی لالچی کو توڑ ڈالنا، گناہوں کے سرزد ہونے پر اہل ایمان و اسلام کی تکفیر کرنا۔ مسلمانوں کے مالوں اور ان کے خون بہانے کو حلال جانتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرنا اور انھیں گمراہ جانتا اور اہل اسلام کے بارے میں سوء ظن سے کام لیتے ہوئے ان کے بارے میں شدت سے کام لینا۔

① کونہ کے قریب ایک مقام کا نام ”حروراء“ تھا۔ خارجی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے الگ ہو کر یہاں آگئے اور فتنے پھیلانے لگے تھے۔

② ذوالئدیہ کا لفظی معنی چھوٹی چھاتی والا ہوتا ہے۔ مگر یہاں مراد ایک خارجی کا لقب ہے۔ اس کا نام تزلزلہ تھا اور وہ جنگ نہروان میں مارا گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح چھوٹا تھا۔ بعض روایات میں اسے ”ذوالئدیہ“ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی بالکل چھوٹے ہاتھ والا۔

پھر میں نے خارجیوں کی اعتقادی آراء کے بارے میں بھی مباحثہ و مناقشہ سے کام لیا ہے (اور انہیں دلائل سے غلط ثابت کیا ہے۔) جیسا کہ اُن کا کبیرہ گناہ کے مرتکب سے متعلق کفر کا فتویٰ لگانا۔ امامت و خلافت کے بارے میں اُن کی رائے، بعض صحابہ کرام کے بارے میں ان کی طعن و تشنیع اور ساداتِ اعلیٰ و عثمان رضی اللہ عنہما کو کافر قرار دینا، وغیرہا۔

عصر حاضر میں خارجیوں کے انحراف و تنازعات کے اسباب:

میں کتاب ہذا میں خارجیوں کے جدید دور میں انحراف و تنازعات کے اسباب کے بارے میں بھی ایک راہ پر چلا ہوں اور میں نے اس موضوع سے متعلق ایک مقام پر پہنچ کر دم لیا ہے۔ جیسا کہ: (۱)..... علماء اہل السنہ و الجماعۃ سے اعراض کے سبب شرعی علوم سے لاعلمی اور جہالت۔ (۲)..... بغیر کسی جید عالم استاذ کے کتابوں کا خود بخود مطالعہ کر کے انہیں پڑھنا۔ (۳)..... تقلید کی مذمت کے بارے میں ان کا نہایت غلو سے کام لینا۔ (۴)..... اکثر علماء کا (کما حقہ دعوتِ الی اللہ والے) اپنے فرض کی ادائیگی میں الگ تھلگ ہو کر رہ جانا۔ (۵)..... ظلم و استبداد کے عام ہو جانے اور انسانوں کے خود ساختہ قوانین و دساتیر کا نفاذ ہونا۔ (۶)..... لوگوں کے درمیان دہشت گردی اور فساد کا پھیل جانا۔ (۷)..... مسلمانوں میں اپنے نفسوں کے تزکیہ کا باقی نہ رہنا۔ (۸)..... اسی طرح میں نے خارجیوں کے غلو والے انتہائی اہم مظاہر کو بھی بالا جہال بیان کیا ہے۔ جیسے کہ دین کے بارے میں نفس پر تشدد اور دوسروں پر اسے نہایت آسان جانا۔ (۹)..... اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے غرور سے کام لینا۔ (۱۰)..... اپنی رائے کے بارے میں اپنے آپ کو ترجیح دینا اور اس ضمن میں دوسروں کو جاہل جانا۔ (۱۱)..... دینِ حنیف پر عمل پیرا علماء کرام کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لینا۔ (۱۲)..... بالعموم دوسرے سب مسلمانوں کے بارے میں شدت اور سختی سے کام لیتے ہوئے انہیں کافر جانا۔

اہل تشیع کا فرقہ رافضیہ:

اور میں نے اس کتاب میں شیعہ کے رافضی فرقہ کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ چنانچہ میں نے لفظ شیعہ کے لغوی اور اصطلاحی معانی بیان کرتے ہوئے لغت و اصطلاح میں کلمہ ”الرفض“ کے معنی بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے روافض کا نام رکھے جانے کا سبب بھی بیان کیا ہے اور اس تحریک میں ان کے اندر یہودیوں کے کردار اور روافض کی نشوونما سے متعلق بھی لکھا ہے۔ پھر جن جن مراحل سے شیعہ گزر کر آئے ہیں اُن کو بھی بیان کیا ہے اور شیعہ رافضیوں کے اہم عقائد کی بھی وضاحت کی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور علماء اہل بیت کا رافضیوں کی طرف منسوب ان عقائد کے بارے میں موقف بھی بیان کیا ہے۔ جیسے کہ اقامت و امامت اور خلافت کا عقیدہ اور اس عقیدہ کے بارے میں جو جھگڑا کھڑا کرے اس کے متعلق حکم، مہصوم عن الخطأ کا

عقیدہ اور اس عقیدہ کے بارے میں ان کے دلائل سے مناقشہ اور اس عقیدے کے باطل ہونے کا بیان۔ اسی طرح قرآن حکیم کے نصوص پر ان کے غلط مفہم و تاویلات والے دلائل پر جرح و رد جیسے کہ ”آیۃ تطہیر“ کے بارے میں اُن کی باطل رائے ہے اور آیات مباہلہ و ولایت کے بارے میں۔ بعینہ حدیث و سنت سے اُن کے اپنے مزعومہ موافق ہیں، جیسے کہ ”خطبہ غدیر خم اور حدیث: ”أَنْتَ مَسْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى“ ہے۔ مسئلہ امامت پر ان لوگوں نے جن موضوع اور ضعیف روایات و احادیث اور آثار سے استدلال کیا ہے اُن کو بھی علت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ”الطائر والدار“ والی حدیثیں ہیں اور یہ حدیث بھی: ”أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا.“ صحیح منہج:

اس ضمن میں لوگوں کو قرآن و سنت والے اصلی دین حنیف کے قریب کرنے والا طریق یہ ہے کہ سلف صالحین کی راہ پر گامزن علماء اہل السنہ والجماعۃ اپنی صحیح ترین عقائد و منہج کو نشر کرنے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ عقائد صحیحہ کہ جو قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کے چشمہ صافی سے جاری ہوئے ہیں۔ ان علماء پر لازم ہے کہ اہل بدعات و خرافات کے مذہب و مسلک سے نکھیر کر ان عقائد و احکام کو بیان کرتے ہوئے ان کے صحیح ہونے پر روشنی ڈالیں۔ اس لیے کہ بحمد اللہ العزیز اہل السنہ والجماعۃ کے لوگ ہی دراصل وہ قبعین ہیں کہ جو اسی راہ پر ہیں جس منہج و طریق پر محمد رسول اللہ ﷺ تھے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ان کی نسبت بھی تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کی طرف ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ تمسک پر نبی کریم ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان میں پوری پوری ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا:

((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، ① وَحَدَّرَ مَنْ مَخَالَفْتَهَا بِقَوْلِهِ: ”وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“، وَقَوْلُهُ: ”مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.“ ②))

”تو تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد (میرے) ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی طریقے کو اپنالینا۔ تم میری سنت کو مضبوطی سے (عملاً) تھام لینا اور (جس طرح کسی چیز کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اسی طرح) تم میری سنت کو اپنی (عمل دالی) ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔“ اور پھر آپ ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان کے ذریعے اپنی سنت کی مخالفت سے خبردار

اور متنبہ فرمایا ہے: ”اور دین میں ایجاد کردہ نئی بدعات سے بچنا۔ اس لیے کہ بلاشبہ دین میں ایجاد کردہ ہر عمل بدعت ہے اور (یاد رکھیے!) دین میں ہر بدعت گمراہی ہے۔“ اور آپ ﷺ کا ایک فرمان یوں ہے کہ: ”جس شخص نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“

اور یہ بات نفسانی خواہشات کے پجاریوں اور اہل بدعات کے بالکل مخالف ہے کہ جو ایسی راہوں پر چلتے ہیں جن راہوں پر محمد رسول اللہ ﷺ قطعاً نہ تھے۔ جبکہ اہل السنہ والجماعۃ کا عقیدہ و منہج تو نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے غلبہ نبوت و بعثت کے ساتھ ہی غالب آ گیا تھا۔ اور یہ عقیدہ و منہج آج تک قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ ﷺ میں محفوظ و مامون ہے۔ اہل بدعات و خرافات کے عقائد و مسالک تو نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے بہت دیر بعد وجود میں آئے تھے۔ ان میں سے بعض عقائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بالکل آخر میں ایک مدہم سی شکل میں ظاہر ہوئے اور بعض تو ان سے بھی ایک لمبی مدت بعد معرض وجود میں آئے تھے۔ نبی معظم ﷺ نے اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ ﷺ نے صحابہ میں سے جو لوگ لمبی زندگی تک باحیات رہیں گے وہ امت میں (عقیدہ و منہج کی بنیاد پر) تفرقہ بندی اور اختلاف کو دیکھ لیں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

((وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)) ❶

”اور تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا (اور اس کی عمر دراز ہوگی) وہ امت میں (عقیدہ و منہج کی

بنیاد پر) بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔“

پھر نبی مکرم ﷺ نے ”صراطِ مستقیم“ پر چلنے کی طرف راہنمائی فرمائی اور صراطِ مستقیم سے مراد نبی اکرم ﷺ اور آپ کے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت اور طریقہ ہے۔ دین میں ایجاد کردہ نئی بدعات سے خبردار کرتے ہوئے آپ نے بتلایا کہ یہ تو نری گمراہی ہے۔ یہ بات ناقابل قبول اور انتہائی نامعقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حق اور ہدایتِ مستقیم چھپے رہتے اور اس حق کو صحابہ کے بعد آنے والوں کے لیے چھپا کر رکھا جاتا۔ حق یہ ہے کہ: یہ تمام کی تمام نئی ایجاد کردہ بدعات و خرافات شر اور فساد ہیں۔ اگر ان بدعات میں سے کسی کے اندر بھی خیر، بھلائی ہوتی تو اس کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور سبقت لے جاتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان بدعات کے ذریعے اصحابِ خیر القرون کے بعد والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا۔ یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے اُس منہج و طریق سے انحراف کر لیا تھا جس طریق و منہج پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ امام دارالبحرہ جناب مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ”لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوْلَاهَا.....“ اس امت خیر الامم کے آخر والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہ ہو سکے گی مگر صرف اسی عقیدہ و منہج کے ساتھ کہ جس کے ذریعے اس

اُمت کے پہلے لوگوں (صحابہ کرام و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً) کی اصلاح ہوئی تھی۔“ اسی لیے اہل السنہ والجماعۃ کی نسبت بھی سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی جاتی ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ جتنے بھی فرتے ہیں ان کی نسبت ان کی باطل نسبتوں کی طرف کی جاتی ہے یا پھر کچھ خاص معین افراد کی طرف۔

اصل منہج:

بلاشبہ اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت والا اصل منہج ہی دراصل حق کو بیان کرنا اور باطل نظریات کو کھول کر واضح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کو کتاب اللہ العظیم اور سید رسول اللہ اکرم ﷺ کے قریب کیا جاسکتا ہے۔ اصل منہج قرآن و سنت کے ذریعے ہی علمائے اہل السنۃ کے درمیان صحیح اسلام کا فہم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان علماء کرام کے صدر الصدور اہل بیت کے علماء و فقہاء تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جیسے کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب، ان کے بیٹے اور پوتے رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ اسی طرح اصلاح کی غرض سے اٹھنے والی شیعہ آوازوں کی تعریف کرنا اور ان کو جرات و ہمت دلانا بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسی آوازوں کا احترام اور ان کی اقوام کی وعظ و نصیحت میں ان کی تائید کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ جناب حسین الموسوی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک متداول کتاب ”لسنہ ثم لستاریخ، کشف الاسرار و تبرئة الأئمة الأطهار“ میں اس بات کا اہتمام کیا ہے۔ اور جیسا کہ جناب احمد الکاتب کی معروف و مشہور کتاب: ”تطور الفكر السیاسی الشیعی من الشوریٰ إلى ولاية الفقیہ.“ میں ایک علمی جدوجہد نظر آتی ہے کہ جس کا اہتمام انہوں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ جزاہما اللہ خیراً۔

ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت رکھنے والے تمام علماء کے ساتھ اللہ عزوجل کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرنے کے لیے ان حضرات کے آثار صحیحہ اور ان کی صاف ستھری اور عقیدہ توحید خالص و سنت رسول اللہ سے مزین راہنمائی کی پیروی میں کھڑے ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ہم پوری عزت اور مکمل احترام کے ساتھ معاملہ کریں۔ امن و امان کے کناروں تک پہنچانے کے لیے ہم عامۃ الناس کے ہاتھ علم و تدبر سے پکڑے رہیں۔ ہم ان کو عقل کے ناخن لینے پر تیار کریں اور ان کی عقل کو گمراہی کے طوقوں سے آزاد کروائیں۔ فطرتوں اور عادتوں پر پڑی ہوئی جو باطل عقائد و نظریات اور غلط اعمال کی بھاری، موٹی تھیں ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے جدوجہد کریں حتیٰ کہ عقلیں حق سے منور ہو جائیں۔ وہ سچائی اور حقیقت کے جس کا پھیلنے والا نور اور اس کی چمک دار روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو گہرے بادل بھی چھپا نہیں سکتے، یہی حق کا نور اور چمکدار روشنی سلیم الفطرت طبیعتوں کے چکر لگانے کا مقام ہوتا ہے اور وہ اس نور کو حاصل کر کے رہتے ہیں۔

علماء اہل السنہ والجماعۃ سلفی دعا و علماء کرام پر یہ بھی لازم ہے کہ اہل بدعات کی بدعتوں کے بارے میں ایسے محقق علمی اسلوب کا التزام کریں جو ان کو بدعات کے متعلق مناقشہ و مباحثہ کی طرف صحیح صحیح راہنمائی کر سکے

اور یہ کہ وہ ان بدعتیوں کے ساتھ کہ جو تقلیدِ ابداعات کا ارتکاب کر رہے ہوں نرمی سے کام لیں۔ نرمی کا پہلا اختیار کرنے میں آخری شفقت ان سے میل ملاقات اور ان سے ایسی حدود و قیود میں معاونت ہے کہ جن میں کوئی اختلاف نہ ہو یا ان کے ساتھ شفقت کا ایک طریقہ دنیادی مصائب و مشکلات کے دنوں میں ان کی مدد کرنا ہے۔ یا جب وہ کسی کافر اور ظالم آدمی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں تو مصلحتوں کے پیش نظر مفاسد سے بچاؤ میں نرمی اختیار کرنے والی شرعی سیاست والی سمجھ کے مطابق ان کی مدد کرنا ہے۔

البتہ اس ضمن میں ایک استثنائی امر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے، تعلق کو اچھا بنانے اور تحقیق و ریسرچ میں نرمی کے پہلو تلاش کرنے میں مذکور بالا اصول کے متعلق ناممکن ہے کہ ایسا ہمیشہ لگاتار درست ہو اور اس میں غلو اختیار کرنے والے رافضی شیعہ بھی شامل کر لیے جائیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسے کسی رافضی کے بارے میں خاموشی اور نرمی اختیار کرنا شور و غوغا اور ہنگامہ و فساد کو تحریک دیتا ہے۔ بلکہ اس ضمن میں ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم شدید قسم کا غلو اختیار کرنے والوں، تمام حالتوں میں شاذ قسم کے اقوال اور اہل السنۃ والجماعۃ اور رافضی شیعوں کے درمیان امتیاز کرنے والی حد کے کاربند لوگوں کے بارے میں کھل کر ان کا انکار کریں۔ اہل السنۃ والجماعۃ کے ساتھ گفتگو میں ہم نرمی اختیار کریں گے جبکہ رافضی کے ساتھ گفتگو میں ہم سختی برتیں گے۔ بلاشبہ نص شرعی پر (بدیہاتی سے) گفتگو کرنے والے کے اعتماد کی غایت انتہاء میں ایک ایسا چھپاؤ ہوتا ہے کہ جس سے قرآن و سنت کے بارے میں یا کسی ایسی صحیح ماثور تفسیر کے متعلق شبہات و دجود میں آتے ہیں کہ جس کی طرف سلیم الفطرت ذہن مائل ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے کہ جو نادانوں (بے عقولوں) سے مروی غرائب کا تتبع کرتے ہوں اور ایسے متاخرین سے روایت کریں کہ جن کے پاس تفسیر کا ملکہ نہ ہو، تو ہماری طرف سے اس کا رد و انکار بالادلی ہونا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات اس کی بدعت کے رد و انکار میں شدت واجب ہو جاتی ہے۔

یہ بات بھی حقیقت ہے کہ فرقہ و گروہ بندی کی سوسائٹیوں میں اہل السنۃ والجماعۃ کے اہل حل و عقد کا خیر و اصلاح اور بھلائی کے لیے مسلمانوں کی صحیح قیادت و راہنمائی میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے گروہوں کے ساتھ ان مصلحتوں اور مفاسد کی فقہ کے مطابق جماعتی عہد و پیمان اور سیاسی موقفوں کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو ان کو شرعی سیاست میں خوب مضبوط کر دیتی ہے۔ علماء و دعاۃ اہل السنۃ والجماعۃ کو یہ معاملہ مسلمانوں کی منہج اہل السنۃ کے اصول کی تعلیم، اس پر ان کی تربیت، لوگوں کو اس طرف دعوت دینا اور مسلمانوں کے درمیان پھیل جانے والے فاسد عقائد و نظریات سے خبردار کرنے سے قطعاً نہیں روکتا۔ تاکہ عداۃ المسلمین رافضی و خارجی نظریات و عقائد سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس منہج اہل السنۃ والجماعۃ، منہج سلف صالحین کی نشر و اشاعت میں سلفی دعاۃ اہل السنۃ والجماعۃ رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ بغیر کسی ملال اور تھکاوٹ کے کھلم کھلا بھی منہج قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور چھپا کر بھی۔

ہمارے لیے رسول اللہ ﷺ کے مدینہ منورہ (مکہ سے ہجرت کر کے) پہنچنے کے متصل بعد والے دنوں میں نہایت

عدہ نمونہ موجود ہے۔ جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جن کے ذریعے حکومتِ اسلامیہ کے سائے میں ان کو باعزت زندگی کی امان مل گئی تھی۔ جب کہ اسی زمانہ (دنوں، مہینوں اور سالوں) میں قرآن کریم یہود کے عقائد، اُن کی تاریخ اور اُن کے اخلاق کے بارے میں بھی بتلا رہا تھا۔ حتیٰ کہ اہل اسلام کو یہودیت کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا اور وہ ان سے اس ضمن میں قطعاً ڈھوکہ نہیں کھا رہے تھے۔ جب یہودیوں نے غداری کی تو اسلامی اتحاد نے اس گروہ کے خلاف ایک قلعہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔

تاریخ اسلام میں مختلف ادوار کے اندر اٹھنے والی اسلامی تحریکیں جیسے کہ نور الدین محمود زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے عہد میں صلیبی جنگوں کا مرحلہ، یوسف بن تاشفین کے دور میں مراہطین کی تحریک اور عثمانی دور خلافت میں سلطان محمد الفاتح کے دور کا مطالعہ کرنے والا، مسلمانوں کے دوبارہ سے مستعد ہو کر اٹھنے کے عوامل اور اللہ عزوجل کی مدد کے بہت زیادہ اسباب کو ملاحظہ کرے گا۔ ان نصرتِ الہی کے اسباب میں سے: (۱)..... عقیدہ کی صفائی۔ (۲)..... منج سلف صالحین کا واضح انداز میں اختیار کرنا۔ (۳)..... حکومت میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا۔ (۴)..... ایک ایسی ربانی قیادت کا وجود کہ جو قرآن و سنت والے اللہ عزوجل کے عطا کردہ نور کے ساتھ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ (۵)..... ملتوں اور قوموں کی تربیت میں اللہ عزوجل کے طریقوں کے ساتھ ان سے معاملہ کرنے پر قدرت کا حصول۔ (۶)..... حکومتوں کے گرانے اور بنانے کی صلاحیت۔ (۷)..... سوسائٹیوں کے عیوب و نقائص کی معرفت۔ (۸)..... امتوں کے طور طریقوں کی معرفت اور تاریخ کے اسرار کا علم۔ (۹)..... لحدوں، یہودیوں اور صلیبی دشمنوں کے منصوبوں سے واقفیت۔ (۱۰)..... اسی طرح باطنی اور بدعتی فرقوں کے بارے میں علم و معرفت اور (۱۱)..... ہر گورنر کے ساتھ تعامل میں اس کا طبعی و شرعی اور قانونی حق دینا ہے۔

چنانچہ نشاۃ ثانیہ کے فقہی قضایا اور آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے دُور رس نتائج والے ان ابھرتے ہوئے منصوبوں کو مکمل طور پر سمجھ لینے اور انہیں حاصل کرنے کی استطاعت صرف وہی شخص رکھ سکتا ہے کہ جو کتاب اللہ العزیز، سنۃ رسول اللہ اکرم ﷺ کے فہم و علم پر پورا عبور رکھتا ہو اور اُس راہنما فقہ کے ساتھ مرتبط ہو کہ جو ہمارے سلف صالحین سے ہم تک محفوظ طرق سے پہنچی ہے۔ وہ اس کے نشانات راہ، اس کے وجود کے اسباب، اس کے زوال کے عوامل اور اس کی خصوصیات سے خوب واقف ہو۔ ملتِ اسلامیہ کی بیداری کے تجربات اور اسلامی تاریخ سے پورا پورا استفادہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اس امت نے تقدم و ترقی کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ امت اپنے رب الرحیم اور اپنے نبی کریم ﷺ سے ہمیشہ پوری پوری وفا کرنے والی رہی ہے۔ اس ملتِ خیر الامم کا داعی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ عسکری شکست ایک عارضی چیز ہے جو زائل ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ جہاں تک ثقافتی اور تہذیبی شکست کا تعلق ہے تو یہ ایک مہلک زخم ہوتا ہے کہ جو ملتوں کو موت سے ہمکنار کر دینے والا ہوتا ہے۔ جبکہ

قرآن و سنت والے اصولوں اور منہج سلف صالحین پر قائم صحیح تہذیب و ثقافت مسلمان آدمی اور مسلم خاندان کی تربیت و تعمیر کرتی ہے۔ مسلم معاشرہ اور اسلامی حکومت کی کتاب اللہ العزیز، سنت رسول الکریم (ﷺ)، خلفائے راشدین و مہدیین اور آج تک جو بھی عالم و امام ان کے منہج و طریق پر چلا ہے ان سب کی راہنمائی سے ماخوذ علم و ہدایت کے قواعد و اصول اور ٹھوس بنیاد پر ان کی تربیت و بناء بھی یہی صحیح ترین اور سب سے زیادہ مہذب و سنجیدہ ثقافت ہی کرتی ہے۔ اور صحیح شہری (معاشرہ کی) بناء و تعمیر کی عبقریت (ہر چیز سے اخلاقیات میں فائق۔ The Respectable Genius) ہی وہ اخلاقی قدر ہے کہ جس نے اسلام کے خالص اور واضح ہونے کو آج کے دن تک اللہ عزوجل کی خاص توفیق اور اس کی حفاظت کے ساتھ قائم رکھا ہے۔

گزارش و استدعا:

آخر میں ہم ہر مسلمان بھائی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے گا اور یہ کہ ایسا ہر قاری اپنی درج ذیل دعائیں مجھے، اس فقیر، اپنے رب کی مغفرت و رحمت اور اس کی رضا کے امیدوار کو ضرور یاد رکھے۔

﴿ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخُلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ (النمل: ۱۹)

”اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، جسے تو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔“

اور اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ (فاطر: ۲)

”جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

علی محمد محمد الصلابی

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

”خوارج“

فصل اوّل:..... خوارج کی ابتداء و نوپیدی اور ان کی پہچان

اہل علم نے بہت ساری علامتوں اور پہچان کی نشانیوں کے ساتھ خوارج کا تعارف کروایا ہے۔ ان میں سے ایک پہچان علامہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے یوں کروائی ہے:

”بلاشبہ خوارج کا نام اس گروہ پر بولا جاتا ہے کہ جنہوں نے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ پر خروج کیا تھا۔ (یعنی اُن کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔) چنانچہ خوارج کی وجہ تسمیہ یہی اُن کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج بن گئی اور خارجیوں کی اس وجہ تسمیہ کا سبب: جناب علی رضی اللہ عنہ کا ان کے متعلق ایک فیصلے کے نتیجے میں آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف اُن کا خروج بن گیا تھا۔“^①

امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ:

”خارجی کا نام ہر اُس شخص پر منطبق ہو جاتا ہے کہ جو سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ وارضاه کے خلاف خروج کرنے والوں کے افعال و اقوال اور نظریات کی مشابہت اختیار کر لے اور ان کے عقیدہ کو اپنالے۔ اسی طرح ہر وہ شخص کہ جو قرآن و سنت کو فیصلہ کن شریعت و قانون ماننے سے انکار، کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان آدمی کو کافر قرار دینے اور ظلم و زیادتی کرنے والوں مسلمان حکام کے خلاف خروج کا فتویٰ دینے میں خوارج کی موافقت کرے تو وہ خارجی کہلائے گا۔ اگر وہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور یہ کہ امانت کبریٰ قریشی خلفاء کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی جائز ہے تو وہ بھی خارجی ہی شمار ہوگا۔ مذکور بالا ان چھ بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے امور میں بھی خوارج سے اگر اختلاف کرے کہ جن کے بارے میں اہل اسلام بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر وہ خارجی شمار نہیں ہوگا۔“^②

① دیکھئے: مقالات الإسلامیین (۱/۲۰۷)۔

② دیکھئے: ”الفصل فی الملل والأہواء والنحل“، رقم: ۱۱۳۔

علامہ ابوالفتح محمد عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے خارجیوں کی ایک عام سی پہچان کرواتے ہوئے لکھا ہے: وہ امام و امیر المسلمین کہ جس کی امارت و حکومت پر ملت کا اجماع ہو چکا ہو اس کے خلاف غداری و ہنگامہ بازی اور قتل و غارت اس پر اور اُس کی شرعی امارت و امامت پر خروج شمار ہوگا۔ یہ خروج چاہے کسی بھی زمانے میں ہو خروج علی الامام ہی شمار ہوگا۔ اور خارجیوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ہر وہ شخص کہ جو ہر اُس امام و امیر المسلمین کے خلاف خروج (غداری و قتل گری) کرے کہ جس پر مسلمانوں کی پوری جماعت اتفاق کر چکی ہو اس کا نام ”خارجی“ ہوگا۔ چاہے یہ خروج صحابہ کرام کے دور میں خلفاء و ائمۃ المسلمین الراشدین المہدیین کے خلاف ہو چاہے اُن کے بعد تابعین عظام کے زمانہ میں ہو یا آج تک کسی بھی دور میں کسی بھی امام و امیر المسلمین برحق کے خلاف ہو۔“ ❶

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خوارج کی تعریف کرتے (پہچان کرواتے) ہوئے فرماتے ہیں: خوارج وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے خلیفۃ المسلمین منتخب ہونے پر کھلا انکار کیا تھا اور وہ ساداتنا علی، آپ کی اولاد اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم سے یکسر الگ ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے ان تمام اصحاب اطہار سے جنگ کی تھی۔ اور اگر ان خوارج نے مذکور بالا اصحاب اخیار و اطہار کی تکفیر کو چھوڑ دیا تھا تو یہ انتہائی سرکش، غلو سے کام لینے والے لوگ تھے۔ ❷

ایک اور پہچان کرواتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: خوارج سے مراد خارجیوں کی جماعت ہے۔ یعنی ایک بڑا سرکش قسم کا گروہ۔ یہ اہل بدعات کی ایک جماعت تھی کہ جن کا یہ نام: دین حنیف اور مسلمانوں کے سب سے بہتر لوگوں پر خروج کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ ❸

علامہ ابوالحسن المہلثی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ: فیصلہ شدہ سب سے پہلے خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے: لا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ..... اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے سوا کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں لگایا تھا۔ (یعنی اللہ عزوجل خود بنفس اقدس اپنے عرش کریم سے اتر کر نیچے آئے اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے۔) اُن کا دوسرا نعرہ یہ تھا کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے (نعوذ باللہ) کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ انہوں نے بندوں کے درمیان فیصلے کا اختیار جناب ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تھا۔ جبکہ فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔“ خارجیوں کے

❶ دیکھئے: العیال والبیحل للشہرستانی.

❷ دیکھئے: ”ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری“ ص ۴۵۹.

❸ دیکھئے: فتح الباری (۲/۲۸۳).

فرقے کو اس لیے خوارج کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حکمین والے دن سیدنا علیؑ کے خلاف خروج کیا تھا کہ جب انھوں نے جناب علی اور ابوموسیٰ اشعریؓ کے فیصلہ کرنے والے عمل کو ناپسندیدگی اور نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ..... ❶

جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر عبدالکریم العقلم کہتے ہیں: خوارج وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کی بنا پر اہل ایمان کو کافر شمار کرنے لگتے ہیں اور اپنی عوام پر ظلم و زیادتی کرنے والے امراء المسلمین پر وہ خروج و سرکشی کرتے ہیں۔“ ❷

خلاصہ پہچان:

معلوم ہوا کہ ”خوارج وہ لوگ تھے (اپنی ابتدا میں) کہ جنھوں نے جنگ صفین کے موقع پر امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالبؑ اور رضاء کی طرف سے صلح کے لیے جانین سے مقرر شدہ حکم کو قبول و منظور کر لینے کے بعد ان کے خلاف خروج و بغاوت اور سرکشی کی تھی۔ خوارج والے لقب (اور پہچان) کے علاوہ بھی ان کے کچھ القاب ہیں کہ جن کے ذریعے ان کو پہچانا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ: (۱) حروری ❸ (۲) شراة ❹ (۳) مارقہ اور (۴) محکمہ ❺۔ سوائے مارقہ والے لقب کے باقی تمام القاب و معارف کو وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ انکار کرتے ہیں کہ: جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اس طرح سے وہ دین سے خارج نہیں ہوئے ہیں۔ (چھید کر پار ہو جانے والے تیر کو عربی میں ”المارق“ کہتے ہیں۔) ❻

بعض علماء کرام اس بات کی پختہ رائے رکھتے ہیں کہ خارجیوں کی ابتداء دراصل رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ سے ہی ہو گئی تھی۔ یہ علماء ذوالخویصرہ کو خارجیوں کا پہلا آدمی شمار کرتے ہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ ﷺ پر اس سونے کی تقسیم کے بارے میں اعتراض کیا تھا جسے سیدنا علی بن ابوطالبؑ نے ملک یمن سے نبی کریم ﷺ کی طرف مدینہ منورہ روانہ کیا تھا۔ اس وقت آپ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یمن کے امیر (گورنر) مقرر تھے۔

❶ دیکھئے: ”التنبیہ والرد علی اهل الأهواء والبدع“، ص ۴۷۔

❷ دیکھئے: ”الحوارج“ ناصر عبد الکریم العقلم کی: ص ۲۸۔

❸ عراق کے مقام ”حروراء“ پر شروع شروع میں خارجیوں کے فروغ ہونے کی وجہ سے ان کا نام ”حروری“ پڑا تھا۔

❹ ”شَسْرَى بَشْرَى بَشْرَاء“ کا معنی ہوتا ہے خریدنا اور پہچانا۔ خارجیوں کا نام ”شَسْرَاء“ اس لیے پڑا کہ وہ کہتے تھے: ہم نے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ یعنی ہم نے جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔

❺ اہل ایمان کا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے عمل کے انکار میں ان کے: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ کہنے کی وجہ سے ان کو محکمہ کہا جاتا ہے۔

❻ دیکھئے: مقالات الإسلامیین، ۱/۲۰۷۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیڑی کے پتوں سے دباغت دیے ہوئے چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چند ڈلے بھیجے۔ ان ڈلوں سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی عقیبہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے اس پر کہا: ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے حق دار تھے۔ راوی کا کہنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا:

((أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَا تُبَيْئِي خَبِرَ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔
قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَايِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْتَيْنِ نَاشِزُ الْجَهَةِ، كَثُّ اللَّحِيَةِ،
مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُسَمَّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ،
أَوْلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ؟" قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ
الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: "لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي،"
فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنِّي لَمْ أُوْمَرُ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بَطُونَهُمْ،" قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ
وَهُوَ مَقْفٌ، فَقَالَ: "إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَنْضِيءٍ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لَا
يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ،" وَأَطْنَهُ
قَالَ: "لَيْنِ أَدْرَكْتَهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ نَمُودٍ."))

”تم میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان پر ہے اور اس اللہ رب العزت کی وحی جو آسمان پر ہے میرے پاس صبح و شام آتی ہے۔“ راوی نے بیان کیا کہ: پھر ایک شخص کہ جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار اُبھرے ہوئے تھے، پیشانی بھی اُبھری ہوئی تھی، ڈاڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، تہبند اٹھائے تھا..... ﴿ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ!

① أخرجه البخاري، كتاب المغازي، (٢٣٢/٢) حديث: ٤٣٥١۔ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (٧٤٦/٢)، حديث: ١٠٦٤.
② اس حدیث میں جس شخص کی یہ علامات بیان ہوئی ہیں اس کا تذکرہ صحیح البخاری کی دیگر چند احادیث میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الإسلام حدیث نمبر ٣٦١٠ میں اس شخص کا نام اور اس کے نولے کی بعض دیگر علامتوں کا ذکر یوں ہے:

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم (غزوہ حنین کا مال غنیمت) تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں جو نیم کا ایک شخص ذوالنومبرہ..... بموجب تصریح ابن جریر رضی اللہ عنہ: اس کا نام نافع تھا۔ لیکن صحیح بخاری کی ﴿﴾

اللہ سے ڈریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”افسوس تجھ پر۔ کیا میں روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ راوی نے بیان کیا کہ: پھر وہ شخص چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں کیوں نہ اس شخص کی گردن مار دوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے دل میں اسلام نہیں ہوتا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے اس بات کا حکم (اللہ عزوجل کی طرف سے) نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا مجھے حکم ہوا ہے کہ: ان کے پیٹ چاک کروں۔“ راوی نے بیان کیا کہ: پھر نبی کریم ﷺ نے اس منافق کی طرف دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی۔ لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کے جسم سے پار نکل جاتا ہے۔“ اور میرا یقینی گمان یہ ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: اگر میں نے ان کا دور پال لیا تو قوم ثمود کی طرح ان کو بالکل قتل کر ڈالوں گا۔“

ابن جوزی رحمہ اللہ کی رائے:

اس حدیث کی شرح میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: خارجیوں کا سب سے پہلا شخص (یعنی فتنہ

۶۶۶۳/۶۹۳۳ کتاب استتابة المرتدين..... باب من ترك قتال الخوارج..... الخ میں اس شخص کے نام کی صراحت یوں موجود ہے۔ جس وقت نبی کریم ﷺ مالی نعمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا جس کا نام عبد اللہ بن ذوالخویصرہ اٹھی تھا..... الخ تو ممکن ہے کہ اس آدمی کے باپ کا نام نافع ہو..... یعنی عبد اللہ بن نافع ذوالخویصرہ اٹھی آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! انصاف سے کام لیجئے۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”افسوس!“ (ہے تم پر) اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا۔ اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی ہو جائے گی۔“ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی کریم نے فرمایا: ”اسے چھوڑ دو۔ اس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر جانو گے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں ناجیز سمجھو گے۔“ (یعنی اس قدر وہ متقی پرہیزگار معلوم ہوں گے) وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح ایک زوردار تیر جانور کے جسم سے پار ہو جاتا ہے۔ اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز (خون وغیرہ) نظر نہیں آئے گی۔ پھر اگر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے تو اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اُپر جو لگا یا جاتا ہے، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تیر میں لگی ہوئی لکڑی کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزر کر رہ گیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کی نشانی ایک کالا شخص ہوگا۔ اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ابھرا ہوا ہوگا یا گوشت کے ٹوٹنے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بناوت کریں گے۔“..... الخ۔

خارجیت کا مؤسس) ان میں سب سے برا (کہ جس نے اس فتنے کی بنیاد رکھی) ابن ذوالنویصرہ تھیسی تھا۔ روایات میں جو اس کے الفاظ منقول ہوئے ہیں۔ ان میں سے یوں بھی اس نے کہا تھا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِغْدِن اللہ کے رسول! انصاف کریں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: وَيَلِّكَ اَوْ مَن يَّعْدِلُنْ اِذَا لَمْ اَعْدِلُنْ؟ افسوس ہے تم پر! اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا؟ ❶

تو یہ پہلا خارجی تھا جس نے اسلام میں خروج کیا تھا۔ اس کے لیے مصیبت یہ تھی کہ یہ ظالم اپنی ذاتی رائے پر راضی تھا۔ اگر یہ (بد بخت) توقف کرتا اور وہاں اس مجلس میں رکا رہتا تو اس بات کو جان لیتا کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ و حکم اور رائے کے اوپر کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس آدمی (عبد اللہ بن نافع ذوالنویصرہ تھیسی) کے پیروکار یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ ❷

ایسے علماء عظام جنہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ: خارجیوں کا پہلا سردار عبد اللہ بن ذوالنویصرہ تھا، ان میں: (۱)..... امام ابو محمد ابن حزم ❸ اور (۲)..... علامہ ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شہرستانی ❹ شامل ہیں۔ لیکن بعض علماء کی رائے ہے کہ خارجیوں کے فتنے کا آغاز امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے خروج سے ہوا تھا۔ خوارج کی نشاۃ اولیٰ اُس فتنہ کے اٹھانے سے ہوئی تھی کہ جس کا انجام انتہائی ظلم و استبداد اور سرکشی کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر ہوا تھا۔ یہ فتنہ کہ جسے ان لوگوں نے اٹھایا تھا اس کا نام ”پہلا فتنہ“ رکھا گیا تھا۔ ❺

عقیدہ طحاویہ کے شارح نے لکھا ہے کہ: خارجی اور شیعہ دونوں گروہ اس ”پہلے فتنہ“ میں شریک ہوئے تھے۔ ❻ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ان لوگوں پر خوارج کے نام کا اطلاق کیا ہے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کر کے انہیں شہید کر ڈالا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد خوارج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: اس کے بعد خارجی آئے اور انہوں نے

❶ صحیح مسلم، حدیث: ۲۴۵۶۔

❷ دیکھئے: امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی ”تلخیص التلخیص“ ص ۹۰۔ جیسا کہ اوپر حاشیہ میں صحیح بخاری کی حدیث (۳۷۱۰) میں آگے ذکر ہے کہ جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے خود نبی کریم ﷺ سے سنی تھی اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ان (خارجیوں) سے جنگ کی تھی۔ اس وقت میں بھی جناب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔

❸ دیکھئے: الفصل فی الملل والایواء والنحل“ ۱۰۷/۴۔

❹ دیکھئے: علامہ شہرستانی کی ”الملل والنحل“ ۱/۱۶۱۔

❺ دیکھئے: عقیدة أهل السنة فی الصحابة، ۱۱۴۱/۳۔

❻ دیکھئے: شرح عقیدہ طحاویہ ص ۵۶۳۔

مسلمانوں کا بیت المال لوٹ لیا۔ اس بیت المال میں ڈھیروں چیزیں تھیں۔^①
 راج رائے:

خارجیوں کی نشاۃ اولیٰ کے بارے میں باوجود اس کے کہ: عبد اللہ بن ذوالخویصرہ تمیمی کے درمیان اور اُن ہنگامہ کرنے والوں (دہشت گردوں) کے درمیان ایک مضبوط تعلق پایا جاتا ہے کہ جنھوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا اور اُن خوارج کے درمیان کہ جنھوں نے فیصلے کا اختیار صرف اللہ عزوجل کی ذات اقدس کو ہی دینے کا نظریہ اختیار کیا تھا (کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم سے زمین پر نزول فرما کر بندوں کے درمیان فیصلے کرے) اس سبب کی بنا پر انھوں نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا..... زیادہ راج رائے یہ ہے کہ: اپنے دقیق معنی میں ”خوارج“ کی اصطلاح کا اطلاق صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تحکیم کے سبب خروج کرنے والوں پر ہوگا۔ اس حکم میں کہ ایک بہت بڑے گروہ کی صورت میں وہ ایک جماعت تھے کہ جس کا ایک سیاسی رخ تھا۔ ان کی خاص آراء اور نظریات تھے کہ جس نے باقاعدہ ایک عقیدہ کے طور پر فکری اثر چھوڑا تھا جو آج تک موجود ہے۔^②

① دیکھئے: البدایہ والنہایہ : ۲۰۲/۷.

② دیکھئے: العواصم کی ”الفرق المعاصره ۶۷/۱“ اور عبد الحمید کی ”خلافت علی رضی اللہ عنہ“ ص ۲۹۷۔

فصل ثانی

خوارج کی مذمت میں وارد احادیث صحیحہ

مارقی خوارج کی مذمت میں نبی مکرم ﷺ سے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان احادیث میں ان کی نہایت قابل مذمت اور شنیع قسم کی علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ان کو سب سے خبیث مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔ چنانچہ ان احادیث میں سے وہ روایات کہ جن میں ان کی مذمت کی طرف واضح اشارات پائے جاتے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری اور امام مسلم بن الحجاج قشیربلی نے اپنی صحیحین میں درج فرمایا ہے۔ ان میں سے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث پیچھے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔

(۱)..... اسی طرح شیخین محترمین (امام بخاری و مسلم) رضی اللہ عنہما نے جناب ابوسلمہ اور عطاء بن یسار رضی اللہ عنہما سے

مروی حدیث بھی اپنی صحیحین میں درج کی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں صاحب بیان کرتے ہیں کہ:

((أَنَّهُمَا آتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيَّةِ : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهَا؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مِنَ الْحُرُورِيَّةِ؟ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْفَرُونَ صَلَوَاتِكُمْ مَعَ صَلَوَاتِهِمْ ، يَفْقِرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَا جَرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ ، إِلَى نَصْلِهِ ، إِلَى رِصَافِهِ ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ .))^①

”وہ دونوں جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا: کیا آپ نے حروریوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ کہ آپ ﷺ ان کا کچھ ذکر کرتے ہوں؟ جناب ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نہیں جانتا کہ حروریہ کون لوگ ہیں۔ البتہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوں فرماتے ہوئے ضرور سنا ہے: ”اس امت میں ایک قوم نکلے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ قوم اس امت اسلامیہ سے ہوگی۔ اور وہ ایسے ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں

① صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب ذکر الخوارج وصفاتهم، حدیث: ۲۴۵۰.

حقیر جانو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر یہ قرآن ان کے حلقوں یا فرمایا کہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ (قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔) وہ دین حنیف (اسلام) سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ کہ شکاری اپنے تیر کی لکڑی کو، اس کے پھل کو اور اس کے پر کو دیکھتا ہے اور اس کے آخری کنارے پر بھی غور کرتا ہے کہ جو اس کی چٹکیوں میں تھا کہ: کہیں اس کی کسی چیز میں کچھ خون لگا ہو۔ (مگر دیکھتا ہے کہ کہیں بھی خون نہیں لگا۔)“

(ب)..... امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب اُسید بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی درج کی ہے۔ کہتے ہیں: ((قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُونَ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ)) ❶

”میں نے (بدری صحابی) جناب سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ادھر سے ایک جماعت نکلے گی۔ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن حکیم ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جانوروں سے باہر نکل جاتا ہے۔“

مذکور بالا تینوں احادیث میں فرقہ خوارج کی مذمت نہایت واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بتلائی ہے کہ وہ ”طائفہ مارقہ“ دین حنیف سے نکل جانے والا گروہ ہے۔ وہ دین اسلام میں بغیر موقع محل کے تشدد اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ جس طرح وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح وہ اس سے نہایت جلدی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ دین اسلام کی کسی چیز (فعل و عمل) کو اپنے پاس نہیں رکھتے۔ جس طرح کہ پہلی حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ اہل حق سے جنگ (لڑائی) کرتے ہیں۔ (اور اہل حق کو قتل کرتے ہیں۔) اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اہل حق اُن سے جنگ کرتے ہیں۔ اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کے ہاتھ کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ یہ سب کچھ واقع ہو چکا اور جس طرح نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اسی طرح اس کا حصول بھی ہو چکا ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: لَا يُجَاوِزُونَ تَرَاقِيهِمْ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا میں دو

احتمال ہیں: (۱)..... احتمال ہے کہ ان کے دل قرآن حکیم کو سمجھیں ہی نہیں اور قرآن حکیم کی مراد کے علاوہ کسی دوسرے معنی و مفہوم پر اس کو پیش کرتے ہوں۔ (یعنی وہ مفہوم مراد نہ لیں جو قرآن کہہ رہا ہو۔)

(۲)..... دوسرا احتمال یہ ہے کہ: اس کا معنی ہو: ان لوگوں کی قرآن کی تلاوت اللہ عزوجل کی طرف اٹھے

ہی نہیں۔ ❶

خوارج کی قابل مذمت علامات کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا:

صرف زبانی اقرار کے سوا ان کے ہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خارجی لوگ نہایت ردی اور کمزور قسم کی عقلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ بلاشبہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے برے فہم کی بناء پر کہ جسے وہ حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ گمان کرتے ہیں کہ یہ معنی و مفہوم یا تو ان کے حق میں ہے یا پھر ان کے سخت مخالف۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے مروی درج ذیل حدیث ہے۔

آپ ﷺ بیان کرتے ہیں:

((إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ آخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُذَعَةٌ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ” سَيُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .)) ❶

جب میں تم سے نبی کریم ﷺ کی کوئی حدیث بیان کروں تو اللہ کی قسم! اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں، یہ مجھے اس بات سے اچھا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھوں۔ ہاں جب میرے اور تمہارے درمیان کوئی گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیونکہ (نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:) لڑائی تدبیر اور چال چلنے کا نام ہے۔“ دیکھو میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے: ”آخر زمانہ قریب ہے ❶ جب ایسے لوگ مسلمانوں میں ظاہر ہوں

❶ دیکھئے: فتح الباری ۶/۶۱۸ و مقالہ القاضی عیاض فی شرح النووی: ۱۰۹/۷۔

❷ صحیح البخاری، کتاب استنباط المرادین..... باب قتل الخوارج والملحدین..... حدیث: ۶۹۳۰۔

❸ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں: ”فِي آخِرِ الزَّمَانِ“ سے مراد خلافت علی منہاج اللہ کا پہلا دور دیتے ہیں۔ اس لیے کہ: صحیح ابن حبان اور سنن کی کتب میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی۔ پھر بادشاہی آجائے گی۔“ جنگ نہروان میں خوارج کا قتل اور ان کا معاملہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اواخر ۳۸ھ میں پیش آیا تھا۔ دیکھئے: فتح الباری: ۱/۲۸۷۔

گے جو نو عمر بے وقوف ہوں گے۔ (ان کی عقل میں فتور ہوگا۔) ظاہر میں تو تمام انسانوں کے کلام میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ پڑھیں گے اور کہیں گے۔ مگر درحقیقت ایمان کا ذائقہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیرشکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے۔ (اس میں کچھ لگانیں رہتا۔) تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ بلاتا مل انھیں قتل کر دینا۔ جو انھیں قتل کرے گا اسے ان کے قتل کے بدلے قیامت والے دن اجر و ثواب ملے گا۔“

ان دونوں حدیثوں میں خوارج کی مذمت بیان ہوئی ہے کہ بلاشبہ مجرد زبانی اقرار و نطق کے ان کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ❶ پہلی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل سے اسے قبول نہیں کرتے۔ ایمان اُن کی زبانوں تک محصور ہوتا ہے اور یہ کہ قرآن و ایمان ان کے گلوں اور حلقوں سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ سب سے ناپسندیدہ مذمت ہے اور جس شخص کی ایسی مذموم تعریف کی جائے اُسے یہ وصف سب سے قبیح بنا دیتا ہے۔ ❷

دیگر قابل مذمت بری صفات میں سے کہ جنھیں نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا یہ ہیں کہ: وہ دین حنیف سے یوں نکل جائیں گے کہ انھیں دوبارہ اسلام میں پلٹ آنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی اور یہ کہ وہ مخلوقات میں سے نہایت اشرار اور خلقت کے اعتبار سے نہایت بد صورت لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سَيَمَاهُمُ التَّحَالُقُ، قَالَ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ أَشْرِّ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ.)) ❶

”میرے بعد میری امت سے..... یا فرمایا: عنقریب ہوگی میرے بعد میری امت میں سے..... وہ قوم کہ جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین اسلام سے وہ ایسے

❶ دیکھئے: فتح الباری ۲/۲۸۱۔

❷ دیکھئے: ”عقیدة اهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام“ ص ۱۱۸۳ جلد نمبر ۳۔

❸ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الخوارج شر الخلق والخلیقة، حدیث: ۲۶۶۹، باب ذکر الخوارج وصفاتهم،

حدیث: ۲۶۵۷۔

نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ پھر وہ دین حنیف میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ساری مخلوق سے بدتر لوگ ہوں گے۔“

اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی درج کی ہے کہ جناب ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا جو آپ کی امت میں سے ہوگی اور وہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفرقہ پڑ چکا ہوگا۔ (یعنی علی اور معاویہ و عائشہ رضی اللہ عنہم کے دور میں) ان کی پہچان سر کا منڈانا ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ بدتر مخلوق ہیں یا فرمایا کہ وہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر لوگ ہوں گے۔ تفرقہ والی دونوں (اہل ایمان و اسلام کی) جماعتوں میں سے ان لوگوں کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ نزدیک ہوں گے۔“ (اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاءہ کی جماعت اور فوج تھی۔)

اسی طرح اس باغی، خارج از اسلام گروہ کی مزید ایسی علامتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ مبغوض ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابورافع کے بیٹے جناب عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی اثر ہے کہ:

((أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ: ”يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى حَلِقِهِ - مِنْ أَعْضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ أَحَدِي يَدَيْهِ طَبْسِي شَاهٍ، أَوْ حَلَمَةٌ تَذِي“ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ انظُرُوا، فَانظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا، فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذَبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرَبِيَّةَ، فَاتَّوَا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ: وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيِّ فِيهِمْ.))¹

”حروریوں نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تو وہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حروری (خارجی) کہنے لگے: ”لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ..... اللہ کے سوا کسی کا حکم و فیصلہ قابل قبول نہیں۔“ (یعنی وہ کہتے تھے کہ: اللہ عزوجل اپنے عرشِ عظیم سے نزول فرما کر بذاتِ اقدس خود زمین پر تشریف لائے

1 صحیح مسلم، کتاب الزکاة / باب التحریض علی قتل الحوارج، حدیث: ۲۴۶۸.

اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے) تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: (اصلی معنی میں تو) یہ کلمہ حق ہے۔ (اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے۔) مگر ان کا ارادہ اس سے باطل کا ہے۔ بلاشبہ اللہ کے رسول ﷺ نے بعض لوگوں کا وصف بیان کیا تھا میں ان کا حال بخوبی جانتا ہوں۔ ان خارج از اسلام لوگوں کا وصف بلاشبہ میں ان حروریوں میں خوب جان رہا ہوں۔ (نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: وہ اپنی زبانوں سے حق کہیں گے مگر یہ حق ان سے تجاوز نہیں کرے گا۔ (علماء اس کے خلاف کریں گے۔) اور یہ بات سمجھاتے ہوئے جناب عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ (یعنی حق ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترتا۔) اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بڑے دشمن یہی ہیں۔ (اور اللہ کو بھی ان سے سخت دشمنی ہے۔) ان میں سے ایک شخص کالا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ایسا ہے جیسے بکری کے مینے یا جیسے پستان کا سرا ہو۔“ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو قتل کر ڈالا تو فرمایا: واپس جاؤ (اور تلاش کرو۔) اللہ عزوجل کی قسم! میں نے جھوٹ نہیں کہا اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ بیان کیا گیا ہے۔ (یعنی نہ ہی تو نبی کریم ﷺ نے اس شخص کی علامتوں کے بارے میں جھوٹ بیان کیا اور نہ ہی میں نے آگے جھوٹ کہا ہے۔) یہ بات جناب علی رضی اللہ عنہ نے دو، تین بار کہی۔ (چنانچہ ان کے ساتھی دوبارہ پھر نکلے اور) پھر انھوں نے اس شخص کو کسی کھنڈر میں پالیا (کہ وہ وہاں قتل ہوا پڑا تھا۔) چنانچہ وہ اس کو اٹھا کر لے آئے حتیٰ کہ انھوں نے اس شخص کو جناب علی رضی اللہ عنہ وارضاه کے سامنے رکھ دیا۔ راوی اثر جناب عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب ان لوگوں نے یہ کام کیا اور امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو فرمایا تھا، اُس وقت میں وہاں موجود تھا۔“

ان خوارج کی صفاتِ قبیحہ میں سے ایک اور قبیح علامت کہ جو رسول اللہ ﷺ کی زبانِ اطہر سے بطور مذمت ادا ہوئی، یہ تھی کہ بلاشبہ خوارج نے حق کی پہچان کرنے اور حق کی طرف راہنمائی حاصل کرنے کو حرام قرار دے لیا تھا۔^①

چنانچہ سیدنا اسہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بَيْنَهُ قَوْمٌ قَبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلِّقَةً رُءُوسُهُمْ..... مشرق (عراق) سے ایک قوم خروج کرے گی جن کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔“^② امام نووی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ وہ لوگ درست اور حق کے

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام“ : ۱۱۸۴/۳۔

② صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الحوارج شر الحلق والحلیقة، حدیث: ۲۴۷۲۔ وشرح النووي: ۱۷۵/۷۔

راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہاں رسول اللہ ﷺ کے فرمان میں لفظ ”بیتہ“ کا مطلب ہوتا ہے: جب کوئی آدمی چلا جائے اور وہ سیدھی، حق والی راہ کی طرف راہنمائی نہ پاسکے۔ (واللہ اعلم) ❶

ان خوارج کی کچھ اور قابل مذمت علامات و صفات کہ جن میں وہ ملوث ہو گئے تھے اور نبی معظم ﷺ نے خبر دے دی تھی کہ یہ صفات قبیحہ ان میں واقع ہو کر رہیں گی۔ اہل ایمان و اسلام کو قتل کرنے اور بتوں کے پجاریوں (شرکین و طہرین) کو قتل کرنے سے رُک جانے کو وہ بطور دین اختیار کر لیں گے۔ ❷ جیسا کہ صحیحین میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ:

((بَعَثَ عَلِيٌّ ﷺ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تَرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَعْرِ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثَّ اللَّحِيَّةَ، مُشْرِفُ الْوَجْتَيْنِ، غَائِرُ الْعَيْسَيْنِ، نَاتِيُ الْجَبِينِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتَهُ؟ أَيَأْمِنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَلَا تَأْمِنُونِي- قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُرُونَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ ضَنْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَيْتَنَ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.)) ❸

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ یمن کے گورنر تھے، یمن سے نبی کریم ﷺ کی طرف سونا بھیجا کہ جسے مٹی ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ (یعنی کان سے جیسا نکلا تھا اسی طرح بھیج دیا۔) اور نبی کریم ﷺ نے اسے چار سردار قسم کے آدمیوں میں بانٹ دیا۔ (کہ وہ اس سونے کے ذریعے اپنی قوم کی ضرورتیں پوری کر لیں۔) اتنے میں ایک شخص آیا کہ جس کی ڈاڑھی کافی گھنی تھی۔ گال اُبھرے ہوئے تھے، آنکھیں گڑھے میں گھسی ہوئی تھیں، ماتھا اُونچا تھا اور سر منڈا ہوا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا: اے محمد! (ﷺ) اللہ سے ڈر۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں اللہ عزوجل کی نافرمانی کرنے لگوں تو بتاؤ پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو

❶ دیکھئے: شرح النووي : ۱۷۵/۷.

❷ دیکھئے: عقیدہ اہل السنہ والجماعۃ فی الصحابۃ الکرام: ۱۱۸۴/۳.

❸ صحیح البخاری، کتاب المغازی / باب بعث علی بن ابی طالب حدیث: ۴۳۵۱۔ و صحیح مسلم، کتاب الزکاة /

باب ذکر الخوارج وصفاتهم، حدیث: ۲۴۵۱.

مجھے زمین والوں پر امانت دار مقرر فرمایا ہے۔ اور تم لوگ مجھے امانت دار نہیں جانتے۔ صحابی کہتا ہے کہ: پھر وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے اسے قتل کر دینے کی اجازت مانگی۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جناب خالد بن ولید تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اس آدمی کی اصل میں سے ایک (نظریاتی) قوم ہے جو قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا (وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے۔) وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ اگر میں نے ان کو پالیا (میری زندگی میں خوارج کا گروہ ظاہر ہو گیا۔) تو انھیں میں ضرور ایسا قتل کروں گا جیسے قوم عاد کے لوگ اللہ کے عذاب سے قتل ہوئے تھے۔ (یعنی ان کی جڑ ختم کر کے رکھ دوں۔)“

اس حدیث مبارک میں نبی کریم ﷺ کا ایک بالکل واضح معجزہ بیان ہوا ہے۔ اس حیثیت سے کہ جس بات کی خبر خوارج کے بارے میں آپ ﷺ نے دی تھی وہ واقع ہو کر رہی۔ بلاشبہ وہ مسلمانوں پر اپنی تلواریں سونت کر انھیں قتل کرتے جبکہ یہود و نصاریٰ کے کفار سے اپنی تلواروں کو نیام میں رکھتے تھے۔ ❶ مفصل بیان بعد میں آنے والا ہے۔

خوارج کے لیے قابل شرم عار اور ایک ایسی قبیح صفت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے (باوجود ردف ورجیم اور شفیق نبی ہونے کے) ان کے ظاہر ہونے پر انھیں قتل کرنے کی تحریض دلائی ہے۔ آپ ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اگر آپ ﷺ نے ان کو پالیا تو ان کو قوم عاد و ثمود کی طرح قتل کر کے دنیا سے ختم کر ڈالیں گے۔ آپ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ: جس شخص نے بھی ان کو قتل کیا اسے قیامت والے دن اجر و انعام ملے گا اور پھر جو تھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ وارضاه کو اللہ عزوجل نے شرف بخشا اور آپ نے ان کے ساتھ جنگ کر کے انھیں قتل کر دیا۔ اس لیے کہ خوارج کا ظہور آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ اور یہ بالکل انہی علامات کے ساتھ ہوا کہ جو ان میں موجود تھیں اور نبی معظم ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما رکھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ وہ لشکر لے کر ان خوارج کی طرف نکلے کہ جسے آپ ملک شام پر چڑھائی کے لیے تیار کر چکے تھے اور پھر نہروان کے مقام پر آپ ان سے ٹکرائے۔ سوائے دس آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا۔ (عقرب مفصل بیان ہونے والا ہے۔) سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے تب تک جنگ نہیں کی حتیٰ کہ انھوں نے حرام خون بہا دیا۔ (یعنی مسلمانوں کا خون بہانا حرام ہے مگر انھوں نے قطعاً دریغ نہ کیا۔) اور پھر انھوں نے مسلمانوں کے اموال پر

پر بھی غارت گری کی۔ اس لیے امیر المؤمنین جناب علیؑ نے ان کا ظلم روکنے، ان کی سرکشی کو دفع کرنے اور اپنے اعمال و اقوال کے ذریعے انھوں نے اپنے شر کو جو عام کر رکھا تھا، اسے روکنے کے لیے اُن سے جنگ کی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا خوارج کی مذمت میں ہمارے لیے یہی احادیث کافی ہیں ورنہ ان کی مذمت میں وارد احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ احادیث و سنت مطہرہ کی کتب میں سے کوئی ایسی کتاب نہ ہوگی جو ان کے ذکر سے خالی ہو۔^① آنے والے صفحات میں ”خوارج کے مقام حروراء میں فروکش ہونے والا“ کے بارے میں گفتگو ہوگی اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ کا ذکر، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالبؓ کا انھیں راہ راست پر لانے کے لیے اقدام کا بیان، جنگ نہروان کے اسباب کا تذکرہ، اس جنگ کے برآمدہ نتائج، خوارج کے اصول، ان اصول پر مناقشہ بھی ہوگا۔ اور یہ کہ: کیا خارجی فکر کے افکار لوگوں کے درمیان تازہ و موجود ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور ان کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟

تیسری فصل

خوارج کا مقام حروراء کی طرف سمٹ آنا

اور سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ان سے مناظرہ

جنگ صفین سے کوفہ کی طرف واپس پلٹتے ہوئے خوارج کی ایک بہت بڑی جماعت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئی تھی۔ ایک صحیح روایت میں ان کی تعداد کا اندازہ دس ہزار سے زیادہ کا لگایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری ایک روایت میں بارہ ہزار کی تعداد بیان ہوئی ہے۔^① ایک روایت میں آٹھ ہزار کی تعداد درج ہے^② جبکہ چوتھی روایت میں ہے کہ وہ چودہ ہزار تھے۔^③ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ بیس ہزار تھے۔^④ مگر یہ روایت بغیر اسناد کے بیان ہوئی ہے۔

قبل اس کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچیں کچھ مراحل کے فاصلے پر یہ خوارج آپؐ کے لشکر سے الگ ہو گئے تھے۔ اس سے جناب علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں قلق و اضطراب پھیل گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ باقی لشکر کے ساتھ کہ جو آپؐ کی مکمل اطاعت میں تھا چلتے رہے حتیٰ کہ کوفہ میں داخل ہوئے۔ یہاں پہنچ کر آپؐ خوارج کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مندی کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ بالخصوص اس اطلاع کے بعد کہ: انھوں نے اپنی جماعت کو منظم کرتے ہوئے نماز کے لیے بھی اپنا ایک امیر مقرر کر لیا ہے اور جنگ کے لیے بھی۔ کہتے ہیں: بیعت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی نافذ کرتے ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ وہ عملاً مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے تھے۔

امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ وارضاه انھیں واپس مسلمانوں کی جماعت میں لانے کے لیے بہت حریص تھے۔ چنانچہ آپؐ نے جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ان سے مناظرہ و گفتگو کرنے کے

① تاریخ البغداد : ۱/۱۶۰.

② "البدایة والنهاية" : ۷/۲۸۰، ۲۸۱. اسنادہ صحیح، مجمع الزوائد : ۶/۲۳۵.

③ مصنف عبد الرزاق : ۱۰/۱۰۵۷، ۱۶۰. بسند حسن.

④ تاریخ خلیفہ ص ۱۹۲.

⑤ خلافة علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ / عبد الحمید ص ۳۰۳.

لیے ان کے پاس بھجوا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ ہم سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ بیان کرتے ہیں کہ: میں خوارج کی طرف نکلا۔ یمن کے عمدہ لباسوں میں سے میں نے سب سے عمدہ لباس زیب تن کر لیا۔ کنگھی پٹی بھی کر لی اور نصف النہار کو ان کے ایک گھر میں داخل ہوا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما بذات خود نہایت خوش شکل، وجہہ اور قد کاٹھ والے آدمی تھے۔ خارجیوں نے: مرحبا! یا ابن عباس کہا اور پھر پوچھا: یہ عمدہ پوشاک کیسی ہے؟

فرمایا: اس بارے میں تم میرے اوپر عیب نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت عمدہ لباس دیکھا تھا اور پھر یہ آیت بھی تو نازل ہوئی تھی:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۳۲)

”تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں؟ کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں (بھی) ہیں، جبکہ قیامت کے دن (ان کے لیے) خالص ہوں گی، اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔“

کہنے لگے: تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ (یعنی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟)

فرمایا: میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی طرف سے آیا ہوں اور اس شخص کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا اور آپ کا داماد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درمیان قرآن حکیم کا نزول ہوتا تھا اور وہ تم لوگوں سے زیادہ قرآن کا فہم رکھتے ہیں۔ جب کہ تمہارے اندر ان جیسا ایک بھی نہیں ہے۔ اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ان کا پیغام پہنچاؤں جو وہ کہتے ہیں اور جو تم کہو گے وہ ان کو پہنچا دوں۔

چنانچہ ان میں سے کچھ افراد میرے سامنے آئے (تاکہ مناظرہ و مباحثہ کریں) میں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد (علی بن ابوطالب) رضی اللہ عنہ کے متعلق تم جو عیب جوئی کرتے ہو، لاؤ میرے سامنے پیش کرو۔

وہ کہنے لگے: تین باتیں ہیں۔

میں نے کہا: بیان کرو، کیا ہیں یہ تین باتیں۔

کہنے لگے: پہلی یہ ہے کہ: علیؑ نے اللہ کے دین میں آدمیوں کو فیصلہ کرنے والے بنایا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾..... (یوسف: ۴۰) اللہ کے سوا کسی کا حکم (اور فیصلہ) قابل قبول نہیں تو فیصلے اور حکم میں بندوں کا کیا تعلق؟ میں نے کہا: یہ ہوا پہلا اعتراض۔ دوسرا پیش کرو۔

کہنے لگے: جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے؛ تو جناب علیؑ نے جنگ و قتال تو کیا لیکن نہ ہی قیدی بنائے اور نہ ہی غنیمت کے اموال حاصل کیے۔ اگر وہ کافر تھے (یعنی جناب معاویہؓ کے ساتھی) تو ان کے عورتیں بچے اور مرد قیدی بنانا حلال تھا اور اگر وہ اہل ایمان تھے تو نہ ہی ان کا قتل جائز ہے اور نہ انھیں قیدی بنانا۔

میں نے کہا: یہ ہوئے دو اعتراض۔ اب تیسرا بھی پیش کرو۔

کہنے لگے: جناب علی بن ابوطالبؑ نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے عہدہ سے ہٹا لیا ہے۔ اس لیے اگر وہ مسلمانوں کے امیر (امام و حاکم) نہیں رہے تو پھر وہ کافروں کے امیر ہوں گے؟ میں نے کہا: کیا تم لوگوں کے پاس ان تینوں اعتراضات کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں، بس یہی باتیں ہیں۔

میں نے ان سے کہا: تمہارا کیا فیصلہ ہے: اگر میں ان اعتراضات کے جواب میں قرآن حکیم اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ میں سے باقاعدہ تمہارے سامنے متن پڑھوں تو کیا تم لوگ اپنے موقف سے رجوع کر لو گے؟

انھوں نے کہا: جی ہاں۔ (ہم رجوع کر لیں گے۔)

میں نے کہا: (لو پھر سنو۔) جہاں تک تمہارے پہلے اعتراض کا تعلق ہے امیر المؤمنین علی بن ابوطالبؑ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمیوں کو حاکم مقرر فرما دیا ہے؟ تو میں تم لوگوں کے سامنے اللہ عزوجل کی کتاب سے کچھ تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درہم کے چوتھے حصے کی قیمت پر فیصلہ کرنے کے لیے آدمیوں کی طرف اپنا حکم پھیر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اس معاملے میں اے میرے بندو! فیصلہ تم کرو۔ کیا تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان پر غور نہیں کیا؟ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا

۱ امیر معاویہؓ سے صلح کے وقت سیدنا علیؑ نے فریق ثانی کے کہنے پر ”امیر المؤمنین“ کا لفظ اپنے آپ سے مٹا دیا تھا۔

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لَّيَذُوقَنَّ وَعَالَ أَمْرِهِ ط عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ (المائدہ: ٩٥)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! شکار کو مت قتل کرو، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپایوں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں، بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے۔ یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا اور اللہ سب پر غالب، بڑے انتقام والا ہے۔“

اور پھر اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے جنھوں نے فیصلہ کیا وہ آدمی تھے۔ میں تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں: کیا مسلمانوں کی باہم صلح کروانے اور ان کے باہمی خون خرابے کو روکنے کے لیے آدمیوں کا فیصلہ زیادہ افضل ہے یا ایک خرگوش کے بارے میں فیصلہ کرنا؟ وہ کہنے لگے: کیوں نہیں، بلکہ صلح صفائی کروانے والا عمل زیادہ افضل ہے۔

میں نے کہا: پھر ایک عورت اور اس کے خاوند کے متعلق دیکھئے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُوثَا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾﴾ (النساء: ٣٥)

”اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔“

میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں: آدمیوں کا باہم صلح اور خون خرابے سے روکنے کے لیے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا زیادہ افضل ہے یا ایک عورت کے بارے میں؟ کیا میں نے اس آیت سے صحیح مسئلہ کا استنباط کر کے تمہارے پہلے سوال و اشکال کا جواب دے دیا؟

انھوں نے کہا: جی ہاں۔ (آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔)

میں نے کہا: اور جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ: جناب علی رضی اللہ عنہ وارضاه نے جنگ تو کی مگر نہ ہی جنگی قیدی بنائے اور نہ ہی مال غنیمت حاصل کیا۔ تو کیا تم اپنی ماں اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی بکتے ہو؟

کیا تم یہ بھی سمجھو کہ وہ تمہاری ماں ہیں اور تم ان کے بارے میں قیدی بنانے اور نہ بنانے کے حوالے سے وہی چیز حلال جانو جو تم ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے بارے میں جانو؟ (کیا یہ ایمان اور انصاف کی بات ہے؟) اگر تم کہو کہ: اس ضمن میں تم ان کے ساتھ جائز و ناجائز کے بارے میں وہی سلوک کرو گے جو تم دوسری (غیر مسلم) عورتوں کے بارے میں نظریہ رکھتے ہو تو پھر تم کافر ہو۔ (تم لوگوں نے صریح کفر کیا۔) اور اگر تم کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں، تو بھی تم لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن کہتا ہے:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦٠﴾﴾ (الاحزاب: ٦)

”یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض، بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو۔ یہ (حکم) کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔“

اس اعتبار سے تو تم لوگ دو گراہیوں کے درمیان گھرے ہوئے ہو۔ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ پیش کرو۔

بتاؤ کیا میں نے اس تیرے اعتراض کا بھی جواب دے دیا؟

وہ کہنے لگے: جی ہاں۔

تب میں نے کہا: اور جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین جناب علیؑ نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کی اہلیت و ذمہ داری سے بذات خود الگ کر لیا ہے؟ تو میں تمہارے سامنے ایک نبوی واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جس سے تم ضرور تکلیف محسوس کرو گے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ: اللہ کے رسول ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کر لی۔ جناب علیؑ (جو اس وقت وہاں موجود تھے۔) سے نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”اُكْتُبْ يَا عَلِيُّ: هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ عَلِي! لکھو: درج ذیل شرط پر محمد رسول اللہ ﷺ نے صلح کی۔“ مشرکین مکہ کہنے لگے: اگر ہم اس بات کو جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ ﷺ سے جنگ نہ کرتے۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اُمِّحْ يَا عَلِيُّ! اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعَلَّمْتَ اَنْبِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، اُمِّحْ يَا عَلِيُّ وَاكْتُبْ: هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ۔ اے علی! اسے منا دو۔ (اور اللہ عزوجل کو مخاطب کر کے فرمایا:) اے اللہ! تو جانتا ہے، بلاشبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔“ اے

علی! پہلے جیلے کو منادو اور لکھو: درج ذیل شروط پر محمد بن عبد اللہ (ﷺ) نے صلح کی۔“ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کا رسول ﷺ جناب علی رضی اللہ عنہ سے نہایت بہتر تھے اور آپ نے اپنے آپ کو (بحیثیت رسول اللہ ﷺ) وقتی طور پر مصلحت کے تحت) منادو یا اور آپ ﷺ کا یہ اپنے آپ کو بحیثیت رسول اللہ منادو دینا نبوت والے منصب سے یکسر منادو نہ تھا۔ بتلاؤ کیا میں نے تمہارے تیسرے اشکال و سوال کا جواب بھی ٹھیک دے دیا ہے؟

انہوں نے کہا: جی ہاں! (آپ نے درست جواب دیا ہے۔)

چنانچہ اُن کے ان جوابات کو درست تسلیم کر لینے کی وجہ سے دو ہزار کا لشکر واپس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹ آیا۔ باقی سب اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے خروج پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی گمراہی پر رہتے ہوئے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور انھیں مہاجرین و انصار صحابہ نے قتل کر ڈالا۔^۱

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مناظرہ سے مستنبط دروس، نصح اور احکام

۱..... مد مقابل بدعتی یا مشرک و کافر کے ساتھ مناظرہ کے لیے بہترین عالم کا چناؤ:

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ مناظرہ کے لیے اپنے چچا زاد بھائی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتخاب فرمایا جو امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے بہت بڑے عالم اور ترجمان القرآن کے لقب سے معروف تھے۔ اس لیے کہ خوارج قرآن کے حفاظ و قراء تھے اور مسائل کے استدلال میں وہ اپنے عقیدہ کے مطابق قرآن حکیم پر اعتماد کرتے تھے۔ اس لیے اُن کے ساتھ مناظرہ میں تمام لوگوں میں سب سے اولیٰ شخص وہی ہونا چاہیے تھا جو سب لوگوں سے زیادہ قرآن حکیم کا علم رکھنے والا اور اس کا سب سے زیادہ معانی کو جاننے والا ہو۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس مناظرہ کے لیے سب سے زیادہ موزوں شخصیت تھے۔ کیونکہ آپ ہر کام خالصتاً اللہ کرنے والے، نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنے والے، صبر و تحمل کے زیور سے آراستہ، مد مقابل کے ساتھ نرمی اور شفقت سے کام لینے والے، جھگڑے کی تمام باتوں کو نہایت اچھے طریقے سے سننے والے، دگرگوں ہونے سے بچنے والے، دلیل کو وضاحت سے بیان کرنے والے اور نہایت قوی دلیل والے تھے۔

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما“ للسنائی۔ تحقیق: أحمد البلوشی ص ۲۰۰/

ب.... مد مقابل سے متفق علیہ نقاط پر گفتگو سے آغاز کرنا:

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے مد مقابل خوارج کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کا استنباط و استدلال کرنے پر متفق تھے۔ یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی۔ دلیل یہ ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خوارج سے فرمایا تھا: تمہاری کیا رائے ہے: اگر میں تم لوگوں کے سامنے قرآنی آیات کی دلیل کے طور پر تلاوت کروں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پڑھوں جو تمہارے قول کا رد کرے تو کیا تم لوگ اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مناظرہ شروع کرنے سے پہلے خوارج سے اس بات کی توثیق چاہتے تھے۔

ج..... مد مقابل کے پاس جو دلائل ہوں، پہلے اُن کا جاننا اور ان کا شمار کر لینا:

مد مقابل کے پاس دلائل کو جان لینے کے بعد مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ان دلائل کے جوابات کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خوارج کے ساتھ مناظرہ سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے دلائل کو خوب جان لیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے لیے ان دلائل کے رد کی کیفیت کو مقرر فرما دیا تھا۔

د..... مد مقابل کے گمان شدہ ارادوں کو ایک ایک کر کے دلائل سے ختم کرتے چلے جانا:

اہل حق میں سے مناظرہ کرنے والے شخص کو چاہیے کہ مد مقابل بدعتی و مشرک لوگوں کے مزعومہ ارادوں کو ایک ایک کر کے ختم کرتا چلا جائے حتیٰ کہ ان کے پاس ایک بھی دلیل باقی نہ رہے۔ جیسا کہ خوارج کے ساتھ مناظرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کی کسی دلیل کا توڑ جب کر لیتے تو ان سے پوچھتے: بتائیے کیا میں نے تمہارے فلاں سوال و اشکال کا جواب دے دیا ہے؟ (اور وہ کہتے: جی ہاں! دے دیا ہے۔)

ہ..... مناظرہ کے لیے سب سے پہلے کسی ایسی بات کو مقدم کرنا کہ جس کے ذریعے مناظرہ کا نتیجہ حق کے لیے بہتر ثابت ہو سکے:

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مناظرہ سے پہلے شروع معاملہ میں خوارج کو مخاطب کر کے فرمایا: میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد (جناب علی رضی اللہ عنہ) کی طرف سے آیا ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا تھا اور وہ لوگ قرآن عظیم کے مفہوم کو تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جبکہ تمہارے اندر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔^①

① دیکھئے: ”خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ“ ص ۱۹۷ / اسنادہ حسن۔

و..... دوران مناظرہ مد مقابل کی رائے کے احترام کا اظہار:

مناظرہ کے دوران مد مقابل کی رائے کا احترام مد نظر رکھا جائے تاکہ ہر اس شخص کے لیے جو وہاں موجود ہو یہ بات زیادہ دعوت کا سبب بن سکے اور یہ بات اُس کی اپنی رائے کے احترام کا ذریعہ بن سکے۔ یہ بات خوارج کے ساتھ مناظرہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے۔^①
 اس مدلل مناظرہ کے نتیجہ میں اسلام کی طرف واپس پلٹنے میں ہزار ہا خوارج کے لیے اللہ کریم کی توفیق:

جنگ نہروان میں حصہ لینے والے خوارج کی تعداد چار ہزار سے کچھ کم تک اس وقت پہنچ گئی تھی جب انھوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور انھیں اللہ عزوجل نے واپس اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دی تھی۔ یہ اس بنا پر ہوا تھا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم، مناظرہ کی صلاحیت اور دلائل و بیان کی قوت عطا فرما رکھی تھی اس کے ذریعے اللہ کے فضل سے ان کے شبہات زائل ہو گئے تھے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ جن باتوں کو وہ دلیل بنائے ہوئے ہیں وہ باطل ہیں اور یہ ان آیات کی صحیح تفسیر کے ساتھ کیا تھا کہ جن آیتوں کا معنی وہ غلط لے رہے تھے اور سنت و احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی کہ جو قرآن کریم کے صحیح معانی و مفہوم کی وضاحت کرتی ہیں۔^②

ح..... ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خوارج سے کہنا: ”تمہارے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک بھی نہیں ہے“:

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے خوارج کے اس حال میں ہونے کے اعتبار سے یہ نص صریح ہے کہ ان کے اندر اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے ایک بھی نہیں تھا۔^③ خوارج نے اُن کی اس دلیل پر قطعاً اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ روایت بالکل صحیح اور صحیح الاسناد ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح علماء اہل السنۃ والجماعۃ سلفی آئمہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے..... جہاں تک مجھے علم ہے..... کہ جس نے کہا ہو: خوارج میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ: خوارج میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے تو یہ خارجی مذہب کے ہاں نری بدگمانی کی بنا پر ہے۔ اُن کے اس دعویٰ پر ان کے پاس کوئی دلیل

① دیکھئے: ”منہج علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی الدعوة الی اللہ“ ص ۳۳۹.

② دیکھئے: عبد الحمید کی ”خلافت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ“ ص ۳۰۷.

③ دیکھئے: ”خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ للنسائی“ / تحقیق احمد البلوشی ص ۲۰۰۔ اسنادہ حسن.

نہیں ہے۔

ط..... حق بات کو قبول کر لینے کے لیے مد مقابل کو پابند کرنا:

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جو فرمایا تھا: تمہاری رائے کیا ہے: اگر میں تمہیں دلیل کے طور پر قرآن کی آیات اور سنت و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متن پڑھ کر سناؤں جو تمہارے نظریہ کا رد کرتے ہوں؟ تو کیا تم واپس دینِ حق کی طرف پلٹ آؤ گے؟ اور انہوں نے کہا تھا: جی ہاں! (تب ہم حق کو قبول کر لیں گے۔) تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس گفتگو میں انتہائی اہم سبق ہے۔ اور وہ ہے کہ: مناظرہ کرنے والے مد مقابل لوگوں کو اس بات کا پابند بنانا کہ وہ دلائل صحیحہ آجانے پر حق بات کو قبول کر لیں گے۔ تاکہ مناظرہ کے دوران یا اختتام پر صحیح نتائج پر پہنچنا ممکن ہو سکے۔ (ورنہ مناظرہ بے کار ہوگا۔)

چوتھی فصل

باقی خوارج کے ساتھ مناظرہ کے لیے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا خود نکلنا، خارجیوں کا واپس کوفہ پلٹنے کے بعد، ان کے ساتھ معاملہ و سلوک کرنے میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی سیاست اور خارجیوں کا دوبارہ نئے سرے سے خروج کرنا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خوارج کے ساتھ مناظرہ اور ان میں سے دو ہزار آدمیوں کا اسی وقت حق بات کو قبول کر لینے کے بعد امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی طرف خود نکلے اور ان سے بات کی۔ چنانچہ وہ واپس پلٹ کر کوفہ میں آن داخل ہوئے۔ مگر یہ اتحاد زیادہ لمبا عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ سبب یہ تھا کہ خارجیوں نے گمان کرتے ہوئے سمجھا کہ: جناب علی رضی اللہ عنہ نے حکیم والے معاملے میں رجوع کر لیا ہے اور انھوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے۔ وہ اپنے اس گمان کو لوگوں کے درمیان عام کرنے لگے۔ چنانچہ اشعث بن قیس الکنندی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ: لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ آپ نے خوارج کی خاطر کفر سے رجوع کر لیا ہے۔ تب سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ میں اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کے بعد: ان کو نصیحت بھی کی اور خوارج کا مسلمانوں سے اختلاف و تناقض بھی بیان کیا۔ اور جس معاملے میں خارجیوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اُسے لازم پکڑنے کا اہل ایمان و اسلام کو حکم فرمایا۔^①

دوسری روایت میں ہے کہ: ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے سوا کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اُس نے بھی یہی بات کہی (لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ یعنی رب العرش الکریم خود بذات اقدس زمین پر تشریف لائے اور اپنے بندوں کے درمیان آ کر فیصلہ کرے۔) پھر اس طرح کے خوارج مسجد کوفہ کے ہر کونے کھد رے سے اُٹھ کر یہی نعرہ لگانے لگے: لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔

① مستمسک ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۱۱، ۳۱۲، حیحہ الألبانی فی "إزواء الغلیل" : ۱۱۸، ۱۱۹

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ ہاں! لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ..... کلمہ حق ہے مگر اس کا مفہوم جو لیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ میں تمہارے بارے میں (اب) اللہ عزوجل کے حکم کا (اپنے علماء و تضافہ کے فیصلے کے بعد) انتظار کروں گا۔^① اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خارجیوں کو منبر پر کھڑے کھڑے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروانے لگے۔ اسی دوران ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس نے اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ٹھونس رکھی تھیں۔ وہ اس آیت کی تلاوت کرنے لگا:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ٦٥)

”اور بلاشبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ بلاشبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔“

امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اُس کا رد درج ذیل آیت پڑھ کر کیا:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (الروم: ٦٠)

”پس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہکانہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔“

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عدل پسندانہ اعلان:

اور پھر اس صورت حال کے پیش نظر سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنی عدل و انصاف پر مبنی سیاست راشدہ کے پیش نظر اس باغی گروہ کے لیے راہ نما اعلان کرتے ہوئے فرمایا: ہمارے ہاں تم لوگوں کے لیے تین چیزیں ہیں:

- ۱: ہم تمہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔
- ۲: جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جہاد و قتال کرتے رہو گے ہم مالِ نقیمت میں سے تمہیں محروم نہیں رکھیں گے۔
- ۳: اور جب تک تم لوگ ہم سے جنگ و قتال نہیں کرتے ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔^②

① دیکھئے: ”مرویات ابی محنف فی تاریخ الطبری“ ص ۴۵۲۔

② دیکھئے: ”مصنف ابن ابی شیبہ“: ۱۵/۳۲۷، ۳۲۸۔ الأم للشافعی: ۴/۱۳۶۔ تاریخ الطبری: ۵/۶۸۸۔ بسند ضعیف لانقطاع علی آن للسند شواهد وقد توبع..... قاله الشيخ الألبانی فی ارواء الغلیل: ۸/۱۱۷، ۱۱۸۔

تو جب تک وہ لوگ خلیفۃ المسلمین سے جنگ و جدال نہ کرتے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے انہیں ان حقوق کے ساتھ محفوظ کر دیا تھا یا جب تک وہ باوجود اپنے خاص نظریات و تصورات کے ذریعے عقیدہ اسلامیہ کو ترقی دینے میں اس عقیدہ کو اپنے گروہ کے لیے خاص کرتے ہوئے مسلمانوں کی جمعیت پر خروج نہ کرتے، وہ امان و سلامتی میں آگئے تھے۔ آغاز میں ان کا یہ نظریہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا تھا۔ بلکہ انہیں اختلاف والے حق کے ساتھ محفوظ رکھتا تھا۔ قبل اس کے کہ یہ نظریہ باقاعدہ انہیں ایک باطل فرقہ بننے اور امیر المسلمین کے خلاف اسلحا اٹھانے کی طرف دھکیل دے۔

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو نہ ہی توقید کر کے جیلوں میں ڈالا، نہ ہی ان پر جاسوس مقرر فرمائے اور نہ ہی ان کی آزادی کو سلب کیا۔ البتہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان پر زبانی دلیل کو واضح، حق کو ان پر ظاہر کرنے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی واضح کرنے کے لیے طمع اور لالچ سے کام ضرور لیا کہ جو اپنی آراء اور اپنے ظاہری روپ کے ذریعے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس قرآن حکیم کے حفاظ و قراء کو بلا لائے۔ آپ کے ہاں حافظ قرآن کے علاوہ کوئی شخص داخل نہ ہو۔ پس آپ کا گھر قرآن کے حافظ لوگوں سے بھر گیا۔ پھر آپ نے قرآن حکیم منگوا یا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پھکی مارتے ہوئے کہنے لگے:

((أَيُّهَا الْمُصَحَّفُ حَدِّثِ النَّاسَ ، فَنَادَاهُ النَّاسُ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَسْأَلُهُ عَنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رَوَيْنَا مِنْهُ ، فَمَاذَا تُرِيدُ؟ قَالَ : أَصْحَابِكُمْ هُمُ الْوَلَاءُ الَّذِينَ خَرَجُوا ، بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُوثُمَا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (النساء: ۳۵) فَأَمَةٌ مُحَمَّدٍ أَعْظَمُ دَمًا وَحُرْمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ ، وَتَقَمُّوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مَعَاوِيَةَ ، فَكَتَبْتُ عَلَيَّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَكَيْفَ نَكْتُبُ؟ " قَالَ : أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَكْتُبُ "

فَكْتَبْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَكْتُبُ: هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَخَالَفَكَ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَرِيضًا، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (الاحزاب: ۲۱). ﴿۱﴾

”اے مصحف! (قرآن مجید!) لوگوں سے باتیں کرو۔ لوگوں نے آپ ﷺ کو آواز دے کر کہا: اے امیر المومنین! آپ قرآن حکیم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اوراق میں فقط سیاہی ہے۔ اس قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہماری زبانوں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ اس قرآن سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے یہ ساتھی کہ جنہوں نے ہمارے خلاف خروج کا راستہ اختیار کیا ہے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ عزوجل کی یہ کتاب ہے۔ اللہ عزوجل اپنی اس کتاب عظیم میں ایک عورت اور ایک مرد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (النساء: ۳۵) ”اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔“ جبکہ محمد رسول اللہ ﷺ کی امت ایک عورت اور ایک مرد سے زیادہ عظمت والی ہے عزت و حرمت اور خون نہ بہانے کے اعتبار سے۔ انہوں نے میرا یہ معاملہ ناپسند کیا ہے کہ: میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے اور دوران صلح میں نے امیر المومنین علی بن ابوطالب (رضی اللہ عنہ) لکھنے کی بجائے (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطالبہ پر) صرف علی بن ابوطالب لکھا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے ہمارے (مسلمانوں) کے پاس سہیل بن عمرو صلح کے لیے آیا۔ جب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے مقام پر اپنی قوم قریش سے صلح کر رہے تھے تو ہم بھی آپ ﷺ کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ صلح والے ورقے پر نبی مکرم ﷺ نے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھا۔ سہیل کہنے لگا: ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے۔ نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا: پھر یہ معاہدے اور مراسلہ جات کیسے لکھتے ہو؟ (یعنی ان کی تحریر کا آغاز کیسے کرتے ہو؟) اُس نے کہا: لکھو: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ..... اے اللہ! تیرے نام

۱ مسند احمد ۸۷/۱، قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہما بواسطة ما رواه عبد الله بن شداد.

سے (ہم یہ معاہدہ لکھنا شروع کر رہے ہیں) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی! اسی طرح ہی لکھ دو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی لکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی! لکھو: هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ..... یہ وہ شرط ہیں جن پر محمد رسول اللہ ﷺ نے صلح کی۔ (اپنے مد مقابل دشمن سے) یہ سن کر سہیل کہنے لگا: اگر ہم اس بات کا علم و اعتراف رکھتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کم از کم آپ سے مخالفت نہ کرتا۔ اس کی یہ بات سن کر نبی کریم ﷺ نے حکم فرمایا کہ لکھو: هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَرِيشًا..... درج ذیل شرط پر محمد بن عبد اللہ ﷺ نے قریش مکہ سے صلح کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (الاحزاب: ۲۱)۔ بلاشبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔“

خوارج کو جب یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنے والا حکم مقرر کرنے کا عزم کر لیا ہے تو انھوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس حکم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مگر جناب علی رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ مطالبہ رد کرتے ہوئے اُن پر واضح کر دیا کہ بلاشبہ یہ مطالبہ اُن کی خواہ مخواہ غداری اور حلف و معاہدہ کو توڑنے والی بات شمار ہوگی۔ ہم نے اپنے اور قوم کے مابین کئی معاہدے لکھ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِاللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ط وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (النحل: ۹۱)

”اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو،

حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

پس خوارج نے اس کے باوجود امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ وارضاه سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر کے اپنا ایک امیر مقرر کر لیا اور پھر وہ لوگ عبد اللہ بن وہب راہبی کے گھر میں جمع ہو گئے۔ عبد اللہ بن وہب نے ان لوگوں سے نہایت جامع خطاب کے ذریعے گفتگو کی اور انھیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں جنت کی ترغیب پر ابھارا۔ اسی طرح اُس نے خوارج کو نیکیوں کا حکم دیتے رہنے اور برائیوں سے روکتے رہنے پر بھی ابھارا۔ اس کے بعد اُس نے کہا: جس بستی (کو نہ) کے رہنے والے ظالم ہیں، آئیے اپنے بھائیوں کو اس شہر سے

باہر نکال کر سواد کے میدانوں کی طرف اور پہاڑوں والے علاقے کی طرف لے چلیں یا بعض دیگر شہروں میں جا بسیں اور یہ ہم ان ظلم و استبداد والے احکام کے انکار کی صورت میں کر رہے ہیں۔ عبد اللہ بن وہب راہی کے بعد حرقوص بن زہیر کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کے بعد سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ: اس دنیا سے فائدہ اٹھانا نہایت تھوڑا اور دنیا کو چھوڑ دینا بہت ہی قریب ہے۔ اس کی زیب و زینت اور حسن و خوبصورتی یہاں قیام کر لینے کی طرف کہیں دعوت نہ دے ڈالے اور یہ دنیا تمہیں کہیں حق کی راہ اور ظلم کے انکار سے ملتفت نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ۱۲۸)

”بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔“

پھر حمزہ بن سنان اسدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے قوم! بلاشبہ رائے وہی پختہ ہے جو تم نے اختیار کی اور بلاشبہ حق بھی وہی ہے جس کا تم نے ذکر کیا۔ سو اپنا امارت والا معاملہ اپنے میں سے کسی شخص کو سونپ دو۔ (اپنا کوئی امیر مقرر کرو۔) اس لیے کہ تمہارا کوئی ستون اور ہتھیار کی دھار کو تیز رکھنے والا بھی ہونا چاہیے (جو تم میں جوش و جذبہ کو قائم رکھے۔) اسی طرح ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے کہ جس کا تم احترام کرو اور وہی تمہارا مرکز ہو۔

چنانچہ انھوں نے زید بن حصن طائی کو پیغام بھیجا۔ یہ ان لوگوں کا سردار تھا..... اور اس پر خوارج نے منصب امارت پیش کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر انھوں نے منصب امارت حرقوص بن زہیر کو پیش کیا مگر اُس نے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح انھوں نے حمزہ بن سنان کو امیر بنانا چاہا لیکن اُس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر انھوں نے منصب امارت شریح بن ابی اوفیٰ عسی پر پیش کیا مگر اُس نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر انھوں نے یہ عہدہ عبد اللہ بن وہب راہی کو پیش کیا اور اُس نے قبول کر لیا۔ کہنے لگا: اللہ کی قسم! میں اس ذمہ داری کو دنیا میں رغبت کی خاطر قبول نہیں کر رہا۔ اسی طرح میں اس منصب کو موت کے خوف کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑوں گا۔^۱

یہ لوگ زید بن حصن الطائی سنہی کے گھر میں بھی جمع ہوئے۔ اس نے ان خوارج کو مخاطب کرتے ہوئے انھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خوب ترغیب دلائی۔ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر اس نے ان کے دلوں کو گرمایا۔ ان میں سے درج ذیل آیت بھی تھی:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

۱ البدایہ والنہایہ : ۳۱۲/۷ و تاریخ الطبری : ۶۸۹/۵ .

نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ (ص: ٢٦)

”اے داؤد! بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔“ اور اللہ عزوجل کا یہ فرمان بھی انھیں پڑھ کر سنایا:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَإَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾ (المائدہ: ٤٤ تا ٤٧)

”اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس (تورات) میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے، پھر جو اس (قصص) کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے ہی لوگ بدکار فاسق ہیں۔“

پھر وہ کہنے لگا: میں اپنے اہل قبلہ پر گواہی دیتا ہوں کہ جو ہماری دعوت کے زیادہ مستحق ہیں (مراد اہل ایمان و اسلام تھے۔) کہ انھوں نے نفسانی خواہش کی اتباع کی ہے۔ انھوں نے کتاب اللہ العزیز کا حکم پیٹھ پیچھے پھینک دیا

اور انہوں نے اپنے اقوال و اعمال میں ظلم سے کام لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوارج کا اہل ایمان کے خلاف جہاد برحق ہے۔ یہ تقریر سن کر ان خارجیوں میں سے ایک آدمی رونے لگا۔ اس کا نام عبد اللہ بن سخرہ سلمی تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے گروہ کو اہل ایمان پر خروج کے لیے ابھارنا شروع کر دیا۔ عبد اللہ بن سخرہ نے کہا: مسلمانوں کے چہروں اور پیشانیوں پر تلواروں سے وار کرو اور یہ وار کرتے ہی چلے جاؤ حتیٰ کہ الرحمن الرحیم کی اطاعت کی جانے لگے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے اور جس طرح تم چاہتے ہو اسی طرح اللہ عزوجل کی اطاعت کی جانے لگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ان بندوں کی طرح اجر و ثواب سے نوازے گا جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے اور اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اگر تم قتل کر دیے گئے تو پھر بتلائیے اللہ عزوجل کی رضا و خوشنودی اور اس کی جنت کی طرف چلنے سے زیادہ فضیلت والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟^۱

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ:

مذکور بالا ساری روایتیں ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باوجود حق بات کو تسلیم کرنے کے خوارج نے باطل کا راستہ اختیار کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں بطلان کو بھردیا تھا۔ خوارج کے بارے میں بعض سلف صالحین نے کس قدر اچھی بات کہی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ يَوْمِ فَحِطٰتِ أَعْمَالِهِمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنَ ۝﴾ (الكهف: ۱۰۳ تا ۱۰۵)

”کہہ دے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔“

مقصود یہ ہے کہ: ان گمراہ جاہل اور اپنے اقوال و افعال میں نامراد و ناکام لوگوں کی رائے مسلمانوں کے مابین ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر، نہایت خفیہ طریقے سے ان پر چڑھ دوڑنے کے معاملے میں متفق ہو گئی اور پھر انہوں نے رات کے وقت مدائن کی طرف چلنے کا اتفاق کر لیا تاکہ وہاں کے لوگوں پر غالب آ کر قلعہ بند

ہو جائیں۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ مدائن پہنچ کر اپنے ہم خیال بھائیوں، دوستوں اور اپنے مذہب و مسلک کے لوگوں کی طرف بصرہ وغیرہا کی جانب پیغام بھیجیں کہ وہ مدائن میں ان کے ساتھ آئیں۔ وہاں ان سب کا اکٹھ ہو جائے۔ مگر زید بن حصن طائی نے ان سے کہا: تم لوگ مدائن پر قابض ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ وہاں ایسا لشکر ہے کہ تم اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لشکر کے سپاہی تمہیں مدائن سے دور رکھیں گے۔ البتہ اپنے بھائیوں کو نہر خوئی کے پل کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار کرو اور کوفہ سے ٹولیوں، گروہوں کی صورت میں مت نکلو۔ اکیلے اکیلے نکلو تا کہ تمہارے بارے میں مسلمان ہوشیار نہ ہو جائیں۔

اس مشاورت اور میٹنگ کے بعد انھوں نے ہر اس شخص کی طرف عمومی خط لکھا جو شہر بصرہ اور دیگر شہروں، علاقوں میں ان کے مذہب و مسلک پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں ایسے تمام لوگوں کی طرف انھوں نے پیغام بھیجا کہ وہ نہر خوئی کے پاس ان سے آئیں۔ تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دستِ واحد کی طرح ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ خفیہ طور پر کوفہ سے ایک ایک کر کے نہر خوئی کی طرف راہ پا گئے۔ تاکہ اہل کوفہ کو ان کے بارے میں علم نہ ہو سکے اور ان کے بارے میں جان کر اہل کوفہ مسلمان ان کو نکلنے سے روک نہ سکیں۔

چنانچہ وہ اپنے اپنے خاندان، قبیلہ کے عزیز ترین رشتہ داروں، باپ، چچاؤں، ماؤں، ماموں اور خالاؤں کے درمیان سے نکل گئے اور انھوں نے تمام رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داریوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے علم کے بالکل تھوڑا ہونے، اپنی جہالت اور اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کا یوں گھریا چھوڑ کر امیر المؤمنین اور جمعیت المسلمین کے مد مقابل آنا رب السموات والارضین کو راضی کر دے گا۔ وہ اس بات کو جان ہی نہ سکے کہ ان کا یہ اقدام دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہلاکت کا سبب بننے والے بڑے بڑے گناہوں اور جرائم میں سے ایک کبیرہ گناہ، جرمِ عظیم ہے۔ ان کا یہ اقدام ان جرائم میں سے ہے کہ جسے شیطان مردود ابلیس نے ان کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ وہ شیطان لعین کہ جسے آسمانوں سے رد کر کے نیچے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ خبیث شیطان کہ جس نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی دشمنی کو جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ تب تک قائم رکھا اور رکھے گا جب تک ان کی روئیں ان کے جسموں میں باقی رہی تھیں اور تا قیامت جب تک ان کی روئیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی۔

البتہ مسلمانوں کی بڑی نفرتی کو اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے بارے میں بہر حال پتہ چل گیا اور پھر انھوں نے ان کو خبردار کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے انھیں واپس بلوالیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض استقامت پر قائم رہے اور کچھ ایسے بھی تھے جو بعد میں فرار ہو کر خارجیوں سے جا ملے اور قیامت تک کے لیے خسارے میں چلے

گئے۔ باقی لوگ (خوارج میں سے) نہر خوبی کی طرف چلے گئے۔ اہل بصرہ کے خارجیوں میں سے جن لوگوں کی خط و کتابت ان کوئی خارجیوں سے باقاعدہ رہتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ آن ملے اور پھر سب کے سب خارجی ”نہروان“ کے مقام پر جمع ہو گئے۔ یوں ان کی قوت و طاقت بن گئی۔^①

ایک اور عالم کبیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: اور جب دونوں فیصلہ کرنے والے بغیر رضامندی کے علیحدہ ہو گئے تو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی طرف لکھا اور وہ اس وقت نہروان کے مقام پر جمع ہو گئے تھے۔ دونوں فیصلہ کرنے والے (حکم، قاضی) بغیر رضامندی کے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے تم لوگ واپس اس اصل عقیدہ کی طرف پلٹ آؤ جس پر تم پہلے تھے اور ہمارے ساتھ اہل شام سے لڑنے کے لیے نکلو۔ مگر انھوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا: تب تک ایسا نہیں کریں گے حتیٰ کہ آپ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیں اور پھر اس سے تائب ہو جائیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا۔^②

اور ایک روایت میں ہے کہ خارجیوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لکھا: اما بعد! آپ اپنے رب کے لیے ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنی ذات کے لیے غصہ میں آئے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات پر کفر کی گواہی دے کر توبہ کر لیں تو پھر ہم اپنے آپ کے درمیان والے معاملہ پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ ہم آپ سے برابری کی بنیاد پر ترک تعلق رکھیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب خوارج کا یہ خط پڑھا تو ان سے آپ مایوس ہو گئے اور پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں اور باقی مسلمان لشکر کو ہمراہ لے کر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں حتیٰ کہ آپ ان سے جا کھرائیں اور لڑائی میں ان سے مقابلہ کریں۔^③

اس کتاب کا مصنف کہ جس کی عبارت کا ترجمہ اوپر والے پیرا گراف میں ہوا، آگے لکھتا ہے: ان روایات سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کفر اور پھر خوارج کا ان سے توبہ کا مطالبہ والے اعلان کا ہی صرف قضیہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ روایات خوارج کی رائے کے ساتھ سیدنا علی اور جناب عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کو کافر قرار دینے پر متفق ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ مسلمان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔^④

① دیکھئے: البدایة والنہایة : ۳۱۲، ۳۱۳.

② دیکھئے: ”انساب الاشراف“ ۶۳/۲، ولہ شواہد.

③ دیکھئے: ”خلافة علي بن ابي طالب“ عبد الحمید ص ۳۱۹.

④ دیکھئے: حوالہ سابقہ ص ۳۱۸.

پانچویں فصل

جنگ نہروان (۵۳۸ھ)

۱..... معرکہ کا سبب:

امیر المومنین سیدنا علیؑ نے خوارج پر درج ذیل شروط عائد کی تھیں:

۱..... وہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہائیں گے۔

۲..... کسی امن پسند شہری کو ڈرائیں گے نہیں۔

۳..... ڈاکے نہیں ڈالیں گے۔

اگر انھوں نے ان شروط کی مخالفت کا ارتکاب کیا تو آپؑ ان پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ اس بات کے پیش نظر کہ خوارج اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے اور ان کے خون و اموال کو مباح جانتے تھے، انھوں نے اسلام میں حرام شدہ خون کا بہانا بھی شروع کر دیا اور متعدد روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ انھوں نے دیگر ممنوعات کا ارتکاب بھی کر ڈالا۔

ان روایات میں سے صحیح ترین وہ ہیں کہ جنھیں خوارج کو چھوڑ کر تائب ہونے والے یعنی شاہدوں میں سے ایک معتبر شخص نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتا ہے کہ: میں نہر خوبی والے خارجیوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ مگر مجھے ان کا معاملہ نہایت ناپسندیدہ لگا۔ چنانچہ میں نے اس ڈر سے اپنے تبدیل شدہ خیالات کو چھپا کر رکھا کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ ایک موقع پر میں ان کی ایک جماعت کے ہمراہ تھا کہ ہم ایک بستی کے پاس آئے۔ ہمارے اور اس بستی کے درمیان نہر حائل تھی۔ (ہم نہر پار کر کے اس بستی کے پاس پہنچے تھے۔) کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفزدہ آدمی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بستی سے نکلا۔ خارجی اس سے کہنے لگے: لگتا ہے کہ ہم نے تمھیں خوفزدہ کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا: کیوں نہیں۔ تمہی لوگوں نے مجھے خوفزدہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے: تمھیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے جی میں کہا: اللہ کی قسم! یہ لوگ اسے جانتے ہیں لیکن میں اسے نہیں جان سکا۔ چنانچہ خارجیوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا: کیا تم صحابی رسول ابن خباب ہو؟ (رضی اللہ عنہ) اس شخص نے کہا: ہاں میں ابن خباب ہوں۔ خارجی اُس سے پوچھنے لگے: کیا تمھارے پاس کوئی حدیث ہے کہ جسے تم اپنے باپ کے واسطے سے نبی

کریم ﷺ کی یہ حدیث ہم سے بیان کرو؟ وہ صاحب کہنے لگے: میں نے اپنے باپ (جناب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ) سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سماعت کیا، آپ ﷺ نے ایک فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

((الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ.))

”اس فتنہ میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا۔ کھڑا آدمی اس فتنے میں چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس فتنہ میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر تمہیں یہ فتنہ آئے تو تم اللہ کا بندہ اس حالت میں ہونا کہ تمہیں قتل (تو) کر دیا جائے۔“ (مگر اس فتنے کا حصہ نہ بننا۔)

ان ظالموں نے ابن خباب رضی اللہ عنہ اور ان کی ایک کنیز کو پکڑا اور اپنے ہمراہ لے چلے۔ راستے میں ان کے ایک آدمی کا گزر کھجور کے درخت سے گری ہوئی ایک کھجور کے پاس سے ہوا۔ اس نے یہ کھجور پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ ان کے ایک دوسرے آدمی نے اس سے کہا: ایک پھل کہ جس کے بارے میں ہم سے عہد و پیمانہ لیا گیا ہے کہ اسے ناجائز نہیں لینا، تم نے اسے حلال کیسے کر لیا؟ چنانچہ اُس آدمی نے یہ کھجور اپنے منہ سے نکال کر پھینک دی۔ اس کے بعد آگے چل کر ان لوگوں کا گزر ایک خنزیر کے پاس سے ہوا۔ ایک آدمی نے اسے اپنی تلوار سے ہلکا سا زخم لگا دیا۔ ان خارجیوں میں سے ایک شخص اس سے کہنے لگا: ایک خنزیر کہ جس کے بارے میں ہم سے عہد و پیمانہ لیا گیا ہے اسے ناجائز زخمی کرنا تم نے حلال کیسے کر لیا؟ یہ سارا کچھ دیکھ کر سیدنا عبد اللہ بن خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: کیا میں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں خبردار نہ کر دوں جو حرمت کے اعتبار سے تم لوگوں پر ان سب چیزوں سے بڑی حرمت والی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، ضرور بتلائیے۔ فرمایا: وہ چیز میں ہوں۔ (یعنی میرا پاک لہوان سب چیزوں سے زیادہ حرمت والا ہے۔) لیکن وہ ظالم لوگ جناب عبد اللہ بن خباب رضی اللہ عنہما کو نہر کے پاس لائے اور وہاں پر انھوں نے ان کو شہید کر دیا۔

راوی کہتا ہے: میں نے دیکھا کہ سیدنا عبد اللہ بن خباب رضی اللہ عنہما کا خون نہر کے پانی پر یوں بہ رہا تھا گویا کہ وہ جوتے کا ایک لمبا تسمہ ہے جو پانی کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا اُوپر اُوپر جا رہا ہے (یعنی پانی میں ملا ہی نہیں)۔ حتیٰ کہ یہ خون ان سے دور نکل کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔^①

اس کے بعد انھوں نے جناب عبد اللہ بن خباب رضی اللہ عنہما کی کنیز کو بلوایا۔ یہ بی بی حاملہ تھی۔ ظالموں نے اس کا

① دیکھئے: تاریخ بغداد جلد نمبر ۱ ص ۲۰۵ و ص ۲۰۶۔

پیٹ پھاڑ ڈالا۔ (جس سے اس کا بچہ باہر نکل آیا۔) راوی کہتا ہے: میں نے کبھی کسی قوم کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ لوگ میرے نزدیک ان خوارج سے زیادہ قابل نفرت رہے ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک بارتھائی کا موقع پایا اور پھر میں وہاں سے بھاگ آیا۔^①

اس عمل فوج کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے لوگوں میں ان کا رعب بیٹھ گیا۔ اس عورت کا پیٹ چاک کرنے اور سیدنا عبد اللہ بن حباب رضی اللہ عنہما کو کبریٰ کی طرح ذبح کرنے سے مقصد ان کی دہشت گردی کا اظہار تھا۔ (تاکہ لوگوں پر ان کا خوف طاری ہو جائے۔) ان ظالموں نے اسی پر کفایت نہیں کیا بلکہ وہ عام و خاص اہل ایمان و اسلام کو قتل کی دھمکیاں بھی دینے لگے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ان سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کہا: ”تمھاری بربادی ہو، ہم نے اس کام کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا ہے۔“^②

نہایت کھلم کھلا کی جانے والی اس طرح کی منکرات کے باوجود کہ جن کا ارتکاب خارجی لوگ سرعام کر رہے تھے اور ان منکرات کی وجہ سے ملک میں دہشت پھیل رہی تھی، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ و قتال کرنے میں جلدی سے کام نہیں لیا۔ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ سیدنا عبد اللہ بن حنیب رضی اللہ عنہ اور ان کی لوٹڈی کے قاتلوں کو آپ کے حوالے کر دیں تاکہ ان پر حد قائم کی جاسکے۔ مگر خوارج نے آپ رضی اللہ عنہ کو متکبرانہ انداز میں پورے بغض و عناد کے ساتھ جواب دیا کہ: ”ہم سب قاتل ہیں۔“^③

چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ماہ محرم ۳۸ھ میں اپنا وہ لشکر ان خوارج کے خلاف لڑنے کے لیے لے کر چلے کہ جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سے لڑنے کے لیے تیار فرمایا تھا۔^④ دریائے نہروان کے مغربی کنارے پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت فروکش ہو گئے۔ جبکہ خوارج اس دریا کے مشرقی کنارے پر نہروان شہر کے پہلو میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔

ب: امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنے لشکر کو لڑائی پر تیار کرنا:

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہی قوم خارجیوں کی جماعت ہے کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے دین حنیف سے یکسر نکل جانے والوں سے تعبیر فرمایا تھا۔ اسی لیے جناب علی رضی اللہ عنہ دوران سفر اپنے ساتھیوں (لشکر اسلام) کو ان خوارج کے ساتھ خوب جان لڑا کر لڑنے کی ترغیب

① دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ بسند صحیح، جلد ۱۵، ص ۳۱۰، ۳۱۱.

② دیکھئے: مجمع الزوائد باسناد صحیح جلد ۶، ص ۲۳۷، ص ۲۳۸.

③ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد ۱۵، ص ۲۰۸، ص ۳۰۹ بسند صحیح.

④ دیکھئے: انساب الاشراف: ۶۳/۲، بسند فیہ مجهول و خلافت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما / عبد الحمید ص ۳۲۲.

دلانے لگے۔ خوارج کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً پر ایک گہرا اثر تھا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ان خوارج پر حملہ کرنے میں پہل کرتے ہوئے خوب ابھارا اور فرمایا: ”اے ایمان و اسلام والے لوگو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے خود سماعت کیا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے:

((يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَيَّ، قِرَاءَةً بِهَيْمٍ بَشِيءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَيَّ صَلَاتِهِمْ بَشِيءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَيَّ صِيَامِهِمْ بَشِيءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسُبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ.))

”میری امت میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی کہ وہ قرآن یوں (خوش الحانی سے) پڑھیں گے کہ تمہاری تلاوت ان کی قراءت قرآن کے مقابلے میں (بظاہر) کوئی چیز نہ ہوگی۔ نہ ہی تمہاری نماز ان کی (بظاہر بے بے قیام والی) نماز کے مقابلے میں کوئی چیز ہوگی۔ نہ ہی تمہارے روزے ان کے (نظمی و فرضی) روزوں کے مقابلے میں (بظاہر) کچھ حیثیت رکھیں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور گمان کریں گے کہ اس کے احکام ان کے لیے ہیں حالانکہ قرآن کے احکام ان کے خلاف ہوں گے۔ ان کی نماز ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ اسلام سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جس طرح تیرا پنے چلے سے باہر نکل جاتا ہے۔“

اگر اس لشکر کے مجاہدین جو لشکر خوارج کے خلاف لڑیں گے، اس بات کو جان لیں جو نبی مکرم ﷺ کی زبان مبارک سے ان کے لیے اجر و ثواب کے متعلق بیان ہو چکی ہے تو وہ ایک اسی عمل پر ہی توکل (بھروسہ) کر لیں۔ (وہ لشکر مجاہدین یہ سمجھ لے کہ اب کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہی۔ اتنا ثواب خوارج کے قتل میں ہے۔) اس بات کی نشانی یہ ہے کہ: ان میں ایک ایسا آدمی ہے جس کا گھنٹی سے کندھے تک ہاتھ تو ہے لیکن کہنی سے پہنچی کے درمیان والا حصہ نہیں ہے۔ اس کے کندھے سے کہنی تک حصے کے سرے پر پستان کے اوپر والے حصے کی مانند ایک لوتھڑا سا ہے کہ جس پر کچھ سفید بال ہیں۔ (اسی آدمی کی یہ نشانیاں رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہیں۔) سو..... اگر تم معاویہ بن ابوسفیان (رضی اللہ عنہ) اور اہل شام سے لڑنے کے لیے نکل جاتے ہو اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے اپنی اولادوں اور اپنے اموال کے پاس چھوڑ جاتے ہو تو اللہ کی قسم! یہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم! میں اسی بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہی قوم خوارج ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں نے حرام خون بہایا ہے اور عامۃ الناس میں غارت گری کی ہے۔ اس لیے اللہ کا نام

لے کر ان پر چڑھائی کر ڈالو۔^①

امیر المومنین سیدنا علیؑ نے جنگ نہروان کے دن یوں بھی فرمایا تھا: مجھے (رسول اللہ ﷺ کی طرف سے) دین سے نکل جانے والوں (خارجوں) کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہی لوگ خوارج ہیں۔^②

اہل ایمان و اسلام کا لشکر خوارج کے مقابلے میں اس طرح فروکش ہوا کہ لشکر خوارج اور اسلامی سپاہ کے درمیان دریائے نہروان حائل تھا۔ امیر المومنین سیدنا علیؑ نے اپنے لشکر کو حکم فرمایا کہ جب تک خارجی نہر عبور کر کے مغربی جانب نہیں آجاتے وہ جنگ کا آغاز نہ کریں۔ پھر سیدنا علیؑ نے خوارج کی طرف سفارت کار بھیجے کہ جو ان لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے، انھیں اللہ کی قسمیں دلا کر مسلمانوں کا خون بہانے سے باز رہنے کے لیے کہتے۔ سیدنا علیؑ انھیں مسلسل حکم دیتے رہے کہ وہ دین حق کی طرف واپس پلٹ آئیں۔

امیر المومنینؑ نے خوارج کی طرف سیدنا البراء بن عازبؓ کو روانہ فرمایا کہ جو ان کو گناہ تارین دن اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر ظالموں نے انکار کر دیا۔^③ سیدنا علیؑ کا پیغام لے کر جانے والے مسلسل ان کے پاس آتے جاتے رہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپؑ کے ایک پیغام رساں (سفارتکار) کو قتل کر دیا اور دریا کے پار اتر آئے۔^④

اور پھر خوارج جب اس حد تک پہنچ گئے اور انھوں نے مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور صلح کی تمام کوششوں کی امید کو منقطع کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ کہ انھوں نے تکبر اور عناد کی بنیاد پر حق کی طرف واپس آنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر اصرار کرنے لگے..... تو امیر المومنین سیدنا علیؑ نے اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی خاطر مرتب کرنا شروع کر دیا۔^⑤

چنانچہ آپؑ نے اپنے لشکر کے میمنہ پر جناب حجر بن عدی کو، میسرہ پر جناب شیبث بن ربعی اور معقل بن قیس الریاحی کو، گھڑ سوار دستوں پر سیدنا ابویوب انصاری کو، پیدل دستوں پر جناب ابوقادہ انصاری کو اور مدنی دستوں پر جناب قیس بن سعد بن عبادہ (یہ سات سو افراد تھے۔) بھیجا۔ امیر مقرر فرمایا۔

پھر امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالبؑ نے جناب ابویوب انصاریؓ کو اس بات کا حکم فرمایا کہ:

① صحیح مسلم، کتاب الزکاة / باب التحریض علی قتل الخوارج، حدیث: ۲۴۶۷۔

② دیکھئے: ابن ابی عامر کی ”السنة“ بتحقیق فضیلة الشیخ الالبانی ر.ل.د۔

③ دیکھئے: السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۹۷/۸ و ”خلافة علی“ (عبد الحمید) ص ۳۲۴۔

④ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۵/۳۲۵، ۳۲۷۔

⑤ دیکھئے: عبد الحمید کی ”خلافة علی بن ابی طالبؑ“ ص ۳۲۴۔

آپ خارجیوں کے لیے امان کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے اُن سے کہیں: جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ حفظ و امان میں ہوگا اور جو شخص کوفہ و مدائن کی طرف چلا جائے گا اسے بھی امان مل جائے گی۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہمیں تمہارے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے۔“ (کہ ہم تمہیں خواہ مخواہ قتل کریں۔) چنانچہ یہ اعلان سن کر خوارج میں بہت ساری جماعتیں میدان قتال سے پھر گئیں۔ اس وقت ان کی تعداد چار ہزار تھی۔ ان میں سے صرف ایک ہزار آدمی یا ان سے بھی کم عبد اللہ بن وہب راسبی کے ساتھ رہ گئے۔ ان ایک ہزار خارجیوں کے مینہ (دائیں پہلو) پر زید بن حصن الطائی السنسی کمانڈر تھا۔ بائیں بازو پر شریح بن اوفی، ان کے گھڑ سوار دستوں کا کمانڈر حمزہ بن سنان اور پیدل دستوں پر حرقوص بن زہیر السعدی کی کمان تھی۔ اس ترتیب کے ساتھ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔^①

ج: جنگ کا آغاز:

دونوں لشکروں کی صف بندی کے بعد خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ادھر جناب علی رضی اللہ عنہ نے گھڑ سوار دستے کو اپنے سامنے آگے بڑھادیا اور ان میں سے تیر انداز مزید آگے بڑھ آئے جبکہ پیدل لڑنے والوں نے گھڑ سوار دستوں کے پیچھے صف بندی کر لی۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ان سے ہاتھ روک کر رکھو حتیٰ کہ وہ خود جنگ میں پہل کریں۔ خارجی یوں نعرے مارتے ہوئے آگے بڑھے: ”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، أَلرَّوَا حُ أَلرَّوَا حُ إِلَى الْجَنَّةِ.....“ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چلو چلو جنت کی طرف بڑھو۔“ اس نعرے کے ساتھ انھوں نے ان مسلمان گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا جنہیں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا تھا۔ خارجیوں نے حملہ اس قدر شدید کیا کہ انھوں نے مسلمان گھڑ سواروں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا۔ حتیٰ کہ ان گھڑ سواروں کا ایک گروہ مینہ کی طرف ہٹ گیا جبکہ دوسرا گروہ میسرہ کی طرف۔ مگر تیر انداز دستے نے ان پر تیر کی بوچھاڑ کر دی اور ان کے سروں اور سینوں کو نشانہ بنایا۔ پھر گھڑ سوار دستوں نے مینہ اور میسرہ دونوں طرف سے ان پر بھر پور حملہ کر دیا۔ اسی طرح پیدل سوار دستے ان پر نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی سپاہ نے تمام کے تمام خوارج کو موت کی نیند سلا دیا اور وہ گھوڑوں کے سموں تلے روندے جانے لگے۔ خارجیوں کے امراء: عبد اللہ بن وہب، حرقوص بن زہیر، شریح بن ابی اوفی اور عبد اللہ بن سخرہ السلسمی سمیت سب قتل ہو گئے۔^② سیدنا ابویوب

① ”تاریخ الخلافة الراشدة“ محمد کنعان ص ۴۲۰ مختصر من البداية والنهاية.

② حوالہ سابقہ ص ۴۲۰.

انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایک خارجی کو نیزے سے زخمی کیا اور نیزہ اس کی پشت سے پار کرتے ہوئے کہا: اللہ کے دشمن! چلو جہنم میں۔“ وہ کہنے لگا: تمہیں کل (قیامت کو) پتہ چل جائے گا کہ جہنم کا ہم میں سے زیادہ حقدار کون تھا؟ (اس قدر وہ ضدی تھے۔) ❶

اس گفتگو کی بنا پر کہ جو خارجیوں نے عبد اللہ بن وہب الراہبی سے سنی تھی، اُن میں سے بہت سارے لوگ جنگ سے الگ ہو گئے تھے۔ یہ گفتگو ان کے ہاں یقین کے بارے میں کمزوری اور عقل و بصیرت کی کمی پر دلالت کرتی ہے۔ اُس نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے ایک آدمی پر اپنی تلوار کا وار کیا اور خارجی نے کہا تھا: جنت کی طرف یہ سفر کتنا شاندار ہے؟ تو اس وقت عبد اللہ بن وہب نے کہا تھا: ”میں نہیں جانتا کہ یہ سفر جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف۔“ تب بنو سعد کے ایک آدمی فروہ بن نوفل الاشجعی نے کہا: ”میں تو جنت کے حصول پر فخر کے ساتھ آیا تھا (کہ ہم حق پر ہیں اور اس راہ میں جنت کے سوا کچھ نہیں۔) مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد اللہ بن وہب کو تو اس میں مکمل شک ہے۔“ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اُن سے الگ ہو گیا۔ ❷

یہ ایک مختصر سا گرم ترین معرکہ تھا ۳۸ ہجری کے ماہ صفر کی نو (۹) تاریخ کا، اس نے کچھ ہی وقت لیا تھا۔ (مکمل پورا دن بھی نہیں۔) تیز آندھی کی مانند چلنے والے اس معرکہ نے خارجیوں کی صفوں میں ایک بڑی تعداد کے اندر مقتولین کے ڈھیر لگا دیے۔ جبکہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ چنانچہ جیسا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقتول ساتھیوں کی تعداد صرف دو تھی۔ ❸

بند حسن ایک روایت میں ہے کہ زید بن وہب بتلاتے ہیں: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقتول (شہید) ساتھیوں کی تعداد بارہ یا تیرہ تھی۔ ❹ ایک اور صحیح روایت میں ابو جحزہ لاحق بن حمید الدوسی المہصری کا بیان ہے کہ: اہل ایمان و اسلام (جیش امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ) میں سے صرف نو (۹) مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ اگر اس بات کی تصدیق چاہتے ہو تو جا کر جناب ابو بزرہ نعلہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو۔ (ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ ۶۵ھ میں فوت ہوئے تھے۔) آپ اس معرکہ میں شریک تھے۔ ❺ اور جہاں تک خارجیوں کے مقتولین کا تعلق ہے تو روایات بتلاتی ہیں کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ ❻ البتہ مسعودی رافضیہ ذکر کرتے ہیں کہ: ایک تھوڑی سی تعداد ان خارجیوں

❶ حوالہ سابقہ ص ۴۲۵۔

❷ دیکھئے: المہر دی ”أخبار الخوارج من الکامل“ ص ۲۱ و ”خلافة علی“ ص ۳۲۵، عبد الحمید۔

❸ تفصیل کے لیے دیکھئے: صحیح مسلم، کتاب الزکاة / باب التحریض علی قتل الخوارج / حدیث: ۲۴۶۷۔

❹ دیکھئے: مسند ابن ابی شیبہ ۳۱۱/۵ و تاریخ خلیفہ ص ۱۹۷ بسند حسن۔

❺ دیکھئے: المعرفة والتاریخ: ۳/۳۱۵ و تاریخ بغداد: ۱/۱۸۲۔ ❻ دیکھئے: أخبار الخوارج من الکامل ص ۳۳۸۔

کی جو دس سے متجاوز نہ تھی بدترین شکست کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔^①
 ۵:..... پستان جیسے ہاتھ والے لہجے کے قتل کا اثر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر:

پستان جیسے ہاتھ والے اس لہجے کی شخصیت کی تحدید سے متعلق روایات مختلف وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض تو ضعیف روایتیں ہیں جبکہ بعض قوی الاسناد ہیں۔ احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اس لہجے کی پہچان والی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ: وہ کالے سیاہ جسم والا ہوگا۔^②

ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ چبھی ہوگا لہجے ہاتھ والا۔ اس کا ہاتھ صرف کہنی تک نہایت چھوٹا ہوگا۔ یعنی اس کے ہاتھ کا کہنی سے پہنچی تک والا حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بازو کے آخر پر پستان نما ایک لوتھڑا ہوگا اور اس پر چھوٹے چھوٹے سفید بال ہوں گے۔ اس کا یہ بازو یوں ہوگا گویا اس میں ہڈی نہیں ہے۔ یہ بازو اس کا دائیں بائیں حرکت کرتا رہے گا، ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا۔ احادیث و روایات میں: مخرج اليد، مودون اليد اور مندوون اليد جیسے جتنے الفاظ آئے ہیں، ان سب کا ایک ہی معنی ہے: یعنی؛ لہجہ۔^③

جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے؟ تو جو شخص یہ کہے کہ: یہ لہجہ حرقوس بن زہیر السعدی تھا، وہ سخت غلطی پر ہے۔^④ اس لیے کہ حرقوس تو ایک مشہور آدمی تھا۔ اسلامی فتوحات میں اس کا بڑا ایک کردار تھا۔ مگر یہ ہے کہ بعد میں اُس نے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ پھر وہ چھوٹی جنگ جمل میں ساداتنا زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے کے بعد بصرہ میں قاتلین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگ گیا تھا۔ بعد میں یہی حرقوس خوارج کے نامی گرامی سرداروں میں شامل ہو کر مشہور ہو گیا تھا۔^⑤

البتہ اتنا سافرق ضرور ہے کہ ایک روایت میں اس کا نام ”س“ کے ساتھ: حرقوس آیا ہے۔ جہاں تک اس لہجے کے باپ کے نام کا تعلق ہے تو اسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کا نام ”مالک“ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے اس ”معرکہ نہروان“ کے بعد جب اس لہجے کو زندہ یا مردہ لوگوں میں تلاش کیا اور اسے مردہ حالت میں لاشوں کے نیچے دبا ہوا پایا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باواز بلند فرمایا: اللہ اکبر، تمہارے پاس ایسا آدمی نہیں آئے گا جو تمہیں اس کے باپ کے متعلق بتلائے کہ وہ کون ہے؟ لوگ کہنے

① دیکھئے: عبد الحمید کی خلافت علی ابن ابی طالب ص ۳۲۹ و تاریخ خلیفہ ص ۱۹۷۔

② دیکھئے: مصنف عبد الرزاق : ۱۰/۱۴۶۔

③ دیکھئے: النهاية في غريب الحديث : ۱/۱۳، ۱۲/۱۲ وفتح الباری : ۱۲/۲۹۵، ۲۹۴۔

④ دیکھئے: الملل والنحل : ۱/۱۱۵۔

⑤ دیکھئے: فتح الباری : ۱۲/۲۹۲، والإصابة في تمييز الصحابة : ۱/۱۳۹۔

لگے: یہ مالک ہے۔ یہ مالک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: مالک کا باپ کون ہے؟ اس کے جواب میں کوئی نہ بول سکا، اس لیے کہ مالک کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔^①

ایک روایت میں کہ جسے امام طبری رضی اللہ عنہ نے صحیح قرار دیا ہے، مذکور ہے کہ: اس لٹھے کا نام ”نافع ذوالنہدیہ“ تھا۔ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ابی داؤد میں آیا ہے۔ دونوں کی سند ایک ہی ہے تو ان تینوں مصادر میں مذکور روایت کو ایک ہی طریق و سند والی ایک روایت ہی شمار کیا جائے گا۔^② سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوارج کے آغاز بدعت و فتنہ سے ہی ان کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اور اکثر آپ اس لٹھے آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ: خارجیوں کے خارج از اسلام ہونے کی علامت یہی لٹھا آدمی ہے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ اس کی (حدیث مرفوع میں مذکور) علامات بھی بتلاتے۔

اس زبردست فیصلہ کن معرکہ نہروان کے بعد امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس لٹھے آدمی کے مردہ جسم کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا۔ اس لیے کہ اس کا یہاں پایا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ حق اور درست راہ پر تھے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو دریائے نہروان کے کنارے خارجیوں کی لاشوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا: ان کو باہر نکالو۔ دیکھا تو یہ لٹھا ان سب کے نیچے دبا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باواز بلند ”اللہ اکبر“ کہا اور فرمایا: ”اللہ عزوجل نے سچ فرمایا اور اس نے اپنے پیغمبر کو ان باتوں کی خبر پہلے سے ہی پہنچا دی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ جب لوگوں نے اس لٹھے کی لاش کو دیکھ لیا تو انھوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خوش خبری دی۔^③

۵..... امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خوارج کے ساتھ معاملہ:

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد بھی خوارج کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا تھا۔ (یعنی بغاوت کا جھنڈا اہرانے والے مسلمانوں جیسا معاملہ) ابھی یہ جنگ اپنے اختتام کو بھی نہیں پہنچی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر میں حکم صادر فرمادیا تھا: وہ بھاگ جانے والے خارجی کا پیچھا نہ کریں۔ نہ ہی زخمی کو فوراً قتل کرنے کے لیے اس پر سوار ہو جائیں اور نہ ہی مقتولین کا مثلہ کریں۔ تابعین فقہاء میں سے ایک بڑے عالم

① دیکھئے: الفتح الربانی علی مسند الامام احمد : ۲۳/۱۰۵۰، باسنادہ حسن، والبیایہ والنہایہ : ۷/۲۹۴، ۲۹۵۔

② دیکھئے عبد الحمید کی ”خلافة علی رضی اللہ عنہ“ ص ۳۳۴۔

③ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ : ۱۰/۳۱۷، ۳۱۹، بسند صحیح۔

جناب شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہ جو ابووائل کی کنیت سے معروف اور اس جنگ نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک تھے، بیان کرتے ہیں کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہ ہی تو جنگ جمل میں کسی شخص کو قیدی بنایا اور نہ ہی جنگ نہروان میں۔^①

جنگ کے اختتام پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہروان والوں (خوارج) کی باقی ماندہ ردی قسم کی چیزیں اٹھوا کر کوفہ لے گئے اور اعلان فرمایا کہ: جو بھی شخص اپنی کسی چیز کو پہچانتا ہو اسے وہ لے لے۔ چنانچہ لوگ آ کر اپنی چیزیں لینے لگے حتیٰ کہ آخر میں ایک ہنڈیا بچی جسے ایک شخص نے آ کر لے لیا۔“ اس روایت کی چند ایک مختلف اسناد ہیں۔^②

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے درمیان صرف وہی چیزیں (بطور مال غنیمت) تقسیم فرمائی تھیں جنہیں خارجی اس جنگ میں صرف اسلحہ، گھوڑوں اور ہتھیاروں کے مجموعہ کے طور پر لائے تھے۔ درآں حالانکہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی تکفیر بھی نہیں کی تھی اور جنگ سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں جماعت المسلمین میں واپس پلٹ آنے کے لیے کوشش بھی فرمائی تھی۔ نتیجتاً ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کی طرف واپس پلٹ بھی آئے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو وعظ و نصیحت بھی فرمائی اور جنگ و قتال سے ڈرایا بھی تھا۔ ابن قدامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: یہ معاملہ بالکل ایسا ہی تھا (جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے)۔ اس لیے کہ اس سے مقصود ان کے شر کو روکنا اور دور کرنا تھا نہ کہ ان کو قتل کرنا۔ چنانچہ اگر ان کو شر و فساد سے باز رکھنا صرف گفتگو سے ممکن ہوتا تو یہ جنگ و قتال سے بہتر تھا۔ اس لیے کہ جنگ کے ذریعے فریقین کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خوارج مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ جیسا کہ بہت سارے علماء عظام نے اسی طرح بیان کیا ہے۔^③

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خوارج کو ”فاسقین“ کا نام دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کے بیٹے جناب مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے اپنے والد جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا: یہ جو قرآن میں آیا ہے:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ﴾ (الکہف: ۱۰۳ تا ۱۰۴)

”کہہ دے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ وہ لوگ جن

② دیکھئے: التلخیص الحبر: ۴/۴۷۔

① دیکھئے: السنن الكبرى للبيهقي: ۱۸۲/۸، بسند صحيح.

③ دیکھئے: فتح الباری: ۱۲/۳۰۱، ۳۰۰، ونبیل الاوطار: ۱۸۲/۸۔

کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔“
اس سے کیا حروری (خارجی لوگ) مراد ہیں؟ تو جناب سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں بلکہ: اس سے یہودی اور نصاریٰ مراد ہیں۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو انھوں نے نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کو جھٹلایا۔ (اس لیے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔) جبکہ نصاریٰ نے جنت کا بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے: وہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا۔ (بلکہ جنت میں صرف روحانی لذتیں ہوں گی۔ اکثر فلسفیوں باطلیوں، نیچریوں اور جاہل صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔) جبکہ حروری (خارجی لوگ) تو اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر کے اسے توڑ دیتے ہیں اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ان کو ”فاسقین“ کہتے تھے۔ ❶

ایک اور روایت میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اُن سے جب خوارج کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں کہ جنھوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا اور پھر اللہ عزوجل نے بھی ان کو ٹیڑھی راہ پر چلا دیا۔ ❷
اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: کیا وہ کفار ہیں؟ فرمایا: (نہیں) بلکہ وہ تو کفر سے فرار ہوئے تھے۔ پوچھا گیا: کیا وہ منافقین ہیں؟ فرمایا: منافقین تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ (جبکہ خارجی تو اللہ کا ذکر اور عبادت بہت کرتے ہیں۔) پوچھا گیا: پھر وہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ ایک ایسی قوم ہیں کہ جنھوں نے ہم پر سرکشی کا ارتکاب کیا اور پھر ہم نے اُن سے جنگ کی۔ ❸ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: خارجی ایک ایسی قوم ہیں جنھوں نے ہم پر سرکشی کی اور ہم ان پر کامیاب ہو گئے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ فرمایا: خارجی ایک ایسی قوم ہیں کہ جنھیں فتنہ نے آگھیرا اور وہ اس فتنہ میں اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ (یعنی حق سنتے ہیں اور نہ ہی حق دیکھتے ہیں۔) ❹
اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو بالخصوص اور امت اسلامیہ کو بالعموم اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”اگر وہ کسی عدل و انصاف کرنے والے امیر المسلمین کی مخالفت کریں تو ان سے جنگ کرو اور اگر وہ کسی ظلم کرنے والے مسلمانوں کے حاکم کی مخالفت کریں تو پھر ان سے قتال نہ کرو۔ بلکہ اس وقت ان کی بات سنی جائے۔ ❺

امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خوارج سے جنگ کرنے اور جنگ جمل و صفین میں مسلمانوں سے لڑنے کے متعلق قابل غور بات یہ ہے کہ: جنگ جمل و صفین میں تو آپ مسلمانوں سے جنگ کر کے بہت غمگین اور پشیمان

❶ دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب التفسیر، حدیث: ۴۷۲۸، وفتح الباری: ۸۴۲/۵۔

❷ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۴/۱۵، ۳۲۵۔ الاعتصام للشاطبی: ۶۲/۱۔

❸ دیکھئے: مصنف عبد الرزاق: ۱۰/۱۰، ۱۰۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۳۲/۱۵۔ مسند صحیح۔

❹ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۰/۱۵، فتح الباری: ۳۰۱/۱۲، لہ سند صحیح۔

ہوئے تھے جبکہ خارجیوں سے جنگ کرتے ہوئے آپ ﷺ پر خوشی اور مسرت کی کیفیت طاری تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بلاشبہ نص صریح اور اجماع امت نے ان دونوں جنگوں کے درمیان واضح فرق کر دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ نے خوارج سے رسول اللہ ﷺ سے وارد نص صریح کی بنیاد پر جنگ کی تھی، اس لیے آپ کو اس سے خوشی حاصل ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس ضمن میں آپ ﷺ سے مخالفت نہیں کی تھی۔ جہاں تک صفین و جمل والے دن کا تعلق ہے تو اس دن جنگ کرتے ہوئے آپ کے چہرہ مبارک پر ندامت اور ناپسندیدگی کے آثار ظاہر تھے۔^①

① دیکھئے: مجموع الفتاویٰ لشیخ الاسلام: ۵۱۶/۲۸.

چھٹی فصل

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معرکوں کے فقہی اخبار منقولہ

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بہت زیادہ علم اور اپنی وسعت فہم دین کی بنیاد پر باقی تمام لوگوں میں یہ بلند مرتبہ و مقام حاصل کر لیا کہ: آپ تفقہ فی الدین کے احکام و قواعد وضع کر سکیں۔ اور یہ اصول و قواعد تھے؛ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ جنگ و قتال میں شرعی ضابطوں کا تقرر۔ اور پھر باغیوں کے بارے میں اہل السنہ و الجماعہ کے آئمہ العلم اور فقہاء عظام رضی اللہ عنہم بھی بعد میں آپ کی سیرت طیبہ پر ہی چلتے رہے۔ اس ضمن میں انھوں نے احکام و قواعد فقہیہ کی طرف رہنمائی کرنے والی آپ رضی اللہ عنہ کی راہنمائی سے بھرپور استفادہ کیا۔ حتیٰ کہ اکثر اہل علم نے کہہ دیا: اگر امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنے مخالفین سے جنگ نہ ہوتی تو ہم اہل قبلہ سے جنگ کے مسائل سے متعلق علم حاصل نہ کر پاتے۔^①

یہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس طرح مروی ہے۔ فرمایا: ”تمھاری رائے کیا ہے: ”اگر میں لوگوں سے دور رہتا تو پھر اس طریقے پر ان میں کون (سیدھی راہ) چلتا؟“^②

جناب احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا: جناب علی! بصرہ میں ہمارے لوگ گمان رکھتے ہیں کہ: اگر آپ کل اُن (خارجی) لوگوں پر غالب آجاتے ہیں تو آپ ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو غلام لونڈی بنالیں گے؟ (حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے، نمازیں ادا کرتے اور شعائر اسلام کو بجالاتے ہیں۔) فرمایا: ”اس ضمن میں میرے جیسے شخص سے خوف نہیں کھایا جاسکتا۔ (کہ وہ کوئی غلط فیصلہ و اقدام کر بیٹھے گا۔) ایسا کام تو اس آدمی سے مباح ہو سکتا ہے کہ جس نے اسلام سے منہ موڑ کر کفر اختیار کر لیا ہو۔“

اس بنا پر بال تاکید اہل قبلہ (باغی مسلمانوں) سے جنگ کرنا چند وجوہات کی وجہ سے کافروں اور مرتدوں سے جنگ کرنے کے برعکس ہوگا۔ (۱)..... ایسے لوگوں سے جنگ کا مقصد ان کو ڈانٹنا، دھمکانا ہو اور ان کو قتل کرنے کا

① دیکھئے: ”التمہید“ للباقلانی ص ۲۲۹۔ ”تحقیق مواقف الصحابہ“ : ۲۹۵/۲۔

② مصنف عبد الرزاق : ۱۲۴/۱۰۔

ارادہ نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ ان کو امیر المسلمین (مسلمانوں کے حاکم وقت) کی اطاعت کی طرف واپس پلٹانا اور ان کے شر و فساد کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ انہیں قتل کرنا۔ جبکہ مشرکین و مرتدین کو عہد اُقتل کرنا جائز ہوتا ہے۔^①

(۲)..... اگر غلام، عورتیں اور بچے باغیوں کے ساتھ مل کر امیر المسلمین کے لشکر سے لڑیں تو ان سب کا حکم آزاد، بالغ مرد کا حکم ہوگا۔ ان میں سے آگے بڑھ کر لڑنے والوں سے جنگ کی جائے گی اور ان میں سے پیٹھ پھیر کر پلٹ جانے (یا پیچھے بیٹھ رہنے) والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ: ان سے جنگ ان کے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والے عمل کو دفع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جبکہ مرتدوں اور کافروں کے آگے بڑھ کر لڑنے والوں اور ان میں سے پیٹھ پھیر کر پلٹ جانے والے تمام لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔^②

(۳)..... اگر مسلمان باغی جنگ کرنا چھوڑ دیں یا تو دوبارہ اطاعت اختیار کر کے یا پھر ہتھیار پھینک کر اور یا پھر شکست کھا کر، یا پھر زخمی ہو جانے، بیمار ہو جانے یا قیدی بن کر لڑائی نہ کر سکنے کی وجہ سے تو..... ان کے زخمیوں کا نہ ہی تو کام تمام کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی ان کے قیدیوں کو قتل کرنا۔ جبکہ مشرکوں (کافروں) اور مرتدوں کے زخمیوں کا کام تمام کرنا اور ان کے قیدیوں کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”مصنف ابن ابی شیبہ“ میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل والے دن اپنے سپاہیوں سے فرمایا تھا: ”میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے کا پیچھا مت کرو اور نہ ہی زخمی کا کام تمام کرو اور جو آدمی اپنے ہتھیار پھینک دے وہ حفظ و امان میں ہوگا۔“^③

مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ بصرہ والے دن اپنے اعلان کرنے والے کو حکم فرمایا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ: میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر پیچھے پلٹ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، نہ ہی زخمی کا کام تمام کیا جائے، نہ ہی قیدی کو قتل کیا جائے اور جو آدمی اپنا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ رہے یا ہتھیار پھینک دے تو وہ حفظ و امان میں ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں مد مقابل مسلمانوں کے سامان میں سے کچھ بھی (بطور مال غنیمت) نہیں لیا تھا۔^④

جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ”میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر پیچھے مڑ جانے والے کا پیچھا نہ کرو۔ زخمیوں کو ختم نہ کرو اور قیدی کو قتل نہ کرو۔ عورتوں کے بارے میں محتاط رہو اگرچہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں

① ”المغنی“ ۱۰۸/۸، ۱۲۶.

② دیکھئے: المغنی (ابن قدامہ): ۱۱۰/۸ و الاحکام السلطانية ص ۶۰.

③ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۳۶/۱۵ و الفتح: ۵۷/۱۳ إسناده حسن.

④ دیکھئے: مصنف عبد الرزاق: ۱۰/۱۲۳، ۱۲۴ و تحقیق مواقف الصحابة: ۲۹۶/۲.

ہی کیوں نہ دیں اور تمہارے امراء و حکام کو سخت برا بھلا کہیں۔ ہم نے جاہلیت میں دیکھا ہے کہ آدمی عورت کو چھڑی یا ڈنڈا مار بیٹھتا تو اسے اور اس کے بعد اس کی اولاد کو اس بات کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ ❶ سیدنا ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں جنگ صفین میں حاضر تھا، دونوں طرف کے سپاہی زخمی کو قتل نہیں کرتے تھے نہ ہی وہ پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کا پیچھا کر کے اسے قتل کرتے تھے اور نہ ہی وہ مقتولین کا مشلہ کرتے تھے۔ ❷

(۴)..... باغیوں کے قیدیوں کے متعلق مختلف حالات کا اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ جس مسلمان باغی کے لڑائی سے رک جانے والے عمل سے حفظ و امان حاصل ہو گیا اسے آزاد کر دیا جائے گا اور جس سے لڑائی سے رک جانے اور باز رہنے والے عمل سے امن و امان حاصل نہ ہوا اُسے جنگ کے خاتمہ تک قید میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد اسے آزاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسے قید میں رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کافر کو جب تک چاہیں قیدی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ ❸

(۵)..... مسلمانوں باغیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں معاہدہ کے پابند مشرکوں اور ذمیوں، کافروں سے مدد نہیں لی جائے گی۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مرتدین، مشرکین اور کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں مشرکین و کفار اور ذمیوں سے مدد لی جاسکتی ہے۔ ❹

(۶)..... ایک مدت تک دلی امر المسلمین نہ ہی تو باغیوں سے صلح رکھے (وہ ہر وقت گمراہی میں رہیں)۔ اور نہ ہی ان کے پاس مال امانت کے طور پر رکھے۔ اگر اس نے باغیوں سے ایک مدت تک صلح کر لی ہو تو اس پر پابندی اُس پر لازم نہیں ہوگی اور اگر امیر المسلمین اُن سے جنگ کرنے میں کمزور ہو تو وہ ان پر قوت حاصل کرنے تک انتظار کرے۔ (اور اس دوران میں وہ افرادی قوت اور اسلحہ کو جمع کرتا رہے)۔ اور اگر مسلمان حاکم وقت نے اُن کے پاس کوئی مال امانت کے طور پر رکھا ہو تو اس کا یہ امانت رکھنے والا معاہدہ اور مال کے بارے میں باغیوں کی گمراہی باطل ہو جائیں گے۔ اگر اس مال میں سے کچھ حصہ باغیوں سے چھینا ہو یا ان کے صدقات و خیرات اور فنڈز میں سے ہو تو وہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ صدقات و خیرات والا مال حاکم وقت باغیوں کے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اور لوٹ کا مال اس کے مستحقین پر۔ پھر یہ کہ باغیوں کا خالص اصلی مال و دولت (جاگیریں،

❶ دیکھئے: نصب الرایۃ ۳/۴۶۳ و تحقیق مواقف الصحابة : ۲/۲۹۷.

❷ دیکھئے: المستدرک لحاکم : ۲/۱۰۰. سندہ صحیح و وافقہ الذہبی.

❸ دیکھئے: الأحکام السلطانیة ص ۶۰.

❹ ایضاً و تحقیق مواقف الصحابة : ۲/۲۹۸.

زمینیں، فصلیں، باغات اور گھر وغیرہ) کے بارے میں امیر المسلمین کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ان کو اپنی یا حکومت کی ملکیت میں لے لے بلکہ ایسا اگر ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان کے یہ راس الاموال انھیں واپس لوٹا دے۔^① اس لیے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں مد مقابل اہل اسلام کے اموال کو حلال نہیں جانا تھا۔

(۷)..... اگر باغی لوگ کسی مدلل اور جائز دلیل کے ساتھ امام، حاکم وقت پر خروج (بغادت) کریں تو وہ ان سے مراسلت کرے (عکوتی وفد باغیوں کے ساتھ جا کر مذاکرات کرے)۔ اگر وہ لوگ حکومت کی طرف سے کسی ظلم کا ذکر کریں تو حاکم وقت اس ظلم کا ازالہ کرے اور اگر وہ کسی شبہ کا ذکر کریں تو وہ اسے واضح کرے۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے شبہ کو بالکل واضح کر دیا تھا اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جناب علی رضی اللہ عنہ والی اصل جماعت المسلمین کی طرف واپس پلٹ آئے تھے۔^② شبہات کے ازالہ کے بعد اگر باغی لوگ واپس جماعت المسلمین کی طرف پلٹ آئیں اور ملت اسلامی کا حصہ بن جائیں تو بہتر ہے ورنہ تمام اہل اسلام اور امیر المسلمین پر ایسے باغیوں سے لڑنا واجب ہے۔^③

(۸)..... اگر باغی مسلمان امیر المؤمنین کی اطاعت کا مظاہرہ کرنے سے باہر نہ ہوں (پوری اطاعت اختیار کیے رکھیں) اور نہ وہ کسی بڑے گھر میں علیحدہ ہو کر بیٹھیں۔ (کہ وہاں ان کی مشاورت چلے، اسلحہ جمع ہو اور ایک لمبی مدت کے لیے کھانے پینے کا سامان جمع کر لیں تاکہ حاکم وقت سے اگر لڑنا پڑے تو یہ سب کچھ اُن کے کام آسکے) اور وہ ہوں بھی کچھ افراد کہ جن پر قابو پانا آسان ہو تو اُن کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، اُن سے جنگ نہیں کی جائے گی اور یہ کہ اُن پر اُس معاملے میں عدل و انصاف کے احکام لاگو ہوں گے کہ جس میں فیصلہ کرنا اُس پر واجب ہو۔ اسی طرح ان کے حقوق بھی ہوں گے (جن کو پورا کیا جائے گا)۔ اور ان کے لیے حدود بھی ہوں گی۔^④

(۹)..... مسلمان باغیوں کے ساتھ ایسے اسلحہ کے ذریعے جنگ نہ کی جائے اور نہ اُن پر کسی ایسے اسلحہ سے حملہ کیا جائے کہ جو اُن کا سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ جیسے کہ (آج کل کے) آگ برسانے والے اسلحہ جات (راکٹ، بم اور بھاری اسلحہ ہے)۔ توپیں اور ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ نہ ہی ایسے باغیوں کے گھروں کو جلایا جائے اور نہ ہی ان کے پھلدار درختوں اور کھجور وغیرہ کے باغات کو کاٹا جائے۔ جبکہ کفار و مشرکین اور مرتدین

① دیکھئے: "الاحکام السلطانیة" للماوردی ص ۶۰.

② دیکھئے: السنن الکبریٰ للبیہقی "۱۸۰/۸".

③ دیکھئے: مجموع الفتاویٰ: ۴/۴۰۰.

④ دیکھئے: "الاحکام السلطانیة" للماوردی ص ۵۸.

کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ مملکت اسلامیہ، دارالسلام میں کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ممنوع ہے۔ الایہ کہ اگر اس کی کسی اضطراری حالت کے تحت ضرورت پیش آجائے، جیسا کہ: باغی خود بھی ایسے ہتھیاروں کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھ جائیں اور اس حربہ کے علاوہ ان کو شکست سے دوچار کرنا ممکن نہ ہو۔ تب اہل اسلام کے حاکم وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے باغیوں پر توپوں، ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے حملہ کر کے ان کی قوت کو توڑ دے۔ امام شافعی اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہی حکم ہے۔^①

(۱۰)..... نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان کے موجب مسلمان باغیوں کے اموال کو غنیمت کے مال میں شامل کرنا اور ان کی اولادوں اور عورتوں کو قیدی بنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ فرمایا: ”لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْ مَّالِهِ مَعَ أَحَدٍ فَلْيَأْخُذْهُ“ جو شخص اپنا کوئی مال کسی دوسرے (مدقابل) کے پاس دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے لے لے۔ (چاہے بزور بازو لے۔)^② آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ان باتوں میں شامل تھا کہ جن پر خوارج آپ رضی اللہ عنہ پر عیب لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے: دیکھو! علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے جنگ تو کی ہے مگر نہ انھوں نے مدقابل لڑنے والوں کو قیدی بنایا اور نہ ہی ان کے اموال غنیمت میں حاصل کیے۔ اگر مسلمانوں کے خون بہانے آپ کے لیے حلال تھے تو ان کے اموال بھی آپ کے لیے حلال تھے اور اگر ان کے اموال جناب علی رضی اللہ عنہ پر حرام تھے تو ان کا خون بہانا بھی آپ پر حرام تھا۔ ان کی یہ بات سن کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے مناظرہ کے دوران فرمایا: کیا تم اپنی ماں، اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ بنت الصديق رضی اللہ عنہا کو قیدی بنانا چاہتے ہو؟ اور کیا تم ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جائز سمجھتے ہو جو ان کے علاوہ دوسروں سے جائز سمجھتے ہو؟ اگر تم کہو کہ: آپ رضی اللہ عنہما تم لوگوں کی ماں نہیں ہیں تو تم نے کفر کا ارتکاب کیا اور اگر تم یہ کہو کہ: وہ آپ لوگوں کی ماں تو ہیں مگر اس کے باوجود تم نے انہیں قیدی بنانا مباح جانا تو بھی تم کافر ہوئے۔“^③

اسی مسئلہ کا پچھا کرتے ہوئے ابن قدامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: چونکہ مسلمان باغیوں سے جنگ و قتال ان کے

① دیکھئے: المغنی لابن قدامة : ۱۱۰/۸.

② دیکھئے: ”سنن الدار قطنی: ۲۶/۳“ صحیحہ الالبانی فی إرواء الغلیل : ۱۴۵۹.

③ دیکھئے: المغنی لابن قدامة : ۱۱۵/۸.

④ دیکھئے: السنن الکبریٰ للبیہقی : ۱۷۹/۸ و خصائص امیر المؤمنین للنسائی ص ۱۹۷ اسنادہ حسن.

شر و فساد کو دور کرتے ہوئے انھیں حق کی راہ پر واپس لانا مقصود ہوتا ہے نہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان سے جنگ کی جاتی ہے، اس لیے ان کی کوئی چیز (جان، مال اور عفت و عصمت وغیرہ) بھی مباح نہیں ہوتی الا یہ کہ جب ان کا فساد ختم کرنے والی ضرورت پوری ہو جائے (تو اس وقت ان کا قتل روک دیا جائے گا۔) جیسے کہ سرکشی اختیار کرنے اور ڈاکے ڈالنے والے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان باغی مسلمانوں کے اموال اور ان کی اولاد کا حکم ”بچاؤ کی اصل“ پر باقی رہے گا۔^①

روایات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے مسلمان باغیوں کے اسلحہ سے فائدہ اٹھانے کے جواز کے قائل تھے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے (اپنی کتاب مصنف میں) ابوالبختری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ: جب جنگ جمل میں مد مقابل فریق شکست کھا گیا تو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو لوگ چھاؤنی سے باہر ہوں ان کا پیچھا مت کرو اور نہ ہی ان کا جنھوں نے ہتھیار ہی نہ اٹھائے ہوں۔ البتہ اگر کوئی جانور ان کا یا اسلحہ مل جائے تو وہ تمھارا ہے۔^②

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: سوائے ان چیزوں کے جو مد مقابل اہل اسلام کی چھاؤنی میں مل جائیں ان کے اموال میں سے کوئی چیز نہ لو۔^③

(۱۱)..... مسلمان باغیوں میں سے مقتولین کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفنا کر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس لیے کہ وہ امام شافعی، اصحاب الرأی (اور اصحاب الہدیث) کے نزدیک مسلمان ہیں۔^④

(۱۲)..... اگر مسلمان باغیوں کا تعلق اہل بدعات (جیسے کہ روافض وغیرہ کے فرتے ہیں) سے نہ ہو تو ان کا شمار فاسقین میں نہیں ہوگا۔ امیر المسلمین، حاکم وقت اور اہل عدل کا ان کے ساتھ قتال و جنگ دین حنیف کے بعض امور کی غلط تاویل کرنے کی بنا پر ہوگا۔ وہ احکام میں مجتہدین فقہاء کی طرح ہوں گے اور ان میں سے جو شخص عادل ہوگا وہ اگر کسی جگہ گواہی دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور جہاں تک خوارج اور اہل بدعات کا تعلق ہے تو اگر وہ امام المسلمین، اہل اسلام کے حاکم وقت کے

① دیکھئے: تحقیق مواقف الصحابة : ۲/ ۳۰۰۔ ”بچاؤ کی اصل“ سے مراد نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثِي الْأِسْلَامَ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.“ (صحيح البخارى، كتاب الايمان، حديث: ۲۵)

② دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ : ۲۶۳/۱۵۔

③ دیکھئے: تاریخ الطبری نقلًا عن تحقیق مواقف الصحابة : ۲/ ۳۰۰۔

④ دیکھئے: تحقیق مواقف الصحابة : ۲/ ۳۰۱۔

خلاف بغاوت کریں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ فاسق لوگ ہیں۔^①

(۱۳)..... اگر مسلمان باغی مسلمانوں کے کسی شہر پر قبضہ کر لیں اور وہ وہاں سے خراج، زکاۃ کا مال اور جزیہ جمع کرنے لگیں اور اللہ کی حدود کو قائم کر دیں تو جو مال انھوں نے جمع کیا ہوگا اس کا ان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ اس وقت ہوگا جب اس شہر پر عدل والے لوگ غالب آجائیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے بعد جب اہل بصرہ پر غالب آگئے تھے تو آپ نے ان سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا جو انھوں نے مال کی مد میں جمع کر رکھی تھی۔^②

(۱۴)..... عادل مقتول کی وراثت کا حکم باغی کے حق میں:

اگر کوئی باغی (سرکش) اپنے کسی عادل رشتہ دار کو قتل کر دے تو وہ اس کے ترکہ کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی عادل اپنے باغی رشتہ دار کا وارث بنے گا جب اسے وہ قتل کر دے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”الْمَاتِلُ لَا يَرِثُ“..... ”قاتل اپنے مسلمان مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔“^③

(۱۵)..... اگر مسلمان باغیوں کی سرکشی و فساد کو ختم کرنا ان سے جنگ و قتال کیے بغیر ممکن نہ ہو تو پھر ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ ایسی صورت حال میں جو ان کو قتل کرے گا اُس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نہ اُس پر کوئی ضمانت ہوگی اور نہ ہی کوئی کفارہ۔ اس لیے کہ: اس نے وہی کام کیا جس کا اُسے قرآن میں حکم دیا گیا ہے اور اس نے اللہ کی ہی خاطر ان کو قتل کیا اللہ عزوجل کا حکم ہے:

﴿وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: ۹)

”اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس (گروہ) سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

① دیکھیے: المغنی لابن قدامہ ۱۱۸/۸ و تحقیق مواقف الصحابة : ۳۰۱/۲.

② المغنی : ۱۱۹/۸ و تحقیق مواقف الصحابة : ۳۰۲/۲.

③ سنن ابن ماجہ، کتاب الديات، ۸۸۳/۲ و صحیح ابن ماجہ : ۲۱۴۰.

اگر کوئی شخص (چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو) کسی دوسرے مسلمان شخص کی جان کے درپے ہو تو اُس کے لیے اپنی جان کا دفاع کرنا اس آدمی کو قتل کرنے کے ساتھ جائز ہے کہ جو اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھے۔ بشرطیکہ اس کے قتل کے سوا دفاع ممکن ہی نہ ہو۔ اسی طرح جنگ کے دوران اہل عدل باغیوں کا جو مال تلف کر دیں تو اس مال کے بارے میں ان سے کوئی ضمانت نہیں لی جائے گی۔^①

اور اسی طرح جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تمام اقوال میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ: دوران جنگ باغی مسلمان جو کوئی جان اور مال تلف کر دیں گے ان پر بھی مقابلتاً ضمانت (کوئی جرمانہ و کفارہ وغیرہ) نہیں ہوگی۔^②

اس کے لیے دلیل وہ اجماع صحابہ ہے جسے امام زہری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ: باغی مسلمان سے کفالت و ضمانت نہیں لی جائے گی جب وہ کسی عادل مسلمان کو قتل کر دے۔“ امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: سب سے پہلا فتنہ (سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا) بھڑک اٹھا تھا تو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کثرت کے ساتھ موجود تھے اور ان میں بدری صحابہ بھی تھے۔ (یعنی صحابہ کرام) اور ان سب کا اس بات پر اجماع تھا کہ کسی کو بھی قصاص کے لیے نہیں لے جایا جائے گا اور قرآن حکیم کی تاویل پر نہ ہی کسی کا مال لیا جائے گا۔“^③

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ: پہلا فتنہ جب اٹھ کھڑا ہوا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کثیر تعداد میں موجود تھے تو ان کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ وہ کسی ایسے شخص پر حد قائم نہیں کریں گے جو باغی مسلمان ہو اور اس نے قرآن کی تاویل کے ساتھ کسی عورت کو نکاح کے لیے حلال جان لیا ہو۔ اور نہ ہی ایسے ہر آدمی سے کسی خون کے بارے میں قصاص لیا جائے گا کہ جس نے اُسے قرآن کی تعلیم کے ذریعے حلال کر لیا ہو اور نہ ہی ان کا کوئی مال واپس کیا جائے گا کہ جسے انھوں نے قرآنی تاویل کے ذریعے حلال کر لیا ہو۔ سوائے اس کے کہ بعینہ کوئی چیز موجود ہو (اسے کسی نے لیا نہ ہو) تو وہ مالک کو لوٹا دی جائے گی۔^④

① المغنی : ۱۱۲/۸.

② دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم : ۱۷۰/۷.

③ دیکھئے: السنن الکبریٰ للبیہقی : ۱۷۴/۸ بسند صحیح و تحقیق مواقف الصحابة : ۳۰۳/۲.

④ دیکھئے: مصنف عبدالرزاق : ۱۲۱/۱۰.

ساتویں فصل

خوارج کی اہم نشانیاں

فرقہ خوارج کی تاریخ کے متعلق ریسرچ، تحقیق کرنے والا آدمی اس فرقہ کے پیروکاروں کی کچھ نشانیاں اور علامتیں ضرور ملاحظہ کرتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ لوگ ہر دور میں متصف رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم پورے دلائل سے یہاں کیے دیتے ہیں۔

(۱)..... دین حنیف کے بارے میں غلو سے کام لینا:

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ: خوارج اطاعت و عبادت گزاری والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کو مضبوطی سے عملاً تھامے رکھنے اور اسلام کے احکام و اوامر کی تنفیذ کے بارے میں مکمل حریص ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ ہر اُس عمل سے دور رہتے کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ بعینہ ان میں ہر گناہ اور غلطی میں پڑنے سے مکمل گریز کرنا ان کی پہچان رہی ہے یعنی ہر وہ گناہ اور غلطی کہ جو اسلام کے مخالف ہو۔ حتیٰ کہ یہ باتیں اس فرقہ میں ایک علامت کے طور پر معروف ہو گئیں اور ان باتوں میں کسی اور کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ نہ ہی نبی مکرم ﷺ کے درج ذیل فرمان کے موجب اس بات کے معاملے میں کوئی دوسری بات زیادہ مدلل ہو سکتی ہے۔ فرمایا: ”يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُهُمْ بِشَيْءٍ“..... وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں گے کہ تمہاری تلاوت قرآن ان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہ رکھے گی اور نہ ہی تمہارے روزے ان کے (نفل) روزوں کے سامنے کوئی حیثیت رکھیں گے۔^①

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کے لیے ان کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے (واپس آ کر) ان کی نشانیاں اس طرح سے بیان کیں۔ فرمایا: میں ایک ایسی قوم (خوارج) کے پاس گیا کہ میں نے اس سے پہلے کسی شخص کو ان سے زیادہ اجتہاد کرنے والا نہیں پایا۔ ان کی پیشانیوں پر کثرتِ سجدوں کی وجہ سے پھوڑے سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ سجدوں سے واپس اٹھتے ہوئے زمین پر ٹیکنے کی وجہ سے اونٹوں کے گھٹنوں میں پڑی ہوئی گرہوں کی طرح ہو چکے تھے۔ انہوں نے پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی صاف ستھری قمیضیں

① صحیح مسلم، کتاب الزکاة و شرح النووی : ۱۷۱/۷.

پہنی ہوئی تھیں۔ شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہروں کے رنگ بدل چکے تھے۔^①

جناب الازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جب خوارج کی طرف پلٹے اور ہم ان کی چھاؤنی میں پہنچے تو ہم نے مشاہدہ کیا کہ قرآن حکیم کی کثرت تلاوت کی وجہ سے (کہ ان میں سے اکثر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔) شہد کی مکھیوں کی بنیاناہٹ جیسی آواز آرہی ہے۔^② یہ لوگ صیام و صلاۃ اور تلاوت قرآن والے تھے۔ مگر غلو اور تشدد کی حد تک اعتدال کی حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ حتیٰ کہ یہ تشدد ان کو اسلام کے بنیادی اصول و قواعد کی مخالفت کی طرف ہانک کر لے گیا جس نے ان کی عقلوں کو سلب کر کے رکھ دیا۔ جیسے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب پر تکفیر کا فتویٰ تھا۔ ان کے عقائد و افکار پر آگے گفتگو ہوگی۔ ان شاء اللہ۔

ان میں سے بعض تو اس حد تک مبالغہ کی حدود میں جا داخل ہوئے کہ ہر اس شخص پر وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے جو صغیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ اور غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ کہتے: یہ کافر و مشرک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔^③

اس تشدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس روش نے انھیں دین حنیف کی حدود اور دین حنیف کے اعلیٰ ترین اہداف سے باہر نکال دیا اور یہ کہ وہ ہر اُس مسلمان کو کافر قرار دینے لگے جو اُن جیسی رائے نہیں رکھتا تھا۔ کم از کم اس پر کفر اور نفاق کی تہمت ضرور رکھتے حتیٰ کہ انھوں نے اپنے مخالفین کا خون بہانا حلال جان لیا اور اُن میں سے وہ بھی تھے کہ جنھوں نے اپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کے قتل کو بھی مباح جان لیا جیسے کہ ازرقیوں کا نولہ تھا۔^④

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ: جہالت، تشدد اور بدسلوکی جیسی بری خصلتوں کے ساتھ خوارج جو متصف ہوئے تو انھوں نے دین حنیف، اسلامی شریعت مطہرہ کی نہایت بری طرح سے شکل ہی بگاڑ دی۔ غلط قسم کی تاویلوں اور غلط اجتہاد میں اس اغراق نے انھیں اسلام کی روح، اسلام کی خوبصورتی اور اس کے اعتدال سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنی گمراہی کے اس استغراق میں ایسے راستے پر چل کھڑے ہوئے کہ جس کے بارے میں نہ ہی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا اور نہ ہی قرآن کریم نے اس طرح دعوت دی ہے۔ جہاں تک اُس تقویٰ کا تعلق ہے کہ جس کا وہ اظہار کیا کرتے تھے تو اس کا تعلق ایک اندھے تقویٰ سے تھا اور اعمال کی وہ درستگی و اصلاح کہ جس سے وہ پوری طرح مزین تھے وہ بھی ظاہری تھی۔

① دیکھئے: تلبیس ابلیس ص ۹۱۔

② ایضاً ص ۹۳۔

③ دیکھئے: ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی: "الفصل فی الملل والنحل": ۱۹۱/۴ اور ناصر السعوی کی "الحوارج" ص ۱۸۳۔

④ دیکھئے: السعوی کی "الحوارج" ص ۱۸۳، ۱۸۴ اور تلبیس ابلیس ص ۹۵۔

قرآن کی تاویل اُن کی بظاہر نہایت خوبصورت مگر جھوٹ سے آراستہ تھی۔ انھوں نے تاویل میں گمراہ کن استفراق، تشدد اور دین حنیف میں اس غلو کے ساتھ جنت کی جو طمع رکھ کر اس کے لیے پوری پوری جدوجہد کی تھی، اس نے انھیں صحیح منہج وحد سے نکال کر باہر کیا۔ ❶ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے دین میں تشدد اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش کر ڈالنے سے خبردار فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ راستہ اعتدال اور اسلام کی عظمت و فیاضی کے راستے سے یکسر مخالف ہے۔ نبی مکرم ﷺ نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ غلو و مبالغہ سے کام لینے والا شخص ہلاکت اور خسارے کا مستحق ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں نبی مکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ فرمایا: ”هَلْكَ الْمُتَمَطِّعُونَ“..... دین حنیف میں غلو و مبالغہ سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔ (اور ہو جائیں گے۔) ❷

یہ بات رسول اللہ ﷺ نے تین بات ارشاد فرمائی۔ اس سے ہمارے لیے خوارج کی جڑیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ کتنی پرانی تھیں۔ اسی طرح جو بھی اسلام کی عظمت و فیاضی اور دین کی آسانی کے خلاف تشدد اور بے راہ روی والے منہج پر چلا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہ بلاشبہ اسلام آسانی اور حسن سلوک و فیاضی کا دین ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ.)) ❸

”بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ (اس کی سختی نہ چل سکے گی۔) اس لیے اپنے عمل میں چنگلی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ (کہ اس طرز عمل سے تمہیں آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے) صبح، دوپہر، شام اور کسی قدر رات میں اللہ کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔“

(۲)..... دین حنیف کے بارے میں جہالت:

خوارج کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک آفت ان کی کتاب و سنت سے لاعلمی و جہالت اور غلط فہمی والی عادت بد ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری بری صفت دین اسلام کے بارے میں تدبر اور عقل سے کام لینے والی کمی اور قلت ہے کہ وہ نصوص کا اطلاق ان کے صحیح اور درست مقامات پر نہیں کرتے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انھیں

❶ الخوارج للسعوي ص ۱۸۴.

❷ دیکھئے: صحیح مسلم، کتاب العلم، شرح النووي: ۲۲۰/۱۶.

❸ صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب: الدِّينُ يُسْرٌ، حدیث: ۳۹، فتح الباری: ۹۳/۱.

دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ شردالا جانتے تھے۔ فرماتے تھے: خوارج نے ان آیات کریمہ کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ایمان والوں پر منطبق کر دیا۔ (اور مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا)۔^①

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب حروریوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ: ”وہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، مسلمانوں کے خون اور اموال کو حلال جانتے ہیں (کہ جیسے چاہیں ان کے خون بہائیں اور ان کے اموال چھینیں۔) عورتوں سے ان کی عدتوں کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی عورت آجاتی ہے اور اس سے کوئی ان میں سے نکاح کر لیتا ہے حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہوتی ہے۔ ان کو قتل کرنے کے اعتبار سے میں ان سے بڑھ کر کسی کو حقدار نہیں جانتا۔“^②

اللہ عزوجل کی شریعت مطہرہ کے بارے میں ان کی جہالت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ: ان کی رائے میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنا وہ معصیت ہے کہ جو کفر کو واجب کر دیتی ہے۔ اس لیے جو اس معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بارے میں کفر کا اعتراف کرے اور اللہ کے ہاں توبہ کرے۔^③

اسی بات کا انھوں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا۔ خارجی لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ اپنے اوپر کفر کا اعتراف کریں اور پھر اللہ کے ہاں تائب ہو جائیں۔ خوارج امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ تمام انصار و مہاجرین صحابہ کرام کو غلطی پر شمار کرتے تھے۔ ان کا ان اصحاب اطہار کے بارے میں یہ اعتقاد تھا کہ خارجی لوگ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور رائے میں ان سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ واللہ! یہ عین جہالت اور گمراہی تھی۔^④

خارجیوں کی انتہائی قبیح جہالتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انھوں نے جناب عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک حاملہ ان کی امّ ولد کو دیکھا۔ انھوں نے ان کے ساتھ بعض معاملات میں مناقشہ کیا۔ پھر انھوں نے ان سے ساداتنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوالات کیے۔ جناب عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں اصحاب کی تعریف کی۔ اس پر انھوں نے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا اور ان کو دھمکی دی کہ وہ ان کو بری طرح سے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انھوں نے ان کو قتل کر دیا اور عورت کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔^⑤

① تفصیل کے لیے: محمد عبدالکیم کی ”ظاہرۃ الغلو فی الدین“ ص ۱۱۴۔

② دیکھئے: الاعتصام للشاطبی: ۱۸۳/۲، ۱۸۴۔

③ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۱۳، ۳۱۲/۱۵، ورواء الغلیل للالبانی: ۱۱۸/۸، ۱۱۹، وتلیس ابلیس ص ۹۳۔

④ دیکھئے: السعوی کی ”الخوارج“ ص ۱۸۶۔

⑤ تلیس ابلیس ص ۹۳۔

اسی دوران ذمیوں کا ایک خنزیر ان کے پاس سے گزرا جسے ان میں سے ایک شخص نے مار ڈالا۔ خاریجوں نے اس گناہ سے بچنے کا اظہار و اعلان کیا، خنزیر کے مالک کو تلاش کر کے اسے اس کے جانور (خنزیر) کے بارے میں راضی کیا۔ کس قدر تعجب کی بات ہے: کیا ان کے نزدیک خنزیر مسلمانوں سے زیادہ (اور وہ نبی ﷺ کے صحابہ کے جن کی عظمت و رفعت کی گواہی قرآن نے کئی مقامات پر دی ہے۔) حرمت والے تھے؟ اور وہ دعویٰ بھی اسلام کا کریں؟^①

بات سیدھی سی یہی ہے کہ یہ نظریات و افعال دراصل جاہلوں کی وہ عبادت تھی کہ جسے نفسانی خواہشات اور شیطان نے ان کو حفظ کروا رکھا تھا۔^②

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خاریجوں نے جب اپنے مخالفین پر کفر کا فتویٰ لگایا تو ان کے خون بہانے بھی انھوں نے حلال کر لیے اور ذمیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ: ہم ان کے عہد معاہدہ کی نفی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مشرکین سے جنگ کرنا انھوں نے چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے قتال کرنے میں وہ مشغول ہو گئے۔ یہ سب کچھ جاہلوں کی عبادت کے آثار میں سے ہے کہ جن کے دل قرآن و سنت والے علم کے نور سے منور ہی نہیں ہوئے اور نہ ہی انھوں نے اس علم کو مضبوطی سے تھاما۔ اس ضمن میں یہی بات کافی ہے کہ ان کے سب سے بڑے (ابن خویصرہ) نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کو قبول نہ کیا اور آپ ﷺ کے عدل کو ظلم سے نسبت دے ڈالی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان باتوں سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔^③

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: هُمْ جُهَالٌ فَارْقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ عَنْ جَهْلِ..... ”یہ خارجی جاہل تھے۔ انھوں نے جہالت کی بنیاد پر سنت نبوی (علیٰ صاحبہا) اختیار کر لی تھی۔“^④

ان تمام شواہد و دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ: اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں سے خاریجوں کے اس فرقے کی بالکل واضح نشانیاں اور علامتوں میں سے ”جہالت و لاعلمی“ ایک کھلی ہوئی علامت تھی۔ (اور آج بھی ہے۔) جہالت ایک ایسا عاجز کردینے والا مرض ہے جو اپنے مریض کو یوں ہلاک کر دیتا ہے کہ وہ اس کا ادراک بھی نہیں کر پاتا۔ بلکہ بسا اوقات وہ خیر، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کے برعکس وہ شر اور فساد

① دیکھئے: فتح الباری شرح صحیح البخاری : ۲۸۵/۱۲۔

② الخوارج للسمعی ص ۱۸۷۔

③ دیکھئے: فتح الباری : ۳۰۱/۱۲۔

④ دیکھئے: منهاج السنہ : ۴۶۴/۳۔

میں جا واقع ہوتا ہے۔“^①

(۳)..... امیر المسلمین کی اطاعت سے انکار:

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان خوارج کی گمراہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ ہدایت و اسلام کے آئمہ اور جماعۃ المسلمین کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ عدل سے کام نہیں لیتے اور یہ کہ وہ گمراہ ہیں۔ یہی سنت سے خارج رافضیوں اور ان جیسے دوسرے گمراہ فرقوں کا ماخذ ہے۔ پھر جس کام کے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اسے وہ اپنے نزدیک کفر شمار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس کفر پر ایسے احکام مرتب کرنے لگتے ہیں کہ جنہیں انھوں نے خود مرتب و ایجاد کیا ہوتا ہے۔“^②

اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے امیر المسلمین کی اطاعت و فرمانبرداری کی لالچی کو توڑ دیا ہے اور مسلمانوں کے وحدت والے کلمہ کی تفریق میں پوری پوری جدوجہد کر ڈالی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اس ضمن میں ان کا موقف اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اس اطاعت سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حرج والے موقف کے بارے میں پوری پوری مخالفت کرتے ہوئے آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔“^③

اولیاء الامور کی نافرمانی والی ان کی یہ علامت اور نشانی تاریخ کے ہر دور میں باقی رہی ہے۔ ایسے کسی بھی معاملہ میں جب کبھی بھی کسی نے ان کی مخالفت کی انھوں نے اس سے عداوت کی اور اسے انھوں نے پیچھے پھینک دیا۔ حتیٰ کہ وہ اس ضمن میں خود کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے لگے۔ اسی بنا پر ان کی آپس میں لوٹ مار، چیر پھاڑ اور بغاوتیں ہونے لگیں۔“^④

(۳)..... گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانا اور مسلمانوں کے خون، مال حلال جاننا:

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خوارج اور اہل بدعات و خرافات کے ماہین دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کی بنا پر اہل ایمان کو کافر قرار دینے لگتے ہیں اور مسلمانوں کو گناہوں کی بنا پر کافر قرار دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون بہانے اور مال چھیننے کو حلال جاننے لگتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ دارالاسلام (مسلمانوں کا ملک) دارالحرب ہے اور ان کا اپنا ملک، علاقہ دارالایمان ہے۔ رافضیوں کے جمہور بھی

① دیکھئے: محمد حکیم الترمذی کی ”نوادر الأصول“ ص ۵۴ اور السعوی کی ”الحوارج“ ص ۱۸۸۔

② دیکھئے: الفتاویٰ: ۴۹۷/۲۸۔

③ الحوارج للسعوی: ص ۱۹۱۔

④ دیکھئے: الحوارج ص ۱۹۲۔

یہی بات کہتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ اصل بدعت ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک والی نص صریح سے ثابت ہے اور اجماع سلف صالحین سے بھی کہ یہ عقیدہ و عمل بدعت ہے۔ اُن کے اس عقیدہ و عمل نے اللہ عزوجل کی عنف و درگزر کو گناہ بنا کر رکھ دیا ہے اور غلطی کو کفر بنا دیا ہے۔^①

بعض خاص آراء کی بنا پر خارجی لوگ دیگر مسلمانوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور انہی آراء کی وجہ سے انھوں نے جماعۃ المسلمین کو چھوڑ رکھا ہے۔ انھوں نے اپنی آراء کو اس دین میں شمار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی رائے اور موقف کو قبول ہی نہیں کرتا اور جو کوئی ان آراء میں ان کی مخالفت کرے تو ان کے گمان میں وہ دین سے خارج ہو گیا۔ پھر یہ کہ انھوں نے اس شخص سے براءت کو واجب قرار دیا ہے۔ بلکہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس ضمن میں نہایت غلو سے کام لیتے ہیں اور انھوں نے اپنے مخالفین سے جنگ کرنا واجب کر لیا ہے اور مسلمانوں کا خون بہانا بھی۔^②

اسی ضمن میں انھوں نے سیدنا عبد اللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بغیر کسی سبب کے قتل کر ڈالا۔ ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ انھوں نے خوارج کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔^③ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کے بعد انھوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور وہ حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ ڈالتے۔ ایسے ایسے کام کرتے کہ جنہیں عام مسلمان نہیں کرتے تھے۔^④

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جیسا کہ خوارج کی بدعت ہے، اُمت میں سب سے پہلی بدعت قرآن کے سوء فہم کی وجہ سے ایجاد ہوئی تھی۔ انھوں نے قرآن حکیم کے ساتھ معارضہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ انھوں نے قرآن سے اُس فہم کو حاصل کیا کہ جو قرآن کے صحیح فہم پر دلالت نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ انھوں نے گمان کر لیا کہ گنہگار لوگوں کو کافر قرار دینا واجب ہے۔ اور یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ مومن تو ہوتا ہی متقی اور صالح ہے۔ کہتے تھے: جو شخص نیک صالح اور متقی پر ہیزگار نہیں وہ کافر ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ پھر کہنے لگے: سادات عثمان بن عفان اور علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما اور ان کی اطاعت کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انھوں نے اس چیز کے خلاف فیصلے کیے (اور خلافت کو قائم کیا ہے) جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کیا۔

ان کی اس بدعت کی پیش پیش (بطور مقدمہ) دو ہی چیزیں تھیں۔

① دیکھئے: الفتاویٰ ۷۳/۱۹۔

② دیکھئے: ”منہاج السنۃ“ ۶۲/۳۔

③ تفصیل کے لیے: الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۵۷۔ الخوارج السعوی ص ۱۹۱ دیکھ لیجئے۔

④ دیکھئے: البدایہ والنہایہ: ۲۹۴/۳۔

..... بلاشبہ جو آدمی قرآن کی مخالفت کسی عمل یا کسی رائے کے ساتھ کرتا ہے وہ اس میں غلطی کرتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔

ب..... بلاشبہ عثمان بن عفان، علی بن ابوطالب اور ان دونوں کی اطاعت کرنے والے جن جنسیم و جنسہم سب کے سب اسی طرح گنہگار اور کافر تھے۔ (العیاذ باللہ)

اس لیے اہل ایمان کو گناہوں اور غلطیوں کی بنا پر کافر قرار دینے سے بچنا واجب ہے۔ بلاشبہ اسلام میں یہ پہلی بدعت تھی جو ظاہر ہوئی اور اس بدعت کو اختیار کرنے والوں (خارجوں) نے اہل اسلام کو کافر قرار دیا اور ان کے اموال اور ان کے خون کو لوٹنا، گرانا حلال جانا۔ ان لوگوں سے جنگ کرنے اور ان کی مذمت کرنے کے متعلق کتابوں میں صحیح احادیث نبی مکرم ﷺ سے وارد ہیں۔^①

(۵)..... خوارج کا نبی مکرم ﷺ کے بارے میں ”ظلم“ جیسے فتویٰ کا جائز سمجھنا:

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خوارج ظالموں نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اس الزام کو جائز سمجھا کہ آپ ﷺ (نعوذ باللہ من ذلک) ظلم کرتے ہیں اور اپنی سنت میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مفروضہ و تہمت کی بنا پر انھوں نے آپ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کو واجب نہیں جانا۔ بلکہ ان ظالموں نے نبی مکرم ﷺ کی تصدیق صرف انہی باتوں میں کی جو آپ کو قرآن میں پہنچا ہے نہ کہ ان شرعی احکام و اوامر کی جنھیں آپ ﷺ نے اپنی اُس سنت مطہرہ کے ساتھ مشروع قرار دیا کہ جو ان کے گمان میں قرآن کی مخالفت کرتی ہے۔ (یعنی منکرین حدیث و سنت کی ابتداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی ہو چکی تھی۔) آج بھی خارجیوں اور بدعتیوں کی اکثریت درحقیقت اس معاملے میں انہیں ابتدائی خوارج کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ظالم یہ رائے رکھتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے اگر کسی مسئلہ میں ان کے اقوال و آراء کے خلاف فرمایا ہو تو وہ آپ ﷺ کی ان امور میں اتباع نہیں کریں گے۔ بلکہ وہ اپنے آپ سے دلیل کے ساتھ دفاع کریں گے یا تو نصوص نقلیہ کو رد کر کے یا پھر حدیث و سنت کی اپنی مرضی کے مطابق تاویل کر کے۔ چنانچہ کبھی یہ لوگ آپ کو صحیح اسناد پر جرح و طعن کرتے نظر آئیں گے اور کبھی متن پر۔ حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ سنت و حدیث مبارک پر ایمان رکھ کر کہ جسے رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے، اس کی اتباع کرنے والے ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی دراصل وہ قرآن حکیم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ (اس لیے کہ قرآن میں بیسیوں مقامات پر نبی مکرم ﷺ کی مکمل طور پر اتباع کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔)^②

① دیکھئے: الفناوی لشیخ الاسلام ابن تیمیہ : ۱۳ / ۳۰ - ۳۱ . ② دیکھئے: فناوی لشیخ الاسلام ابن تیمیہ : ۱۹ / ۷۳ .

(۶)..... عیب لگانا اور گمراہی کی طرف نسبت کرنا:

خوارج کی سب سے زیادہ واضح نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ میں رشد و ہدایت کے آئینہ کرام کے بارے میں عیب لگاتے اور ان کی نسبت گمراہی کی طرف کرتے ہیں۔ وہ ائمہ و علماء امت رحمہم اللہ جمیعاً پر عدل و انصاف اور درست راہ سے ہٹ جانے کا حکم لگاتے ہیں۔ ان کی یہ پہچان ذوالنویصرہ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عدم عدل کے موقف میں روز روشن کی طرح واضح ہوگئی تھی جب اس رئیس الخوارج نے نبی مکرم ﷺ کو مخاطب کر کے کہا تھا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ اِعْدِلْ..... اللہ کے رسول! عدل سے کام لیجیے۔“^①

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالنویصرہ اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ زہد و تقویٰ والا جانتا تھا اور یہ کہ اُس نے نبی مکرم ﷺ پر ظلم اور اموال کی تقسیم میں عدل سے باہر نکل جانے کا حکم لگایا تھا۔ تاریخ کے تمام ادوار میں خارجیوں کی یہ پہچان اور صفت ان کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گئی اور ان کی اس خصلت بدکا مسلمانوں میں بہت برا اثر پیدا ہوا اور ان کے مذہب میں اسی بنیاد نے احکام و اعمال مرتب کیے۔^②

(۷)..... بدگمانی:

خوارج کی یہ ایک اور خصلت بد اور پہچان ہے جو رسول اللہ ﷺ پر عدم اخلاص کا حکم لگانے کی بنا پر جاہل اول ذوالنویصرہ سے ظاہر ہوئی تھی۔ وہ جاہل ظالم کہنے لگا: ”وَاللّٰهُ اِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عَدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدُ فِيْهَا وَجْهَ اللّٰهِ..... اللہ کی قسم! بلاشبہ یہ وہ تقسیم اموال ہے کہ جس میں عدل سے کام نہیں لیا گیا اور نہ ہی اس سے اللہ کی ذات اقدس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ (یعنی اس تقسیم کے پیش نظر نہ اللہ کا ذکر تھا اور نہ ہی عدل)“^③

جاہلوں کے سردار ذوالنویصرہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اموال غنیمت مالدار، قوم کے سرداروں کو عطا کر دیا ہے اور فقراء کو اُن سے بہت کم دیا ہے تو اُس نے اس تصرف کو بہت ہی عمدہ جائے تصرف پر صرف کرنے کا حکم نہیں لگایا۔ (درحقیقت نبی مکرم ﷺ نے قرآن حکیم پر عمل کرتے ہوئے اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والے سرداروں کو اس لیے مال زیادہ دیا تھا کہ اس مال سے اپنے اپنے قبیلے کے فقراء کو دیں گے، یوں ان کی عزت بڑھے گی اور ان کا دین بھی مضبوط ہوگا۔) ذوالنویصرہ کا یہ معاملہ نہایت عجیب و غریب تھا۔ بالخصوص اس ضمن میں اس کے دعوے

① دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب استنابة المرتدین مع فتح الباری : ۲۹۰/۱۲۔

② دیکھیے: ظاہر الغلو فی الدین، ص ۱۰۶۔

③ دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب استنابة المرتدین مع فتح الباری : ۲۹۰/۱۲۔

بہت زیادہ تھے۔ سو اگر کچھ اور نہ ہوتا سوائے اس کہ یہ تصرف کرنے والے صاحب رسول ہدیٰ محمد رسول اللہ ﷺ تھے تو اس کے حسن ظن کی طرف یہ داعیہ کافی ہوتا۔ لیکن ظالم ذوالخوبصہ نے اس کا انکار کر دیا اور اپنی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اُس نے سوء ظن سے کام لیا اور کوشش کرنے لگا کہ وہ اپنی اس علت کو عدل کے پردے پیچھے چھپا دے۔ چنانچہ اس کے اس کردار سے شیطان خوب خوش ہوا (وہ ضرور کھلکھلا کر ہنسا ہوگا اور اسے شاباش دی ہوگی)۔ وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوار ہو گیا اور اسے اس نے اپنی شکار کی جگہوں میں گھیر لیا۔

آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا پیچھا کرتا رہے۔ اپنی سیرت و سلوک اور مقاصد کو روکنے والے امور کے بارے میں نہایت باریک بینی سے کام لے اور اپنی نفسانی خواہشات سے خبردار رہے۔ ابلیس کے ہتھکنڈوں اور حیلوں سے متنبہ رہے۔ اس لیے کہ شیطان بڑے چمکدار اور خوبصورت غلاف میں بہت زیادہ برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ حق کے اسباب کے نام پر انتہائی قبیح راستہ کی اتباع کرتے ہوئے چلنے کو بڑا واضح کرتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کہ جو آدمی کی مدد اس کے نفس کو ایسی خرابیوں سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی اور اس کے نفس کو ایسی خرابیوں سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی اور اس کے نفس کو شیطان کے حیلوں اور اس کے شکار کی جگہوں سے نجات دلانے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں وہ ”علم“ ہے۔ یعنی قرآن و سنت کا ٹھوس علم۔ اگر ذوالخوبصہ کے پاس علم کا سرمایہ ہوتا یا دین کا فہم ذرہ بھر بھی ہوتا تو وہ اس گندگی کے گہرے گڑھے میں نہ گرتا۔^①

(۸)..... مسلمانوں پر شدت:

خارجی لوگ بے جا سختی اور طبیعتوں میں خشکی کے اعتبار سے بہت مشہور ہیں۔ وہ مسلمانوں پر ہمیشہ سے سختی کرتے اور سخت رویہ اپناتے آئے ہیں۔ ان کی یہ سختی قباحت میں حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں انھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خون بہانے حلال جانے ہیں اور ان کے مال چھیننے، ان کی عزتیں پامال کرنے کو انھوں نے ہمیشہ جائز سمجھا ہے۔ خوارج نے ہمیشہ مسلمانوں کو ڈرا دھکا کر انھیں قتل کیا ہے۔ جہاں تک اسلام کے دشمنوں، بت پرستوں کا تعلق ہے تو انھوں نے ہمیشہ ان کو چھوڑے رکھا، ان سے انھوں نے صلح رکھی اور کبھی اللہ کے دشمنوں کو انھوں نے تکلیف نہیں دی۔ اس مناسبت سے تاریخ نے خوارج کے رجسٹر ہمیشہ بدنامی و بدسلوکی اور بدکرداری کے ہی سیاہ کیے ہیں۔^②

① دیکھئے: ”ظاہرۃ الغلو فی الدین“ ص ۱۰۶، ص ۱۰۷.

② ایضاً ص ۱۱۰.

سیدنا عبد اللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہم سے کوئی اوجھل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ خارجیوں کا معاملہ ہمیشہ سختی کا ہی رہا ہے۔ البتہ کافروں کے لیے ان کا معاملہ بہت نرم صلح جوئی اور لطف و کرم والا ہوتا ہے۔ جبکہ شارع ﷺ نے شریعت کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ: شریعت مطہرہ نہایت آسان اور نرم روی والی شریعت ہے اور یہ کہ آپ ﷺ نے شدت کو تو کفار کی طرف منتقل فرمایا ہے اور اہل ایمان و اسلام کے ساتھ نرمی اور الفت کو رکھا ہے۔ جبکہ خوارج اس حکم و تعلیم کے بالکل برعکس ہیں۔^۱

قرآن حکیم نے بھی تو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيئَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۗ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۗ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ (الفتح: ۲۹)

”محمد ﷺ اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور (اس کی) رضا ڈھونڈتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں (موجود) ہے، سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے۔ انجیل میں ان کا وصف اس بھتیگی کی طرح ہے جس نے اپنی کوئیل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

دوسرے مقام پر اللہ عزوجل نے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (المائدہ: ۵۴)

^۱ دیکھئے: ظاہرۃ الغلو فی الدین ص ۱۱۱ و فتح الباری: ۳۰۱/۱۲۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

خوارج تو قرآن حکیم کے اس حکم کے بالکل برعکس تھے۔ انھوں نے مسلمانوں میں دہشت پھیلائی، ان میں قتل و غارت عام کی اور بہت زیادہ خوفزدہ کیا۔^①
یہ وہ بعض صفات اور نشانیاں تھیں جن کے ساتھ خوارج پہچانے جاتے ہیں۔

آٹھویں فصل خوارج کی بعض اعتقادی آراء

جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اہل ایمان و اسلام زمانہ خیر القرون سے دور ہونے لگے ان میں سے تفرقہ بندی کا شکار ہونے والے مسلمانوں کے عقائد میں غیر اسلامی غلط نظریات و عقائد داخل ہوتے گئے، مگر فرقہ خوارج کی عقائدی آراء نے استقرار اختیار کیے رکھا۔ انھوں نے ہر دور میں کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم کی مخالفت کی۔ دین حق سے منحرف شدہ ان آراء و آثار میں سے بعض کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

(۱)..... کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دینا:

بلاشبہ خوارج کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس پر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا حکم لگاتے ہیں۔ اپنے اس عقیدہ پر وہ درج ذیل دلائل رکھتے ہیں:

.....: خوارج اپنے اس عقیدے پر قرآن حکیم کی درج ذیل آیت کریمہ سے استدلال لیتے ہیں:

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرہ: ۸۱)

”کیوں نہیں! جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے انھوں نے اپنے اس عقیدے کے لیے دلیل پکڑی ہے کہ اہل اسلام میں سے بھی جو آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ: وہ گنہگار جو اپنی نافرمانی پر ہی موت سے ہمکنار ہوا اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید قطعاً نہیں ہے۔ (چاہے اس نے پوری زندگی شرک نہ بھی کیا ہو اور اس کی موت عقیدہ توحید پر ہی کیوں نہ آئے۔) ❶

ان کا گمان یہ ہے کہ غلطی انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور پھر آدمی کے لیے اس غلطی اور گناہ کے ساتھ قبول ہونے والی کوئی نیکی نہیں رہ جاتی۔ حتیٰ کہ ایمان بھی باقی نہیں رہتا، گناہ اسے بھی اپنے ساتھ بہا

❶ دیکھئے: الإباضیة فی موكب التاريخ / علی معمر : ۱۳۳/۱۔

لے جاتا ہے۔ مگر معاملہ ان کے اس عقیدہ و نظریہ کے بالکل برعکس ہے اور یہ آیت کریمہ بذات خود ان کے اس عقیدہ و نظریہ کی نفی کر رہی ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس آدمی کو اس کی نافرمانیوں (گناہوں، غلطیوں) نے گھیر لیا تو وہ بلاشبہ جہنم میں جائے گا اور سوائے کفر اور شرک باللہ کے کوئی ایسی غلطی و نافرمانی نہیں ہے کہ جو انسان کو گھیرے رکھے اور اس کے ذریعے آدمی کے اعمال برباد ہو جائیں اور اس غلطی یا گناہ کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ پھر یہ کہ یہ آیت کریمہ تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ اس سے قبل اور بعد والی آیات سے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کیا تھا اور اس راہ کی تمام حدیں پھلانگ گئے تھے۔

خوارج کے باطل نظریہ کی تردید دوسری بات جو کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ صرف گناہ کا ارتکاب ہی جہنم میں بھیجی کا سبب نہیں بنے گا۔ بلکہ ضروری ہے کہ یہ گناہ پوری زندگی اس کو گھیرے رکھے اور یہ گناہ شرک کا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات مروی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر و تفہیم میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مَنْ كَفَرَ حَتَّى يُحِيطَ بِهِ كُفْرُهُ فَلَا بُقْبُلَ لَهُ حَسَنَةٌ..... جس نے کفر کا ارتکاب کیا حتیٰ کہ اس کے کفر نے پوری زندگی اُس کا احاطہ کیے رکھا تو اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔

اس آیت کریمہ کا یہ معنی اس اعتبار سے سب سے افضل اور صحیح ترین معنی ہے کہ احادیث صحیحہ کے ذریعے سنت مطہرہ میں تو اتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ گنہگار اہل توحید جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ❶

پھر اللہ عزوجل کے اس فرمان میں: مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً..... میں کلمہ ”سَيِّئَةً“ نکرہ ہے اور یہ غلطیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کی تمام اقسام کے لیے عام ہے۔ فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: یہاں اس آیت کریمہ میں اس سے مراد ”شرک“ ہے اور یہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کی دلیل کے ساتھ معنی ہے: یعنی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ..... اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیرے رکھا۔ (پوری زندگی) یعنی ان نافرمانیوں اور جرائم کا ارتکاب کرنے والے کو گھیرے رکھا اور اس کے لیے کوئی گزرگاہ اور راستہ نہ چھوڑا اور یہ گناہ و جرم شرک کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس آدمی کے سینے میں ایمان ہو اسے کوئی اس طرح کا جرم اور گناہ پوری زندگی گھیرے نہیں رکھتا۔ (کبھی نہ کبھی وہ ضرور تائب ہو جاتا ہے۔) فَأَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

❶ تفصیل کے لیے: فتح القدير للشوکانی : ۱۰۵/۱

سے خوارج نے گنہگار آدمی کے کفر پر دلیل پکڑی ہے (چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو۔) جبکہ یہ آیت کریمہ تو ان کے اپنے خلاف دلیل ہے، جیسا کہ آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں اس آیت میں خطیئۃ سے مراد شرک ہے۔ اسی طرح ہر باطل نظریہ کا حامل آدمی کسی آیت کریمہ یا صحیح حدیث مبارک سے اپنے باطل نظریہ و دئے کے لیے غلط دلیل پکڑ لیتا ہے۔ (تب وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ جیسا کہ سوہنیوں اور بدعتیوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے۔ کتاب وسنت کے علم سے کورے لوگ ان کی یہ باطل تاویلیں اور تلبیسیں سن کر گمراہ ہو رہے ہیں۔)

ایسے لوگوں کے متعلق ضروری ہے کہ جس آیت یا صحیح حدیث سے وہ دلیل لے رہے ہوں اس کا اصلی صحیح معنی و مفہوم بتلا کر ان پر اسی آیت و حدیث سے دلیل قائم کر کے ان کا رد کیا جائے۔ ❶ علاوہ ازیں خوارج کے وہ دلائل کہ جن کا رد علماء اہل السنہ والجماعۃ سلفی اصحاب الحدیث نے کیا ہے اپنے مقام پر آگے بیان ہوتے جائیں گے۔ البتہ یہاں یہ ممکن ہے کہ ہم ”بڑے گناہ کے مرتکب آدمی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں خوارج کے نظریہ“ کا بالا جمال رد پیش کر دیں اور یہ چند وجوہات کی بنا پر ہے:

(۱)..... اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے تو اس کا حکم بھی بالکل اسی شخص کی طرح ہونا چاہیے کہ جو (اس آدمی کے علاوہ) ایمان لانے کے بعد کفر بواح کا ارتکاب کر کے مرتد ہو جاتا ہے۔ جو ایمان لانے اور اسلام کو اختیار کرنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کا قتل نبی کریم ﷺ کے درج ذیل فرمان کے مطابق واجب ہے۔ فرمایا: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ..... جو آدمی اپنے دین (اسلام) کو بدل دے (مرتد ہو جائے) اسے قتل کر دو۔ ❷ اور آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے:

((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْذِي ثَلَاثٍ: أَلَنَفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبِ الزَّانِي، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.)) ❸

”کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا جائز، حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ: ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ سوائے تین جرائم کے: اگر کسی مسلمان جان کو قتل کیا تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا اور شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا اور مرتد

❶ دیکھئے: شیخ عبدالرحمن السعدی کی تفسیر الکریم الرحمن: ۱/۱۰۳۔

❷ صحیح البخاری، کتاب الجہاد، مع فتح الباری: ۱۴۹/۶۔

❸ صحیح البخاری، کتاب الدیات، مع فتح الباری: ۲۰۱/۱۲۔

آدی کہ جو جماعت المسلمین کو چھوڑنے والا ہو۔“

تو یہ دونوں احادیث اور ان کے علاوہ مرتد کے بارے میں حکم کے دلائل میں دیگر وارد نصوص شرعیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ: ہر وہ شخص کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرے گا اور دوبارہ تائب نہ ہو اس کا حکم قتل کا ہے۔ البتہ قرآن حکیم، احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ: زانی، چور اور زنا کی تہمت لگانے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر حدود قائم کی جائیں گی۔

جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: ٢)

”جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔“

① بدکاری کی ابتدائی سزا، جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی، وہ سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں گزر چکی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے، ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو! پھر جب سورۃ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے یکھ لو اور وہ ہے کنوارے غیر شادی شدہ۔ مرد اور عورت کے لیے سو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد و عورت کو سو سو کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب حد الزنا والسنن) پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور سو کوڑے (جو چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مدغم ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ عہد رسالت مآب ﷺ کے بعد خلفائے راشدین اور عہد صحابہ میں بھی یہی سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہاء و علماء بھی اسی کے قائل رہے اور آج تک سزا قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا۔ برصغیر میں اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سزا کے منکر ہیں۔ اس انکار کی اصل بنیاد ہی انکار حدیث پر ہے۔ کیونکہ رجم کی سزا صحیح اور نہایت قوی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علماء نے اسے متواتر روایات میں شمار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی حجیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رجم کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے..... کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا، ایمان کے منافی نہیں، جملہ خواص طبائع انسانی میں سے ہے۔ تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے۔ بدقسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جہالت، احکام الہی سے بغاوت اور بزم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ بننا ہے۔ درال حالیکہ اللہ سے زیادہ روف رحیم کوئی نہیں۔

اسی طرح اللہ عزوجل چور مرد اور چورنی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (المائدہ: ۳۸)

”اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے۔ اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

اور شراب پینے والے کے بارے میں جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ اس طرح ہے:

((أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يَلْقُبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجَلَدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: اَللَّهِمَّ الْعَنَّهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.)) ۝

”نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک شخص کہ جس کا نام عبد اللہ اور لقب حمار تھا، وہ رسول اللہ ﷺ کو ہنساتا رہتا تھا۔ ایک بار نبی مکرم ﷺ نے اس کو شراب پینے پر کوڑوں کی سزا دی۔ چنانچہ ایک دن اُس کو لایا گیا، آپ ﷺ نے اس کے لیے حکم دیا اور اس کو کوڑے سے سزا دی گئی۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: اللہ اس پر لعنت کرے۔ کتنی بار اس کو سزا کے لیے لایا جا چکا ہے۔ (جبکہ وہ مسلمان بھی ہے۔) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس پر لعنت نہ کرو۔ میں نے اس کے متعلق یہی

جانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتا ہے۔“ رضی اللہ عنہ وارضاه

اس سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم ﷺ نے شراب پینے والے کو کوڑے لگانے کا حکم فرمایا تھا، قتل کرنے کا نہیں۔ بلکہ اس کے سامنے اُسے لعن طعن کرنے سے بھی منع فرمایا اور اس آدمی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کی گواہی بھی دی۔ باوجود اس کے کہ اس آدمی سے شراب پینے والا گناہ کئی بار سرزد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ نے نہ ہی تو اس شراب پینے والے پر کفر کا حکم لگایا، نہ ہی چور پر اور نہ ہی زنا کرنے والے پر۔ اسی طرح آپ ﷺ نے ان کے اور عامۃ المسلمین کے درمیان قطع تعلقی کا بھی حکم نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ ﷺ ان کے لیے اللہ عزوجل سے استغفار کرتے ہوئے فرماتے: ”لَا تَكُونُوا أَعْوَانَ الشَّيْطَانِ

① صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَرَابِ الْعَمْرِ،، حدیث: ۶۷۸۰.

عَلَىٰ أَخِيكُمْ..... اپنے بھائی کے حق میں شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔“ ①

تمام صحابہ کرام و تابعین عظام اور امت محمدیہ علیٰ صاحبہا التحیۃ والسلام کے علماء عظام و آئمہ کرام رضی اللہ عنہم و عنہم جمیعاً کا اسی بات پر اجماع ہے۔ سوائے ان قلیل التعداد لوگوں کے جو امت کی جماعت المسلمین سے الگ ہو گئے اور ایسے کسی شخص کا اس معاملے میں خلاف اجماع امت کوئی قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے تب تو اس کی صاحب ایمان، مسلمان بیوی اور اس کے درمیان تفریق کروا دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر اس کے اور اس کے مومن، مسلمان خاوند کے درمیان تفریق کر دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ: کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی اپنے مومن، مسلمان مورث کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی کوئی مومن، مسلمان اُس کا وارث بن سکتا ہے۔ جب کہ نبی مکرم ﷺ نے ایسے کسی شخص اور اس کی بیوی کے مابین تفریق نہیں کروائی کہ جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہو۔ نہ ہی آپ ﷺ نے اُسے اس کے مورث کی وراثت سے محروم فرمایا اور نہ ہی اس کے مورث کو اس کی وراثت سے محروم رکھا۔ اسی طریقہ و سنت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین بالاحسان رحمہم اللہ جمیعاً نے بھی ایسے کسی شخص کو اس طرح کے کسی حق سے اُسے محروم نہیں کیا۔ ان تمام دلائل سے بالیقین یہ بات ثابت ہو گئی کہ: گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان آدمی ایسے کسی گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا۔“ ②

(ب)..... ان کے اس عقیدے کے رد میں دوسری دلیل یوں پیش کرتے ہیں کہ:

”بلاشبہ اللہ عزوجل نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لینے والوں کو مومن ہی شمار فرمایا ہے۔“

چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا ۗ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝﴾ (الحجرات: ۹ تا ۱۰)

”اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر دونوں

میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس (گروہ) سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ

② دیکھئے: اسعوی کی کتاب ”الخوارج“ ص ۱۱۶، ص ۱۱۷۔

① دیکھئے: مجموع الفتاویٰ للشیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۶۷۱/۷۔

اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو (آپس میں) بھائی ہی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: باہم قتال و جنگ کرنے والے اہل اسلام کو مومنین کا نام ہی دیا ہے۔ اس سے امام محمد بن اسماعیل البخاری اور ان کے علاوہ دیگر آئمہ کرام و محدثین عظام رضی اللہ عنہم نے استدلال کیا ہے کہ: کسی معصیت و نافرمانی اور گناہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے باہر نہیں نکل جاتا چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے نہیں کہ جس طرح خوارج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے معتزلہ وغیرہ ہیں۔^①

ان دونوں آیات کریمہ کی طرح اللہ عزوجل کا یہ فرمان بھی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥﴾ (البقرہ: ۱۷۸)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد (قاتل) کے بدلے وہی آزاد (قاتل) اور غلام (قاتل) کے بدلے وہی غلام (قاتل) اور (قاتلہ) عورت کے بدلے وہی (قاتلہ) عورت (قتل) ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا (لازم) ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جن سے جو کوئی قاتل بھی ہو اور مقتول بھی۔ اللہ عزوجل نے اس بات کو بطور نص بیان فرمایا ہے کہ: عداقتل کرنے والا مسلمان اور مقتول کا ولی لاوارث دونوں بھائی ہیں اور یہ اخوت ایمان کی بنیاد پر فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ**۔ اس سے یہ مسئلہ صحیح ثابت ہوا کہ قتل عداکار ارتکاب کرنے والا قرآنی نص کے مطابق مومن ہی رہتا ہے اور قرآن کا حکم ایسے آدمی کے لیے ایمانی اخوت کا ہے۔ جبکہ کافر آدمی کے لیے ایمان والوں

① دیکھئے: تفسیر ابن کثیر: ۲۱۱/۴۔

کے ساتھ یہ اخوت قائم نہیں ہو سکتی۔“^①

تو یہ تھے خوارج کے اس نظریہ و عقیدہ کے رد میں اہل السنہ والجماعۃ کے دلائل کہ ان کے ہاں کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ جبکہ اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا اور آج تک علماء و آئمہ اہل السنہ والجماعۃ کے ہاں یہی عقیدہ بالاستمرار چلا آ رہا ہے۔ ان علماء عظام و آئمہ کرام نے اپنے اس عقیدہ کو اپنی کتب میں پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔ رحمہم اللہ جمعاً۔ آئیے اب ہم خوارج کے دیگر عقائد و نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔

(۲)..... امامت کبریٰ کے بارے میں خوارج کی رائے:

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: مسلمانوں کے لیے امارت و امامت کبریٰ کا قیام لازم ہے، چاہے امیر و امام المسلمین صالح اور نیک متقی ہو یا پھر سخت قسم کا گنہگار۔ آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا: نیکی و تقویٰ کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ (کہ امیر المسلمین میں تقویٰ و صلاح کی صفت کا پایا جانا نہایت اعلیٰ عمل ہے۔) مگر اس گناہوں میں انہماک والی خصلت بد کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا: اگرچہ کسی امیر و امام المسلمین میں گناہوں کی لت پائی جاتی ہو مگر اس امارت کبریٰ کے ساتھ راستے محفوظ رہیں گے، اس کے ذریعے اللہ کی حدود کا نفاذ ہوگا۔ دشمن سے اسی امارت و امامت کے جھنڈے تلے جہاد کیا جائے گا اور مال غنیمت تقسیم ہوگا۔“^②

اس لیے امامت و امارت کبریٰ کے قیام کا حکم (اور دیگر بہت سارے قرآن و سنت والے دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ) امت اسلامیہ پر واجب ہے۔ اگر اہل اسلام امامت و امارت کبریٰ کے بغیر زندگی گزاریں گے تو وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔

چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾ (النساء: ۵۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت

① دیکھئے: الفصل فی الملل والاهواء والنحل : ۲۳۰/۳۔

② دیکھئے: منهاج السنہ : ۱۴۶/۱۔

پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔“^۱

مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: اس آیت مبارکہ سے ظاہری حکم یہی معلوم ہوتا ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ: یہ آیت کریمہ امت اسلامیہ کے تمام اولیاء الامور، امراء اور علماء عظام کے بارے میں عام ہے۔ (یعنی سب کی اطاعت تابعاً لاطاعت اللہ ورسولہ کا حکم اس میں پایا جاتا ہے۔) اور یہی قول راجح ہے۔ اس آیت عظیمہ سے یہ وجہ استدلال یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اولیاء الامور، امراء و حکام اور علماء عظام و آئمہ کرام کی اطاعت واجب کر دی ہے اور اطاعت کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ: ولی الامر کا قیام امت پر واجب ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی ایسے کام کی اطاعت کا حکم ہی نہیں فرماتے

۱ اولوالامر (اپنے میں سے اختیار والے) سے مراد بعض کے نزدیک امراء و حکام اور بعض کے نزدیک علماء و فقہاء ہیں مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کیونکہ ﴿أَلَا لَهُ الْعَلَقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۳) ”خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔“ ﴿إِنِ الْعُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف: ۴۰) ”حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔“ لیکن رسول ﷺ چونکہ خالص منشاء الہی ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول ﷺ کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول ﷺ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰) ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امراء و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں۔ یا امت کے اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراء و حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ كَعْدِ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ تو کہا کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں لیکن ﴿أَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ نَحْوَكُمْ﴾ کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں۔ اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے۔ ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) (وقال الألبانی حدیث صحیح۔ مشکوٰۃ نمبر: ۳۶۹۶ فی لفظ لمسلم لا طاعة فی معصية الله۔

کتاب الإمامة باب وجوب طاعة الأمراء فی غیر معصية۔ حدیث نمبر: ۸۳۰ اور ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)) (صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب نمبر: ۴) ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً)) ”معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے۔“ یہی حال علماء و فقہاء کا بھی ہے۔ (اگر اولوالامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے) یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہاء بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں۔ لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات بتلائیں۔ اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔

اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد، قرآن کریم اور الرسول ﷺ سے مراد اب حدیث رسول ﷺ ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھنی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح کہ تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دے رکھا ہے اور اسی تیسری اطاعت نے، جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد و تقرباً ناممکن بنا دیا ہے۔

کہ جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہ ہو اور نہ ہی اللہ کریم کسی ایسی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں کہ جس کا وجود لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ پس کسی امر کی اطاعت کا حکم اُس امر کے وجود میں ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اہل اسلام و ایمان کے امام و امیر کا اُن پر موجود ہونا اُن سب پر لازم ہے۔ (یعنی اگر کسی دور اور کسی خطے، ملک اور علاقے میں ان کا امیر المسلمین نہ ہو تو اس دور اور اُس ملک و خطے کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ امارت و امامت کبریٰ کا قیام کر کے اپنے ایک صالح، لائق اور امت کا خیر خواہ امیر المسلمین کا انتخاب کریں۔) ❶

حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: یزید بن معاویہ کے دور میں جب مدینہ منورہ کے اندر مقام حرہ میں صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے قتل و غارت کا واقعہ پیش آیا تو سیدنا عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جناب عبد اللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ ابن مطیع اپنے خادموں سے کہنے لگے: ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے گدا بچھا دو۔ مگر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک حدیث سناؤں جسے میں نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

((مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَىٰ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.)) ❷

”جس شخص (مسلمان) نے اپنا ہاتھ امیر المسلمین کی اطاعت سے پیچھے ہٹا لیا (کھینچ لیا) وہ قیامت والے دن اس حال میں اللہ عزوجل سے ملاقات کرے گا کہ اُس کے پاس (اس غلطی کا عذر پیش کرنے کے لیے) کوئی دلیل نہیں ہوگی اور جو آدمی اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے گلے میں کسی امیر و امام المسلمین کی بیعت نہ ہوئی تو وہ گویا جاہلیت کی موت مرا۔ (اسلام پر اس کی موت شمار نہیں ہوگی۔)“

یہاں حدیث مبارک میں مذکور بیعت سے مراد امیر المسلمین کی بیعت ہے اور یہ بات امامت کبریٰ کے قیام کے وجوب کے لیے نہایت واضح دلیل ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان، مومن آدمی کی گردن میں بیعت کا ہونا واجب ہے تو پھر امامت کبریٰ کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے امام المسلمین کا ہونا بھی واجب ہے اور بیعت صرف امام و امیر کے لیے ہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً کا ”امامت کبریٰ کے وجوب“ پر اجماع ہے۔ علاوہ ازیں وہ چیز کہ جو امامت و امارت کبریٰ کے وجوب کا حکم لگاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں وارد ایسے فرض و واجب احکام ہیں کہ جن کو صرف امام و امیر المسلمین ہی بجالا سکتا ہے۔

❶ تفصیل کے لیے: الدر المنثور کی ”الإمامة العظمى“ ص ۴۷۔

❷ دیکھئے: صحیح مسلم، کتاب الإمامہ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند..... الخ، حدیث: ۱۸۵۰۔

اس کے علاوہ کسی اور پر اُن کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ جیسے کہ: جہاد فی سبیل اللہ کا قیام، حج کی امامت و امارت اور حدود شریعت کا قیام ہے اور یہ سارے امور قوت و امارت کے بغیر پایہ تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔^①

قرآن و سنت والی شریعت مطہرہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ امام و امیر المسلمین کے حقوق میں سے ہے: اللہ عزوجل کی معصیت و نافرمانی کے علاوہ کہ جس کا وہ حکم دے، اس کے حکم و امر کو سنا جائے اور اس کی تمام امور میں اطاعت کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ ، فَإِنِ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنِ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ .))^②

”جس مسلمان مومن آدمی نے میری اطاعت کی اُس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے اللہ عزوجل کی نافرمانی کی۔ جو شخص اپنے مومن مسلمان امیر کی اطاعت کرے گا اُس نے گویا میری اطاعت کی (اس لیے کہ مسلمان امراء و حکام کی اطاعت کا میں حکم دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی)۔ اور جو اپنے امیر کی نافرمانی کرے گا اس نے بالٹا کید میری نافرمانی کی اور بلاشبہ امیر المسلمین ایک ڈھال ہوتا ہے کہ جسے سامنے رکھ کر، اس کی اوڑھ میں دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے دشمن سے بچا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اللہ کے تقویٰ کا حکم دے اور عدل سے کام لے تو بلاشبہ اُسے اس کے بدلے اجر ملے گا اور اگر وہ اس کے علاوہ (ظلم و استبداد اور اللہ و رسول کی نافرمانی) کا حکم دے تو اس نافرمانی والے حکم کا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ (اور ایسے امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔)“

شارح علیہ السلام نے جب تک امیر المسلمین اللہ ذوالجلال کی معصیت و نافرمانی کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دے تو پھر اُس کے حکم و امر میں اطاعت جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس معاملے میں اس کی اعانت و مدد کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت پر واجب ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور جس حد تک ممکن ہو اللہ کی اطاعت پر اس کی اعانت و مدد طلب کی جائے۔^③

① تفصیل کے لیے دیکھئے: أصول الدين للبغدادی ص ۲۷۲ والسياسة الشرعية لابن تيمية رحمته اللہ علیہ ص ۱۲.

② صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، حديث: ۲۹۵۷، فتح الباري ۱۱۶/۶.

③ دیکھئے: منهاج السنه : ۱۴۷/۱.

اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و بغاوت والے امور میں سے کہ جن کا حکم ولی الامر، امام المسلمین دے، مسلمان آدمی کے لیے اسے نصیحت کرنے والا ہی موقوف ہونا چاہیے۔ یہ اصول جناب ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے مروی درج ذیل صحیح حدیث میں مذکور ہے۔ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

((«الْدِّينُ النَّصِيحَةُ» ثَلَاثًا، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.))^①

”دین حنیف، اسلام (دوسروں کے لیے نصیحت اور زنی) خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ آپ ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس خیر خواہی کا حق کس کے لیے ہے؟ فرمایا: (۱)..... اللہ عزوجل کے لیے (۲)..... اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن مجید) کے لیے (۳)..... اللہ کریم کے رسول ﷺ کے لیے (۴)..... مسلمانوں کے امراء و حکام اور اماموں کے لیے (۵)..... اور مسلمانوں کے عام لوگوں کے لیے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آئمتہ المسلمین (حکام و امراء اور علماء و آئمہ) کے لیے نصیحت و خیر خواہی یہ ہے کہ انھوں نے جو شرعی نظام قائم کر رکھا ہو اس پر ان کی مدد کی جائے اور شریعت مطہرہ میں غفلت پر ان کو تنبیہ کی جائے۔ سیدھی راہ سے پھسلتے وقت ان کی دوستی کے راستے کو بند کر دیا جائے۔ ان کی حق بات پر تمام ملک و ملت والوں کو جمع کیا جائے۔ متنفذ دلوں کو ان کی طرف (سمجھا بجا کر) واپس پلٹایا جائے اور ان کی خیر خواہی (اور انھیں نصیحت کرنے کے حوالے سے) سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انھیں ظلم سے روکا جائے اور یہ ان کی سب سے اعلیٰ خیر خواہی ہے۔ مسلمانوں کے اماموں اور امیروں میں سے جہاد کے امراء بھی ہیں۔ ان کے لیے نصیحت، ان کے علوم و تجارب کو عام کرنے کے ذریعے ہوگی اور ان کی خوبیوں کو پھیلانے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے ساتھ بھی۔^②

خوارج نے رشد و ہدایت والے اس راہنما اصل کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ انھوں نے ہمیشہ ہر دور میں امراء و آئمتہ المسلمین پر خروج کو جائز قرار دیا اور یہی کام انھوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، ڈاکے ڈالے، لوگوں کے حقوق پامال کیے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے میں انھوں نے پوری پوری کوشش کر ڈالی حتیٰ کہ دشمن ان پر حملے کرنے لگے۔ چنانچہ ان کا امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ

① صحیح مسلم، کتاب الإيمان، باب بیان إن الدین النصیحة، حدیث: ۹۵، وشرح النووی: ۲/۳۷.

② دیکھئے: فتح الباری: ۱/۱۳۸.

کے خلاف خروج آپؐ کے لیے نہایت تکلیف دہ اضرار میں سے تھا۔ امام المسلمین (خلیفۃ المومنین) کے بارے میں قریشی النسب ہونے کی جو شرط جمہور آئمہ و علماء المسلمین لگاتے تھے خوارج نے اُس کی ڈٹ کر مخالفت کی اور کہنے لگے: اس ضمن میں قریش کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ باقی ساری ملت اسلامیہ میں سے ان کے لیے کوئی خاص امتیاز ہے۔ بلکہ ہر وہ شخص کہ جو امامت و امارت کبریٰ (خلافت) کا اہل ہو اس کے حسب و نسب کا لحاظ رکھے بغیر اس کی امارت و امامت کبریٰ جائز ہوگی۔^①

انہوں نے اپنے اس نظریہ و مذہب کے لیے درج ذیل دلائل لیے ہیں۔ (ا)..... خوارج کہتے ہیں: خلیفہ و امیر المسلمین کے لیے قریشی ہونے کی شرط معقول کے خلاف ہے۔ جب کہ عقل اس بات سے منع نہیں کرتی کہ قریش کے علاوہ میں ایسے لوگ نہ پائے جاتے ہوں جو ان سے افضل ہوں۔ (ب)..... ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے بنی نوع انسان میں سے کسی خاص قبیلے اور قوم کا انتخاب نہیں فرمایا کہ ان کے علاوہ دوسرے قبائل و اقوام میں نبی نہیں ہوں گے۔ جب معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر امامت و امارت کبریٰ کو اللہ کریم کسی قبیلے میں خاص کیسے کر سکتا ہے؟ (ج)..... اللہ عز و جل کے فرمان گرامی: ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُ“..... کے مطابق قرآن، خلیفہ و امیر المومنین کا قریشی ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی قرآن نے کہیں ایسی شرط نہیں لگائی۔ (د)..... انہوں نے نبی کریم ﷺ کے فرمان درج ذیل سے بھی اپنے حق میں دلیل پکڑی ہے۔ فرمایا: ”لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ..... کسی عربی کو کسی عجمی (غیر عربی) پر فضیلت نہیں ہے مگر یہ کہ صرف تقویٰ کے ساتھ۔“^②

(ه)..... اسی طرح انہوں نے نبی کریم ﷺ کے درج ذیل فرمان سے بھی اپنے حق میں دلیل پکڑی ہے۔
 ((وَإِنْ أُمِرَّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَجْدُوعٌ الْأَنْفِ؛ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ
 كِتَابَ اللَّهِ))^③

”اور اگر تمہارے اوپر کوئی کئی ناک والا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے اس کا بھی حکم سنو اور اطاعت کرو جب تک کہ وہ تمہارے اندر اللہ کی کتاب (قرآن مجید کے اوامر و نواہی) کو قائم کیے رکھے۔“

(و)..... انصار نے امامت و خلافت کے بارے میں قریشی والی شرط کو دلائل سے ثابت نہیں کیا تھا۔ اگر

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”الفصل“ ۸۹/۴ و مقالات الاسلامیین : ۲۰۴/۱.

② صحیح مسلم، شرح النووی : ۲۲۷/۱۲.

③ دیکھئے: مسند الإمام أحمد : ۴۴۱/۵.

انھوں نے اس شرط کو مان لیا ہوتا تو وہ امامت و خلافت کا مطالبہ نہ کرتے اور یہ کہ مہاجرین ان کا رد اس شرط کے بارے میں ضرور کرتے۔^①

(ز)..... رسول اللہ ﷺ نے خود کئی قوموں، قبیلوں پر غیر قریش کو والی مقرر فرمایا تھا اور یہ چھوٹی امارتیں اور ولائیں امارت و امامت کبریٰ ہی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ تو جو چیز اس میں جائز ہو وہ اس کی فروع میں بھی جائز ہوتی ہے اور اسی طرح جو چیز اصل و اساس میں ممنوع ہو وہ اس کی ذیلی فروع میں بھی ممنوع ہوتی ہے۔ (ایضاً) خوارج کے ان دلائل کا جائزہ ورد:

(ا)..... دین کے معاملے میں عقل کو ذریعہ دلیل بنانے والی ان کی بات قطعی طور پر قابل رد ہے، اس لیے کہ: نص صریح اور اجماع امت کے ہوتے ہوئے اس دلیل کو قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے قرآن و سنت اور فقہاء کی کتب میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔

(ب)..... جہاں تک ان کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ: نبوت و رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی خاص قبیلے اور قوم کا انتخاب نہیں فرمایا..... الخ، تو اس بات میں بھی ان کی یہ دلیل قطعاً بودی ہے۔ اس لیے کہ: اللہ عزوجل نبوت و رسالت کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ صالح و صالح افراد کا انتخاب فرمایا کرتے تھے اور یہ اُس کا انتخاب خود اپنا اختیار تھا۔ اس میں کسی کی صلاحیت قطعاً کارفرمانہ ہوتی تھی۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (الحج: ۷۰)

”اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے (پیغمبر) بذات اقدس خود چنتا ہے اور لوگوں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِغْلًا مِّمَّا أَوْتِيَتْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ (الانعام: ۱۲۴)

”اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں: ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنھوں نے جرم کیے، اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور

① دیکھئے: السعوی کی ”الخوارج“ ص ۱۵۵۔

بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔“

پھر یہ کہ مخلوق اس بات کا فیصلہ کرنے کی قطعاً صلاحیت نہیں رکھتی کہ: فلاں شخص دوسرے سے زیادہ صالح اور صلاحیت کا حامل ہے۔ نہ ہی مخلوق کے اختیار کا موازنہ و مقارنہ خالق کائنات کے اختیار سے کیا جاسکتا ہے۔ اور جہاں تک قریش کی تخصیص کا تعلق ہے تو یہ عموم کی جہت پر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دینی اور اجتماعی عزت و وقار کے اعتبار سے یہ جہت باقی امت کی نسبت قریش کے لیے زیادہ ہے۔

(ج، د)..... انھوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان: ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ“.... اور نبی کریم ﷺ کے فرمان: ”لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ أَعْجَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى“..... سے جو دلیل لی ہے تو اس کے جواب دو طرح سے ہیں۔

..... مذکور بالا آیت مہارکہ اور صحیح حدیث سے بالعموم لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے بڑھ کر فضیلت حاصل کرنا مراد لیا جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقویٰ میں بڑھا ہونے کی وجہ سے جس شخص کو اپنے دوسرے ساتھیوں پر فضیلت حاصل ہوگی تو وہ ان سے زیادہ معزز ہوگا اور اللہ عزوجل کے ہاں بھی وہ ان سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ یہ اصول امامت و خلافت سے صرف نظر کرتے ہوئے عام ہے، اس سے کوئی خاص متعلق نہیں ہے۔ مذکور بالا آیت اور حدیث سے یہی مراد ہے۔

..... اور جہاں تک امامت و امارت کبریٰ اور خلافت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قریشی اہل ایمان و اسلام امامت و خلافت کی دیگر شرط متوافر پائی جانے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف، تقویٰ اور صلاح میں دوسروں سے زیادہ مقدم ہو تو وہ دیگر تمام لوگوں سے زیادہ اولیٰ ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خلیفۃ المسلمین و امیر المؤمنین کے لیے قریشی النسب ہونا شرط ہے اور یہ شرط ان شروط کے درمیان تعارض پیدا نہیں کرتی۔

(ھ)..... امیر چاہے جیسا بھی ہو اس کی بات پر دھیان دینے اور اس کی اطاعت کے حوالے سے انھوں نے جو دلیل پکڑی ہے، تو اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس ضمن میں چند ایک روایات اور بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فرمایا:

((اَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً.))^①

” (اپنے امیر، حاکم وقت مسلمان کی بات کو) سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ اگرچہ تمہارے اوپر کوئی

① صحیح البعاری، کتاب الأحکام، فتح الباری: ۱۲۱/۱۲.

ایسا جشی غلام بھی کیوں نہ عامل مقرر کر دیا جائے کہ جس کا سر گویا کہ منقی جیسا ہو۔“ (اور یہ بات امامت و خلافت قریش میں ہونے والی شرط کو قطعاً نہیں روکتی۔)

مذکور بالا حدیث میں وارد حکم اہل السنہ کے نزدیک تین امور میں بیان ہوا ہے۔ (۱)..... یہ کہ ایسا ہر امیر (کسی بھی علاقے، خطے، صوبے، ضلع یا شعبہ کا) قریشی خلیفہ المسلمین کی طرف سے مقرر ہو۔ یہ خود امام المسلمین نہ ہو۔

(ب)..... بعض علماء عظام کی طرف سے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ: جشی غلام کا ذکر بطور مثال بیان ہوا ہے۔ اگرچہ اس کی تنفیذ عملاً درست نہ ہو۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے مسجد تعمیر کی، اسے اجر ضرور ملے گا: ”وَلَوْ كَمَفْحَصِ قِطَاعٍ“ اگرچہ سگھوار کے گڑھے کے برابر کیوں نہ ہو (جو وہ انڈے دینے کے لیے کھودتی ہے)۔ ① سب جانتے ہیں کہ سگھوارے کا گڑھا کبھی مسجد نہیں ہو سکتا۔ ②

(ج)..... اس جشی غلام والی بات کا اطلاق سمع و اطاعت کے وجوب سے متعلق مبالغہ کے لیے ہوگا یا پھر اس اعتبار سے کہ جو اس کی آزادی سے قبل ہو۔ ③

(و)..... اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ: قریش نے خلافت کی شرط میں قریشی ہونے والی شرط کو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچایا تھا تو یہ بات اُن کی یکسر غلط ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اُنھوں نے اس شرط کے لیے اطاعت اختیار کر لی تھی اور خلافت و امامت کبریٰ کے لیے قریشی فرد کا دیگر لوگوں سے زیادہ حقدار ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ امام اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد انصار مدینہ الرسول میں سقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو گئے اور انھوں نے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو امام المسلمین، خلیفۃ الرسول مقرر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بات کی خبر ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ہو گئی۔ دونوں اصحاب مہاجرین کے چند افراد کے ہمراہ انصار کے اس اکٹھے میں جا پہنچے اور پھر وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انھیں بتلایا کہ شرعی طور پر امامت کبریٰ اور خلافت قریش کے سوا کسی دوسرے قبیلے اور قوم میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے فرمان: ”الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ..... امت اسلامیہ میں خلافت و امامت کبریٰ کے لیے امراء و آئمہ قریش میں سے ہوں گے۔“ کو پیش کیا تھا۔ ④

چنانچہ انھوں نے تابع داری اختیار کرتے ہوئے اطاعت اختیار کر لی اور فرمانبرداری کو قبول کرتے ہوئے

① دیکھئے: فتح الباری : ۱۲۲/۱۲ و جامع العلوم والحکم ص ۲۳۰.

② تفصیل کے لیے دیکھئے: العوارج للسعوی ص ۱۵۷.

③ فتح الباری : ۱۲۲/۱۳.

④ دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ : ۵/۵۴۴ و البعاری بلفظ آخر رقم : ۷۱۴۰.

وہ حق کی طرف پلٹ آئے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری انصار نے اس کے بعد اختیار کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا: اے مہاجرین! ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری انہوں نے اس کے بعد اختیار کی تھی کہ جب حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سونت کر کہا تھا: میں اس امارت کبریٰ اور خلافت کے لیے نہایت تجربہ کار اور واقف کار ہوں۔ میں پھل دار شجر خرما کے نیچے لگائی گئی وہ ٹیک ہوں کہ جسے درخت کو گھنا پھل لگنے کی وجہ سے لگا دیا جاتا ہے۔ (یعنی مجھے ملت کی حفاظت کا طریقہ خوب آتا ہے۔) مگر اس کے بعد کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس ضمن میں سنا دیں تو انہوں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ ان کی امامت کبریٰ و خلافت پر متفق ہو گئے۔ مہاجرین و انصار کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔^①

(ز)..... خوارج نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے جو دلیل پکڑی ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ملکوں یا بعض جہادی دستوں پر غیر قریشی امراء کو مقرر فرمایا تھا..... تو اس دلیل میں بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تقرری امامتِ عظمیٰ اور خلافت کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اس ضمن میں ہم ان کی یہ بات اور ان کا اپنا ایک قیاسی اصول قطعاً قبول نہیں کر سکتے کہ جو حکم فرع میں جائز ہوتا ہے وہ اصل میں بھی جائز ہوتا ہے۔^②

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جنگوں میں ساداتنا عبد اللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید جیسے غیر قریشی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر مقرر کیے جانے سے بعض لوگوں نے غیر قریشی خلیفہ کے جواز میں جو دلیل پکڑی ہے تو یہ بات امامتِ عظمیٰ، خلافت کے بارے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بلکہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ: قریشی امام المسلمین و خلیفۃ المؤمنین کا اپنی زندگی میں غیر قریشی فرد کو کسی ملک، شعبہ یا ادارہ وغیرہ کے لیے اپنا نائب مقرر کرنا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب^③

امیر و خلیفۃ المسلمین کے لیے قریشی النسب ہونے کی شرط پر اہل السنہ و الجماعۃ کے دلائل:

(۱)..... ((عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَيَّ وَجْهَهُ، مَا

أَقَامُوا الدِّينَ.))^④

① دیکھئے: مقالات الاسلامیین : ۱/۳۹، ۴۱ و شرح النووی : ۲۰۰/۱۲ و الفصل لابن حزم : ۸۹/۴.

② دیکھئے: السعوی کی "الخوارج" ص ۱۵۸.

③ دیکھئے: فتح الباری : ۱۱۹/۱۳.

④ صحیح البخاری، کتاب الأحکام، باب : الامراء من قریش / حدیث : ۷۱۳۹، فتح الباری : ۱۱۴/۱۳.

”سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سماعت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: یہ امر خلافت قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ رب العزت اسے رسوا کر دے گا، لیکن اس وقت تک (یہ امر خلافت ان میں رہے گا) جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔“

(۲).....سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ)) وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ”مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.“^①

”امامتِ عظمیٰ و خلافت کا معاملہ (تاقیامت) ہمیشہ قریش میں رہے گا جب تک کہ ان میں سے دو قریشی مسلمان دنیا میں باقی رہے۔“ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے فرمایا: (امامتِ عظمیٰ کا معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا) جب تک کہ لوگوں (مسلمانوں) میں سے دو آدمی بھی باقی رہے۔“

(۳).....سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعَ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنٌ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا، تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ.))^②

”اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ اور انسانوں کی مثال معدنیاتی کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں۔ جب کہ انھوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو۔ تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و امارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں یہاں تک کہ وہ اس میں گرفتار ہو جائیں۔ (اور خلافت و امارت کی طبع کرنے لگیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ: اسلام میں وقار و منزلت اور شرافت کا معیار دینی علوم کا حصول اور فقہانت و تعلم قرآن و سنت ہے۔ جو مسلمان عالم دین اور فقیہ ہوں وہی اللہ کے ہاں شریف ہیں۔ رائے و قیاس کی فقہت محض ابلیسی طریقہ کار ہے۔“

① صحیح البخاری، کتاب الأحکام، باب الأمراء من قریش، حدیث: ۷۱۴۰ و صحیح مسلم، حدیث: ۱۸۲۰، کتاب الإمامہ، باب: الناس تبع لقریش..... الخ.

② صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب المناقب، حدیث: ۳۴۹۵، ۳۴۹۶ و صحیح مسلم، حدیث: ۱۸۱۸.

(د)..... اس نظریہ و اعتقاد پر دسیوں علماء عظام نے اجماع امت نقل کیا ہے۔ ان میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے حدیث مذکور بالا ”الْأَنسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ..... الخ“ کی شرح میں لکھا ہے: ”احادیث مذکور بالا اور ان جیسی (اسی موضوع سے متعلقہ) دیگر بہت ساری احادیث اس بات کی کھلم کھلا دلیل ہیں کہ: خلافت و امامت عظمیٰ قریش کے ساتھ مختص ہے۔ قریش کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا انعقاد و تعفیذ جائز نہیں۔ صحیح احادیث کی رو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین کرام و من تبعہم باحسان الیٰ یوم الدین کا ان کے اپنے اپنے زمانے میں اجماع کا انعقاد ہو چکا ہے۔ ❶ اس موضوع پر اجماع امت نقل کرنے والوں میں قاضی عیاض بھی ہیں۔ رحمہ اللہ۔ ان سے امام نووی نے ان کا قول یوں نقل کیا ہے: امام المسلمین و خلیفۃ المؤمنین کے لیے قریشی ہونے کی شرط تمام علماء امت رحمہم اللہ جمیعا کا مذہب و مسلک ہے۔ فرماتے ہیں: اسی بات اور نظریہ و اصول کے ساتھ سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سقیفہ والے دن انصار کے مد مقابل دلیل پکڑی تھی اور پھر انصار میں سے کسی نے بھی اس کا انکار و رد نہیں کیا تھا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس اصول و نظریہ کو علماء امت نے اجماع والے مسائل میں شمار کیا ہے اور جو ہم نے بیان کیا ہے اس کے خلاف سلف صالحین (صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم) میں سے کسی ایک سے بھی نہ کوئی قول مروی ہے اور نہ ہی فعل۔ اسی طرح ان کے بعد والے تمام زمانوں کے سب علماء عظام میں سے بھی کسی سے کچھ منقول نہیں۔ خارجی عقائد و نظریات کے حامل نظام، اس کی موافقت و اتباع کرنے والے خارجیوں اور اہل بدعات کی یہ بات: ”إِنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ.....“ خلیفۃ المسلمین و امیر المؤمنین کا غیر قریشی ہونا بلاشبہ جائز ہے۔“ نہایت ناقابل توجہ اور ناقابل اعتبار ہے۔ اسی طرح ضرار بن عمرو کے اس قول: ہنٹیوں اور ان کے علاوہ دیگر قبائل کے غیر قریشی کو قریشی اہل ایمان صاحب صلاحیت مسلمان پر مقدم کیا جائے گا۔“ میں پنہاں کم عقلی والے نظریہ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات باطل قول والا وہی شخص کرے گا جسے اپنی بات کو جھوٹ سے آراستہ کرنا آتا ہو۔ علاوہ ازیں اس میں تمام اہل اسلام کے اجماع کی بھی مخالفت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ❷

اس اجماع کو بیان کرنے والوں میں الماوردی، الإسجی، ابن خلدون اور الغزالی رحمہم اللہ بھی شامل ہیں۔ ❸ اور محدثین میں سے محمد رشید رضا نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ: جہاں تک

❶ دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم : ۲۰۰/۱۲ و الامامۃ العظمیٰ للذہبی ص ۲۷۳.

❷ دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم : ۲۰۰/۱۲.

❸ دیکھئے: (۱) الأحکام السلطانیة ص ۶ (۲) المواقف ص ۳۹۸ (۳) المقدمة ص ۱۹۴ اور کتاب ”الباطنیة“ ص ۱۸۰.

امامتِ عظمیٰ کے لیے قریشی ہونے کی شرط کا تعلق ہے تو اس پر اجماع امت نقل و عقل دونوں سے ثابت ہے۔ اسے ثقہ محدثین عظام نے روایت کیا ہے اور اسی کے ساتھ اہل السنہ والجماعت کے تمام مذاہب و مسالک کے فقہاء اور اس موضوع پر گفتگو کرنے والے تمام علماء نے دلیل اختیار کی ہے۔ اسی پر انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بنی قریش کی اطاعت اختیار کرنے اور امامتِ عظمیٰ کے لیے قریشی ہونے والی شرط کو قبول کرنے کا عمل ہوا تھا۔ پھر کئی زمانوں تک امت کے سوا اِعظم کا اس ضمن میں اطاعت اختیار کرنا بھی سب کو معلوم ہے۔^①

بعض کبار علماء امت اور آئمۃ الحدیث کا اس کے خلاف نظریہ:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس اجماع پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے: امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی درج ذیل اثر کے پیش نظر اس اجماع امت کی تشریح و توضیح کی بہر حال ضرورت ہے۔ اس اثر کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ثقہ رجال کی سند سے اپنی مسند میں درج کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا تھا: اِنْ أَدْرَكْنِي أَجَلِي وَقَدْ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ..... اگر مجھے موت نے آیا اور مجھ سے قبل ابو عبیدہ بن الجراح فوت ہو گئے تو میں اپنا نائب (خلیفۃ المسلمین) معاذ بن جبل بناؤں گا۔“ سب جانتے ہیں کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انصاری تھے۔ ان کا قریش کے ساتھ نسب کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

تو اس ضمن میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ: سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس اثر کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جیسا کہ بعض اہل علم (محدثین) نے واضح کیا ہے۔^②

امام جوینی رحمہ اللہ بھی خلیفۃ المسلمین کے لیے قریشی ہونے والی شرط کہ نہ ہونے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔^③ البتہ علامہ ابوبکر الباقلائی نے کتاب ”الانصاف“ میں قریشی ہونے کی شرط لگائی ہے۔ جب کہ اپنی کتاب ”التمہید“ میں یہ شرط نہیں لگائی۔^④

بہت سارے جدید علماء کا رجحان بھی خلیفۃ المسلمین کے لیے قریشی نہ ہونے کی شرط کی طرف رہا ہے۔ ان میں: محمد ابوزھرہ نے اپنی کتاب ”المذاہب الإسلامیة“ میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس رجحان کو اختیار کیا ہے کہ: اس ضمن میں وارد تمام احادیث صرف خبر دینے کا فائدہ دیتی ہیں، حکم کا فائدہ ان سے مستنبط نہیں ہوتا۔^⑤

① دیکھئے: محمد رشید رضا کی کتاب ”الخلافة والإمامة العظمی“ ص ۱۹۔

② دیکھئے: الإمامة العظمی: ص ۲۸۴۔

③ دیکھئے: الانصاف للباقلانی ص ۶۹ ”والتهمید“ نقلًا عن الإمامة العظمی ص ۲۷۵۔

⑤ دیکھئے: المذاهب الإسلامیة: ۹۰/۱۔

یہی راستہ العقاد جرح اللہ نے اختیار کیا ہے۔ ❶ اسی گروہ کے علماء میں دکتور علی حسنی الخربوطلی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے اس نظریہ پر اپنی کتاب ”الاسلام والخلافة“ میں روشنی ڈالی ہے۔ ❷

حدیہ ہے کہ انھوں نے اس موضوع پر وارد صحیح احادیث کو موضوع تک قرار دینے کی جرأت کی ہے۔ یہی حال دکتور صلاح الدین دیوس کا اُن کی کتاب ”الخلیفة تولیتہ وعزلہ“ میں نظر آتا ہے۔ یہ صاحب بھی اسی نظریہ کی طرف گئے ہیں کہ: اس ضمن میں وارد صحیح احادیث صرف خبر دینے کی حد تک ہیں۔ ❸

اسی گروہ میں پروفیسر محمد المبارک کا بھی شمار ہوتا ہے۔ انھوں نے اس موضوع کو ”عوامل کے تغیر و تبدل کے ساتھ بدلتی رہنے والی شرعی سیاست“ کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ (یعنی حالات کے مطابق مسلمان جیسا چاہیں اپنا خلیفہ چن لیں۔) ❹ تو اس موضوع پر سب سے راجح مسلک وہی ہے جو جمہور مسلمین اور آئمۃ المؤمنین نے اختیار کیا ہے اور وہ ہے: ”امامتِ عظمیٰ کے لیے قریشی النسب ہونے کی شرط کا لازم ہونا“، اور یہ مضبوط ترین موقف و مسلک ان واضح اور صریح دلائل کی بنیاد پر ہے کہ جو اس کے حق سچ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ❺

دوسرا یہ کہ اجماع صحابہ و تبع تابعین رضی اللہ عنہم جمعاً کی بنا پر بھی یہ مسلک سب سے درست ہے۔ مقابلتاً اس موقف و مسلک کے مخالفین کے دلائل میں امام المسلمین کے لیے ”عدم شرط قریشی النسب“ پر کوئی بھی مضبوط دلیل

نہیں ہے۔
خلافت المسلمین و امامتِ عظمیٰ کے لیے قریشی کے زیادہ حق دار ہونے میں دو بنیادی شرائط:
 دوسرے اہل ایمان کی نسبت خلافت و امامتِ عظمیٰ کے لیے قریشی مومن، مسلمان کے زیادہ حق دار ہونے میں بنیادی طور پر دو شرائط نہایت اہم ہیں۔

(۱)..... نبی کرم ﷺ کے درج ذیل فرمان کی بنا پر ان کا دین حنیف کو قائم رکھنا۔

((إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِ مَا أَقَامُوا لِلدِّينِ)) ❶

”یہ امرِ خلافت قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ رب العزت اسے رسوا کر دیں گے۔ لیکن اس وقت تک (یہ امرِ خلافت قریش میں رہے گا۔) جب تک وہ دین حنیف کو قائم رکھیں گے۔“

❶ دیکھئے: الاسلام والخلافة ص ۴۲ .

❷ دیکھئے ان کی کتاب: الديمقراطية في الاسلام ص ۶۹ .

❸ دیکھئے: نظام الإسلام في الحكم والدولة : ص ۷۱ .

❹ دیکھئے: الخلیفة تولیتہ وعزلہ ص ۲۷۰ .

❺ تفصیل کے لیے: ابو یعلیٰ کی الاحکام السلطانیہ ص ۳۰ اور السعوی کی ”الخوارج“ ص ۱۵۹ دیکھ لیجئے۔

❻ صحیح البخاری، کتاب الأحکام، باب الامراء من قریش، حدیث: ۷۱۳۹، فتح الباری: ۱۴۴/۱۳ .

(ب)..... سلطنتِ اسلامیہ میں پہلے سے کوئی خلیفہ و امام المسلمین موجود نہ ہو۔ اگر باقاعدہ کوئی خلیفہ المسلمین و امام المومنین موجود ہو تو پھر اس ضمن میں قریشی مومن و مسلمان کی زیادہ حقّ داری باقی نہ رہے گی۔ خلیفہ المسلمین کے لیے قریشی النسب ہونے کی شرط کا اطلاق ولایت و خلافت کے آغاز اور امام المسلمین کے چناؤ کے وقت ہوگا نہ کہ پہلے سے کسی امیر المومنین کے موجود و مستمر ہونے کے وقت۔ اسی طرح سلطنتِ اسلامیہ میں پہلے سے قائم امیر المسلمین سے تنازعہ کھڑا کرنا اور اُس کے خلاف بغاوت و خروج کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نہ ہی کسی قریشی امیر المومنین کے خلاف اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے مسلمان حاکم کے خلاف ❁ یعنی یہ خروج ایسے کسی بھی امیر المومنین و حاکم المسلمین کے خلاف تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے دین، اسلام کو مکمل طور پر قائم کیے رکھے۔ اس کی شریعت سے انحراف نہ کرے اور نہ ہی لوگ اس سے ”کفر بواج“ کا ارتکاب دیکھیں۔ البتہ جب اُس سے ”کفر بواج“ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر طاقت کے مطابق اقدام کرنا جائز ہے اور ایسا اقدام مصلحتوں اور مفاسد کی مکمل سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے۔

نویں فصل

خوارج کی بعض صحابہ کرام کے متعلق طعن و تشنیع

اور ساداتنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما جمعین کو کافر قرار دینا

رافضی شیعہ گروہ سے خارجی لوگوں نے جو امتیاز قائم کر کے فرق رکھا، وہ تھا ان کا ساداتنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافتوں کو قبول کرنا۔ خوارج اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی امامتِ عظمیٰ و خلافتِ شرعی (اور برحق) تھی۔ ان دونوں کی خلافت کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کے نزدیک اس کے شرعی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں اور یہ کہ ان دونوں کی امامت و خلافت اہل ایمان و اسلام کی خواہش اور رضا کے مطابق تھی۔ یہ دونوں شیخین اسی صراطِ مستقیم پر چلے تھے کہ جس پر چلنے کا حکم اللہ عزوجل نے دیا ہے۔ نہ انھوں نے اس حکم میں کوئی تبدیلی پیدا کی اور نہ ہی تغیر لائے۔ حتیٰ کہ تمام عمر یونہی گزار کر وہ اللہ عزوجل کے پاس چلے گئے اور اپنی رعایا کی نصیحت و خیر خواہی اور اس عملِ صالح پر ان کی وفات و شہادت ہوئی کہ جو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھی۔ اس ضمن میں ان کا یہ عقیدہ و موقف بالکل برحق اور سچا ہے۔ شیخین صاحبین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بالکل اسی طرح ہی تھے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ساری ملت کا بالا جماع یہی عقیدہ و فیصلہ ہے الا یہ کہ وہ لوگ اس موقف و مسلک میں شامل نہیں ہیں کہ جنہیں شیطان نے رافضیوں جیسے گندے عقیدے میں جکڑ رکھا ہے۔

شیخین صاحبین رضی اللہ عنہما کی نسبت خوارج کے اس عقیدہ نے ان کو اس بارے میں درنگی پر قسم اٹھانے اور معاہدہ کرنے پر بھی تیار کر رکھا ہے اور وہ اس ضمن میں پوری پوری موافقت رکھنے والے تھے۔ مگر ان دونوں صاحبین کریمین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو گئے۔ شیطان نے ان کی اس بارے میں قیادت کی اور انھیں ساداتنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں غلط عقیدہ و نظریہ حق و صواب کی راہ سے بہت دور لے گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے شیطان نے انھیں امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی امامتِ عظمیٰ و خلافت

مسلمین کے انکار پر اس مدت سے متعلق ابھارا کہ جس عرصہ میں آپ ﷺ کے دشمنوں نے آپ پر عیب لگایا ہے۔ اسی طرح انھوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت عظمیٰ کا انکار بھی اس فیصلے کے بعد کر دیا کہ جب آپ نے اپنے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ کرنے والوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ عنوان کا یہاں تک پہنچا کہ شیطان نے انھیں ساداتنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما کو کافر قرار دینے والے عقیدے تک پہنچا دیا۔ یعنی ان ظالموں نے ساداتنا طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، معاویہ بن ابوسفیان، عمرو بن العاص، ابوموسیٰ اشعری، عبد اللہ بن عباس اور جمل و صفین میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی کافر قرار دے دیا۔

حتیٰ کہ شیطان نے خوارج کو طعن و تشنیع اور تکفیر میں تمام صحابہ کرام کی طرف کہ جو اختیار اُمت تھے پھیر دیا اور وہ بلا امتیاز سب صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اسی طرح ان خوارج نے طعن و تشنیع کو بعض صحابہ کرام کی طرف کسی مخصوص وجہ کی بنا پر پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ان کی عام طعن و تشنیع کا سبب یہ تھا کہ خوارج ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے۔ (رافضیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ چند ایک صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سب کافر ہو گئے تھے۔) اہل علم نے ان کے اس گندے عقیدہ کو اپنی کتب میں وضاحت سے درج کیا ہے۔

چنانچہ امام ابوالحسن الاشعری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ: تمام کے تمام خوارج ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت عظمیٰ و خلافت کو مانتے ہیں لیکن امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ان دونوں کا وہ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کہ جن دونوں میں آپ ﷺ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان واقعات کی وجہ سے آپ ﷺ پر عیب لگایا۔ اسی طرح وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی اس وقت سے پہلے پہلے مانتے تھے جب آپ ﷺ نے فیصلہ کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا تھا اور وہ آپ کی امامت کا انکار اس تحکیم کے بعد سے کھلم کھلا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ساداتنا معاویہ بن ابوسفیان، عمرو بن العاص اور ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ ❶

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خلفائے راشدین المہدیین ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کے دور میں اہل ایمان، مسلمانوں کے متحد رہنے اور ایک کلمہ پر مجتمع رہنے کی وجہ سے خوارج کا شیطان مغلوب تھا اور پھر جب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے دور میں اُمت میں افتراق و اختلاف پیدا ہوا تو شیطان نے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ چنانچہ خارجی بھی اس کے ہمراہ نکلے اور انھوں نے ساداتنا علی و معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے تابعین

کو کافر قرار دے دیا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حق کے ساتھ ان سے جنگ و قتال کیا۔^①

خارجیوں کے بڑے فرقوں کی تعداد بیان کرنے کے بعد علامہ شہرستانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: خوارج کے ان تمام فرقوں کو ساداتنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے خلاف گالی گلوچ کرنے والی گندی غلاظت متحد کر دیتی ہے۔ یہ ظالم لوگ اس غلاظت کو دین کی ہر اطاعت پر مقدم کر دیتے ہیں۔ (یہی حال رافضیوں کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔) امام شہرستانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں ”پہلا قضیہ“ کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں: ان خارجی لوگوں نے ان احداث و واقعات کی بنا پر کہ جنہیں ان ظالموں نے خود گھڑا اور پیدا کیا تھا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع شروع کر دی تاکہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر عیب لگا سکیں۔ اسی طرح انھوں نے جنگ و جنگ صفین میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی طعن و تشنیع کی۔^②

اسی طرح امام شہرستانی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ ازرقی لوگ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، لکھتے ہیں: اور اس بدعت پر ازرقہ چلے تھے، پھر یہ کہ ان ظالموں نے ساداتنا عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور ان کے ساتھ ساتھ تمام اہل اسلام پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔^③

اس عقیدہ کے سنتے ہی اس کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر گمراہی کا عقیدہ، انتہا درجہ کی ضلالت اور حق کو یکسر چھوڑ دینے والی بات ہے۔ ازرقیوں کے اس عقیدہ پر خوارج کو بھی شیطان نے لگا لیا۔ چنانچہ وہ ازرقیوں کے اس بارے میں تابع ہو گئے تو درج ذیل چند امور کی بنا پر جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی طرف سے پیچھے ذکر ہو چکا ان ظالموں کا عقیدہ یکسر باطل ہے۔

(۱)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ کا فرمان گرامی کہ وہ سب سے بہتر امت تھے۔

اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط وَكَلِمَاتٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

② دیکھئے: الملل والنحل: ۱۱۷/۱.

① دیکھئے: مجموع الفتاوی: ۸۹/۱۹.

③ ایضاً: ۱۲۱/۱.

”تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم ﷺ کے صحابہ کی تعریف و تعظیم کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: یہ لوگ بہترین امت تھے جنہیں (دنیا جہان کے) لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے وجوب کو انتہائی اعلیٰ و کامل طریقہ پر ادا کرنے کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہوئی تھی۔ یہ صرف اور صرف اس بنا پر تھا کہ وہ لوگ قوت یقین اور ایمان کے کمال والے اعلیٰ ترین درجہ کو پہنچے ہوئے تھے اور اس لیے بھی وہ خیر الامم تھے کہ: اس آیت کریمہ میں بہترین والی صفات عالیہ کی انھوں نے عملاً خوب تحقیق کر لی تھی۔ امام ابو عبد اللہ الحاکم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اس آیت کریمہ.....

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ یوں درج کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان سے مراد وہ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ جنھوں نے نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔^①

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ”سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر وہ لوگ (ان سے درج میں کچھ کم) ہوں گے جو ان کے بعد (ان سے متصل زمانہ میں) آئیں گے۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد (ان سے متصل زمانہ میں) ہوں گے۔ اور ان کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔“ (موقع بے موقع قسم کھانے کی عادت بہتر نہیں ہے۔ قسم میں احتیاط لازم ہے)۔^②

اور سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ..... قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً..... ”ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيُخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ

① دیکھئے: مستدرک الإمام حاکم : ۲/۲۹۴ صحیحہ الحاکم و آقرہ الذہبی۔

② صحیح البخاری، کتاب الشهادات، حدیث : ۲۶۵۲، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، حدیث : ۲۵۳۳۔

وَلَا يُؤْفُونَ وَيَبْظَهُرُ فِيهِمُ السَّمَنُ.))^①

”تم میں سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے (متصل زمانہ) بعد آئیں گے (تابعین کرام)۔ پھر وہ لوگ جو ان کے (متصل زمانہ) بعد آئیں گے۔ (تابع تابعین رحمہم)۔ جناب عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد دو زمانوں کا ذکر فرمایا یا تین کا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، جن میں دیانت کا نام بھی نہ ہوگا۔ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی مگر وہ گواہیاں دیتے پھریں گے۔ اللہ کے لیے نذریں مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے۔ مٹاپا ان میں عام ہوگا۔“ (صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں دونوں احادیث کس قدر عظیم گواہی ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ دے رہے ہیں۔)

اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی مکرم ﷺ کا زمانہ (قرن) دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بہترین قرن (زمانہ) تھا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اُس وقت نبی معظم ﷺ پر ایمان لائے تھے جب لوگوں نے آپ ﷺ کا کھلا انکار کر رکھا تھا۔ ان اصحاب خیر الامم نے اس وقت آپ ﷺ کی تصدیق کی تھی جب لوگوں نے آپ ﷺ کو کھلم کھلا جھٹلایا تھا۔ ان اللہ کے صالح بندوں نے اُس وقت نبی مکرم ﷺ کی مدد کی تھی جب اللہ کے دشمنوں نے آپ ﷺ کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انھوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے آپ ﷺ کی بھرپور مدد کی تھی اور اپنے خون اللہ عزوجل کی راہ میں گرائے تھے۔^②

مارتی خوارج جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ وہ افراد تھے کہ جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی اور یہ اعلیٰ درجہ والی بلند تعریف و توصیف جن اصحاب عالی مقام کو لائق ہے ان میں یہی اصحاب ہجرت سرفہرست تھے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو نبی مکرم ﷺ پر اُس وقت ایمان لائے تھے جب لوگوں نے آپ کا کھلم کھلا انکار کر رکھا تھا (اور آپ ﷺ کے ساتھ پوری پوری دشمنی پر اترے ہوئے تھے)۔ یہ اصحاب ان لوگوں میں سے تھے کہ جنھوں نے نبی مکرم ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور انھوں نے آپ کی بھرپور مدد کی تھی۔ (اس راہ میں انھوں نے اپنے اموال بھی لٹا دیے اور جانیں بھی)۔ پھر یہ کہ ان اصحاب عظام رضی اللہ عنہم نے اُس نور ہدایت کی مکمل طور پر اتباع و پیروی کی جو آپ ﷺ کی

① صحیح البخاری، کتاب الشہادات، باب: لا یشہد علی شہادۃ حور اذا أشہد، حدیث: ۲۶۵۱، و صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، حدیث: ۲۵۳۵.

② دیکھئے: علامہ مناوی رحمہ اللہ کی: فیض القدير: ۴۷۸/۳.

طرف اتارا گیا تھا۔ چنانچہ مذکور بالا آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ عزوجل اور اس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی نہایت مضبوط اور شاندار گواہی ہے کہ یہی لوگ اُمت محمدیہ (علیٰ صاحبہا التحیۃ والسلام) میں سب سے بہتر لوگ تھے۔^۱

ساداتنا علی بن ابوطالب، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم جیسے وہ نمایاں صحابہ کرام کہ خارجی لوگ، مارتی جن کی تکفیر کرتے ہیں، اُن کے حق میں تو صحیح احادیث وارد ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں اور نبی مکرم ﷺ نے انھیں اپنی زبان رسالت سے جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔

(ب)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقیقی ایمان کی گواہی اللہ عزوجل کی طرف سے، اُن کا وہ ایمان کہ جو اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز کے بہت سارے مقامات پر ثابت ہے۔

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِآبِرِهِمْ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۶۸)

”بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ (وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔) اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔“

تو اس آیت کریمہ میں ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کا سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بلا اختلاف یہ وہ لوگ تھے جو اس خطاب میں داخل ہونے والے سب سے مقدم اور افضل تھے۔ مگر خارجیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بالکل ٹیڑھا کر دیا اور وہ اللہ العظیم الخیر کی گواہی کی طرف سیدھی راہ پر نہ چل سکے اور اُن اصحاب رسول اللہ ﷺ کے ایمان کی حقیقت و حقیقت کو نہ جان سکے کہ جن پر انھوں نے کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے۔ یا کم از کم وہ ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔^۲

(ج)..... بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب عزیز میں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ کریم سے راضی ہو گئے

اور اس میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ اللہ رب العرش الکریم نے اُن سے جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انھیں رکھنے اور بہت بڑی کامیابی کا اُن سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال والا کرام کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ﴾ (التوبہ: ۱۰۰)

”اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

تو اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ وہ مہاجرین و انصار کے سابقین و اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بلاشبہ و بالتحقیق راضی ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کی نہایت صریح دلیل ہے اس بات میں کہ جو آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (نعوذ باللہ من ہذہ الہفوة) کافر تھے..... تو بلاشبہ وہ گمراہ ہے اور اللہ عزوجل کا سخت مخالف ہے۔ اس لیے کہ اُس نے ”مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ“ کی تکفیر کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کی تکفیر اللہ عزوجل کی بالکل ضد اور اللہ تعالیٰ کے خلاف نری سرکشی اور بغاوت ہے۔ یہ مارتی خارجیوں اور گمراہ رافضیوں کی پہچان ہے۔^①

ایک دوسرے مقام پر اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ ﴾ (الفتح: ۱۸)

”بلاشبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انھیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واقعہ حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ تھے اُن ایمان والے لشکر کے بارے میں اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ انہی اصحاب میں ساداتِ عالی بن ابوطالب، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم شامل تھے جب کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے سفیر بن کر مکہ گئے تھے۔ نبی معظم ﷺ نے اُن کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے موت کی بیعت

① دیکھیے: کتاب عقیدۃ اہل السنۃ فی الصحابۃ : ۱۱۶۳/۳

لی تھی۔ (کہ ہم ان کا انتقام لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔) اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی جگہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور آپ کا مبارک ہاتھ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بلاشبہ بہتر تھا۔^۱

(د)..... جس جماعت کے بارے میں اللہ جل و علا نے خبر دی ہو کہ اس ذات اقدس نے ان لوگوں کے نزدیک کفر و فسق اور نافرمانی کو نہایت ناپسندیدہ چیزیں بنا دیا ہے اور انہیں ہدایت یافتہ بنا دیا ہے..... تو ان سے کفر کا صادر ہونا واقعہ کے ہی بہت دور ہے۔

چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝﴾ (الحجرات: ۷)

”اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ (اس کے برعکس) اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے خبر دی ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک ایمان کو دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب و پسندیدہ کر دیا ہے۔ اس لیے ان سے صرف اور صرف اسی فعل و عمل اور قول کا صدور ہوتا ہے کہ جو امور صالحہ کے موافق ہو اور جو انہی امور کا تقاضا کرے۔ چنانچہ وہ اس طرح سے اس بات کے مستحق ہو گئے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ (اور یہ کہ اللہ عزوجل اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:)

﴿فَإِن أَمَّنُوا بِسُؤْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۗ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾ (البقرہ: ۱۳۷)

”پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں (پڑے ہوئے) ہیں۔ پس عنقریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

جیسا کہ یہ آیات کریمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ پھر رافضی گمراہوں اور مارتی خارجیوں کے ظن باطل کے موجب یہ امت خیر الامم کے سب سے بہترین و معزز ترین لوگ کفر کا ارتکاب کیسے کر سکتے تھے؟ صورت حال یہ تھی کہ اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور ان میں اللہ کا رسول (ﷺ) موجود تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ: وہ کفر جیسے جرم عظیم کا ارتکاب کیسے کر سکتے تھے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نزدیک کفر کو دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز بنا کر انھیں نہایت ہدایت یافتہ (راشدین و مہدیین) بنا رکھا تھا۔ تو اس اعتبار سے ساداتنا عثمان بن عفان، علی بن ابوطالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، عبد اللہ بن عباس، عائشہ بنت ابوبکر صدیق، عمرو بن العاص، ابوموسیٰ اشعری، معاویہ بن ابوسفیان اور جنگِ جمل و صفین میں شامل اصحاب النبی رضی اللہ عنہم جمیعاً کے بارے میں جاہل و مارقہ خوارج اور روافض کے گمان کفر سے دراصل ان کے دل راہِ حق سے یکسر مڑ کر ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ قَبْحُ اللّٰهِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ .^①

① دیکھئے: عقیدۃ اہل السنہ فی الصحابۃ : ۱۱۶۵/۳۔

دسویں فصل

عصر حاضر میں خوارج کی گمراہ کن، جھگڑوں والی راہیں

ہمارے اس زمانے میں خارجیوں کے زہر آلودہ تیر چلنا اور ان کے جھگڑے پھر سے ایک نئے انداز میں مختلف شکلوں کی صورت میں شروع ہو گئے ہیں جو مسلمان نوجوانوں کی جماعتوں کے درمیان بڑی تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ کام کبھی جماعتوں، گروہوں کی صورت میں، کبھی انفرادی دعوت کی شکل میں، کبھی کھانے کی دعوتوں کی صورت میں، کبھی تحریکوں کے انداز میں اور خصوصی قسم کے خیالات، مخصوص علامتوں اور الفاظ، (اصطلاحات اور مونوگرامز) مخصوص انداز فکر والے مناہج اور اسلوبوں کی صورت میں۔ خاص قسم کے مواقف (جیسے کہ ان لوگوں کی عادت ہے: عموماً کہتے ہیں: ہمارا یہ موقف ہے۔) اور یہ مبالغہ آرائیاں، انفرادی جھگڑے اور کبھی جماعتی جھگڑوں کی صورت میں اور اس طرح کے دیگر ہتھکنڈے استعمال کر کے ایسے امور کو متعارف کرواتے ہیں کہ جن کے خطرات سے چونکارنا چاہیے۔ ان کا سارا جال اس بات کا حق دار ہے کہ خارجیوں کے مسلکی و مذہبی، فکری اور عقائدی بیجوں کے مذہبی و دینی سرزمین سے باہر نکلنے سے پہلے اور ان شروعات سے قبل ان سے نفرت کی جائے۔^①

خوارج کے جدید گمراہ راستوں اور مظاہر میں سے:

- (۱)..... دین اسلام کے بارے میں اپنے آپ پر تشدد کو نافذ کیے رکھنا اور دوسروں پر اس معاملے کو تنگ کر دینا۔
- (۲)..... فخر و غرور کو اختیار کرتے ہوئے اپنی معلومات کو بہت بڑا علم شمار کرنا۔ (یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس بات کا ہمیں علم نہیں وہ کوئی علم نہیں۔)
- (۳)..... خلافت سنت دین میں نئی باتوں کا اصدار کرنا۔
- (۴)..... صبر و تحمل کی قلت اور حکمت و دانائی میں کمزوری ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔
- (۵)..... دوسروں کو جہالت کی طرف نسبت دینے اور رائے کے ذریعے اپنے آپ کو ترجیح دینا۔

① دیکھئے: ناصر اعظمی کی کتاب: "الخوارج" ص ۱۴۰۔

(۶)..... علماء عظام کے بارے میں بدگمانی رکھنا اور سوء ظن کو پھیلانا، انھیں حقیر جاننا اور ان سے لوگوں کو متنفر کرنا۔

(۷)..... دوسروں کے ساتھ باہمی معاملہ کرنے میں غضبناکی اختیار کرنا۔

(۸)..... دوسروں کے ساتھ تقاہم (سمجھنے، سمجھانے) والی پلوں کو لمبی کرنے والی مشکل کا پیدا کرنا۔ (کسی کو حق بات کی طرف آنے سے روکنے میں لمبی بحثوں میں پڑنا۔)

(۹)..... انتہائی شاطر، چالاک اور تفرقے والی قابلیت کا پایا جانا۔

(۱۰)..... دوسروں پر الزام دھرنے کو نہایت آسان سمجھنا۔

(۱۱)..... بکھری ہوئی ملت حقہ کو قرآن و سنت پر جمع کر کے ایک کر دینے کو نہایت مشکل بنا دینا اور دوسروں پر فوراً کفر کا فتویٰ لگا دینا وغیرہ جیسے غلو کے وہ مظاہر ہیں کہ جن کے ظہور میں درج ذیل اسباب کارفرما ہیں۔

(۱)..... شرعی علوم کے بارے میں جہالت:

خوارج کی گمراہ کن راہوں کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کی طرف غور و فکر کرنے والا جب ان میں اکثر خوارج کے قابو میں آئے ہوں تو لوگوں کی طرف توجہ کرے گا تو اسے فوراً معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کی خاص پہچان شریعتِ مطہرہ سے جہالت ہے۔ دین حنیف کے فہم میں یہ لوگ نہایت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ یعنی شرعی علوم میں حاصل کردہ بقیہ، (چند رٹی رنائی باتیں) تالاب میں باقی رہ جانے والے کچھڑ نما تھوڑے سے پانی کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ دین کے بڑے بڑے معاملات اور بڑی مصلحتوں کے لیے کسی مجلس میں سینہ تان کر بیٹھتے ہیں تو ان سے اکثر دیوانہ پن، بیوقوفوں جیسا انداز، انتہائی تیزی سے صادر ہونے والے ان کے احکام، فیصلے اور تنگ نظری والے موقف ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ ان سے مصالح و مفاسد والی فقہ میں عیبوں سے بچنے پر عدم قدرت و عدم ضبط کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سے ایسا اظہارِ مصالح و مفاسد والی فقہ کے مراتب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ان سب کے اوپر معین قضا یا پر قرآن و سنت میں فیصلہ شدہ نصوص میں سے ایک ایک نص صریح پر جہالت ہوتی ہے۔ (یعنی قرآن و سنت کے بڑے مشہور احکام و اوامر میں نصوص صریحہ میں سے کوئی بھی ان کو یاد نہیں ہوتی) جب کہ شرعی سیاست سے متعلقہ عام منکرات کہ جو اکثر فتنوں کا سبب بنتی ہیں، طہارت، نماز، حج اور شخصی کیفیتوں کی طرح نہیں ہوتیں کہ جن میں حق تفصیلی دلائل پر قائم ہوتا ہے۔^①

بلکہ اس ضمن میں درج ذیل بنیادوں پر علم کا قیام ضروری ہوتا ہے۔

① دیکھئے: د/ناصر العقل کی "الخوارج" ص ۱۲۰۔

- ۱: عام شرعی دلائل اور وہ اصول و قواعد کہ جن کے تحت بہت سارے امور داخل ہو جاتے ہیں۔
 ب: شریعت مطہرہ کے مقاصد۔
 ج: مصالح اور مفاسد کے درمیان موازنہ کرنا۔
 د: اور تفصیلی دلائل۔

عامتہ الناس اور چھوٹے علماء کے لیے عمومی و کلی قضایا کا فہم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کے لیے جزوی نصوص کا فہم ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کے مقاصد کا فہم، نصوص کے خلاصہ کی مکمل چھان بین اور شارع ﷺ کے اختیار پر عمل کے بغیر بالکل ہی ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے مقاصد کی فقہ ایک نہایت قابل قدر و معزز فقہ ہے کہ جسے ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے کہ جس نے علم کے مدارج کو طے کر لیا ہو اور وہ واقع الحال پر پوری طرح مطلع ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان احتمالات پر گہری نظر رکھے کہ جن کے واقع ہونے کا اسے یقین ہو۔ پھر یہ کہ وہ ان مصالح و مفاسد کے موازنہ کا مکمل علم رکھتا ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے فہم اور اس کے مقاصد کے محتاج ہوں۔ اور یہ کہ وہ واقع کے فہم اور مفاسد و مصالح کی درجہ بندیوں کا فہم بھی رکھتا ہو۔ یہ سب کی سب شرائط صرف اور صرف علماء عظام کو ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔^①

اگر عامتہ الناس کے وہ لوگ یا ان میں سے سطحی قسم کا علم رکھنے والے لوگ کہ جو کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم کا پورا پورا علم و فہم نہ رکھتے ہوں لوگوں سے آگے بڑھتے ہوئے صدر نشیں ہو جائیں تو وہ مسلمانوں کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر عوام کے لیے ایسے شرفاء قوم نہ ہوں کہ جو انہیں ان کی رائے سے روک سکیں تو عامتہ الناس کا کسی بھی معاملے پر اتفاق کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے تمام دینی امور، مقاصد شریعت اور مصالح و مفاسد کے درمیان موازنہ کا معاملہ اہل حل و عقد کی طرف پلٹا کرتا ہے۔

(۲)..... بغیر استاد کے کتابوں کا مطالعہ:

غلو و تکفیر کے مظاہر میں سے دوسرا سبب ان لوگوں کی گمراہی کا بغیر کسی استاذ سے اصول و قواعد شریعت، تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتب کا خود بخود پڑھنا اور پھر کوئی رائے قائم کر لینا ہے کہ جس نے غلو و تکفیر کی فکر کو ان میں پیدا کیا ہے۔ اس سبب میں ان کا علمی کتابوں کی طرف بغیر استاد کے متوجہ ہونا ہے کہ جو استاذ صحیح قرآن و سنت کے منہج کو متعین کر سکے اور نہ ہی کسی صحیح ذہن ساز سے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں کہ جو ان کی صحیح راہنمائی کر سکے۔

① دیکھئے: "قواعد فی التعامل مع العلماء" ص ۱۲۱۔

ہمارے دور میں طلبہ نے انتہائی دشوار مسائل کے احکام کو قبل اس کے کہ کتاب و سنت والے علم کے ساتھ ان کے پیر مضبوط ہوں انھوں نے استنباط و استخراج شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ لوگوں پر تکفیر و نفاق کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرف سے یہ معاملہ دو طرح سے پیش آرہا ہے۔

ایک وہ نوجوان ہیں کہ جن کی زندگی کا کچھ حصہ جیلوں میں گزرا ہو اور انھوں نے سزا اور مشقت کا سامنا کیا ہو۔ دوسرے وہ نوجوان ہیں کہ جو نہ ہی تو کبھی جیل جانے سے دو چار ہوئے ہوں اور نہ ہی انھوں نے مشقتیں کاٹی ہوں۔ چنانچہ بے چین و مضطرب قسم کی سوچ اور غلو کی مصیبت سے انتہائی کڑوے پھل کی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے اور وہ ان کو گروہ درگروہ (فرتوں میں) تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ درج ذیل چند اسباب کی وجہ سے پیش آیا ہے:

(۱)..... علماء سے منہ موڑ لینا:

غلو و تکفیر کا شکار آج کل کے یہ نوجوان بعض انحرافات میں واقع ہونے کے سبب اس غلط منہج و طریق پر چل کھڑے ہوئے ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات والوں سے علم کو اپنی نسبت دیتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے نفسانی خواہشات والوں کے پیچھے چل کر صحیح ثقہ اہل علم سے اعتماد کو واپس لینا شروع کر دیا ہے اور قرآن و سنت والے صحیح منہج کے حامل علماء کی باتوں سے انحراف کرتے ہیں اگرچہ علماء کی باتیں حق ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح سے ایسے نوجوانوں پر بدگمانی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ علماء سے منہ موڑ لینے کے دائرہ کو وسیع کر لیتے ہیں۔ اس اعراض والے عمل میں وہ عین قرآن و سنت پر عمل پیرا سچے علماء کرام کو شامل کرتے ہوئے ان سے بھی اپنا اعتماد واپس لے لیتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی ثقہ عالم آدمی ان کی کسی رائے سے اختلاف کرے کہ جس کی طرف وہ مائل ہوئے ہیں اور یہ ان کی رائے قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ اس سے بھی اعتماد واپس لیتے ہوئے اُس سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ یہی وہ موڑ ہے کہ جس پر خطرہ ممکن ہوتا ہے اور حد سے تجاوز پایا جاتا ہے۔

علماء کرام میں سے ایک بزرگ عالم بیان کرتے ہیں کہ جنھوں نے اس طرح کے نوجوانوں سے ان کے ساتھ اپنی ایک ملاقات میں مباحثہ کیا تھا: نوجوانو! تمہارے بارے میں جس بات سے مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا علماء حق سے اعتماد اٹھ جانا تمہیں دو معاملات پر ابھارے گا یا پھر دونوں میں سے کسی ایک معاملے پر ضرور تیار کرے گا۔

۱: ناکافی علمی استعداد کے ساتھ دینی و عالمی مسائل میں اجتہاد کرنا اور اس بارے میں اپنے آپ کو اہل جانتا یا پھر

ب: بغیر کسی ثقہ عالم استاذ سے مدد لیے خود بخود علمی و اصولی دینی کتب کی طرف رجوع کر کے ان سے مسائل کا اخذ کرنا۔ یہ دونوں باتیں نہایت خطرناک ہیں۔ یہ بات سن کر ایک نوجوان کہنے لگا: ہم اس وقت دونوں باتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔^①

(ب)..... تقلید کی مذمت میں حد سے زیادہ غلو:

بلاشبہ قرآن کریم نے تقلید اور مقلدین کی مذمت کی ہے اور سلف صالحین تقلیدی مسلک سے اُمت کو پوری طرح خبردار بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أُولَٰئِكَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٥﴾ (البقرہ: ۱۷۰)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔“

آئیے اس ضمن میں آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے اقوال کا بالاختصار جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ شخص کہ جو بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے علم حاصل کرتا ہے، اُس کی مثال، رات کے وقت جنگل سے سوکھی لکڑیاں جمع کرنے والے کی مانند ہے۔ وہ اپنی لکڑیوں کا گھنڑ جب اٹھاتا ہے تو اس میں بسا اوقات کوئی سانپ بھی لپٹا ہوا آجاتا ہے جو اُس کو ڈس لیتا ہے اور اُس شخص کو اس سانپ کا علم ہی نہیں ہوتا۔ (یہی حالت تقلید کی ہے۔) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرے طالب علمو! میری تقلید نہ کرو۔ نہ ہی امام مالک بن انس کی، نہ ہی امام سفیان ثوری کی اور نہ ہی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو۔ بلکہ علم کو وہاں سے لو (سیکو) جہاں سے انھوں نے لیا۔ (یعنی قرآن و سنت سے۔) امام ابو یوسف شاگرد رشید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تم میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری کبھی ہوئی بات، رائے کو آگے بیان کرے حتیٰ کہ اسے خوب علم ہو جائے کہ ہم نے اپنی بات کہاں سے لی ہے۔ (یعنی کیا اس پر قرآن و سنت میں سے کوئی دلیل ہے؟)

آج کل کے نوجوانوں نے یہ باتیں پڑھ رکھی ہیں اور انھوں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ: کسی عالم کی تقلید کرنے والا، اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے کی طرح ہے اور یہ کہ مقلد اور ایک چوپائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔^②

① تفصیل کے لیے دیکھئے: التکفیر جزورہ و اسبابہ ص ۱۴، ص ۱۵ و ظاہرۃ الغلو فی الدین“ ص ۳۱۳.

② تفصیل کے لیے دیکھئے: اعلام الموقعین جلد ۲، ص ۲۰۰، ۲۰۱، جامع بیان العلم و فضله جلد ۲، ص ۱۱۴.

چنانچہ انھوں نے اپنی ذوات کے علاوہ علماء کرام کی تقلید سے نفرت کا اظہار کر دیا اور پھر تقلید سے نفرت اور اس کی مذمت میں انتہائی مبالغے سے کام لینا شروع کر دیا۔ انھوں نے گمان کیا کہ امت کے سابقین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین الصادقین رضی اللہ عنہم جیسے سلف صالحین کی آراء سے راہنمائی حاصل کرنا، ان کے مناجح سے استفادہ کرنا اور دلائل کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیے گئے ان کے فتاویٰ سے راہنمائی حاصل کرنا بھی قابل مذمت تقلید میں شامل ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر انھوں نے سلف صالحین کے فہم قرآن و سنت اور منج سلیم سے استفادہ کیے بغیر خود بخود اپنی ذاتی رائے و اجتہاد سے فتوے جاری کرنا جائز سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ وہ بے چارے علمی طور پر اس کے اہل ہی نہیں ہوتے اور پھر انھوں نے کتابوں پر اوندھے منہ گر کر ان سے احکام کا استخراج شروع کر دیا اور نہایت ہی حیران کن قسم کی آراء کا استنباط کرنے لگے ہیں۔ وہ اس میدان میں پھر ہمہ تن مشغول ہو گئے حالانکہ وہ اس میدان کے شاہسوار تھے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ اس میدان میں بہت دور نکل گئے اور انھوں نے حدوں کو پار کر لیا۔

اس طرح کے نوجوان دین کے تمام اصولی و عالمی امور میں نہ ہی اچھی طرح تمیز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی انھوں نے چھان پھٹک کی ہے۔ نہ ہی صحیح اور ضعیف و نادرست اقوال کی وہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ انھوں نے بعض مسائل و احکام کو عام کر دیا حالانکہ وہ پھیلانے جانے اور عام کرنے کے لائق نہ تھے اور ان مسائل و احکام اور امور سے اعراض برتا کہ جن پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ انھوں نے بعض امور میں فوری اقدام کر ڈالا حالانکہ ان سے باز رہنا واجب تھا۔ سو! وہ نصوص کہ جو تقلید کی مذمت کرتے ہیں وہ عام نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے لیے تو خاص حالات ہوتے ہیں کہ جن پر ان نصوص کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔^①

ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی مذمت میں مروی آثار و احادیث کا ذکر کرنے کے بعد اسی باب کے اختتام پر لکھتے ہیں: ”یہ سارے کا سارا حکم خاص لوگوں (علماء) کے لیے ہے۔ اس لیے کہ بلاشبہ عامۃ الناس کے لیے اپنے علماء حق کی تقلید (اور تعلیم) ضروری ہے بالخصوص سخت مصیبت کے وقت کہ جو ان پر آن پڑے۔ اس لیے کہ سخت مصیبت دلیل کے موقع کو واضح نہیں کرتی اور نہ ہی عدم فہم کو اس کے علم سے قبول کرتی ہے۔ اس لیے کہ علم کے درجات ہوتے ہیں جس کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے نیچے والے مراتب کو حاصل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یہی وہ پردہ ہے کہ جو عامۃ الناس اور دلیل کے عالم و طالب کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔“^②

① دیکھئے: ظاہرۃ الغلو فی الدین ص ۳۱۶۔

② علم اور علماء کی درجہ بندی کی بات تو قرآن نے بھی بیان کی ہے۔ فرمایا: ﴿تَرْفَعُ حَدَّ جَبِّ مَنْ نَشَاءُ وَ تَوَقُّفُ كَيْلٍ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ (یوسف: ۷۶) ”ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔“

علماء کرام کی اس بات میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے کہ: عامۃ الناس پر اپنے علماء حق کی تقلید و اطاعت لازم ہے اور وہ درج ذیل فرمان رب العالمین کے مراد ہیں۔ فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿۰﴾ (الانبیاء: ۷)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ پس ذکروالوں سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے ہو۔“

اسی طرح ہر وہ مسلمان کہ جس کے پاس نہ علم ہو اور نہ ہی علمی بصیرت اس معنی میں کہ جس کے ساتھ وہ دینی مسائل و احکام کا صحیح تعین کر سکے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے صحیح علم و فہم والے اپنے عالم کی تقلید و اتباع کرے۔ (یہاں ہر مقام پر تقلید سے مراد علماء کی غیر معلوم مسائل میں اتباع ہے، اندھی تقلید نہیں۔) اسی طرح علماء عظام کے مابین اس مسئلہ میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ: عامۃ الناس کے لیے فتویٰ صادر کرنا بھی جائز نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ وہ قرآن و احادیث صحیحہ کے معانی کو خوب اچھی طرح نہیں جانتے ہوتے کہ جن کے ذریعے حلال اور حرام کا علم حاصل ہو سکے اور پھر پختہ علم کی بنیاد پر کوئی قول صادر کر سکے۔^۱

تو اس طرح کے نوجوان کہ جن کا اوپر ذکر ہو رہا تھا، اُن کا تعلق بھی عامۃ الناس سے ہے۔ بالخصوص شریعت مطہرہ کے علوم و معارف اور اس کے لوازم کے متعلق۔ صورت حال یہ ہے کہ اس طرح کے نوجوان (اپنے نفسانی کبر کی وجہ سے) علماء عظام و کرام سے دینی مسائل کے استفسار اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے میں نفرت سے کام لیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ بے اصول و غیر منظم سوچ، فکر (Thinking & Theory) کا نہایت کڑوا پھل (جو فصل کے پکنے پر حاصل ہو۔) بن کر رہ گئے ہیں۔

(ج)..... سچائی کے کلمات کی انتہائی غلط تطبیق:

نہایت واضح اور سچے نظریہ و اصول شریعت کو غلط معانی پہنانا اور اُن کو غلط تطبیق دینا وہ خطرناک آفت و مصیبت ہے کہ جو شخص اس سے بچ گیا وہ تو جانیے کہ نجات پا گیا اور جو اس دلدل میں پھنس گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس ضمن میں سب سے بڑی مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ: جو مسلمان آج اور گزرے ہوئے کل کے خوارج والے غلو و تکفیر میں پھنس گیا کہ جس غلو کا معنی و مفہوم اور معاملہ وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ استدلال کرتے ہیں۔ بلکہ اس کا مفہوم و معنی نبی مکرم ﷺ اور صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے نزدیک اور ہوا کرتا تھا وہ جانیے کہ گمراہ ہو گیا۔

۱ دیکھئے: جامع بیان العلم و فضلہ جلد ۲، ص ۱۱۴، ۱۱۵۔

چنانچہ خارجی جب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر پلٹ گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو کہنے لگے: "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ..... اللہ کے سوا کسی کو حکومت (فیصلے کا اختیار) نہیں ہے۔" یہ سن کر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ جملہ بالکل برحق ہے مگر اس کا معنی و مفہوم خارجیوں نے غلط سمجھ لیا ہے اور ان کا معنی باطل ہے۔^①

عصر حاضر کے ہمارے نوجوان بھی اسی دلدل میں جا پھنسے ہیں جس دلدل میں خارجی لوگ پھنس گئے تھے۔ انہوں نے بھی صدق و عدل جیسے الفاظ کے معانی کی نہایت بری تطبیق کر رکھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے شرعی احکام پر بھی جرأت سے کام لینا شروع کر دیا اور اعتدال کی راہ سے یکسر ہٹی ہوئی اپنی آراء کے ساتھ خروج کر گئے ہیں۔ ان کلمات میں سے وہ الفاظ کہ جن کا وہ اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ان کا یہ کہنا ہے: "تقلید مطلق طور پر قابل مذمت ہے۔" یہ جملہ بالکل حق ہے۔ اس پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء امت اور آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً نے تقلید محض سے منع فرمایا ہے۔ مگر اس ضمن میں کچھ نہایت ہی اہم معاملات ہیں کہ جن پر خبرداری ضروری ہے تاکہ ہم اس جملہ کے صحیح معنی مراد لے سکیں اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں۔

۱..... بلاشبہ تقلید باطل کہ جو قابل مذمت ہے وہ یہ ہے کہ: بغیر کسی قرآن و سنت کی دلیل کے دوسرے کی بات اور فتویٰ کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا۔

۲..... بلاشبہ تقلید اس شخص کے حق میں قابل مذمت ہے کہ جو اجتہاد پر مکمل قادر ہو۔ (اس ضمن میں وہ اصول و قواعد اور شروط اجتہاد کا مکمل عالم اور قرآن و سنت کے علوم پر عبور رکھنے والا ہو۔) جب کہ اجتہاد سے عاجز آدمی کے حق میں جائز ہے۔^②

۳..... علماء سابقین اور سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور بلا تعصب ان کی آراء و اجتہاد سے مکمل استفادہ قابل مذمت تقلید نہیں ہے۔ بلکہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی زیر بحث مسئلہ پر حکم لگانے سے پہلے اس بات کا علم و معرفت حاصل کرے کہ اس ضمن میں علماء سابقین و سلف صالحین نے کیا کہا ہے؟ تاکہ وہ ان کی اس بارے میں آراء اور ان کے فہم سے راہنمائی حاصل کر سکے۔^③

① تاریخ الطبری جلد ۵، ص ۶۸۸۔

② دیکھئے: الفتاویٰ جلد ۱۵، ص ۲۰ اور جلد ۲۰، ص ۲۰۴، ۲۰۳۔

③ دیکھئے: "ظاہرۃ الغلو فی الدین" ص ۳۱۸۔

جناب عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب تک پورے طرح سے عالم نہ ہو کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اختلاف کی بنا پر ان کو فتویٰ دے۔ اگر آدمی پورا عالم نہ ہو تو وہ دریافت کیے گئے مسئلہ میں اس کا علم پیش کرے جو اس سے زیادہ ثقہ ہو۔^①

امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو آدمی مسئلہ مستفتی میں علماء عظام و آئمہ کرام کی اختلاف آراء کو نہ جانتا ہو وہ اپنی (علمی) ناک سے فقہ کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکتا۔ امام یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو آدمی مسئلہ مستفتی کے بارے میں علماء کے اختلاف کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے اور نہ ہی اُس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو آئمہ و علماء عظام کے اقوال کے بارے میں علم رکھتا ہو، یوں کہے کہ: میرے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے۔^②

ادھر صورت حال یہ ہے کہ عصر حاضر کے بعض نوجوان تقلید کے عدم جواز والے اصول و قاعدہ کی تطبیق کرنے میں زبردست غلطی کا شکار ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اس قاعدہ کو عامۃ الناس اور علماء سب پر محمول کر رکھا ہے۔ بلکہ انھوں نے علم قرآن و سنت اور علم اجتہاد پر قدرت رکھنے والے اور اس نعمت عظمیٰ سے محروم شخص کے درمیان فرق رکھا ہی نہیں۔ نہ ہی انھوں نے اصول دین اور فروع اسلام کے درمیان کوئی فرق چھوڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر اُن سے اس ضمن میں کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ علماء عظام و آئمہ سلف صالحین کے اقوال و آراء سے اعراض ان کا شیوہ ہے بلکہ ان میں سے بعض کے نزدیک یہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ عظام علماء اُمت کی آراء و اجتہادی اقوال کو بیوقوفی پر محمول کرتے ہیں اور ان کے مناجح پر تنقید کرتے ہیں اور یہ اُن کے نزدیک اس لیے ہے کہ تقلید محض ہے ہی قابل مذمت۔ پھر جرأت یہ ہے کہ جاہل مفتی بن کر فتوے بھی صادر کیے پھرتے ہیں اور بغیر علم و فن اصول کی معرفت کے براہ راست قرآن و سنت سے مسائل و احکام کا استنباط بھی کرتے پھرتے ہیں۔^③

غلو و تکفیر کے نظریہ کا شکار نوجوانوں اور کم علم باغیوں کا دوسرا نعرہ یہ ہے کہ: ”وہ بھی مرد تھے، ہم بھی مرد میدان ہیں۔“ یہ ایک خوش نما جملہ ہے کہ جس نے عصر حاضر کے خارجی ذہنیت کے مالک لوگوں کو خوش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ اس جملہ سے آدمی کے نفس کو خود بخود بڑی اہمیت مل جاتی ہے۔ (وہ سمجھنے لگتا ہے کہ

① جامع بیان العلم و فضله جلد ۲، ص ۴۶، ۴۷.

② ایضاً.

③ دیکھئے: ظاہرۃ الغلو فی الدین ص ۳۱۹.

میں بھی ایک چیز ہوں۔) اور اس جملے سے کسی بھی بڑے چھوٹے کی ماتحتی اور تسلیم و رضا کے مقابلے میں خودداری و بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ (اور یہی شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے کہ جس سے وہ انسان کو تکبر و غرور کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔) یہ ہے وہ باطل نظریہ کہ جس پر آج کتنے ہی لوگ کار بند نظر آتے ہیں اور لوگوں کے دل اس جملہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ آئیے اب ذرا اس جملہ کی حقیقت و معانی اصلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں: سب سے پہلے یہ جملہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ (یعنی: ”هُم رَجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ“) لیکن یہ ہے کہ لوگ مرور زمانہ کے ساتھ اولاً: اس جملہ کے کہنے والے کو بھی بھول گئے۔ ثانیاً: اس جملہ کے خصائص اور اس کی مناسبت کو بھی انھوں نے بھلا دیا اور پھر اس ڈگر پر چل کھڑے ہوئے کہ: مجرد کسی ایک آیت یا کسی ایک آدھ حدیث کو صرف پڑھ کر ہی انھوں نے احکام و مسائل کو چھیننا شروع کر دیا۔ اس آیت یا اس حدیث کی شرح اور اس بارے میں آئمہ کرام اور علماء عظام کے فہم کا مطالعہ بالکل سطحی سا کر لیا اور بس مفتی صاحب بن گئے۔ اس آیت کریمہ یا حدیث شریف سے کسی چیز یا عمل کو باطل قرار دینے میں ان آئمہ کرام و علماء عظام نے جو استنباط و استخراج کیا ہوتا اس پر اُن کی نظر ہی نہیں ہوتی اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے: ارے اللہ کے بندو! تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی حکم لگاتے اور مسئلہ بتلاتے وقت صبر سے کام لے لیا کرو اور توقف کیا کرو۔ علماء و آئمہ امت کے مستبط و مستخرج احکام و مسائل کے بارے میں مطالعہ اور غور و فکر کر لیا کرو۔ علاوہ ازیں اپنے علماء کرام کے فہم و علم کی طرف پہلے دیکھ لیا کرو تو وہ فوراً کہیں گے: ”هُم رَجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ.....“ وہ بھی علم قرآن و سنت اور تفقہ فی الدین کے مرد میدان تھے اور ہم انھیں جیسے مرد ہیں۔“

جی ہاں! اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ جسمانی بناوٹ، بشری طبیعتوں اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے اُن کے برابر ضرور ہو۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ: اس جملے کا کہنے والا کون تھا؟ اور اس جملے کی اُس کے ہاں اس کی مناسبت کیا تھی؟ تو سنیے! وہ شخص اپنے زمانے کا فقیہ، عالم اور امام تھا۔ اللہ عزوجل نے نہایت روشن فہم و تفقہ کے ساتھ اس پر احسان فرمایا تھا۔ اس شخص کو گہرا علم اور دل کا تقویٰ بھی اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اُس شخص (امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنے اصول کے لیے بیان یہ کلمہ کہا تھا۔ اب مکمل عبارت سنیے اور پھر اپنی حالت کا جائزہ بھی لے لیجیے۔ امام صاحب نے کہا تھا:

”إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ فَأَقْدِمُهُمَا، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فَلَا أَخْرَجُ عَنْهُ،

وَإِذَا كَانَ قَوْلُ تَابِعِيِّ فَهُمْ رَجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ.“

”اگر قرآن حکیم یا سنت و حدیث رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے آجائے تو میں ان دونوں کو ہر علم و رائے پر مقدم کروں گا اور اگر کسی صحابی کا قول (فہم قرآن و سنت اور تفقہ فی الدین) ہمارے علم میں آ گیا تو میں اس کے قول و فرمان اور فہم و فقہ سے یکسر باہر نہیں نکلوں گا۔ اور اگر کسی تابعی کا قول ہمارے سامنے کسی مسئلہ میں آیا تو پھر میں کہتا ہوں کہ: وہ بھی میدان علم و معرفت اور تفقہ فی الدین کے شاہسوار ہیں اور ہم بھی وہی مرد میدان ہیں۔“

اس لیے ضروری ہے کہ اس جملہ کے موقع محل اور اس کی مناسبت کے بارے میں جان لیا جائے تاکہ ہم کسی حکم و مسئلہ کی تطبیق میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہاں! تو محترم بھائی! ہمارے اسلاف، علماء عظام و آئمہ کرام میدان اجتہاد و معرفت اور علم قرآن و سنت کے شاہسوار تھے اور کبار علماء تھے۔ ذرا دل میں جھانک کر اور اپنی علمی گہرائی کا جائزہ لے کر فیصلہ کرو، کیا تم بھی انہیں کی طرح اس پائے کے ہو؟^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج؛ براہ راست قرآن و سنت سے علم حاصل کرنا تھا:

عصر حاضر کے بعض نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کی تجدید اس کے بعد کرنے لگے ہیں کہ (شاید ان کی نظر میں) یہ منہج مخلوق میں مٹ کر رہ گیا تھا اور قرآن و سنت سے احکام کے استخراج کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جب کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علماء اسلام کے فہم والی روشن دماغی سے منہ بھی موڑے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان کہتے ہیں: ہمارے قرآن و سنت ہی کافی اور ہمارے لیے نوت شدگان کا فہم کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن و سنت ایک صاف ستھرا چشمہ ہیں، ہم ان دونوں کو کسی اور چیز سے گدلا نہیں کرنا چاہتے۔ یہیں پر ان کا پھیکا ہوا تیر خطا ہو کر نشانے سے ہٹ گیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت سے براہ راست علم حاصل کرنا اور ان کے ساتھ براہ راست معاملہ کرنا ناممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ براہ راست معاملہ ضرور کرے مگر عقائد و اخلاق کے اصول جاننے کے لیے۔ اسی طرح وعظ و نصیحت کے اسباق اور عظیم عبرتیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جنہیں اللہ عزوجل نے نہایت روشن کر کے بیان فرمایا ہے، بہت ہی مکمل بیان کے ساتھ۔ اس حیثیت سے کہ آدمی ان کو سمجھنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ جب تک وہ قرآن کی زبان کو جانتا ہو۔^②

جہاں تک عقائد و احکام میں نہایت دقیق امور کو سمجھنے اور جاننے کا تعلق ہے تو اس کا دائرہ اپنے سابق سے

① ایضاً ص ۳۲۰۔

② دیکھئے: ظاہرۃ العلو فی الدین ص ۳۲۱۔

تنگ ہو جاتا ہے تاکہ برابری (کفایت) اور قدرت والے لوگوں کی وحدت وسیع ہو سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے علوم کے ساتھ زاد راہ لیا ہے کہ جو لغت، اصول اور حدیث سے زیادہ وسیع ہیں اور یہ کہ ان علوم نے انہیں حسن فہم اور دقت استنباط کو ان کے لیے ممکن بنایا ہے اور یہ کہ ان علوم نے ان کو تشابہات اور خفیہ امور کے وقت زیادہ سخت فیصلے کرنے سے روک کر رکھا ہوتا ہے۔ اسی باشعور و ہوش مند تفریق والے منہج کی اساس پر صحابہ کرام چلے تھے۔ رضی اللہ عنہم۔ مسائل اور معاملات ان کے سامنے بھی پیش ہوتے تھے۔ چنانچہ ان امور و مسائل کا تعلق اوپر بیان کردہ پہلی قسم سے ہوتا تو وہ ان کو نہایت آسانی اور سہولت سے جان لیتے تھے اور اگر ان مسائل کا تعلق دوسری قسم سے ہوتا کہ جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے تو پھر وہ اس وقت تک ان پر فتاویٰ صادر کرنے میں جرأت سے کام نہ لیتے حتیٰ کہ اپنے میں سے اصحاب العلم اور دین کو پورا پورا سمجھنے والوں سے دریافت کر لیتے۔ یہی وہ منہج سلیم ہے کہ جس کی پیروی لازم ہے اور یہی عقل و دانائی کا منہج ہے کہ جو جمود سے محفوظ رکھتا ہے اور آدمی کو بے چینی و اختلاف اور بدظنی و بے ضابطگی سے بچاتا ہے۔^①

جن لوگوں نے بھی کسی اُستاذ کے بغیر تفقہ فی الدین کے لیے کوشش کی اُن سے ہمیشہ برے آثار و نتائج اور

بڑے بڑے خطرات نے ہی جنم لیا ہے۔ ان میں سے چند ایک اہم ترین برے نتائج یہ ہیں:

..... مختلف علوم و فنون کی سلف صالحین سے ملنے والی وراثت کو ان لوگوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔

ب..... کبار علماء امت پر ان کا گھمنڈ ظاہر ہوا۔

ج..... قرآن و سنت کے نصوص کے فہم میں ظاہری رجحان و میلان کو ہی انہوں نے اختیار کیا۔

د..... کم علمی کی بنا پر غلو و تکفیر والے افکار کو اپناتے ہوئے فتاویٰ صادر کرنے میں بڑی جرأت سے کام لے

جانا۔^②

جبکہ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ علم کے بہت سارے دروازے ہیں اور ان کے لیے کچھ آداب بھی ہیں۔ نیک بخت آدمی وہی ہوتا ہے جو علم کے دروازوں کو کھٹکھٹائے اور اس ضمن میں دیے گئے آداب کے ساتھ آراستہ ہو۔ ہم نے پوری تاریخ اسلامی میں کسی ایسے بڑے عالم اور امام کو نہیں دیکھا کہ جس نے بغیر کسی استاذ کے براہ راست قرآن و سنت سے استفادہ کیا ہو اور اس نے اپنے ابتدائی تعلیم فی الدین والے مراحل میں ہی اپنی فکر و نظریہ کو کسی نقطہ پر مرکوز کر کے احکام کا استنباط شروع کر دیا ہو۔ اور یہ کہ اُس نے اپنے اسلاف کے

① دیکھئے: ظاہرۃ العلو فی الدین ص ۳۲۳۔

② ایضاً۔

اقوال سے صرف نظر کی ہو یا اُن سے اعراض برتا ہو۔ یہ بات ہمیں کسی کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکی سوائے خوارج کے۔ وہ نرے ان پڑھ، بادیہ نشیں، جاہل بدو اور تفقہ فی الدین سے بالکل کورے اُجڈ لوگ تھے۔ ان میں فقہاء اسلام کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ پہچان خوارج کی تھی اور ان کی بھی کہ جو ان کے بعد انھیں کے طریق پر چلتے رہے۔^①

اہل علم کے مفہومات اور اُن کی آراء سے روشنی حاصل کیے بغیر براہ راست کتابوں سے علم حاصل کرنے کے بارے میں علماء عظام نے بہت زیادہ ڈانٹ پلائی ہے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت میں تحریف کرنے، حروف میں اشتباہ کی وجہ سے عبارتوں کو غلط پڑھنے، غلط لکھنے اور احکام میں تبدیلی پیدا کرنے کا دروازہ ہے۔ اسی طرح اللہ عزوجل پر جہالت کی بنا پر بہتان باندھنا ہے۔ حرام کو حلال کر دینا اور حلال کو حرام کر دینا ہوتا ہے۔ ابن جماع رحمہ اللہ؛ اُستاد کے انتخاب میں طالب علم کے لیے آداب اور اس سے اخلاق کو حاصل کرنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول میں ایسے اُستاد کا انتخاب کرے جو شرعی علوم پر مکمل اطلاع (علم و معرفت) رکھتا ہو۔ اس اُستاد کی اس کے زمانے کے بڑے بڑے علماء تصدیق کرتے ہوں کہ یہ صاحب ثقہ ہیں۔ ان علماء کے ساتھ لمبی علمی بحثیں چھڑتی ہوں اور اُن کے ساتھ اس اُستاد کے ساتھ لمبا اُٹھنا بیٹھنا ہو۔ یہ اُستاد ایسا نہ ہو کہ جس نے صرف کتابوں کے اوراق و صفحات سے ہی علم حاصل کیا ہو اور اس کے متعلق گہرے علم والے مشائخ کی مصاحبت معروف نہ ہو۔

امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص نے کتابوں کے اوراق سے تفقہ فی الدین حاصل کرنے کی کوشش کی اُس نے احکام کو ضائع کر دیا۔ بعض علماء عظام رحمہم کا کہنا ہے: میدان علم میں سب سے بڑی آزمائش کتاب کا صفحہ ہے۔ یعنی جس نے ان اوراق سے ہی سیکھنے کی کوشش کی۔^②

ایک شاعر نے کیسی خوب بات کہی ہے۔
مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْ شَيْخٍ مُّشَافِهَةٍ
وَمَنْ يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ
يَكُنْ مِنَ الزَّبِيعِ وَالتَّصْحِيفِ فِي حَرَمِ
فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ

”جو آدمی کسی بڑے عالم سے بالمشافہ، روبرو علم حاصل کرتا ہے وہ ٹیرھی راہ اختیار کرنے اور بوجہ

اشتباہ عبارت غلط پڑھنے سے محفوظ رہتا ہے اور جو شخص اوراق و صفحات سے علم سیکھتا ہو تو اُس کا علم

اہل علم (علماء عظام) کے نزدیک نہ ہونے جیسا ہے۔“

② تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص ۸۷.

① ايضاً ص ۲۳۴.

علماء سلف فرماتے ہیں: قرآن کو خود بخود بغیر استاد کے مصحف (لکھے ہوئے اوراق کے مجموعہ) سے نہ پڑھو اور نہ ہی استاذ کے بغیر صرف صحیفہ سے علم حاصل کرنے والے سے علم سیکھو۔ امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: استاذ کے بغیر صرف کتابوں سے علم حاصل کیے ہوئے شخص کو قطعاً فتویٰ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو وہ ایسا علم پڑھائے۔^①

اللہ عزوجل کا فرمان گرامی ہے: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الانبیاء: ۷) یہاں اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ناپسند کیا ہے جو علمی معاملات کی تحقیق سے پہلے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے اعتبار سے جلدی کرے اور انھیں آگے پھیلا نا اور نشر کرنا شروع کر دے، لوگوں کو بتلانے لگے اور صورت حال یہ ہو کہ اس کی بات قطعاً درست بھی نہ ہو۔“

اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھنے پڑھانے اور علم کے سیکھنے سے ہی منع کر دیں اس لیے کہ علم کا سیکھنا تو فرض ہے اور علم کا سیکھنا بچپن سے مرنے تک مطلوب ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ: صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے والے جس قدر بھی پڑھ لیں، ہمیشہ اہل اختصاص کی اُن کو ضرورت رہتی ہے۔ بلاشبہ علم شرعی کے کچھ لوازم ہیں جو بکثرت حاصل ہونے پر بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ اسی طرح شرعی علوم کے کچھ اصول ہیں، ان پر معرفت حاصل ہو جانے اور ہمہ جہتی احاطہ کے باوجود ان میں مہارت و مشاقی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اور علوم شرعیہ کی بہت ساری فروعات اور کامل الصفات چیزیں ہیں کہ جن کے لیے لوگوں کے تمام اوقات بھی ان کی ضرورتوں (مسائل کے استنباط) کو پورا نہ کریں اور ان کی تمام محنتیں بھی ان کے لیے ناکافی ہوں۔^②

زیر مطالعہ موضوع کے حوالے سے ہم خلاصہ کہنا چاہتے ہیں کہ: علم و فتویٰ اور دین حنیف کے بارے میں نہ ہی بغیر وثوق کے جسارت و دلیری ہونی چاہیے، نہ ہی غیر مرتب زبان کی تیزی ہونی چاہیے، نہ ہی دین و تعلم میں سستی آئے، نہ ہی صوفیوں جیسی حالت طبیعت پر غالب آجائے کہ آواز بھی مرلی سی نکلے اور نہ ہی فکر و نظر میں جمود واقع ہو۔ اس ضمن میں ہم نہ ہی تو بحث و تحقیق پر پابندی کے قائل ہیں اور نہ ہی کسی کی عقل پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ بلکہ ہم تو انتہائی محنت اور سعی کامل کے قائل ہیں اور یہ محنت و سعی دینی امور میں انتہائی غور و فکر، تحقیق و مضبوطی، روایات کی تاکید اور انھیں آگے نقل کرنے میں جدوجہد سے ہو۔ جس پہلو اور مسئلہ کے بارے میں اشکال ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے اور آخری سرے کی بات یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے: ”خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا“ کو اپنایا جائے۔^③

① دیکھیے: الفقیہ والمنفقہ للخطیب البغدادی جلد ۲، ص ۹۷۔

② دیکھیے: ظاہرۃ الغلو فی الدین ص ۳۲۶۔

③ دیکھیے: الصحوة الاسلامیة ص ۳۰۶۔

(۳)..... عصر حاضر کے علماء کی اکثریت کا اپنے فرض کے قیام سے پیچھے ہٹے رہنا:

آج کل کے نوجوانوں کا خوارج جیسے لوگوں کی باطل راہوں پر چل کھڑے ہونے میں تیسرا سبب یہ ہے کہ: عصر حاضر کے علماء نے دین حنیف کے قیام و دعوت الی اللہ میں پورا پورا حق ادا نہیں کیا، جبکہ علماء کرام تو انبیاء علیہم السلام جمیعاً کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ امت کی قیادت و سیادت والے مسلم سوسائٹی کے لیے منظور نظر لوگ ہوتے، مگر صد افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ علماء کرام پر واجب تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنا ادبی، علمی اور مرجع و مآویٰ والا وجود قائم رکھتے۔ لازم تھا کہ وہ اپنے اخلاق حسنہ، اپنے علم اور اپنی جدوجہد کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لیتے۔ انھیں چاہیے تھا کہ وہ دین حنیف، اسلام کے اصول و قواعد اور اُس علم کے ساتھ کہ جسے وہ اس دین میں سے دوسروں کو سکھاتے ہیں ایک تحریک پیدا کر دیتے اور یہ اسلامی مجتمع کو ایک صحیح ترین (سلف صالحین والی) شکل دینے کے لیے ہوتا۔ لازم تو یہی ہے کہ علماء کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان حاکم کے شریعت مطہرہ، اسلام کے التزام نفاذ کے ساتھ ہر محکوم و حاکم کی ایک خاص اسلامی وضع ہوتی۔ اس سے یہ ہوتا کہ..... اس وقت اسلامی معاشروں میں جو سیاسی، اجتماعی، انفرادی اور اقتصادی ظلم و استبداد جڑیں پکڑ چکا ہے وہ ہر جگہ سے ختم ہو جاتا۔ اسی طرح عامۃ الناس، عمومی مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا التزام کرنا چاہیے کہ جس سے ہر طرف اسلامی ماحول و معاشرہ میں ہر ملک کے اندر جو اخلاقی، روحانی اور سلوکی فساد و دہشت گردی پھیل چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یا کم از کم اس معاملے میں جہاد فی سبیل اللہ ہوتا جس سے لوگوں کی نیتوں کے اخلاص کی بنیاد پر اسی کے مطابق اصلاح متحقق ہو جاتی اور اسی مقدار کے مطابق کہ جتنی وہ اصلاح کے لیے جہد لازم کو صرف کرتے۔ اس ضمن میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی اور امر واقعہ ہے کہ: مسلم معاشرے میں ہمیشہ قیادت و سیادت کے لیے علماء امت کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اور ہر دور میں اُن کے اس مقام و مرتبہ کا اعتراف حکام و محکومین سب کرتے آئے ہیں۔

مسلم معاشروں میں سیکولر ازم جیسی سیاسی قیادتوں کا غلبہ صرف اُس وقت ہوا کہ جب علماء نے امت کی قیادت و راہنمائی والی ذمہ داری اپنے اوپر سے اتار پھینکی۔ بلکہ اب تک صورت حال یہ رہی ہے کہ عامۃ المسلمین نے کبھی بھی اپنے علماء کے بدلے کسی اور کی قیادت کو قبول نہیں کیا۔ امت اسلامیہ ملک و حکومت کے تمام علاقوں اور گوشوں میں اپنے علماء سے پیار کرتی، انھیں جلیل القدر مانتی اور ان کی طرف مکمل متوجہ ہوتی رہی ہے۔ (اور آج بھی اُن کی بات کو مانتی ہے۔) مسلمانوں کے نزدیک علماء کرام کی قدر و منزلت کی وجہ سے اور امت کو حرکت میں رکھنے والی ان کی طاقت و صلاحیت کی وجہ سے اور جو بھی ان کو کوئی برائی، مصیبت پہنچے

اس کے ازالہ کے لیے علماء کی جدوجہد کی بنا پر آج بھی لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے آتے ہیں۔

اسی طرح مسلم حکام بھی علماء کرام کی قدر کو جانتے ہیں یا تو ان میں رغبت (ان سے محبت) کی وجہ سے اور یا پھر ان سے ڈرتے ہوئے۔ اہل اسلام کے علماء عظام کی پہچان اور ان سے عامۃ المسلمین کی محبت صرف اس وجہ سے نہیں رہی ہے کہ یہ لوگ معاشرے سے کٹ کر صرف درس و تدریس اور تحصیل علم کے لیے ہی وقف ہو جایا کرتے ہیں بلکہ لوگ ان سے اس لیے بھی محبت اور ان کا احترام کرتے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے مجاہدین اسلام کے مقدمۃ الجیش میں نظر آیا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے معاشروں اور اپنے ملکوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والوں کے پیشوا اور راہنما رہے ہیں۔ یہ علماء کرام وہ لوگ ہیں جو اپنی امت کی خوشیوں اور غمی و دکھ کے مواقع پر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ ان اُمور و معاملات کی وجہ سے ان میں سے بعض احباب کو مشقتیں، مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ مگر اس کے باوجود ان کے اپنے فریضہ کو کما حقہ ادا کرنے میں ان کی خاص تعریف نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے کہ:

..... صحیح معنی میں اپنے اوپر فرض اور واجب کو کما حقہ ادا کرنے میں اس میدان کے اندر عملاً نکلنے والوں کی تعداد بالخصوص آج کل تو نہایت ہی کم ہے۔

ب..... اس لیے بھی عصر حاضر کے تمام علماء امت کی تعریف و مدح نہیں کی جاسکتی کہ وہ ”ورثۃ الانبیاء“ کے معنی کو خوب جانتے ہیں مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔

بلاشبہ علماء کرام ہی فقہاء اسلام ہوتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں احکام و مسائل کے استنباط کی خصوصیت حاصل ہے۔ مخلوق کے درمیان جن کے اقوال کی بنا پر فتوے جاری ہوتے ہیں اور یہ کہ انہیں لوگوں کو حلال و حرام کے قواعد و اصول ضبط کرنے والے مراد لیا جاتا ہے۔ علماء کرام ہی دین کے امام شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ مقام و مرتبہ اور عظیم درجہ اجتہاد، صبر و استقامت اور یقین و ایمان پر پختگی کی وجہ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يُهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة: ۲۴)

”اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، جب انہوں نے

صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔“ ﴿

① مزید تفصیل کے لیے: ”ظاہرۃ التکفیر“ الامین الحاج محمد احمد کی ص ۱۸۱ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی: إعلام الموقعین جلد ۱، ص ۷۰ دیکھ لیجیے۔

”علماء کرام انبیاء عظام ﷺ کے وارث ہوتے ہیں۔“ انھوں نے انبیاء ﷺ سے علم کو وراثت میں پایا ہے اور یہی لوگ ہیں جو اس وراثت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ علم ان کے اعمال و کردار پر منطبق ہوتا ہے اور پھر وہ اسی وراثت علم و عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ علماء کرام ہی کی وہ جماعت ہے کہ جو امت محمدی (علیٰ صاحبہا اتحیہ والسلام) سے اس لیے نکلتی ہے کہ اللہ کے دین حنیف، اسلام کا تفقہ حاصل کرے اور پھر دعوت الی اللہ کے واجب کو ادا کرنے اور امت کو اللہ کی پکڑ سے ڈرانے، خبردار کرنے والی اہم ترین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اس لیے اُن پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے صحیح درثاء کی طرح اپنے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امت کے لوگوں سے، ان کی مشکلات و مصائب سے دور رہنے اور تنہائیوں میں زندگی گزارنے والے عمل کو چھوڑ دیں۔ بلکہ لوگوں کی صحیح منہج سلف صالحین پر تربیت کرنے، انھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق مہذب بنانے، انھیں اسلام کی طرف مکمل طور پر متوجہ کرنے، اس ضمن میں ان کی مکمل راہنمائی کرنے اور عامۃ المسلمین کے درمیان رہتے ہوئے ان کی طرف سے بعض اوقات پہنچنے والے، مشکلات پر صبر کرنے میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کو آگے بڑھ کر لوگوں کی فکری، ذاتی، اجتماعی اور سیاسی مشکلات کو اللہ عزوجل کی شریعت کے مطابق حل کرنا چاہیے۔

علماء کرام ہی تو لوگوں کے صحیح ہادی و راہنما ہوتے ہیں کہ جن سے کبھی بھی کوئی دور خالی نہیں رہا، اور نہ ہی آئندہ کوئی زمانہ ان سے خالی رہے گا حتیٰ کہ اللہ عزوجل کا حکم و فیصلہ (قیامت) آجائے۔ چنانچہ یہی لوگ تو سلف صالحین کے منہج سلیم پر کاربند تا قیامت طائفہ منصورہ کے سرخیل رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور جناب معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ)) ❶

”میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا۔ انھیں ذلیل کرنے کی کوشش کرینو الے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آجائے گی اور وہ اسی حالت میں ہمیشہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے۔“

اس لیے علماء کرام کی ایک کثیر تعداد پر واجب ہے کہ وہ دعوت الی اللہ والے واجب و فریضہ کو بالوجوب و بالالتزام ادا کریں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ایسی قیادت سے کنارہ کش ہو جائیں کہ جو انھیں

❶ صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی ﷺ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ... الخ، و کتاب المناقب حدیث: ۳۶۴۰، ۳۶۴۱.

خیر و فلاح کی طرف راہنمائی کرتی ہو۔

(۴)..... ظلم و استبداد کا عام ہونا اور انسانوں کے اپنے ایجاد کردہ قوانین کا غلبہ و نفاذ:

عصر حاضر کے نوجوانوں اور عامۃ المسلمین میں خارجی نظریہ و افکار کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب مسلمان حکومتوں کی طرف سے ان پر ظلم و استبداد، عدم مساوات اور وضعی قوانین کا بالجبر تسلط و نفاذ بھی ہے۔ افراد اور اقوام پر ظلم و زیادتی وہ اہم ترین عوامل میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جو دن بدن آج کل مسلم نوجوانوں کو سیاسی غضبا کی اور غلو و تکفیر کے غلبہ کی طرف ہانکے لے جا رہی ہے اور وہ باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں پر حکومتوں کا ظلم کہ جو سراسر مقاصد شریعت کے منافی اور ہر اُس حکم کے برعکس ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے بطور امر آیا۔ اور جس کا حکم، عدل و انصاف کے قائم کرنے اور ظلم کو مٹانے کا رسول اللہ ﷺ نے بھی دیا ہے۔^①

(۵)..... بعض مسلمان مفکرین عصر حاضر کی غلط تاویلین:

جس طرح دورِ خیر القرون میں خوارج بعض آیات کریمہ کے بارے میں کہ جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، باطل تاویل والی راہ پر چل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے افتراء و بہتان اور جھوٹ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے خیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت پر ان آیات کو منطبق کر دیا تھا، اسی طرح آج کل کے کچھ جو شیخے قسم کے نوجوانوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ عصر حاضر کا ہر وہ نوجوان کہ جو علم شرعی اور تفقہ فی الدین میں یکسر ناقص ہوتا ہے وہ اس دور کے مسلم مفکرین کبار علماء کرام کی بعض آراء پر اُس مفہوم و معنی سے زیادہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں یا ان کا معنی یکسر غلط بیان کر جاتے ہیں جو انہوں نے مراد لیا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر وہ نہایت مشکل اور اتھری سواریوں (بگڑی ہوئی سرکش سوچوں والی) پر سوار ہو گئے ہیں۔^②

(۶)..... لوگوں میں فساد کا عام ہو جانا:

عصر حاضر میں امت اسلامیہ کو پہنچنے والی شکستوں میں سب سے بڑی شکست و مغلوبیت..... عقیدہ توحید خالص کی خرابی اور اہل السنہ والجماعۃ سلف صالحین کے منہج سے یکسر انحراف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان بدعات و خرافات کا ظہور و غلبہ بھی ہے۔ ان میں سے اکثریت اس بات پر تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ”لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ والی گواہی کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں جسے وہ

① تفصیل مزید کے لیے: دکتور ناصر العنصل کی کتاب ”الخوارج“ ص ۱۳۶ دیکھ لیں۔

② ایضاً ص ۱۵۵ اور امین الحاج محمد احمد کی ”ظاہرۃ الکفر“ ص ۱۳۶۔

ہر روز صبح و شام دوہراتے رہتے ہیں مگر صرف زبانی کلامی۔ اس اساسِ اسلام، کلمہ توحید و رسالت کی حقیقت اور اس کی شرط کیا ہیں؟ عامۃ المسلمین قطعاً اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ دوسری جانب صورت حال یہ ہے کہ اسلام کے دشمن اس بات پر ایڑی چوٹی کا زدر لگا رہے ہیں کہ وہ کلمہ توحید کو اس کی مکمل محتویات سے بالکل ہی فارغ کر دیں اور اسلام کو صرف شہادتین کی زبانی ادائیگی پر ہی محصور کر کے رکھ دیں۔ یا پھر شعائر کے قیام میں شہادتیں کو زبانی ادا کرنے پر ہی محدود کر دیں کہ جس سے پتہ چلے؛ بولنے والا مسلمان ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ دین حنیف، اسلام کو زندگی کے بالکل آخری کونے میں لگا دینا چاہتے ہیں۔ تاکہ ایسا ہو جانے پر مسلمان انتہائی کمزوری، ذلت، عاجزی اور مادی طوفان کے سامنے شکست خوردہ ہو کر زندگی گزار سکیں جیسا کہ آج کل مسلمان کا حال ہو چکا ہے۔^①

آج لوگوں میں اخلاقی بدکرداری عام ہو چکی ہے اور اس بدکرداری اور دہشت گردی کی سربراہی اسلام کے دشمن کر رہے ہیں۔ آج فساد اور اخلاقی بدکرداری سنگین حد تک پھیل چکی اور ایسی شکل میں عام ہو چکی ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثر صلاح و خیر والے مسلم معاشرے کی اصلاح سے ناامید ہو گئے ہیں۔ جس کے نتیجے میں دوسری جانب اس ناامیدی نے بے شمار نوجوانوں کے دلوں میں شرمناک قسم کی جوابی کاروائیاں پیدا کر دی ہیں اور اس سے یہ مسلمان نوجوان کہ جو اسلامی عمل کے لیے بڑے پر جوش ہو کر تھے، انتہائی غلط راہ پر چل کھڑے ہوئے ہیں۔ ان جوابی کاروائیوں کی مختلف صورتیں بھی ہیں اور ایک دوسری سے ملتی جلتی بھی۔ چنانچہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ نئی تہذیب کے غلیظ دھارے کے ساتھ بہتے ہوئے جن کا (اسلامی پہچان کے اعتبار سے) صفایا ہو گیا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جنھوں نے اپنے لیے منفی رحمان والا انتہائی جارحانہ موقف اور رویہ اختیار کر رکھا ہے اور انھوں نے اس بات کا اعتراف سا کر لیا ہے کہ یہ سوسائٹی جس میں اس حد تک عقیدہ و اخلاق والا فساد پھیل چکا ہے اس میں اب یکسر خیر و صلاح باقی نہیں رہی۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے بعض نے اس بات کا حکم بھی لگا دیا ہو کہ یہ اب کافر معاشرہ ہے۔^②

(۷)..... نفوس کا عدم تزکیہ:

مسلمانوں پر تکفیر کا فتویٰ لگانے والی بدعت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نفوس کا عدم تزکیہ ہے اور ایسا تربیتی پہلو کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس نے اس ڈگر کو اختیار کرنے والوں میں غرور اور ظلم و استبداد کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ عمل آدمی کو اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے عیبوں کی اصلاح اور انھیں دور

کرنے کی بجائے دوسرے کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں اُچھالنے میں زیادہ لگ جاتا ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ: نفوس کے عدم تزکیہ سے انتہائی خطرناک قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ: جلد بازی، اطاعت و فرمانبرداری سے اپنے آپ کو بلند جانا، نفس کی پیروی کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا اور ان کا احترام بالکل نہ کرنا۔ چاہے وہ علمی و عملی طور پر اعلیٰ مقام کیوں نہ رکھتے ہوں۔ علاوہ ازیں مزید ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے اختیار کرنے سے بسا اوقات آدمی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔^①

یہی وہ اسباب و امراض ہیں کہ جنہوں نے عصر حاضر میں غلو و تکفیر کے غلبہ کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں غلو و تکفیر کے اہم ترین کچھ مظاہر کو بھی بیان کر دیا جائے تاکہ ان سے بچنے میں آسانی رہے۔

(۱)..... اپنی ذات پر دین حنیف کے معاملے میں تشدد اور دوسروں کو تنگی میں ڈال دینا: عصر حاضر میں غلو و تکفیر کے مظاہر میں سے: دین حنیف کے معاملے میں اعتدال کی راہ سے نکل جانا بھی ہے۔ یعنی وہ اعتدال کا منہج و طریق کہ جس پر خود نبی مکرم ﷺ کا رہنا تھا اور آپ ﷺ نے اپنی درج ذیل حدیث مبارک میں، کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تشدد کی راہ اپنانے سے خبردار فرمایا ہے۔

((إِنَّ الدِّينَ يَسْرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ .))^②

”بے شک دین حنیف، اسلام نہایت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ (اس کی سختی چل نہ سکے گی۔) اس لیے اپنے عمل میں چنگلی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میا نہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ (کہ اس طرز عمل سے تم لوگوں کو دین و دنیا کے سب فوائد حاصل ہوں گے۔) صبح، دوپہر، شام اور کسی قدر رات میں (عبادت سے) مدد حاصل کرو۔“

دین حنیف میں تشدد کا زیادہ تر سبب یہ بنتا ہے کہ: ایسے لوگوں کو اسلام، قرآن و سنت کی تفقہ حاصل نہیں ہوتی اور یہ دونوں چیزیں، یعنی تشدد اور عدم تفقہ فی الدین خوارج کی سب سے بڑی علامتیں تھیں۔ آج بھی خوارج کی ڈگر پر چلنے والوں کی یہی دو بڑی علامتیں ہیں۔

غلو و تکفیر کے مظاہر میں سے: دین میں پائی جانے والی آسانی کو ترک کر کے تنگی والی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اس غلو کا شکار لوگ دوسرے لوگوں سے ایسے اعمال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ انہیں ایسی باتوں کا پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا آسان شریعت مطہرہ نے انہیں قطعاً

② صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الدین یسر، حدیث: ۳۹۔

① البیاض ۱۸۵۔

پابند نہیں کیا اور نہ ہی وہ ان اعمال و اشغال کی استطاعت و قدرت رکھتے ہوتے ہیں۔ نہ ہی عامۃ الناس ان معانی و مفہیم کو جان رہے ہوتے ہیں کہ جن الفاظ و متون کے ساتھ وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ ان تنگی والے ذرائع و اسباب میں سے کچھ یوں ہیں: (۱)..... انتہائی فاسد قسم کا زہد و ورع (جیسے صوفی لوگ کرتے اور بتلاتے ہیں)۔ (۲)..... احکام و مسائل کے مراتب سے لاعلمی۔ (۳)..... لوگوں کے مراتب سے لاعلمی۔ جہاں تک اس تنگی و تشدد والے طریق کی مجالات اور اس کی اشکال کا تعلق ہے تو وہ ہیں: نظر کا ایجاب، سب لوگوں پر کسی بات کا استدلال، لوگوں سے ایسی باتیں کرنا کہ جن کے بارے میں وہ بالکل نہ جانتے ہوں، دین میں دی گئی رخصتوں کو بالکل ترک کر دینا اور ایسی باتوں کا التزام کرنا جن کا شریعت مطہرہ نے یکسر پابند نہ کیا ہو۔

(ب)..... فخر و غرور اور ایسے کام کرنا کہ جن سے اپنی حیثیت نمایاں ہو:

عصر حاضر میں غلو و تکفیر کے ظاہر و باہر نشانات میں سے فخر و تکبر اور اپنے آپ کو امت کے کبار علماء عظام و آئمہ کرام سے بلند سمجھنا اور گہرے علم کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور یہ اس شکل میں ہے کہ: آپ ایسے لوگوں میں سے کسی شخص کو یوں پاؤ گے کہ: وہ علم شرعی کی شروعات کو بھی نہیں جانتا ہوتا اور نہ ہی دین حنیف کے احکام و قواعد کو۔ ہاں! کبھی کسی کے پاس سطحی سالم ضرور رہتا ہے اور وہ بھی اس کے فہم کی بیماری و کمزوری کے ساتھ کہ جس میں اُس نے ہی تو اصول و ضوابط کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی درست رائے، فقہ اور مضبوط علم کا۔ مگر وہ گمان کرتا ہے کہ اُس نے اپنے تھوڑے علم اور اپنے کمزور، بیمار فہم کے باوجود اگلے پچھلے تمام علماء عظام کے علم کو عبور کر لیا ہے اور سب سے آگے نکل گیا ہے۔ چنانچہ اپنے اس فخر و غرور اور گھمنڈ کی بنا پر وہ تمام علماء کے علم کو سطحی اور تھوڑا جاننے لگتا ہے اور علم کی طلب والے سلسلہ کو جاری رکھنے سے رک جاتا ہے۔ جس سے وہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل آغاز والے پہلے خارجی بھی اسی طرح ہی تھے۔ وہ بھی اسی طرح کے علم و اجتہاد کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بھی صحابہ کرام و تابعین جیسے اجل علماء عظام پر اپنے علم کا تکبر و غرور کرتے تھے حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سب سے جاہل لوگ تھے۔

اس تعلیٰ و غرور نے بالکل ہی کم عمر بے وقوف قسم کے نوجوانوں کو بغیر علم و تفقہ فی الدین کے صدر نشینی والے دعویٰ تک پہنچا دیا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو جاہلوں کے سردار تسلیم کر رکھا ہے اور وہ بھی بغیر کسی علم و معرفت کے فتوے دیے چلے جا رہے ہیں۔ شرعی امور میں بغیر تفقہ فی الدین کے فیصلے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ انھوں نے بغیر کسی تجربہ اور پختہ رائے کے دنیا کے بڑے بڑے حوادث کا سامنا کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں وہ علم و تجربہ اور فقہ و رائے والے اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں سے اکثر علماء

کبار و مشائخ عظام کے نقص و عیب نکالنے لگتے ہیں، وہ ان کی قدر و منزلت کو جانتے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی بڑا شیخ محترم ان لوگوں کی خواہشات نفسانیہ اور ان کے موقف و مذہب کے خلاف کوئی فتویٰ دے دے تو یہ لوگ فوراً ان صاحب پر غلطی و تقصیر کا الزام دھر دیں گے یا کہیں گے کہ ان صاحب نے بزدلی اور مدہانت سے کام لیا ہے۔ یا کہیں گے کہ یہ بزرگ سطحی علم، صحیح سمجھ کی قلت اور شعور و ادراک کی کمی کے مالک ہیں۔ غرضیکہ اس طرح کی باتیں اور بہتان بازیاں کرتے نظر آئیں گے جس کے نتیجے میں فرقہ بندی اور فساد عظیم کو خوب ہوا ملتی ہے۔ اس سے وہ علماء کرام پر نعوذ باللہ علمی و دینی خیانت کا بہتان لگا کر ان کے اعتبار اور ان کی قدر و منزلت کو لوگوں کی نظر میں کم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ (حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ..... وہ اپنے ہاں حسد کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ (البقرہ: ۱۰۹)) علاوہ ازیں بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو ان کے دین و دنیا میں نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ ❶

(ج)..... دوسروں کو جاہل سمجھنا اور اپنی رائے کو منفرد جاننا:

عصر حاضر میں غلو و تکفیر کی سب سے واضح نشانیوں میں سے اپنی رائے پر بے جا تعصب، دوسروں کی رائے کا عدم اعتراف اور دوسروں کے ہاں حق سچ ہونے کے باوجود اگر اپنی رائے کے مخالف ہیں تو ان کے صحیح ترین موقف و مسلک کا کھلا انکار ہے۔ اپنی رائے اور اپنی طرف داری کے لیے تعصب کو جنم دینے والے اسباب درج ذیل ہیں: (۱)..... علم کی کمی (ب)..... بالکل خالی ذہن کو اچانک یا اتفاقاً ایک رائے کا مل جانا (ج)..... کسی رائے کا بہت اچھا لگنا اور (د)..... نفسانی خواہش کی پیروی کرنا۔

بلاشبہ کسی رائے کے اچھا لگنے والی آفت و مصیبت نے اس رائے کو قبول کرنے والوں کو ہم سے پہلے والے زمانے کے لوگوں کو بھی بہت ہی خطرناک قسم کی گہرائیوں میں اوپر سے بہت نیچے پھینک رکھا تھا۔ ان سب کا سرغنہ اجہل الناس ذوالخویصرہ تھا کہ جسے اس کی رائے نے گمراہی کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اس شخص کے لیے آفت و مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی ذاتی رائے (اور پھر اس رائے کے مطابق اپنے بھرانہ فیصلے) پر وہ خوش تھا۔ اگر وہ توقف کر کے غور و فکر کرتا تو وہ یہ بات خوب جان لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بڑھ کر کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ ❷

اور پھر ذوالخویصرہ کے حامیوں کو جس چیز نے اوپر سے انھیں گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیا تھا وہ بھی ان

❶ دیکھئے: دکتور ناصر اعظمی کی کتاب ”الخوارج“ ص ۱۲۹۔

❷ دیکھئے: تلبیس ابلیس ص ۹۰۔

کی اپنی رائے کا ان کو بہت اچھا لگنا تھا اور دوسروں کے بارے میں سوء ظن۔ پھر خوارج مکمل طور پر ان کے پیچھے چل کھڑے ہوئے جیسے ان کے غلام ہوں۔ ان خالموں کا عقیدہ تھا کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور اسی بات نے ان کو ہلاکت گاہوں میں پھینک دیا۔ ❶

محمد ابو زہرہ کہتے ہیں: یہی وہ لوگ تھے کہ جن پر ایمان کے الفاظ غالب آ گئے تھے اور ان کا یہ کہنا بھی ان پر غالب آ گیا تھا: "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ..... ایک اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں۔" تیسری بات یہ تھی کہ وہ خالم لوگوں سے برأت کا اظہار کرتے تھے اور اسی بناء پر انھوں نے مسلمانوں کے خون کو مباح کر لیا تھا۔ (اہل ایمان کو قتل کرنا وہ جائز سمجھتے تھے۔) چنانچہ انھوں نے صحابہ کرام و تابعین عظام کے خون سے تمام اسلامی ممالک کو رنگین کر دیا تھا۔ انھوں نے ہر جگہ پر قتل و غارت عام کر رکھی تھی۔ ❷

اس قابل نفرت تعصب نے انھیں حق کو مکمل طور پر قبول کرنے سے روک دیا حالانکہ حق ان پر بالکل واضح تھا۔ صورت حال یہ تھی کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ بذات خود بھی ان سے مناظرہ کر چکے تھے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان سے مضبوط دلائل کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اور ان کے اعتراضات کا مکمل ازالہ کیا تھا، ان کے شبہات کو دور کر کے ان پر ناقابل تردید دلائل کو قائم کر دیا تھا اور دونوں حضرات گرامی قدر رضی اللہ عنہما نے روز روشن کی طرح واضح ترین دلائل کے ساتھ ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ پھر ان دونوں کا جواب سوائے چند ایک افراد کے کوئی نہ دے سکا تھا اور وہ جواب بھی زراہٹ دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعصب کا نعرہ لگا اور ان خوارج میں سے اکثر کو مسلمانوں کے خون گرانے کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ❸ تو اس سے معلوم ہوا کہ رائے کا تعصب اور دوسروں کو جاہل شمار کرنا اسلام کے اہم ترین مبادی کی یکسر نفی کرنا ہے۔ ان مبادی میں شوریٰ اور تضحیح بھی شامل ہیں۔

(د)..... دین حنیف پر عمل پیرا علماء کرام کے بارے میں طعن و تشنیع:

ہمارے دور نے ایک انوکھے حملہ اور حیران کن صورت حال کا مشاہدہ کیا ہے اور وہ ہے: دین حنیف پر عمل پیرا علماء کرام کے رعب داب اور ہیبت پر دشمنی اور ان کے کردار کو گمراہی جیسے طعنوں والے خنجروں سے زخمی کرنا۔ ان حملوں کے بہت سارے نمونوں کا مشاہدہ اخبارات و مجلات، کتابوں، مقالہ جات، لکچرز کی مجالس اور کانفرنسوں کے حلقہ جات نے کر رکھا ہے۔ (اور ان پر نظر رکھنے والوں کو یہ وسائل ان حملوں سے خبردار کیے ہوئے ہیں۔) ان چیزوں نے امت اسلامیہ کو نہایت گہری تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کی جمعیت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے اور گہری بھینن کو اور زیادہ گہرا کر دیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دین حنیف پر عمل پیرا علماء کرام و عظام رحمہم اللہ جمیعاً و حفظہم اللہ کے بارے میں طعن و تشنیع کے درج ذیل کچھ اسباب ہیں۔ (۱)..... بغیر کسی ماہر عالم استاذ کے خود بخود دین کا علم حاصل کرنا۔ (ب)..... علماء کرام و آئمہ عظام کی بعض عبارتوں کا غلط معنی و مفہوم لینا (ج)..... اپنے نفس کی اتباع و عبادت کرنا۔ (د)..... علماء حق، اہل السنہ والجماعۃ سلفی علماء عظام کے بارے میں حسد۔ اس ضمن میں بعض سرکش قسم کے نوجوانوں نے نہایت ہی برے اسلوب کا سہارا لے رکھا ہے اور وہ اسلوب ہے: علماء کرام کے ذاتی پوشیدہ رازوں کا پیچھا کرنا اور ان کی غلطیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ ان علماء کرام کے اقوال و بیانات، تقریروں اور مقالات پر اپنی حاشیہ آرائیوں کا جال پھینکنا۔ جو انھوں نے اپنی گفتگو سے مراد لیا ہو اس سے تحریف کر کے لوگوں کے سامنے ان الفاظ کا غلط مقصود و مطلوب بیان کرنا۔ تاکہ وہ قدیم اور عصر حاضر کے تمام علماء کرام پر کہ جنھوں نے ان کی خارجیت والی آراء کی مخالفت کی ہو، طعن و تشنیع والے چہار جانب سے کیے جانے والے اپنے حملوں کے لیے جواز پیدا کر لیں۔ اعتدال سے ہٹے ہوئے ان کے افکار و مناجح کبھی بھی قرار نہیں پکڑتے۔

ان لوگوں کا یہ عمل و فعل اسلام پر وبال بن کر رہ گیا ہے اور صیہونیوں، یہودیوں اور بتوں کے پجاریوں، ہنود و مشرکین جیسے اسلام کے دشمنوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھونڈا مسلک ایسا منہج و طریق غلط ہے کہ جو اسے اختیار کرنے والے کی جہالت پر دلالت کرتا ہے یا پھر کم از کم اس کے دل میں نفاق کی پیننے والی بیماری اور علماء عظام و آئمہ کرام کے بارے میں حسد و حقہد پر۔ اسی لیے علماء کرام نے مسلمانوں کے لیے اس کے انتہائی خطرناک ہونے کی وجہ سے اس سے خبردار فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ اس سے دین حنیف کے دشمنوں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے اور اسے غالب کرنے کے لیے بھرپور مدد ملتی ہے۔ اس سے اللہ عزوجل، محمد رسول اللہ ﷺ اور دین حنیف، شریعت مطہرہ، اسلام کے دشمنوں کو اپنے اغراض و مقاصد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بغیر کسی محنت اور تھکاوٹ کے آسانی ہو جاتی ہے۔ (جیسا کہ مسلم معاشروں میں آج کل اکثر ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے)۔^①

آئمہ کرام اور علماء عظام رحمہم اللہ و حفظہم جمیعاً کے ضعیف اقوال کو بیان کرنے کی ممانعت کا ذکر کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کمزور، ضعیف مسئلہ کی طرح کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اسے آئمۃ المسلمین میں سے کسی امام کی طرف سے بیان کرے، نہ ہی تو اس شخصیت کے بارے میں جرح و قدح کرنے کی نیت سے اور نہ ہی اس کمزور مسئلہ میں اس عالم و امام کی اقتداء و اتباع کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ

① دیکھئے: "ظاہرۃ الغلو فی الدین" ص ۲۱۵ و ص ۲۲۳۔

بلاشبہ اس انداز میں آئمۃ المسلمین پر طعن و تشنیع کا وار کرنے اور ضعیف اقوال کی اتباع کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اسی طرح کا انداز اختیار کرنے کی بنا پر ایک تاریخی وزیر اہل السنۃ والجماعۃ، سلف صالحین کے طریق و منہج پر عمل پیرا لوگوں کے مذاہب و مسالک کے درمیان فتنے کو ہوا دے رہا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سنت رسول اللہ ﷺ اور اصلی جماعۃ المسلمین سے نکل جانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس طرح وہ ان کو الحادیوں اور رافضیوں کے مذاہب میں پھینک رہا ہے۔“^①

بلاشبہ وہ لوگ جو دین حنیف و شریعت مطہرہ پر عمل پیرا علماء امت پر طعن و تشنیع سے کام لے رہے ہیں وہ بالتحقیق یہودیوں، نصرانیوں، طاغوتوں اور ان اعداء اللہ کے لیے سراغ رساؤں کے منصوبوں کی بھر پور خدمت کر رہے ہیں۔ چاہے ان کو اس بات کا ادراک و شعور ہو یا نہ ہو۔ وہ لوگ جو اب تک لگاتار اپنے اس فعل قبیح و عمل شنیع کے ذریعے علماء امت کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لے رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود منہج اہل السنۃ والجماعۃ سے کوسوں دور ہیں۔ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے منہج سلف صالحین پر عمل پیرا علماء عظام و آئمہ کرام کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین عظام و تبع تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے تمام علماء عظام من اهل الخبر والاثر و اهل الفقه والنظر کو جب بھی یاد کیا جائے نہایت معزز و مشرف پیرائے میں ان کا ذکر کیا جائے۔ جو آدمی ان کو برے الفاظ اور غلط انداز میں یاد کرے گا وہ یکسر قطعاً سیدھی راہ پر نہیں ہے۔“^②

اس لیے جو لوگ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے باعمل علماء اہل السنۃ والجماعۃ کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لیتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ: ان علماء عظام کی عزتیں محفوظ و بلند تر ہیں اور ان کے وقار و منزلت کی چٹک کرنے پر اللہ عزوجل کے مواخذہ والی سنت کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد و رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس آدمی کو شریعت مطہرہ اور حقیقت و صورتِ حال کا علم ہو وہ قطعی طور پر اس بات کو جانتا ہے کہ: بلاشبہ وہ مردِ جلیل کہ جسے اسلام میں نیک شہرت اور عزت و احترام حاصل ہو اور وہ شخصیتِ اسلام و اہل اسلام کی پہچان بھی ہو وہ اس مرتبہ و مقام پر ہوتا ہے کہ اس سے اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی لغزش اور سہوات سرزد ہو جائیں تو وہ قابلِ معذرت ہوگا۔ بلکہ اگر یہ لغزش و سہوا اجتہاداً ہوئی ہو تو اس کو اس کے اجتہاد پر اللہ عزوجل کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے قطعاً جائز

① دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جلد ۳۲، ص ۱۳۷۔

② دیکھئے: شرح العقیدۃ الطحاویۃ جلد ۲، ص ۷۴۰۔

نہیں کہ ہاتھ دھو کر اُس شخصیت کے پیچھے پڑا جائے اور نہ ہی اُس کی اس غلط رائے اور اس کے غلط اجتہاد کی اندھے منہ تقلید و اتباع کی جائے۔ (قرآن و سنت سے درست موقف و مسالہ معلوم ہونے پر اس عالم کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔) اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس مردِ حق کی قدر و منزلت اور امامت کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔^①

اگر امتِ اسلامیہ کے علماء عظام و آئمہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لیا جائے تو بتائیے امت میں سے اس غلاظت و خباثت سے کون بچے گا؟ کیا پھر وہ نوجوان شباب بچیں گے جو صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اور نہ ہی اُن کی عربی زبان و لغت سیدھی ہوتی ہے۔ اسی طرح نہ ہی ان کو شرعی علوم میں بہت زیادہ دسترس حاصل ہوتی ہے۔ مذکور بالا گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ دینِ حنیف و شریعتِ مطہرہ پر منہج سلف صالحین کے مطابق عمل پیرا علماء کرام کے بارے میں طعن و تشنیع سے اسلام کے دشمنوں کے سینے تو ٹھنڈے ہو سکتے ہیں اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس طرزِ عمل اور فعلِ شنیع سے ایک ایسی نسل و پودِ جنم لے گی جس کا کوئی راہنما نہیں ہوگا تو بتلایے کیا آپ کسی ایسی قوم اور نسل کو جانتے ہیں کہ جس کا کوئی قائد و راہنما نہ ہو اور اس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اُمم سابقہ میں سب سے بدتر لوگ ان کے علماء و احبار اور درویش ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ان میں خود گمراہ بھی زیادہ ہوئے جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے۔

چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشادِ گرامی قدر ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝﴾ (التوبہ: ۳۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے! بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔“

اسلام میں سب سے افضل لوگ اہل اسلام کے ربانی علماء ہوتے ہیں جو دینِ حنیف پر پورا پور عمل کرنے والے ہیں۔ امامِ شعیبؒ فرماتے ہیں: ہر امت کے علماء شرارِ الخلق ہیں سوائے مسلمان علماء کے۔ امتِ اسلامیہ کے علماء دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں۔^②

② دیکھئے: الفتاویٰ جلد ۷، ص ۲۸۴۔

① إعلام الموقعین جلد ۳، ص ۲۸۳۔

اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور یہ اس لیے ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ ہر امت کے لوگ گمراہ ہیں اور ان کو گمراہ کرنے والے ان کے علماء ہیں۔ پس ان کے علماء دنیا کے شرار المخلوق (ساری مخلوق سے زیادہ شر اور فساد والے) ہیں جب کہ مسلمان سیدھی ہدایت پر ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کی وضاحت علماً و عملاً ان کے علماء ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے علماء دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔“ ❶

(۵)..... بدگمانی:

ہمارے اس زمانے میں بدگمانی کرنے والا مرض اور اس کا ضرر بہت پھیل گیا ہے۔ یہ بدگمانی والی مصیبت امت کو پارہ پارہ کرنے اور اس کی عمارت کو تباہ و برباد کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے نتائج بہت ہی برے نکلے ہیں اور اس کے مفاسد بہت بڑے ہیں۔ بدگمانی والی اس آفت کے کچھ اسباب و عوامل ہیں، مثلاً:

(۱) جہالت:..... جو دیکھا سنا جا رہا ہو اور جو پڑھا جا رہا ہو اس کی حقیقت کو بہت ہی تھوڑا سمجھنے کا نام جہالت ہے۔ اور ان مواقف (دیکھنے، سننے اور پڑھنے) میں انتہائی دقیق شرعی مسائل کے حکم کا ادراک نہ کرنا جہالت ہے۔ خاص طور پر جب صورت احوال اور طرز اعمال نہایت غیر واضح ہوں اور انتہائی دقیق نظر سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہو مگر اس کا اہتمام اگر نہ کیا جائے تو پھر ان طرز اعمال اور صورت احوال کا سامنا کرنے والا بہت جلدی سے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ شریعت مطہرہ میں نقص و عیب کی تہمت لگانے لگتا ہے اور تقدیر کو ناقابل قبول جاننے لگتا ہے۔

(۲) نفسانی خواہش:..... بدگمانی کے لیے دوسرا سبب سے بڑا ذریعہ و سبب اپنے نفس کی پوجا ہوتی ہے اور یہ سب مصیبتوں، آفتوں سے بڑی آفت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی بات اس ضمن میں کافی ہوتی ہے کہ آدمی کبھی وہ کچھ دیکھتا، پڑھتا یا سنتا ہے کہ جو اسے پسند نہ ہو اور نہ ہی اس پر وہ راضی ہو۔ نہ ہی اس پر وہ موافقت کرتا ہے اور نہ ہی اسے وہ چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ اس پر نہایت واضح بدگمانی کا اطلاق کرے۔ بدگمانی کے لیے نفس کی رسیوں کو ڈھیلا چھوڑ دے تاکہ وہ خوش حال زندگی گزار سکے۔ دوسروں پر غالب ہونے کی کوشش کرے اور ادھر ادھر اڈا اڈا دل پھرتا رہے۔ ایسا آدمی معاملات کو دقیق شریعت مطہرہ کے میزان میں نہیں تولتا اور کوشش کرتا ہے کہ وہ عذر کی دلیلیں تلاش کرے اور کبھی بھی اپنے نفس کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے فہم و ادراک کو تہمت لگائے کہ عقل و فہم سے تو وہ خود تہی دست ہے اور بدگمانی کرتا

ہے شریعت مطہرہ اور اس پر چلنے والوں کے بارے میں۔ اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے نفس کی ہٹ دھرمی اور اس کی اتباع ہوتی ہے۔ یہاں اس ضمن میں قرآن حکیم نے کس قدر عظیم بات کی ہے۔ فرمایا:

﴿ فَإِنَّ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوِيَهُ
بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (القصص: ۵۰)

”پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

شریعت مطہرہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا:

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَنَعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْغَاسِقِينَ ۝ ﴾ (حم السجدہ: ۲۲ تا ۲۳)

”اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے۔ لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام، جو تم کرتے ہو، نہیں جانتا۔ اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔“

① یعنی دوسروں سے چھپتے تھے لیکن چونکہ انہیں اندیشہ نہ تھا کہ خود ہمارے کان، آنکھیں اور چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اس لیے ان سے چھپنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ ”اس لیے خوب بے باکی سے گناہ کرتے رہتے تھے۔“ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ ایک قریشی اور دو ثقفی یا ایک ثقفی اور دو قریشی آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے میں سمجھ نہ سکا۔ پھر ایک کہنے لگا ”کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے؟“ دوسرا بولا: ”اگر ہم بلند آواز سے گفتگو کریں تب تو وہ سنتا ہے، لیکن اگر ہماری آواز دھیمی ہو تو وہ نہیں سنتا۔“ اس پر دوسروں نے کہا: ”اگر وہ یہ سنتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے۔“ میں نے اُن کی اس گفتگو کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ”وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ“ سے ”مِنَ الْغَاسِقِينَ“ تک یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ (شوکانی) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن حبیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس حال میں اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے کہ تمہارے منہ پر ڈالٹی لگی ہوگی اور تمہارے خلاف سب سے پہلے تمہاری رائیں اور تمہاری ہتھیلیاں گواہی دیں گی۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (شوکانی) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی شخص کا انتقال نہیں ہونا چاہیے مگر اس حال میں کہ اللہ سے اس کا گمان اچھا ہو، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سے ان کا برا گمان ہی لے ڈوتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

(۳) خود پسندی اور غرور و تکبر:..... انسان کا اپنی ذات کے بارے میں اچھا گمان کرنا اور اپنی سمجھ پر غرور و تکبر کرنا اگرچہ وہ سمجھ بوجھ والا ہی کیوں نہ ہو خود پسندی ہے۔ اُس کا اپنی رائے کو ہی پسند کرنا اسے اس بات کی طرف دھکیل دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکباز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر و ذلیل۔ سمجھتا یہ ہے کہ وہ بالکل درست ہے اور باقی سب لوگ غلط ہیں۔ وہ خود حق پر ہے اور باقی لوگ باطل کی راہ پر ہیں۔ وہ سیدھی راہ پر ہے اور باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ ہم نے اس ضمن میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ انھیں اپنی ذات کے حوالے سے اس قدر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ جو بڑی حیران کن طریقے پر انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے سوا وہ دنیا جہان کے تمام انسانوں پر چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدگان گمراہی، عقیدہ و اعتقاد کی خرابی اور راہ حق سے ہٹے ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے انسان کے نزدیک اور اُس کے عقیدہ میں سب لوگ گرد و غبار کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کو اکیلے وہ مخلص شمار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ: سب لوگ ہلاکت میں گرے ہوئے ہیں اور وہ اکیلے ہی فلاح یافتہ ہیں۔

سچی بات یہی ہے کہ بدگمانی ایک آفت اور مصیبت ہے اور ہر آفت کے آثار بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ برائی ہمیشہ برائی کو ہی جنم دیتی ہے۔ اس بدگمانی والی برائی کے آثار میں سے کچھ یوں ہیں: بدگمانی انسان کو لوگوں کے پوشیدہ رازوں کا پیچھا کرنے میں لگا دیتی ہے۔ وہ لوگوں کی غلطیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لفظشوں کی چھان بین کرنے لگتا ہے۔ اس طرز عمل سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب و غصہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عادات سوء ان لوگوں کے دلوں کی بیماریوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے رسوائی کی ڈانٹ پلائی ہے۔ فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.)) ❶

❶ (شوکانی) حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "آنا عند ظنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي." (میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے) اس کے بعد امام حسن بصری کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے "ہر شخص کا عمل ویسا ہوتا ہے جیسا اس کا اپنے رب سے گمان ہوتا ہے۔ مؤمن کا اپنے رب سے گمان چونکہ اچھا ہوتا ہے اس لیے اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے کافر اور منافقوں کا اپنے رب سے گمان چونکہ اچھا نہیں ہوتا اس لیے ان کا عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا "وَمَا كُنْتُمْ... إِيَّاسِي قَوْلِهِ وَمِنَ الْعَالَمِينَ" (ابن کثیر)

”اے اُس گروہ کے لوگو! جو زبان سے اللہ عزوجل، اُس کے رسول اور شریعت مطہرہ پر ایمان لائے ہو اور اُن کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہو سکا! مسلمانوں کی غیبتیں، چغلیاں نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے پوشیدہ رازوں کی ٹوہ میں لگے رہا کرو۔ اس لیے کہ جو ان کے رازوں کو فاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کی پوشیدہ حالت کو عیاں کر دے گا اور جس کے راز کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسے اُس کے گھر میں ہی وہ رسوا کر دے گا۔“ (العیاذ باللہ)

خود پسندی اور غرور کے نیچے بدگمانی کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ: یہ عمل شنیع آدمی کو چغل خوری کی راہ پر لگا دیتا ہے اور آدمی دوسروں کی عزت اچھالنے لگتا ہے۔ لوگوں کی چغلیاں کر کے وہ اپنے دل کو تسلی و تشفی دے رکھتا ہے۔ اس ضمن میں آخری بات یہ ہے کہ بدگمانی مسلمانوں کے درمیان شقاق و نفاق پیدا کرتی ہے اور اخوت و محبت کی رسی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بلکہ اس کے برعکس بدگمانی دشمنی، بغض و حسد اور کینہ و روری کو پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ واضح ہو چکا..... جب یہ بدگمانی والی آفت ایک بہت بڑا خطرہ ہے تو پھر اسلام کا اس کے خلاف فیصلہ کن موقف یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ مشرکوں اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْفَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۗ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (یونس: ۳۶)

”اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔“^①

اسلام نے اکثر بدگمانی سے بچنے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ واقعات و حادثات نے ثابت کر دیا ہے: اس کے نقصانات بہت ہی بڑے اور نہایت برے ہوا کرتے ہیں۔^②

① یعنی ان مشرکین میں اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اس اقرار کی بنیاد ظن اور تخمین پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے اسلاف سے سنی سنائی باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بت پرستی کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے بلکہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ انھوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہمارے باپ دادا ٹھیک تھے۔ اس صورت میں اکثر بمعنی کل ہوگا۔ (کبیر) یہی حال ہمارے زمانہ کے جاہل مسلمانوں کا ہے جو بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اور اولیاء اللہ کے کارخانہ کے مختار ہیں۔ ایسے ہی بہت سے احمقوں نے شاہ پری، جن پری وغیرہ بنا رکھے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا..... تو اس کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ: دین کی بنیاد تو یقین پر ہے، محض انکل بچو اور باپ دادا کی اندھی تقلید پر نہیں۔ یہاں ”ظن“ سے مراد وہ ظن ہے جو یقین و حسن کے خلاف ہو ورنہ ”ظن“ کے معنی یقین بھی آجاتے ہیں۔ (دیکھئے سورہ بقرہ آیت ۴۷) اور جو خبر متواتر نہ ہو اس کو بھی اہل اصول ظنی کہہ دیتے ہیں۔ اگر وہ صحیح اور حسن کے درجہ میں ہو تو واجب العمل ہیں۔ یہ امت محمدیہ کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے اس لیے حدیث کو کھنڈنی ظنی کہہ کر ہم رو نہیں کر سکتے۔

② دیکھئے: ظاہرۃ العلو فی الدین ص ۲۰۱، ۲۲۱۔

اسی لیے اللہ عزوجل اپنے مومن بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (الحجرات: ۱۲)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، جبکہ وہ مردہ ہو، سو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ بدگمانی سے منع کرتے ہوئے یہاں اُس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بدگمانی..... گھر والوں، قریبی عزیزوں، رشتہ داروں اور عام لوگوں پر بغیر ثبوت کے ناجائز خیانت کا الزام اور اتہام و بہتان ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں سے کچھ تو سراسر گناہ ہوتی ہے۔ لہذا احتیاط کے طور پر اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ تمہارا اپنے مومن، مسلمان بھائی سے بدگمانی کو یوں دور کیا جاسکتا ہے کہ اُس سے اس کی معذرت کی جائے اور اُس کی عدم موجودگی میں اس کی اچھی تعریف کی جائے، بصورت دیگر نہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہارے مسلمان، مومن بھائی کے منہ سے جو بات نکلی ہو اس کے بارے میں خیر کے سوا کوئی گمان نہ کرو۔ تم اس بات کے لیے خیر کی بوریاں پاؤ گے۔“

(۹)..... دوسروں کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ:

عصر حاضر کے غلو و تکفیر والے مظاہر (زورپ اور صورت) میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح کے لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نہایت سختی اور تشدد سے کام لیتے ہیں اور سختی و تشدد کو بے جا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے گویا اسلام نے نعوذ باللہ درس ہی اس بات کا دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سختی اور تشدد سے کام لیا جائے، نرمی اور شفقت سے کام نہ لیا جائے۔ آج کل کے بعض نوجوانوں کے اخلاق پر یہ معاملہ اس حد تک غالب آ گیا ہے کہ اُن کی طبیعت ثانیہ بن کر رہ گیا ہے۔ بلکہ یہ شدت قول و گفتگو کی حد سے تجاوز کر کے عمل تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اس سختی

اور شدت کے نتیجے میں خون بہانے لگے ہیں اور فساد و دہشت گردی پھیلانے لگے ہیں۔ چنانچہ شدت و خباثت کے سبب سے امت اسلامیہ پر بالعموم اور اس غلو و شدت کے شکار لوگوں پر بالخصوص اس کے نقصانات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کی طرف سے اس شدت و عنف کے استعمال میں کچھ بڑے بڑے اسباب ہیں جنہیں ہم یہاں بیان کر دینا مفید سمجھتے ہیں۔

(۱) آزمائشیں: ان میں سے اکثر نوجوانوں کو بسا اوقات بذات خود مختلف قسم کی سختیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کی زد میں آنا پڑتا ہے کہ جوان کی طبیعتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی سبب سے وہ شدید ردِ عمل (جوابی کاروائی۔ Re-Action) کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سختی کا سامنا سختی سے کرنے لگتے ہیں۔ یہی عمل ان کی طبیعتوں پر غالب آ جاتا ہے۔

(۲) احتساب کی فہم و فراست سے لاعلمی: اس میں کوئی شک نہیں کہ دین حنیف، اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس شریعت مطہرہ کے عظیم واجبات میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ فرائض کہ جن کا اللہ عزوجل نے اُس امت کو مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ نہایت ضروری امر یہ ہے کہ اس فریضہ کو سرانجام دینے والا ہر شخص اس کی مکمل فہم و فراست رکھتا ہو۔ تاکہ وہ نہایت آسان طریقہ کے ساتھ اس عمل کو کہیں غلط اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے فساد سے بچ سکے اور اصلاح و مصالحت کے متحقق ہونے کو وہ خوب جان سکے۔ سو، کچھ نہایت ہی ضروری امور کا فہم اور علم حاصل کرنا ہر اُس شخص کے لیے لازم ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو سرانجام دینا چاہے۔

اولاً: یہ جان لینا چاہیے کہ بسا اوقات یہ فریضہ دل کے ساتھ سرانجام دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات زبان سے اور بعض اوقات ہاتھ سے سرانجام پاتا ہے۔ دل کے ساتھ تو ہر حال میں اس کا سرانجام دینا واجب ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکم بھی دیں اور روکیں بھی۔ مگر ضروری ہے کہ یا تو مطلق طور پر اپنی زبان کے ساتھ اور یا پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ، بغیر کسی فہم و علم اور بردباری و تحمل اور صبر کے۔ وہ اس معاملے میں کسی مصلحت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی ایسے معاملہ کو جو مصلحت کے خلاف ہو۔ وہ یہ بھی نہیں سوچنا چاہتے کہ اُن کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہاتھ اور زبان سے سرانجام دینے کی طاقت و مقدرت بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ یہ عقیدہ رکھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سرانجام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس ضمن میں صرف اللہ عزوجل اور اُس کے رسول ﷺ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ تو ان دونوں کی اطاعت میں ایسا کر رہے ہیں جب کہ عملاً وہ اس واجب کی حدود کو پھلانگ

رہے ہوتے ہیں۔^①

اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ان دونوں کے درمیان فرق و تمیز کا علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے۔ علاوہ ازیں جن کو نیکی کا حکم دینا اور جن کو برائیوں سے منع کرنا ہو ان کی حالت کا علم بھی پہلے ضروری ہے۔ سب سے درست بات یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صراطِ مستقیم کے ذریعے سرانجام دیا جائے اور مقصود العین (اصلاح معاشرہ) کو حاصل کرنے کے لیے یہی سب سے قریب والا راستہ ہے۔

اس عمل خیر و فلاح کے لیے نرمی نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والا اس راہ میں پھینچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والا بھی ہو۔ یہ لازمی امر ہے کہ اُسے اس راہ میں تکلیفیں ضرور آئیں گی اور اگر اُس نے صبر و تحمل سے کام نہ لیا تو پھر اصلاح کی بجائے خرابی زیادہ پیدا ہوگی۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے تین اوصاف کا ہونا نہایت ضروری ہے: (۱) علم (۲) نرمی (۳) صبر۔ علم..... امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ نرمی..... یہ عمل سرانجام دیتے وقت۔ جب کہ صبر و تحمل..... یہ واجب ادا کر دینے کے بعد ہو۔ قاضی ابویعلیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہی سرانجام دے جو اُس کام کے بارے میں پوری فہم و فراست کا مالک ہو کہ جس کے کرنے کا وہ حکم دے رہا ہو یا جس کام سے وہ منع کر رہا ہو۔^②

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فقہ و علم کے یہ وہ بعض امور تھے کہ جن کے بارے میں جہالت نے ان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے آج کل کے بعض نوجوانوں کو دعوت الی اللہ میں ناجائز شدت و عنف کی طرف دھکیل دیا ہے۔ وہ لوگوں کی راہنمائی اور ان کے ساتھ مباحثہ و گفتگو کرنے میں نہایت سختی اور شدت سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی دعوت ہر اُس چیز کو چھوڑ دینے کے لیے ہے کہ جو شریعت کی مخالف ہو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شدت کا راستہ ہی دراصل کامیابی، عزت اور محافظت کا راستہ ہے۔ یہ بات اُن سے اوجھل ہوگئی ہے کہ رفق و شفقت کا اسلوب ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ہے۔ یہ رفق و شفقت صرف اس وقت چھوڑی جاسکتی ہے کہ جب اس کے وسائل ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہی وہ نفع بخش شان و عظمت ہے کہ جو نفس میں مؤثر ہوتی ہے۔ جہاں تک شدت کا تعلق ہے تو اکثر احوال میں یہ متنفر ہی کرتی ہے اور مخالف کو اصرار گناہ پر ہی ابھارتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے شدت پسند لوگ جان بوجھ کر مخالفت کرنے والے اور ایک جاہل

① دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد ۸، ص ۱۲۷، ۱۲۸۔

② دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد ۲۸، ص ۱۳۶، ۱۳۷۔

شخص کے بارے میں فرق ہی نہیں کرتے کہ جو جانتا ہی نہیں۔ (مگر اُس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔) اور نہ ہی یہ لوگ بدعات و خرافات کی طرف دعوت دینے والے اور دھوکے سے گمراہ کیے گئے شخص کے مابین فرق کرتے ہیں۔ نہ ہی یہ لوگ اس برائی کے بارے میں فرق کرتے ہیں کہ جس کے متعلق علماء امت میں اختلاف ہو اور نہ ہی اُس فحش و منکر کے بارے میں فرق کرتے ہیں کہ جس پر تمام امت کے علماء کا اتفاق ہو۔

انتہائی سخت اور مشکل ترین اسباب و ذرائع میں سے وہ سبب و ذریعہ کہ جس کو یہ آج کل کے شدت پسند، غلو و تکفیر کا شکار نوجوان اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اُن کا اپنے والدین کے ساتھ انتہائی خشک رویہ ہے۔ وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، نہ اُن کی مدد کرتے ہیں اور نہ ان کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر والدین کو اسلام میں کچھ خصوصیات ہیں۔ بالخصوص اگر وہ سیدھی راہ پر نہ ہوں تو ان کو دعوت دینے کے اعتبار سے اور ان کی راہنمائی کرنے کے لحاظ سے۔ دینی اُمور میں سے کسی معاملے کے ساتھ تمسک و التزام کی بنا پر اس واجب سے بری الذمہ نہیں رہا جاسکتا اور نہ ہی ان کی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بڑے جرم (جیسے کہ شرک، قتل، ڈاکہ وغیرہ) کا ارتکاب کیا جاسکتا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو اس معاملے میں اسلامی ادب و تعلیم کا لحاظ چاہتے ہیں۔ اُن کے ساتھ گفتگو میں نرمی، حسن سلوک و معاشرت، ان کی سختی اور جھڑکیوں پر صبر اور ان کے ساتھ نہایت شفقت و رحمت سے پیش آنا۔ جیسے کہ اللہ عزوجل کا فرمان گرامی ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ۖ وَ لِيَوَالِدَيْكَ ۖ إِلَى الْمَصِيرِ ۝ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾ (لقمان: ۱۴ تا ۱۵)

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا۔ اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا۔ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان۔ اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔“

ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے باہمی امداد سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ جو

بے چارے اپنے اچھے اور برے اعمال خلط ملط کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں مگر وہ نیک اعمال اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو ان نوجوانوں کی نظر میں اس طرح کے لوگ کسی طرح کی خدمت کے مستحق نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ اچھی بات (نہایت، خیر کلام اور سلام) کے بھی مستحق نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو ان سے کوئی نفع بخش مدد ملتی ہے۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن پر..... ”ولاء و براء، دوستی اور دشمنی.....“ کا معیار قطعاً واضح نہیں ہوتا اور نہ ہی ان پر دوستی اور دشمنی کی حدود متعین ہوتی ہیں۔ سو ان کے نزدیک دوستی پر دشمنی (بیزاری) حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اجتماعی خدمات دعوت کے وسائل و ذرائع کے استعمال میں ایک کامیاب ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دعوت الی اللہ کے لیے ایک عملی ذریعہ ہے۔ اور عملی ذریعہ، قوی ذریعہ کی نسبت لوگوں کے ہاں زیادہ موثر ہوا کرتا ہے۔ یہ نوجوان اس بات کو بھی بھول گئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خشک طبیعت کا اظہار و استعمال اور لوگوں کی مدد سے کنارہ کشی ان کے اور عامۃ الناس کے درمیان گہری کھائی کو اور زیادہ گہرا کر دیتی ہے اور اس طرح سے وہ عامۃ المسلمین کو دین حنیف کے دشمن، اسلام سے منحرف لوگوں کی صفوں میں دھکیلنے کا سبب بن رہے ہیں۔

اپنی آخری حدود کو پہنچی ہوئی سختی کا ایک روپ یہ ہے کہ آج کل کے ان غلو و تکفیر کے شکار نوجوانوں میں سے بعض لوگ باتوں باتوں اور بیان و گفتگو میں سختی کی تمام حدود کو پار کر جاتے ہیں حتیٰ کہ معاملہ قتل کرنے اور خون بہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی صرف عامۃ الناس کا قتل و خون نہیں، بلکہ علماء کا خون گرانا یا پھر بری الذمہ نیک لوگوں کا قتل کرنا یا پھر برطرف کمزور اہل وطن کا خون بہانا۔ آپ حیران ہوں گے کہ: عصف و شدت کے شکار ان نوجوانوں میں سے اکثر ایک دوسرے کے بھی خلاف ہو کر انھیں پرالٹ پڑتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے پر زبان درازی کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات باہم دست و گریبان بھی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ان گمراہ فرقوں کے متعلق تھوڑا سا بھی گہری نظر سے مطالعہ کر لے کہ جنھوں نے کتاب اللہ العزیز، سنت رسول اللہ اکرم اور منہج سلف صالحین کو چھوڑ کر گمراہی کی راہوں کو اپنا لیا تھا..... تو وہ جان لے گا اور اس پر یہ بات کوئی حیران کن نہ رہے گی کہ بالآخر یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے سے الجھے اور باہم بہت زیادہ خون خرابہ کیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے اور انھوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے۔

جس کسی نے بھی اس منہج کو چھوڑا کہ جو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کا منہج و طریق تھا اس کا یہی راستہ رہا ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ بلاشبہ: لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات و تعلقات اور دعوت الی اللہ میں عصف و شدت کے ضمن میں اسلام کا ایک نہایت واضح موقف و منہج ہے اور وہ ہے: اچھے اخلاق، تحمل، خدمت،

شفقت، نرمی اور باسلوب احسن دعوت دینا اور معاملہ کرنا۔ دیکھئے! دنیا میں کیا فرعون سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عزوجل، اس کے پیغمبر اور اس کی شریعت مطہرہ کا دشمن ہوگا؟ مگر جب اللہ کریم نے جناب موسیٰ اور ان کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف اپنی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا:

﴿ اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ قَالَا رَبَّنَا ۖ اِنَّا نَخَافُ اَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَىٰ ۗ قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمْ اَسْعَوْا وَاَرَىٰ ۙ ۝﴾
(طہ: ۴۳ تا ۴۶)

”دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پس اس سے بات کرو، نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب! یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔“

تو یہ تھیں سرکشی و باغی فرعون کو دعوت الی اللہ و دعوت الی الحق کے وقت ہمارے رب کریم جل و علا کی توجیہات سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے لیے۔ یعنی حق بات کو بیان کرتے وقت نرم، بااخلاق گفتگو۔ اس لیے کہ اس طرح کی گفتگو نصیحت کو قبول کرنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے زیادہ مناسب و معقول اور موثر ہوا کرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور مقام پر اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقَاهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا اِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ ۙ ۝﴾ (ختم السجدہ: ۳۴ تا ۳۵)

”اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ (برائی کو) اس (طریقے) کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔ اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انھیں کو جو صبر کریں اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے۔“

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت الی اللہ میں دعوت دینے والا داعی لوگوں کی طرف سے ایسے سلوک و معاملہ کا سامنا کرتا ہے کہ جو اُسے غضبناک کر کے دل کی تنگی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ ایسا بعض اوقات لامحالہ مجبوراً ہو جاتا ہے تو ایسے اوقات میں اور اس طرح کی صورت حال کے وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام

لے اور اپنے نفس پر ضبط رکھ کر اسے غصہ میں آنے سے روکے۔ اس وقت اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان گرامی ہے؛ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا:

﴿يُنِينَ اَقَمَ الصَّلٰوةَ وَاَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَغُورٍ ۝ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَابِ لَصَوْتُ الْاُحْبَبِ ۝﴾ (لقمان: ۱۷ تا ۱۹)

”اے میرے چھوٹے بیٹے! نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور اس (مصیبت) پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔“

اور پھر اللہ عزوجل اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يُفْقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُومِ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۳۴)

”جو خوشی اور تکلیف میں خریج کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

دعوت الی اللہ اور نصیحت کے حوالے سے اللہ کریم نے اپنے بندوں کو انتہائی راہنما اصول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ ۝ وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝﴾ (النحل: ۱۲۵ تا ۱۲۸)

”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اور ان سے اس طریقے کے

ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے۔ بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اور بلاشبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کر اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو، اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔“

داعی الی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو دوسروں پر ترجیح دینے اور اشتعال انگیزی والے اسلوب سے اجتناب کرے اور لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گالی گلوچ سے بہت دور رہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

(الانعام: ۱۰۸)

”اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔“

بہت سارے احادیث نبویہ علیٰ صاحبہا الخیر والسلام والے نصوص اس بات کی تاکید کرتے ہیں اور اس بات کے التزام پر مرتکز ہیں کہ دعوت الی اللہ اور اسلام کی نشر و اشاعت میں نرمی کو اختیار کیا جائے اور عصب و شدت سے دور رہا جائے۔ چنانچہ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.))^۱

”بے شک جب کسی میں نرمی ہوگی تو وہ اس کی زینت بن جائے گی اور جب نرمی ختم ہو جائے تو عیب بن جاتی ہے۔“

اور دعوت الی اللہ، اسلام کی نشر و تبلیغ میں نرمی اور خلق حسن ہی تو اصل ہے۔ (اور اس سے قبل قرآن و سنت کا ٹھوس علم۔) اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ سختی کو یکسر ہی ختم کر دیا جائے۔ نہیں، بلکہ دعوت الی اللہ میں نرمی، خلق حسن، حکمت و مصلحت اور صبر و تحمل سے مکمل فائدہ اٹھالینے کے بعد سختی کے بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں جس

① صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب فضل الرفق، حدیث: ۲۵۹۴، ۶۶۰۲، مسند أحمد (۴/۳۶۲)۔

کو اللہ عزوجل توفیق دے دے اور اسے اس کی نفسانی خواہش سے محفوظ رکھے، وہ دونوں پہلوؤں کو موقع محل کی مناسبت سے اختیار کر سکتا ہے۔^①

(ز)..... تکفیر کا راستہ:

مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا طریق، غلو و خارجیت کی کوہان اور اس کی آخری چوٹی ہے۔ اس تکفیر کا آغاز ۱۹۶۵ء سے ہوا اور پھر دن بدن اس کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے بعض سختیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے نتیجے میں ۱۹۶۷ء تک بہت پھیل گیا۔ اس کے بعد سے یہ سوچ اور نظریہ آہستہ آہستہ نو جوانوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ اُس نے اب ایک خطرناک صورت اختیار کر لی ہے اور نظریہ تکفیر عام ہو گیا ہے۔ ہم نے اس بات کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے درپے رہتے ہیں اُن سے وین حنیف، اسلام کے انتہائی اہم اصول و مبادی اوجھل ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ اس طرح کے فتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اُن اصول و مبادی میں سے بعض کو یہاں بالاجمال بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب لوگ ان سے آگاہ ہو سکیں۔

(۱)..... پہلا اصول: صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی تقسیم:

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرآن حکیم اور سنت و حدیث کے نصوص، اجماع سلف صالحین اور اثر و دخل سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱)..... صغیرہ گناہ اور (۲)..... کبیرہ گناہ۔^②

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

(النساء: ۳۱)

”اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخل کریں گے۔“

ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۗ﴾ (النجم: ۲۲)

① دیکھئے: ظاہرۃ العلوٰ فی الدین ص ۲۳۱، ۲۳۷.

② دیکھئے: مدارج السالکین جلد ۱، ص ۲۳۷.

”وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔“

یہاں اس آیت کریمہ میں لفظ ”اللّمحہ“ کے متعلق جمہور علماء و آئمہ امت کا فیصلہ یہ ہے کہ: ان سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفِرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.))^①

”پانچوں فرض نمازیں، جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان میں ہوں۔ بشرطیکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔

(۲)..... دوسرا اصول: کفر کی دو اقسام ہیں:

یعنی کفر اکبر اور کفر اصغر۔ قرآن دست کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ: کفر کی دو اقسام ہیں اور نہایت ضروری ہے کہ ان دونوں اقسام کے درمیان فرق کیا جائے۔ تو کفر اکبر سے مراد یہ ہے کہ اس جرم کا مرتکب: ہر اس حکم و امر اور نہی کا انکار و تکذیب کر دے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جب کہ کفر اصغر یہ ہے کہ: اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو وعید اور ڈانٹ پلانے کا حق رکھتے ہیں لیکن ان کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

((لَا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))^②

”میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔“ (یعنی یہ فعل کافروں جیسا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر بیٹھے تو اس سے وہ ہندوؤں، سکھوں، بدھ مت والوں، یہودیوں، عیسائیوں، ملحدوں اور مرتدوں جیسا کافر نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے گا۔) اور پھر دیکھئے اللہ عز و جل کا فرمان گرامی ہے:

① صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الصلوات الخمس، الحج، حدیث: ۵۵۲.

② صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیاک معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا ترجعوا بعدي، الحج، حدیث: ۲۲۳.

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥﴾ (الحجرات: ٩)

”اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس (گروہ) سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے باہم لڑنے والی دو مسلمان جماعتوں کا وصف، ایمان بیان کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے وہ کفر اکبر میں داخل نہیں ہو جاتے اور یہ آیت کریمہ اور حدیث مذکور بالا اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہاں لفظ کفر کا استعمال مسلمانوں کو ملت سے ہی خارج نہیں کر دیتا۔ یہی کفر اصغر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ تمام کے تمام گناہ (چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے) کفر اصغر کی قسم سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر کلمہ کفر اس شکر کی ضد شمار ہوتا ہے کہ جو اطاعت کی صورت میں ایک عمل صالح کا نام ہے۔ (اور اس اعتبار سے یہاں کفر بمعنی نافرمانی و ناشکری ہوگا۔) ❶

(۳)..... تیسرا قاعدہ و اصول: بدعات کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا:

بلاشبہ اسلام نے بدعات کی تمام اقسام کی سخت مذمت کی ہے اور بدعات کو بدعتیوں کے مونہوں پر دے مارا ہے۔ چنانچہ اُم المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ..... جس نے ہمارے دین میں از خود ایسی کوئی چیز (ثواب کی نیت سے کوئی قول و عمل) نکال لی کہ جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد (کردی جاتی) ہے۔“ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ..... جس شخص نے (اجر و ثواب کی نیت سے) کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم یا عمل نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔“ ❷

❶ دیکھئے: مدارج السالکین جلد ۱، ص ۲۵۳۔

❷ دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب الصلح، حدیث: ۲۶۹۷، صحیح مسلم کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور، حدیث: ۴۴۹۲، ۴۴۹۳۔

جناب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا):

((إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآيَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ.))^①

”سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور تمام امور میں سب سے برا معاملہ (دین میں اجر و ثواب کی نیت سے) نئی بات (بدعت) پیدا کرنا ہے۔ بلاشبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم اللہ رب العالمین سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔“^②

مگر ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عصر حاضر میں بعض لوگ بدعات میں اپنی نفسانی خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے بدعات میں واقع ہو گئے ہیں اور ان پر شہادت کا غلبہ پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر تو وہ قابلِ مذمت ہیں مگر

① صحیح البخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الإقضاء بسنن رسول اللہ ﷺ، حدیث: ۷۷۷۷.

② آخرت، مذاہب قبر اور حشر نثریہ سب کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری مرفوع حدیث میں ہے: ”كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ اور عرابض بن ساریہ کی حدیث میں ہے: ”إِنَّمَا كُنْتُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ اس کو ابن ماجہ اور حاکم اور ابن حبان نے صحیح کہا۔ حافظ نے کہا بدعت شرعی وہ ہے جو دین میں نئی بات نکالی جائے جس کی اصل شرع سے نہ ہو۔ ایسی ہر بدعت مذموم اور قبیح ہے۔ لیکن لغت میں بدعت ہر نئی بات کو کہتے ہیں۔ اس میں بعض اچھی ہوتی ہیں اور بعض بری۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا: ایک بدعت محمود ہے جو سنت کے موافق ہو، دوسری مذموم جو سنت کے خلاف ہو۔ امام بیہقی نے مناقب شافعی رحمہ اللہ میں ان سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: نئے کام دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو کتاب و سنت، آثار صحابہ اور اجماع کے خلاف ہیں، وہ بدعت و ضلالت ہیں۔ دوسرے وہ جو ان کے خلاف نہیں ہیں وہ گو محدث ہوں مگر مذموم نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں: بدعت کی تحقیق علماء کے مختلف اقوال ہیں اور انھوں نے اس باب میں جدا گانہ رسائل اور کتابیں تصنیف کیے ہیں اور بہتر رسالہ مولانا اسماعیل صاحب کا ہے ایضاً الحق۔ ابن عبد السلام نے کہا: بدعت کی پانچ اقسام ہیں: بعضی بدعت واجب ہے جیسے علم صرف اور نحو کا حاصل کرنا، جس سے قرآن و حدیث کا مطلب کچھ میں آئے۔ بعضے مستحب ہیں جیسے مدرسے بنانا، سرائیں بنانا۔ بعضے حرام ہیں جو خلاف سنت ہیں جیسے قدریہ مریجہ مشہد کی بدعات ہیں بعضے مباح ہیں جیسے مصافحہ نماز فجر یا نماز عصر کے بعد اور کھانے پینے کی لذتیں وغیرہ بعضے مکروہ اور خلاف اولیٰ۔ میں کہتا ہوں ابن عبد السلام کی مراد بدعت سے بدعت لغوی ہے۔ بے شک اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن بدعت شرعی جس کی کوئی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو اور قرونِ ملاحہ کے بعد دین میں نکالی جائے وہ نزی گمراہی ہے۔ ایسی بدعت کوئی اچھی نہیں ہو سکتی اور صرف و نحو کا علم حاصل کرنا یا مدرسے یا سرائیں بنانا یا نماز تراویح میں بیعت ہونا بدعت شرعی نہیں ہے کیونکہ ان کی اصل کتاب و سنت سے پائی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض باتیں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے وقت میں شروع ہو گئی تھیں۔ بدعت شرعی وہ ہے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد دین میں نکالی جائے اور اس کی اصل کتاب اور سنت میں نہ ہو۔ رہا مصافحہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد تو گواہ ابن عبد السلام نے اس کو مباح کہا مگر اکثر علماء نے اس کو بدعت مذموم قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین کے بھی مصافحہ اور معافحہ سے منع کیا ہے۔

یہ ضرور ہے کہ وہ بدعات کے ایک دوسرے سے متفاوت ہونے کی بنا پر گناہ میں بھی متفاوت ہوں گے۔ چنانچہ تکفیر والی بدعت کا مرتکب اور پندرہ شعبان کو روزہ رکھنے والا (کہ جو اس دن کو سنت سمجھ کر روزہ رکھے) برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی عمل پر کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے نہایت ضروری ہے کہ اس بدعت کی نوعیت کو دیکھ لیا جائے۔ ایک جاہل و ناخواندہ بدعتی کہ جو کسی کی تقلید میں کسی بدعت کا مرتکب ہے اور وہ اس بدعت کی دعوت دینے والا بھی نہیں اُس بدعتی عالم کی طرح قطعاً نہیں ہو سکتا جو جان بوجھ کر، قرآن و سنت کا علم رکھنے کے باوجود کسی بدعت کا ارتکاب کرتا بھی ہے اور اُس کی دعوت بھی دیتا ہے۔

(۴)..... چوتھا اصول: تکفیر کی کچھ شروط و موانع ہیں:

یہ انتہائی اہم اصول و قاعدہ ہے مگر اکثر لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں خبردار و متنبہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور ہر فیصلہ کے وقت اس کی مراعات کا خیال رکھنا لازم ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ جو سراسر کفر ہوتا ہے یا وہ کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ جو کفر کی بات ہوتی ہے یا ایسا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے کہ جو کفر کا عقیدہ ہوتا ہے تو کیا صرف اُس آدمی کے اس گناہ کے ارتکاب کی بنا پر کہ جو اُس نے قولاً، عملاً یا عقیدہً کیا ہو وہ ایسا کافر ہو جائے گا کہ جس کا مال بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہو اور اُس کا خون بھی؟

اس پر علماء کرام نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا خاص، معین شخص کافر نہیں ہوگا کہ جس کا خون بھی حلال ہو اور اُس کا مال بھی۔ البتہ اس صورت میں وہ حلال الدم و المال ہوگا جب اُس میں چند شرائط پائی جائیں اور اُس سے چند موانع دور ہو جائیں۔ اُس وقت ایسے آدمی پر کفر کا حکم لگانا جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب ان شروط میں سے کوئی شرط ختم ہو جائے یا کوئی مانع حائل ہو جائے تو اُس وقت جائز نہیں ہے کہ اُس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو عمومی سزا سے ہی یکسر معاف کر دیا جائے، بلکہ اُس کی حالت کے مطابق اُسے سزا دی جائے گی۔ مقصود اصل میں اُس پر کفر بواج کے حکم کی فقط ممانعت ہے نہ کہ مطلقاً سزا سے ہی اُسے بری کر دینا ہے۔

تکفیر کی شروط:

اس آدمی کے متعلق تین شروط کا اکٹھا پایا جانا لازم ہے جو ایسے کسی کام کا ارتکاب کرے کہ جس سے وہ لعنت اور کفر جیسی وعید کا مستحق ٹھہرتا ہو۔ اگر ان درج ذیل شروط میں سے کوئی شرط ساقط ہو جائے تو پھر اس شخص

کولعت کا مستحق قرار دینا اور اُسے کافر قرار دینا ممنوع ہوگا۔ ان شرط کی تفصیل یوں ہے:

پہلی شرط..... علم:

ایک ایسے آدمی پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کہ جو ایسا عمل کرے یا کوئی ایسی بات کہے یا ایسا کوئی عقیدہ رکھے جو کفر کا عمل، کفر کی بات یا کفر کا عقیدہ ہو تو اُس پر حکم و فتویٰ لگانے سے پہلے لازم ہے کہ اس شخص کے بارے میں بالثابہ معرفت (بذریعہ معلومات) حاصل کر لی جائے کہ واقعتاً جو عمل وہ کر رہا ہے (یا جو عمل اُس سے سرزد ہوا ہے۔) وہ کفر کا عمل ہے؟ اور وہ بالصراحت مخالفت کرنے والا تھا اُس فعل و عمل کی جو حق و درستی میں کرنا واجب نہیں تھا۔ یعنی وہ آدمی ایسا کام علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ اگر وہ حق، سچ اور صواب و درستی سے لاعلم و جاہل ہو تو پھر اُس کے اس ضمن میں حق و صواب کے متعلق نہایت واضح اور مکمل بیان سے پہلے اُس پر سزا جائز نہیں ہوگی (اور نہ ہی اُس پر کفر کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔) اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دلیل قائم کرنے سے پہلے کوئی سزا شروع نہیں کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۵)

”جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہونا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری (جان) کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں، یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔“

ایک اور مقام پر ارشادِ گرامی ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ لِكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعُلُوبِهِ وَالْمَلَأَكَّةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۗ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۗ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ﴾ (النساء: ۱۶۵ تا ۱۷۰)

”ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد

اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے شہادت دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو! بلاشبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

تیسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْآيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَآهْلَهَا ظَالِمُونَ ۝﴾ (الفصص: ۵۹)

”اور تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول بھیجے جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھے اور ہم کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔“

ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں:

﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُم خَازِنَتَهَا آلَمَ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝﴾ (الملك: ۹ تا ۸)

”قریب ہوگی کہ (جہنم) غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے مگر ان سے پوچھیں گے: کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔“

پھر یوں بھی ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ (طہ: ۱۳۴)

”اور اگر ہم واقعی انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں۔“

ان مذکور بالا قرآنی نصوص سے معلوم ہوا کہ بلاشبہ اللہ عزوجل اپنے بندوں کا مواخذہ ان پر دلیل قائم کر لینے کے بعد ہی کیا کرتا ہے اور یہ کہ بندوں کو حق و صواب اور غلط و گناہ کا علم ہو جانے کے بعد۔ دیگر نصوص سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل و لاعلم کا مواخذہ نہیں فرماتے اگرچہ اُس کی جہالت و لاعلمی عقیدہ کے مسائل سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔^①

اب اس موضوع کے لیے ایک صحیح حدیث کا بھی مطالعہ کر لیجیے:

((فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ أَطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرَّيْحِ، فَوَاللَّهِ لَئِن قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُجِعَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ، فَفَعَلْتَ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشِيْتُكَ حَمَلْتَنِي، فَغَفَرَلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ: مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ.))^②

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (پہلے دتوں کی بات ہے۔) ایک آدمی بہت گناہ کیا کرتا تھا۔ جب اُس کی موت کا وقت قریب آیا تو اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے جلاؤ، انا، پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم! اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جو اس سے پہلے کسی کو بھی اُس نے اتنا سخت عذاب نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو (اس کی وصیت کے مطابق) اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم فرمایا کہ اس کے جسم کا ایک ذرہ بھی کہیں تیرے پاس ہے تو اسے جمع

① تفصیل کے لیے دیکھیے: ظاہرۃ الغلو فی الدین ص ۲۶۵ تا ۲۶۷.

② صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب (۵۴)، حدیث: ۳۴۸۱.

کر کے لا۔ زمین حکم بجالائی اور وہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ عزوجل نے دریافت فرمایا: تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا: اے رب کریم! تیرے ڈر کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کریم نے اسے بخش دیا۔“

یہ حدیث متواتر اسناد کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے۔ اس روایت کو اصحاب الحدیث، محدثین کرام نے ساداتنا ابوسعید خدری، حذیفہ بن الیمان، عقبہ بن عمرو اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اسناد و روایات سے اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے اور متن کے الفاظ کچھ مختلف بھی آئے ہیں۔ اہل الحدیث اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ: یہ حدیث علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اگرچہ یہ علم ان کے علاوہ اوروں کو حاصل نہ بھی ہوا ہو، یعنی اس کا تعلق ان لوگوں سے نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ علم کے اسباب میں شریک نہ ہوں۔ واقعہ مذکور بالا میں بیان کیا گیا وہ آدی تھا کہ جس کو اللہ عزوجل کی اس قدرت و طاقت کے بارے میں شک واقع ہو چکا تھا اور وہ اس ضمن میں لاعلم و جاہل تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ابن آدم کو اس کی موت کے بعد اسے جلا کر ذرہ ذرہ کر دیے جانے کے بعد اُسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اور اس بات پر شک اور جہالت تھی کہ وہ خالق کائنات کیا مردہ کو دوبارہ زندہ کر کے اُسے پھر سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اس حدیث میں یہی دو بڑے اصول بیان ہوئے ہیں: یعنی ایک یہ کہ جو اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے متعلق ہے اور وہ ہے: اُس پر اس بات کا ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اور ہر فعل پر قادر ہے۔ دوسرا قیامت کے دن کے ساتھ متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ: اس بات پر پختہ اور مکمل ایمان رکھنا کہ بلاشک و شبہ اللہ رب العالمین مردہ جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اُسے اُس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔

علاوہ ازیں جب کوئی شخص فی الجملہ اللہ عزوجل پر ایمان بھی رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر بھی بالجملہ ایمان رکھتا ہو اور وہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد اجر و انعام بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا رہے۔ عمل صالح یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی کہ وہ اُس کے گناہوں پر اُسے سزا دے گا..... تو اللہ عزوجل اُس کے ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح کی وجہ سے اسے معاف کر دے گا جیسے اُس نے واقعہ مذکور بالا میں اُس شخص کو معاف کر دیا تھا۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ❶

❶ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد ۱۲ ص ۴۹۱، والفصل فی الملل والنحل لابن حزم رحمہ اللہ

دوسری شرط..... عمدیت (جان بوجھ کر عمداً کوئی کام کرنا):

علم کی شرط پوری ہونے اور مخالف قرآن و سنت کے لیے حق و صواب کی دلیل کے بیان کے بعد اور اس بات کی تاکید کر لینے کے بعد کہ ایسا کوئی آدمی اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہو تو پھر معلوم کرنا چاہیے کہ: اگر تو وہ اپنے اس فعل و عمل یا قول یا اعتقاد پر قائم ہے کہ جو اس کو کفر یا لعنت کے دائرہ میں کھینچ لائے تو اُس پر کفر کا حکم و فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ جب ایک اور شرط نہ پائی جائے اور وہ ہے: اس فعل و عمل یا گفتگو یا عقیدہ کو عمداً (اس فعل و عمل یا قول یا عقیدہ کا پورا پورا علم آجانے کے بعد یہ کفر کا عمل قول یا عقیدہ ہے) اختیار کیے رکھنا۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے: کیا اُس شخص نے اپنے اس فعل و قول سے قولِ باطل کی مدد کا عمداً قصد کیا ہے؟ اور کیا اُس کا مقصد حق بات کا اُس تک پہنچ جانے کے بعد اور اُس کی وضاحت ہو جانے کے بعد اُس نے اس کی مخالفت کی ہے؟ یا وہ تاویل و معنی کرنے میں غلطی کر رہا ہے کہ جو کسی شک و شبہ کی بنا پر اس کے سامنے آیا ہے؟ اس لیے عمدیت کی شرط کا پایا جانا لازم ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تفسیر و معنی کرنے والے اور اس طرح کی غلطی کرنے والے سے گناہ اور مواخذہ کو اٹھا رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵)

”اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی۔ لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا۔ اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

ایک مقام پر اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ یوں بھی کہا کریں:

﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ طَوَّعْنَا وَعَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے (نیکی) کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے (گناہ) کمایا۔ اے ہمارے رب! ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب! اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس (کے اٹھانے)

کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کے ساتھ دعا کی تو اللہ عزوجل نے فرمایا: ”نَعَمْ“ ہاں۔ میں نے تمہاری دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا ہے۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے: ”قَالَ اللَّهُ: فَذُفَعَلْتُ..... اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَمَاتے ہیں: میں نے بالتحقیق ایسا کر دیا۔“ (جیسا تم نے مانگا ہے۔) ❶

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں: ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز دروازہ کھلنے کی بڑے زور کی سنی، اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ: یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے۔ آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا۔ چنانچہ اس سے ایک فرشتہ اتر ا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ فرشتہ جو زمین پر اترتا ہے آج سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں اترتا تھا۔ سو وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر سلام کہا اور پھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ کو دونوروں کی خوشخبری ہو کہ جو آپ کو ہی دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے یہ دونوں نور کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف جب تم پڑھو گے تو تمہیں وہ دے دیا جائے گا۔“ ❷

تو ان آیات میں یہ بھی ہے: ”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا..... اے ہمارے رب کریم! اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔“ اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ.)) ❸

”بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور بھول چوک سے تجاوز فرما رکھا ہے۔“ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مرفوع حدیث پاک کے یہ الفاظ زبانی خبری مسائل کے متعلق خطا کے لیے عام ہیں۔ اسی طرح عملی مسائل کے لیے بھی اور بہت سارے ان مسائل کے بارے میں اب تک سلف علماء کرام باہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے آئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی کسی دوسرے عالم (حتیٰ کہ عام مسلمان) پر نہ ہی تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، نہ ہی فسق و فجور کا اور نہ ہی معصیت و نافرمانی کا۔“ ❹

❶ دیکھیے: المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر ص ۲۰۴ بحوالہ صحیح مسلم: ۱/۱۱۵، ۱۱۶۔

❷ صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب فضل الفاتحہ وحواتیب سورۃ البقرہ..... الخ، حدیث: ۱۸۷۷۔

❸ سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۰۴۳، صحیحہ الألبانی فی صحیح ابن ماجہ، ۱/۳۴۷۔

❹ دیکھیے: الفتاویٰ جلد ۳، ص ۲۲۹۔

تیسری شرط..... اختیار و قدرت:

جب کوئی آدمی حق کو خوب جان لے مگر کہے اُس کے خلاف اور وہ اس خلاف کی کوئی تشریح و تاویل بھی نہ کرنے والا ہو..... تو کیا یہی بات اُس پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ بلکہ ہم اُس شخص کی حالت کو دیکھیں گے: کیا وہ آدمی اس باطل قول کو ادا کرنے والا (کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے والا) اس پر قدرت رکھنے والا صاحب اختیار ہے یا مجبور و بے اختیار؟ ہر آدمی پر کفر کا حکم لگانے سے پہلے اس شرط کا پایا جانا بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ نصوص و واقعات سے یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ: اللہ عزوجل اختیار و قدرت سے عاجز اور مجبور آدمی کا مواخذہ نہیں فرماتے۔^①

چنانچہ اللہ العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَمَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل: ۱۰۶)

”جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

تکفیر کے موانع:

اسی طرح کسی معین شخص کی تکفیر کے لیے موانع (رکاوٹیں) درج ذیل ہیں۔ یعنی: خطا، جہالت، عجز اور مجبوری۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے لکھا ہے کہ: کسی معین شخص کے متعلق وھسکی اور وعید کی وابستگیوں کے لیے دس موانع اور رکاوٹیں ہیں۔ یہ موانع درج ذیل ہیں: (ا)..... گناہوں سے توبہ (ب)..... استغفار (جو ہر وقت آدمی کرتا رہے۔) (ج)..... گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں۔ (د)..... اہل ایمان کی دعا۔ (ه)..... کسی نیک آدمی کی میت کے لیے دعا جیسا عمل کرتا۔ (و)..... قیامت والے دن گنہگاروں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بعض اصحاب کی شفاعت و سفارش۔ (ز)..... وہ مصائب کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ (ح)..... قبر میں جو آزمائش، تنگی اور سختی ایک مسلمان آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی تکفیر کی مانع ہے۔ اس کے ساتھ بھی اللہ عزوجل بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ (ط)..... قیامت کے دن کی سختیاں اور تکلیفیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین بعض لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔

① دیکھیے: ظاہرۃ الغلو فی الدین ص ۲۷۴۔

(ی)..... اور دسواں مانع اللہ عزوجل کی رحمت اور اُس کا عفو و درگزر ہے اپنے بندوں سے بغیر کسی سبب کے۔ یہ وہ دس موانع ہیں جو کسی معین آدمی کی طرف وعید و تکفیر کی نسبتوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں کہ جب وہ کسی ایسے فعل و قول میں ملوث ہو جائے کہ جو تکفیر و وعید کو واجب کرنے والا ہو۔^①

اگر یہ تمام کے تمام اسباب و موانع معدوم ہو جائیں اور یہ اسباب و موانع ہرگز معدوم نہیں ہوتے مگر صرف اس شخص کے حق میں کہ جو مکمل سرکشی پر اتر آئے اور وہ مکمل طور پر نافرمان و باغی ہو جائے۔ وہ اللہ عزوجل کی ذات اقدس اور اُس کی شریعت مطہرہ کی اطاعت سے یکسر باہر ہو جائے جس طرح کہ ایک اونٹ بعض اوقات اپنے مالکوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص وعید و تکفیر کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ: تب وعید کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ہم کہیں گے:

جواب:..... بلاشبہ وعید کی حقیقت دراصل اس بات کا بیان ہے کہ یہ عمل اس عذاب کے لیے سبب بنا ہے۔ چنانچہ اس سے اس فعل کے حرام ہونے اور اس کی قباحت کا فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ البتہ ہر وہ شخص کہ جو اس فعل و سبب کو قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بہر کیف واجب ہے اس سبب بہ (عذاب و سزا) کا واقع ہونا اور یہ قطعی طور پر باطل ہے۔ اس کی وجہ: اس سبب کے توقف کی بنا پر بعض شروط کا پایا جانا اور تمام کے تمام موانع کا زائل و ختم ہونا ہے۔^②

جو آدمی کسی کافر کو کافر نہ کہے اور اسے کافر نہ جانے، وہ بھی کافر ہے، کا معنی:

ان عبارتوں میں سے، جو ایسے لوگوں کی زبانوں پر عام و مشہور ہو گئی ہیں کہ جو لوگوں کو تکفیر کے کوڑوں سے ہانکتے ہیں، ان کا یہ کہنا بھی ہے: ”جو آدمی کسی کافر کو کافر نہ جانے اور اُسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔“ انہوں نے یہ اصول و قاعدہ وجہ جواز کے طور پر اختیار کر رکھا ہے تاکہ وہ ہر اُس آدمی پر کفر کا حکم و فتویٰ لگا سکیں جو اُن کی رائے کے بارے میں اُن کی مخالفت کرے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس جملے کو اُس کے اصلی مقام پر باسلوب احسن استعمال ہی نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کا فہم و معنی اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ:

اس کافر سے مراد کہ جو کافر کو کافر نہ سمجھے وہ بھی اسی طرح کا کافر ہوتا ہے یہ ہے کہ: اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے حتمی کافر ہو کہ جس میں کفر کی تمام شروط مکمل طور پر پائی جاتی ہوں اور تمام کے تمام

① دیکھئے: ظاہرۃ العلوی فی الدین ص ۲۸۱، ۲۸۴.

② دیکھئے: فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲۰، ص ۲۵۴، ۲۵۵.

موانع اس سے ختم ہوں اور یہ کہ وہ شروع سے ہی کافر ہو، اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو۔ یہاں وہ حتیٰ کافر مراد ہے۔ جیسے کہ: فرعون، ابوجہل، ابولہب اور مارکس وغیرہم۔

سو..... جو آدمی ان لوگوں اور ان جیسے دوسرے کافروں کو کافر نہ کہے اور کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہوگا۔ نہ وہ شخص کہ مثلاً جس کا حال اس کے اسلام کے اظہار کے لیے مخفی رہے اور کچھ لوگ اس شخص کی اس مجبوری والی حالت سے مطلع بھی ہوں اور خاص مجلسوں میں اور اُس کے ساتھ ملاقات کے وقت اُس کی اسلام والی حقیقت کو جان بھی لیں۔ پھر یہ کہ اسلام کی شرط کا پایا جانا بھی اس میں خوب تحقیق سے جان لیں اور موانع و عید و تکفیر بھی پائی جاتی ہوں۔ اس کے بارے میں تکفیر و عید کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور جس شخص میں یہ سب کچھ نہ پایا جاتا ہو اس کو کافر جاننے کے لیے عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ہم تو ظاہر پر ہی حکم لگا سکتے ہیں دلوں کے رازوں اور مخفی باتوں کو اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں منافقین بھی ویسا ہی معاملہ (اشہار اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے اعمال میں) کرتے تھے جیسا کہ اہل ایمان، مسلمان کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ اسلام کا اظہار کرتے مگر اپنے کفر کا اعلان و اظہار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اپنے کفر کو وہ چھپا کر رکھتے تھے۔ آئمہ سلف صالحین کے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ: کافر سے مراد: اپنے حتیٰ کفر کے ساتھ اس پر قائم و دائم کافر ہے، نہ کہ وہ شخص کہ جس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ فی تکفیرہ اختلاف سے دو چار آدمی کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی اس شخص کو کافر قرار دیا جاسکتا ہے جو ایسے آدمی کو کافر نہ کہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نماز کے چھوڑ دینے والے شخص کے بارے میں کفر کی رائے رکھتے تھے۔ جب کہ باقی تینوں آئمہ کرام (امام محمد بن ادریس الشافعی، امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت اور امام مالک بن انس رحمہم اللہ جمیعاً) ایسے شخص کے بارے میں (کہ جو نماز کو چھوڑے ہوئے ہو) کفر کی رائے نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں، اس مسئلہ پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے درمیان مناقشہ بھی ہوا۔ تو بتلائے! کیا امام احمد بن حنبل نے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہم اللہ کے اوپر کفر کا حکم و فتویٰ لگایا تھا؟ اس لیے کہ وہ تو تارک صلاۃ کو کافر نہیں کہتے تھے؟ آپ کو کسی کتاب میں بھی کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ: امام ابن حنبل نے امام شافعی رحمہم اللہ پر کفر کا حکم و فتویٰ لگایا ہو۔

امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی طرف: اہل بدعات کو کافر قرار نہ دینے والے شخص کے بارے میں حکم کی نسبت جو کی جاتی ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے: ”امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی طرف سے: ”اس شخص کے بارے میں دو روایات آئی ہیں کہ جو اُس آدمی کو کافر نہیں کہتا جو کافر کو کافر نہ کہے۔“

اور ان دونوں میں سے صحیح روایت یہ ہے کہ: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو کافر قرار نہیں دیتے تھے۔^① کس قدر دونوں کی بات ہے کہ: یہ تو حکم ہوا اُس شخص کے بارے میں جو ایسے آدمی کو کافر قرار نہیں دیتا کہ جس کا کفر مختلف فیہ ہو۔ البتہ حتی کافر کو کافر کہنا اور جاننا لازم ہے۔ الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس حکم و فتویٰ کی جو نسبت کی جاتی ہے کہ: آپ اُس کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس کفر کا مستحق نہ ہو..... تو درج ذیل میں ان کے اقوال کو بالا جہاں ہم بیان کیے دیتے جو دعوت الی اللہ میں اُن کے اسلوب و منہج کو خوب واضح کر رہے ہیں اور اُن کی طرف جو افتراء و بہتان کی بنا پر اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ اُس شخص پر بھی کفر کا حکم و فتویٰ لگاتے تھے جو اس کا مستحق نہ ہوتا تھا، اس کی بھی آپ نے خود ہی خوب نمئی کی ہے۔

شریف مکہ کی طرف لکھے گئے اپنے مکتوب میں شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: ”اور جہاں تک اس کذب و بہتان کا تعلق ہے کہ ہم سب مسلمانوں (یا اکثر مسلمانوں) پر کفر کا حکم لگاتے ہیں اور اپنی طرف ان لوگوں کا ہجرت کر آنے کو واجب قرار دیتے ہیں کہ جو اپنے دین کے اظہار کی قدرت رکھتا ہو اور یہ کہ ہم اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں جو تکفیر کا راستہ اختیار نہ کرے اور نہ ہی وہ قتال فی سبیل اللہ کرے اور اس طرح کی کئی گناہ اور افتراء و کذب والی باتیں.....؟ تو اس طرح کی تمام باتیں جھوٹ اور ہم پر بہتان ہیں۔ لوگ دراصل ایسی جھوٹی باتوں اور انو اہوں کے ذریعے دیگر لوگوں کو اللہ عزوجل اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسے کسی آدمی پر کفر کا حکم و فتویٰ نہیں لگاتے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی اور احمد البدوی رحمۃ اللہ علیہما کی قبروں پر یا ان جیسے دوسرے اللہ کے صالح بندوں کی قبروں پر لگے پتھروں کی پوجا کرتا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا آدمی اپنی دین حنیف، اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر کرتا ہے اور یہ کہ اسے وہ لوگ میسر نہیں ہیں جو اس کو ایسے شرکیہ کام سے خبردار منع کر سکیں..... تو پھر ہم اُس شخص پر کفر کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ عزوجل کے ساتھ شریک کرتا ہی نہ ہو اور یہ کہ وہ ہماری طرف ہجرت کا ارادہ نہ کرے؟ نہ اُس نے کبھی کفر کا ارتکاب کیا ہو اور نہ ہی وہ اللہ کی راہ میں لڑا ہو؟ ”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“^②

اسی طرح شیخ موصوف امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے السویدی البغدادی کی طرف لکھے گئے اپنے ایک مکتوب میں اس بہتان و افتراء کا رد کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ: ”تم نے یہ جو بیان کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے علاوہ کہ جو میری اطاعت و اتباع کریں، تمام لوگوں پر کفر کا حکم و فتویٰ لگاتا ہوں اور یہ کہ میں گمان رکھتا ہوں

① دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد ۱۲، ص ۲۸۶۔

② دیکھئے: شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”مصباح الظلام“ ص ۳۳۔

کہ ان لوگوں کے نکاح درست نہیں ہیں..... تو یہ کس قدر حیران کن بات ہے؟ کسی عقل مند آدمی کی عقل میں یہ باتیں کیسے آسکتی ہیں؟ کیا اس طرح کی بات کوئی مسلمان، مومن علوم شرعیہ سے بہرور آدمی کہے گا یا پھر کوئی کافر اور پاگل انسان؟..... کیا معلوم بھی ہے کہ تکفیر ہوتی کیا ہے؟ (جب مجھے اس کا بجز اللہ العزیز پورا پورا علم ہے) تو کیا میں اُس آدمی کو کافر کہوں گا جو دین اسلام کے بارے میں (ایمان لانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد) پوری پوری معرفت رکھتا ہو؟ نہیں۔ بلکہ: میں اُس شخص کو کافر قرار دیتا ہوں جو دین حنیف، اسلام کو خوب اچھی طرح جان چکا ہو اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کے متعلق پورا پورا علم رکھتا ہو، اسلام کو گالیاں دے، لوگوں کو اسلام سے روکے، منع کرے اور اہل اسلام کے ساتھ دشمنی رکھے تو ایسے شخص کو میں کافر جانتا اور اس پر کفر کا حکم لگاتا ہوں اور امت اسلامیہ کو اُس سے آگاہ بھی کرتا ہوں۔ یہ بھی جان لیجیے کہ الحمد للہ اکثر اہل ایمان و اسلام ایسے نہیں ہیں۔“^①

مسئلہ تکفیر میں نظر کرنے سے پہلے یہ وہ انتہائی اہم اصول و قواعد ہیں کہ جن کی پاسداری لازم ہے۔ یہ وہ قواعد ہیں کہ جن پر علماء امت متفق ہیں اور اپنے احکام میں ان اصولوں کے ساتھ یکسانیت اختیار کی ہے۔ ان اصول و قواعد نے ان کو ہمیشہ لغزشوں سے محفوظ رکھا اور ان کو تکفیر والے جہنم میں گرنے سے بچا رکھا۔ یہی وہ اصول و قواعد تھے جنہوں نے ان علماء عظام کو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھا اور سیدھی راہ پر چلائے رکھا اور اس راہ پر قائم دائم رکھا کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن اور انحراف نہیں ہے۔ جو ہمارا بھائی زیر مطالعہ موضوع کے حوالے سے مزید علم و تحقیق کی جستجو رکھتا ہو وہ درج ذیل علماء عظام کی مندرجہ کتب کا مطالعہ کر لے۔

۱: دکتور عبدالجید المشعبی کی کتاب: ”منہج ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی مسألة التکفیر“۔

۲: الامین الحاج محمد احمد کی کتاب: ”ظاہرۃ التکفیر“۔

۳: عبدالرحمن بن معلو اللوتی کی کتاب: ”الغلو فی الدین فی حیاة المسلمین المعاصرۃ“۔

۴: محمد عبدالکلیم حامد کی کتاب: ”ظاہرۃ الغلو فی الدین فی العصر الحدیث“۔

۵: سالم البہنساوی کی کتاب: ”شبہات حول الفکر الاسلامی المعاصر“۔

۶: سالم البہنساوی کی کتاب: ”الحکم وقضیۃ تکفیر المسلم“۔

دوسرا باب:

شیعہ اپنی تاریخ، نظریات و افکار اور افعال کے آئینہ میں

فصل اول

”شیعہ“ کا لغوی و اصطلاحی معنی اور ”رض“ کا لغوی و اصطلاحی معنی

(۱)..... شیعہ کا لغوی معنی:

اس کلمہ ”شیعہ“ کا اصل ”شیع“ ہے، جس کے فاعل، مفعول اور صلہ کی مناسبت سے اس کے معانی ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ابواب بدلنے سے بھی اس لفظ کے معانی بدل جاتے ہیں۔ شَاعَ الشَّيْءُ..... کا معنی ہوگا: پھیلنا، ظاہر ہونا اور کھلنا۔ شَاعَ الذَّارُ..... کا معنی ہے: گھریا مملوکہ اشیاء کا مشترکہ اور غیر منقسم ہونا۔ جیسے کہتے ہیں: اشْتَرَى دَارَهُ عَسَى الشُّبُوعُ..... اُس نے غیر منقسم مکان خریدا۔ اشَاعَ بِالْقَوْمِ..... اُس نے اپنے قبیلہ، قوم کو آواز دی۔ اشَاعَكُمْ اللّٰهُ بِالسَّلَامِ..... اللہ تمہیں حفاظت سے رکھے۔ شَايَعَهُ، مُشَايَعَةً وَشِيَاعًا..... کا معنی: ساتھ ساتھ چلنا، ساتھ ہونا اور ساتھ دینا وغیرہ ہے۔ شَايَعَ بِالْإِبِلِ..... اونٹوں کو پکارنا۔ شَيْعَةُ الرَّجُلِ..... آدمی کے اتباع و مددگار۔ تَشَيَّعَ الرَّجُلُ..... آدمی نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ شَيَّعَ السَّارِفِي الْحَطَبِ..... لکڑیوں میں آگ لگانا۔ تَشَايَعَ الْقَوْمُ..... ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کی ہم نوائی کرنا۔ گرد ہوں میں تقسیم ہو جانا، گروپ بن جانا۔ اور جب کہیں گے: تَشَايَعَ الْقَوْمُ عَلَى أَمْرٍ..... تو اس کا معنی ہوگا: ایک دوسرے کی رائے کی پیروی کرتے ہوئے کسی بات میں باہم متفق و متحد ہونا۔ تَشَيَّعَ الْغَضَبُ فَلَانَا..... غصہ کا کسی شخص کو بھڑکانا۔ التَّشْيِيعُ..... فرقہ بندی، گروہ بندی، رافضیت و شیعیت اختیار کرنا۔ شَيْعُ نِسَاءٍ..... مصاحب خواتین، عورتوں کے ساتھ لگا رہنے والا۔ التَّشْيِيعَةُ..... گروہ، فرقہ۔ قرآن حکیم میں ہے:

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ عَنْ مَنْ كُلِّ شَيْعَةٍ إِلَيْهِمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ (مریم: ۶۹)

”پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے اللہ الرحمن کے

خلاف زیادہ سرکش ہے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عِبَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝﴾

(القصص: ۱۵)

”اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔“

ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝﴾ (الانعام: ۱۵۹)

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔“

اسی معنی میں ایک اور مقام پر یوں آیا ہے:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضِعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾ (القصص: ۴)

”بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلاشبہ وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔“

ایک اور مقام کا مطالعہ کیجیے: فرمایا:

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝﴾ (الروم: ۳۲)

”اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، ورنہ ندمت کیا ہوا، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔“

الْأَشْيَاعُ: کا معنی امثال و اشباہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ﴾ (سبا: ۵۴)

”اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھے والا تھا۔“^①

”المصباح المنیر“ میں ہے کہ: ”الْأَشْيَاعُ..... سے مراد اتباع و مددگار ہے اور ہر وہ قوم کہ جو کسی معاملے پر متفق ہو جائے وہ لغوی معنی میں ”شیعہ“ کہلاتے ہیں۔ پھر ”شیعہ“ ایک مخصوص جماعت کا وصف و نشان بن گیا۔ اس کی جمع ”شیع“ آتی ہے جیسے سِدْرَةٌ کی جمع سِدْرٌ آتی ہے اور ”الْأَشْيَاعُ“ جمع الجمع ہے۔ تو لفظ ”الْأَشْيَاعُ“ کا اپنے لغوی مدلول کی حیثیت سے معنی یہ ہوگا: قوم، ایک گروہ کے ساتھی، پیچھے لگنے والے اتباع اور مددگار۔ یہ تمام معانی اوپر بیان کردہ آیات کریمہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِبَرَاهِيمَ﴾ (الصافات: ۸۴)

”اور بے شک اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم (بھی) ہے۔“

اوپر سورۃ القصص کی آیت نمبر ۱۵ جو ذکر ہوئی ہے اور اس میں دوبار لفظ ”شیعہ“ آیا ہے تو پہلے لفظ سے مراد ”قوم“ ہوگی جب کہ دوسرے سے مراد اتباع ہوں گے جو کسی کے منج و اجتہاد اور رائے پر موافقت کرنے والے ہوں۔

(۲)..... لفظ شیعہ کا اصطلاحی معنی:

در اصل شیعہ کی تعریف و پہچان ان کی اٹھان والی مختلف حالتوں اور ان کے بیسیوں تدریجی تبدیلی والے مراحل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ تاریخی دلائل اور عصر حاضر کے شواہد سے یہ بات ملاحظہ کی جا رہی ہے کہ: شیعہ کے عقائد و افکار مسلسل تغیر و تبدل کا شکار رہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے آغاز والے پہلے زمانہ میں شیعہ مذہب کا پہنپنا بعد والے شیعہ مذہب کے پھیلاؤ سے یکسر مختلف تھا۔ اس لیے صدرِ اول میں صرف اسی شخص کو شیعہ کہا جاتا تھا جو سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو جناب امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا تھا۔^②

① تفصیل کے لیے: الجوہری کی ”الصحاح“۔ ”لسان العرب“ اور القاموس الوجدی طبع ادارہ اسلامیات، کراچی، دیکھ لیجیے۔

② اصول الشیعة الإمامیة جلد ۱، ص ۶۴۔

اسی لیے اس وقت کہا جاتا تھا: شیعہ اور عثمانی۔ چنانچہ اس بنیاد پر صدرِ اول میں شیعہ کی تعریف و پہچان یہ ہوتی تھی کہ: یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے تھے بس۔“ ❶

اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ: وہ پہلے شیعہ جو امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے عہد میں تھے وہ ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو فضیلت والا جانتے تھے۔ ❷

شریک بن عبد اللہ نے..... کہ جو تشیع کا وصف و پہچان بیان کرنے والوں میں سے ہیں..... تشیع کے نام کا اطلاق کرنا اس شخص پر منع کیا تھا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر جناب علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت دے اور یہ اُن کی اُس مخالفت کی وجہ سے تھا کہ جو اس ضمن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے توازن کے ساتھ بیان ہوا تھا۔

اور ”التَّشِيعُ“ بمعنی مناصرت و متابعت ہوتا ہے نہ کہ بمعنی مخالفت و دشمنی اور لڑائی کے۔ ابن بطہ نے اپنے شیخ ابوالعباس بن مسروق سے روایت کیا کہ ان کے استاذ محمد بن حمید نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، انھوں نے سفیان سے روایت کی اور سفیان نے عبد اللہ بن زیاد بن جریر سے، عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ابواسحاق السہمی کوفہ آئے۔ ہم سے شہر بن عطیہ نے کہا: اٹھو ان کا استقبال کرو۔ چنانچہ ہم ابواسحاق السہمی کے پاس جا بیٹھے۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ابواسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”میں کوفہ سے اس حال میں نکلا تھا کہ وہاں کوئی شخص بھی ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں شک نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ان دونوں کو جناب علی رضی اللہ عنہ سے مقدم ماننے میں۔ اب میں آیا ہوں تو اہل کوفہ اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا وہ ان کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ (یعنی شیخان محترمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں۔) ❸

شیخ محبت الدین الخطیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ: تشیع کے تدریجی مراحل کو محدود کرنے کے بارے میں یہ بہت ہی عظیم تاریخی نص ہے۔ اس لیے کہ بلاشبہ ابواسحاق السہمی کوفہ کے بڑے شیخ اور عالم کبیر تھے۔ یہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے اور ایک لمبی عمر پا کر ۱۲۷ھ میں فوت ہوئے تھے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بچے ہی تھے۔ ابواسحاق السہمی رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے تھے: میرے ابوجان نے مجھے (کندھوں کے اوپر سے) بلند کیا اور میں نے دیکھا کہ

❶ فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جلد ۳، ص ۱۵۳، فتح الباری جلد ۷، ص ۳۲۔

❷ دیکھئے: منہاج السنہ جلد ۲، ص ۶۰۔

❸ دیکھئے: أصول الشیعة الامامية الإثنا عشرية جلد ۱، ص ۶۵، والمنطقی ص ۳۶۰۔

امیر المومنین سیدنا علیؑ نے کوئٹہ کو کب چھوڑا اور دوبارہ کب کوئٹہ آئے تھے تو ہم اُس زمانہ کی معرفت تک ضرور پہنچ جائیں کہ جس زمانہ میں کوئٹہ کے شیعہ یہاں پر بہت زیادہ تھے۔ اس وقت وہ بھی ساداتنا ابوبکر و عمرؓ کو افضل جاننے کی رائے رکھتے تھے جو رائے اُن کا امام رکھتا تھا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اہل کوئٹہ نے اس ضمن میں کب سیدنا علیؑ کو چھوڑ دینے اور آپ کی مخالفت کرنے کو اختیار کر لیا تھا؟ آپؑ کے بارے میں جب ان کو یقینی حد تک معلوم ہو گیا کہ: آپؑ اپنے دونوں صاحب، اپنے محترم بھائیوں اور نبی مکرم ﷺ کے معزز مصاحبین ساداتنا ابوبکر و عمرؓ کی اپنے اوپر فضیلت کا اعلان بھی کوئٹہ کے منبر پر کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابوطالبؑ کے بارے میں اہل کوئٹہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپؑ ساداتنا ابوبکر و عمرؓ کو رسول اللہ ﷺ کے دونوں وزیر اور آپ کی امت کے تمام زمانوں میں سب سے زیادہ صاف ستھرے اور سب سے زیادہ پاک زمانے کے لیے آپ ﷺ کے خلیفہ تھے۔^①

لیٹ بن ابولیم کہتے ہیں: ”میں نے پہلے شیعہ کا زمانہ بھی پایا ہے اور یہ کہ وہ ساداتنا ابوبکر و عمرؓ پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔“^②

”مختصر التحفه الإثنا عشریہ“ کے مصنف کا بیان:

امیر المومنین سیدنا علیؑ کے زمانہ خلافت میں جو انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے بلاشبہ وہ اور احسان و عبادۃ اللہ میں اُن کی اتباع کرنے والے تابعین کرام رضی اللہ عنہم سب لوگ خلافت کے لیے سیدنا علیؑ کا حق جان، مان چکے تھے اور انھوں نے آپ کی فضیلت کا پورا پورا مقام عطا کیا تھا۔ اور یہ کہ انھوں نے سیدنا علیؑ کے بھائیوں صحابہ رسول اللہ ﷺ میں سے کسی ایک کی عزت و توقیر میں کمی نہیں کی تھی۔ چہ جائیکہ وہ سیدنا علیؑ پر کفر کا حکم لگاتے یا آپ کو برا بھلا کہتے۔^③

مگر شیعہ ازم اس صفائی و ستھرائی والے عقیدہ و منہج اور اس کے برعکس والے نظریات سے صحیح سالم رہنے اور عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھنے میں ہمیشہ قائم نہ رکھ سکا۔ بلکہ یہ تشیع اپنے آغاز میں ہی تبدیل ہو گیا تھا اور پھر شیعہ ازم کئی گروہوں میں بٹ گیا۔ تشیع ایک ایسا نقاب بن گیا کہ جس کے پیچھے ہر وہ شخص چھپ سکتا ہے جو اسلام اور

① دیکھئے: تہذیب التہذیب جلد ۸، ص ۶۳، الخلاصہ ص ۲۹۱، حاشیۃ المنتقی ص ۳۶۱، ۳۶۰.

② المنتقی ص ۳۶۱.

③ دیکھئے: مختصر التحفه الإثنا عشریہ ص ۳.

اہل اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہے۔ چاہے یہ سازشی لوگ دین حنیف کے خلاف حسد و بغض رکھنے والے اللہ کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔

اسی لیے ہم رسول اللہ ﷺ کے وزیرین و صاحبین، شیخان کریمان ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو ”روافض“ کہتے ہیں۔ ❶ اس لیے کہ وہ ”تشیع“ کے وصف کے مستحق نہیں ہیں۔ ❷

جو آدمی شیعہ گروہ کے تدریجی مراحل کو خوب جانتا ہو وہ محدثین کے سرکردہ اصحاب اور غیر محدثین علماء و اعلام کی ایک جماعت کے وجود سے متعلق قطعاً حیران نہیں ہوگا کہ اُن پر بھی قرون اولیٰ میں شیعہ کے لقب کا اطلاق ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعۃ کے سرخیل لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے کہ سلف کے زمانہ میں ”تشیع“ کا وہ مفہوم و پہچان نہیں تھا جو بعد والے زمانوں میں شیعہ کا مفہوم و تعریف ہوا۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ”حدیث کے ذیل میں“ اُس شخص کے متعلق کہ جس پر ”تشیع والی بدعت“ کا الزام عائد ہوتا ہو، کہا ہے کہ: بدعت کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے بدعت صغریٰ: جیسے کہ تشیع کا غلو یا بغیر غلو کے تشیع کی مانند کوئی طریقہ اختیار کرنا اور یہ تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم دین کے بارے میں، زہد و ورع کے بارے میں اور صدق و سچائی کے بارے میں بہت زیادہ ہوا تھا۔ سو..... اگر ان لوگوں کی حدیث کو رد کر دیا جائے تو نبی مکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے اور یہ ایک واضح خرابی ہوگی۔ دوسری ہے بدعت کبریٰ: جیسے کہ مکمل طور پر ”رافضی ہو جانا“ اور اس ضمن میں پورے غلو سے کام لینا۔ ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہنا اور اُن پر بددعا کرنا۔ اس قسم کے ساتھ اُن سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ (یعنی ایسے لوگ قابلِ حجت نہیں ہیں۔) اور نہ ہی اُن کی تکریم کی جائے گی۔ اس نوع (بدعت کبریٰ) میں کسی آدمی سے نہ سچائی طلب کی جائے گی اور نہ ہی وہ کذب و افتراء سے مامون و محفوظ ہوگا۔ بلکہ ان لوگوں کا تو شعار و وصف ہی جھوٹ ہے اور تقیہ و نفاق ان کی اوپر اوڑھنے والی چادر ہے۔ اس حالت میں ایسے لوگوں سے احادیث و آثار کا نقل کرنا کیسے قبول کیا جاسکتا ہے؟ حاشا وکلا! سلف صالحین کے زمانے میں ایک غالی شیعہ کی پہچان ہی یہی تھی کہ وہ ساداتنا عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہم اور اُس جماعت کو جس نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی..... کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتا تھا۔ اس بنا پر کہ وہ اصحاب النبی رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتا تھا، اُس سے اعراض کیا جاتا تھا۔

❶ روافض، رافضی کی جمع ہے۔ جس سے مراد شیعوں کا ایک فرقہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کی کو جاز سمجھتا ہے۔ انھیں رافضہ اس لیے کہتے ہیں کہ انھوں نے جناب زید بن علی بن زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ انھیں کہتے تھے کہ وہ شیخین صاحبین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ہدفِ ملامت و مذمت نہ بنائیں۔ (القاموس الوحید ص ۶۴۸)

❷ دیکھئے: أصول الشیعة الإمامیة الإنا عشریة جلد ۱، ص ۶۶، ۶۷.

جب کہ ہمارے زمانے میں غالی شیعہ وہ ہوتا ہے اور ہم نے یہی اُس کی پہچان کی ہے کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو مذکور بالا تمام اصحاب رسول اللہ ﷺ کو کافر قرار دیتا ہے۔ (پہنچتے ہیں) اور وہ شیخان صاحبان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیتا اور ان کے بارے میں بکواس کرتا ہو، پس اسی طرح کے لوگ ہی گمراہ اور بہتان باز ہیں۔^①

معلوم ہوا کہ ”شیعہ ازم“ کے کچھ درجات اور تدریجی مراحل ہیں۔ بعینہ ان کے بہت سارے فرقے اور گروہ ہیں۔ شیعہ کی اصطلاحی تعریف و پہچان سے متعلق گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ: اس موضوع پر لکھی گئی بڑی بڑی کتابوں میں مذکور شیعہ کی تعریفوں پر کچھ ملاحظت ہیں اور یہ کہ شیعہ امامیہ کی پہچان و تعریف میں عادت بنالی گئی ہے کہ وہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں..... الخ۔ یہ بات اس غلط نتیجہ و تعریف کی طرف راہنمائی کرتی ہے کہ جو تمام امت کے سب علماء عظام و آئمہ کرام کے اجماع کی مخالفت کرتی ہے۔ ان تعریفوں اور ان کے نتیجہ میں یہ کہنا کہ شیعہ امامیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں..... سے نتیجہ یوں نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شیعہ تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی رائے بھی وہی تھی جو شیعوں کی رائے ہے۔ جب کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اُس عقیدہ سے بالکل بری الذمہ تھے جو عقیدہ شیعہ آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اس لیے ”تشیع اور شیعہ کی تعریف و پہچان“ میں کچھ احتراز اور کچھ قید لگانا لازم ہے۔ تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ: شیعہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ میں گمان کرتے ہیں کہ وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں۔ جب کہ صورت حال یہ ہے کہ وہ درحقیقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اتباع و اطاعت سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اُس عقیدہ و منہج پر تھے جس عقیدہ پر اہل تشیع و شیعہ ہیں۔^②

یایوں کہا جائے کہ ان لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ (تشیع) میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے یا پھر رافضیت میں شامل ہونے کی۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے ان کے بارے میں اس بات کو یوں بیان کیا ہے: رافضیوں کو شیعان علی (رضی اللہ عنہ) کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔^③

دراصل یہ اہل تشیع امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنے والے گروہ کے منہج پر ہرگز نہیں ہیں۔ بلکہ یہ صرف جموٹے و دعوی دار اور رافضی لوگ ہیں۔^④

① دیکھئے: میزان الاعتدال للذہبی جلد ۱، ص ۶۰۵، ولسان المیزان جلد ۱، ص ۱۰۰۹.

② دیکھئے: أصول الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة جلد ۱، ص ۶۸.

③ دیکھئے: منہاج السنہ جلد ۲، ص ۱۰۶.

④ دیکھئے: أصول الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة جلد ۱، ص ۶۹.

(۳)..... رافضی کا لغوی معنی:

الرَّفَضُ..... کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ کنارہ کش ہو جانا۔ ٹھکرادینا اور رَفَضْتُ الشَّيْءَ..... کا مطلب ہے: میں نے چھوڑ دیا۔ رد کر دیا۔ اگر اس فعل کا مفعول ”الْمَاشِيَةَ“ آئے تو پھر معنی ہوگا: مویشیوں کو چراگاہ میں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ تَرَفَضَ..... تتر بتر ہونا، بکھر جانا، منتشر ہونا، تعصب برتنا اور رافضی ہونا۔

الرَّافِضِيُّ..... رافضہ کی طرف نسبت، مذہب رافضہ اختیار کرنے والا، متعصب، کٹر۔ الرِّفْضُ..... روافض کا عقیدہ (یعنی صحابہ کرام اور شیخین کریمین، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر طعن و تشنیع اور تنقیص کا جواز) ❶

(۴)..... رافضی کا اصطلاحی معنی:

رافضہ دراصل رافضی کا مؤنث ہے اور یہ کلمہ اصطلاحاً شیعوں کے ایک فرقہ پر بولا جاتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے۔ انھیں رافضہ اس لیے کہتے ہیں کہ انھوں نے جناب زید بن علی زین العابدین رضی اللہ عنہما کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ شیخین کریمین سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ہدف ملامت و مذمت نہ بنائیں۔ اس لفظ کی جمع ”روافض“ آتی ہے۔

یہ رافضی لوگ تمام صحابہ کرام کو سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم سمیت کافر سمجھتے ہیں اور انھیں برا بھلا کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رافضی وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ ﷺ پر تہرہ بازی کرتے ہوئے انھیں گالی گلوچ کرتے اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ وہ لوگ (سوائے چند ایک صحابہ کرام کے) سب کے سب اصحاب النبی ﷺ سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔“ عبد اللہ بن احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) سے پوچھا: رافضہ کیا ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: رافضی وہ لوگ ہیں جو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی گلوچ سے نوازتے ہیں۔“

ابوالقاسم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں: رافضیوں کی تعریف و پہچان کے لیے اہل السنہ والجماعۃ کے بڑے بڑے ائمہ کرام و علماء نے یوں فرمایا ہے: ”رافضی وہ لوگ ہیں کہ جو سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور ان سے محبت کرنے والوں (صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین و من مجہم باحسان لابی یوم الدین) کو گالی گلوچ کرتے ہوں۔“

اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے تمام فرقوں کے مابین شیخین صاحبین کریمین سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہنے اور گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے رافضی لوگ باقی سب فرقوں سے الگ سب سے جدا ایک فرقہ

❶ دیکھئے: القاموس المحيط للفيروز آبادی جلد ۲، ص ۳۳۲، مقایس اللغة لابن فارس جلد ۲، ص ۴۲۲ والقاموس الوحيد طبع ادارہ اسلامیات، کراچی.

معلوم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی اُن کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ ان کو بر باد کرے۔^①

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”تو ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت ان رافضیوں نے سب سے زیادہ بغض و حسد کیا اور ان دونوں کو سب سے زیادہ لعن طعن کیا ہے۔^②

ان مذکور بالا دعویٰ جات کی گواہی رافضیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اسی چیز نے ان رافضیوں اور دیگر اہل ایمان و اسلام کے درمیان خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہما اور اول امیر المؤمنین و خلیفہ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض و حسد اور محبت و ولاء کی بنیاد پر ایک واضح فرق کر رکھا ہے۔ رافضی ان دونوں صاحبین سے بغض و حسد رکھتے ہیں جب کہ اہل ایمان و اسلام اہل السنہ والجماعۃ ان دونوں شیخین کرمین رضی اللہ عنہما سے محبت و دوستی اور احترام و وقار کا رشتہ و تعلق رکھتے ہیں۔ ان رافضیوں نے اپنے مد مقابل اہل السنہ والجماعۃ کو اصطلاحاً ناصبی کا نام دے رکھا ہے۔^③

① مزید تفصیل کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ الانتصار للنصیب والاول ص ۲۵۔ طبقات الحنابلہ، لابن ابی یعلیٰ ۳۳/۱۔ السنۃ للخلال، رقم: ۷۷۷، وقال المحقق: إسناده صحيح۔ الحجۃ فی بیان المحجۃ، ۴۷۸/۲۔ الانتصار للنصیب والاول ص: ۲۶۔

② دیکھیے: مجموع الفتاویٰ جلد ۴، ص ۴۳۵۔

③ باب ضَرْبٍ، يَضْرِبُ، ضَرْبًا..... کے وزن پر اگر اس کا صلہ عَلَيَّہِ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے: کسی کے خلاف چال چلنا، دشمنی کرنا۔ اسی طرح اگر اس کے بعد: لَسَةُ الْعُدَاءِ آئے تو معنی ہوگا: کسی سے دشمنی کرنا اور اگر: نَهَ الشَّرَّ آئے تو معنی ہوگا: کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ شر کا برتاؤ کرنا۔ اسی طرح اگر آئے: نَهَ حَرْبًا تو معنی ہوگا: کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنا، لڑائی چھیڑنا۔ اس کلمہ کا باب ثلاثی مجرد: سَمِعَ يَسْمَعُ کے وزن پر بھی آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے: بہت تھک جانا، چکنا چور ہو جانا اور محنت و مشقت کرنا۔ نَصَبٌ فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ جس اصطلاح کا یہاں استعمال کیا جا رہا ہے وہ باب سَمِعَ يَسْمَعُ کے وزن پر: ”نَاصِبٌ“ ہے۔ اس سے معروف اصطلاح ہے: ناصبی اور اسی سے ہے: هَمٌّ نَاصِبٌ: تھکا دینے والا غم۔ ناصب کی جمع نواصب آتی ہے۔ (دیکھیے: القاموس الوحید طبع ادارہ اسلامیات کراچی و مصباح اللغات طبع المصباح اردو بازار لاہور، ص ۸۷۸ و ۸۷۹) وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے ادارہ ”اردو لغت بورڈ کراچی کی تیار کردہ“ اردو لغت تاریخی اصول پر کی جلد نمبر ۱۹ کے ص ۵۸۹ پر لفظ ناصبی کی تعریف یوں درج ہے: ”ناصبی..... مسلمانوں کا ایک فرقہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں شیعہ، سنی، خارجی، رافضی، ناصبی، مرجئی، قدری، جہمی، معتزلی اور اشعری وغیرہم کتنے ہی فرقے ہوتے ہیں کہ سب کے دین و مذہب مختلف (اخوان الصفا، ص: ۱۶۳) لفظ کافر ایک تحقیر کا کلمہ ہو گیا، جیسے شیعوں کے لیے رافضی اور سنیوں کے لیے ناصبی اور خارجی (لکچروں کا مجموعہ، جلد نمبر: ۲، ص: ۱۶۳) الرافضیہ ایک عمومی طعن آمیز نام جو شیعوں کے مخالفین نے ان کے لیے تجویز کیا ہوا ہے۔ جس طرح اہل السنہ والجماعۃ کے لیے ان کے مخالفین کی طرف سے ناصبی یا نواصب ایک طعن آمیز نام مشہور ہے۔ (دیکھیے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ طبع پنجاب یونیورسٹی لاہور سال ۱۹۷۲ جلد ۱۰، ص ۱۳۵) ناصبیہ: ناصبی کا عقیدہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض و عناد کا رجحان یا جذبہ، ناصبی ہونے کی حالت۔ جیسے عبد الحلیم شرر نے ”مضامین“ میں (جلد نمبر: ۳، ص: ۲۳۲ پر) لکھا ہے۔ اس کے عقائد میں ناصبیہ پائی جاتی تھی۔“ وضاحت: اردو لغت کی مذکور بالا عبارت میں کافی حد تک جھول ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے سے یوں تاثر ملتا ہے کہ جیسے: ہر شیعہ کو رافضی اور ہر سنی کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مصنف کتاب فکر الخوارج والعیہ محترم دکتور علی محمد البصلانی نے جو مدلل گفتگو اپنی اس کتاب میں کی ہے اُس سے مفہوم یہ لگتا ہے کہ ہر شیعہ رافضی نہیں ہوتا اور ہر سنی ناصبی نہیں ہوتا۔ دلائل اور متن میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں.....

ترجمہ/ ابو یحییٰ

الدرازی نے محمد بن علی بن موسیٰ سے روایت درج کی ہے، محمد بن علی کہتے ہیں: میں نے علی بن محمد رضی اللہ عنہما کی طرف ناصب کے بارے میں لکھا: ❶ کیا ایک ناصبی کو (ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی) جادوگری و کلہنی اور ان دونوں شیطانوں (طاغوتوں) کو جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے مقدم کرنے اور ان دونوں کی امامتوں (خلافتوں) پر ایمان و عقیدہ رکھنے سے بڑھ کر بھی کسی اور امتحان کی ضرورت ہوتی ہے؟ ❷ تو جواب آیا کہ: مَنْ كَانَ عَلِيًّا هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ..... جو کوئی صرف اسی ایمان و عقیدہ کو اختیار کر کے اس طریق و منہج پر ہو وہی تو ”ناصبی“ ہے۔ ❸

(۵)..... شیعہ کا نام ”روافض“ رکھنے کا سبب:

جمہور محققین کی رائے یہ ہے کہ رافضیوں پر اس لفظ (روافض) کے نام کا اطلاق ہونے کا سبب یہ ہے کہ: انہوں نے جناب زید بن علی رضی اللہ عنہ کی بات کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان لوگوں نے ۱۲ھ میں خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک کے خلاف جناب زید بن علی رضی اللہ عنہ کے خروج کے وقت ان کے لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ لوگ اس وقت جناب زید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں باقاعدہ شامل تھے۔ ان لوگوں کی یہ علیحدگی اُس وقت عمل میں آئی تھی جب انہوں نے شیخین صاحبین ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت اور خلافت میں اولیت سے براءت کا اظہار و اعلان کیا اور جناب زید بن علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ان کو اس سے منع کیا تھا۔

ابوالحسن اشعری لکھتے ہیں: سیدنا زید بن علی رضی اللہ عنہ جناب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر افضل نہیں مانتے تھے اور وہ ساداتنا ابوبکر بن ابوقحافہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ ظالم حاکموں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ کوفہ میں آپ کے اُن ساتھیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ نے یہ سنا کہ ان میں سے کچھ لوگ ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق طعن و تشنیع سے کام لے رہے ہیں اور ان دونوں اصحاب کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ نے ان کے اس عمل قبیح کو ناپسند کرتے ہوئے ہر اس شخص کو اس سے منع کیا کہ جس کے بارے میں بھی آپ نے ایسا سنا۔ (مگر وہ لوگ باز نہ آئے) اور پھر وہی لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اُن سے فرمایا: رَفَضْتُمُونِي: تم لوگوں نے میرا کھلا

❶ شیعہ اثناعشریہ کے نزدیک علی بن محمد رضی اللہ عنہما اُن کے ایک امام ہیں۔

❷ یعنی کیا کسی ناصبی کو چاہنے کے لیے اُس کے اس ایمان و عقیدہ کو پرکھ لینا ہی کافی ہے کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو افضل جانتا ہو اور ان کی امامت و خلافت کو ماننا ہو یا ضروری ہے کہ وہ جناب علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد پر طعن و تشنیع بھی کرتا ہو؟

❸ دیکھئے: شیعہ کی مشہور تفسیر ”تفسیر العیاشی“ جلد ۱، ص ۲۴۶، عند تفسیر آیة ۵۱ من سورة النساء اور محمد آل عصفور الدرازی کی

انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پر ان لوگوں کا نام ”روافض“ پڑ گیا۔ کیونکہ سیدنا زید بن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا: رَفَضْتُمُونِي: اور پھر اسی قول زید بن علی رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر اہل السنہ والجماعہ کے تمام بڑے بڑے علماء و آئمہ کرام، بالخصوص امام فخر الدین رازی، امام شہرستانی اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ جمیعاً نے ان پر ”روافض“ کی اصطلاح کو منطبق کیا ہے۔^①

ابوالحسن اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے کہ: ”ان لوگوں کو روافض اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیخین کریمین سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت و خلافت کا انکار کر رکھا ہے اس لیے ان کو روافض کہا جاتا ہے۔“^②

(۲)..... عصر حاضر کے روافض:

عصر حاضر کے رافضی آج اپنے اس نام سے غصہ کرتے ہیں اور اس پہچان کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اُن کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ ”رافضی“ ان القاب میں سے ہے جسے اُن کے مخالفین نے اُن پر چسپاں کر رکھا ہے۔ محسن الامین کہتا ہے: رافضیت وہ لقب ہے کہ اس کے ساتھ ہر اُس شخص کی پہچان ہو جاتی ہے جو خلافت و امامت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ کرام پر اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر بھی مقدم کرے، گویا اس پر یہ عیب لگ گیا۔ اس لفظ کا اکثر استعمال انتقام اور غصہ وغیرہ کے دور ہونے سے سکون پانے پر ہوتا ہے۔^③

اسی لیے آج وہ اپنا نام شیعہ رکھے ہوئے ہیں۔ عام لوگوں میں بھی وہ اسی نام (شیعہ) سے مشہور ہو گئے ہیں۔ اس سے بعض مصنفین و مؤلفین اور ثقافی لوگ متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس نام (شیعہ) کا اطلاق رافضیوں پر کرتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ: لفظ شیعہ ایک عام اصطلاح ہے کہ جس کا اطلاق ہر اُس شخص پر ہوتا ہے جو امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی حمایت کرے۔^④ شیعہ کے تین بڑے فرقے:

مذہب و فرقہ پر گفتگو کرنے والے اور اس موضوع پر لکھنے والوں نے شیعہ کے تین بڑے گروہ اور فرقے شمار کیے ہیں: (۱) شیعہ عالیہ.....: یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہایت غلو سے کام

① تفصیل کے لیے دیکھیے: مقالات الإسلامیین: ۳۷/۱ - الحجة فی بیان المحجة: ۴۷۸/۲ - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین،

ص: ۵۲ - الملل والنحل: ۱۵۵/۱ - منهاج السنة: ۸/۱ - مجموع الفتاوی: ۳۶/۱۳.

② دیکھیے: مقالات الإسلامیین جلد ۱، ص ۸۹.

③ دیکھیے: اعیان الشیعة جلد ۱، ص ۲۰.

④ دیکھیے: مقالات الإسلامیین جلد ۱، ص ۶۵ اور الشہرستانی کی: الملل والنحل جلد ۱، ص ۱۴۴.

لے رکھا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور بعض نے الوہیت کا۔ (اس اعتبار سے ان کے ایک دوسرے سے مختلف کچھ فرقے ہیں۔ جن میں سے بعض کا مؤسس یحییٰ کا عبد اللہ بن سبا یہودی تھا۔)

(۲) شیعہ رافضیہ.....: یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مقدم ماننے کے لیے نص کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ سے قبل والے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم پر بالخصوص اور عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بالعموم تہراً کرتے ہیں۔

(۳) شیعہ زیدیہ.....: یہ سیدنا زید بن علی زین العابدین بن سیدنا حسین الشہید بن علی رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب ان کے اتباع کا فرقہ ہے جو امیر المومنین جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت بھی دیتا ہے اور سادات ابو بکر بن ابوقحافہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم سے محبت بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔^۱

زیدی شیعوں کے نزدیک ہر وہ علوی جو بزور شمشیر اپنے اقتدار کو منوالے، خود کو امیر المومنین کہلاوا سکتا ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلام، طبع ۱۹۶۷ء، جلد ۳، ص ۲۷۵)

اس لیے بغیر معین و مقید کیے تمام شیعہ پر رافضیت والی اصطلاح کا اطلاق قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یوں تو پھر اس اصطلاح میں زیدی بھی شامل ہو جائیں گے حالانکہ وہ سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں۔^۲ بلکہ زیدیوں کو شیعہ کا نام دینا اس بات میں وہم پیدا کرتا ہے کہ وہ کہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ والے زمانہ اور ان سے متصل بعد والے دور کے قدیم شیعہ سے مشتق ہوں گے۔ اس لیے کہ بلاشبہ آج کے زیدی شیعہ اور ان زمانوں کے اہل شیعہ کا سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جناب امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ پر فضیلت میں بالاتفاق اجماع نظر آتا ہے۔ یہ لوگ صرف امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر جناب علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں اور یہ کہ زیدیوں میں بڑی کثرت کے ساتھ اہل علم پائے جاتے ہیں۔ بلکہ ان علماء میں وہ بھی ہیں کہ جن کی نسبت خیر، بھلائی اور فضل و شرف کی طرف کی جاسکتی ہے۔

اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور اسی لیے وہ اوّل دور کے شیعہ کہ جنہوں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا وہ اس زمانے والے تھے، انہوں نے سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر افضل ماننے میں قطعاً تنازعہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ البتہ ان کا جھگڑا صرف سادات علی و عثمان رضی اللہ عنہما کو

۱ ایضاً جلد ۱، ص ۳۷، ۶۶، ۸۸، ایضاً جلد ۱، ص ۲۵۔

۲ الانتصار للصحیح والاول ص ۲۹۔

ایک دوسرے پر افضل ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں تھا۔^①

اس لیے تمام کے تمام شیعہ پر رافضیت کا لیبیل لگانا اور سب کو یہ نام دینا ان واضح ترین غلطیوں میں سے ایک خطا ہے کہ جس کا ارتکاب عصر حاضر کے بعض لوگ خواہ مخواہ کر رہے ہیں اور یہ ردائض کی تقلید میں ہے کہ انھوں نے اپنے اس نام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے اور ان کی یہ کوشش اس بنا پر ہے کہ جو انھوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں اہل السنہ کی کثرت کے ساتھ مذمت اور ان کا اُن سے سخت بغض عناد جو دیکھا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس نام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا اور یہ ان شیعہ کا ہر اُس شخص کے سامنے حقائق پر پردہ ڈالنے اور فریب سے کام لینے کے ذریعے ہوتا ہے جو ان کو جانتا نہ ہو اور بالوجہ العموم وہ صرف شیعہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے ساتھ ہو۔ اس بات کے آثار و دلائل یوں ہیں کہ بعض ابتدائی طلبہ اس میں واقع ہو گئے جو مذکور بالا مصطلحات کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں تھے کہ ان میں سے روائض کے احکام اور شیعہ کے احکام کے درمیان معاملہ بڑا خلط ملط کیا ہے۔ اس بنا پر کہ جو ان کے ہاں رافضہ پر تشیع کی اصطلاح کا اطلاق قرار پا گیا ہے۔ چنانچہ انھوں نے گمان کر لیا کہ شیعہ کے بارے میں متقدمین اہل علم کے کلام میں جو کچھ آیا ہے وہ سارے کا سارا روائض پر پورا اترتا ہے۔ حالانکہ اُس وقت سے ہی علماء عظام و آئمہ کرام روائض و شیعہ کے درمیان ان کے متعلق تمام احکام میں فرق کرتے آئے ہیں۔^②

اس لیے لازم ہے کہ ان رافضیوں کو ان کا اصلی، حقیقی نام ہی دیا جائے کہ جس پر اہل علم نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے اور مطلق طور پر ان کو شیعہ کا نام نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ اس میں دھوکہ دہی اور ابہام ہے اور اگر ان پر ”تشیع“ کی اصطلاح کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر ضروری ہے کہ وہ بات مقید کی جائے جس کے ساتھ ان پر بالخصوص وہ دلالت کرتی ہو۔ جیسے کہ کہا جاسکتا ہے: ”شیعہ امامیہ“ یا ”شیعہ اثنا عشریہ“ جیسا کہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بالعموم علماء عظام ان اصطلاحوں کا استعمال کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔^③

① دیکھئے: منہاج السنہ جلد ۱، ص ۱۳۔

② الانتصار للصحب والآل ص ۳۰۔

③ ایضاً ص ۳۲۔

فصل ثانی

روافض شیعہ کا آغاز اور ان کی نشوونما میں یہود کا کردار

ملک یمن کے یہود میں سے عبد اللہ بن سبائ نامی ایک یہودی آدمی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے رافضی شیعوں کے اُن عقائد کے اُصول و ضوابط کا دعویٰ کیا جن پر ان لوگوں کے دوسرے عقائد کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ شخص خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بظاہر مسلمان ہوا تھا اور پھر وہ اپنے اس فاسد عقیدے کی دعوت و اشاعت کے لیے مسلمانوں کے شہروں میں ایک سے دوسرے شہر منتقل ہوتا رہا۔ ہم یہاں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں سے اس بارے میں ایک اقتباس درج کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے: عبد اللہ بن سبائ ملک یمن کے شہر صنعاء کا ایک یہودی تھا۔ اس کی ماں کا نام سوداء تھا۔ یہ شخص جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کے شہروں میں گھوم پھر کر، ایک سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہوئے انھیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اُس نے اپنی تحریک کا آغاز حجاز سے کیا۔ اس کے بعد وہ بصرہ پہنچا، پھر کوفہ اور پھر شام (دشق) جا پہنچا۔ ملک شام میں وہ کسی ایک بھی شخص پر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شام کے اہل ایمان نے اُسے وہاں سے نکال دیا حتیٰ کہ وہ مصر پہنچا اور یہاں پر اُس نے رہائش اختیار کر لی۔ یہاں مصر میں اُس نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا: ”حیرانی ہوتی ہے اُس شخص پر جو یہ کہتا اور گمان رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پر آئیں گے اور اس بات میں وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا؟ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأٰذِلِكَ اِلٰى مَعَادٍ..... اے ہمارے پیارے نبی! جس ذات نے تجھ پر قرآن اتارا ہے (یا جس اللہ نے آپ پر قرآن کے احکام و فرامین پر عمل کرنا فرض کیا ہے۔) وہ تجھ کو پھر اُسی جگہ لے جائے گا جہاں سے تو آیا ہے۔“ (القصص: ۸۵) تو..... محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس زمین پر آنے میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ❶

❶ یہ دراصل ابن سبائ یہودی کی ایک سازش ہے چال تھی جس میں لوگ بھنس گئے۔ اس آیت کریمہ کے اس آدھے حصے سے مراد ہے مکہ کی طرف۔ اکثر مفسرین نے بھی مفہوم بیان کیا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر چھ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (شوکانی) اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے ۵۵

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: اُس کا یہ نظریہ (یہاں مصر میں) مقبول ہونے لگا اور پھر اُس نے یہ ”رعیت والا اصول“ وضع کیا کہ جس پر لوگوں نے اُس سے گفت و شنید بھی کی۔ پھر ایک عرصہ کے بعد ابن سبائے ان لوگوں سے کہ جو اُس کا یہ نظریہ قبول کر چکے تھے یہ کہا: ”کل ایک ہزار نبی تھے اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا تھا۔ (جس کے بارے میں وہ نبی وصیت کر جاتا کہ میرے بعد میرا خلیفہ یہ شخص ہوگا۔) اور محمد ﷺ کا وصی علی بن ابوطالب تھے رحمۃ اللہ علیہ۔“ پھر اُس ظالم نے اپنے اس نظریہ کو مزید ترقی دیتے ہوئے کہا: جیسے محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح علی بن ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ بھی ”خاتم الاوصیاء“ ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ان سے کہنے لگا: ”اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی وصیت کو جائز نہیں سمجھتا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے وصی پر حملہ کر کے اُمت کے معاملہ حکومت و خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔“ اس کے بعد اُس نے لوگوں سے کچھ دنوں بعد یوں کہا: حکومت و خلافت کے معاملہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ناحق چھین رکھا ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ کا وصی (علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ) ہمارے درمیان موجود ہے۔

چنانچہ اُس کے فرمانبردار بڑی مستعدی سے اُنھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے اپنے امام ابن سبائے کے نظریات کو ایک تحریک کی شکل دے دی۔ سب سے پہلے انھوں نے اپنے اُمراء و حکام پر طعن و تشنیع سے اس کام کا آغاز کیا۔ اس کو انھوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا فریضہ ظاہر کیا کہ جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگے۔ یوں انھوں نے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بہانے لوگوں کو اس فساد والے نظریات کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ چنانچہ عبد اللہ بن سبائے اپنے داعیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا اور ملکوں شہروں میں جن لوگوں نے اس کے فساد کو قبول کر لیا وہ اس سے اور وہ اُن سے خط و کتابت کرنے لگا۔ پھر اس کے داعیوں نے اُسے اپنی رائے کے مطابق خفیہ طور پر انقلاب لانے کی دعوت دے ڈالی۔ (جس کا پہلا جنم کا پھل اُن کو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں ملا۔) ❶

یوں رافضیت کا آغاز ہوا تھا۔ گمراہی اور ٹیڑھی راہ کے دلدادہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ یہ عقائد کہ جن کا

ہے۔ (قرطبی) یہ آیت اتری ہجرت کے وقت۔ یہ تسلی فرمائی کہ پھر مکہ آؤ گے سو خوب طرح آئے پورے غالب ہو کر۔ (موضح) بعض نے ”معاذ“ سے مراد موت اور بعض نے جنت لی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر ”آخرت“ سے بھی کی ہے۔ دراصل فتح مکہ ہی قریب موت کی علامت تھی جیسا کہ سورہ ”اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ“ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مکہ کی طرف لوٹنا موت سے کنایہ ہو سکتا ہے اور موت ذریعہ ہے عالم آخرت میں پہنچنے کا، جس کے بعد نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ جائیں گے۔ لہذا ان اقوال میں اختلاف نہیں ہے۔ (ابن کثیر)

❶ دیکھئے: تاریخ الطبری جلد ۵، ص ۳۴۷۔

بیچ ابن سبائے بویا تھا چنپتے رہے۔ ان گمراہ کن عقائد کے نجس چشمہ سے ان لوگوں کی عقلیں اور ان کے دل ہمیشہ سیراب ہو۔ تر رہے حتیٰ کہ ان عقائد فاسدہ کے نتیجہ میں اس دہشت گرد اور مفسدہ گروہ کے ہاتھوں خلیفہ راشد ثالث ذوالنورین امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاء کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد جب امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو یہ عقائد فاسدہ مزید اضافوں کے ساتھ ایک نئی شکل میں ظاہر ہونے لگے۔ یہاں تک کہ ان کی اطلاع امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہوگئی اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوری شدت کے ساتھ ان سے منع کرتے ہوئے ان عقائد فاسدہ و ضالہ سے منع فرمادیا۔ آپ نے ان گندے عقائد اور ان کے حاملین سے مکمل طور پر براءت کا اظہار فرمادیا۔

اس ضمن میں صحیح الاسناد روایت کے ساتھ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اسے ابن عساکر نے (اپنی کتاب تاریخ میں) عمار الدہنی کی سند سے درج کیا ہے۔ عمار الدہنی بیان کرتے ہیں: ”میں نے جناب ابوظیف رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ بیان کرتے تھے؛ میں نے مسیب بن نجبه کو دیکھا، وہ عبد اللہ بن سبا کو اپنے ہمراہ لایا۔ اس وقت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ مسیب کہنے لگا: یہ آدمی اللہ عزوجل اور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء بازی کرتا ہے۔“^①

اسی طرح یزید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ: امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مَا لِي وَلِهَذَا الْحَمِيَّةِ الْأَسْوَدُ؟“..... میرا اس (غیث الفطرت ابن سباجی) تیل کی کالی مٹکی سے کیا تعلق؟ پھر یزید بن وہب کی سند سے ہی عن سلمة جناب شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میرا اس..... عبد اللہ بن سبا..... جیسی کالی تیل کی مٹکی سے کیا تعلق؟ یہ تو سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی توہین اور گستاخی کیا کرتا ہے۔“ یہ سب روایات صحیح اسناد کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں۔^②

مؤرخین، مذاہب و فرق پر لکھنے والوں اور مقالات کے مصنفین نے ثقہ اسناد سے بیان کیا ہے کہ: ”عبد اللہ بن سبا خالم نے (اپنے عقائد باطلہ و فاسدہ کی ترویج و ترقی میں) بالآخر اس بات کا دعویٰ کر ڈالا کہ: جناب علی رضی اللہ عنہ میں (نعوذ باللہ من ذلک) ربوبیت کی صفات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاء نے اس کے نتیجہ و سزا میں عبد اللہ بن سبا اور اُس کے گروہ والوں کو آگ میں جلوادیا تھا۔“^③

① دیکھئے: تاریخ دمشق اور الانتصار للصحب والآل ص ۳۵.

② تفصیل کے لیے: فتح الباری جلد ۷، ص ۳۶۸ اور کتاب ”عبد اللہ بن سبا“ ص ۹۸ تمام اسناد پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔

③ دیکھئے: الانتصار للصحب والآل ص ۳۶.

امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سبائی فرقتے کا تعلق رافضیوں سے ہے۔ ان سبائیوں کی نسبت عبد اللہ بن سبا کی طرف ہے۔ رافضیوں میں سب سے پہلے جس نے کفر کا ارتکاب کیا اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ: (نعوذ باللہ من ہذہ البہوۃ) علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ ہی دراصل رب العالمین ہیں۔ چنانچہ اس دعویٰ کے مدعی..... ابن سبا..... اور اس کے پورے گروہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور پر آگ میں جلوادیا تھا۔^❶

ایک مصنف سبائیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: یہ فرقہ وقتہ سبائیت والے عبد اللہ بن سبا کی جماعت کے لوگ ہیں۔ انھوں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: ”بس تو ہی تو ہے۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اچھا تو میں کون ہوں؟ انھوں نے کہا: ”الخالق، الباری۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے انھیں ایسے حیثیت نہ نظریات سے تائب ہونے کے لیے کہا مگر وہ لوگ اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اُن کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلوائی اور پھر اس میں ان سب کو جلوادیا۔ (البتہ ان کے کچھ لوگ دور دراز کے علاقوں میں اس گرفت سے بچ گئے تھے۔) امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی خباثت کو بیان کرتے ہوئے کچھ اشعار بھی کہے تھے، ان میں سے ایک یوں ہے

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا
أَجَجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قُنْبَرًا

”جب میں نے (اپنے بارے میں سبائیوں کے دعویٰ خدائی والا) یہ معاملہ دیکھا کہ جو عقل سلیم اور شریعت مطہرہ کی رو سے نہایت ہی ناپسندیدہ اور حرام معاملہ تھا تو میں نے اپنی آگ کو خوب دھکا دیا اور میں نے پھر چند ول پرندے کو دعوت دی۔“ (یعنی اپنے ایک عالم ساتھی کو بلایا جس نے لوگوں کے سامنے اللہ عزوجل کی ربوبیت والوہیت کا علمی وعقلی کیا جس سے حاضرین کے سینے علم ونور سے منور ہو گئے اور سب پر واضح ہو گیا کہ علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ تو اللہ رب العالمین کی مخلوق اور اس کے سامنے بے بس شخصیت ہیں۔)^❷

بعض مؤرخین کا رجحان اس طرف ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن سبا کو نہیں جلایا تھا۔ بلکہ اُسے مدائن کی طرف ملک بدر کر دیا تھا۔ اس ظالم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات شہادت کے بعد اس بات کا دعویٰ کر کے اس نظریہ کی بنیاد رکھ دی تھی کہ: علی رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئے۔“ (یعنی اُن کو موت آ ہی نہیں سکتی۔) اور عبد اللہ بن سبا نے اُس شخص سے کہ جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی موت شہادت کی خبر لے کر آیا تھا، کہا: اگر تم لوگ

❶ ”التعريفات“ ص ۱۰۳۔

❷ دیکھئے: ”التبئہ علی اہل الاہواء والبدع“ ص ۸۔

ستر آدمیوں کی جماعت کے ہمراہ بھی جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما کا سر ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا تو بھی ہم آپ رضی اللہ عنہ کی موت کی تصدیق ہرگز نہیں کرنے والے۔ ❶

پہلی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کی گواہی میں جناب عمر مہ رضی اللہ عنہ کا ایک اثر صحیح البخاری میں اس طرح سے موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ:

((أَنبِي عَلِيٌّ ﷺ بَزَنَادِقِهِ فَأَحْرَقَهُمْ ، فَلَبَعَ ذَلِكَ إِبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا ، لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ وَ لَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ .)) ❷

”امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق (بے دین لوگ) لائے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبر سن کر سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی آگ میں نہ جلواتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: آگ سے عذاب دینا اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے، تم لوگ اللہ ذوالجلال کے عذاب کے ساتھ کسی کو سزا مت دو۔“ اور اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان کو قتل کر دیتا اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اور اسلام سے پھر جائے تم اس کو قتل کر ڈالو۔“

ان ہلاک شدگان کے متعلق دیگر کچھ روایات کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فتح الباری میں لکھتے ہیں: ”بلاشبہ یہ ایسے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ روایات کا ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی صحیح تعیین سے متعلق اس کے بعد حافظ محترم نے لکھا ہے کہ: امام ابوالمظفر الاسفرائینی کا گمان ہے کہ: جن لوگوں کو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جلا دیا تھا یہ رافضیوں کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ سب کے سب سبائی تھے۔ ان سب کا سردار عبد اللہ بن سبا یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اُس نے اس باطل نظریہ کی ایجاد کی تھی۔ ❸

عین ممکن ہے کہ اس روایت کی اصل وہ ہو جسے ہم نے عبد اللہ بن شریک العامری کے واسطے سے ابوالظاہر

❶ دیکھئے: ابن حزم رضی اللہ عنہ کی ”الفصل“ جلد ۵ ص ۳۶ اور اسفرائینی کی ”التبصیر فی الدین“.

❷ صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدین، رقم: ۶۹۲۲.

❸ دیکھئے: امام اسفرائینی کی الملل والنحل.

مخلص کی حدیث میں روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ: امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: یہاں اس شہر کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک ایسی قوم فروکش ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اُن کے رب ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوا بھیجا اور اُن سے پوچھا: تمہاری بربادی ہو، ظالمو! یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے: ”آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے (خالق) ہیں اور آپ ہی ہمارے داتا، روزی دینے والے (رازق) ہیں۔“^①

اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کا باقی حصہ بھی بیان کیا ہے اور اس میں ہے کہ: امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تین بار توبہ کرنے کا موقع فراہم کیا مگر وہ لوگ اپنے باطل عقیدہ سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ کی کھائیوں میں زندہ جلوا دیا جو کہ انھیں کے لیے کھدوائی گئی تھیں اور اُس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے یہ شعر کہا تھا۔

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا
أَجَبْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قُنْبَرًا

”جب میں نے (اپنے بارے میں سبائیوں کے دعویٰ خدائی والا) یہ معاملہ دیکھا کہ جو عقل سلیم اور شریعت مطہرہ کی رو سے نہایت ہی ناپسندیدہ اور حرام معاملہ تھا تو میں نے اپنی آگ کو خوب دھکایا اور میں نے پھر چنڈول پرندے کو دعوت دی۔“ (یعنی اپنے ایک عالم ساتھی کو بلایا جس نے لوگوں کے سامنے اللہ عزوجل کی ربوبیت والوہیت کا علمی وعظ کیا جس سے حاضرین کے سینے علم ونور سے منور ہو گئے اور سب پر واضح ہو گیا کہ علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ تو اللہ رب العالمین کی مخلوق اور اس کے سامنے بے بس شخصیت ہیں۔)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: هذا سند حسن..... اس روایت کی سند حسن درجے کی ہے۔^②

یہاں ہمارا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ: مذکور بالا زمانہ کے ایک چھوٹے سے دور میں ہی امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو سے مکمل طور پر بھرے ہوئے شیعہ رافضیوں کے عقائد جو دراصل سہائی عقائد باطلہ تھے، بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئے تھے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کيفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو اقدام کیا اس کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہنے پر مجبور ہوئے جس کا ذکر بھی صحیح البخاری کی روایت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی طرح دیگر ان تمام باطل عقائد کی شدید مخالفت

① دیکھئے: فتح الباری جلد ۱۲، ص ۲۷۰۔

② ایضاً۔

بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو آپ کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور ان عقائد و نظریات کا مقصد، مطلب پرست سرکش طبیعتوں کے مالک لوگوں کو تشیع کی لڑی میں پرونا تھا۔ جیسے کہ ایک نظریہ ان شیعہ نظریات میں سے، امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بلا امتیاز افضل جاننا اور بالخصوص ساداتنا شیخین کریمین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر آپ رضی اللہ عنہ کو مقدم ماننا تھا۔ ان گمراہ قسم کے بدباطن لوگوں کے مابین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی گلوچ کرنا اور ان پر گناہوں کی تہمتیں لگانا عام ہو چکا تھا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: جب امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شیعوں کی بدعات پھوٹ پڑیں تو جناب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان کی مکمل تردید فرمائی۔ شیعہ کے اُس وقت تین بڑے گروہ تھے: شیعہ عالیہ، شیعہ سبابہ اور شیعہ مفضلہ۔ جہاں تک شیعہ عالیہ سبائیہ کا تعلق ہے تو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلوا دیا تھا۔ معاملہ یوں ہوا کہ: ایک دن آپ رضی اللہ عنہ (بصرہ کے) باب کندہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کو ایک قوم (شیعہ سبائیہ) نے سجدہ کیا۔ جناب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے: "أَنْتَ هُوَ الْاَلَّه" آپ ہی تو (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ ہیں۔" آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو تین بار توبہ کرنے کے لیے کہا مگر وہ لوگ اپنے اس باطل خبث سے باز نہ آئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کھائیاں کھوانے کا حکم فرمایا اور پھر ان میں گندھک اور لکڑیاں پھینکو کر آگ جلوا دی۔ اس کے بعد (کہ جب آگ خوب دہک اٹھی) آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اس آگ میں پھینکو دیا۔

جہاں تک فرقہ سبابہ کا تعلق ہے تو جب امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا جو ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ نے ان کو قتل کر دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ قرقیسیا (بے آب و گیاہ میدانوں والے علاقوں) کی طرف بھاگ کر وہاں جا چھے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے امراء کو اس ضمن میں مسلسل متحرک رکھتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کریں۔ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ ان پر مکمل طور پر قابو نہیں پاسکے تھے اور نہ ہی یہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی ہر اُس حکم کی اطاعت کرتے تھے جو ان کو آپ دیتے تھے۔

اور جہاں تک شیعہ مفضلہ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حکم یہ تھا: کوئی بھی ایسا آدمی کہ جو مجھے جناب ابوبکر بن ابوقحافہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم سے زیادہ افضل جانتا، مانتا ہو اُسے میرے سامنے لایا جائے میں اُسے خود "افترء و بہتان باندھنے والے" کی سزا کے موافق اُس کو (اسی کوڑے سخت) سزا دوں گا۔" ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی سے زیادہ اسناد کے ساتھ یہ آپ کا

قول روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے بار بار فرمایا تھا: ”خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ..... امت خیر الامم میں اس امت کے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر کے بعد سب سے زیادہ افضل اور بہتر ابو بکر بن ابوقحافہ ہیں اور پھر ان کے بعد سب سے افضل عمر بن خطاب ہیں۔ عَنِ النَّبِيِّ وَارْضَوْهُ ❶

بحث مذکور بالا کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ: رافضیوں کے عقائد امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو ظاہر ہوئے تھے وہ (آپ رضی اللہ عنہ کے مواخذہ کی وجہ سے) کچھ افراد تک ہی محصور رہے، ان افراد کی صورت باقاعدہ ایک بڑی جماعت یا فرقہ اختیار نہ کر سکی۔ حتیٰ کہ اسی طرح اور اسی حالت میں جناب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔

دکتور سعدی البہاشمی نے اپنے P.H.D کے مقالہ ”ابن سبا حقیقۃ لا خیال“ میں عبد اللہ بن سبا کے عقیدہ اور اُس کی بدعات کو نہایت منفرد انداز میں بیان کیا اور ان باتوں کو پھر مزید تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب ”الرواة الذین تأثروا بابن سبا“ میں درج کیا ہے۔ یہاں ہم قارئین کے فائدہ کے لیے مذکور بالا کتاب کا ایک اقتباس درج کیے دیتے ہیں۔ دکتور موصوف لکھتے ہیں: وہ قابل ذکر بدعات و خرافات کہ جن کو ایجاد کر کے عبد اللہ بن سبا نے اُس زمانے میں پکار لگائی اور اُسے عام کیا تھا، اُس ظالم کا یہ ”وصی والانظریہ“ بھی تھا۔ عبد اللہ بن سبا پہلا شخص تھا کہ جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کی وصیت کا نظریہ پیش کیا تھا اور اُس نے دعویٰ کیا تھا کہ: یہ بات نص سے ثابت ہے جناب علی رضی اللہ عنہ امت اسلام پر نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کے نائب اور خلیفہ ہوں گے اور ہونے چاہئیں تھے۔ (مگر ظلم ہوا اور آپ کو اول خلیفہ المومنین نہیں بنایا گیا۔) عبد اللہ بن سبا ظالم کے اپنے گمان کے مطابق جناب علی رضی اللہ عنہ کے جو دشمن تھے (جن کی دشمنی کا حقیقت میں تصویر تک موجود نہیں ہے۔) اُن سے براءت کا اظہار سب سے پہلے اس ابن سبا نے کیا تھا۔ (یہی براءت بعد میں تبراء گالی گلوچ اور خباث و غلاظت کی شکل اختیار کر گئی۔) اور اسی ابن سبا نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالفین سے کھلی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے اُن پر کفر کا حکم لگا دیا۔ یہی عبد اللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی الوہیت و ربوبیت کا نعرہ لگا کر اس باطل عقیدہ کو تشہیر دی تھی اور یہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے عالی شیعہ کے فرقوں میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ (کہ یہ نبوت پوشیدہ طور پر ان لوگوں میں تاقیامت جاری رہے گی۔) اور یہی وہ عبد اللہ بن سبا دنیا کا پہلا شخص ہے کہ جس نے غیبت الفطرت نے نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنی موت کے بعد دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آنے کا نظریہ و عقیدہ ایجاد کیا تھا۔ اور یہی وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے اس

❶ دیکھئے: مجموع الفتاویٰ للشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جلد ۳۵، ص ۱۸۴، ۱۸۵۔

بات اور نظریہ کا دعویٰ کیا تھا کہ (قرآن میں مذکور: سورۃ النمل آیت ۸۲) دابۃ الارض بھی (نعوذ باللہ من تلک الہمۃ) جناب امیر المؤمنین سیدنا علیؑ ہی ہیں اور یہ کہ آپؑ ہی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آپؑ ہی تمام مخلوق کو رزق دیتے ہیں۔

سبائیوں کا (ہندوؤں کی طرح) یہ دعویٰ ہے کہ اُن کو موت نہیں آئی، بلکہ وہ اپنی موت کے بعد کہیں اُڑ جاتے ہیں اور انھوں نے اپنا نام ”طیارہ“ ہوائی جہاز رکھ لیا ہے۔ ان سبائیوں کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ روح القدس (سیدنا جبریلؑ) ان کے اماموں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ رعوں کے تناخ (رعوں کا بعض اجسام سے نکل کر دوسرے جسموں میں منتقل ہو جانے) کے بھی قائل ہیں۔ سبائیوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ: ہماری راہنمائی ایک ایسی وحی کی طرف کی گئی ہے جس سے باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ مسلمانوں سے مخفی ہے۔ ان سبائیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جناب علیؑ بادلوں میں رہتے ہیں اور آپؑ کی آواز بجلی کی کڑک ہوتی ہے۔ آسمانی بجلی آپؑ ہی کا کوڑا ہے۔ یہ ایسی کھلم کھلا واضح بدعات و خرافات تھیں کہ جن پر عبد اللہ بن سبا یہودی اور اس کے پیروکار ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں اور انہی عقائد باطلہ و نظریات فاسدہ کی وجہ سے وہ غالی سبائی و رافضی بن گئے ہیں۔^①

بلاشبہ یہ روافض کے شیعہ فرقے بطور نظریہ و عقیدہ ایک دم پیدا نہیں ہو گئے تھے۔ بلکہ انھوں نے اپنی گروہی شکل اختیار کرنے کے لیے ایک تدریجی دور اختیار کیا ہے اور یہ لوگ کئی مراحل سے گزرے ہیں۔ مگر یہ بات حقیقت ہے کہ روافض شیعہ کے عقائد کے اوائل اور ان کے اصولوں کے اصل سبائیوں کے ہاتھوں ہی ظاہر ہوئے تھے۔ (یعنی ان کے عقائد کی بنیاد سبائیوں ہی کی رکھی ہوئی ہے۔) یہ بات شیعہ کی کتابوں میں بطور اعتراف درج ہے۔ وہ کتابیں جنھوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ: عبد اللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جس نے سیدنا علیؑ کی اول امامت کا نظریہ واجب قرار دیا تھا اور یہ کہ سیدنا علیؑ رسول اللہ ﷺ کے وصی تھے۔ (جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے) یہ اُن کا نصی عقیدہ تھا اس بات پر کہ جناب علیؑ اول خلافت المؤمنین کے حقدار تھے اور یہی رافضی تشیع کی اساس و بنیاد ہے۔ یہی بات ”الکافی“ میں ابوالحسن سے روایت کی گئی ہے۔ ابوالحسن کہتا ہے:

”وَلَا يَةُ عَلِيٍّ مَكْتُوبَةٌ فِي جَمِيعِ صُحُفِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَكِنْ يَبْعَثُ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِسُوءِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَوَصِيَّةِ عَلِيٍّ ﷺ.“^②

① دیکھئے: دکتور سعدي الهاشمي کی کتاب ”الرواة الذين تأثروا بابن سبا“ ص ۲۰۰، ۱۹۔

② اصول الکافی ۱/۴۳۷، اصول الشیعة الإمامیة ۱/۷۱۔

”علیؑ کی ولایت تو (اول خلافتِ مسلمین بلا فصل) تمام انبیاء کرام کے سب صحیفوں میں درج ہے اور یہ کہ اللہ عزوجل ہرگز کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا مگر محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور علیؑ کی وصیت کے سائے میں۔“

(جیسا کہ آگے تفصیل اللہ کے حکم سے آنے والی ہے۔) روافض شیعہ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ: عبد اللہ بن سبا اور اُس کی سبائی جماعت وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اُن دونوں سرداروں ساداتنا ابو بکر و عمر اور آپ ﷺ کے داماد ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے متعلق طعن و تشنیع اور بد تمیزی و گستاخی کو براعلان، سرعام کہنا اور بکواس کرنا شروع کیا تھا جو آپ ﷺ کے رجمی عزیز و رشتہ دار اور آپ ﷺ کے بالا جماع خلفاء تھے۔ یہ حضرات باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت محمد رسول اللہ لنبی الکریم ﷺ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اسی طرح ان لوگوں نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی طعن و تشنیع اور گالی گلوچ جیسی بکواس کا آغاز کر دیا تھا اور جیسا کہ شیعہ رافضیوں کی مصادر و مراجع کتابوں میں درج ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان ظالموں کا یہی عقیدہ ہے۔ جیسا کہ عبد اللہ بن سبا یہودی نے سیدنا علیؑ کی دنیا میں واپسی کا عقیدہ گھڑا تھا۔^①

جیسا کہ آگے مفصل بیان آ رہا ہے..... امیر المؤمنین سیدنا علیؑ کی دنیا میں واپسی کا عقیدہ شیعہ رافضیوں کے اصول میں سے ہے۔ عبد اللہ بن سبا نے سیدنا علیؑ کے بارے میں یہ عقیدہ بالخصوص گھڑا اور اسی طرح اہل بیت کے خصوصی پوشیدہ علوم کے بارے میں۔ جیسا کہ اس بات کی طرف جناب حسن بن محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے ”رسالة الارحاء“ میں بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ شیعہ کے نزدیک ان کے اصول عقائد میں شمار ہوتا ہے۔^②

صحیح البخاری میں جو ثابت شدہ درج ہے (اور یہ صحیح میں ۹ مقامات پر آیا ہے) تو وہ عبارت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ: شیعہ رافضیوں، سبائیوں کا یہ عقیدہ بہت پہلے..... سیدنا علیؑ کی زندگی میں ہی..... گھڑ لیا تھا۔ چنانچہ امام شعی کے استاذ جناب ابو حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا: هل عندکم شیء ما لیس فی القرآن وما لیس عند الناس؟..... کیا آپ لوگوں (آل بیت النبی ﷺ) کے پاس کوئی ایسی خاص چیز (علم لدنی یا کوئی معروف قرآن حکیم کے علاوہ قرآن کی کچھ زائد سورتیں، آیتیں

① دیکھئے: قمی کی کتاب ”المقالات والفرق“ ص ۲۱، الوبحی کی کتاب ”فرق الشیعة ص ۱۳ اور کتاب ”أصول الشیعة الامامية

جلد ۱، ص ۹۶۔

② دیکھئے: تہذیب التہذیب جلد ۲، ص ۳۲ و ”رسالة الارحاء“ ضمن کتاب ”الایمان“ لمحمد العدنی ص ۲۵۰۔ ۲۹۴۔

یا کوئی اور خفیہ علم نام کی کوئی خاص چیز) بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے اور وہ عامۃ المسلمین، اہل ایمان کے پاس نہیں ہے؟ تو اس پر جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهَمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ.“

”اُس ذات اقدس (اللہ رب العالمین) کی قسم! جس نے دانے سے کوئیل کو پھاڑ کر نکالا اور مخلوق کو پیدا کیا، ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا کچھ اور نہیں ہے، سوائے اس کچھ (تفقہ فی الدین) کے جو کسی شخص کو اس کی کتاب میں دی جائے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے۔“

ابوحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: ”الْعَقْلُ وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ..... اس صحیفہ میں خون بہا کا حکم درج ہے اور قیدی کو چھڑانے کا۔ اور یہ کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔“ ❶

❶ صحیح البخاری، کتاب الدیات، باب العاقلة، حدیث: ۶۹۰۳ و باب لا یقتل المسلم بالکافر حدیث: ۶۹۱۵. صحیح البخاری کی دیگر روایات کو بھی ہم یہاں فائدہ کے لیے درج کیے دیتے ہیں تاکہ شک نہ رہے کہ اس صحیفہ میں کیا تھا۔ چنانچہ کتاب فضائل المدینہ، باب حرم المدینة حدیث ۱۸۷۰، کتاب الحزبة والموادعة، باب اثم من عاهد ثم غدر، حدیث: ۳۱۷۹ اور کتاب الفرائض، باب اثم من تبرأ من موالیه، حدیث: ۶۷۵۵ کے مطابق اس صحیفہ میں نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارک کے یہ الفاظ بھی درج تھے:

”الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى تَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا يَغْيِرُ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.“

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: (جبل عیر سے جبل تورا تک مدینہ منورہ کا سارا علاقہ حرم ہے۔ جس کسی نے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ عزوجل، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں، سب کی لعنت ہو۔ قیامت والے دن اس کا کوئی عمل نیک کا قبول نہیں ہوگا اور جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے سوالات قائم کر لی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور انسانوں، سب کی لعنت ہو۔ قیامت والے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہوگا اور مسلمانوں کا ذمہ (قول وقرار اور کسی کو پناہ دینا وغیرہ) ایک ہے۔ ایک ادنیٰ مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پس جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو توڑا، اس پر اللہ عزوجل کی، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں، سب کی لعنت ہو۔ قیامت والے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔“ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة..... الخ، حدیث: ۳۳۲۷ تا حدیث ۳۳۳۱ میں بھی یہ سب کچھ مذکور ہے۔

صحیح البخاری کی حدیث ۶۷۵۵، حدیث نمبر ۳۰۰ اور صحیح مسلم کی حدیث ۳۳۲۷ میں ہے کہ: ابراہیم بھی بیان کرتے ہیں: مجھ سے میرے والد جناب یزید بن شریک النخعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اینٹوں کے بنے ہوئے منبر پر کھڑے ہو کر

تو اس روایت سے اور جو روایات نیچے حاشیہ میں دی جا رہی ہیں ان سب کی سب صحیح روایات سے دونوں باتوں کی نفی ہوگئی۔ (۱)..... عبد اللہ بن سبا اور اُس کے ٹولے کے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے متعلق گھڑے جانے والے عقائد باطلہ کی نفی اور (۲)..... یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر آل بیت النبی الاطہار رضی اللہ عنہم کے پاس قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور منزل من اللہ علم و معرفت والا معاملہ نہیں تھا۔ جب کہ یہ دونوں نظریات رافضی شیعہ کے نزدیک اصول و قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ❶

ابن سبا کے ایجاد کردہ ان نظریات و عقائد کا اثر امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے عہد ابتلاء میں دکھائی دینے لگا تھا۔ البتہ اُس وقت ان لوگوں کا باقاعدہ ایک فرقہ و جماعت نہیں تھی کہ جن کے متعلق کہہ دیا جائے ان دونوں امراء المؤمنین کے عہد راشدہ میں اس فلاں فرقے کے یہ عقائد تھے۔ یہ لوگ اس وقت ابھی بکھرے ہوئے تھے اور ہر ایک کے دل میں یہ عقائد باطلہ راسخ تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ: سبائی گروہ نے بھی اچھی طرح سرسبھی اٹھا نہیں پایا تھا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں سخت سزا دی تھی۔ البتہ اسی دور میں یہ بھی ضرور ہوا کہ بعض ایسے امت محمدیہ علی صاحبہا اختیہ والسلام میں حادثات و واقعات رونما ہو گئے کہ جن کی وجہ سے ان باطل نظریات اور فاسد عقائد کو پنپنے اور ایسے لوگوں کو اپنا گروہ تشکیل دینے میں ایک فضا میسر آ گئی۔ جیسے کہ ”جنگ صفین“ کا واقعہ۔ اس جنگ سے متصل بعد ہی خارجیوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ، پھر امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی شہادت کے واقعات۔

ان تمام واقعات نے عام لوگوں کے دلوں اور مہربانیوں کو آل بیت اطہار کے لیے محبت میں تشیع کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی اور آپ کے آل بیت رضی اللہ عنہم کے لیے تشیع والی کھڑکی سے باہر نکلنے والے ایک نظریہ نے باقاعدہ تسلسل اختیار کر لیا اور یہ تشیع ہر اُس شخص کے لیے ایک ذریعہ بن گیا جس کا تعلق ملحدوں،

﴿﴾ ہو کر خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک تلواریں لے ہوئے کھڑے تھے جس کی میان میں ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: وَالسَّلْوَ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَتَسْرَهَا فَإِذَا فِيهَا: أَسْتَأْنُ الْإِبِلَ [وَأَشْيَاءَ مِنَ الْحَجَرِ أَحَابَ] وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ..... الخ..... اللہ کی قسم! ہمارے (آل بیت اطہار) کے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے سوائے اس صحیفہ کے۔ (یزید بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس صحیفہ کو کھولا تو اس میں دیت کے طور پر دیے جانے والے انٹوں کی عمروں کا بیان درج تھا اور یہ کہ کچھ رقموں کا بیان تھا۔ (یعنی ان کے قصاص اور دیوں کا بیان) اور اس صحیفہ میں یہ بھی درج تھا کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: مدینہ منورہ حرم ہے..... الخ (باقی عبارت وہی جو پیچھے گزر چکی ہے۔)

دیوں کی تفصیل اور رقموں کی فتح الباری جلد ۱۲ ص ۵۱، ۵۲، ۵۳ اور ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰ ص ۲۶۱ طبع دار السلام، الریاض میں دیکھی جاسکتی ہے۔

منافقوں اور طائفوں سے ہوتا اور وہ اسلام کو اس عقیدت کے پردے میں گرانے اور ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس طرح سے اہل اسلام و اہل ایمان مسلمانوں میں وہ افکار و معتقدات پوری طرح سرایت کر گئے جنہوں نے تشیع کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ پھر زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خباثت و رذالت والی (غلیظ نظریات و عقائد پر مشتمل) بدعت و سب سے ہوتی چلی گئی اور اس کے خطرات دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے۔ صحیح اسناد والی تاریخی روایات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبد اللہ بن سبا کے بہت سارے نائب و خلفاء سوء اُسی دور میں پیدا ہو گئے تھے۔ البتہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہد راشد میں شیعہ کے لقب و نام کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا مگر صرف مدد اور دوستی کے معنی میں۔ نہ ہی آج کی طرح شیعہ رافضیوں کے عقائد پر مشتمل ایک عقیدہ والے اُن کے اپنے ایمان کی حالت و صورت میں۔^①

بلاشبہ آل بیت النبی ﷺ کے لیے تشیع اور اُن کی محبت ہر مسلمان کے لیے ایک فطری اور طبعی معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جو آپ ﷺ کی آل کے درمیان فرق نہیں کرتی، نہ فرق سکھاتی ہے اور نہ ہی ان کے درمیان غلو پیدا کرتی ہے اور نہ ہی اُس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرتی ہے جس طرح کہ تشیع کی طرف منتسب شیعہ فرقے کرتے ہیں۔ بالخصوص آل النبی ﷺ الاطہار پر ساداتنا امیر المومنین علی اور ان کے لخت جگر حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادتوں کے آغاز کے ساتھ نہایت ہی تکلیف دہ آلام و مصائب کے بعد تو اس محبت نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ ان واقعات نے مسلمانوں کی باہمی تعلقات اور ہمدردیوں کو اختلافات میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ دین حنیف، اسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حقد و حسد رکھنے والے اس دروازے سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ بلاشبہ عبد اللہ بن سبا کے نظریات و آراء کو صحیح طور پر چننے اور پھیلنے کے لیے ان واقعات فابعد کے بعد ہی پوری فضا میسر آ سکی تھی۔

تشیع بمعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بلا فصل امامت و خلافتِ اولیٰ پر نص کے عقیدہ، ان کی دنیا پر دوبارہ آمد، امام کے دنیا پر ظاہر ہونا اور ان کا کہیں ایک عرصہ کے لیے چھپے رہنا اور شیعہ کے اماموں کا معصوم عن الخطا، وغیر ہم والے عقائد، بلاشبہ و شبہ جعلی اور رافضیوں کی اختراعات ہیں۔ ان عقائد کے بارے میں اللہ عزوجل نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ مسلمانوں پر ایک خواہ مخواہ کی دھونس ہے کہ جس کے اُصول مختلف عناصر کی طرف پلٹتے ہیں اور وہ اس طرح کہ: ہر وہ شخص جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی سازش کرنا چاہے تو وہ تشیع والی سواری پر سوار ہو جاتا ہے اور یوں اس طرح کے کھیل، کھیل جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص کہ جو پورے پورے فریب اور

① دیکھیے: اُصول الشیعة الإمامیة جلد ۱، ص ۹۸۔

داؤد علیہ السلام سے کام لے تاکہ وہ اسلام کے نام پر اپنے سابقہ عقیدہ و مذہب، جیسے کہ یہودیت و نصرانیت اور مجوسیت و ہندومت وغیرہا کے سائے میں زندگی گزار سکے تو ہ تشیع کا لبادہ اوڑھے اور ان گنت اپنے گندے عقائد کو اپنائے رکھے اور ان کی تشہیر بھی کرتا رہے، مگر بظاہر میں وہ مسلمان دکھائی دے، اللہ، اللہ خیر صلا۔

اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک و موقف اور ان کا حاصل مطالعہ یہ تھا کہ: تشیع کی طرف منتسب لوگوں نے فارس، روم، یونان اور نصاریٰ و یہود کے مذاہب سے بہت کچھ لے کر عقائد و اعمال جیسے بہت سارے امور کو تشیع کے ساتھ ملا دیا ہے اور ان لوگوں کا ایسا کرنا ان احادیث مبارکہ کی مکمل تصدیق ہے جن کی خبر نبی مکرم ﷺ نے بہت پہلے دے دی تھی۔ ان جملوں کے بعد امام موصوف رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق وارد احادیث مبارکہ کو بیان بھی کیا ہے کہ: امت اسلامیہ پہلی امتوں (یہود و نصاریٰ اور ہندو مجوس) کی راہوں پر پوری پوری چل کھڑی ہوگی الا یہ کہ اللہ عزوجل جن کو اپنی خاص رحمت سے محفوظ رکھ لے گا۔ (اور نبوی منج و عقیدہ اور ایمان و اسلام والی یہ جماعت حقہ ہر دور میں قائم رہے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے۔) امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بلاشبہ نبی مکرم ﷺ کی یہ پیشین گوئی تشیع کی طرف منسوب لوگوں میں پوری ہوگئی ہے۔^①

① دیکھئے: منہاج السنہ جلد ۴، ص ۱۴۷۔ أصول الشیعة الامامیة جلد ۱، ص ۱۰۹۔

فصل ثالث

روافض شیعہ کے مرحلہ وار ادوار

روافض شیعہ اپنے مذہب کی نمونہ میں کئی ایک مرحلہ وار ادوار سے گزر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ایک عرصہ بعد امت اسلامیہ کے باقی سارے فرقوں سے بالکل جدا اپنے نام اور اپنے عقائد کے اعتبار سے ایک بالکل نمایاں، مستقل فرقہ بن گئے۔ ان کی اس نمود ترقی کو چار بڑے ادوار و مراحل میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

پہلا مرحلہ:

ان کا پہلا دور اور مرحلہ عبد اللہ بن سبا یہودی کے آغاز دعوت سے شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ اُس نے اُن اصول کی طرف مستقل دعوت دینا شروع کر دی جن پر روافض کے عقائد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ:

(۱)..... اُس کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دنیا میں دوبارہ واپس آنے کا عقیدہ۔ (۲)..... اُس کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے وصی ہونے والے نظریہ کی ایجاد۔ (۳)..... خلافت و امامت میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پہلے خلیفہ بننے والے خلفاء راشدین (ساداتنا ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم) کے متعلق طعن و تشنیع وغیرہا عبد اللہ بن سبا کی گمراہ سوچ اور اسلام کی روح سے بہت دور اس کے باطل نظریات کی دو معاملات نے بہت مدد کی تھی۔

(۱)..... ابن سبا کا اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے نہایت مناسب ماحول کا انتخاب کرنا۔ اُس کی دعوت ملک مصر اور عراق کے شہروں میں بہت پھیلی اور وہ اس طرح کہ اُس نے اپنی دعوت کے لیے..... جیسا کہ پیچھے طبری کے حوالے سے بات ہو چکی ہے..... ان شہروں کے درمیان بہت زیادہ سفر کیے تھے۔ چنانچہ اُس کی گمراہ کن دعوت ایسے معاشروں میں بہت پھلی پھولی کہ جو اُس وقت تک دین حنیف، اسلام کا صحیح فہم حاصل ہی نہیں کر پائے تھے۔ نہ ہی اُن معاشروں کے قدم علم شرعی اور دین اللہ الحسین کے تقفہ میں راسخ ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان معاشروں میں اسلام کی دعوت بھی ابھی نئی نئی پہنچی تھی۔ یہ سارے علاقے، ملک اور شہر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد راشد میں فتح ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں یہ علاقے اور شہر حجاز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ماحول و معاشرہ سے بہت دور تھے اور ان ملکوں، شہروں کے لوگ یہاں مدینہ منورہ اور مکہ

① مزید دیکھئے: تاریخ الطبری جلد ۵، ص ۳۴۷۔

مکرمہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے براہ راست اُن کی شاگردی اختیار کر کے، منہج نبوی اور عمل و فہم صحابہ کے مطابق تفقہ فی الدین حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

(ب)..... بلاشبہ عبد اللہ بن سبآن نے اپنی دعوت و تحریک کے لیے عراق و مصر کے دور دراز والے علاقوں کا جو انتخاب کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اُس نے اپنے فریب اور دھوکہ دہی کو آخری درجے تک پہنچانے کے لیے اپنی دعوت و تحریک کو نہایت خفیہ اور پوشیدہ بھی رکھا۔ یہی اُس کی چالاکی اور کامیابی کا راز تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو بھی پوشیدگی کا ہی درس دیتا تھا۔ چنانچہ اُس کی دعوت ابتداء میں ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ اُس آدمی کو وہ دعوت دیتا جس کو وہ خوب جانچ لیتا کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اُس کے نظریات و عقائد کو من و عن قبول کر لے گا۔ اسی طرح وہ اپنی دعوت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا اور یہ لوگ اپنے چہرہ نہ اغراض و مقاصد کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے تھے۔ کیونکہ اسلامی لشکر نے ان کے بادشاہوں اور حاکموں کے تختوں اور ان کے ملکوں کو روند ڈالا تھا۔ اس طرح کے مکار لوگ کسی سازش کے تحت مسلمانوں سے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ابن سبآن کے حوالے سے امام طبری رحمہ اللہ کا تجزیہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ: ابن سبآن کی تحریک و دعوت جب مضبوط ہو کر پھیل گئی تو اُس نے اپنے داعی چہار جانب پھیلا دیے۔ وہ سبائی داعی شہروں میں ایسے لوگوں سے خط و کتابت کرتے جو وہاں فساد پھیلانا چاہتے تھے۔ اسی طرح وہ ہر اُس شخص کو خفیہ طریقے سے اپنی غلیظ دعوت دیتے جس کو وہ اپنی دعوت و فکر پر مکمل اتارتا ہوا پاتے۔ چنانچہ انہوں نے زمین میں اپنی نشر و اشاعت کو پھیلا دیا اور وہ جو ظاہر کر رہے تھے دراصل خفیہ طور پر اس کے برعکس وہ نتائج چاہتے تھے۔ ❶

دوسرا مرحلہ:

رافضیت کے عقائد و نظریات کے کھلم کھلا اعلان و اظہار اور اس کے اقرار کا مرحلہ اس تحریک کا دوسرا دور تھا۔ اس کا آغاز امیر المومنین خلیفہ راشد الثالث سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے نتیجے میں اٹھنے والے فتنہ کو دبانے اور اس فتنہ کی آگ کو مدہم کرنے کے لیے ان کی بہت زیادہ مشغولیت کی وجہ سے سبائیوں کو اپنے عقائد و نظریات کی اشاعت و ترویج میں ایک خوش گوار ماحول اور موقع مل گیا اور اس طرح ابن سبآن کے فاسد، گمراہ کن عقائد اس کے پیروکاروں میں مزید راسخ ہو کر مضبوط ہو گئے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے باوجود سبائی عقائد و نظریات خاص سبائی

گروہ تک ہی محصور و محدود رہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں ان کے دغا و فریب والے رجال اور مصیبت میں قابو آ گئے تھے کوئی بھی عقلمند مسلمان، اہل ایمان (چاہے کوئی صحابی تھا یا تابعی) ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا اور نہ ہی اس مرحلہ میں ان کی کوئی شان و شوکت تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں سبائیوں کے ساتھ مارتی خوارج برابر کے شریک تھے۔ اس پر دلیل وہی روایات ہیں جنہیں امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ثقہ اسناد سے درج کیا ہے۔ ابن السوّد (عبد اللہ بن سبا یہودی) اپنے گروہ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا: ”يَا قَوْمِ! اِنْ عَزَّكُمْ فِي خِلْطَةِ النَّاسِ فَصَايَعُوهُمْ میری جماعت (پارٹی اور گروہ) کے لوگو! تمہاری عزت و آبرو فی الحال لوگوں (مسلمانوں) کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ہے، اس لیے ان سے نباہ کر کے رہو۔“^①

یہ بات کوئی قوت و شوکت والا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان سبائیوں کے اس دور کا آغاز ہو چکا تھا اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ان کا مقصود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جنگ کی آگ کو بھڑکانا تھا۔ بلکہ محقق علماء و آئمہ کرام کے نزدیک فتنہ و فساد اور حوادث و واقعات فاجعہ کے لیے سبائیوں اور خارجیوں کے ہاں یہ معاملہ طے شدہ تھا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: ”اس کی دلیل یہ ہے کہ: تمام سبائی اور خارجی اکٹھے ہو گئے مگر آپس میں وہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں لڑے اور نہ ہی انھوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی۔ چنانچہ جب رات کا وقت ہوا (کہ جس کی گزرنے والی صبح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا) اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں نے معلوم کر لیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان صلح ہو گئی اور اب ان پر ضرب کاری لگنے والی ہے تو انھوں نے ساداتنا طلحہ بن عبید اللہ اور جناب زبیر بن العوام کے لشکر پر شب خون مار کر ان میں جنگ کو بھڑکاتے ہوئے باہم تلوار کو چلوا دیا۔ یوں اس سبائی و خارجی گروہ نے اپنا دفاع کیا۔“^②

تیسرا مرحلہ:

ان کا تیسرا دور ایک قیادت کے تحت اپنے معاملے، اپنی قوت اور اپنی جمعیت کو مضبوطی سے جمع کرنا تھا اور یہ ان کا دور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان کے پاس بہانہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں سے ان کی شہادت کا انتقام اور بدلہ لینا تھا۔ امام طبری رحمہ اللہ ۶۳ھ کے حادثات و واقعات فاجعہ کے

① دیکھیے: تاریخ الطبری جلد ۵، ص ۵۲۶۔

② دیکھیے: الفصل فی الملل والہواء والنحل جلد ۴، ص ۲۳۹۔

بارے میں لکھتے ہیں: اس سال کوفہ کے شیعوں میں تحریک اٹھی اور پھر ۶۵ ہجری میں انھوں نے نخیلہ کے مقام پر اکٹھے ہونے کی تیاری کی تاکہ وہ رات کے وقت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اہل شام کی طرف چل کھڑے ہوں۔ اس منصوبہ کے لیے انھوں نے ایک دوسرے سے خط و کتابت بھی کی۔^①

امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رضی اللہ عنہ نے بروایت عبد اللہ بن عوف بن امر الازدی جو بیان کیا: ”ان شیعوں کے معاملہ کا آغاز یوں تھا۔“ عبد اللہ بن عوف بیان کرتے ہیں: ”جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا گیا اور ابن زیاد مقام نخیلہ میں اپنی چھاؤنی سے واپس پلٹ کر کوفہ شہر میں آن داخل ہوا تو شیعہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور ایک دوسرے کو شرم دلاتے ہوئے باہم ملنے لگے۔ انھوں نے دیکھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا مگر انھوں نے ان کی پکار، آواز پر جو لبیک نہیں کہا اور پھر اس کے نتیجے میں کہ جو شیعہ نے ان کی مدد نہیں کی تھی تو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ یہ اُن کی بہت ہی بڑی غلطی تھی اور انھوں نے دیکھا کہ اُن کا یہ گناہ اور ان پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا لگنے والا عار کا دھبہ کبھی نہیں دھل سکتا مگر صرف اُن لوگوں کو قتل کر کے کہ جنھوں نے آپ جناب رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تھا یا وہ آپ کی شہادت میں ملوث تھے۔ چنانچہ کوفہ میں شیعہ کے سرکردہ لوگ ڈر کر جناب سلیمان بن مرد الخزاعی رضی اللہ عنہ، مسیب بن نجبه الفزاری رضی اللہ عنہ (یہ صاحب سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور نہایت خیر و برکت والے تھے۔) عبد اللہ بن سعد بن نفیل العبیدی، عبد اللہ بن وائل التیمی اور رفاع بن شداد البجلي رضی اللہ عنہم کی پناہ میں آ گئے۔ پھر یہ پانچوں حضرات جناب سلیمان بن مرد الخزاعی رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہو گئے۔ یہ سب کے سب حضرات سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے بہترین ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ شیعہ کے سرکردہ لوگ بھی تھے۔^②

پھر جناب سلیمان بن مرد الخزاعی رضی اللہ عنہ کے ہاں شیعان کوفہ کا بہت بڑا اکٹھ ہو گیا جو کہ سترہ ہزار افراد تک پہنچ گیا۔ جب سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ کثرت میں اُن کے گرد جمع ہو گئے ہیں تو انھوں نے حکیم بن مہد کو پیغام بھیجا اور اُس نے کوفہ میں خروج کے لیے اعلان عام کر دیا۔ چنانچہ لوگ اُس کے ہمراہ نکل نکل کر آنے لگے اور اُن کی تعداد تقریباً بیس ہزار تک پہنچ گئی۔^③

اسی دوران مختار بن ابو عبید ثقفی کوفہ آیا۔ اُس نے دیکھا کہ شیعان کوفہ جناب سلیمان بن مرد الخزاعی رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے ہیں اور انھوں نے ان کو بہت بڑا مقام دے رکھا ہے اور وہ ان کے ہمراہ ل کر جنگ کے لیے

② دیکھئے: تاریخ الطبری جلد: ۶، ص ۴۸۷، ص ۵۰۱.

① الطبری جلد: ۶، ص ۴۸۷، ص ۵۰۱.

③ البداية والہیة جلد ۸ ص ۲۵۴.

بھی تیار ہیں اور پھر جب بھی مختار ثقفی نے کوفہ میں استقرار پکڑ لیا تو اُس نے (ایک سیاسی چال چلی اور) جناب محمد بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں (یعنی محمد بن حنفیہ کے متعلق) دعویٰ کر دیا کہ وہی امام مہدی ہیں۔ چنانچہ مختار کے اس دعویٰ پر شیعان کوفہ کثیر تعداد میں اس کے پیچھے چل کھڑے ہوئے اور انھوں نے (مختار ثقفی کے دعویٰ کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے) جناب سلیمان بن صدق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ یوں کوفہ کے شیعہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے جمہور شیعہ جناب سلیمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اہل اسلام پر خروج چاہتے تھے تاکہ وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا انتقام لے سکیں۔ جب کہ دوسرا فرقہ مختار ثقفی کے ساتھ تھا جو سیدنا محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی امامت کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا چاہتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جناب محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کا اس ضمن میں ان کو نہ کوئی حکم تھا اور نہ کوئی ہدایت تھی۔ بلکہ شیعان کوفہ اس ضمن میں سیدنا ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹ گھڑ رہے تھے تاکہ وہ لوگوں میں آپ رضی اللہ عنہ کے مہدی آخر الزمان ہونے والے جھوٹے نظریہ کو لوگوں میں فروغ دے سکیں اور اس طرح سے وہ اپنی باطلانہ فاسد اغراض و مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ (ایضاً)

تو یہ تھا شیعہ کے اکٹھا ہونے کا باقاعدہ آغاز۔ پھر مورخین نے جناب سلیمان بن صدق کا شام کی طرف اپنے ساتھ ملے ہوئے شیعہ کے ہمراہ خروج کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ان کی شامی لشکر سے ”عین الوردہ“ نامی چشمہ پر ٹڈ بھینٹ ہو گئی۔ یہاں پر دونوں لشکروں کے درمیان تین دن تک ایک عظیم معرکہ جاری رہا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: یہاں پر لڑائی جانے والی جنگ جیسی لڑائی اس سے پہلے نہ کسی بوڑھے نے دیکھی تھی اور نہ کسی امر و نوجوان نے۔ صبح سے شروع ہو کر رات تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں صرف نمازوں کے اوقات ہی ان کے مابین حائل ہوتے تھے۔ پھر جناب سلیمان بن صدق رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کی شہادت کے ساتھ ان کے مابین لڑائی ختم ہو گئی اور ان لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ یہاں سے بچ جانے والے کچھ شیعہ کوفہ کی طرف واپس بھاگ گئے۔^①

① تاریخین کی مزید معلومات کے لیے ہم یہاں مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کی ”تاریخ اسلام“ سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے ان واقعات و حالات پر مزید روشنی پڑ سکتی ہے اور تفصیل بھی سامنے آجائے گی۔ ”رمضان سنہ ۶۳ھ میں عبد اللہ بن یزید انصاری، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کا حاکم مقرر ہو کر آیا اور انھیں ایام میں مختار بن ابوسبیدہ بھی کوفہ میں آیا۔ مختار نے کوفہ میں آ کر لوگوں کو خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اس کام کے لیے سلیمان بن صدق کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں لیکن ابھی اس کام کے لیے مناسب موقع نہیں آیا ہے۔ مختار نے کہا کہ سلیمان ایک پست ہمت آدمی ہے۔ وہ لڑائی سے جی چراتا ہے۔ مجھے امام مہدی محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ برادر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ ان کے قاتلین سے لو۔ لوگ یہ سن کر مختار کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے۔ یہ خبر جب عبد اللہ بن یزید کو پہنچی تو انھوں نے اعلان کیا کہ مختار اور اس کے معاونین اگر ۱۰۰

اور جہاں تک مختار بن ابوعبید ثقفی کا تعلق ہے تو جب سلیمان بن مرد بن اللہ کے ساتھ جانے والے لشکر کے بچے کچھ لوگ واپس کو فہ پہنچ گئے اور انھوں نے مختار کو اپنا معاملہ بیان کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اُس کی بھی تفصیل سنائی۔ مختار نے سلیمان بن مرد اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی۔ (یعنی انہیں بخشہ کہا۔) اور پھر ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا: ”اما بعد! میں (تم جیسے لوگوں کا) ایک معتمد علیہ امیر ہوں۔ میں ان شاء اللہ ظلم و جبر کرنے والوں اور دہشت گرد فساد یوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے (میرا ساتھ دینے کی خاطر) لوگوں کو تیار کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ (کہ میں تمہارے مقاصد

۵۵ خون حسین رضی اللہ عنہما کا بدلہ قاتلین حسین سے لینا چاہتے ہیں تو اس کام میں ہم بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی کارروائی ہمارے خلاف کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو قتل و قتل سزا دیں گے۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ سلیمان بن مرد اور اس کے ہمراہیوں نے علانیہ ہتھیار خریدنے شروع کر دیئے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر ادریکم ماہ ربیع الثانی سنہ ۶۵ھ کو سلیمان بن مرد نے کو فہ سے نکل کر مقام نخیلہ میں قیام کیا اور سترہ ہزار آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عبد اللہ بن یزید گورنر کو فہ نے مخالفت نہیں کی۔ مختار اپنی جماعت الگ تیار کرنے میں مصروف تھا، حالانکہ مقصد سلیمان بن مرد کا بھی وہی تھا، جو مختار ظاہر کرتا تھا۔ لہذا بعض شرفائے کو فہ کی تحریک سے عبد اللہ بن یزید نے مختار کو پکڑ کر قید کر دیا۔ سلیمان بن مرد ۵ ربیع الثانی کو نخیلہ سے سترہ ہزار کی جمیعت کے ساتھ حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت عبد اللہ بن سعد بن نفل نے سلیمان بن مرد سے کہا کہ قریباً تمام قاتلین حسین تو کو فہ میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اور کہاں قاتلین حسین کی تلاش میں جا رہے ہو؟ سلیمان بن مرد نے کہا کہ یہ لوگ تو سپاہی تھے جن کو حکم دینے والا سردار ابن زیاد تھا۔ لہذا اصل قاتل وہی ہے اور سب سے پہلے ہم کو اسی کی گردن ماری جاوے۔ اس سے فارغ ہو کر باقی لوگوں کو درست کرنا بہت آسان کام ہے۔ نخیلہ سے روانہ ہو کر یہ لوگ کر بلا پہنچے۔ وہاں مقتل و مدفن حسین رضی اللہ عنہما پر (جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی لاش) بے سرفون تھی، خوب روئے، دھوئے اور ایک دن رات قیام کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ کوچ و مقام کرتے ہوئے عین الوردہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر سن کر عبید اللہ بن زیاد نے جو موصل میں بحیثیت گورنر موصل مقیم تھا، حصین بن نمیر کو بارہ ہزار فوج دے کر مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ سلیمان بن مرد ۲۱ جمادی الثانی سنہ ۶۵ھ کو عین الوردہ کے مقام پر پہنچا تھا۔ پانچ روز کے انتظار کے بعد ۲۶ جمادی الثانی کو حصین بن نمیر بھی عین الوردہ پہنچ گیا۔ اسی روز لڑائی شروع ہوئی۔ شام تک کی لڑائی میں شامیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا لیکن رات نے حائل ہو کر ان کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن صبح کو، آٹھ ہزار کا ایک کھلی لشکر شامیوں میں اور آٹھ ہزار بن زیاد نے بھیجا تھا۔ آج بھی نماز فجر کے وقت سے مغرب کے وقت تک خوب زور و شور کی لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رات دونوں لشکروں نے امید و بیم میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کا بیجا ہوا س ہزار کا ایک اور لشکر شامیوں کی مدد کے لیے آ گیا۔ آج بھی صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی لیکن سلیمان بن مرد اور کوئیوں کے تمام بڑے بڑے سردار کام آئے۔ بہت ہی تھوڑے سے آدمی باقی رہ گئے تھے۔ بقیہ السیف سردار اپنے بچے ہوئے آدمیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں وہاں سے چل دیے۔ حصین بن نمیر نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ سلیمان بن مرد اور اس کے ہمراہیوں کو تو اہلین کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو قتل کرانے کا جرم کیا، پھر اس سے تائب ہو کر تلافی کے درپے ہو گئے۔ اسی لیے جنگ عین الوردہ کو جنگ تو اہلین بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کسی سلطنت کی باقاعدہ فوج نہ تھے بلکہ بطور خود جمع ہو کر ابن زیاد کے قتل کرنے کو گئے تھے۔ مگر خود بہت سارے قتل اور تھوڑے سے بچ کر واپس آئے تھے۔

پورے کروں گا۔) ❶

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں: معرکہ ”عین الوردہ“ سے بچ کر واپس آنے والے لوگوں کے بارے میں اور جو وہاں پر ان میں سے قتل ہو گئے تھے، ان کے متعلق مختار ثقفی نے لوگوں کو اپنی اُس شیطانی وحی کی بنا پر پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ جسے شیطان اُس کے پاس لے کر آتا تھا۔ مختار ثقفی کے پاس ایک شیطان کچھ خبریں حال اور مستقبل کی لے کر آتا اور وہ اس کی طرف تقریباً تقریباً اسی انداز میں وحی کرتا جس طرح ایک شیطان مسیلہ کذاب کی طرف وحی کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے کوفہ کے گرد نواح والی بستیوں، دیگر شہروں، ملک عراق کے دیہاتوں (چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے مجموعہ جات) اور خراسان کی طرف ایک خصوصی حکم روانہ کیا۔ اور اس کے بعد اس نے (شیعہ) لوگوں سے حلف لے کر اپنے لشکر کے جھنڈے باندھے۔ پھر مختار ثقفی نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے قاتلین کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چاہے ان میں سے کوئی صاحب حیثیت معزز تھا یا کم حیثیت والا رذیل آدمی، اسے جہاں پاتا قتل کر دیتا۔“ ❷

[مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے ”تاریخ اسلام“ (جلد دوم) میں فتنہ مختار کے عنوان سے اپنی اس کتاب میں ایک زبردست رپورٹ درج کی ہے۔ حاشیہ میں ہم بطور اقتباس یہ تحریر فائدہ کے لیے درج کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ (ابو عبد اللہ)] ❸

❶ دیکھیے: البدياية والنهاية جلد ۸، ص ۲۵۶ تا ۲۵۸.

❷ دیکھیے: البدياية والنهاية جلد ۸، ص ۲۵۷ تا ۲۷۱.

❸ مختار بن عبیدہ بن مسعود ثقفی کا ذکر اور پر آچکا ہے کہ جب سلیمان بن صرد تو امین کے گروہ کو لے کر خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ سے نکلا تو کوفہ کے گورنر نے انتظاماً مختار کو قید کر دیا تھا۔ تو امین کے بقیہ السیف جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار نے جنیل خانہ سے تعزیت کے طور پر ایک خط لکھ کر بھیجا کہ تم لوگ بالکل غم نہ کرو اور مطمئن رہو۔ اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہارے سامنے شہدا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے خون کا عوض قاتلین سے لوں گا۔ ایک کوبھی نہ چھوڑوں گا اور ایسا خون بہاؤں گا کہ لوگوں کو بخت نھر کا زمانہ یاد آ جائے گا کہ اس نے بنی اسرائیل کو کس طرح قید کیا تھا۔ پھر لکھا تھا: دنیا میں کیا کوئی شخص ایسا باقی ہے جو خون حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا چاہتا ہو اور وہ اس کام کے لیے مجھ سے عہد کرے۔

اس خط کو رفاع بن شداد شامی بن مخزوم عبیدی، سعد بن حذیفہ بن الیمان، یزید بن انس، اجر بن شمیث حسنی، عبد اللہ بن شداد یمنی اور عبد اللہ بن کامل وغیرہ تو امین نے پڑھا اور بے حد مسرور ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو خون حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے دل میں جوش اور اولوالعزمی رکھتا ہے۔ چنانچہ رفاع بن شداد چار پانچ آدمیوں کو لے کر جنیل خانہ میں گیا، اجازت حاصل کرنے کے بعد مختار سے ملا اور کہا کہ ہم آپ کو جنیل خانہ توڑ کر نکال لے جائیں گے اور قید سے آزاد کر دیں گے۔ مختار نے کہا نہیں آپ بالکل تکلیف نہ کریں، میں خود جب چاہوں آزاد ہو سکتا ہوں اور کوفہ کا گورنر عبد اللہ بن یزید مجھ کو آپ ہی رہا کرے گا ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم چند روز صبر کرو۔

تو امین کے ہزیمت خوردہ لوگوں کے واپس آنے سے پہلے مختار ایک خط جنیل خانہ ہی سے کسی کے ہاتھ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس روانہ کر چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو عبد اللہ بن یزید حاکم کوفہ نے قید کر رکھا ہے۔ آپ عبد اللہ بن یزید کو میری سفارش کا خط لکھ دیں، ☞

ۛ میں مظلوم ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سفارش کا ثواب عطا کرے گا۔ مختار کو یقین تھا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ضرور سفارش فرمادیں گے اور میں قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس حقیقت کو چھپا کر فراعہ سے اس نے اس انداز میں اپنی رہائی کی نسبت باتیں کیں جس سے اس کی کرامت کا سکہ بیٹھے۔ چنانچہ چند روز کے بعد سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا سفارشی خط عبد اللہ بن یزید کے پاس آیا اور اُس نے ان کی سفارش کی مگر ہم میں مختار بن عبیدہ کو نیل خانہ سے بلا کر کہا کہ میں تم کو قید سے آزاد کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تم کسی قسم کی شورش کو فہ نہ پھیلاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ مختار نے اقرار کر لیا اور قید سے آزاد ہو کر اپنے گھر آ بیٹھا۔ ہیجان حسین نے اس کی اس اچانک آزادی کو اس کی کرامت پر محمول کیا اور اس کے پاس عقیدت و نیاز مندی کے ساتھ آنے جانے لگے۔ عقیدت مندوں کی یہ آمد و رفت پوشیدہ طور پر ہوتی تھی۔ کچھ دن اس حالت میں گزرے کہ اتنے میں امیر المؤمنین سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن یزید کو معزول کر کے عبد اللہ بن مطیع کو کوفہ کی حکومت پر بھیج دیا۔ عبد اللہ بن مطیع ۲۵ رمضان سنہ ۶۶ھ کو کوفہ پہنچا۔ اس عزل و نصب کو بھی مختار نے اپنی کرامت پر محمول کیا اور پرانے حاکم کے کوفہ سے چلے جانے کے بعد اپنی باندی کو توڑ کر اور بھی آزادی برتنی شروع کی۔ لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس زیادہ ہونے لگی اور اس کے متبعین کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کر گئی۔ عبد اللہ بن مطیع نے ایسا بن ابی مضارب کو کوفہ کا شوہر مقرر کیا تھا۔ ایسا نے ایک روز عبد اللہ بن مطیع گورز کوفہ سے کہا کہ مختار کی جماعت خطرناک اور بہت طاقتور ہو گئی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ خروج نہ کرے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختار کو بلا کر قید کر دیا جائے جیسا کہ وہ پہلے بھی قید تھا۔

عبد اللہ بن مطیع نے مختار کے چچا زید بن مسعود ثقفی کو حسین بن رافع اژدی کے ہمراہ بھیجا کہ مختار کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ دونوں مختار کے پاس گئے اور امیر کوفہ کا پیغام پہنچایا۔ مختار فوراً کپڑے پہن کر چلنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ زید نے اس وقت یہ آیت پڑھی: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْسِتُوا لَكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ (الانفال: ۳۰)۔ مختار اس آیت کو سنتے ہی سمجھ گیا کہ زید کا مطلب کیا ہے۔ اسی وقت بولا، جلدی لحاف لاؤ، مجھے جاڑا چھڑا آیا ہے۔ اور لحاف اوڑھ کر پڑ گیا کہ مجھ کو سردی معلوم ہوتی ہے۔ پھر حسین بن رافع کو مخاطب کر کے کہا: دیکھتے میں چلنے کے لیے تیار تھا مگر کیا کروں مجھ پر مرض کا حملہ کیا ایک ہوا اور اب میں حرکت نہیں کر سکتا۔ میری تمام حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں امیر سے بیان کر دیں۔ کل صبح جب حالت درست ہو جائے گی تو حکم کی تعمیل میں ضرور حاضر ہوں گا۔ یہ دونوں شخص وہاں سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں حسین بن رافع نے زید سے کہا: تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی تھی کہ مختار امیر کے پاس نہ جائے ورنہ وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ تمہارے روکنے سے رک گیا ہے اور اس نے محض بہانہ بنایا ہے۔ یہ کہہ کر پھر حسین نے زید سے کہا: تم اطمینان رکھو اس کا تذکرہ میں عبد اللہ بن مطیع سے نہ کروں گا۔ ممکن ہے مختار کے ہاتھوں سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے۔ عبد اللہ بن مطیع کے پاس دونوں نے جا کر کہہ دیا کہ مختار سخت بیمار ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ اس وقت آنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ حاضر ہو جائے گا۔

مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں یعنی بیعت شدہ لوگوں میں سے خاص خاص اور بااثر لوگوں کو بلا لیا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باقی نہیں ہے۔ ہم کو فوراً خروج پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا: ہم آپ کے تابع فرمان ہیں جو حکم ہو اس کی تعمیل کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن ہم کو ایک ہفتہ کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔

مختار نے کہا: عبد اللہ بن مطیع مجھے ایک ہفتہ تک کہاں مہلت دینے لگا۔ سعد بن ابی سعد نے کہا: آپ مطمئن رہیں۔ اگر عبد اللہ بن مطیع نے آپ کو بلا کر قید کر دیا تو ہم بلا تکلف آپ کو نیل خانہ سے نکال لائیں گے۔ مختار یہ سن کر خاموش ہو گیا اور لوگوں نے اس کو اس مکان سے لے جا کر ایک دوسرے غیر معروف مکان میں روپوش کر دیا۔ اس کے بعد سعد بن ابی سعد نے اپنے ہم خیال لوگوں سے کہا: ہمیں خروج کر لینے سے چوشتہ یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا محمد بن حنفیہ نے مختار کو اپنا نائب اس کام کے لیے بنایا ہے یا نہیں؟ اگر واقعی یہ محمد بن حنفیہ کی طرف سے بیعت لینے کے لیے مامور ہے تو ہم کو بلا تکلف مختار کی ماتحتی میں خروج کرنا چاہیے اور اگر محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے مامور نہیں کیا ہے اور اس نے ہم کو ۛ

﴿﴾ دھوکا دینا چاہا ہے تو پھر ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت سعد بن ابی سعد تین چار آدمیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: ہاں ہم نے مختار کو خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ سن کر سعد بن ابی سعد مدعا ہر ایسوں کے کوہنڈ میں آیا اور سب کو یہ حال سنایا۔ اس خبر کے سننے ہی لوگ مختار کی بیعت اور متابعت پر آمادہ ہو گئے۔ مختار کو جب معلوم ہوا کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا کہ لوگوں کا شک بھی دور ہو گیا ہے۔ مختار نے کہا کہ ہم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک بن اشتر کو بھی جو کوفہ کے رؤساء میں شمار ہوتا ہے، ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مختار کے مریدوں میں سے عامر بن شریحیل فوراً ابراہیم بن مالک کے پاس گیا اور کہا کہ تیرے باپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اب لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ طلب کریں۔ ایک معقول جمعیت اس ارادہ پر متفق ہو چکی ہے۔ تجھ کو تو سب سے پہلے اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔

ابراہیم نے کہا: میں اس شرط پر لوگوں کا شریک ہو سکتا ہوں کہ مجھے امیر بنایا جائے۔ عامر نے کہا: محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ درحقیقت ہمارے امام ہیں اور انھوں نے مختار کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے۔ لہذا ہم نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا میں خود ہی مختار سے ملوں گا۔ عامر نے واپس آ کر یہ حال مختار کو سنایا۔ مختار اگلے دن پندرہ آدمیوں کو لے کر خود ابراہیم بن مالک کے مکان پر پہنچا۔ اس وقت ابراہیم مصطلی پر بیٹھا تھا۔ مختار نے جاتے ہی کہا کہ تیرا باپ شعیان علی میں سے بہت نامور شخص تھا، ہم تجھ کو بھی اپنی جماعت میں سے سمجھتے ہیں۔ امام مہدی محمد بن حنفیہ نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تجھے میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی کے بعد جو منصب اور عہدہ تو پسند کرے گا تجھ کو دیا جائے گا۔ ہمراہیوں نے اس وعدہ کی ضمانت اور تصدیق کی۔ ابراہیم فوراً اپنے مصطلی سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مختار بیعت لے کر واپس چلا آیا۔ اگلے روز ۱۳ ربیع الاول سنہ ۶۶ھ کو رات کے وقت مختار نے ابراہیم بن مالک کے پاس آ دی بھیجا کہ اس وقت ہم خروج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم بھی اپنی جمعیت لے کر ہمارے پاس پہنچو۔ ابراہیم کے پاس آ دی رات تک اس کی جماعت کے لوگ آ کر جمع ہوئے۔

ایسا بن مضارب کو جاسوسوں نے خبر پہنچا دی تھی کہ آج شب میں بغاوت پھوٹنے والی ہے۔ اس نے عبداللہ بن مطیع کو اطلاع دی۔ عبداللہ بن مطیع نے تدبیر پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ کوفہ کے سات محلے ہیں، ہر محلہ میں پانچ سو آدمیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا جائے کہ جب اس محلہ میں کسی کورات کے وقت نکلے دیکھے گرفتار یا قتل کر دے۔ چنانچہ اس رائے پر عمل ہوا اور ہر محلہ میں ایک ایک سردار بھیج دیا گیا کہ راستوں اور سڑکوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اتفاقاً جب ابراہیم اپنی جمعیت کو لے کر مختار کی طرف چلا ہے تو راستے میں ایسا بن مضارب ہی سے مقابلہ ہو گیا۔ طرفین کے ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور ایسا بن مضارب ابراہیم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ادھر مختار کے مکان پر بھی چار ہزار آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں سرکاری فوج کے دوسرے دستے سے جنگ چھڑ گئی۔ ادھر سے ابراہیم لڑتا بھڑتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا۔ ادھر ہر محلے کی فوجیں آگئیں اور مختار کی قیام گاہ کے سامنے جنگ ہونے لگی۔ ابراہیم نے سرکاری فوج کو شکست دے کر بھاگا یا۔ ادھر سے عبداللہ بن مطیع اور تازہ دم فوج لے کر آیا۔ کبھی ابراہیم و مختار عبداللہ بن مطیع کو دھکیل کر دارالامارہ میں داخل کر دیتے، کبھی عبداللہ بن مطیع ان کو پیچھے ہٹاتا ہوا کوفہ سے باہر نکال دیتا۔ رات بھر یہ لڑائی جاری رہی۔ جوں جوں لڑائی نے طول کھینچا، مختار کی جماعت ترقی کرتی رہی یعنی لوگ آ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر عبداللہ بن مطیع کو دارالامارہ میں محصور ہونا پڑا۔ مختار نے تین روز تک دارالامارہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ چونکہ اندر آدمی زیادہ تھے، جگہ تنگ تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا۔ لہذا عبداللہ بن مطیع کسی پوشیدہ راستے سے نکل کر ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ کے مکان میں جا کر چھپ گیا اور باقی لوگوں نے امان طلب کر کے دارالامارہ کا دروازہ کھول دیا۔ مختار نے دارالامارہ اور بیت المال پر قبضہ کر کے بہت سا روپیہ اپنے آدمیوں میں تقسیم کیا۔ جاس کوفہ میں اہل کوفہ جمع ہوئے۔ مختار نے خطبہ دیا اور محمد بن حنفیہ کی بیعت و امامت تسلیم کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اہل کوفہ نے کتاب و سنت کی پیروی اور اہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعہ اقرار کیا۔ مختار نے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ ﴿﴾

⇐ اس بیعت عام کے بعد مختار نے سنا کہ عبد اللہ بن مطیع ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے مکان میں روپوش ہے۔ اس نے ایک لاکھ درہم اس کے پاس بھجوائے اور کہا: بھیجا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ لہذا یہ ایک لاکھ درہم قبول کر لو اور تین دن کے اندر اپنا سامان درست کر کے کوفہ سے روانہ ہو جاؤ۔

عبد اللہ بن مطیع شرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نہیں گیا بلکہ کوفہ سے بصرہ چلا آیا۔ جس زمانہ میں سلیمان بن صرد کے ہمراہی ہزیمت خوردہ کوفہ میں آئے تھے۔ انہیں میں شعی بن خزیمہ عبدی نامی ایک شخص بصرہ کا رہنے والا تھا۔ مختار کے خط کو پڑھ کر یہ لوگ جیل خانہ میں اس سے ملنے گئے تھے۔ اوپر اس کا ذکر آچکا ہے۔ اسی وقت شعی نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور مختار نے اس کو یہ وصیت کر کے بصرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہ تم وہاں جا کر شعیان علی سے میری نیابت میں بیعت لو اور اپنی جمعیت کو بڑھاؤ۔ جس وقت میں کوفہ میں خروج کروں گا اسی وقت تم بھی بصرہ میں خروج کرنا۔ چنانچہ شعی بن خزیمہ نے بصرہ میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کی۔ ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بصرہ میں شعی کے پاس بھی اطلاع بھیج دی تھی۔ اس نے بھی وہاں تاریخ مقررہ پر خروج کیا لیکن بصرہ میں اس وقت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حارث بن ابی ربیعہ امیر بصرہ تھا۔ حارث بن ابی ربیعہ نے ان باغیوں کے منصوبوں کو پورا نہ ہونے دیا اور سب کو ایک محلہ میں گھیر کر محصور کر لیا، پھر سب کو بصرہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے نکل کر کوفہ میں مختار کے پاس چلے آئے۔ اس طرح بصرہ توجع گیا مگر کوفہ سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت سے نکل گیا۔ کوفہ میں مختار نے اپنا تسلط قائم کر کے شرفائے کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند بھجنڈے بنائے۔ ایک علم عبد اللہ بن حرت بن اشتر کو دے کر ادینا کی طرف بھیجا۔ ایک علم محمد بن عیمر بن عطارد کو دے کر آذربائیجان کی طرف روانہ کیا۔ ایک علم عبد الرحمن بن سعید بن قیس کو دے کر موصل کی طرف رخصت کیا۔ اسحاق بن مسعود کو مدائن کا علم اور سعد بن حدیفہ بن ایمان کو طولان کا علم پر دیا۔ عبد اللہ بن کامل کو کوفہ کا کوئوال اور شریح کو قاضی کوفہ بنایا۔ بعد میں شریح کو معزز ل کر کے عبد اللہ بن مالک طائی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ ہر طرف مختار کے فرستادہ سرداروں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لوگوں نے مختار کی حکومت تسلیم کر کے بیعت کر لی۔ صرف موصل پر عبد الرحمن بن سعید کو کوئی قابو نہ ملا کیونکہ وہاں عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد بطور گورنر مامور تھا۔ عبد الرحمن بن سعید نے بجائے موصل سے ٹکریٹ میں جا کر قیام کیا اور مختار کو حالات سے اطلاع دی۔ مختار نے موصل کی مہم یزید بن انس کو سپرد کی اور تین ہزار سوار دے کر موصل کی جانب رخصت کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب یزید بن انس کے آنے کی خبر سنی تو ربیعہ بن مختار شونی کو یزید بن انس کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ باہل کے مقام پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔

یہ لڑائی ۹ ذی الحجہ سنہ ۶۶ھ کو ہوئی۔ ربیعہ مارا گیا اور شامی لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ شامی واپس جا رہے تھے کہ راستے میں عبید اللہ بن حملہ شامی تین ہزار کی جمعیت سے آتا ہوا ملا۔ جس کو عبید اللہ بن زیاد نے ربیعہ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا۔ عبد اللہ نے ان شکست خوردہ لوگوں کو روک کر اپنے ساتھ لیا اور گلے دن ۱۵۰ الفجہ بروز عید الاضحیٰ کوئی لشکر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں بھی کوئیوں کو فتح اور شامیوں کو شکست ہوئی۔ کوئیوں نے کئی ہزار شامیوں کو گرفتار کیا اور یزید بن انس کے حکم سے وہ قتل کیے گئے۔ اسی روز شام کے وقت یزید بن انس بھی جو پہلے سے بیمار تھا فوت ہو گیا اور مرتے وقت ورقاء بن عازب کو امیر لشکر بنا گیا۔ اگلے روز ورقہ بن عازب کے جاسوس نے آ کر خبر دی کہ عبید اللہ بن زیاد خود مقابلہ پر آنے والا ہے۔ ورقاء نے عبید اللہ کا نام سنتے ہی باہل سے کوچ کیا اور عراق کی حدود کے اندر آ کر قیام کیا اور مختار کو لکھا کہ میرے پاس تھوڑی فوج تھی لہذا میں پیچھے ہٹ آیا ہوں۔ اس خبر کو سن کر کوفہ میں لوگوں نے ورقاء کو ملامت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کر شکست یافتوں کا طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ مختار نے کوفہ سے سات ہزار فوج دے کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ یزید بن انس کا تمام لشکر بھی ورقاء کی سرداری سے نکال کر تم اپنے ماتحت کر لیا۔

ابراہیم کے رخصت ہونے کے بعد اہل کوفہ نے شیث بن ربیعہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ مختار ہماری پوری پوری قدر دانی نہیں کرتا اور ہمارے حقوق غصب کرتا ہے۔ شیث بن ربیعہ نے کہا کہ میں ذرا مختار سے مل کر گفتگو کر لوں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیث مختار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہر ایک کام اہل کوفہ کی مرضی کے موافق کرنے کو تیار ہوں اور مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دینے کا اقرار ہے ⇐

کہتا ہوں بشرطیکہ وہ مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم بنو امیہ اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے لڑیں گے۔ یہاں تک کہ دونوں کی طاقتوں کو نابود کر دیں۔ شیث بن ربیع نے کہا اچھا میں اہل کوفہ سے دریافت کر لوں۔ شیث بن ربیع مختار کے پاس سے اٹھ کر آیا۔ کوفہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختار کے ہاتھ پر اس کی حکومت سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے۔ وہ اس کے ہم عقیدہ وہم خیال تھے، ان کے ساتھ مختار بڑی بڑی رعایتیں کرتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیعت اطاعت کی تھی۔ وہ اس کے ہم خیال اور خون حسین رضی اللہ عنہ کے مطالبے میں اس کے ہم نوا نہ تھے۔ انہیں کو مختار سے شکایات تھیں۔ چنانچہ شیث بن ربیع کے واپس آنے پر ان لوگوں نے مختار کے خلاف ہجوم کیا اور دارالامارۃ میں پہنچ کر مختار سے کہا کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا۔ تم حکومت چھوڑ کر الگ ہو جاؤ کیونکہ تم محمد بن حنفیہ کے نائب اور خلیفہ نہیں ہو۔ مختار نے اس وقت بڑی جالاکا اور دراندیشی سے کام کیا۔ لوگوں کو سمجھایا کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تم سب کو خون حسین رضی اللہ عنہ بھی معاف کر دیا۔ ہر قسم کی رعایت بھی تم کو دی جائے گی۔ اس وقت بنو امیہ کا مقابلہ درپیش ہے تم کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو ورنہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ جاؤ سوچو اور خوب غور کرو کہ تم جس کام پر آمادہ ہوئے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نتیجہ پیدا نہ کرے گا۔

ان لوگوں کے سرداروں نے اس وقت مختار کی ان باتوں کو منظور کر لیا اور کہا کہ اچھا ہم غور کریں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ابراہیم بن مالک جو کوفہ سے روانہ ہوا ہے دور چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ادھر مختار نے بھی ابراہیم کی غیر موجودگی میں اپنی بے بسی کو محسوس کر لیا تھا۔ لہذا اس نے فوراً ایک تیز رفتار سائنڈی پر اپنا قاصد ابراہیم کے پاس بھیجا کہ فوراً اپنے آپ کو کوفہ میں واپس پہنچاؤ اور خود دارالامارۃ میں مضبوطی کر کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اگلے روز دارالامارۃ کا محاصرہ کر لیا۔ تیسرے روز ابراہیم راستے سے لوٹ کر کوفہ میں معذرتی فوج کے داخل ہوا اور ان لوگوں کو جو مختار کی مخالفت میں اٹھے تھے قتل کرنا شروع کیا۔ غرض کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں سے ایک یا دو یا زیادہ آدمی قتل نہ کیے گئے ہوں۔ مختار نے لوگوں کو جمع کر کے ان تمام لوگوں کی فہرستیں مرتب کروائیں جو ان زیادہ لشکر میں قتل حسین رضی اللہ عنہ کے وقت موجود تھے یا جنہوں نے کسی قسم کا کوئی حصہ میدان کر بلا میں لیا تھا۔ عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوش بھی گرفتار ہو کر متول ہوئے۔ عمرو بن سعد نے مختار سے اسن حاصل کر لیا تھا لیکن مختار نے اپنے قول و اقرار کا لحاظ نہ کر کے اس کا سزا دوا لیا۔ عمرو بن سعد کا لڑکا حفص بن مختار کی مصاحبت میں تھا۔ جس وقت عمرو بن سعد کا سردار بار میں آیا تو مختار نے حفص بن عمرو سے کہا: تم اس کو پہچانتے ہو، کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا: ہاں میں پہچانتا ہوں لیکن اب اس کے بعد زندگی کا لطف جاتا رہا۔ مختار نے اسی وقت حکم دیا کہ حفص کا سر بھی کاٹ لو۔ چنانچہ حفص کا سر بھی اتار لیا گیا۔ غرض اس قتل و گرفتاری کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ لوگ گھروں سے گرفتار ہو ہو کر آتے تھے اور قتل کیے جاتے تھے۔ عمرو بن سعد اور شمر وغیرہ کے سر مختار نے محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ میں بھجوا دیے تھے۔

مختار بہت ذی ہوش اور جالاک آدمی تھا۔ اس نے کوفہ پر قابض و متصرف ہو کر ایک خط سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ میں دارالامارۃ کوفہ میں آج کل قیام میں ہوں۔ مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے۔ آپ کوفہ کی گورنری مجھے عطا کر دیجیے۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سمجھ گئے کہ یہ مجھے دھوکہ دے کر اور اپنی طرف سے غافل رکھ کر حکومت و سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عمرو بن عبد الرحمن بن حرث بن ہشام مخزومی کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے زائد بن قدامہ کو پانچ سو سواروں کے ساتھ ستر ہزار درہم دے کر روانہ کیا کہ راستے ہی میں عمرو بن عبد الرحمن کو روک کر اور یہ تم دے کر واپس کر دو۔ اگر وہ واپس ہونے سے انکار کر دے تو تم اپنے پانچ سو سواروں سے اس کو گرفتار کر لیتا۔ عمرو بن عبد الرحمن نے اول تو انکار کیا لیکن پھر پانچ سو سواروں کی جمعیت کو دیکھ کر مناسب سمجھا کہ ستر ہزار درہم قبول کر لے جائیں۔ چنانچہ ستر ہزار درہم لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبد اللہ بن مطیع بھی بصرہ ہی میں چلا گیا تھا۔ اب عمرو بن عبد الرحمن نے بھی بصرہ ہی کا رخ کیا۔ جہاں حارث بن ابی ربیعہ (تباہ) حکومت کر رہا تھا۔

﴿ مختار کا دعویٰ نبوت اور کرسی علی رضی اللہ عنہ:﴾

سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تشریف رکھتے تھے تو آپ کی ایک کرسی تھی۔ اسی پر بیٹھ کر اکثر حکم و احکام جاری کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بھانجا جعدہ بن سمیرہ جو ام بانی بنت ابی طالب کا بیٹا تھا، کوفہ میں رہا کرتا تھا۔ وہ کرسی اسی کے قبضہ میں تھی۔ مختار نے کوفہ میں اپنا سکہ بٹھا کر اس کرسی کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جعدہ نے کہا اچھا مجھ کو ایک ہفتہ کی مہلت دیجیے کہ میں اس کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مختار نے کہا کہ میں تین دن سے زیادہ کی مہلت ہرگز نہ دوں گا۔ اگر اس عرصہ میں تم نے کرسی نہ پہنچائی تو سختی و تشدد کا برتاؤ شروع کیا جائے گا۔

جعدہ کے حملہ میں ایک روغن فروش رہتا تھا۔ اس کے پاس بھی اسی قسم کی ایک کرسی تھی۔ جعدہ نے وہ کرسی اس سے خریدی اور پوشیدہ طور پر اپنے گھر لے گیا۔ اس کو خوب صاف کیا اور بڑے تکلف و احتیاط کے ساتھ غلافوں میں لپیٹ کر مختار کے پاس لے گیا۔ مختار نے کرسی لے کر جعدہ کو خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ کرسی کو بوسہ دیا، اس کو سامنے رکھ کر دو رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سیکڑہ کو موجب، نصرت و برکت بنایا تھا، اسی طرح ہیعیان علی کے لیے اس کرسی کو نشانی قرار دیا ہے۔ اب ہم کو ہر جگہ فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اس کے مریدین نے اس کرسی پر آنکھیں ملیں، بوسے دیے اور اس کے آگے سر جھکائے۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ایک تابوت بنایا جائے۔ چنانچہ نہایت خوبصورت تابوت تیار ہوا۔ اس کے اندر وہ کرسی رکھی گئی۔ چاندی کا ایک قفل اس تابوت میں لگایا گیا اور اس تابوت کی حفاظت کے لیے آدی متین کیے گئے۔ جامع مسجد کوفہ میں وہ تابوت رکھا گیا۔ ہر شخص نماز پڑھنے کے بعد اس تابوت کو بوسہ دیتا تھا۔ مختار نے کوفہ کی حکومت کرنے سے پہلے ہی اپنے مکر و تزویر کے جال کو پھیلانا اور اپنی غیر معمولی روحانی طاقتوں کے لیے لوگوں کو معتقد بنانا شروع کر دیا تھا۔ حکومت کوفہ حاصل کرنے کے بعد اس کی چالاکی و ہوشیاری کو اور بھی زیادہ کامیابی کے مواقع میسر ہونے لگے اور رفتہ رفتہ نبوت کے دعوؤں تک پہنچنے لگا۔

جس زمانے میں مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو مذکورہ خط لکھا تھا، اسی کے قریب زمانہ میں چند روز کے بعد عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن حث بن ابی الجحیم بن ابی العاص کو ایک لشکر دے کر وادی القریٰ کی طرف روانہ کیا۔ یہ گویا عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پر پہلی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کا حال سن کر مختار نے دوسرا خط حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے کوفہ سے فوج روانہ کر اؤں؟ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے لکھا کہ اگر تم میرے فرماں بردار و مطیع ہونے کی حیثیت سے فوج روانہ کرتے ہو تو فوراً ایک فوج وادی القریٰ کی طرف بھیج دو۔ مختار نے شرجیل بن دوس ہمدانی کو تین ہزار کی جمیعت سے یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ تم سیدہ اول مدینہ میں جا کر قیام کرو، پھر وہاں سے مجھ کو حالات لکھ کر بھیجو۔ اس کے بعد جو حکم میں بھیجوں اس کی تعمیل کرو۔ مدعا اس سے مختار کا یہ تھا کہ میں اس بہانے سے مدینہ میں فوج بھیج کر محمد بن حنفیہ کی خوشنودی اس طرح سے حاصل کر سکوں گا کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میرا اثر ہیعیان علی میں ترقی کر سکے گا۔

عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی چالاکیوں کو سمجھتے تھے۔ انھوں نے مذکورہ جواب مختار کے پاس بھیج کر فوراً عباس بن ہبل بن سعد کو دو ہزار آدمیوں کے ساتھ متین کیا کہ اگر کوفہ سے مختار کوئی لشکر بھیجے تو اولاً یہ معلوم کرو کہ وہ حکوم ہو کر آیا ہے یا خود مختار ہے؟ اگر حکوم ہے تو اس سے کام لو اور اگر وہ حکوم ہو کر نہیں آیا تو اس کو واپس کر دو۔ واپس ہونے سے انکار کرے تو اس کا مقابلہ کرو۔ مقام اقیم میں عباس و شرجیل کی ملاقات ہوئی۔ عباس نے کہا تم لوگ مقام وادی القریٰ کی طرف ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلہ کو چلو۔ شرجیل نے کہا ہم کو سیدہ مدینہ جانے کا حکم ہے۔ وہاں ہم دوسرے حکم کا انتظار کریں گے، تب کہیں جا سکیں گے۔ عباس نے اول ان کو فیوں کو کھانے پینے کا سامان دے کر تو اس جمع کی، پھر قبیل حکم سے انکار کرنے کی پاداش میں حملہ کر کے اپنے دو ہزار آدمیوں سے ان تین ہزار کو مجبور کر دیا اور ستر آدمی قتل کر کے کوفہ کی طرف زبردستی لوٹا دیا۔ مختار نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور محمد بن حنفیہ کو خط لکھ کر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شکایت کی کہ انھوں نے میری فوج کو آپ تک نہ پہنچنے دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے روانہ کی تھی۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک معتمد خاص کو بھیج دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ ایک زبردست فوج روانہ کر دوں گا اور لوگوں کو بھی آپ کے فرستادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ محمد بن حنفیہ رابطہ نے مصلحتاً جواب میں لکھا: میں تمھاری حق پسندی سے واقف ہوں۔ تم مجھ کو گوشہ عافیت میں بیٹھا رہنے دو اور مخلوق الہی کی خوریزی سے پرہیز کرو۔ میں اگر حکومت و امارت کا خواہاں ہوتا تو تم سے زیادہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا تھا لیکن میں نے اپنے تمام دوستوں اور خواہوں کو معطل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔

چوتھا مرحلہ:

شیعہ تحریک کا چوتھا دور زیدی شیعہ اور باقی شیعہ فرقوں سے رافضی شیعہ کا الگ ہونے کا تھا۔ اسی دور میں رافضی شیعہ کے اس نام کے ساتھ باقاعدہ پہچان اور ان کے عقیدہ کا اعلان و اظہار عام ہوا۔ یہ سب کچھ ۱۲۱ ہجری تک تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ بالخصوص اُس وقت کہ جب سیدنا زید بن علی (زین العابدین) بن حسین رضی اللہ عنہما نے اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک پر خروج کیا تھا اور آپ ﷺ کے لشکر میں بعض شیعہ نے ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر طعن و تشنیع اور گالی گلوچ شروع کر دیا تو جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما نے ان کو سخت سست کہا اور انھیں ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ مگر ان لوگوں نے آپ ﷺ کی بات ماننے سے کھلا انکار کر دیا۔ اسی لیے ان کا نام ”روافض“ رکھ دیا گیا۔ (یعنی اپنے ہی امام کے حکم کے منکر) ان کے علاوہ جو لوگ امام زید بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہ گئے اور انھوں نے آپ کے حکم کو مان لیا تھا وہ ”زیدی“ کہلائے۔ ❶

امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں: بلاشبہ اسلام میں سب سے پہلے ”رافضہ“ کا لفظ جو معروف ہوا تو وہ دوسری صدی ہجری کے پہلے دھا کوں میں جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما کے خروج کے وقت ہوا تھا۔ جناب زید بن علی (زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے جب ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے دونوں شیخین کریمین کے ساتھ بڑی ہی عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا۔ مگر ایک قوم نے آپ ﷺ کے اس احترام صاحبین رضی اللہ عنہما کا کھلا انکار کر دیا، اس لیے ان کا نام روافض پڑ گیا۔ اور پھر آپ (ابن تیمیہ) رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما کے زمانہ خروج (علی سلمان بن عبد الملک الاموی) سے ہی شیعہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ یعنی رافضی شیعہ اور زیدی شیعہ۔ چنانچہ جب سیدنا زید بن علی (زین العابدین) بن حسین رضی اللہ عنہما سے صاحبین کریمین ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ان دونوں صاحبین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہوئے رضی اللہ عنہما کہا، مگر شیعہ کی ایک قوم نے اس بات کو رد کر دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا: ”رَفَضْتُمُونِي“..... تم لوگوں نے میرا انکار و رد کر دیا۔ پس اسی سے ان کا نام ”روافض“ پڑ گیا۔ اس لیے کہ ان ظالموں نے اپنے ہی امام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پھر جن شیعہ لوگوں نے جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما کی بات کو مان لیا تھا اور انھوں نے ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بدتمیزی و گستاخی نہیں کی تھی انھیں ”زیدی شیعہ“ کہا جانے لگا۔ اُن کا یہ نام جناب زید بن علی (زین العابدین) بن حسین رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت کی وجہ سے پڑا تھا۔ ❷

❶ دیکھئے: تاریخ الطبری جلد ۷، ص ۱۶۰ و الانتصار للصحب والآل ص ۴۷.

❷ دیکھئے: مجموع الفتاویٰ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد ۱۳، ص ۳۶ و منهاج السنہ جلد ۱، ص ۳۵.

اس تاریخ سے رافضی شیعہ کی پہچان باقی شیعہ فرقوں سے بالکل مختلف ہوگئی۔ اور یہ لوگ اپنے نام و عقیدہ کی بنیاد پر بالکل ایک مستقل فرقہ بن گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ علاوہ ازیں ”مذہب و فرق“ پر کام کرنے والے علماء کرام نے شیعہ کی طرف منسوب فرقوں پر اپنی کتابوں میں نہایت مفصل گفتگو کی ہے اور ان کے درج ذیل فرقوں میں سے ہر ایک کو باقاعدہ ایک فرقہ شمار کیا ہے: یعنی..... السبئیة، والغرابیة، والبیاتیة، والمغیریة، والہاشمیة، والخطابیة، والعلبائیة، والکیسانیة، والزیدیة الجارودیة، والسلیمانیة، والصالحیة، والبتیریة..... ان میں سے بعض فرقے نہایت ہی برے اور بہت بڑے غلو کا شکار ہو گئے اور بعض دوسروں سے کچھ کم درجے میں غلو کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لیے: (۱)..... ابوالحسن الأشعری کی ”مقالات الاسلامیین“ (ب)..... الشہرستانی کی ”الملل والنحل“ (ج)..... ابوالظاہر البغدادی کی: ”الفرق بین الفرق“ اور (د)..... دکتور غالب بن علی عواجی کی ”فرق معاصرہ“ پڑھ لیجیے۔ ان کتب سے آپ کو اس موضوع پر نہایت مفید معلومات مل سکیں گی۔ ان شاء اللہ۔

فصل رابع

رافضی شیعہ کے عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ”امامت“

اشاعری رافضی شیعہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ”نظریہ امامت“ (اُن کے) اسلام کا ایک بنیادی بزارکن ہے اور ایمان کے اصول میں سے ایک ”اصل اصیل“ ہے۔ کسی آدمی کا ایمان اس عقیدہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کا عمل قبول ہوگا مگر اس عقیدہ و نظریہ کو حق جاننے کے ساتھ۔ روافض شیعہ کے نزدیک امامت کے مفہوم کی موجودہ صورت کے بارے میں سب سے پہلے جس نے بنیاد رکھی اور اس کی اشاعت کی وہ عبد اللہ بن سبا تھا۔ ابن سبا وہ شخص تھا جس نے اس قول و نظریہ کی تشہیر و اشاعت شروع کی تھی کہ: امامت دراصل نبی کریم ﷺ کی وصیت کا ہی نام ہے اور یہ ”امامت وصی کے ساتھ مخصوص“ ہے۔ اگر اس امامت (و خلافت) پر اس وصی رسول اللہ (علی بن ابوطالب) رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور فائز ہو جاتا ہے تو اُس سے براءت بھی واجب ہے اور اُس کی تکفیر (اُسے کافر جاننا اور ماننا) بھی لازم ہے۔

شیعہ کی کتابوں میں اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ عبد اللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جس نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی امامت کی فرضیت کا نظریہ عام کیا تھا اور اُس نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے (فرضی) دشمنوں سے براءت کا اظہار سرعام کر دیا تھا۔ ابن سبا نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کر دیا تھا اور اُس نے ان (رسول اللہ ﷺ کے عظیم ساتھیوں اور اُمت کے سب سے کبار اصحاب رضی اللہ عنہم) پر کفر کا حکم لگا دیا تھا۔^①

عبد اللہ بن سبا دراصل یہودی الاصل و العقیدہ تھا۔ اُس کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا: کہ یوشع بن نون رضی اللہ عنہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ چنانچہ اُس نے جب اسلام کا لہاہہ اوڑھا تو اُس نے یہی نظریہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ پر چسپاں کر دیا۔ اسی نظریہ و عقیدہ کی پہچان پھر آگے رافضی شیعہ کے بڑوں (شیوخ) نے بھی کروائی۔ چنانچہ ابن بابویہ اٹمی چوتھی صدی ہجری میں شیعہ کے عقائد درج کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ بِأَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيًّا أَوْ وَصِيًّا إِلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى“ (رافضی) شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر

① دیکھئے: ”رجال الکشی“ ص ۱۰۱۔ اور قی کی کتاب ”المقالات والفرق“ ص ۲۰۔

نبی کا ایک وصی ہوتا ہے کہ جسے وہ اللہ کے حکم سے اپنا وصی بناتا ہے۔ (باقاعدہ مقرر کرتا ہے) ابن بابویہ اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ وصیوں کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار وصی تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح مجلسی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان تمام وصیوں میں سے آخری وصی تھے۔^①

شیعہ کی معروف کتاب ”الکافی“ کے بعض ابواب کے عنوان کچھ اس طرح سے درج ہیں: ”بَابُ أَنَّ الْإِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُودٌ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ“..... ”یہ باب ہے اس موضوع پر کہ بلاشبہ ”امامت“ ایک معلوم و مقررہ وصیت اور سوچی ہوئی ذمہ داری ہے ایک اللہ عزوجل کی طرف سے صرف ایک ہی (علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ) کی طرف۔“

”بَابُ مَا نَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ ﷺ عَلَى الْآئِمَّةِ وَاحِدًا فَوَاحِدًا“..... ”باب ہے اس ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ نے تمام (شیعہ روافض کے) اماموں کے بارے میں ایک کے بعد ایک کی تصریح و تعیین کر دی ہے۔“^②

اس لیے شیعہ کا ایک بڑا شیخ مقداد الخلی (متوفی ۸۲۱ھ) کہتا ہے کہ: شیعہ امامیہ کے نزدیک امامت کا مستحق لازماً وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے باقاعدہ معلوم و مقرر ہو۔ نہ کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کی امامت متفق علیہ ہو جائے۔^③

شیعہ اثنا عشریہ کا عصر حاضر میں ایک مرجع محمد حسین آل کاشف القطاء اس بات کا تقرر کرتا ہے کہ: ”بلاشبہ امامت بھی نبوت ہی کی طرح ایک خدائی منصب ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنی نبوت و رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور پھر اُس کی تائید و مدد ایسے معجزہ کے ساتھ کرتا ہے کہ جو اللہ عزوجل کی طرف سے بالکل نص صریح کی طرح ہوتا ہے، بعینہ وہ امامت کے لیے بھی جسے چاہتا ہے منتخب و مختار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی تصریح و تعیین کے لیے حکم دیتا ہے کہ وہ نبی اپنے بعد اس منتخب شدہ شخصیت کو باقاعدہ لوگوں کے لیے امام مقرر کرے۔“^④

ان عبارتوں سے (اور ان جیسی بیسیوں عبارتوں اور تشریحات و تفصیلات سے کہ جو شیعہ کی کتب میں موجود ہیں) آپ

① تمام حوالہ جات کے لیے دیکھئے: رجال الکشی، ص: ۱۰۱۔ أصول الشیعة، ۲: ۷۹۲۔ عقائد الصدوق، ص: ۱۰۶۔ بحار الأنوار: ۳۹: ۳۴۲۔

② دیکھئے: أصول الکافی جلد ۱، ص ۲۲۷ اور ص ۲۸۶۔

③ دیکھئے: النافع یوم الحشر ص ۴۷۔

④ دیکھئے: أصول الشیعة ص ۵۸۔

نے خوب اندازہ لگایا ہوگا کہ: روافض شیعہ کے نزدیک ”امامت“ کا مفہوم بالکل ”نبوت“ کے معنی و مفہوم میں ہے۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے انبیاء کرام ﷺ کے لیے چناؤ کرتا ہے اسی طرح وہ اماموں کا انتخاب بھی کرتا ہے۔ ان کی تعیین و تصریح کر دیتا ہے۔ مخلوق کو ان کے بارے میں بتلا دیتا ہے، ان اماموں کے ذریعے اپنی حجت قائم کرتا ہے۔ اپنے معجزات کے ذریعے ان کی تائید و نصرت کرتا ہے، ان پر کتابیں نازل کرتا ہے اور ان کی طرف وحی اُتارتا ہے۔ چنانچہ یہ امام نہ ہی تو کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی کلام کرتے ہیں مگر صرف اللہ کے حکم اور اُس کی وحی سے۔ گویا کہ امامت درحقیقت ان کے نزدیک نبوت ہی ہوتی ہے اور امام نبی ہوتا ہے۔ صرف نام کا ہی فرق ہے۔ (چاہے نبی کہہ لو اور چاہے امام کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔) اسی لیے مجلسی کہتا ہے: ”إِنَّ اسْتِنْبَاطَ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْإِمَامِ مِنْ تِلْكَ الْأَخْبَارِ لَا يَحْلُو مِنْ إِشْكَالٍ“..... ان احادیث سے نبی اور امام کے درمیان فرق کا استنباط و استخراج کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے۔“^①

پھر کہتا ہے: ”ان اماموں کا نبوت والے وصف سے متصف نہ ہونے والی جہت کو ہم صرف خاتم الانبیاء والی رعایت کے حوالے سے ہی جانتے ہیں۔ (کہ یہ سب خاتم الانبیاء نہیں ہیں، باقی نبوت والی تمام صفیں ان میں پائی جاتی ہیں۔) اور نہ ہی ہماری عقلیں نبوت اور امامت کے درمیان فرق تک پہنچ رہی ہیں۔“ (یعنی ہم عقلی طور پر نبوت اور امامت میں فرق کر ہی نہیں پارے۔) (ایضاً)

تو یہ ہے اثنا عشری شیعوں کا امامت کے بارے میں مفہوم کا نظریہ۔ اس نظریہ پر تنقید و جرح کے لیے یہی بات کافی ہے کہ: ان لوگوں کے پاس سوائے عبد اللہ بن سبا یہودی الاصل و العقیدہ کے نظریہ کے، قرآن و سنت والے دین حنیف میں کوئی سند اور دلیل ہرگز نہیں ہے۔^②

البتہ اس بات کے پیش نظر کہ قارئین کتاب ہذا کے فائدہ و علم کے لیے روافض شیعہ کے عقائد و نظریات کے مدلل جوابات ان کی کتابوں سے نقل کر کے ائمہ اہل السنہ و الجماعتہ کے دلائل و رد کی روشنی میں اس مسئلہ کو کھولنا نہایت ضروری ہے، اس لیے ہم درج ذیل چار عناوین کے تحت دنیا کے اس اہم ترین مسئلہ کو بمشیت اللہ اپنی پوری سعی و جہد ساتھ کھول کر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل ہم سب مسلمانوں کے عقائد و اعمال کو درست فرماتے ہوئے ہمیں اپنے، اپنے خاتم الرسل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور اپنے دین حنیف، قرآن و سنت والے اسلام کے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما کر

① دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۶ ص ۸۲۔

② تفصیل کے لیے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۷۹۴ دیکھ لیجئے۔

- ہماری عاقبت اپنی رضا و خوشنودی کے حصول والی بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔
- ا..... روافض شیعہ کے نزدیک ”امامت“ کا درجہ و مقام اور جو اس کا انکار کرے اس کے بارے میں حکم۔
- ب..... رافضی شیعوں کے نزدیک (معصوم عن الخطا ہونے والا) نظریہ عصمت۔
- ج..... اثنا عشری شیعہ امامیہ کے ہاں امامت کے لیے اس کی شروط میں تعین و تصریح بھی ایک شرط ہے۔
- د..... توحید باری تعالیٰ اور اثنا عشری شیعہ امامیہ۔

آپے اب ہم ان تمام امور و مسائل کا ایک ایک کر کے علمی جائزہ لیتے ہیں:

ا..... روافض شیعہ کے نزدیک ”امامت“ کا درجہ و مقام اور اس کے انکاری کا حکم:

اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک ”مسئلہ امامت“ دین حنیف کے اصول میں سے کوئی باقاعدہ اصل نہیں ہے کہ جن اصول کے بارے میں ایک مکلف (بالغ، عاقل، آزاد اور اسلام کی تمام شرائط پر پورا اترنے والے مسلمان) کے لیے لاعلمی اختیار کیے رکھنا جائز نہ ہو۔ (یعنی دین حنیف کے اصول و ارکان کے بارے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جاننا اور علم حاصل کرنا لازم ہے۔) اُمت محمدیہ علی صاحبہا الخیر والسلام کے تمام علماء و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کا یہی بالا جماع فیصلہ ہے۔^①

مگر رافضی شیعہ کے نزدیک ”امامت“ کا دوسرا معاملہ ہے۔ چنانچہ ”الکافی“ میں درج روایات ”امامت“ کو ارکان اسلام میں سے سب سے بڑا رکن شمار کرتی ہیں۔ الکلینی نے اپنی سند کے ساتھ جناب ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ ابو جعفر فرماتے ہیں: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ (۱)..... نماز پر (۲)..... زکاۃ پر (۳)..... روزے پر (۴)..... حج پر اور (۵)..... ولایت پر۔ اور جس طرح ولایت کے لیے پکار لگائی جاتی ہے اس طرح کسی اور چیز کے لیے آواز نہیں لگائی جاتی۔ مگر لوگوں نے باقی چار ارکان کو تو عملی طور پر اختیار کر رکھا ہے مگر ولایت (امامت) کو انھوں نے چھوڑ رکھا ہے۔“^②

اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ: رافضی شیعہ نے ارکان اسلام میں سے شہادتین (اللہ رب العالمین کی توحید خالص اور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار) کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ شہادتین کی جگہ انھوں نے ولایت کو لے لیا ہے اور اس کو انھوں نے ارکان اسلام میں سب سے عظیم شمار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ان کا یہ کہنا: ”اور جس طرح ولایت کے لیے پکار لگائی جاتی ہے اس طرح کسی اور (قول و عمل والی) چیز کے لیے آواز نہیں

① دیکھئے: الأمدی کی: غایۃ العرام ص ۳۶۳ اور امام غزالی کی: الاقتصاد ص ۱۳۴۔

② دیکھئے: أصول الکافی جلد ۲، ص ۱۸۔

لگائی جاتی۔“ اسی پر اُن کی ایک اور حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث میں مذکور بالا روایت کی عبارت ذکر کرنے کے بعد اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ: راوی کہتا ہے: میں نے کہا: حضرت! یہ بتائیے کہ اس سے بھی افضل چیز کون سی ہے؟ (یعنی دیگر ارکان اسلام سے یا توحید رب العالمین سے؟) تو فرمایا: ”أَوْلَايَةُ أَفْضَلُ..... ہر چیز (قول و عمل) سے افضل ولایت ہے۔“ (ایضاً)

مجلسی کہتا ہے: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ: ولایت اور آئمہ کرام عليهم السلام کی امامت کا عقیدہ اور ان آئمہ (شیعہ اثنا عشریہ کے اماموں) کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ان کے لیے عاجزی و درماندگی اختیار دین کے جملہ اصول میں سے ہے اور یہ عمل و عقیدہ تمام بدنی اعمال میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ باقی تمام ارکان و اعمال کی چابی ہے۔“^①

روافض شیعہ کے عصر حاضر والے علماء میں سے ان کا ایک عالم المظفر کہتا ہے: ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ: امامت دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے۔ اس پر عقیدہ رکھے بغیر کسی کا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی ”نظریہ امامت و ولایت“ میں اپنے آباء و اجداد، اہل خانہ اور اساتذہ کی تقلید کرنا (بات ماننا) جائز ہے چاہے اُن کا (علم و عمل بالقرآن والسنہ میں) مرتبہ و مقام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ بلکہ اس معاملے میں غور و فکر واجب ہے۔ جیسے توحید رب العالمین اور نبوتِ رحمۃ للعالمین میں امعانِ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔“^②

بلکہ ان لوگوں کی روایات اس سے بھی زیادہ بڑی بات تک پہنچ چکی ہیں۔ اس حیثیت سے کہ یہ روافض شیعہ کہتے ہیں: ”نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو سیدنا علی اور آپ رضي الله عنه کے بعد آنے والے آئمہ کی ولایت کے ساتھ ترقی دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرائض کی نسبت ”ولایت“ کی وصیت سیدنا علی بن ابوطالب رضي الله عنه کو بہت زیادہ کرتے تھے۔“^③

شیعہ روافض کی کتابوں میں رافضی شیعوں کی یہ روایات اور ان جیسی دیگر بہت ساری روایتیں (اور نظریات و اعتقادات) اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ یہ نظریات و اعتقادات امامت و ولایت آدمی کے ایمان پر یا پھر (ان کو نہ ماننے کی صورت میں) اُس کے کفر پر فیصلہ کن حکم لگادیں اور یہ کہ ایک مسلمان آدمی کو اس امامت والے عقیدہ میں کہ جس کا اثنا عشری شیعہ اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں، صرف اور صرف امامیہ شیعہ کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے یہ روایات و نظریات کفر کی تہمت سے مہتمم کر کے اسے کفر کا سامنا کرنے والا بنا دیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ

② دیکھئے: عقائد الإمامیہ ص ۱۰۲۔

① دیکھئے: ”مرآة العقول“ جلد ۷، ص ۱۰۲۔

③ دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۳، ص ۶۹۔

گزرے ہوئے سابقین بڑے بڑے امامی شیعہ علماء اور ان کے بعد والے ان کے بڑے علماء میں سے بعض تو اس کڑوی حقیقت کی خوب تصریح کرتے ہیں۔ چنانچہ:

ابن بابویہ قمی اپنے رسالہ ”الاعتقادات“ میں لکھتا ہے: ”اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی امیر المؤمنین علی بن ابوطالب علیہ السلام کی امامت (خلافتِ اولیٰ بلا فصل) کے بارے میں جھگڑا کرے تو وہ بلاشبہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ: جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت و خلافت کا اقرار تو کرتا ہے مگر وہ آپ علیہ السلام کے بعد والے آئمہ میں سے کسی ایک کی بھی امامت کا انکار کرتا ہے تو بلاشبہ وہ بمنزلت اس اعتقاد کے اس آدمی کی طرح ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا اقرار تو کرے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے۔“^①

یوسف البحرانی اپنے موسومہ ”الحدائق الناصره فی احکام العترہ الطاهرہ“ میں لکھتا ہے: بتلایئے بھلا؛ کیا فرق ہے اس شخص کے درمیان کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی کفر کرے اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اس آدمی کے درمیان کہ جو آئمہ علیہم السلام کے ساتھ کفر کرے (اُن کو نہ مانے۔) باوجود اس ثبوت کے کہ امامت کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے۔^②

الجاسی کہتا ہے: اس بات کو جان لو کہ: لفظ شرط و کفر کا اطلاق اُس شخص پر ہوتا ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور آپ کی اولاد میں سے آئمہ کرام علیہم السلام کی امامت کا عقیدہ و اعتقاد نہ رکھتا ہو اور یہ کہ وہ ان آئمہ علیہم السلام پر دوسروں کو فضیلت دیتا ہو۔ یہ عقیدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔^③

ابن المطہر الحلی کہتا ہے: ”برخلاف امام کے زمانے کا کسی زندہ نبی سے خالی رہنے والے امکان کے پیش نظر؛ امامت احسان عام ہے جب کہ نبوت احسانِ خاص ہے۔ عام احسان کا انکار خاص احسان و لطف سے زیادہ شر والا ہوتا ہے۔“^④

تو یہ مذکور بالا نظریہ و اعتقاد اُس شخص کو یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ سخت کفر والا کر دیتا ہے جو ان کے اماموں پر ایمان نہیں رکھتا۔ الحلی نے اپنے عقیدہ کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ زمانہ کبھی بھی امام سے خالی نہیں

① دیکھئے: الاعتقادات ص ۱۰۳، اور محمد الخضر کی ”ثم ابصر الحقیقہ“ ص ۱۲۷۔

② دیکھئے: الحدائق الناصره..... الخ جلد ۱۸، ص ۱۵۳۔

③ دیکھئے: بحار الانور جلد ۲۳، ص ۳۹۰۔

④ دیکھئے: الألفین ص ۳ اور ”أصول الشیعۃ الإمامیة“ جلد: ۲، ص: ۸۶۷۔

ہوتا۔ یہ نظریہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ: ان اثنا عشری شیعہ کے عقیدہ میں سے اُن کے منتظر، غائب امام کے وجود پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ جب کہ شیعہ کے دوسرے گروہ اس عقیدہ کا انکار کرتے ہیں اور نسب و تاریخ کے محقق علماء نے اس بات کا اقرار کر رکھا ہے کہ: درحقیقت ان لوگوں کا بارہواں امام تاہنوز پیدا ہی نہیں ہوا۔ اُدھر رافضی شیعوں کا یہ بڑا شیخ و عالم (ابن المطہر الجلی) اس بات کا فتویٰ دے رہا ہے کہ اس کا انکار کفر سے بھی بڑا گناہ ہے۔^①

روافض شیعہ کا ایک بڑا عالم ”المفید“ اپنی کتاب ”المسائل“ میں اس موقف و مسلک پر شیعوں کا اجماع و اتفاق نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اُمت اسلامیہ کا فر ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے: ”اتَّفَقَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ إِمَامَةَ أَحَدٍ مِنَ الْأَيِّمَةِ ، وَجَحَدَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ فَرَضِ الطَّاعَةِ..... فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌّ مُسْتَحِقٌّ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ“..... ”امامی اثنا عشری شیعہ کا اس بات پر اتفاق (اجماع) ہے کہ بلاشبہ جو آدمی آئمہ علیہم السلام میں سے کسی بھی امام کا انکار کرے اور (ان کی) اطاعت کو فرض کرنے کے حوالے سے کہ اللہ نے جو اس پر واجب کر رکھی ہے، اگر وہ جھگڑا کرے..... تو وہ گمراہ کافر ہے جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا مستحق ہے۔“^②

ان امامیہ اثنا عشری، روافض شیعہ کا معاملہ ان کے عالم کبیر نعمتہ اللہ الجزارری کے ذریعے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ امامت والے قضیہ کی بنیاد پر باقی تمام مسلمانوں سے شیعہ کے بالکل الگ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے: ”لَمْ نَجْتَمِعْ مَعَهُمْ عَلَى إِلَهٍ وَلَا نَبِيِّ وَلَا عَلَى إِمَامٍ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ رَبَّهُمْ هُوَ الَّذِي كَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، نَبِيَّهُ ، وَخَلِيفَتُهُ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهَذَا الرَّبِّ وَلَا بِذَلِكَ النَّبِيِّ ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّبَّ الَّذِي خَلِيفَةُ نَبِيِّهِ أَبُو بَكْرٍ لَيْسَ رَبَّنَا وَلَا ذَلِكَ النَّبِيُّ نَبِينَا.“..... ہم ان مسلمانوں کے ساتھ نہ ہی تو ایک الہ پر متفق ہیں، نہ ہی ایک نبی پر اور نہ ہی ایک امام (خلیفہ المسلمین) پر۔ یہ اس لیے کہ وہ (تمام اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث سلفی مسلمان) کہتے ہیں: بلاشبہ اُن کا رب وہی ہے کہ جس کا نبی محمد تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نبی کا خلیفہ اُس کے بعد (بلافصل) ابو بکر تھا۔ ہم نہ ہی تو اس رب کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس نبی کا اقرار کرتے ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں: ”بلاشبہ وہ رب کہ جس کے نبی کا خلیفہ ابو بکر تھا وہ ہمارا رب نہیں ہے اور نہ ہی وہ نبی ہمارا نبی ہے۔“^③

① دیکھئے: اصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۶۷.

② دیکھئے: المفید کسی ”المسائل“ جلد ۸ ص ۳۶۶۔ یہ بات اُس نے مجلسی کی کتاب ”البحار“ سے نقل کی ہے۔

③ دیکھئے: ”الانوار النعمانية“ جلد ۲، ص ۲۷۹.

بلاشبہ امامی اثنا عشری شیعہ کے نزدیک ”امامت“ نبوت کی مماثل و مقابل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑی۔ اور یہ ان کے ہاں ان کے دین کی اصل اور اس کی اساسی بنیاد ہے۔ اس لیے اثنا عشریہ شیعہ کے اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا بھی جس نے انکار کیا تو ان کے نزدیک اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسے شخص نے غلو مذکور بالا کی بنیاد پر گویا تمام کے تمام اماموں کا انکار کیا۔ درآں حال کہ انھوں نے ایسے آدمی پر کفر کا بھی حکم لگایا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے جلنے کا بھی۔ ان رافضی شیعہ نے اثنا عشری شیعہ کے علاوہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں پر لعن طعن کرنے اور انھیں مرتد قرار دینے کے لیے خصوصیت اختیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ ہم انہی کی کتابوں سے امت اسلامیہ کے الگ الگ طبقات پر ان کے کفر والے عقیدہ و نظریہ کو بالترتیب بیان کرتے ہیں۔

(۱)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین کور و انفض کا کافر قرار دینا:

روافضی شیعہ کی کتابیں مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ کریم سے راضی ہو گئے تھے، طعن و تشنیع اور تکفیر سے بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر، بیعت رضوان والے اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی۔ ہم ان اصحاب النبی ﷺ میں سے (بقول ان کے) صرف تھوڑی سی (چند گنتی کی) تعداد کو ہی مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ تعداد کہ جن کو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ یہ مسئلہ ان کی کتابوں کے ظاہر اور نشر ہونے کے بعد ان امور میں سے ہو گیا ہے کہ جسے تقیہ کے ذریعے چھپایا نہیں جاسکتا۔ ❶

اسی طرح بعض کبار اہل علم اور اصحاب مقالات اس معاملہ پر کہ جو امامیہ اثنا عشری شیعہ کے نزدیک بہت اہم تھا مطلع ہوئے اور انھوں نے اس سے امت کو خبردار کیا۔ چنانچہ قاضی عبدالجبار لکھتے ہیں: ”اور جہاں تک امامیہ کا تعلق ہے تو وہ لوگ اس بات کا عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں کہ: بارہ اماموں کی امامت کی طرف طریق ایک نص جلی ہے کہ جو ہر اُس آدمی کو کافر قرار دیتی ہے جو اس عقیدہ کا انکار کرے اور اس کی تکفیر کو واجب کرتی ہے۔ چنانچہ اپنے اس اصول و قاعدہ کی بنیاد پر انھوں نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کو کافر قرار دیا ہے۔“ ❷

اسی معنی کے قریب قریب شیخ عبدالقادر البغدادی نے بیان کیا ہے۔ ”اور جہاں تک امامیہ (اثنا عشری شیعہ) کا تعلق ہے تو ان میں سے اکثر یہ گمان و یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، سوائے علی بن ابوطالب اور ان کے دونوں بیٹوں اور کچھ دیگر اصحاب کے جن کی تعداد تیرہ تک پہنچتی ہے۔“ ❸

❷ شرح الاصول الخمسة ص ۷۶۱.

❶ دیکھئے: اصول الشیعة الامامية : ۸۶۸/۲.

❸ دیکھئے: الفرق بین الفرق ص ۳۲۱.

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”رافضی کہتے ہیں: بلاشبہ مہاجرین و انصار صحابہ نے نص صریح کو چھپا لیا تھا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر وہ سوائے تھوڑی سی تعداد کے سب کافر ہو گئے تھے..... یعنی دس سے کچھ اوپر ان کی تعداد تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں: بلاشبہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور ان دونوں جیسے سب منافق ہو گئے تھے۔ یہ شیعہ یوں بھی کہتے ہیں: یہ صحابہ کرام ایمان تو لائے تھے مگر بعد میں کافر ہو گئے۔“ اثنا عشری شیعہ کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ: سوائے تین آدمیوں کے تمام صحابہ ابوبکر (رضی اللہ عنہم جمیعاً) کو خلیفہ بلا فصل قبول کر لینے کی وجہ سے بالتحقیق مرتد ہو گئے تھے۔“ ان شیعہ کی بعض روایات ارتداد سے بچ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ: تین تھے، یا امامت علی رضی اللہ عنہ تک چار اور بھی تھے۔ تاکہ ان کا مجموعہ سات ہو جائے۔ اس تعداد سے وہ مزید نہیں بڑھاتے۔ ان شیعہ نے اپنی معتمد علیہ کتب (مصادر کتب) میں سے اس بے بنیاد نظریہ کی خبروں کو عام رواج دے دیا۔ (اور یہ بات ان کی زبانوں پر بھی زد عام ہو گئی۔) چنانچہ انھوں نے اس بات کو اپنی سب سے پہلی کتاب کہ جو ظاہر ہو کر شائع ہو گئی، یعنی سلیم بن قیس کی کتاب میں اس کو درج کر دیا۔ پھر شیعہ روافض کی کتابوں میں اس افتراء و کذب والی رپورٹ کو پے در پے لکھنا شروع کر دیا اور اس کی اشاعت کرنے لگے۔ ان کی سب سے ثقہ چار کتابوں میں سے سب سے اول درجے کی کتاب ”الکافی“ میں درج کیا گیا۔ ”رجال الکشی“ ان کی اسماء الرجال پر ایک متداول و معتمد علیہ کتاب ہے اور اسی طرح ان کے دیگر مصادر میں بھی پھر ایسا ہی درج کیا گیا۔^①

(۲)..... اہل بیت رضی اللہ عنہم کو شیعہ کا کافر قرار دینا:

بلاشبہ وہ روایات (شیعہ روافض کی) جو دنیا جہان پر تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ منفرد مثالی معاشرہ کے افراد پر جو مرتد ہونے کا حکم لگاتی اور ان سب اصحاب خیر القرون میں سے صرف سات افراد کو مؤمن قرار دیتی ہیں تو ان کی یہ روایتیں ان سات افراد کے ضمن میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سوائے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتیں اور پھر جس روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں سے ایمان کے لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے، وہ عن ابی جعفر رحمۃ اللہ علیہ فضیل بن یسار کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ: (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سوائے چار آدمیوں کے سب کے سب مسلمان اہل جاہلیت والے نعوذ باللہ مرتد) ہو گئے تھے۔ یہ چار لوگ تھے۔ علی بن ابوطالب، مقداد بن اسود، سلمان فارسی اور ابوذر غفاری رضی اللہ عنہم۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں: میں نے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: اور عمار بن یاسر؟ (ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟) تو آپ نے کہا: اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کرو کہ جن کے دلوں میں اس طرح کی (نفاق و کفر اور

① تفصیل کے لیے دیکھئے: کتاب سلیم بن قیس ص ۷۴، ص ۷۵ و رجال الکشی ص ۱۱ تا ۱۶ و أصول الشیعة الإمامیة: ۲/ ۷۸۰۔

ارتداد والی) کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی یہ مذکور بالا تین افراد ہی تھے۔^①
 ان نصوص میں ارتداد کا حکم (شیعہ روافض کی کتب میں) تمام صحابہ کرام اور اہل بیت النبی ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ ﷺ کے قریبی رشتہ داروں سب حضرات گرامی قدر کو شامل ہے۔ جب کہ ان روایات کا وضع کرنے والا (جھوٹا اور کذاب شیعہ) یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کے لیے تشیع کی کوئی خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات اس سازش کی واضح دلیل ہے کہ: تشیع صرف اور صرف ایک پردہ ہے جس کے پیچھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہایت ہی حیثیہ انگراض و مقاصد کی تنفیذ مقصود العین ہے۔ (وطن عزیز پاکستان میں آج ہم یہ نفاذ و تنفیذ اپنے سامنے رافضی شیعوں کے ہاتھوں دیکھ رہے ہیں۔) بلاشبہ ان روایات کے گھڑنے والے صراحٹا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی مکرم ﷺ کے قریبی عزیزوں کے کھلے دشمن ہیں۔^②

روافض شیعہ نے اہل بیت رسول اللہ ﷺ کے تمام افراد محترمین رضی اللہ عنہم کو اپنی طعن و تشنیع اور تکفیر و تبرا کا بالخصوص نشانہ بنا رکھا ہے۔ جیسے کہ نبی مکرم ﷺ کے چچا سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظالم کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل کا یہ فرمان انہی کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الاسراء: ۷۲)

”اور جو اس میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔“

اسی طرح جناب عباس کے صاحبزادہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان ظالموں نے اپنی طعن و تشنیع اور تکفیر و تبرا کا خصوصی نشانہ بنا رکھا ہے جو کہ اس امت کے نہایت ہی بڑے عالم اور ترجمان القرآن تھے۔ ان کے بارے میں شیعہ لکھتے ہیں کہ: آپ رضی اللہ عنہ نہایت ہی بہودہ کم عقل آدمی تھے۔ (العیاض باللہ)^③

(نقل کفر، کفر نہ باشد) ان کی کتاب ”الکافی“ اور ”رجال الکشی“ میں یوں درج ہے: ”اللَّهُمَّ الْعَن ابْنِي قَلَانٍ وَأَعْمَ أَبْصَارُهُمَا كَمَا عَمِيَتْ قُلُوبُهُمَا وَاجْعَلْ عَمِيَّ أَبْصَارِهِمَا دَلِيلًا عَلَيَّ عَمِي قُلُوبُهُمَا..... اے اللہ! فلاں شخص کے دونوں بیٹوں پر لعنت کر اور ان دونوں کو اندھا کر دے جیسے تو نے ان دونوں کے دلوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ اور ان کی آنکھوں کے اندھا پن کو ان کے دلوں کے اندھا پن پر دلیل

① دیکھئے: تفسیر العیاشی: ۱/۱۹۹، البرہان ۱/۳۱۹۔ تفسیر الصافی ۱/۳۸۹۔ أصول الشیعة الإمامیة: ۲/۸۹۱۔

② تفصیل کے لیے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۸۹۱ دیکھ لیجئے۔

③ دیکھئے: أصول الکافی جلد ۱، ص ۲۴۷۔

بنادے۔“^①

اس عبارت پر رافضی شیعوں کے عالم مولوی حسن مصطفوی نے تعلق درج کرتے ہوئے لکھا ہے: هُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ..... ان دونوں سے مراد عبد اللہ وعبید اللہ ابناء عباس ہیں۔“ (جی کتب) ②

اثنا عشری رافضی شیعوں کے بغض و عناد اور غضبناکی کا شکار نبی مکرم ﷺ کی پیاری بیٹیاں بھی ہیں۔ چنانچہ ان کو ان حضرات کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا کہ جنہیں تکفیر سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ بعض شیعہ مولویوں نے اس بات سے ہی انکار کر دیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے علاوہ نبی کریم ﷺ کی باقی صاحبزادیاں بھی آپ کی بیٹیاں تھیں۔ ③

تو بتلائے! کیا ایسا شخص کبھی نبی کریم ﷺ سے محبت کرے گا جو؟ آپ ﷺ کی ذات اطہر اور آپ کی صاحبزادیوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرے؟ ④

”الکافی“ کے مصنف نے اپنی روایات میں اس بات کو نص بنا کر پیش کیا ہے کہ: ہر وہ شخص جو بارہ اماموں پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اگرچہ وہ علوی اور فاطمی کیوں نہ ہو۔ ⑤ درحقیقت یہ بات بدون استثناء تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر قرار دینے کے لیے ان ظالموں نے بیان کی ہے اور صحابہ کرام کے بعد والے تمام اہل ایمان کو بھی یہ اُن کا عقیدہ و نظریہ شامل ہے کہ جن میں نبی مکرم ﷺ محمد رسول اللہ ﷺ کی آل اور تمام اصحاب بھی آجاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان اہل ایمان و اسلام کو اس بارہ اماموں پر ایمان والے نظریہ کا علم ہی ۲۶۰ھ کے بعد ہو سکا تھا۔

اسی طرح ان روافض شیعہ نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات (امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن) پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے کا اعتراف اپنی کتابوں میں کر رکھا ہے اور اپنی نصوص میں ان طاہرات و مطہرات امہات المؤمنین میں سے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا۔ یہ ظالم صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہن کو تو بالخصوص لعن طعن اور تکفیر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ⑥

① دلیل کے لیے دیکھئے: رجال الکشی ص ۵۲.

② دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۹۲.

③ دیکھئے: كشف الغطاء/ جعفر نجفی کی ص ۵ اور أصول الشيعة جلد ۲، ص ۸۹۲.

④ دیکھئے: اصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۹۲.

⑤ اصول الکافی جلد ۱، ص ۳۷۲، ۳۷۴.

⑥ تفصیل کے لیے دیکھئے: أصول الکافی جلد ۱، ص ۳۰۰ و رجال الکشی ص ۵۷، ۶۰ و أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۹۳.

ان روافض کے شیخ مولوی مجلسی نے اپنی کتاب ”بحار الانوار“ میں ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے: ”باب احوال عائشہ و حفصہ“ اور اس کے تحت بارہ روایات درج کی ہیں۔ جب کہ دوسرے ابواب میں باقی روایتیں بیان کر کے ان تمام روایتوں میں ان رافضیوں نے رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہر اور آپ ﷺ کے اہل بیت کو آخری حد کی ایذاء (بذریعہ گالی گلوچ و اتہام اور بذریعہ تکفیر) پہنچائی ہے۔ حتیٰ کہ ان بدبختوں نے اُس صدیقہ کائنات، طاہرہ و مطہرہ زوجہ رسول اللہ ﷺ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا پر افتراء و بہتان باندھا ہے کہ جس ذات اطہر کو اللہ رب السموات والارضین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اپنے عرش عظیم و کریم پر تشریف فرما ہوتے ہوئے ایسے اتہام سے بری قرار دیا ہے۔ ان رافضیوں کی ”تفسیر اقصیٰ“ میں کہ جو ان کی اصل اصول تفسیر ہے اس ضمن میں ایسی شنیع و بے حیاء قسم کی جھوٹی تہمت درج ہے کہ جو قرآن حکیم کی کھلم کھلا تکذیب کرتی ہے۔ (العیاذ باللہ من هذه الهفوات والشنیعات) ❶

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ النور کی تفسیر میں لکھتے ہیں: تمام کے تمام اہل علم (سب کے سب کبار علماء اُمت و آئمہ کرام) رحمہم اللہ جمیعاً کا اس بات پر اجماع ہے کہ: ”سورۃ النور کی آیت ۱۱ میں جس آدمی (عبداللہ بن ابی ابن سلول المنافی الاکبر تیرہ اللہ) کا ذکر آیا ہے، جو بھی شخص اس منافق جیسی تہمت صدیقہ کائنات، اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر دھرے گا اور آپ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہے، تو بلاشبہ وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ایسا کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کو ٹھکرانے والا ہے۔“ ❷

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تو ہر وہ شخص کہ جو صدیقہ کائنات، طاہرہ و مطہرہ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہے یعنی اُس عائشہ بنت ابوبکر اُمّ المؤمنین والمومنات کو کہ جسے اللہ رب العرش الکریم نے اس بہتان و افتراء سے بری قرار دیا ہے، تو وہ صراحۃً اللہ عزوجل کو جھٹلانے والا ہے اور جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھٹلائے وہ کافر ہے۔“ ❸

(۳)..... رافضیوں کا خلفاء راشدین المہدیین کو اور ان کی حکومتوں کو کافر قرار دینا:

امامیہ رافضی شیعوں کے دین میں یہ بات بھی بحیثیت اصل الاصول شامل ہے کہ: رافضی امامی حکومت کے

❶ تفصیل کے لیے: بحار الانوار ج ۲، ص ۲۴۵ تا ۲۴۷ اور تفسیر القمی جلد ۲، ص ۳۷۷ دیکھ لیجیے۔

❷ دیکھیے: تفسیر ابن کثیر جلد ۳، ص ۲۸۹، ۲۹۰ ”الصارم المسلول“ ص: ۵۱۔

❸ دیکھیے: تفسیر القرطبی جلد ۱۲، ص ۲۰۶۔

علاوہ ہر (مسلمان کی) حکومت باطل (اور ناحق ہے) ہے اور ایسی حکومت کا ہر حاکم و امیر ظالم طاغوت ہے کہ جس کی اللہ عزوجل کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ جو شخص ایسے حاکم کی بیعت کرتا ہے وہ بلاشبہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ان رافضیوں کے ایک عالم ”الکلبینی“ نے اپنی کتاب ”الکافی“ میں اس معنی کو چند ابواب میں درج کیا ہے۔ مثلاً ”باب من ادعی الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل“ میں اُس نے اپنے اماموں کے بارے میں بارہ (جعلی، من گھڑت اور موضوع) حدیثیں بیان کی ہیں اور پھر ”باب فیمن دان لله عزوجل بغير امام من الله جل جلاله“ میں اس نے اسی قبیل کی پانچ احادیث (موضوع و منکر روایات) درج کی ہیں۔

ان روافض کے اعتقاد و عقیدہ میں ہے کہ: امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کے علاوہ باقی تمام کے تمام مسلمانوں کے خلفاء طاغوت تھے۔ اگرچہ وہ سب کے سب حق کی طرف دعوت کیوں نہ دیتے تھے اور اگرچہ وہ اہل بیت کے ساتھ احسان کیوں نہ کرتے تھے اور اگرچہ وہ اللہ کی حدوں اور اس کی شریعت مطہرہ کو قائم کیوں نہ کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ روافض شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ: ”ہر وہ جھنڈا جو ان کے گمان و زعم میں القائم بامر اللہ، مہدی منتظر کے جھنڈے سے پہلے بلند کیا جائے گا اس جھنڈے کا لہرانے، اُٹھانے والا طاغوت ہے۔“^①

ان کی کتاب ”الکافی“ کا شارح کہتا ہے: اگرچہ اس جھنڈے کو بلند کرنے والا حق کی طرف دعوت کیوں نہ دیتا ہو۔^② رافضیوں کے مولوی ”انجلیسی“ نے اپنے بنائے ہوئے بیانوں اور اصولوں کے مطابق اس روایت پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔^③

(۴)..... اسلامی ملکوں پر حکم کہ یہ دارالکفر ہیں:

ان رافضی شیعوں کی واضح عبارتوں میں درج ہے کہ: ان لوگوں نے مسلمانوں کے ملکوں اور شہروں کو بھی سب و شتم کا نشانہ بنایا ہے اور ان ملکوں، شہروں کے رہنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ کافر قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ لوگ ان ملکوں، علاقوں اور شہروں کے لوگوں کو نسبتاً زیادہ لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں جو دین حنیف، اسلام اور سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع کا زیادہ التزام کرنے والے ہوں۔ چنانچہ انھوں نے خیر القرون کے زمانے

① دیکھئے: الکافی جلد ۱، ص ۳۷۲ تا ۳۷۶ و الکافی بشرح المازندانى جلد ۱۲ ص ۳۷۱، و بحار الأنوار جلد ۲۵، ص ۱۱۳ و أصول الشيعة الامامية جلد ۲، ص ۸۹۶.

② دیکھئے: أصول الشيعة الامامية جلد ۲، ص ۸۹۶.

③ دیکھئے: ”مرآة العقول“ جلد ۴، ص ۳۷۸ و أصول الشيعة الامامية جلد ۲، ص ۸۹۶.

(صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے ادوار) میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے کفر کی سب سے زیادہ تصریح و توضیح کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہائشیوں کے بارے میں کہتے تھے: شام والے مسلمان، رومیوں (عیسائیوں) سے زیادہ برے ہیں اور مدینہ والے مکہ والوں سے زیادہ برے ہیں۔ جبکہ اہل مکہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں: بلاشبہ مکہ والے (خیر القرون کے لوگ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا واضح کفر کر رہے ہیں اور بلاشبہ مدینہ والے، مکہ والوں سے بھی زیادہ خبیث ہیں، ان سے سترگناہ زیادہ خبیث۔^①

یہ بات تمام اہل علم مسلمان جانتے ہیں کہ بالخصوص خیر القرون کے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و تبع تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے زمانہ والے) اہل مدینہ دوسرے تمام ملکوں (اور دوسرے زمانہ کے لوگوں) کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کی اتباع زیادہ کرنے والے تھے۔ اہل مدینہ چھٹی صدی ہجری کے تقریباً آخر تک اپنے مائیکہ مذہب یعنی امام مالک بن انس، امام دارالبحرہ رضی اللہ عنہ کے مسلک تمسک بالکتاب والنسہ پر کار بند چلے آ رہے تھے اور پھر اس زمانہ (۶۰۰ ہجری) کے آخر یا اس کے آغاز میں ہی مشرقی ملکوں (عراق اور ایران) کی طرف سے مدینہ، مکہ اور حجاز میں رافضی آئے اور انھوں نے ان شہروں کے اکثر باشندوں کا مذہب خراب کر دیا۔^②

ملک مصر اور مصریوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں: مصریوں پر جناب داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو خنزیر بنا دیا اور بعض کو بندر۔^③ دوسرا ان کا مولوی لکھتا ہے: بنو اسرائیل میں سے جس پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا، اُسے اللہ تعالیٰ نے مصر میں بھیج دیا اور جب اُن سے راضی ہو گیا تو انہیں مصر سے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے آیا۔ رافضی شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ: سب ملکوں سے زیادہ برا ملک مصر ہے۔ بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوا مصر میں اللہ نے اُس کو قید کر دیا۔^④

یہ رافضی یوں بھی کہتے ہیں: ”یہ لوگ مصر میں جا کر پناہ گزین و گوشہ نشین ہو گئے لیکن وہاں پر ان کو مستقل رہنے کی آرزو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس لیے کہ یہاں مصر میں مستقل رہنا بے غیرت و بے حیابانا دیتا ہے۔“^⑤

① دیکھئے: أصول الکافی جلد ۲، ص ۴۰۹، ص ۴۱۰۔

② دیکھئے: شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا ”الفتاویٰ“ جلد ۲۰، ص ۲۹۹، ص ۳۰۰۔

③ دیکھئے: بحار الانوار جلد ۶۰، ص ۲۰۸ و تفسیر القمی ص ۵۹۶۔

④ دیکھئے: تفسیر العیاشی جلد ۱، ص ۳۰۴، ص ۳۰۵ و ”البرہان“ جلد ۱، ص ۴۵۶، ص ۴۵۷۔

⑤ دیکھئے: بحار الانوار جلد ۶۰، ص ۲۱۱ و أصول الشیعة جلد ۲، ص ۹۰۰۔

ان رافضی شیعہ کے پاس ملک مصر کی مذمت اور مصریوں کی بجو میں کئی ایک (جھوٹی، موضوع) روایات موجود ہیں کہ جن میں یہاں کے رہنے سے بچ کر رہنے کی تاکید بھی شامل ہے۔ ان خالموں نے ان روایات کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کر رکھی ہے اور اپنے امام محمد الباقر رحمہ اللہ کی طرف اور جناب علی الباقر رحمہ اللہ کی طرف۔ مصر میں پہلے غلبہ والے اسلامی ادوار کے زمانوں میں رافضی مولویوں کی یہ رائے تھی جو آج بھی ان کی کتابوں میں درج ہے۔ مجلسی نے ان نصوص کا پچھا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: خیر القرون والے زمانوں میں مصر شر البلاد بن گیا تھا۔ اس لیے کہ اُس وقت مصر کے رہنے والے (صحابہ کرام و تابعین عظام) دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ شقی اور سب سے زیادہ کفر کرنے والے ہو گئے تھے۔ ❶

ان عبارتوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ: ملک مصر اور وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں رافضیوں کے کینہ و حسد اور غصہ کی یہ کھلی تعبیر ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جناب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں ان کے بھائیوں عبیدی اسماعیلیوں کی حکومت کا سقوط ہو گیا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے جس نے ارضِ کنانہ کو ان کی غلاظت و گندگی سے بالکل پاک کر دیا تھا۔ ملک مصر اور اہل مصر کے بارے میں گمراہی کے اندھیروں میں چھپے یہ الفاظ کہاں اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں قائم وہ باب کہاں ہیں؟ جس کا عنوان ہے: ”بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرٍ“ ❷

❶ بحار الانوار جلد ۵، ص ۲۰۸ دیکھ لیں۔

❷ یہ باب صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ میں قائم کیا گیا ہے۔ اس باب کے تحت دو احادیث درج ہیں۔ پہلی حدیث (۶۳۹۳) جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يَذْكُرُ فِيهَا الْفَيْرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَفْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَأَخْرُجْ مِنْهَا.))

”بلاشبہ تم لوگ مستقبل قریب میں ایک ملک کو فتح کرو گے جہاں ”قیراط“ کا رواج ہوگا (قیراط..... درہم و دینار جیسا ایک سکہ تھا جس کا رواج اُس دور میں مصر میں عام تھا۔) وہاں کے لوگوں سے بھلائی کرنا۔ اس لیے کہ ان کا حق بھی ہے تم پر اور ان کا رشتہ و ناطہ بھی تم لوگوں (عربوں) سے ہے۔ (ابو العرب جناب اسماعیل بن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا مصر کی تھیں۔) جب تم وہاں دو شخصوں کو باہم ایک کچی اینٹ کی جگہ پر لڑتے ہوئے دیکھو تو تم (ابو ذر!) وہاں سے بھاگ کھڑے ہو۔“

دوسری حدیث (۶۳۹۳) بھی جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے۔ اس کے الفاظ یوں ہیں:

((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرًا، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْفَيْرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَخْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا.)) أَوْ قَالَ: ”ذِمَّةً وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَأَخْرُجْ مِنْهَا.))

”بلاشبہ تم لوگ مغرب ملک مصر کو فتح کرو گے اور یہ ملک وہ سرزمین ہے کہ جس میں قیراط کا رواج ہے۔ چنانچہ جب تم لوگ اس ملک کو فتح کر لو تو اس ملک کے رہنے والوں سے حسن سلوک کرنا۔ اس لیے کہ بلاشبہ ان کا حق بھی تم لوگوں پر ہے اور ان لوگوں کا ❸

روافض شیعہ کے ہاں اسلامی ممالک کی بہت زیادہ مذمت درج ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے مسلمانوں کے کسی ملک کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا سوائے اُس ملک کے کہ جو اُن کے مذہب کی بات کرتا ہو اور یہ اُن زمانوں میں بہت تھوڑے تھے۔ حتیٰ کہ روافض شیعہ کی طرف سے یہ بات بھی اُن کی کتابوں میں درج ہے: "إِنَّ اللَّهَ عَرَضَ وَلَا يَتَنَا عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَلَمْ يَقْبَلْنَاهَا إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ اللَّهُ تَعَالَى نَعْنِي هَاهُنَا (حکومت اور بادشاہی) کو دنیا کے تمام ملکوں پر پیش کیا مگر کوفہ والوں کے سوا کسی بھی آبادی نے اسے قبول نہ کیا۔"

(۵)..... مسلمانوں کے فیصلہ کرنے والوں (قضاة) کے بارے میں روافض کا فیصلہ:

روافض نے اہل اسلام کے قاضی حضرات (فیصلے کرنے والے ججوں) کے بارے میں طواغیت کا حکم لگایا ہے۔ اس لیے کہ ان کے زعم باطل میں یہ حضرات امامت باطلہ کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں۔ چنانچہ "الکافی" میں مذکور ہے کہ: عمر بن حنظلہ کہتے ہیں: میں نے جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق عليه السلام سے اپنے لوگوں میں سے دو آدمیوں (اہل الشیعہ میں سے) کے بارے میں پوچھا کہ جن کے درمیان کسی قرض یا میراث کا کوئی جھگڑا تھا اور وہ اپنا فیصلہ (اہل السنہ والجماعت کے) حاکم وقت اور اُس کے قاضیوں کے پاس لے گئے تھے۔ کیا یہ جائز ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: جو بھی ان (مسلمان اہل السنہ والجماعت) قضاة کے پاس اپنا کوئی فیصلہ لے جائے، چاہے وہ دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا تو بلاشبہ وہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے گیا اور جو اس شخص (مدعی یا مدعی علیہ) کے لیے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو بلاشبہ وہ یہ مال رشوت کے طور پر لینے والا شمار ہوگا۔ اگرچہ اس کے لیے یہ حق ثابت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اس نے یہ مال طاغوت کے حکم سے لیا ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے انکار کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾ (النساء: ۶۰)

⇐ رشتہ ناطہ بھی تم لوگوں سے ہے۔ (ابوذر غفاری رضي الله عنه کے شاگرد ابولصرہ کہتے ہیں کہ: یا پھر ابوذر رضي الله عنه نے یوں کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ملک مصر کے لوگوں کا حق بھی تم لوگوں پر ہے اور یہ کہ اُن سے دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ (ہم عرب لوگ اُن کے داماد ہیں۔) اور جب تم اسے ابوذر اور آدمیوں کو دیکھو کہ وہ مصر میں ایک کچی اینٹ کی جگہ پر باہم جھگڑ رہے ہیں تو تم وہاں سے نکل آؤ۔" (مصر سے رسول اللہ ﷺ کا اپنا ذاتی دامادی کا رشتہ بھی تھا اور وہ اس طرح کہ آپ ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم رضي الله عنه کی والدہ ستیدہ ماریہ رضي الله عنها نے آپ ﷺ کو اپنا بیٹا سمجھا تھا۔)

① دیکھئے: بحار الانوار جلد ۶۰، ص ۲۰۶ و أصول الشیعة جلد ۲، ص ۹۰۱۔

② دیکھئے: حوالہ سابقہ۔

”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا۔ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انھیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ انھیں گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔“

یہ روایت مسلمانوں کے قضاة پر حکم لگا رہی ہے اور قاضی (مسلمانوں کے فیصلے کرنے والے جج) بھی جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے۔ جیسا کہ امام جعفر رضی اللہ عنہ تک اس روایت کی سند سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجئے! اگر ان کا فیصلہ و نظر یہ خیر القرون کے قضاة المسلمین کے بارے میں یہ تھا تو پھر بعد والے ادوار کے علماء قضاة المسلمین کے بارے میں کیا رہا ہوگا؟^①

(۶)..... اہل اسلام و ایمان کے آئمہ و علماء کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق روافض کا فیصلہ:

روافض نے ہمیشہ اہل اسلام کے مشائخ اور ان کے علماء کے ساتھ میل ملاقات سے احتیاط برتی ہے اور انھوں نے علماء المسلمین کو مشرکوں کی ملتوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ ہارون بن خارجه سے روایت ہے کہ: میں نے جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا: حضرت یہ بتلائیے کہ ہم ان (اہل السنہ والجماعۃ کے) مخالفین کے پاس آتے جاتے ہیں اور ان سے ایسی احادیث بھی سن لیتے ہیں جو ہمارے لیے ان لوگوں پر ہی حجت ہوتی ہیں۔ (تو کیا ہمارا ان کے پاس جانا اور بیٹھنا درست ہے؟) فرمایا: تم ان اہل السنہ علماء کے پاس مت جایا کرو اور نہ ہی ان سے کچھ سنا کرو۔ اللہ ان پر لعنت کرے اور ان کی مشرکانہ شریعت پر۔^②

ان کی کتاب ”الکافی“ میں درج ہے کہ: ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا: اے سدیر! کیا تم نے اللہ کے دین سے روکنے والوں کو کبھی دیکھا ہے؟ پھر ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کو دیکھا جو ان کے زمانے میں مسجد کے اندر حلقے جما کر بیٹھے لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ فرمایا: یہ ہیں وہ لوگ جو بغیر اللہ عزوجل کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور بغیر کتاب مبین کے اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یہ خبیث لوگ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں تب جا کر لوگ ان کے پاس سے ہٹ جائیں اور پھر وہ کسی ایسے شخص کو نہ پاسکیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتا سکے حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلائیں۔^③

① تفصیل کے لیے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۹۰۲ و أصول الكافي جلد ۱، ص ۶۷.

② دیکھئے: بحار الانوار جلد ۲، ص ۲۱۶ و أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۹۰۵.

③ دیکھئے: اصول الكافي جلد ۱، ص ۳۹۲، ص ۳۹۳ و أصول الشيعة جلد ۲، ص ۹۰۵.

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے سلف، (صحابہ کرام و تابعین عظام رحمہم اللہ جمیعاً) اس امت خیر الامم کے آئمہ کرام اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور وہ تمام لوگ کہ جو احسان و تقویٰ اور تمسک بالکتاب والسنۃ کے ذریعے ان کے نقش قدم پر ان کے بعد چلتے رہے، کے بارے میں رافضیوں کے موقف کے متعلق پوری وضاحت سے بیان کیا ہے کہ: یہ لوگ ان مذکور بالا اصحاب خیر الامم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے متقدمین و متاخرین تمام علماء کبار و صغار پر بھی کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ رافضی شیعہ ہر اُس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو ساداتنا ابوبکر و عمر اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں عدالت اور مضبوط ترین ایمان والے ہونے کا اعتقاد رکھے یا وہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کریم سے راضی ہو گئے تھے اور اللہ عزوجل ان سے راضی ہو گیا تھا یا کوئی ان کے لیے استغفار کرے جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے تو ایسے تمام مسلمانوں پر وہ کفر کا حکم لگاتے ہیں اور اسی بناء پر وہ ملت اسلامیہ کے درج ذیل سرکردہ علماء عظام و آئمہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔

”سعید بن المسیب، ابي مسلم الخولاني، أويس القرني، عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومثل: مالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وغير هؤلاء.“

روافض شیعہ کی رائے میں ان حضرات گرامی قدر کا کفر یہود و نصاریٰ کے کفر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس لیے کہ رافضیوں کے نزدیک یہود و نصاریٰ اصلی کافر ہیں جب کہ یہ لوگ تو مرتد کافر ہیں۔ (العباد باللہ من هذا الکفر) اور ارتداد کا کفر بالا جماع اصلی کفر سے زیادہ سخت اور بڑے جرم والا ہوتا ہے۔ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان کرتے ہیں: روافض کے اپنے محققین (جن کو وہ خود محققین سمجھتے ہیں) کے ہاں یہ بات بطور اعتقاد مانی جاتی ہے کہ: ساداتنا ابوبکر و عمر، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی اکثریت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسے کہ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابوبکر اور سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم ہیں اور مسلمانوں کے تمام آئمہ کرام و علماء عظام رضی اللہ عنہم اور اہل اسلام کے عام لوگوں میں سے بھی، کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایک لمحہ برابر بھی ایمان نہیں لایا۔ اس لیے کہ ان کے ہاں وہ ایمان کہ جس کے پیچھے کفر آ جائے وہ اپنے اصل سے باطل ہو جاتا

ہے۔ (یعنی پہلے والے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا اور ان خالموں کے نزدیک سوائے سات افراد کے سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرتد ہوئے تھے۔ والعیاذ باللہ من هذه التهمة)

بلکہ ان روافض میں سے بعض مولوی یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شرم گاہ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عانتہ و حفصہ رضی اللہ عنہما سے مباشرت و مجامعت کرتے رہے۔ لازم ہے کہ اسے بھی جہنم کی آگ چھوئے۔ تاکہ اس عمل کے ذریعے اسے پاک کر دیا جائے کہ جس نے ان کے گمان و یقین کے مطابق کافر عورتوں سے وطی کی ہو۔ (أَلَلَّهُمْ إِنَّا نَسْتَنْفِرُكَ مِنْ هَذِهِ الْهَمْوَاتِ الْحَبِیْتَةِ) اس لیے کہ شیعہ روافض کے نزدیک کافر عورتوں سے وطی (مباشرت و مجامعت) کرنا حرام ہے۔^①

یہ تکفیر عام ہے جو کہ تمام اہل ایمان کو بلا تفریق شامل ہے اور جس سے کوئی بھی مسلمان مبرا نہیں۔ کیا اس پر کوئی نقد و جرح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس خبیث نظریہ کا باطل ہونا ہی اس بات سے زیادہ واضح ہے کہ اس کی مزید وضاحت کی جائے۔ اس کا جھوٹا ہونا اس بات سے زیادہ واضح، کھلا ہوا ہے کہ اس کو اور کھول کر بیان کیا جائے۔ پوری امت کو کافر قرار دینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی تکفیر میں شامل کرتا ہے اور سب کا سب ایک ہی ہے کہ جس سے کوئی بھی دوسرے سے اختلاف نہیں کرتا۔ یہ بات بالکل طبعی اور سو فیصد حقیقت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمیعاً سے کینہ و حسد رکھتا ہو، انھیں گالی گلوچ بکتا ہو اور ان کو کافر قرار دیتا ہو وہ تمام کی تمام امت اسلامیہ سے حسد کرتا، سب افراد امت سے کینہ رکھتا اور تمام کے تمام اہل ایمان مسلمان کو کافر جانتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین امت نے فرمایا ہے کہ: دنیا میں کسی ایسے شخص کا دل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تشدد کا معاملہ کرتا ہو مگر یہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ تمام دیگر مسلمانوں سے زیادہ تشدد اختیار کرنے (حسد و کینہ رکھنے اور سب کو کافر قرار دینے) والا ہوگا۔^②

جب کوئی آدمی ساداتنا ابو بکر و عمر، عثمان بن عفان، اہل بدر و اہل بیعت رضوان اور مہاجرین و انصار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہوگا کہ جو فضل و شرف اور نیکی کے اعلیٰ ترین درجہ میں بلند، بلند یوں کو چھوئے والے تھے تو کیا وہ ان کے بعد کسی اور سے بھلا راضی ہو سکتا ہے؟ ہمارے اس موقف کی بنیاد رافضیوں کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ انھوں نے نص صریح کا انکار کر دیا تھا۔ آگے ان شاء اللہ ان کی اس نص کا بطلان نقل و عقل اور نہایت ہی معلوم شدہ امور متواترہ سے ہوگا اور یہ کہ جس نظریہ کی بنیاد باطل پر رکھی

① دیکھئے: مجموع الفتاویٰ لشیخ الإسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد ۲۸، ص ۲۶۱، ص ۲۶۲.

② دیکھئے: الإمامة/ ابن بطہ ص ۴۱.

جائے وہ بھی باطل ہی ہوتی ہے۔

کبار و صغار تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق روافض شیعہ کا حکم ارتداد دراصل ان کے مذہب کے باطل ہونے پر نہایت ہی واضح اور ظاہر و باہر دلائل میں سے ہے۔^۱ اسی لیے شیعی الاصل ایرانی مولوی احمد الکسروی کہتا ہے: اور ان شیعہ روافض نے نبی مکرم ﷺ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے مرتد ہو جانے کے بارے میں جو کہا ہے تو ان میں سے اکثر نے جھوٹ اور افتراء و بہتان میں بڑی جرأت سے کام لیا ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے: یہ لوگ مرتد کیسے ہو گئے تھے جبکہ وہ تو نبی مکرم ﷺ کے اصحاب تھے؟ رضی اللہ عنہم۔ وہ لوگ اس وقت رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے جب دوسروں نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس حالت میں آپ کے اصحاب کرام نے آپ کا دفاع کیا تھا اور انھوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس بات پر کیا تکلیف برداشت کی تھی کہ وہ اپنے دین سے تاکہ نبی کریم ﷺ کی خاطر مرتد ہو جائیں؟ تو بتلائیے احتمال کے طور پر ان دونوں امور میں سے کون سا معاملہ زیادہ آسان ہے؟ کیا فاسد اغراض و مقاصد والے ایک، دو آدمیوں کو جھٹلایا جائے یا خالص مسلمانوں میں سے چند سو آدمیوں کا مرتد ہو جانا؟ اگر تمہارے پاس (اے رافضیو!) کوئی جواب ہو تو ہمیں اس کا جواب دو۔^۲

بلاشبہ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے عقائد کے اصول اور ان کے حقائق کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور یہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝﴾

(النحل: ۸۹)

”اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہیں میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی، اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرماں برداروں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوش خبری ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر اللہ عزوجل اپنی معزز کتاب (قرآن عظیم) کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ہر وہ معاملہ و قضیہ کہ جس پر دین حنیف قائم ہو اس میں یہ کتاب افراط و تفریط سے کام نہیں لیتی۔

۱ دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۹۱۶۔

۲ دیکھئے: التبليغ والشيعة ص ۶۶ و أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۹۱۶۔

چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي

الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ (الانعام: ٣٨)

”اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا، جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح اٹیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔“

اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے تو پھر آدمی ان روافض سے اُن کے اس عقیدے کی سند اور بنیاد کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے۔ دین حنیف، عظیم اسلام کی یہ کتاب عظیم کہ جس میں نماز، روزے، زکاۃ اور حج جیسی اسلام کی بنیادی باتوں اور اساسی ارکان کا بار بار ذکر ہوتا ہے مگر اس میں کہیں بھی بارہ اماموں کا ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی نبی کریم ﷺ کے بعد امامت کا کہیں تذکرہ ملتا ہے۔ حالانکہ جیسا رافضی شیعوں کا اساسی نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ ”امامت ارکان دین میں سب سے بڑا رکن ہے۔“ تو کیا یہ نہایت ہی حیران کن بات نہیں ہے کہ: قرآن حکیم وضو کا طریقہ تو تفصیل سے بیان کرے، کھانے اور پینے کی حرام چیزوں کی اقسام کو بھی گنوائے، جہاد فی سبیل اللہ اور صلح کی باتوں، احکام و مسائل اور فضائل کو بھی بیان کرے اور اخلاقی امور کو بھی زیر بحث لائے مگر اثنا عشری امامت پر تجاہل سے کام لے؟ یعنی وہ امامت کہ جس کے بارے میں ”آل کا شفاء العظاء“ اس کا وصف بیان کرتے ہوئے کہے کہ: ”نبوت کی طرح امامت بھی ایک الہی منصب ہوتا ہے۔“

مذکور بالا قرآنی نصوص پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ: قرآن کریم نے کسی ایسے معاملے میں کمی اور کوتاہی سے کام نہیں لیا کہ جس کی بنی نوع انسان کو ضرورت ہو۔ اسی لیے اللہ عزوجل کی یہ کتاب عظیم ”امامت“ والے معاملے میں کیسے کمی، کوتاہی سے کام لے سکتی ہے کہ جس کا امامی شیعہ ذکر کرتے ہیں کہ امامت نص صریح سے ثابت ہے۔ (وہ نص کون سے قرآن میں ہے؟ محمد رسول اللہ ﷺ پر اترنے والے قرآن میں تو کم از کم نہیں ہے۔) کیا اللہ تعالیٰ نے ان رافضی مولویوں کے لیے یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کی نص کے لیے صیغہ تیار کریں اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں (معالم) وضع کریں؟ جب کہ آئمہ کے بارے میں نص صریح، واضح قرآنی آیات کی صورت میں اللہ عزوجل کی طرف سے نازل ہونی چاہیے تھیں نہ کہ ان رافضیوں کی طرف سے جھوٹی گھڑ لی جاتیں؟ ❶

❶ دیکھئے: محمد سالم کی کتاب: ثم ابصر الحقیقة ص: ۱۳۰۔

ب.....: رافضی شیعوں کے نزدیک معصوم عن الخطا والا نظریہ عصمت:

بلاشبہ امامی اثنا عشری شیعہ روافض کے نزدیک امام کا معصوم عن الخطا ہونا امامت عظمیٰ کی شرط میں سے ایک شرط ہے۔ یہ شرط اُن کے نزدیک اعتقادی تابع داریوں میں سے اولیت والی مبادی میں شمار ہوتی ہے۔ اس شرط کی ان کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے۔ روافض شیعہ نے اپنے اماموں کی صفتوں، ان کی قدرتوں (الہی قدرات و تقدیرات میں سے بعض کے کرنے کی استطاعت و مقدرت) اور ان کی غیر معمولی فطری قابلیتوں اور غیر محدود علمی صلاحیتوں کے بارے میں جو بے پناہ اضافہ کر رکھا ہے تو اس کے نتیجہ میں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ:

..... لوگوں میں سے کسی کے سامنے اُن کا امام جواب دہ نہیں ہوتا۔ (کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔)

ب..... وہ اپنے افعال میں خطا کا مجال ہی نہیں ہوتا، وہ چاہے جیسے بھی افعال و اعمال کیوں نہ کرے۔ بلکہ اُس کی تصدیق بھی واجب ہے اور جب بھی وہ کام کرے اُس پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے، چاہے وہ کوئی نیکی، خیر کا کام کرے یا برائی، شرک۔ اس لیے کہ اُس کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو اُس سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہ ہوا ہو۔

اپنے ہی بنائے ہوئے انہی اصولوں کی بنیاد پر رافضی شیعوں نے امام کو معصوم عن الخطا قرار دے رکھا ہے۔ اس ضمن میں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ: ان کے آئمہ اپنی تمام زندگی میں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نہ وہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ ہی کسی چھوٹے گناہ کا۔ ان سے کوئی معصیت سرزد ہوتی ہی نہیں اور نہ ہی ان پر کسی خطا اور نہ ہی کسی بھول کو لگانا جائز ہے۔^①

اس نظریہ و عقیدہ پر ان کے مولوی المفید نے شیعہ کا اجماع نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: امام، احکام کی تحفید، اقامت حدود، شرعی احکام و امور کی حفاظت اور لوگوں کو ادب سکھانے میں انبیاء کرام ﷺ کے قائم مقام ہوتے ہیں اور انہیں کی طرح یہ امام بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ان سب سے نہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب جائز ہے اور نہ کسی صغیرہ گناہ کا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ دین کے معاملے میں کسی چیز میں بھی ان کی طرف سے غلطی اور سہو کا سرزد ہونا جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ امام احکام میں سے کسی چیز کو بھولتے ہیں۔ چند شاذ لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام کے تمام امامی اثنا عشری شیعہ اسی مذہب پر ہیں۔^②

ابن المطہر الحلی کہتا ہے: ”تمام امامی اثنا عشری اور اسماعیلی شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ: امام کے لیے

① تفصیل کے لیے: دکتور احمد جلی کی دراسات عن الفرق ص ۲۰۳ اور مسألة التفریب جلد ۱، ص ۳۲۲ دیکھ لیجیے۔

② دیکھئے: المفید کی ”وائل المقالات“ ص ۳۵۔

واجب ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو اور اس مسئلہ میں وہ تمام فرقوں سے مخالفت کرنے والا ہو۔“^①
اس پر اہلسنی نے نص یوں بنائی ہے:

”إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ ۖ اتَّفَقُوا عَلَى عَصْمَةِ الْأَيْمَةِ ۖ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرِهَا
وَكَبِيرِهَا، فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ ذَنْبٌ أَصْلًا، لَا عَمْدًا وَلَا نِسْيَانًا، وَلَا لِحَطِّ فِي
التَّوْبِلِ، وَلَا لِلِاسْتِهَاءِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.“

”اس بات کو خوب جان لو کہ تمام امامی (اشاعری، رافضی شیعہ) اپنے تمام اماموں کی عصمت (معصوم
عن الخطا والے عقیدہ) پر متفق ہیں کہ وہ تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے معصوم (پاک) ہوتے
ہیں۔ چنانچہ ان سے اصل میں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ نہ جان بوجھ کر اور نہ ہی بھول کر۔ نہ ہی
کسی معنی کی تشریح و تفسیر اور تاویل والی خطا ان سے سرزد ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی طرف سے غلطی (سہو) کروانے کی وجہ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے۔“^②

شیعہ کا ایک مولوی صدوق (جو کہ جھوٹ گھڑنے اور جھوٹ بیان کرنے میں آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے) سیدنا عبد
اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک اپنی سند کو پہنچا کر بیان کرتا ہے کہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَتِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ مَعْصُومُونَ میں نے
رسول اللہ ﷺ سے سماعت کیا: آپ ﷺ فرماتے تھے: میں، علی، حسن، حسین (رضی اللہ عنہم) اور حسین کی اولاد میں
سے نو افراد (سب کے سب) معصوم عن الخطا ہیں۔“^③

یہی مولوی صدوق آگے اس (جھوٹی) روایت کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اللہ کے نبیوں، رسولوں اور
آئمہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا اور ہر بالیدگی، (ظاہری و باطنی گندگی) سے پاک
ہوتے ہیں۔ بلاشبہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، نہ کوئی چھوٹا گناہ اور نہ کوئی بڑا گناہ۔ نہ ہی وہ اللہ عزوجل کی نافرمانی
کرتے ہیں جس کا وہ ان کو حکم دے اور جس بات کا بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اسے وہ بجالاتے ہیں۔“^④

① دیکھئے: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ص ۹۰۔

② دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۹، ص ۲۰۵۔

③ دیکھئے: الصدوق کی ”اکمال الدین“ ص ۴۷۴۔

④ یہاں پر مولوی صدوق رافضی نے سورۃ التحريم کی آیت ۶ کا آدھا حصہ من وعن نقل کیا ہے۔ پوری آیت اور اس کا مفہوم معنی یوں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝﴾ (التحريم: ۶)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت
دل، بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے۔ اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔“

اور جو شخص تمام آئمہ شیعہ سے معصوم عن الخطأ والی صفت کی نفی کرے، ان کے احوال میں سے کسی بھی چیز کے متعلق تو باتحقیق اُس نے ان کو جاہل مانا اور جس نے اُن کو جاہل (لاعلم) مانا وہ کافر ہے۔^①

رافض کا یہ عقیدہ اُن کے اسلاف تک ہی مقید و محدود نہیں تھا بلکہ اُن کے اس عقیدہ میں ہمارے دور کے شیعہ مولوی بھی شریک ہیں۔ اسی ضمن میں محمد رضا المظفر کہتا ہے: ”اور ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ: امام، نبی کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ وہ تمام کی تمام رذائل اور فاحش عادات و اطوار سے بچایا گیا (معصوم عن الخطأ والرذائل) ہو، تمام کی تمام ظاہری فواحش و رذائل اور اخطاء سے اور باطنی فواحش و رذائل سے بھی۔ بچپن سے لے کر موت تک عمد اسرزد ہونے والی غلطیوں، گناہوں اور جرائم سے بھی اور باطنی غلطیوں اور گناہوں سے بھی۔ جیسا کہ واجب ہے کہ وہ سہو، غلطی، خطا اور نسیان (بھول چوک) سے بھی معصوم (بچایا گیا) ہو۔^②

اس بات کی تصریح اور وضاحت زنجانی نے ”عقائد الامامیہ“ (ص ۱۰۴) میں، علی الجہرانی نے ”منار الہدی“ (ص ۱۰۲) میں اور سید مرتضیٰ العسکری نے ”معالم المدرستین“ (ص ۱۵۹) میں کر دی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امامی اثنا عشری شیعہ مذہب میں کچھ ایسے آثار ہیں کہ جو ان لوگوں کے اس نظریہ و عقیدہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے مجلسی نے مباحثہ کے طور پر گفتگو کرتے ہوئے ان تصریحات کے بارے میں رائے قائم کی ہے کہ وہ اُس کے اصحاب (شیعہ علماء) کے اجماع کی مخالف ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے: یہ مسئلہ نہایت ہی اشکال والا ہے، اور یہ آئمہ اثنا عشریہ سے سہو (غلطی و خطا) کے صادر ہونے کے بارے میں بہت ساری آیات و اخبار کی دلالت کی وجہ سے ہے اور ہمارے لوگوں کے اس مسئلہ کو خلط ملط کرنے کی وجہ سے الایہ کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو عدم جواز پر ہوں۔“^③

یہ عبارت مجلسی کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ: آئمہ کے معصوم عن الخطأ ہونے پر متاخرین شیعہ کا اجماع ان کی روایات کی بالاطلاق مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ایک واقعی (حقیقی) دلیل ہے اور اس بارے میں ان کا صریح اعتراف کہ وہ گمراہی پر اکتھے ہو سکتے ہیں اور بغیر کسی دلیل والی بات پر بھی حتیٰ کہ یہ بات ان کی کتابوں سے واضح ہے۔“^④

ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ معصومیت والا نظریہ مختلف مراحل سے گزر چکا ہے۔ یا پھر یہ کہ شروع شروع میں شیعہ

① یہ عبارت زنجانی کی طرف سے ”عقائد الامامیہ الاثنا عشریہ“ جلد ۲، ص ۱۵۷ میں نقل کی گئی ہے۔

② دیکھئے: العقیدہ فی اهل البیت ص ۳۷۱۔

③ دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۵، ص ۳۵۱۔

④ دیکھئے: مسألة التفریب جلد ۱، ص ۳۳۰۔

اپنے عقائد کی حد بندی کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو جعفر بن بابویہ لہمی متوفی ۳۸۱ھ اور اس کے استاد محمد بن حسن لہمی کے دور میں جمہور شیعہ کی رائے یہ تھی کہ: غلو میں اوّل درجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے غلطی و سہو کی نفی کی جائے۔^①

چنانچہ وہ لوگ اس شخص کو جو نبی مکرم ﷺ سے غلطی و سہو کے سرزد ہونے کی نفی کرنے والا ہوا سے غالی شیعوں میں شمار کرتے تھے۔ لیکن اس سے ایک عرصہ بعد یہ حالت بدل گئی اور غلطی و سہو اور بھول چوک کا نفی کرنا اُن کے اماموں کے لیے بھی ہو گیا۔ روافض شیعہ کا یہ نظریہ ان کے اماموں کو اس صفت عالیہ (کہ جو اللہ رب العالمین کی ہی طرف ہو سکتی ہے) تک لے گیا کہ انہیں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اُدنگہ۔

شیعہ کے اماموں سے اہل تشیع کا غلطی و سہو اور بھول چوک کا نفی کرنا معصوم عن الخطأ ہونے والی یہ نہایت ہی غلو والی وہ صورت ہے کہ جو کوفہ میں نامعلوم قسم کی ایک شیعہ جماعت کا ایک عقیدہ شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ مجلسی اپنی کتاب ”بحار الأنوار“ میں لکھتا ہے: شیعہ اثنا عشریہ کے آٹھویں امام رضا (علیہ السلام) سے پوچھا گیا: ایک گروہ کے لوگ گمان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے اپنی نماز میں غلطی نہیں ہوئی تھی۔ (تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟) تو انھوں نے فرمایا: ”یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے۔ بلاشبہ وہ ذات کہ جو غلطی نہیں کرتی (جس سے سہو بھی نہیں ہوتا) وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“^②

یہ عبارت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اماموں سے سہو و خطا کی نفی والا عقیدہ غیر معین شیعہ ایک گروہ کا تھا اور وہ اس اعتقاد و نظریہ میں بہت تھوڑے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ سے سہو و خطا کی نفی کرتے تھے جو کہ تمام اماموں سے افضل تھے اور انھوں نے یہ بات اماموں کے بارے میں نہیں کہی تھی۔ پھر یہ نظریہ و عقیدہ ترقی اختیار کر گیا تاکہ شیعہ کے بارہ اماموں کو اس میں شامل کر سکے اور یہ کہ تمام کے تمام امامی شیعوں کے گروہوں میں یہ عام ہو جائے۔ یہ دیکھتے عصر حاضر میں شیعہ کا ایک بڑا مولوی اور ان کی آیت عظمیٰ عبد اللہ المقتانی اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تمام آئمہ اثنا عشریہ سے سہو و خطا کی نفی کرنا شیعہ مذہب کی ضرورتوں میں سے ہو گیا ہے۔ (یعنی اُن کی ایک شدید ضرورت بن گیا ہے۔)^③

وہ اس بات کی نفی بھی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے گزرے ہوئے عالم اس بات کو غلو شمار کرتے تھے۔ مگر وہ یہ

① دیکھئے: المفید کی ”شرح عقائد الصلح“ ص ۱۶۰، ۱۶۱۔

② دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۵، ص ۳۵۰۔

③ دیکھئے: ”تنقیح المقال“ جلد ۳، ص ۲۴۰۔

کہتا ہے کہ: ”جو چیز ماضی میں غلو شمار ہوتی تھی وہ آج شیعہ مذہب کی ایک شدید ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔“^① جب اثنا عشری اماموں کا معصوم عن الخطا والا دعویٰ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت و مماثلت دینے کی مانند ہے تو ان حضرات سے سہو و خطا کی نفی کائنات کے خالق و منظم اللہ رب العالمین کے وجود اقدس جیسی صفات کا اعتراف کرنے کی اُن اماموں سے مماثلت میں بلا شک ضرور رہا ہوگا۔ جیسا کہ ان کے آٹھویں امام علی رضانا نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ اسی لیے ابن بابویہ قمی اور اس کے علاوہ دیگر شیعہ علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ: ”یہ اماموں کا معصوم عن الخطا والا عقیدہ غالی شیعہ اور دیگر شیعہ گروہوں میں ایک فیصلہ کن نظریہ ہے۔“^② جب عصر حاضر میں ان کے مولوی عبد اللہ المقتانی کی رائے یہ ہے کہ آئمہ اثنا عشر سے سہو و خطا کی نفی شیعہ مذہب کی ایک اشد ضرورت ہے اور اسی کا ہم عصر مولوی محسن الامین یہ کہتا ہے کہ: کسی نہایت شدید ضرورت کا منکر کافر ہوتا ہے۔^③

تو اس کا معنی یہ ہے کہ: شیعہ کے متاخرین علماء اپنے متقدمین کو کافر جانتے ہیں اور ان کے متقدمین ان کے متاخرین کو کافر جانتے ہیں۔ عبد اللہ المقتانی کی مذکور بالا رائے کے پیش نظر اور ان کے بعض مولوی تو اس نظریہ پر اجماع نقل کرتے ہیں۔^④

اہل السنہ والجماعت کے ملکوں کی طرف بھیجے جانے والے ان کے خطوط میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں: ”بِسَانِّ الْاِئِمَّةِ الْاَثْنَيْ عَشْرَةِ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ الشِّيْعَةِ کہ یہ عقیدہ و نظریہ کہ اماموں سے سہو و خطا ہو جایا کرتی تھی، تمام شیعہ کا مذہب ہے۔“^⑤

اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ: ”شیعہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کی خوب مخالفت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر مولوی یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی تمام شیعہ کا مذہب ہے۔“^⑥ یہ معصوم عن الخطا والا عقیدہ دراصل اپنے اماموں کو دوسروں پر ترجیح دینے والے عقیدہ اور تقیہ والے نظریہ کو فروغ دینے کے اسباب میں سے ایک ذریعہ تھا اور یہ اس لیے کہ ان کے اماموں کا اس حالت سے متفق ہونا اور

① دیکھئے: حوالہ سابقہ اور ”مسألة التقريب“ جلد ۲، ص ۹۷.

② دیکھئے: مسألة التقريب جلد ۲، ص ۹۸.

③ دیکھئے: كشف الارتباب، المقدمة الثانية ومذهب الأحكام جلد ۱، ص ۳۸۸، ص ۳۹۳.

④ دیکھئے: صراط الحق جلد ۳، ص ۱۲۱ ومسألة التقريب جلد ۲، ص ۹۸.

⑤ دیکھئے: الشيعة في الميزان/ محمد جواد ص ۲۷۲، ۲۷۳.

⑥ دیکھئے: مسألة التقريب جلد ۲، ص ۹۸.

ان شیعہ کے دعویٰ معصومیت سے بھی موافقت نہ کرنا ایک حقیقی واقعہ تھا اور پھر جب اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کے باہمی اقوال ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو انھوں نے کہا: ”یہ ہے دوسروں پر اپنے اماموں کو ترجیح و اولیت دینا اور نظریہ تقیہ۔ جیسا کہ ان کے بعض مولویوں نے اپنی کتابوں میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔“^①

اس معصوم عن الخطا والے دعویٰ کے لیے اُن کے علمی آثار میں سے (کہ جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔) سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے اور اعتبار کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے بارہ اماموں سے صادر ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین کی طرح ہے۔ اسی لیے حدیث میں اُن کے مصادر کی سب سے معظم اسناد ان کے کسی نہ کسی امام تک ہی پہنچتی ہیں۔ یہ سندیں رسول اللہ ﷺ تک بالکل نہیں پہنچتی اور یہ کہ اثنا عشری امامی رافضی شیعہ نے اپنے اماموں کے بارے میں یہ یقین کر رکھا ہے کہ: انھیں جو معصومیت حاصل تھی وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن و سنت صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔“^②

اس موضوع پر ہم الگ الگ عنوان قائم کر کے قرآن و سنت سے ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔
..... شیعہ کے اماموں کا معصوم عن الخطا والے عقیدہ کے لیے ان کا قرآن کریم سے دلیل پکڑنا:
بلاشک و شبہ شیعہ رافضیوں کے بارہ اماموں کا ذکر قرآن عظیم میں کہیں اشارہ بھی نہیں ہے چہ جائیکہ اُن کی معصومیت کا کہیں تذکرہ ہوتا۔ مگر اثنا عشری شیعہ اس معصومیت و عصمت کا ثبوت قرآن کریم سے بیان کرتے ہوئے اپنے علماء کا درج ذیل آیت کریمہ سے استدلال کا اتفاق و اجماع بیان کرتے ہیں۔
اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا بُتِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنْبَأُكَ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝﴾ (البقرہ: ۱۲۴)

”اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انھیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔“

اسی آیت کریمہ کے ساتھ مولوی مجلسی نے اپنی کتاب ”بحار الانوار“ میں عصمت و معصومیت کی شان

① دیکھئے: مسأله التفریب جلد ۱، ص ۳۲۹۔

② دیکھئے: حوالہ سابقہ جلد ۱، ص ۳۲۳۔

شان میں ایک باب کا عنوان یوں قائم کیا ہے: ”باب لزوم عصمة الإمام“۔^❶
 مجلسی کے تمام معاصر شیعہ علماء (مولوی) اس آیت کو ہی اس موضوع کے لیے بطور استدلال پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور آیت سے اس بارے میں دلیل نہیں پکڑتے۔ جیسا کہ: مولوی محسن الامین اور محمد حسین آل کاشف العطاء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ مولوی محمد حسین تو کہتا ہے کہ: یہ آیت کریمہ اماموں کے لیے معصومیت کو لازم کرنے میں ایک صریح دلیل ہے۔^❷

”مجمع البیان“ کا مصنف تو اپنے اصحاب کی اس آیت سے وجہ استدلال کے سیاق میں پوری ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اُن کی مراد اور فہم و تشریح کے بارے میں لکھتا ہے کہ: ”ہمارے اصحاب نے اس آیت سے اس بات کا استدلال لیا ہے کہ: ”امام تو ہوتا ہی قباح سے معصوم ہے۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ: ”اُس کا عہد جو کہ شیعہ کے نزدیک امامت کے معنی میں ہوتا ہے ظالم کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔“ (یہاں رافضیوں نے بغیر کسی قرآن و سنت کی دلیل کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ”عہد“ کا معنی ”امامت“ کر لیا ہے۔) اور جو معصوم عن الخطا نہیں تو وہ یا اپنی ذات کے لیے ظالم ہوتا ہے یا پھر دوسروں کے لیے۔“ اور اگر کہا جائے کہ اس آیت میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ ظالم کو اُس کے ظلم کی حالت میں یہ امامت حاصل ہو، مگر جب وہ اس ظلم سے توبہ کر لے تو پھر اسے ظالم نہیں کہا جائے گا۔ تب درست ہوگا کہ اُس کو یہ امامت نصیب ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ: ظالم اگرچہ توبہ کر لے مگر وہ اس حالت سے نہیں نکلے گا کہ یہ آیت کریمہ اپنے حکم و معنی میں اس کو فائدہ دے اس حال میں کہ وہ ظالم رہ چکا ہے۔ (اس لیے لازم ہے کہ جس شخص کو یہ آیت اس معنی میں فائدہ دے رہی ہو وہ معصوم عن الخطا ہو۔) اور جب اس بات کی نفی کر دی گئی کہ: یہ حکم اُس کو حاصل ہوگا تو پھر اس پر حکم لگایا جائے گا کہ وہ شخصیت اس کو حاصل ہی نہ کر سکے۔ آیت کریمہ تو مطلق ہے، مقید قطعاً نہیں ہے۔ نہ ہی کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے (اور نہ ہی کسی خاندان کے ساتھ۔) اس لیے لازم ہے کہ یہ تمام اوقات اور تمام زمانوں پر محمول ہو۔ چنانچہ اس کے حکم و مطلوب کو ظالم آدمی پا ہی نہیں سکتا چاہے وہ بعد میں توبہ ہی کیوں نہ کر لے۔“^❸

اُن کے اس استدلال پر نقد و جرح:

(۱)..... آیت مذکور بالا میں کلمہ ”عہد“ کے بارے میں سلف صالحین نے درج ذیل اقوال کے ساتھ ایک

❶ دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۵، ص ۱۹۱۔

❷ دیکھئے: محسن الامین کی ”اعیان الشیعة“ جلد ۱، ص ۳۲۴ اور مولوی محمد حسین کی ”اصل الشیعة“ ص ۵۹۔

❸ دیکھئے: الطبری کی ”مجمع البیان“ جلد ۱، ص ۲۰۱ اور الطوسی کی ”النبیان“ جلد ۱، ص ۴۴۹۔

دوسرے سے کچھ مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس سے مراد نبوت ہے۔“ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: لَا يَنْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ..... تو ”عہدی“ بمعنی ”نبوتی“ ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے مراد امامت ہے یعنی کسی ایسے شخص کو شرعی امام (مسلمانوں کا حاکم و سربراہ) نہیں بناؤں گا جو ظالم ہو کہ جس کی اقتداء کی جائے۔ امام قتادہ، ابراہیم نخعی، امام عطاء، حسن بصری اور عکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل کا عہد و اقرار ظالموں کو آخرت میں نہیں پہنچے گا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو یہ ظالم لوگوں کو پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس پر ایمان بھی لائے، کھایا پیا بھی اور زندگی بھی گزار چکے۔“ حضرت زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ: ”(اللہ فرما رہے ہیں:) میری امان ظالموں کو نہیں پہنچے گی۔ یعنی میں ان کو اپنے عذاب سے محفوظ نہیں رکھوں گا اور ظالم سے مراد ”مشرک“ ہے۔“ جبکہ ربیع بن انس اور امام ضحاک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عہد اس کے بندوں کی طرف ہے، وہ اُس کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: اس کا دین ظالموں (مشرکوں) تک نہیں پہنچے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اُس نے فرمایا ہے:

﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَاقَ ط وَمَنْ ذُرِّيَّتِهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝﴾

(الصافات: ۱۱۳)

”اور ہم نے اس (ابراہیم رضی اللہ عنہ) پر اور (اس کے بیٹے) اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔“
تو یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں: اے ابراہیم! تمہاری قوم کی تمام اولاد حق پر نہیں ہوگی۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح بھی مروی ہے۔ فرمایا: یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَا يَنْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ..... تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں: ظالموں (مشرکوں، بے ایمانوں) کے لیے کوئی عہد و اقرار (اللہ کا) نہیں ہے اور اگر تم نے اے ابراہیم! اُن سے کوئی عہد و اقرار اس ضمن میں کر رکھا ہے تو اسے توڑ دو۔^①

چنانچہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم کو بیان کرنے میں سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم) نے ایک دوسرے سے کچھ اختلاف سا کیا ہے۔ مگر یہ بات متفق علیہ ہے کہ کسی بھی سلف صالح نے اس میں مسئلہ امامت کو بیان نہیں کیا بلکہ اُن میں سے اکثر کے اقوال دراصل اس موضوع

① دیکھئے: ابن عطیہ کی ”المحرر الوجیز“ جلد ۱، ص ۲۵۰ و ”اصول الشیعة“ جلد ۲، ص ۹۵۳۔

سے متعلق یکسر ہی نہیں ہیں اور جن لوگوں نے اس کی تفسیر امامت سے کی بھی ہے تو انھوں نے اس سے مراد علم و صلاح اور اقتداء کی امامت لی ہے نہ کہ رافضیوں والے مفہوم کی امامت اثنا عشریہ۔^①

(ب)..... بالفرض اگر یہ آیت کریمہ امامت کا معنی بھی دیتی ہو تو بھی یہ کسی بھی حالت میں عصمت و معصومیت عن الخطا کا معنی نہیں دیتی۔ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہا جائے: جو ظالم (شُرک و بدعتی) نہیں ہوتا وہ غلطی کرتا ہی نہیں، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی اُس سے کچھ سہو ہوتا ہے۔ جیسا کہ عصمت و معصومیت کا مفہوم روافض شیعہ کے ہاں معروف ہے۔ ان کے مذہب کا قیاس و اجتہاد اس ضمن میں یوں ہے: ”جو بھول چوک جائے وہ ظالم ہے اور جو غلطی (گناہ و خطا) کرے وہ بھی ظالم ہے۔“ ان کے اس قانون و اصول سے امت اسلامیہ کا کوئی بھی عالم متفق نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات اسلام کے اصول سے متفق ہے۔ اس لیے عصمت و معصومیت کو ثابت کرنے اور ظلم کی نفی کرنے میں بہت بڑا فرق واضح ہو گیا۔ اس لیے کہ: ظلم کی نفی سے عدل کا اثبات ہوتا ہے نہ کہ شیعوں والی معصومیت عن الخطا کا ثابت ہونا۔^②

(ج)..... روافض کی یہ بات تسلیم ہی نہیں کی جاسکتی کہ: جو شخص ظلم (شُرک و خرافات) کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر وہ اس سے تائب ہو جائے تو بھی اس کے ساتھ ظلم والا وصف چمٹا رہتا ہے اور اُس کی زندگی کا لازم حصہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی جان لیجیے کہ سب سے بڑا ظلم اللہ عز و جل کے ساتھ شُرک کرنا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝﴾

(الانعام: ۸۲)

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔“
ایک دوسرے مقام پر ظلم کی تفسیر و شرح کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝﴾

(لقمان: ۱۳)

”اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شُرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔“

② دیکھیے حوالہ سابقہ۔

① دیکھیے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۹۵۳

علاوہ ازیں اللہ عزوجل نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ (الانفال: ۳۸)

”ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا اور اگر پھر ایسا ہی کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر نہایت واضح الفاظ میں فرمایا:

﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

(المائدہ: ۳۹)

”پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

اس معنی کو ایک اور مقام پر قرآن نے کس قدر واضح بیان فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝﴾ (الفرقان: ۶۸ تا ۷۱)

”اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک عمل تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔“

ایک اور مقام پر مزید دیکھئے فرمایا:

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ

الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ اُولَئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا ۝ لَا يُغْفَقُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنظَرُونَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ۝ ﴿

(آل عمران: ۸۶ تا ۹۰)

”اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور (اس کے بعد کہ) انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آچکیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ! ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔“

منافقوں کے بارے میں بھی اللہ عزوجل اسی طرح بیان فرمایا ہے:

﴿ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صٰبِرِيْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ قٰوْلِيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَسَوْفَ يُؤْتِي
اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝﴾ (النساء: ۴۵ تا ۴۶ ا)

”بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ (کے دین) کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔“

حالت ایمان میں غلطیاں ہو جانے کی صورت میں بھی اللہ کرم یہی اصول بیان فرما رہے ہیں اور یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ فرمایا:

﴿ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا السُّوْعَ بِجَهٰلَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا اِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝﴾ (النحل: ۱۱۹)

”پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد

توبہ کرنی اور اصلاح کرنی، بلاشبہ تیرا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

اہل ایمان کی توبہ کے بارے میں یوں بھی فرمایا ہے:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾ (النساء: ۱۷)

”توبہ (جس کا قبول کرنا) اللہ کے ذمے (ہے) صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

علاوہ ازیں کتب احادیث اس موضوع پر صحیح روایات و آثار سے بھری پڑی ہیں۔

لیکن ان روافض شیعہ کا اپنے قیاس پر منحصر یہ قول کہ: ”بلاشبہ وہ شخص جو شرک کا ارتکاب کر لے چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی کیوں نہ ہو یا کسی معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کر لے چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ ظالم ہوتا ہے اور اُس سے ظلم کا وصف الگ نہیں کیا جاسکتا۔ تو ان کا یہ قاعدہ و اصول اس فیصلہ کی طرف لے جاتا ہے کہ مشرک آدمی چاہے مکمل طور پر توبہ کرتے ہوئے اسلام قبول کر کے جتنی بھی نیکی کی راہ پر کیوں نہ چلے وہ مشرک ہی رہتا ہے۔“ (تو یہ اصول کس قدر قبیح اور ظلم و نا انصافی پر مبنی ہے۔ حالانکہ مذکور بالا آیات کریمہ میں قرآن کریم اس اصول کی نفی کر رہا ہے۔ ان ظالموں نے دراصل اپنا یہ اصول صرف اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاکباز اور اللہ کی رضا سے متصف سیرتوں پر تہمتیں لگانے، بالخصوص ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی عالی شان سیرتوں کو دانداز کرنے کے لیے بنایا ہے کہ جو اسلام سے قبل مشرک و خرافات والے بعض افعال و اعمال کر بیٹھے تھے۔ اسی لیے روافض کا مولوی کلینی کہتا ہے: اس آیت (سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۴) نے ہر ظالم کی امامت و خلافت کو باطل کر دیا ہے۔) ❶

اس بنا پر یہ روافض شیعہ و عیدی خوارج سے بھی زیادہ شدید ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ خوارج کبیرہ گناہ کے مرتکب آدمی کے لیے اللہ کے عذاب کو صرف اور صرف ثابت کرتے ہیں تو اس حال میں کہ وہ توبہ نہ کرے۔ یہ بات تو شریعت مطہرہ سے ثابت شدہ ہے ہی لیکن یہ ہے کہ عقول کی برجستگی و عمدگی، عرف عام اور لغوی اعتبار سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ: جو آدمی ظلم کر بیٹھے یا کفر کا ارتکاب بیٹھے، پھر وہ توبہ کر کے اپنی خوب اصلاح کر لے تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ اُس پر کافر یا ظالم کا اطلاق ہو اور اگر روافض کی بات درست ہے تو پھر: کسی بوڑھے کو بچہ، کسی جاگنے والے کو سو یا ہوا، کسی فقیر کو مالدار، کسی شکم سیر کو بھوکا اور کسی مردہ کو زندہ کہنا جائز اور درست ہونا

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: اصول الکافی جلد ۱، ص ۱۹۹۔

چاہیے۔ اس لیے کہ: بوڑھا کبھی بچہ تھا، جاگنے والا کبھی سویا ہوا، فقیر کبھی صاحب مال، شکم سیر کبھی بھوکا اور مردہ کبھی زندہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ: اگر اس اصول و ضابطہ کو عام مانا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ: جو آدمی قسم کھالے کہ وہ کسی کافر کو امن و امان (پناہ) نہیں دے گا اور پھر وہ کسی ایسے آدمی کو پناہ دے دے جو اس وقت تو حالت ایمان میں ہے یعنی صحیح پختہ ایمان و اسلام والا مگر چند سال پہلے وہ کافر تھا تو ملت اسلامیہ کا کوئی بھی عالم اس حکم و فتویٰ کا قائل نہیں ہے کہ: اس قسم و حلف اٹھانے والے کی قسم ٹوٹ گئی اور اُس پر کفارہ لازم آئے گا۔^①

اور یہ بات تو معروف ہے کہ ظلم سے توبہ کرنے والا آدمی اس قول و فعل سے بہتر ہے کہ جس میں وہ واقع ہی نہیں ہوا۔ جو آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ: ہر وہ شخص کہ جس نے کفر کا ارتکاب کیا ہی نہیں، نہ کسی کو اُس نے قتل کیا اور نہ ہی اُس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ ہر اُس آدمی سے بہتر ہے جو اپنے کفر کے بعد ایمان لایا ہو، اپنی گمراہی کے بعد راہ ہدایت (صراطِ مستقیم) پر آ گیا ہو اور وہ گناہوں کے بعد تائب ہو گیا ہو۔ تو وہ اس چیز کی مخالفت کرنے والا ہوگا جسے اُس نے دین اسلام کو اضطراب و مجبوری سے جان لیا ہو۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ سابقین اُولئین (مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) اپنی اولادوں سے زیادہ افضل تھے۔ کیا کوئی بھی عقلمند مسلمان مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے بیٹوں اور بیٹیوں رضی اللہ عنہم کو ان کی مثل شمار کر سکتا ہے؟^②

رافضیوں کا یہ استدلال تو پھر تمام مسلمانوں، تمام شیعوں حتیٰ کہ اہل بیت کو بھی اس حکم میں لے آئے گا..... سوائے اُن کے معصوم عن الخطا اماموں کے..... کہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اس لیے کہ وہ سب معصوم عن الخطا نہیں تھے، اور نہ ہی اب ہیں۔ ان کا مولوی طوسی کہتا ہے کہ ”ظلم“ اسم مذمت ہے۔ چنانچہ یہ جائز نہیں ہے کہ لعنت کے مستحق کے سوا اس کا اطلاق کسی اور پر ہو اور یہ اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان سے ثابت ہے۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ
يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝﴾

(ہود: ۱۸ تا ۱۹)

”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش

① تفصیل کے لیے دیکھئے: علامہ آلوسی کی روح المعانی جلد ۱، ص ۳۳۷ دیکھ لیجئے۔

② دیکھئے: منهاج السنہ جلد ۱، ص ۳۰۲، ۳۰۳۔

کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے: یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔“

(د)..... زیدی شیعہ کے علماء کی طرف سے آیت مذکور بالا (البقرہ: ۱۲۳) سے نظریہ اثنا عشریہ والے استدلال کا توڑ: ان کے ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ: اس آیت سے رافضیوں نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ: جس شخص نے ایک بار بھی ظلم کیا ہو وہ امامت کا مستحق نہیں ہوتا اور یہ کہ اپنے اس بناوٹی اصول کی بنیاد پر یہ لوگ سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت و خلافت پر طعن و تشنیع اور الزام بازی کرتے ہیں..... تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ: آیت مذکور بالا میں بیان شدہ عہد سے مراد اگر نبوت ہے تو بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ (کیونکہ سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے قطعی طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔) اور اگر اس کا معنی امامت ہے تو پھر جو آدمی ظلم و شرک سے تائب ہو جائے، اس پر ظالم والے وصف کا اطلاق قطعاً نہیں ہوتا۔ اللہ عزوجل نے اپنے اس عہد و اقرار کے پانچنے سے صرف اسی شخص کو روکا ہے جو حالت ظلم (حالت کفر و شرک) میں ہو۔ ❶

۳: روافض کے نزدیک آية التطهير اور حدیث الکساء کا مفہوم اور اس کا رد:

سورة الاحزاب کی درج ذیل دو آیات کے آخری حصہ: إِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا..... سے آية التطهير کا عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے دونوں آیات کا مکمل ترجمہ و مفہوم پڑھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ان شاء اللہ۔

﴿يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَيَّاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذِّئْبُ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ❷

(الاحزاب: ۳۳ تا ۳۲)

”اے نبی کی بیویو! تم عورتوں میں سے کسی بھی ایک عورت جیسی نہیں ہو، اگر تفویٰ اختیار کرو تو۔ بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طبع کر بیٹھے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اور اپنے گھروں میں مکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز

❶ دیکھیے: یوسف بن احمد الزیلعی کی ”الشمعات الیائعه“ نقلاً عن ”أصول الشيعة الامامية“ جلد ۲، ص ۹۰۰۔

قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے۔ اے (میرے نبی کے) گھر والو! اور وہ تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔“

یہاں پر اثناعشری رافضی شیعہ نے جان بوجھ کر آیہ تطہیر کو اس قرآنی سیاق سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے بارے میں الگ سے ایک حکم آیا ہے۔ اور یہ وہ سیاق ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا ہے۔ مگر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات والے خطاب سے جان بوجھ کر چشم پوشی والے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہاں اس کے ساتھ صحیح مسلم میں مذکور حدیث کساء کو بھی جوڑ دیا ہے جو کہ مروی بھی اُمّ المؤمنین، صدیقہ کانات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ یعنی اُس عائشہ سے مروی حدیث کہ جس کے بارے میں روافض دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتی تھیں۔ جب کہ وہی اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا (ساداتنا علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کی فضیلت بیان کر رہی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں:

((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَذْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَذْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَذْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»)) ۱

”ایک دن رسول اللہ ﷺ صبح کے وقت (گھر سے) نکلے۔ اس وقت آپ ﷺ کالے بالوں کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آگئے۔ (جو ابھی بچے ہی تھے۔) آپ ﷺ نے ان کو اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی آگئے (جو بالکل بچے تھے۔) آپ ﷺ نے ان کو بھی اندر کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آگئیں۔ آپ ﷺ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر جناب علی رضی اللہ عنہ آگئے۔ آپ ﷺ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا اور پھر رسول اللہ ﷺ نے (سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ کا یہ حصہ) تلاوت کیا: ”پیغمبر کے گھر والو! اللہ عزوجل اس کے سوا (تمہارے حوالے سے) اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، (اخلاقی، دینی اور دنیاوی) ناپاکی دور کر دے اور تم سب کو خوب پاک، صاف ستھرا کر دے۔“

اسی طرح جامع الترمذی میں جناب عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما (کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے۔) کی حدیث ہے کہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتِي فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا"..... اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے ناپاکی (شرک و خرافات، دنیا کی طمع اور کفر و بدعات والی) دور فرما اور انہیں صاف ستھرا بنا دے۔" اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم تو اس خیر میں دوہری شامل ہو۔" یعنی ایک اس آیت کریمہ کے اعتبار سے اور دوسری میری اس دعا کے تحت بھی۔" ❶

روافض نے ایسا اس معنی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہا ہے کہ جس کا وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اشاعہ شری شیعہ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آیۃ تطہیر میں صرف چادر کے اندر والے اصحاب (علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم) کی تمام گناہوں اور چھوٹی بڑی تمام غلطیوں سے عصمت پر ہی دلالت ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام بشری بھول چوک اور خطاؤں سے عصمت کی بھی دلالت ہے۔ ❷

روافض کے استدلال پر جرح و نقد:

(۱)..... پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکور بالا حدیث اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا چند ایک مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث کی کتب میں مذکور ہے۔ چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا: (ایک دفعہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابوطالب، فاطمہ الزہراء، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم میرے پاس تھے۔ میں نے ان سب کے لیے قیمہ اور آٹا سے تیار کیا ہوا ایک کھانا (خزیرہ) تیار کیا۔ چاروں حضرات گرامی کھا کر سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبا یا جھالدار چادر سے ڈھانپ دیا۔ پھر دعا کرتے ہوئے فرمایا: "أَللَّهُمَّ هُوَلَاءِ أَهْلِ بَيْتِي فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا"..... اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے پلیدگی (نجاست) کو دور کر کے انہیں نہایت درست طریقے سے پاک کر دے۔"

ایک دوسری روایت میں ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو ایک چادر پر بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

❶ دیکھئے: جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۷۸۷۔

❷ دیکھئے: ثم ابصرت الحقیقة ص ۱۷۶۔

نے اس چادر کے چاروں کونے اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس چادر کو ان کے سروں پر ملادیا (جیسے کوئی گھڑی باندھنے کے لیے چادر کے چاروں کونے اوپر اکٹھے کیے جاتے ہیں۔) اور پھر آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے رب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا: ”هُوَ لِأَهْلِ بَيْتِي، فَأَذْهَبَ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا.....“ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ (اے اللہ!) ان سے پلیدگی (بدعات و خرافات اور دین میں شک والی نجاست) خوب اچھی طرح پاک کر دے۔“

یہ دونوں روایتیں پیچھے اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح مسلم کی روایت کے ساتھ متفق ہیں لیکن ان میں بیان کر وہ افراد گرامی قدر کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت میں شامل نہ کیے جانے کا حتمی حکم و فیصلہ نہیں لگایا جاسکتا۔^①

اسی موضوع پر اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ جن میں کچھ ایسے الفاظ کی زیادتی کی ہے جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے: اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا ان چادر والوں (علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم) میں شامل نہیں تھیں اور شاید آپ اس چادر میں داخل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ مگر بات ایسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ: اولاً: ایسی تمام روایات ضعیف الاسناد ہیں اور صحیح روایات میں اُمّ المؤمنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کا اس چادر میں داخل ہونا ثابت ہے۔ ثانیاً: یہ بات درست نہ تھی کہ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا انہی لمحات میں اس چادر میں داخل ہوتیں کہ جس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اس کے نیچے تھے۔ یہ اسلامی ادب کے خلاف تھا، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت چادر میں داخل فرمایا تھا کہ جب چاروں مذکور بالا حضرات گرامی قدر اُس سے باہر ہو گئے۔ یہ بات مسند احمد کی درج ذیل ایک مفصل روایت سے ثابت ہے کہ جس پر آئمۃ الحدیث نے ”صحیح“ کا حکم لگایا ہے۔ مگر اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے ہم اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی دو اور صحیح روایات جامع ترمذی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمام روایات کے متون کا فرق معلوم ہو جائے۔ ایک روایت تو وہی ہے جس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے اور اُس کا عربی متن یوں ہے: ”كَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَجَلَلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: ”اللَّهُمَّ هُوَ لِأَهْلِ بَيْتِي فَأَذْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا“ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ:

① دیکھئے: ”تم ابصرت الحقيقة“ ص ۱۷۶، ۱۷۷، دونوں روایات کا حوالہ بھی اسی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

”أَنْتَ عَلَى مَكَانِكَ، وَأَنْتَ إِلَيَّ خَيْرٌ“ . ① ②

- ① جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی ﷺ، حدیث: ۳۷۸۷، صحیحہ الألبانی برہنہ۔
- ② یہاں اس حدیث کے آخر میں جو آیا ہے کہ اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں بھی ان (علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم) کے ساتھ ہوں اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”أَنْتَ عَلَى مَكَانِكَ، وَأَنْتَ إِلَيَّ خَيْرٌ“..... آپ اپنی جگہ پر ہی ٹھہری رہیں۔ (ابھی اس چادر کے نیچے نہ آئیں۔) تم تو میرے نزدیک سرپائے خیر ہو..... تو اخلاف میں سے بعض کم فہم اور ضیق النفس لوگوں نے یہاں سے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی اور کو اپنے اہل بیت شامل کرنے کو پسند ہی نہیں فرمایا تھا۔ یہ بات اصل حقیقت اور صحیح الاسناد و صحیح احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف بھی اور امت کے تمام اہل السنۃ والجماعہ سلف و خلف آئمہ کرام و علماء عظام رضی اللہ عنہم کے فہم و آراء و فتاویٰ کے خلاف بھی۔ علامہ مبارکپوری رضی اللہ عنہ نے ”حشفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی“ کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ الاحزاب میں وارد اس حدیث (۳۳۵) جس پر علامہ البانی رضی اللہ عنہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے) کی شرح میں لکھا ہے: کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ جو فرمایا: ”أَنْتَ عَلَى مَكَانِكَ، وَأَنْتَ إِلَيَّ خَيْرٌ“ (یہاں اس روایت کے الفاظ اسی طرح ہیں۔) تو بات یہ ہے کہ: بِبَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: أَنْتَ خَيْرٌ وَعَلَى مَكَانِكَ، مِنْ كَوْنِكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَا حَاجَةَ لِكَ فِي الدُّخُولِ تَحْتَ الْكِسَاءِ، كَأَنَّهُ مَنَعَهَا عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ عَلِيٍّ (ﷺ) وَأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: أَنْتَ عَلَى خَيْرٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، كَذَا فِي الْمَمَاعَاتِ۔ قُلْتُ: أَلَا حَتَمًا الْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ، بَلْ هُوَ الْمُنْتَعِبُ..... الخ..... احتمال اس بات کا ہے کہ اس عبارت کا معنی یہ ہو: اے اُمّ سلمہ! تم تو سرپائے خیر ہو (القاموس الوحدی طبع ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی ص ۳۸۹ پر ”الْخَيْرُ“ کے معانی میں لکھا ہے: زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، زیادہ مفید، زیادہ نیک، خیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حسن لذات ہو۔ یعنی خودی اور بہتری اس کی ذات میں ہو اور اس میں ذاتی لذت، ذاتی نفع اور ذاتی خوش بختی ہو۔ بھلائی، خوبی، برکت، صاحب خیر، فیض رساں، باعث برکت، بہت نفع بخش..... الخ) اور تم اپنی جگہ پر ہی اس لیے ٹھہری رہو کہ تم تو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ تمہیں اس چادر کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا نبی کریم ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہا کو اس چادر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے روک دیا تھا اور ان الفاظ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ: اے اُمّ سلمہ! تم تو پہلے سے ہی خوش بختی اور برکت و خوبی پر ہو اگرچہ تم میرے اہل بیت میں سے نہیں بھی ہو تو۔ کتاب ”المماعات“ میں یہی مفہوم درج ہے۔ مگر میں کتابوں کے پہلا احتمال و معنی زیادہ راجح ہے۔ بلکہ یہ معنی و مفہوم تعین کے لائق ہے..... الخ
- اس کے بعد علامہ موصوف رضی اللہ عنہ نے دسیوں صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے اقوال اس حق میں درج کر کے نتیجتاً سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ اور ۳۳ میں ”اہل البیت“ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمعاً اور ساداتنا علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم سب کو لیا ہے۔ فجزاه اللہ خیراً۔ اسی طرح جامع الترمذی، کتاب المناقب عن رسول اللہ ﷺ باب ماجاء فی فضل فاطمہ رضی اللہ عنہا، حدیث: ۳۸۷۱: عن شہر بن حوشب، عن اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کا متن یوں ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَّلَ عَلَيَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ هُوَ لَاءِ اَهْلِ بَيْتِي وَحَاصَتِي، اَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ: وَاَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: اِنَّكَ عَلَيَّ خَيْرٌ۔“ (اس پر امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے حکم لگایا ہے: هذا حديث حسن صحيح۔ اور شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی ہے۔) نبی کریم ﷺ نے ساداتنا علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر کے نیچے ڈھانپتے ہوئے اللہ سے دعا کی: ”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت اور چیدہ و برگزیدہ لوگ ہیں۔ ان سے (خرافات و بدعات اور دین حنیف کے بارے میں شک جیسی) گندگی کو دور کر دے اور ان کو (ان چیزوں سے) خوب پاک کر دے۔“ تو اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اور میں بھی کیا ان کے ساتھ ہوں؟ (کیا میں بھی ان کے ہمراہ چادر کے نیچے آ جاؤں؟) تو فرمایا: تم تو پہلے سے ہی (اہل بیت میں سے ہونے والی) بھلائی و خوش بختی پر ہو۔

دوسری روایت نیچے حاشیہ میں دے دی گئی ہے۔ آئیے اب مسند احمد میں درج روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جناب شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ جَاءَ نَعْيُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، لَعَنَتْ أَهْلَ الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، غَرُّوهُ وَذَلُّوهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ عَدِيَّةَ بَيْرُمَةَ، قَدْ صَنَعَتْ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةً، تَحْمِلُهَا فِي طَبَقٍ لَهَا، حَتَّى وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: "أَيْنَ ابْنُ عَمَلِكِ؟" قَالَتْ: هُوَ فِي الْبَيْتِ، قَالَ: "فَادْهَبِي فَادْعِيهِ، وَأْتِنِي بِابْنَيْهِ."

قَالَ: فَجَاءَتْ تَقُوذُ ابْنَيْهَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدٍ، وَعَلِيٌّ يَمْشِي فِي إِثْرِهِمَا، حَتَّى دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ وَجَلَسَ عَلِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَجَلَسَتْ فَاطِمَةُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَاجْتَبَدَ مِنْ تَحْتِي كِسَاءٌ خَيْرِيًّا، كَانَ بِسَاطًا لَنَا عَلَى الْمَنَامَةِ فِي الْمَدِينَةِ، فَلَفَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَأَخَذَ بِشِمَالِهِ طَرَفِي الْكِسَاءِ وَالْأُورَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى رَبِّهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ أَهْلَ بَيْتِي، أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا" اللَّهُمَّ أَهْلِي، أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللَّهُمَّ أَهْلَ بَيْتِي، أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: "بَلَى، فَادْخُلِي فِي الْكِسَاءِ" فَدَخَلْتُ فِي الْكِسَاءِ بَعْدَ مَا قَضَى دُعَاءَهُ لِابْنِ عَمِّي عَلِيٍّ وَابْنَيْهِ وَابْنَتَيْهِ فَاطِمَةَ.)) ❶

”میں نے اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے سماعت کیا کہ: کوفہ و کربلا سے جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت والی خبر یہاں مدینہ منورہ پہنچی تو ان اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہما نے اہل عراق پر لعنت بھیجی اور کہنے لگیں: اللہ ان اہل عراق (کوفیوں) کو تباہ و برباد اور ہلاک کرے، انھوں نے کیا (جگر گوشہ رسول سیدنا) حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا ہے؟ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر رسوا کیا؟ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ: ایک دن سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ایک ہنڈیا لے کر آئیں کہ جس میں انھوں نے اپنے ابو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹے اور گھی سے حلوا تیار کر رکھا تھا اور اس ہنڈیا کو آپ صلی اللہ عنہما اپنی ایک سینی، طشتری میں اٹھائے ہوئے

تھیں۔ آپ ﷺ نے اس برتن کو نبی کریم ﷺ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا: ”علی کہاں ہیں؟“ عرض کیا: گھر میں ہیں۔ فرمایا: ”جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ۔ ان کے دونوں بیٹوں (حسن و حسین رضی اللہ عنہما) کو بھی اپنے ساتھ لیتی آنا۔“

شہر بن حوشب کہتے ہیں: (اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا) چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دونوں بیٹوں کو لے آئیں، اس طرح کہ دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ایک ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھیں۔ جب کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ حتیٰ کہ یہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے۔ آپ ﷺ نے ساداتا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی گود میں بٹھالیا۔ جب کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی بائیں جانب بیٹھ گئیں۔

اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے میرے نیچے سے خیر کی بنی ہوئی ایک چادر کو کھینچ لیا۔ یہ چادر مدینہ منورہ میں ہمارے سونے کی جگہ پر نیچے بچھانے کے کام آتی تھی۔ اس چادر کو رسول اللہ ﷺ نے ان سب پر پھیلا کر لپیٹ دیا اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اس چادر کے کونوں کو پکڑ لیا۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے رب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا: ”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے (بدعات و خرافات اور دین حنیف کے بارے میں شک جیسی) گندگی کو دور فرما کر انھیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ اے اللہ! یہ میرے اہل ہیں، ان سے (مذکور بالا غلاظتوں والی) گندگی کو دور فرما اور انھیں خوب، اچھی طرح پاک کر دے۔“ میں نے عرض کیا: اے اللہ! کیا میں آپ کے اہل میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: ”بَلْسَى فَاذْ خُلِي فِي الْكِسَاءِ“..... کیوں نہیں؟ (تم بھی میرے اہل میں سے ہو اور دیگر ازواج مطہرات بھی)۔ آؤ تم بھی اب اس چادر میں داخل ہو جاؤ۔“ چنانچہ میں بھی اس چادر میں داخل ہو گئی مگر اس کے بعد کہ آپ ﷺ اپنے چچا کے بیٹے علی، ان کے دونوں بیٹوں (حسن و حسین) اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کر چکے تھے۔ (اور وہ چادر سے باہر آ چکے تھے)۔

① مسند الامام احمد میں ہی اس موضوع کی ایک اور روایت: عن عطاء ابن ابی رباح، قال: حدثني من سمع أم سلمة تذكر..... والے صیغہ کے ساتھ بھی راجح ہے۔ (حدیث: ۲۷۰۴۱ : ۲۹۲/۶، طبع بیت الأفكار الدولية) اس میں ہے کہ: ﴿﴾

تو ان روایات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ: اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے اہل بیت میں سے تھیں اور یہ کہ آپ ﷺ نے ان کو بھی ساداتِ اعلیٰ و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے لیے دعا کر دینے کے بعد اس چادر (الکساء) میں داخل فرمایا تھا۔^۱

(ب)..... اور ان دلائل میں سے کہ جو اس بات پر شاہد ہیں کہ: آیت مذکور بالا (۳۳) معصومیت و امامت پر دلالت نہیں کرتی، یہ دلیل بھی ہے کہ: یہاں (سورۃ الاحزاب کی مذکورہ) تمام آیات میں خطابِ نبی کریم ﷺ کی تمام ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعاً سے ہے۔ بات شروع بھی ان سے ہو رہی ہے اور ختم بھی انہی کے موضوع پر ہو رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرْضُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُمْ وَأَسْرِحُكُمْ سَرَاحًا جَبِيلًا ۝ وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ يَنْسَاءَ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِي مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۝ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝ يَنْسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْعَمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

۱۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ایک برتن میں آئے، گھی کا حلوا لائیں۔ نبی کریم ﷺ گھر میں ہی تشریف تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے شوہر محترم اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور بیٹھ کر یہ حلوا (خزیرہ) کھانے لگے۔ اس وقت نبی کریم ﷺ سونے کے لیے بنائی گئی چوپڑہ نما جگہ پر تشریف فرما تھے اور آپ ﷺ کے نیچے ایک خیمہ چادر چھپی ہوئی تھی۔ (عالمیہ چادر خیمہ کے مال غنیمت میں آئی ہوگی؟) سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: میں حجرہ (اپنے کمرہ) میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ..... الخ اتار دی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اسی چادر کا فالٹو حصہ پکڑا اور اس کے ساتھ ان لوگوں (علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم) کو ڈھانپ دیا پھر آپ نے اپنا (دایاں) ہاتھ باہر نکال کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت اور چیدہ و برگزیدہ لوگ ہیں..... اے اللہ! یہ میرے اہل بیت اور اپنی فطری حالت پر میرا خاتم مال ہیں..... الخ۔ آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے اپنا سر اس گھر میں (جہاں یہ لوگ تشریف فرما تھے) داخل کر کے عرض کیا: اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم تو اے اُمّ سلمہ! پہلے ہی بھلائی و خوش بختی کے پاس ہو۔ (ایسا آپ ﷺ نے دوبار فرمایا۔)

۲۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: ثم أبصرت الحقيقة دیکھ لیجئے۔

الْمَيْتِ وَيُطَهِّرُ كَمَا تَطْهَرُونَ ۗ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٥﴾ (الاحزاب: ٤٢ تا ٤٨)

”اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیوی! تم میں سے جو کھلی بے حیائی (عمل میں) لائے گی اس کے لیے عذاب دوگنا بڑھایا جائے گا اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر دو بار دیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیوی! تم عورتوں میں سے کسی بھی ایک عورت جیسی نہیں ہو، اگر تقویٰ اختیار کرو تو۔ بات کرنے میں نرمی نہ کرو مبادا کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اور اپنے گھروں میں نکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے (میرے نبی کے) گھر والو! اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور داناتی کی باتوں (سنت مطہرہ و احادیث مبارکہ) کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

روز روشن کی طرح صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں سب کا سب خطاب نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ہے۔ انہی کے ساتھ امر و نہی اور وعد و وعید کا معاملہ ہے۔ لیکن جب واضح ہو گیا کہ اس معاملے میں فائدہ و منفعت ہے جو ان تمام ازواج مطہرات کو شامل ہے وہ ان کے علاوہ باقی اہل بیت کو بھی عمومی فائدہ دے رہا ہے تو پھر تطہیر کی بات مذکور والے صیغہ کے ساتھ آگئی۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے: جب مذکر و مونث سب کا اکٹھے ذکر ہو رہا ہو تو پھر مذکر کا صیغہ غالب رہا کرتا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم ﷺ کے تمام اہل خانہ کو یہ فضیلت حاصل ہوگئی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ: سادات اعلیٰ و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اس بارے میں چیدہ و برگزیدہ کر لیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے ان کے لیے خصوصی دعا کر دی تھی۔

یہ بات لغوی طور پر بھی معروف ہے کہ: آدمی کی بیوی اُس کے اہل بیت میں سے ہوا کرتی ہے۔ جیسے کوئی

شخص کسی دوسرے آدمی سے یوں پوچھے: كَيْفَ أَهْلُكَ؟ سنائے! آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے؟ تو اس سے پوچھنے والے کی مراد مخاطب کی بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ جواباً کہتا ہے: هُمْ بِخَيْرٍ..... وہ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ (یہ نہیں کہتا: هُنَّ بِخَيْرٍ) اس کی مثال قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے سمجھئے۔ فرمایا:

﴿وَأَمْرَاتَهُ قَاتِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۚ قَالَتْ يُوَيْلَاتِي آءِ الْاِدُّ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۙ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۙ قَالُوا اَتَعْجِبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۙ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ﴾

(ہود: ۷۳ تا ۷۱)

”اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سوہنس پڑی۔ چنانچہ ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا: ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا: کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو! بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔“

ان آیات میں مخاطب تو بالا جماع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن ان کو مخاطب

مذکر والے صیغہ سے کیا گیا ہے اور یہ کہ اس کو اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ ❶

اسی طرح ان دونوں باتوں کے لیے کہ: (۱)..... عورتوں کے لیے مذکر کے صیغے بھی استعمال ہو جاتے ہیں

اور (۲)..... بیویاں اہل بیت میں سے ہوتی ہیں، قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل مقامات کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا:

ا: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بَخِيرٌ أَوْ جَذُوعٌ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۗ﴾ (الفصص: ۲۹)

”پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے کوئی خبر لے آؤں، یا آگ کا کوئی انگارا، تاکہ تم تاپ لو۔“

ب: ﴿وَإِذْ كُرِّ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۗ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۗ﴾ (مریم: ۵۴ تا ۵۵)

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: فیصل نوری ”الإمامة والنصر“ ص ۳۸۶.

”اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا۔“

ج: ﴿وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَنْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝﴾ (طہ: ۱۳۲)

”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔“

د: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَمَةُ مِنْ دُبُرٍ ۖ وَالْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (یوسف: ۲۵)

”اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے، یا دردناک سزا ہو۔“

(ج)..... عربی زبان میں بالعموم اور قرآن کی لغت میں بالخصوص گندگی و پالیڈگی کے ختم ہو جانے کا معنی قطعاً عصمت و معصومیت نہیں لیا جاتا۔ چنانچہ:

امام راغب اصفہانی اپنی کتاب ”مفردات الفاظ القرآن“ میں مادہ ”الرجس“ کے تحت لکھتے ہیں: اس کا معنی ہوتا ہے: الشیء القذر..... گندی چیز۔ جیسے کوئی کہے: رجلٌ رجسیٌّ..... گندہ آدمی اور رجال ارجاسٌ..... گندے لوگ۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْغَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِمَّنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۹۰)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیسرا سرگندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

تو یہاں شراب اور باقی چیزوں کو جو یہاں ذکر ہوئیں: رجس کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کافروں کو ”رجس“ کہا ہے۔ اس لیے کہ شرک عقلی طور پر بھی تمام چیزوں سے فبیح ترین چیز ہے۔

چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا ۝﴾

(التوبہ: ۱۲۵)

”اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔“

دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے:

ب.... ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

﴿(یونس: ۱۰۰)

”اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔“

تیسرے ایک مقام پر اس طرح سے فرمایا ہے:

ج.... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿(التوبہ: ۲۸)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

ایک مقام پر خنزیر کے گوشت کو بھی رجز کہا ہے:

د.... ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ط فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿(الانعام: ۱۴۵)

”کہہ دے میں اس وحی میں، جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو۔ بے شک وہ گندگی ہے۔ یا نافرمانی (کا باعث) ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ: لفظ ”الرِّجْسُ“ کا اصل معنی ”الْقَدْر“ ہے۔ جو (اردو میں گندگی، نجاست، گندی اور ناپاک چیز، گندہ نعل، بدکاری، گناہ وغیرہ پر بولا جاتا ہے۔) اس کا اطلاق شرک جیسے نجس فعل پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

۵ ﴿ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ حُرْمَةَ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهٖ عِنْدَ رَبِّهٖ ۙ وَاٰحَلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝﴾

(الحج: ۳۰)

”یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔“

اس سے مراد حرام شدہ کھانے پینے کی گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

۶ ﴿قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یُّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ یَّكُوْنَ مِیْتَةً ۙ اَوْ دَمًا مَّسْفُوْرًا ۙ اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ ۙ اَوْ فِسْقًا اٰهْلًا لِّغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۙ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝﴾ (الانعام: ۱۴۵)

”کہہ دے میں اس وحی میں، جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی (کا باعث) ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

سورۃ المائدہ کی آیت ۹۰ کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم نے لفظ ”الرِّجْسُ“ کو مطلق گناہ کے معنی میں استعمال کیا ہو اور وہ اس حیثیت سے کہ: کسی سے اس گندگی و نجاست (الرجس) کے ختم ہونے سے اس کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت ہوتا ہو۔^۱

(د)..... گندگی و نجاست (الرجس) اور گناہ سے پاک ہونے کا معنی کسی کے لیے معصومیت کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جس طرح لفظ ”الرجس“ سے انسان کے گناہ اور اجتہاد میں اُس کی غلطیاں اور خطائیں مراد نہیں ہوتیں بلکہ

① تفصیل کے لیے: ”تم ابصرت الحقیقة“ ص ۱۸۱.

سے مراد گندگی و نجاست، گندی، بدبودار چیزیں اور معنوی وحسی نجاستیں مقصود ہوتی ہیں تو اس طرح لفظ ”التَّطْهِيرُ“ سے مراد مصومیت و عصمت عن الخطا نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی تطہیر چاہتے ہیں فقط اہل بیت النبی ﷺ کی نہیں۔ اگرچہ اہل بیت تطہیر کے حوالے سے باقی تمام لوگوں سے زیادہ اولیٰ اور زیادہ حق والے تھے۔ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز قرآن حکیم میں اپنے محبوب پیغمبر ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝﴾
(المائدة: ٦)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولو)۔ اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو، یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے اور تم شکر کرو۔“

دوسرے مقام پر یوں ارشاد گرامی ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (التوبہ: ١٠٣)

”ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا اور ان کے لیے دعا کر۔ بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ کریم نے یوں فرمایا ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝﴾ (البقرہ: ۲۲۲)

”اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔“

تو جس طرح اللہ کریم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ اہل البیت کی تطہیر چاہتا ہے، اسی طرح اُس نے یہ خبر بھی دی ہے کہ وہ ایمان والے تمام مسلمانوں کی بھی تطہیر چاہتا ہے۔ سو اگر تطہیر کے ارادہ میں معصومیت عن الأخطاء کا حصول ہوتا ہو تو پھر یہ منصب و وصف عالی شان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی حاصل ہو گیا اور ان تمام اہل ایمان کو بھی کہ جن کی تطہیر کے لیے اللہ عزوجل کے ارادہ پر آیات کریمہ میں تصریح آ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ عزوجل نے مسجد کی تعمیر و ترقی اور آبادی میں پیش پیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۗ لَمَْسْجِدٍ أُبَسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۗ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝﴾ (التوبہ: ۱۰۸)

”اس (مسجد حرام) میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یقیناً وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی زیادہ حق دار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

بالافتاق یہ لوگ معصومین عن الأخطاء نہیں تھے۔

بعینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک تین سو تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِذْ يُغِيثُكُمُ الضَّمَامُ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُغَيِّبَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝﴾

(الانفال: ۱۱)

”جب وہ تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا، اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا، تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے اور تاکہ

تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جمادے۔“

اس آیت میں ان اصحاب خیر الامم کی معصومیت عن الأخطاء کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ یہاں بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اللہ عزوجل اہل البیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا..... چنانچہ لفظ الرِّجْسُ اور الرِّجْسُ متقارب المعنی ہیں۔ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جبکہ دونوں آیات میں ”يُطَهِّرَكُمْ“ کا لفظ برابر کا آیا ہے۔ مگر براہو نفسانی خواہش کا، جس کی پوجا نے بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق آیت کریمہ کے بارے میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اہل البیت والی آیت کو عصمت و معصومیت عن الخطأ والی دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ (جبکہ دونوں کا معنی بالکل ایک ہے۔)

نہایت ہی حیرانی ہے شیعہ علماء کے بارے میں کہ وہ ایک آیت کو تو خوب مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اسے ”چادر والوں“ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ پھر تطہیر کے ارادہ سے اس کے معنی کو ”چادر والوں“ (سادات اعلیٰ و فاطمہ اور حسین و حسین رضی اللہ عنہم) کی معصومیت کے ثبوت میں بیان کر دیتے ہیں مگر اسی وقت میں وہ ان دوسری آیات کے بارے میں جان بوجھ کر جرم کرنے لگتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تطہیر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادہ سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس وہ ان اطہار اصحاب رسول اللہ ﷺ پر جرح و تنقید اور الزام بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرات اپنی ایڑیوں کے بل ایمان سے پھر گئے تھے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں پاک کرنے کے حوالے سے آیت کریمہ میں تصریح بھی فرمادی ہے۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پر تو اللہ عزوجل نے ان پر اپنی رضا کی سند بھی اتار دی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥﴾ (التوبہ: ١٠٠)

”اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔“

مگر بات وہی حق ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (النور: ۴۰)

”اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں۔“

(ھ)..... آیۃ الطہیر میں مذکور ارادہ سے مراد شرعی ارادہ ہے اور یہ تقدیری ارادہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ عزوجل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ تم سے نجاست و گندگی (شرک و بدعات اور خرافات والی) کو دور کر دے۔ علماء اہل السنہ والجماعت نے دینی شرعی اور تقدیری کوئی دونوں اللہ رب العالمین کے ارادوں کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ:

شرعی دینی ارادہ (اللہ تعالیٰ کا):..... اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و رضا کے معنی کو متضمن ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: فرمایا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور (اس میں) ہدایت کی اور (حق و باطل میں) فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کے روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا تا کہ تم گنتی پوری کرو اور تا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تا کہ تم شکر کرو۔“

دوسرے مقام پر اس معنی میں یوں ارشاد ہے:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَتُوبُوا مِنبَلَا عَظِيمًا ۝ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝﴾ (النساء: ۲۷ تا ۲۸)

”اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم (سیدھے راستے سے) ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے (بوجھ) ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

تقدیری ارادہ تخلیق کو نبیہ:..... اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ کائنات کی تمام موجودات کے لیے اس کی

مشیت کے معنی پر مشتمل ہے۔ اس ارادہ کی مثال اللہ ذوالجلال والاکرام کے درج ذیل فرامین میں دیکھ لیجئے۔ فرمایا:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ
آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
يُرِيدُ ۝﴾ (البقرہ: ۲۵۳)

”یہ رسول، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آچکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا اور ان سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

دوسرے مقام پر ارشاد گرامی ہے:

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۗ هُوَ
رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾ (ہود: ۳۴)

”اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

مزید دیکھئے: نہایت واضح بیان فرمایا ہے:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝﴾ (یسین: ۸۲)

”اس کا حکم تو، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔“

لوگوں سے سرزد ہونے والے گناہ ارادہ کو یہ تقدیر یہ کے تحت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو نہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی ان سے وہ راضی ہوتا ہے، نہ ہی وہ ان کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ وہ معاصی کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، ان سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان سے وہ منع کرتا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے تمام علماء

عظام و آئمہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی قول و موقف ہے۔ چنانچہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اُس ارادے کو جو اس کی محبت اور اس کی رضا کو شامل ہو اور اُس کے اس ارادے کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ جو کون یہ قدریہ ہو اور اس سے اُس کی محبت و رضا لازم نہیں آتی۔ ❶

اس میں کوئی شک نہیں کہ: اللہ عزوجل نے ساداتنا علی و فاطمہ، حسن و حسین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نجاست و پلیدی کو ختم فرما دیا تھا، مگر اس آیتہ تطہیر میں مذکور اللہ عزوجل کے ارادہ سے مراد، ارادہ شرعیہ ہے نہ کہ ارادہ کونیہ قدریہ۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساداتنا علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے اوپر چادر کو ڈال دیا تو اللہ سے دعا کی: ”اللَّهُمَّ هُوَ لَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ“ جس سے معلوم ہوا کہ: اگر تطہیر اہل بیت میں اللہ عزوجل کا ارادہ تقدیری کونیہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعانا کرتے۔ کیونکہ اللہ عزوجل کے تقدیری کونی ارادے دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں۔

(و)..... آیتہ تطہیر میں اگر کوئی ایسا مفہوم پایا جاتا جو صرف ان چادر والوں کی ہی تطہیر کا معنی دیتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو اپنی چادر میں ڈھانپ کر ان کے لیے اللہ سے دعانا کرتے کہ: ”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ! ان سے (شرک و خرافات اور بدعات و معاصی کی) نجاست کو دور کر دے۔“ ❷

بلکہ یہاں تو نہایت ہی واضح دلیل موجود ہے کہ آیتہ تطہیر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ تطہیر کے بارے میں اللہ عزوجل کی طرف سے آنے والی اطلاع و خبر میں ان چادر والے اصحاب کو بھی شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک چادر میں داخل کر کے اُن کے لیے دعا کی۔ اللہ عزوجل نے اُن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور پھر جیسا کہ آیت کریمہ تصریح کر رہی ہے اللہ کریم نے ان کو بھی پاک کر دیا جس طرح اللہ عزوجل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پاک کر دیا تھا۔

❸..... روافض شیعہ کی مرویات سے ان کے دلائل:

عصمت و معصومیت عن الأخطاء جیسے عقائد و نظریات پر فرقہ اثنا عشریہ امامیہ روافض کی عمارت ان روایات پر قائم ہے جنہیں ”الکافی“ کے مصنف، ابراہیم القمی اور مولوی مجلسی جیسے ان کے علماء نے روایت کیا ہے۔ یہ روایات کہ جن سے اس فرقہ ضالہ کے لیے اپنے ایک تصوراتی سے نظریہ معصومیت عن الخطا کو ثابت کرتے ہیں

❶ دیکھئے: محمد ابوالکلیٰ کتاب ”وسیطة اهل السنه بين الفرق“ ص ۳۸۷.

❷ الترمذی، حدیث: ۳۷۸۷.

اپنی اسناد سے بڑھ کر اپنے متون میں بھی منکر و موضوع ہیں۔ مجلسی نے اپنی کتاب میں عصمت و معصومیت کی شان میں وہ باب قائم کیا ہے کہ جس کے تحت وہ اٹھی، العیاشی اور المفید وغیرہم جیسے اپنے شیوخ سے مروی تئیس (۲۳) روایات لایا ہے۔ ان روایات کو اُس نے سورۃ البقرہ کی اُس آیت سے استدلال کے بعد ذکر کیا جو بذاتہ ان کے باطل استدلال کو واضح کر رہی ہے۔

جہاں تک الکلبینی کا ”الکافی“ میں تعلق ہے تو اُس نے اپنے تصوراتی سے ایک بناوٹی گمان شدہ نظریہ عصمت و معصومیت کے مفہوم میں ابواب کا ایک مجموعہ قائم کیا ہے۔ اُس نے اپنی سند کے ساتھ اپنے بارہ اماموں سے مروی روایات بیان کی ہیں جن میں یہ بارہ امام دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ سب کے سب معصوم تھے۔ بلکہ وہ نبوت میں حصہ دار ہیں وہ (اس سے اور آگے بڑھ کر) الہی صفات سے بھی متصف ہیں۔ آپ الکافی میں ان کے اصول دین سے متعلق عقیدہ والے باب میں اس بارے میں مکمل عبارتیں دیکھ سکتے ہیں۔ اُس نے:

”بَابُ أَنَّ الْإِمَامَةَ هُمْ أَرْكَانُ الْأَرْضِ باب ہے اس بارے میں کہ شیعہ کے امام ہی زمین کے رکن ہیں۔“ اس باب کے نیچے اُس نے تین روایتیں درج کی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ: اطاعت و فرمانبرداری کے واجب ہونے میں شیعہ کے بارہ امام بالکل رسول اللہ ﷺ کی طرح ہیں۔ اسی طرح یہ امام فضیلت میں اور شرعی تکالیف میں بھی رسول اللہ ﷺ کی طرح ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے بعد علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اطاعت و ایسی ہی جاری ہوگی جو اطاعت و فرمانبرداری رسول اللہ ﷺ کے لیے تھی۔^①

پھر وہ یہاں پر ہی نہیں رکا بلکہ اُس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کے مرتبہ سے بھی بڑھا کر اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے ایک ایسی نعمت (صلاحیت و خلعت) دی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ مجھے آزمائشوں اور مصیبتوں کا علم دیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے وہ سب کا سب مجھ سے قطعاً او جھل نہیں ہے۔ اور جو مجھ سے غائب ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔“ (ایضاً)

حالانکہ آزمائشوں اور مصیبتوں کا جاننے والا تو صرف ایک اللہ عزوجل ہے۔ جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

(لقمان: ۳۴)

① دیکھئے: اصول الکافی جلد ۱، ص ۱۹۸.

”بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے بیٹوں میں ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“ اور جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اُس سے کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے، وہ بھی صرف ایک اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس کا فرمانِ گرامی ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ طُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ ط لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِغْفَالٌ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥﴾﴾ (السبا: ٣)

”اور ان لوگوں نے کہا جنھوں نے کفر کیا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی! وہ تم پر ضرور ہی آئے گی۔ (اس رب کی قسم ہے) جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے! اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔“

انہی معانی و مفاہیم والے ”الکافی“ میں قائم ابواب کا جو شخص مطالعہ کرے وہ ملاحظہ کرے گا کہ ان ابواب کی عبارتیں نبوت کے دعوے کرنے والوں اور تاریخ کے تمام ادوار میں پائے جانے والے طہدین سے قطعاً باہر نہیں ہیں۔ سوائے اس کے کہ انھوں نے ان جھوٹے دعووں اور مفتریات کو تمام اہل البیت الاطہار کی طرف منسوب کیا ہے۔^۱

۴..... عصمت و معصومیت والے مسئلہ پر اُن کے عقلی دلائل:

وہ کہتے ہیں: اُمت کے لیے لازم ہے کہ اُس کا ایک ایسا معصوم عن الأخطاء سربراہ و رئیس ہو کہ جو امت کے لوگوں کی خطاؤں کا ازالہ و دفاع کرے۔ اگر اُس پر غلطی کا امکان جائز (ممکن) ہو تو اُس کے لیے کوئی دوسرا رئیس و امیر معصوم عن الخطأ لازم ہے جو اس کا دفاع کرے اور اس طرح سے یہ تسلسل لازم آئے گا۔ چنانچہ اس وقت اس امام کے لیے معصوم عن الخطأ کا قول لازم آئے گا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک امامت کے لیے ثقہ ہونا ضروری ہے، اُمت کے لیے نہیں۔ (یعنی ان کے نزدیک امت کو ہونا ہی مجرم اور گنہگار چاہیے۔) رافضی کہتے ہیں یہی امام شریعت کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا اور اُس کے سوا کتاب و سنت اور اجماع پر اعتماد بھی

۱ دیکھئے: ”أصول الشيعة الامامية“ جلد ۲، ص ۹۰۸.

نہیں ہوگا..... الخ ۵

حقیقت اس نظریہ کے بالکل علاوہ ہے۔ اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام اپنے رب کی کتاب (قرآن مجید) اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق اس غلطی سے معصوم ضرور ہے کہ وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس ضمن میں اُمت اسلامیہ امام کی معصومیت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جسے اُمت کے عظیم علماء و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً اُمت کی عصمت والی حکمت کے تحت بیان کیا ہے۔ اُمت کے تمام علماء عظام و آئمہ کرام کہتے ہیں: اس لیے کہ ہم سے پہلی اُمّتیں جب اپنا دین بدل لیتی تھیں تو اللہ عزوجل ان میں اپنا کوئی نبی مبعوث کر دیتے تھے جو ان کو حق کھول کر بیان کرتا تھا۔ جب کہ اس اُمت میں ان کے نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے اس اُمت کا بالا جماع کسی گمراہی پر متفق ہونے والے جرم سے بچا لیا جانا نبوت کے قائم مقام ہے۔ سو! ان میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ دین حنیف میں سے کسی (اصل الاصول) کو تبدیل کر سکے مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں جو اُس کی خطا کو (جو اُس نے دین اسلام کی کسی چیز کو تبدیل کرنے میں کی ہوگی) واضح کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ عزوجل نے اہل ایمان و اسلام کی راہ کو اپنے درج ذیل فرمان میں اپنے رسول محمد النبی الکریم ﷺ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾ (النساء: ۵۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝﴾ (النور: ۵۴)

”کہہ دے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس

۱ دیکھئے: ابن المطہر کی ”کشف المراد“ ص ۳۹۰، ۳۹۱، و نہج المسترشدين ص ۶۳ و ”الشيعة في عقائدهم“ ص ۳۶۸، ۳۶۹.

پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور تمہارے ذمے وہ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمے تو صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝﴾

(محمد: ۳۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور اس رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔“

اور جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کریں گے تو ان کے لیے سخت وعید بھی آئی ہے۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾ (النساء: ۱۱۵)

”اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا (کسی اور) کی پیروی کرے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔“

س ضمن میں قرآن کا ایک جامع حکم سنئے۔ فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا ۗ إِنَّا الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (النور: ۶۲ تا ۶۳)

”مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگیں۔ بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا

ہے۔ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آپہنچے، یا انہیں دردناک عذاب آپہنچے۔“

اور پھر فرمایا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۳۶)

”اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہوتا۔“

پوری امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کا بالا جماع گمراہی سے بچالیا جانا (جیسا کہ اس بارے میں شرعی نصوص موجود ہیں)۔ ان لوگوں کی صراحتاً مخالفت کر رہا ہے جو مسلمانوں کے (اپنے وقت میں) ایک ہی شخص کی معصومیت کو واجب کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں میں سے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا خطا و غلطی میں پڑنا عین ممکن ہے۔^۱

ان روافض نے ہر دور میں ایک معصوم عن الخطا امام کی ضرورت کے پیش نظر عقلی دلائل کے لیے اپنی کتابوں میں صفحوں کے صفحے اور رجسٹروں کے رجسٹر جو سیاہ کیے ہیں اور یہ ضرورت ان کے نظریہ میں رسول اللہ ﷺ سے تحقیق شدہ ہے، تو یہ سب کا سب بے کار ہے۔ اس لیے کہ امت اسلامیہ تو پیچھے بیان کردہ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ کے پیش نظر اپنے کسی تنازعہ کے وقت، علماء عظام و آئمہ کرام کے فقہ و فیصلہ کے مطابق اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن مجید) اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی احادیث و فرامین اور سنت مطہرہ کی طرف رجوع کرنے

۱ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَيَّ ضَلَالَةً. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ..... میری امت ساری کی ساری کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی (امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام میں سے کچھ لوگ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہیں گے)۔ چنانچہ جب تم (میری امت میں کسی مسئلہ پر) اختلاف دیکھو تو سواد اعظم، یعنی بڑی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔“ (سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد الأعظم، حدیث: ۳۹۵۰) (تو اس حدیث میں مذکور سواد اعظم ہر دور میں کتاب و سنت سے متمسک اہل السنۃ والجماعہ، سلفی اہل الحدیث والفقہ والے لوگ مراد رہے ہیں)۔ اس معنی و مفہوم کی حدیث: جامع الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، حدیث: ۲۱۶۷ دیکھ لیجئے۔ شیخ البہانی رحمہ اللہ نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔

۲ دیکھئے: المنتقى ص ۴۱۰ و اصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۹۵۸، ص ۹۵۹۔

کی پابند ہوتی ہے نہ کہ کسی امام کی طرف۔^①

یہ بات متفق علیہ حقیقت اور سچ ہے کہ کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم والی ہدایت و راہنمائی اور تعلیمات کی روشنی میں امت اسلامیہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے اور وہ لوگ کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم کے تمسک سے ہی پہچانے جائیں گے۔^②

ہر امت پر (شریعت کی) دلیل رسولوں کے ذریعے قائم کی گئی تھی، جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ط وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾

(النساء: ۱۶۳ تا ۱۶۵)

”بلاشبہ ہم نے تیری طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد (دوسرے) نبیوں کی طرف وحی کی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ

① تفصیل کے لیے دیکھئے: آیت مذکور بالا پر اہل السنہ والجماعہ سلف صالحین کی تفسیریں اور حافظ ابن عبد البر رحمہم اللہ جمیعاً کی ”التہمید“ جلد ۴، ص ۲۶۳ دیکھ لیجئے۔

② اس بارے میں (۱)..... صحیح مسلم، کتاب الإمامہ، باب قوله ﷺ: لا تزال طائفة من أمتي..... الخ حدیث: ۴۹۵۰ تا حدیث: ۴۹۵۸ مکمل باب۔ (۲)..... صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، باب قول النبي ﷺ: لا تزال طائفة من أمتي..... الخ، حدیث: ۷۳۱۱ و ۷۳۱۲، مکمل باب بمع شرح فتح الباری، حدیث: ۳۶۴۰، ۳۶۴۱ بمع شرح. کتاب التوحید، باب قول الله تعالیٰ: إنا ما قولنا لنبيء ء إذا اردناه، حدیث: ۷۴۵۹، ۷۴۶۰ کی شروحات. (۳)..... جامع الترمذی، کتاب الفتن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الشام بمع شرح تحفة الأحوذی اور باب ما جاء في الأئمة المضلین بمع شرح تحفة الأحوذی دیکھ لیجئے۔

رہ جائے اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“^۱

تو یہاں (اور پورے قرآن میں کسی بھی دوسری جگہ) اللہ رب العالمین نے ”آئمہ“ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کی ہر بات باطل ہو جاتی ہے جنہوں نے اللہ کی مخلوق (مسلمانوں) کو غیر رسول کا محتاج بنا رکھا ہے جیسے کہ ان کے امام ہیں۔^۲

اسی طرح رافضیوں کے دعویٰ معصومیت و عصمت عن الخطأ پر ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ: اللہ عزوجل نے کبھی بھی اس جہان کو معصوم عن الخطأ اماموں سے خالی نہیں رکھا۔ ان کا یہ گمان و رائے کسی مصلحت و مطلب پرستی کے لیے ہے اور یہ باب یقینی حد تک معلوم ہے کہ: ان کے غائب امام منتظر کے ذریعے ان کو کوئی مطلب و مصلحت مقصود حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اسی طرح ابن غائب منتظر امام کے پیچھے گزر جانے والے اجداد میں سے کسی بھی امام معصوم کے ذریعے ان روافض کو خاص مطلوب و مقصود حاصل نہیں ہوا، کہ جو صاحب حکومت و سلطنت ہوتا۔ (اور ان کو اس کی سلطنت سے فائدہ پہنچتا)۔ مگر نبی کریم ﷺ بالخصوص ہجرت کے بعد (کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے فتوحات و غنائم کا آغاز ہو گیا اور آپ نبی مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت کے تابع سلطنت کے سربراہ بھی بن گئے کہ جو سال بسال وسعت اختیار کرتی چلی گئی)۔ اہل ایمان، مسلمانوں کے امام بھی ہو گئے۔ یعنی ایسے اہل ایمان و اسلام کہ جن پر آپ ﷺ کی اطاعت واجب تھی اور اسی اطاعت کے ذریعے ان کو سعادت حاصل ہو رہی تھی۔ آپ ﷺ کے بعد کسی بھی امیر و خلیفہ کو ایسی سلطنت و خلافت اور حکومت حاصل نہیں ہوئی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہو کہ وہ خلافت و حکومت غلطیوں، خطاؤں سے بچی ہوئی تھی۔ البتہ رافضیوں کے گروہ نے دعویٰ کر دیا کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ معصوم عن الأخطاء تھے۔ حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مصلحت اور احسان و مہربانی جیسی دونوں نعمتیں کہ جن میں وہ پہلے تینوں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں زیادہ محفوظ اور امن میں تھے ان مصلحت اور احسان و مہربانی کی نسبت کہ جو ان کو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے زمانہ خلافت میں حاصل تھیں۔ یعنی وہ (چھ سالہ) دور کہ جو گمراہ قسم کے لوگوں اور

۱ یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لیں، انہیں جنت کی خوش خبری دیں اور جو کفر و نافرمانی پر تھے رہیں انہیں ان کے غلط رویہ کے انجام بد سے متنبہ کریں تاکہ اس طرح ان پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو حیرتی طرف سے کوئی خوشخبری دینیے یا تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا۔ یہ مقصد کتاب و شریعت کے نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے عام اس سے کہ وہ کتاب یک بارگی دے دی جائے یا تدریجاً نازل ہو۔ بعثت کے اس مقصد اصلی پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ کتاب کے حسب ضرورت تدریجاً نازل کرنے سے تو یہ مقصد علی و الاثم حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرح یکبارگی کتاب لائیں گے تو انہیں گے ورنہ نہیں، یہ محض ضد اور عناد ہے۔ (تفسیر کبیر و قرطبی)

۲ دیکھئے: امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ”الفتاویٰ“ جلد ۱۹، ص ۶۶۔

خوارج کی طرف سے پناہ کیے گئے فتنہ و فساد، قتل و قتال اور انفرق اُمت کا زمانہ کہنا قطعاً مبالغہ نہیں ہے۔^۱

پھر امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے بھی اثنا عشری شیعہ کے امام ہیں تو لوگوں کو اُن کے علم اور دین سے ٹھیک اسی طرح کا فائدہ پہنچ رہا تھا جیسا کہ ان کے ادوار میں ان جیسے دوسرے علماء عظام و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً سے پہنچ رہا تھا۔ دیکھ لیجئے! سیدنا علی بن حسن (زین العابدین)، ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن علی اور محمد الباقر کے بیٹے جعفر صادق رضی اللہ عنہم و بیٹے لوگوں کو وہی علم سکھاتے تھے جو ان کے زمانے میں دوسرے علماء کرام لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے ادوار میں ایسے علماء عظام رضی اللہ عنہم بھی تھے جو علم میں ان سے بڑھے ہوئے تھے اور اُمت کے لیے زیادہ نفع مند تھے۔ یہ بات اہل علم کے ہاں معروف و مشہور ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ (آئمہ شیعہ) باقی تمام علماء و آئمہ سے زیادہ صاحب علم اور زیادہ دین والے تھے مگر اہل علم و اہل الدین سے تو وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو حکام المسلمین سے قوت اور اسلامی سلطنت حاصل ہوتی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے امراء و حکام کی جانب سے لوگوں کو دین حق پر بالالتزام چلتے رہنے کے لیے اہتمام و التزام کرنے اور بزور بازو انھیں باطل سے روکنے والا امر حاصل ہوتا ہے۔

پھر یہ کہ پہلے تینوں اماموں کے بعد باقی جو عسکری ذہن والے تھے تو ان پر علم کا غلبہ نہیں تھا کہ جس سے لوگ مستفید ہوتے اور نہ ہی انھیں بالفعل سلطنت و حکومت حاصل تھی کہ جس سے اُمت مدد طلب کرتی۔ بلکہ یہ حضرات گرامی تو اپنے جیسے دیگر بنو ہاشم کی مانند تھے کہ جنھیں البتہ اُمت میں احترام اور ایک مقام ضرور حاصل تھا۔ ان میں وہ حضرات بھی تھے کہ جنھیں دین حنیف اسلام کے علم و معرفت کی اسی طرح ضرورت ہوتی تھی جس طرح دیگر اہل ایمان و اسلام کو ہوتی تھی۔ (اسی لیے اُن کے غیر ہاشمی استاذ بھی ہوتے تھے جن سے وہ علم حاصل کرتے تھے)۔ یہ تمام باتیں متواتر و مشہور روایات سے سب کو معلوم ہیں۔ اسی لیے پہلے تینوں آئمہ کرام رضی اللہ عنہم سے جس طرح اہل علم (حدیث و فقہ کے علماء) نے روایت و سنداً علم حاصل کیا ہے دیگر آئمہ سے نہیں کیا۔ (ایضاً)

۵..... آئمہ اثنا عشریہ کے بارے میں معصومیت عن الخطأ والے نظریہ کی ابتداء پر عام جرح و نقد:

اماموں کے لیے معصومیت عن الخطأ والا دعویٰ تو نبوت میں مشارکت کے ہم مثل ہے۔ اس لیے کہ معصوم عن الخطأ کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اُس کے ہر فرمان پر بلاچون و چرا اطاعت کی جائے۔ (جیسا کہ پیچھے قرآنی آیات کے حوالے سے مفصل بیان آچکا ہے)۔ اور قطعاً جائز نہیں ہوتا کہ اُس کی کسی بھی معاملے میں مخالفت کی جائے۔ یہ تو صرف انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کا خاصا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اُن پر جو شریعت اتاری

۱ دیکھئے: امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی "منہاج السنة النبویہ" جلد ۲، ص ۱۰۴۔

گئی تھی اُس پر ایمان رکھیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرہ: ۱۳۶)

”کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں۔“^①

تو جو شخص رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی اور کو معصوم عن الخطا مانتا اور اس کی دعوت دیتا ہے، لامحالہ وہ اُس معصوم کی ہر بات پر ایمان بھی رکھتا ہوگا۔ اس اعتبار سے اُس نے اپنے اس امتی معصوم عن الخطا کو نبی مان لیا۔ اور اگر اُس نے اُس صاحب کو اعتقادِ نبوت کا درجہ نہ بھی دیا تو زبان سے اُس کو نبی ماننے کا اقرار بہر حال ضرور کر لیا۔ یہی بات دین اسلام، کتاب و سنت اور اُمت کے سلف و خلف علماء عظام و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے اجماع کے خلاف ہے۔^②

جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا، اللہ رب العرش الکریم نے یہ جو حکم فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

① اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت اور ایمان کی تعلیم فرمائی ہے۔ یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو گزرے ہیں سب پر جملہ ایمان رکھا جائے، مگر قرآن مجید پر تفصیلی ایمان۔ یعنی اس کے احکام پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں بعض انبیاء کے اسماء صراحت سے اور بقیہ کی طرف اجمالی اشارہ فرمادیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تورات، انجیل اور زبور کے سچا ہونے کا اقرار کرو مگر عمل صرف قرآن پر کرو۔“ کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور مسلمانوں کے سامنے عربی میں اس کی تفسیر کر کے سنا تے۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ ان سے یہ کہو آمَنَّا بِاللَّهِ..... الخ“ (ابن کثیر۔ قرطبی صحیح البخاری، حدیث: ۷۳۲۷) یعنی یہی بات اہل سنت سلفی اہل حق کا گروہ اہل بدعت اور اصحاب تقلید سے کہتا چلا آیا ہے کہ تم سب علماء و اولیاء اسلام اور ائمہ دین کو مانو مگر قرآن و سنت کے سوا کسی کے قول کو سندنہ سمجھو عمل صرف قرآن پر کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عموماً فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں یہ آیت اور دوسری رکعت میں آل عمران کی وہ آیت جس میں: ”فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ“ آتا ہے پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، ابوداؤد)

② منہاج السنہ جلد ۳، ص ۱۷۴۔

الْأَخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ (النساء: ۵۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔“

اللہ عزوجل نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی دینی و دنیاوی معاملے میں تنازعہ کے وقت صرف اور صرف اللہ عزوجل (یعنی اس کی کتاب قرآن مجید) اور اس کے رسول (نبی مکرم ﷺ کی سنت و احادیث مبارکہ) کی طرف ہی رجوع کریں، کسی اور کی طرف نہیں۔ چنانچہ نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا معصوم عن الخطا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے معاملات ضرور اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم فرماتے۔ تو قرآن حکیم سے یہ حکیم ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ❶

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اختیار کریں ان کے لیے اللہ عزوجل کا انعام کس قدر بڑا ہے؟ اس کا اندازہ درج ذیل آیت کریمہ سے لگا لیجیے۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (النساء: ۶۹)

”اور جو اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔“

اور جو لوگ آپ ﷺ کی نافرمانی کریں ان کے لیے اللہ کا عذاب کس قدر بڑا ہے؟ اس کا اندازہ ایک تو پیچھے بیان کردہ آیات مبارکہ سے ہو چکا۔ مزید دیکھئے! اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝ (الحج: ۲۳)

”مگر (میں تو صرف) اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا (اختیار رکھتا ہوں) اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء: ۱۴)

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔“

تو قرآن عظیم نے کتنے ہی مقامات پر بطور دلیل بیان فرمایا ہے کہ: جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وہ اہل سعادت میں سے ہو گیا۔ کسی بھی مقام پر اللہ رب العزت نے کسی دوسرے معصوم کی اطاعت والی شرط اس ضمن میں نہیں لگائی اور یہ کہ جس نے بھی رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی وہ اہل وعید (جہنم والوں) میں سے ہو گیا۔ اگرچہ وہ اپنے گمان میں کسی تصوراتی معصوم عن الخطا کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کیوں نہ کرتا پھرے۔

اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ہر شخص کی بات پر اس کا محاسبہ بھی ہوگا اور اُسے اللہ عزوجل کی طرف سے معافی کی صورت میں چھوڑا بھی جائے گا سوائے رسول اللہ ﷺ کے۔ آپ ﷺ کی ہر بیان کردہ بات کی تصدیق واجب ہے اور جس جس بات کا آپ ﷺ نے حکم دیا ہو اُس کی اتباع بھی واجب ہے۔ اسی طرح جن کاموں اور باتوں سے منع فرمایا اور ڈانٹ پلائی ہو ان سے بچ کر رہنا بھی لازم ہے۔ اللہ عزوجل کی عبادت بھی اسی طریقے سے کی جائے کہ جو طریقہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہو۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ معصوم عن الخطا وہی ہوتا ہے جو وحی کے بغیر بات ہی نہ کرے۔ اس (پیغمبر ﷺ) کی توہر بات ہی وحی ہوتی ہے۔ ❶

سنت مطہرہ و احادیث مبارکہ نے تو یہی بیان کیا ہے جو اوپر ذکر ہوا مگر و انقض اپنے اماموں کے اقوال (اور ان میں سے اکثر جو انھوں نے خود ان کے نام پر گھڑ رکھے ہیں۔) کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ آئیے! ہم آپ کے سامنے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ایسے اقوال پیش کرتے ہیں جو ان کے ہاں ثابت شدہ ہیں اور یہ اقوال انھیں کے مذہب پر تنقید کر رہے ہیں۔ ”نہج البلاغہ“ شیعہ کی وہ کتاب ہے کہ جس پر وہ سب کتابوں سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے اماموں کی معصومیت کے بارے میں جو اصول و قواعد انھوں نے بنا رکھے ہیں اور جو اس بارے میں انھوں نے دعوے کر رکھے ہیں، ان سب کی یہ کتاب نفی کرتی ہے۔ جیسا کہ نہج البلاغہ کے مصنف نے روایت کیا ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

❶ منهاج السنة جلد ۳، ص ۱۷۵۔

”لَا تُحَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَطْنُوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقِّ قِبَلِ لِي، وَلَا التَّمَاسَ إِعْظَامِ النَّفْسِ، فَإِنَّهُ مِنَ اسْتِثْقَالِ الْحَقِّ أَنْ يُقَالَ لَهُ، أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَكْفُوا عَنْ مَقَالَةِ بِحَقِّ، أَوْ مَشُورَةَ بَعْدَلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقٍ أَنْ أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي.“^①

”حسن سلوک کی توقع پر مجھ سے راہ و رسم (اور میل جول) مت رکھو۔ (کہ میں کسی کے جرائم پر پردہ پوشی کروں گا)۔ کسی حق کے بارے میں کہ جس کا مجھے حکم دیا گیا ہو میرے بارے میں بڑا اور دشوار مت گمان کرنا۔ اور نہ ہی (میرے) نفس کو بڑا ماننے میں کچھ خواہش کرنا (اور چاہنا)۔ اس لیے کہ بلاشبہ جس نے حق کو بڑا دشوار بنا لیا کہ جس کا اُسے حکم دیا جا رہا ہو یا کسی عدل و انصاف کو (دشوار کر لیا، فیصلہ کرنے میں) کہ جسے اس کے سامنے (بطور فیصلہ) پیش کیا جا رہا ہو اور ان دونوں پر عمل اُس پر زیادہ بوجھل ہو جائے (اس صورت میں کہ کسی کی رورعایت کا معاملہ سامنے آ رہا ہو)۔ تو اُس وقت حق بات کہنے سے باز نہ رہنا اور نہ ہی عدل و انصاف کا مشورہ دینے سے۔ کیونکہ بلاشک و شبہ میں اپنے نفس (اپنی ذات) میں اس بات سے بلند تر نہیں ہوں کہ میں غلطی نہ کر سکوں اور نہ ہی اپنے فعل کے اعتبار سے میں اس سے زیادہ محفوظ و مامون ہوں۔“

یہاں اس عبارت مذکور بالا سے بالکل عیاں ہے کہ رافضی شیعہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ غلطی و خطا نہیں کرتے..... تو اس ضمن میں آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ (ان کے ہر ایسے عقیدے کو باطل کر دیا ہے) بلکہ آپ رضی اللہ عنہ و ارشاد نے تو اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ اپنے نفس سے غلطی کے سرزد ہونے کے بارے میں اپنے آپ کو محفوظ و مامون ہرگز نہیں پاتے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے رعیت کے مشورہ سے خود کو مستغنی ہونے کے متعلق بھی اعلان نہیں فرمایا بلکہ آپ نے تو ان سے حق اور عدل و انصاف کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بلاشک و شبہ ہر شخص علیحدہ علیحدہ گمراہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اماموں کے بارے میں معصومیت والا نظریہ غالی روافض شیعہ کا اپنا وضع کردہ ہے۔^②

”سج البلاغہ“ میں یوں بھی درج ہے:

① نہج البلاغہ، ص ۳۳۵.

② دیکھئے: أصول الشیعة الإمامیة، جلد ۲، ص ۹۶۴.

”لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي أَمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْقِيَّ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ.“^①

”لوگوں (اہل ایمان و اسلام) کے لیے کسی صالح، نیک یا گنہگار، فاجر امیر المسلمین کا ہونا لازم ہے جس کی زیر امانت مومن آدمی (آزادی سے دین حنیف پر) عمل کر سکے۔ اس امیر و خلیفہ المسلمین کے ذریعے (اسلامی مملکت کے) راستے محفوظ رہیں اور اس امیر و حاکم ملت اسلامیہ کے ذریعے (اس کے حکم سے) طاقتور سے کمزور کا حق دلویا جائے۔“

آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس عبارت میں بھی امیر المؤمنین و المسلمین کے لیے کہ جوان کا امام ہو معصوم عن الخطا والی شرط نہیں لگائی گئی اور نہ ہی اس شرط کے لیے دور نزدیک کا کوئی اشارہ ہی دیا گیا ہے۔ بلکہ رائے یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی امیر، حاکم و خلیفہ کا تقرر و تعین نہایت ضروری ہے کہ جس کے ساتھ بندوں اور شہروں، ملکوں کے مصالح و منافع وابستہ ہوں۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کا ولی الامر صرف معصوم عن الخطا ہی ہو اور یہ کہ جو بھی جھنڈا معصوم عن الأخطاء کے جھنڈے کے علاوہ باندھا جائے گا وہ جاہلیت کا جھنڈا ہوگا۔ جیسا کہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نہ ہی شیعہ کے ہاں امارت و خلافت کو معصومین عن الخطا بارہ اماموں تک ہی محدود کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ شیعہ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء میں سے جو کوئی اور ولی الامر بنے تو اس کا انکار کر دیا جائے۔ بلکہ صاحب نوح البلاغہ کی رائے یہ ہے کہ امام (امیر المسلمین) کا قیام ضروری ہے اگرچہ وہ گنہگار و فاجر ہی کیوں نہ ہو اور صاحب نوح البلاغہ نے اس کی امارت کو اس دلیل کے ساتھ شرعی قرار دیا ہے کہ اُس نے فاجر کی امارت میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی ہے۔“^②

کیا اس لیے کہ شرعی امارت صرف بارہ اماموں تک ہی محدود ہے؟

یہ آئمہ کرام تو اپنے گناہوں کا خود اعتراف کرتے اور ان سے اللہ غفور رحیم سے استغفار کیا کرتے تھے۔

جیسا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک وعائج البلاغہ میں یوں مذکور ہے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَآيَتْ مِنْ نَفْسِي وَلَمْ تَجِدْ لَهُ وِفَاءً عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الْأَلْحَاطِ، وَسَفَطَاتِ الْأَلْفَاظِ، وَشَهَوَاتِ الْجَنَانِ، وَهَفَوَاتِ اللِّسَانِ.“^③

① دیکھئے: نہج البلاغہ، ص ۸۲۔ ② دیکھئے: فصل الغيبة والمهديہ ص ۸۲۴۔ ③ نہج البلاغہ، ص ۱۰۴۔

”اے اللہ! میری ہر اُس بات کو مجھ سے معاف کر دے جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر کسی کام کا میرے حق میں تو کوئی نتیجہ نکالنا چاہتا ہے تو پھر بخشش کا ہی نتیجہ نکالنا۔ اے اللہ! میرے نفس سے جو تو نے (بخشش کا) وعدہ کر رکھا ہے اس کے لحاظ سے مجھے بخشش دے، جب کہ تو میرے پاس اس کے لیے وفا کو نہیں پارہا۔ اے اللہ! مجھے اس فعل و فیصلہ سے معاف فرما دے کہ جس کے ذریعہ میں اپنی زبان کے ساتھ تو تیرے قریب ہو گیا مگر میرے دل نے اُس کی مخالفت کر ڈالی۔ اے اللہ! الحات کی علامتوں کو بھی مجھ سے معاف کر دے (کہ جو نامہ اعمال خطاؤں کے زمرے میں درج ہوں۔) الفاظ کی غلطیوں سے بھی بخشش دے، تختوں کی شہوات سے بھی اور زبان کی ہفوات (بیہودہ گوئی) کو بھی معاف فرما دے۔“

یہاں آپ اس دعا میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ گناہ کا اقرار بھی ہے اور توبہ کے بعد گناہ دوبارہ کرنے سے اللہ کی پناہ بھی طلب کی جا رہی ہے۔ الفاظ کی غلطیوں کا بھی اعتراف ہے اور شرم گاہ کی شہوات کا بھی۔ اسی طرح دل کی زبان کے ساتھ مخالفت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارا کچھ اُس معصومیت کی نفی کر رہا ہے کہ جس کا دعویٰ روافض شیعہ کرتے ہیں۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور شیعہ کے دیگر امام معصومین عن الاخطاء ہوتے تو ان کا اپنے گناہوں سے استغفار عبث و بے کار ہوتا۔ پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ شیعہ کے تمام اماموں کا اللہ عزوجل کی طرف اپنے گناہوں اور معاصی کی معافی کے لیے رجوع کرنے کو شیعہ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ معصومین عن الاخطاء ہوتے تو ان کے گناہ ہی نہ ہوتے۔ شیعہ مذہب کے مولویوں نے اس طرح کی دعاؤں کی توجیہ کرنے میں ان کے معافی کو ہی بدل دیا ہے، جو کہ عصمت و معصومیت کے ضمن میں اُن کے اپنے ہی وضع کردہ اصولوں کی نفی کر رہے ہیں۔^①

ایک اور امر بھی ہے جو ان کے دعویٰ عصمت و معصومیت کو باطل کر دیتا ہے اور یہ ہے بھی شیعہ کی کتابوں میں۔ یہ ہے بعض موافق و مسائل کے بارے میں ان کا باہمی اختلاف اور تناقض الفاظ و کلمات۔ ادھر معصومین کے اعمال و افعال نہ ہی تو باہم متناقض ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے مختلف بلکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی تصدیق کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں۔ دراصل اختلاف تو ان کے اس نظریہ معصومیت سے متعارض و متناقض ہے کہ جو ان کے نزدیک امامت کی شرط ہے۔ اسی لیے آئمہ کے اعمال کے بارے میں ظاہری اختلاف بعض شیعہ کا تشیع کے حدود و دائرہ سے براہ راست باہر نکلنے کا سبب بن گیا تھا۔ اس حیثیت سے کہ اس

① دیکھئے: اصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۹۶۵۔

اختلاف و تضاد والے معاملہ نے حیران و پریشان کر دیا۔

اس کی مثالوں میں سے چند واقعات وہ ہیں جنہیں قتی اور نوختی نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے قتل (شہادت) کے بعد ان کے ساتھیوں کا ایک گروہ واپس پلنا اور وہ لوگ کہنے لگے: ہمارے سامنے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا معاملہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف فیہ ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ راستہ کہ جسے سیدنا حسن نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے والا جو اختیار کیا تھا اور امیر معاویہ کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کے پاس انفرادی قوت کے مضبوط اور بکثرت مددگار ہونے کے باوجود خلافت سونپ دینے اور ان سے جنگ نہ کرنے والا جو راستہ اختیار کیا تھا..... حق، واجب اور درست تھا اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مددگاروں کی قوت اور طاقت کی بیزید بن معاویہ کی فوجی طاقت کے مقابلے میں کمزوری کے باوجود اس کے لشکر سے جو جنگ کی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ خود بھی شہید ہوئے اور آپ کے تمام ساتھی بھی شہید کر دیے گئے..... باطل اور غیر واجب تھا، اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیزید سے جنگ کرنے سے بیٹھ رہنے میں زیادہ قابلِ عذر تھے۔ (کیونکہ افرادی و سلامتی قوت کا کوئی موازنہ ہی نہ تھا۔) ادھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ رہنا اور ان سے صلح و سپرداری خلافت کی درخواست کرنا تھا..... تو اگر وہ راستہ کہ جسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے اختیار کیا تھا حق، واجب اور درست تھا کہ آپ خود بھی بیزید کے لشکر سے ٹکرا کر شہید ہو گئے اور آپ کے بچے اور ساتھی بھی۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرنا، آپ کے ساتھ نہ ٹکرانا اور باوجود فوجوں کی کثیر تعداد کے قتال سے ہاتھ کھینچ لینا، باطل تھا۔ اس غور و فکر کے پیش نظر یہ لوگ ان دونوں اصحابِ جلیل القدر والشان کی امامت کے متعلق شک میں مبتلا ہو گئے اور واپس پلٹ کر عوام کے مسلک و عقیدہ اور نظریہ میں شامل ہو گئے۔ ❶

اور جہاں تک اماموں کے اقوال کے بارے میں تناقض اور اختلاف پر مثالوں کا تعلق ہے تو یہ باب بہت وسیع ہے۔ یہی باب بعض شیعہ کا تشیع سے تائب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی گواہی تو شیعہ گروہ کے شیخ طوسی نے بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اماموں کی خبریں واضح طور پر ایک دوسرے سے تناقض ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی خبر ایسی نہیں پائی جاتی کہ جو مستقل ہو مگر اس کی نفی کرنے کے لیے دوسری ضرور پائی جاتی ہے کہ جو اس کی مخالفت کر رہی ہو۔ اسی طرح ہر روایت کی مخالف رائے بھی ضرور پائی جاتی ہے۔ اسی بات کو آپ شیعہ مذہب پر سب سے بڑا طعن و اعتراض شمار کر لیں تو کافی ہے۔ یہی بات امامی شیعہ مذہب کو ترک کرنے کے لیے بعض شیعہ کے ہاں

❶ دیکھئے: قتی کی کتاب "المقالات والفرق" ص ۲۵ اور نوختی کی "فرق الشیعة" ص ۲۵، ص ۲۶۔

بنتی رہی ہے۔ شیعہ کے نزدیک ان کے چار بڑے مصادر میں سے ”الہتذیب“ اور ”الاستبصار“ نہایت ہی بڑے دو مصدر ہیں کہ جن پر یہ لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں اور یہ دونوں مصادر اس تناقض و اختلاف کو کھول کر بیان کرنے میں اپنی بہت ساری روایات کے ساتھ زبردست گواہ ہیں۔

شیعہ کے ملاً طوسی نے تقیہ کے عقیدہ پر سوار ہو کر اس اختلاف کو رفع و زائل کرنے اور اس تناقض کا علاج کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے مگر بچارہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکا بلکہ اس میدان کی مٹی کو نادان نے اور گیلگا کر دیا ہے۔ (جہاں اُس کی ٹیم کھل کر کھیل ہی نہیں سکتی۔) جان لیجیے کہ! یہ طوسی وہی شخص ہے جو روایات کی توجیہ کرتے ہوئے کہتا ہے: هَذَا الْحَدِيثُ تَقِيَّةٌ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ لَيْسَتْ بِتَقِيَّةٍ وَعَلَيْهَا الْعِلْمُ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ یہ حدیث (کہ جو صحیح الاسناد مرفوع حدیث ہو۔) تقیہ ہے۔ (یعنی جھوٹ ہے جو کہ اصل میں کچھ اور تھا مگر بیان کچھ اور ہوا ہے۔ العیاذ باللہ۔) اور یہ روایت (کہ جو خود ساختہ اور اپنے مطلب کی ہے) تقیہ نہیں ہے۔ اسی پر شیعہ علم کی بنیاد اور یہی متفق علیہ ہے۔“

طوسی بذاتِ خود تو معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ (کیونکہ وہ کوئی امام نہیں۔) اس لیے وہ ضرورت کے وقت ان روایات میں سے بعض کی توجیہ میں جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے۔ چنانچہ جو تقیہ نہیں ہوتا اسے وہ تقیہ بنا ڈالتا ہے اور شیعہ اُس کی اس توجیہ کی تابع داری و فرمانبرداری کرنے لگتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی نہایت واضح ہوتی ہے کہ شیعہ اپنے دینی فرائض و واجبات میں طوسی جیسے لوگوں کی اتباع و فرمانبرداری تو ضرور کرتے ہیں مگر اپنے دین میں اپنے معصوم امام کی اتباع نہیں کرتے۔ روافض شیعہ نے اپنے اماموں کی اخبار اور ان کے اعمال کے بارے اختلاف پر پردہ ڈالنے کے لیے تقیہ اور عدم کے بعد رائے کے ظہور (دونوں نظریات) کو ایجاد کیا۔ (مختریب دونوں کا بیان ان شاء اللہ ہونے والا ہے۔) چنانچہ بعض شیعہ نے ہی اپنے شیعہ مولویوں کی اس کوشش کا پردہ چاک کر دیا اور ان دونوں عقیدوں کو وضع کرنے کا سبب بیان کرنے کے بعد تشبیح کو چھوڑ دیا۔

یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جو اس معصومیت و عصمت والے دعویٰ کو باطل قرار دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ: وہ معصوم عن الخطا کہ جس کی اتباع و پیروی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ان شیعہ کو ان کے نزدیک ان کے دین کی اصل، امامت کے بارے میں ان کو باہم اختلاف کرنے سے بچانہ سکے۔ چنانچہ آپ ان کو باہم ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے، اس میدان میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے اور ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے والے پائیں گے۔ اس بارے میں یہ لوگ اماموں کی تعداد، ان میں سے سربرآوردہ، سب سے معزز کی تعیین، بارہویں امام کے واپس پلٹ آنے والے انتظار و وقفہ یا کسی اور امام کی طرف چل کھڑے ہونے میں ایک

دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے دین والے امور و اصول اور اس کی بہت ساری فروعات کے متعلق آپس میں نہایت متناقض و مختلف روایات کے علاوہ ہے۔ چنانچہ ان کی گمان شدہ اور موضوع عصمت و معصومیت والے گروہ کو بذات خود یہ معصومیت عن الخطأ باہم اختلاف کرنے سے روک نہ سکی اور نہ ہی اس کے اثر کا عدم وجود اس کے اصل کے منعدم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اماموں کی عصمت و معصومیت عن الخطأ کے بارے میں ان کا اعتقاد وہ معاملہ ہے کہ جو آج اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ان کے اماموں کا فعلی وجود تو ۲۶۰ھ سے منتهی ہو گیا تھا۔ اب صرف امام موعود غائب کا انتظار ہی باقی رہ گیا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس عقیدہ کے آثار آج بھی شیعہ کی حقیقت میں پائے جاتے ہیں اور کئی جوانب میں اس کی مثال اور تصور کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ:

۱..... جس طرح تمام مسلمان قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، شیعہ بارہ اماموں سے ماثر روایات پر عمل کرتے ہیں۔
 ب..... شیعہ اپنے اماموں کی قبروں اور ان کے اوپر بنائے گئے گنبدوں کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کا غلو اپنے اماموں کی عصمت و موصیت کے بارے میں اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ ان کو الوہیت اور ربوبیت کی صفات تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ الہی صفات کو اپنے اماموں کی قبروں اور مزاروں میں لاد اخل کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان قبروں، گنبدوں کا طواف کیا جاتا ہے اور اللہ عزوجل کے علاوہ اوروں کو پکارا جاتا ہے۔
 ج..... اب تو ان کے مجتہد بھی ان کے ہاں یہ حیثیت اختیار کر گئے ہیں کہ وہ ان میں بھی یہ صفتیں ماننے لگے ہیں۔ یہ لوگ اللہ عزوجل کے سامنے اپنی مناجات پیش کرنے کی طرح اس کے سامنے بھی اپنی حاجتیں پیش کرنے کی رائے رکھتے اور عمل کرتے ہیں۔ جب کہ یہ عمل اللہ عزوجل کے ساتھ کھلا شرک کرنے کی حد ہے اور بذات خود نہایت خطرناک ایک عمل ہے۔

د..... اس فاسد و مشرکانہ اعتقاد کو عملاً اور دیناً اختیار کیے رکھنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا امیر المؤمنین سیدنا علیؑ، ان کی پاکباز و اطہار اولاد و اران کے پوتوں رضی اللہ عنہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۰ اثنا عشری شیعہ کے ہاں ”امامت“ کی شروط میں سے تعیین و تصریح بھی ایک شرط:

رافضی شیعہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ”امامت بھی نبوت کی طرح ہی ہوتی ہے۔“ اور یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک پر اللہ عزوجل کی طرف سے نص صریح کے ساتھ ہوتی ہے۔ امامت بھی نبوت کی

طرح اللہ کریم کا احسان و لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ امام سے کہ جس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا۔ کسی بندہ بشر کے لیے امام کو اپنی مرضی سے اختیار کرنے اور اس کی تعیین کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی امام صاحب کو بھی اپنے بعد آنے والے امام کی تعیین کا اختیار نہیں۔ اس ضمن میں انھوں نے اپنے آئمہ کی زبانی روایات درج کی ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہیں ان لوگوں نے امام محمد الباقر علیہ السلام کی طرح منسوب کیا ہے۔ چنانچہ آپ (بالفاظ شیعہ) فرماتے ہیں:

”أَتَرُونَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْنَا نَجْعَلُهُ حَيْثُ نَشَاءُ؟ لَا وَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا عَهْدٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَجُلٌ فَرَجُلٌ مُّسَمًّى حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيَّ صَاحِبَهَا.“^①

”کیا تم لوگ یہ رائے رکھتے ہو کہ امامت کے ہماری طرف پھیرے جانے والے امر کو ہم جہاں چاہیں رکھ دیں؟ (جسے چاہیں امام مقرر کر دیں؟) نہیں اللہ کی قسم! (ایسا نہیں ہے، بلکہ) یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عہد ہے۔ (جسے ہم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔) ایک ایک مسکمی آدمی (ہر ایک کے بعد دوسرا) آتا ہے حتیٰ کہ یہ امامت اپنے حقدار (آخری امام منتظر) تک پہنچ جائے۔“

روافض اثنا عشری شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد درج ذیل اماموں کی تصریح فرما کر ان کو باقاعدہ ان کے نام لے کر متعین و مقرر فرمایا تھا۔ یہ کل بارہ ہی امام ہیں۔ نہ ان سے کم ہو سکتے ہیں اور نہ ان سے زیادہ۔

۱: علی بن ابی طالب علیہ السلام المرتضیٰ (ت ۴۰ھ)۔

۲: الحسن بن علی علیہ السلام الزکی (ت ۵۰ھ)۔

۳: الحسين بن علی علیہ السلام سید الشهداء (ت ۶۱ھ)۔

۴: علی بن الحسين زین العابدین (ت ۹۵ھ)۔

۵: محمد بن علی الباقر (ت ۱۱۴ھ)۔

۶: جعفر بن محمد الصادق (ت ۱۴۸ھ)۔

۷: موسیٰ بن جعفر الکاظم (ت ۱۸۳ھ)۔

۸: علی بن موسیٰ الرضا (ت ۲۰۳ھ)۔

۹: محمد بن علی الجواد (ت ۲۲۰ھ)۔

① دیکھئے: فیصل نورکی "الإمامة والنص" ص ۸۔

۱۰: علی بن محمد الہادی (ت ۲۵۴ھ)۔

۱۱: الحسن بن علی العسکری (ت ۲۵۶ھ)۔

۱۲: محمد بن الحسن المہدی (ت ۲۶۰ھ)۔

عبداللہ بن سبا یہودی وصیت والے معاملہ کو صرف سیدنا علیؑ تک ہی محدود رکھتا تھا۔ مگر بعد میں اُس کے کچھ پیروکار ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے ”وصیت“ والے معاملہ کو جناب علیؑ کی اولاد میں بھی عام کر دیا۔ ابتداء سے ہی سبائی و شیعی جراثیم اسلامی معاشرے میں نہایت خاموشی اور رازدارانہ انداز میں کام کرتے رہے۔ حیران کن حقیقی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض دعوے بعض اہل بیت تک جب پہنچے تو انہوں نے مکمل طور پر ان کی نفی کر دی۔ جیسا کہ اُن کے جدِ اعلیٰ امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالبؑ نے کیا تھا۔ اسی لیے ان کذابوں نے ”تقیہ کا عقیدہ“ گھڑ کر اہل بیت کے سر تھوپ دیا تاکہ ان کو اپنے افکار و نظریات پھیلانے میں آسانی ہو جائے اور وہ لوگوں میں اعلان شدہ اہل بیت کے سچے موقف کا تاثر قبول کرنے میں اپنے اتباع سے مامون و محفوظ ہو جائیں۔^①

تمام معاملات میں سب سے زیادہ خطرناک معاملہ کہ جسے رافضی شیعوں نے ایجاد کیا، وہ وصیت والا معاملہ ہے۔ اور وہ یہ ہے: رافضی جھوٹی کہانی یوں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے متصل بعد سیدنا علیؑ کی خلافت کی وصیت کی تھی۔ اور آپؑ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں (سادات ابوبکر و عمر اور عثمان بن عفانؓ) وہ آپؑ (سیدنا علی) کے حق کو غصب کرنے والے تھے۔ جیسا کہ ان کی کتاب ”الکافی“ میں لکھا ہوا ہے۔ ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اپنے امام کو جانتا ہی نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور ان کے گمان میں امیر المومنین سیدنا علیؑ نبی کریم ﷺ کے وصی تھے۔“^②

حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نبی مکرم ﷺ کی وفات کے بعد پہلے تینوں خلفائے راشدین مہدیینؓ کی تاریخ کے تاریخی دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس عقیدہ و نظریہ کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ نہ ہی ہم اس بناوٹی وصیت کا ذکر سیدنا ابوبکرؓ کی خلافت میں کہیں پاتے ہیں اور نہ ہی امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطابؓ کی خلافت میں۔ بلکہ صورت حال یہ ہے کہ ہم (معتبر تاریخی کتب، سیرت کی کتابوں اور احادیث کی کتب میں) اس فتنہ نما نظریہ کے آغاز کا ظہور اُس کے تیز سینگوں کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفانؓ کی خلافت کے آخری سالوں (۳۲ھ کے بعد)

① دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۰۰۔

② دیکھئے: أصول الكافي جلد ۲، ص ۱۶، ۱۷۔

میں پاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو انھوں نے اس کا کھلا انکار کرتے ہوئے اس کے جھوٹ کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ انکار کرنے میں مشہور خود سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے درجہ پر سب سے زیادہ معروف اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئیں۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ بات ایک راہنما یافتہ فکر و سوچ کی صورت میں (کہ جس کے پیچھے ابن سہاہودی کی راہنمائی اور کوشش کار فرما تھی) کھل کر واضح ہو جاتی ہے اور ایک عقیدہ و نظریہ کی صورت میں کہ جو اس نظریہ پر ایمان لانے اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بلائی تھی۔ تو یہ وصیت کہ جس کا رافضی شیعہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے متعلق انہی کے علماء نے ثابت کیا ہے کہ: یہ نظریہ یمن کے یہودی عبد اللہ بن سبا کا بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ نوختی اور الکنشی نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس کی وضاحت پیچھے آچکی ہے۔ ان کے ”سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے وصی ہونے“ والے گمان کے رد میں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے منقول ہے اور ان اصحاب النبی میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ پیش پیش ہیں۔ ان بہت سارے دلائل میں سے چند ایک کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

۱..... ((ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَىٰ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقَالَتْ: مَنْ قَالَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَإِنِّي لَمُسْنِدُهُ إِلَىٰ صَدْرِي، فَدَعَا بِالطُّسْتِ، فَانْحَنَّتْ، فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَىٰ إِلَىٰ عَلِيٍّ؟)) ①

”جناب اسود بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس بات کا ذکر آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص کوئی وصیت فرمائی تھی؟ تو انھوں نے فرمایا: یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے خود نبی کریم ﷺ کی خدمت میں (آپ ﷺ کے آخری وقت میں) حاضر تھی۔ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی دوران آپ ﷺ نے طشت منگوا لیا۔ پھر آپ ﷺ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر جناب علی رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے کب وصی بنا دیا؟“

اُمّ المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ تصریح و توضیح کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصی مقرر نہیں فرمایا تھا، عدم وصیت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں وفات پا گئے تھے۔ اگر کوئی وصیت نبی کریم ﷺ نے اس ضمن میں کی ہوتی تو اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا سب

① البخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته، حدیث: ۴۴۵۹.

لوگوں سے زیادہ اس کا علم رکھنے والی ہوتیں۔^۱

۲..... ((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِتًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرَةِ عَصَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، إِذْ هَبَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَلَنَسَأَلُهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ؟ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَاللَّهِ لِنَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَنَاهَا، لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا.))^۲

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے پاس سے باہر آئے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے پوچھا، ابوالحسن! نبی اکرم ﷺ کا آج صبح مزاج کیسا تھا؟ انھوں نے بتایا کہ الحمد للہ اب افاقہ ہے۔ پھر عباس بن عبد المطلب نے علی رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کے کہا: اللہ کی قسم تین دن کے بعد زندگی گزارنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم! مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس مرض سے صحت نہیں پاسکیں گے۔ موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔ اب ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی؟ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ میں تو ہرگز نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔“

۱ دیکھئے: بذل المحمود فی اثبات مشابہة الرافضة لليهود جلد ۱، ص ۱۹۰.

۲ صحیح البخاری، کتاب المغازی، رقم: ۴۴۷۰.

یہاں اس اثر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے گواہی بھی ہے اس بات پر کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہر حکم کی تنفیذ کا التزام فوراً کیا کرتے تھے۔ اگر نبی مکرم ﷺ کی آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت و امامت والی کوئی وصیت ہوتی تو اس سے کوئی بھی صحابی پیچھے نہ رہتا اور پھر جب انصارِ مدینہ نے سقیفہ بنو ساعدہ میں اپنی رائے و اجتہاد کو آزادی، شجاعت اور سچائی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا تھا: **مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ.....** ایک امیر ہم سے ہو جائے اور ایک امیر تم سے ہو جائے۔^①

تو اللہ کی قسم! وہ اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ضرور کرتے کہ جس کے حق میں نبی کریم ﷺ کی طرف سے اگر وصیت کی گئی ہوتی۔ یا کم از کم ان میں سے کچھ لوگ اس کا تذکرہ ضرور کرتے اور اگر اس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی نص و تصریح ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ضرور جناب عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں یوں کہتے: ”ہم رسول اللہ ﷺ سے خدمت و امامت کبریٰ میں کیسے پوچھیں کہ یہ کس کو ملے گی؟ جب کہ آپ ﷺ تو اس کے بارے میں میرے لیے وصیت فرما چکے ہیں۔ (جبکہ سیدنا علی نے جناب عباس رضی اللہ عنہ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔) اور صورت حال یہ تھی کہ اسی دن رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے تھے۔“

سو، جب اس ضمن میں کوئی چیز صحیح احادیث و آثار اور روایات میں پائی ہی نہیں جاتی تو واضح ہو گیا کہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے خلافت و امامت کبریٰ کے بارے میں جو نص و تصریح کا دعویٰ کیا جاتا ہے اُس کی دراصل کوئی صحیح بنیاد ہے ہی نہیں۔ بلکہ اس بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں جتنی بھی تخصیص کی گئی ہے وہ سب کی سب مردود ہے۔ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بذات خود اس بناؤی نص صریح کی تردید آثار و روایات میں موجود ہے۔ چنانچہ روافض کے تمام سماعت والے دلائل یا تو مدعی کے حق میں دلیل بنتے ہی نہیں یا پھر ایسے نصوص ہیں جو سب کے سب موضوع ہیں۔“^②

۳..... ((سِئَلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَحْصَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قَرَابِ سَيِّفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: ”لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا.“))^③

① دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب الحدود، حدیث: ۶۸۳۰.

② دیکھئے: علی ناصر نقشبندی کی تحقیق کے ساتھ ”الإمامة والرد على الرافضة“ ص ۲۳۸.

③ صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، حدیث: ۵۱۲۶.

جناب ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ: ”سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: کیا رسول اللہ ﷺ نے تم لوگوں کو کسی چیز (خلافت و امامت یا خاص علم) کے ساتھ خاص کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا: نبی کریم ﷺ نے ہم سے کوئی خاص بات نہیں فرمائی کہ جسے تمام لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) سے نہ فرمایا ہو۔ البتہ چند باتیں ہیں جو میری تلوار کی میان (غلاف) میں ہیں۔“ ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ”پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ نکالا کہ جس میں (رسول اللہ ﷺ کا اپنا فرمان گرامی) لکھا تھا: ”جو شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے، اللہ تعالیٰ اُس پر لعنت کرے اور جو زمین کی نشانی تبدیل کر دے اُس پر بھی اللہ لعنت کرے اور جو اپنے باپ پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ اُس پر بھی لعنت کرے اور جو کسی بدعتی کو پناہ دے اللہ تعالیٰ اُس پر بھی لعنت کرے۔“ (یعنی بدعتی کو اپنے گھر میں داخل کرے یا اس کی مدد کرے۔)“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیحین (بخاری و مسلم) میں ثابت و درج یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث رافضیوں کے گمراہ فرقہ کے اس گمانِ باطل کا کھلا ردّ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کی وصیت فرمائی تھی اور جیسا کہ شیعہ رافضیوں کا گمانِ باطل ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی اس وصیت کا ردّ نہ کرتا۔ اس لیے کہ وہ نبی مکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی۔ نہ کہ وہ من مانی کرنے والے تھے کہ ایسے کسی شخص کو اس معاملے میں مقدم کر دیتے جسے رسول اللہ ﷺ نے مقدم نہ کیا ہوتا اور اُس کو مؤخر کر دیتے کہ جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی واضح تصریح کے ذریعے مقدم کیا ہوتا۔ حاشاً وکلاً! ہرگز نہیں۔ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے وہ گویا ان سب حضرات کو فجو اور نبی مکرم ﷺ کی کھلی مخالفت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے حکم اور آپ کی تصریح کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے تھے۔ (العیاذ باللہ من ذلک) سن لیجئے! لوگوں میں سے جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اسلام کی رسی گویا اپنی گردن سے اتار پھینکنے والا ہے اور اُس نے اُمت کے آئینہ الامم کے اجماع کا انکار کیا۔^①

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح مسلم کی حدیث مذکور بالا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کی جو وصیت امامی رافضی شیعہ گمان کرتے اور مانتے ہیں..... ابطال و ردّ ہے اور اسی طرح ان کی دوسری اختراعات کا بھی۔^②

① دیکھئے: البداية والنهاية جلد ۵، ص ۲۲۱۔

② شرح نووی صحیح مسلم، جلد ۱۳، ص ۱۵۱۔

۴..... ((وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْإِمَارَةِ شَيْئًا، حَتَّى رَأَيْنَا مِنَ الرَّأْيِ أَنْ نَسْتَخْلِفَ أَبَا بَكْرٍ، فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.)) ❶

”جناب عمرو بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالب آگئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: لوگو! اللہ کے رسول ﷺ نے اس امارت و خلافت میں سے کسی چیز کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ ہم نے تو اپنے ایک اجتہاد سے کام لیا ہے کہ ہم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے (انہی جیسے) خلیفہ بن جائیں۔ (تاکہ مسلمانوں اور دین حنیف کی خدمت حکومت کے ذریعے بھی کر سکیں۔) چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دین حنیف کو قائم کر دیا اور خود بھی اس راہ پر مستقیم رہتے ہوئے اپنی راہ چلے گئے۔“

۵..... ((رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: مَا اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَخْلَفْتُ؛ وَلَكِنْ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا فَسَيُجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ عَلَى خَيْرِهِمْ.)) ❷

”امام ابو بکر بیہقی رضی اللہ عنہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ: شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا: کیا آپ ہم پر اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں گے؟ تو فرمایا: کیا رسول اللہ ﷺ نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا جو میں اپنا نائب (خلیفۃ المسلمین) کسی کو مقرر کروں؟ ہاں! یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کے ساتھ خیر، بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے تو میرے بعد ان میں سب سے بہتر آدمی پر ان کو جمع فرمادیں گے۔ جیسا کہ اُس نے اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے نبی کے بعد ان کو ان میں سے سب سے بہتر شخص (سیدنا ابو بکر صدیق بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہما) پر جمع فرمایا تھا۔“

یہ روایت تو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صبی رسول اللہ ﷺ والے دعویٰ کی تصریح بلاشک و شبہ رافضیوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ رافضی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل نبی مکرم ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق بغض و حسد اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں ساداتنا علی اور ان کے اہل

❶ الاعتقاد: ص ۱۸۴، وقال: البيهقي في "دلائل النبوة" سنده حسن.

❷ الاعتقاد: ص ۱۸۴، إسناده جيد.

بیت بھی شامل ہیں۔ رضی اللہ عنہم۔ یہ رافضی قسم کے لوگ ان اصحاب گرامی قدر (اہل بیت) کی محبت کا دعویٰ اپنے نفاق کی پردہ داری کے لیے کرتے ہیں۔ تاکہ اسلام اور اہل ایمان کے لیے سازش کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔^①

مذکور بالا نصوص قطعیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ: رافضیوں کی گمان شدہ وصیت (جسے انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔) کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بلاشبہ جس نظریہ پر ان رافضیوں نے اعتماد کر رکھا ہے وہ درحقیقت عبد اللہ بن سبا کا وضع کردہ ہے۔ ابن سبا وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اس وصیت والا شوشہ چھوڑا تھا۔ بعد والے وقتوں میں اس کے لیے اسناد وضع کی گئیں اور اس کے متن بنائے گئے جنہیں بہتان و افتراء کی پشت پر سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اس سے ان روافض کا ہدف و مقصود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرنا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے اور اس پر ان کا اجماع تھا۔ (لعن اللہ الیہود و اعرابہم) اسی کو بنیاد بنا کر یہ غلیظ الفطرت لوگ دین حنیف کے مصادر اصلیہ قرآن و سنت والے مسلمانوں کے عظیم المرتبت لوگوں کی طرف سے نقل کیے جانے کو بھی طعن و تشنیع اور رد کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ (ان کی کتابیں ان تمام طرح کے طعن و رد سے بھری پڑی ہیں۔)^②

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق وصیت والی تصریح کا تعلق ہے تو اہل الحدیث کی معتمد علیہا کتب میں اس کے متعلق کوئی چیز نہیں ہے اور اس دعویٰ کے باطل ہونے پر تمام اہل الحدیث (صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین و محدثین کرام رضی اللہ عنہم) کا اجماع ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو محمد ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم نے اس مدعی علیہا نص کے بارے میں قطعاً کوئی چیز کسی بھی عالم اور محدث کے ہاں نہیں پائی، سوائے ایک مجہول آدمی کی روایت کے جس کی کنیت ابوالمراء ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہ کون شخص ہے؟ ہم قطعاً نہیں جانتے۔^③

ایک اور مقام پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”سو معلوم ہوا کہ جس نص (علی رضی اللہ عنہ کے وصی رسول اللہ ہونے) کا رافضی لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں سے اہل علم سے کبھی کسی نے نہ کبھی بہت پہلے (صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں) کچھ سنا اور نہ ہی کچھ بعد میں (محدثین و فقہاء کرام کے دور میں) کچھ سنا۔ اس لیے اہل العلم بالحدیث اس نقل کے جھوٹ کی ضرورت (اور ایجاد) کو خوب جانتے

① دیکھئے: عقیدة اهل السنة في الصحابة جلد ۲، ص ۶۲۰۔ ② دیکھئے: عبد الحمید کی ”خلافة علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ“ ص ۶۵۔

③ دیکھئے: منهاج السنہ جلد ۸، ص ۳۶۲ اور ابن حزم کی ”الفصل“ جلد ۴، ص ۱۶۱۔

تھے۔ جس طرح کہ وہ اس کے علاوہ دیگر منقولات کا جھوٹ بھی خوب جانتے ہیں۔^①

بعد والے عالی شیعہ (روافض) میں سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن سبا کے نظریہ کو زندہ کر کے اسے جناب علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل میں عام کر دیا اور ایسا انہوں نے عامۃ الناس کے جذبات و میلانات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اُن کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کیا تاکہ وہ اس پوشیدہ راز کے سائے میں اسلامی حکومت و سلطنت کے خلاف اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے یہ بات عام کرنا شروع کی کہ امامت تو آل بیت کے مخصوص لوگوں میں شریعت کے اندر محصور ہے، وہ شیطان الطاق تھا، (جو غمنا چادر والا شیطان) کہ جسے شیعہ رافضیوں نے مؤمن الطاق کا لقب دے رکھا ہے۔^②

اور یہ کہ جب اس کے بارے میں جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس شخص کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس نظریہ کی اشاعت سے رُک جائے۔ جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما نے اُس سے دریافت فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امام (ہر دور میں) ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے (تو کیا یہ بات درست ہے؟) شیطان الطاق نے کہا: ہاں۔ (میں نے یہ بات ضرور کہی ہے۔ اور اب بھی کہتا ہوں) آپ کے والد محترم جناب علی بن حسین رضی اللہ عنہما اُن میں سے ایک امام ہیں۔ یہ سن کر جناب زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہما کے پاس کھانے کا ایک گرم لقمہ بھی لایا جاتا کہ جو گرم ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہما اسے بذات خود ٹھنڈا کرتے اور پھر اس لقمے کو مجھے کھلاتے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے؛ آپ ایک لقمہ کی گرمی سے بچانے کے لیے میرے اوپر شفقت فرماتے تھے، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے اوپر شفقت نہ کرتے ہوں گے؟ (جو آپ نے واجب الاتباع امام زمانہ ہونے کا مجھے نہ بتلایا؟) شیطان الطاق کہتا ہے: میں نے جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما سے کہا: آپ کے والد بزرگوار نے اس بات کو ناپسند کیا ہوگا کہ اس بارے میں وہ آپ کو مطلع کریں اور آپ انکار کر دیں اور اس طرح اُن کی آپ کے بارے میں شفاعت ہی نہ رہتی۔^③

روافض شیعہ کی ان کے نزدیک ثقہ ترین کتابوں میں مروی یہ قصہ واضح کر رہا ہے کہ یہ نظریہ انتہائی پوشیدہ طور پر اثنا عشری شیعوں میں رواج پایا تھا اور وہ بھی اس حد تک مخفی انداز میں کہ اہل بیت کے اماموں میں سے ایک امام..... زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم..... پر بھی پوشیدہ رہا۔ علامہ محبت الدین الخطیب رضی اللہ عنہ نے وضاحت

② دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۰۰.

① المنهاج جلد ۷، ص ۵۰.

③ دیکھئے: رجال الكشي ص ۱۸۶.

سے بتلایا ہے کہ: یہ شیطان الطاق وہ پہلا شخص ہے جس نے اس گمراہ نظریہ کو ایجاد کیا تھا۔ اس نے امامت و تشریح کو محصور کر دیا تھا اور اس نے اہل بیت میں سے مخصوص لوگوں کے لیے عصمت و معصومیت کا دعویٰ کیا تھا۔^①

شیطان الطاق کے ساتھ ان نظریات میں ہشام بن الحکم نامی شخص بھی (کہ جس کی وفات ۷۹ھ میں ہوئی تھی۔) شریک ہو گیا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت کے معین و مخصوص لوگوں تک امامت کو محصور کرنے کا نظریہ مخفی طور پر (شروع شروع میں) کوفہ میں پھیلا تھا۔^②

اور ایسا ان دونوں افراد ہشام بن الحکم اور شیطان الطاق کے پیروکاروں کے ایک گروپ کی کوشش سے ہوا تھا۔ چنانچہ ایک معین تعداد میں اس نظریہ امامت و معصومیت کو محصور کرنے کی سوچ نے اپنی جڑیں ایسے افراد کے زمرہ میں دوسری صدی ہجری میں لگائیں کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے تھے۔ جیسے کہ: شیطان الطاق اور ہشام بن الحکم وغیرہم۔^③

شیعی رجحانات و میلانات اور ان کے مذاہب کے تضادات نے اپنے اماموں کی تعداد میں بھی باہم ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ ”مختصر التحفة“ کا مصنف کہتا ہے: اس بات کو خوب جان لو کہ امامیہ اثنا عشریہ شیعہ اماموں کے معدود و محصور ہونے کے تو قائل ہیں لیکن وہ ان کی تعداد کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض کہتے ہیں: ان کے امام پانچ ہیں۔ بعض سات کے قائل ہیں۔ بعض آٹھ کو مانتے ہیں۔ بعض بارہ کو اور بعض تیرہ (۱۳) کے قائل ہیں۔^④

روافض شیعہ کی کتابوں نے اس اختلاف و تناقض کو بیان کیا ہے۔ چاہے وہ فرقہ اسماعیلیہ کی کتابیں ہوں، جیسے کہ: الناشی الاکبر کی کتاب ”مسائل الإمامة“ یا ابو حاتم الرازی کی ”الزینة“ یا فرقہ اثنا عشریہ کی کتابیں ہوں، جیسے کہ: الاشعری قمی کی ”المقالات والفرق“ اور النوبختی کی ”فرق الشيعة“۔

روافض شیعہ کے نزدیک ”امامت“ والا معاملہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف کوئی عام سی بات ہو۔ بلکہ یہ تو شیعہ دین کی اساس اور اس کی نہایت مضبوط اصل ہے اور شیعہ کے نزدیک تو اُس آدمی کا دین ہی نہیں کہ جو اُن کے اماموں پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اسی لیے وہ ایک دوسرے پر بھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ (سلفی اہل حدیث لوگوں) پر بھی۔ بلکہ صورت حال یہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیروکار ایک

① دیکھئے: ”محلۃ الفتح“ ص ۵، عدد ۸۶۲، سال اشاعت: ۱۳۶۷ھ۔

② دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۰۵، ۷۰۳ و بحار الانوار جلد ۱۰۰، ص ۲۵۹۔

③ دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية، جلد ۲، ص ۸۰۶۔

④ دیکھئے: مختصر التحفة ص ۱۹۳۔

دوسرے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔^①

جہاں تک اثنا عشری فرقہ کا تعلق ہے تو بعد میں ان کا قول بارہ اماموں کی امامت پر منحصر ہو گیا۔ جبکہ بنو ہاشم والا نبوی کنبہ خود رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک اور خلفاء اربعہ راشدین و مہدیین ساداتنا ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے بابرکت دور میں کوئی ایسا ایک بھی شخص نہیں تھا جو بارہ اماموں کی امامت کا دعویدار ہوتا بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ: یہ بارہ اماموں والے عقیدہ و اعتقاد کی بات تو مشہور ہی (ان کے گیارہویں امام) الحسن بن علی العسکری کی وفات (۲۵۶ھ) کے بعد ہوئی تھی۔^②

خاص معین تعداد میں اماموں والی گنتی کی قید لگانا ایک باطل و فاسد عقیدہ ہے کہ جس سے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد رضی اللہ عنہم اور ان کے پوتے، پر پوتے سب بری الذمہ ہیں۔ شیعہ کی سب سے زیادہ قابل اعتماد کتاب ”نہج البلاغہ“ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

”دَعُونِي وَاتَّمَسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وَجُوهٌ وَالْوَأْنُ، لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، وَإِنَّ الْأَفَاقَ قَدْ أَغَامَتِ، وَالْمَحَجَّةُ قَدْ تَنَحَّرَتْ، وَاعْلَمُوا أَنِّي إِن أَحْبَبْتُمْ رَكِبْتُ لَكُمْ مَا أَعْلَمُ، وَلَمْ أَصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَتَبِ الْعَاتِبِ، وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَإِنَّا كَأَحَدِكُمْ وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَكَيْتُمُوهُ أَمْرُكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا.“^③

”مجھے میرے اپنے حال پر رہنے دو اور میرے علاوہ کسی اور کو (امارت و امامت کے لیے) تلاش کرو۔ اس لیے کہ بلاشبہ ہم کسی ایسے معاملے کا سامنا کرنے والے ہیں کہ جس کے بہت سے چہرے اور کئی رنگ ہیں۔ اس کے لیے دل قائم نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس پر عقلیں ثابت رہ سکیں گی۔ (اور یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ جس پر نہ ہی تو صبر کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کا بوجھ اٹھانے کی کسی کو طاقت ہوگی۔) اس میں کوئی شک نہیں کہ (زندگی کے) آفاق کو (غم کے) بادلوں سے ڈھانپ لیا گیا ہے اور سیدھی راہ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو خوب جان لو کہ بلاشبہ میں اگر تم سے پیار کروں تو میں تمہارے لیے ایسی سواری پر سوار ہوں گا جس کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ تب نہ ہی تو میں کسی کہنے والے کی بات پر دھیان دوں گا اور نہ کسی ڈانٹ پلانے والے کی ڈانٹ پر۔ اور اگر تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو گے تو

① دیکھئے: اصول الشيعة الإمامية: ۲ / ۸۰۷.

② تفصیل کے لیے: منهاج السنه النبويه جلد ۲، ص ۱۱ اور اصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۰۸ دیکھ لیجئے۔

③ نهج البلاغه (خطبة)، رقم: ۹۲، ص ۲۳۶.

میں تم میں سے ہر ایک کی طرح عام آدمی ہوں گا اور اس وقت میں تم میں سب سے زیادہ اس امیر کی بات کو سننے والا اور تم سب سے زیادہ اُس کی اطاعت کرنے والا ہوں گا جسے تم اپنی حکومت و خلافت والے معاملے کا ولی الامر بنا لو گے۔ تب میں تمہارا وزیر ہوں گا جو بہتر ہوگا تم لوگوں کے لیے میری طرف سے امیر ہونے کی حیثیت سے۔“

غور کیجئے! اگر سیدنا علیؑ کی امامت و خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصریح و تعیین شدہ ہوتی تو آپؑ کے لیے کسی بھی حالت میں جائز نہ ہوتا کہ آپ لوگوں سے فرماتے: ”مجھے میرے اپنے حال پر رہنے دو اور میرے علاوہ کسی اور کو امارت و امامت کے لیے تلاش کرو۔“ اور نہ ہی آپؑ یہ فرماتے: ”میں تم لوگوں کا وزیر ہوں اور یہ بہتر ہے میری طرف سے کہ میں ایک امیر (خلیفۃ المسلمین) ہوں۔“ ایسا پھر کیسے ممکن تھا جب کہ لوگ (اہل اسلام و ایمان) آپؑ کو امیر المسلمین بنانا چاہ بھی رہے تھے اور آپؑ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کے لیے جمع بھی ہو چکے تھے۔^①

”نہج البلاغہ“ میں ہی آپؑ ایک ایسی بات ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ واضح اور صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ چنانچہ آپؑ فرماتے ہیں:

”إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَيَّ مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلسَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ؛ وَإِنَّمَا الشُّوْرَى لِمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ رَجُلٍ وَسَمَوُهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فَإِنِ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بَطْعِنٌ أَوْ بَدْعِيَّةٌ رُدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنِ أَبِي قَاتِلُوهُ عَلَيَّ إِنْبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى.“^②

”اس میں کوئی شک نہیں کہ میری بیعت اس چیز (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے امیر کی بات ماننے) پر اس قوم (صحابہ کرام و تابعین عظامؓ) نے کی ہے کہ جنہوں نے (مجھ سے پہلے) ساداتنا ابوبکر و عمر اور عثمان بن عفانؓ سے کی تھی کہ جس پر انہوں نے اُن سے بیعت کی تھی۔ اس لیے یہاں پر حاضر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اب اختیار کو استعمال کرے (چاہے مانے اور چاہے مہانے)۔ اور نہ ہی اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے کہ وہ اس امارت کو

① دیکھئے: کتاب ”تم ابصر الحقیقہ“ ص ۱۵۸۔

② نہج البلاغہ، کتاب الی معاویہ، رقم: ۶، ص ۵۲۶۔

کسی اور طرف پھیر دے۔ بلاشبہ شوریٰ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے۔ سواگر وہ کسی بھی آدمی پر متفق ہو جائیں اور اسے اپنا امام تسلیم کر لیں تو یہ اللہ کے لیے رضا و خوشنودی ہوگی۔ اور اگر ان (مہاجرین و انصار) کے حکم و معاملہ سے کوئی آدمی دین حنیف سے نکلنے والا کسی طعن و تشنیع یا کسی بدعت کی بنا پر اسلام سے خارج ہو رہا ہو تو اولاً اُسے اسلام کی طرف واپس لانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ اس سے انکار کر دے تو پھر اس سے مسلمانوں (اہل ایمان) کی راہ کے علاوہ کسی اور راستے پر چلنے کی وجہ سے لڑائی کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی معاملے کی طرف پھیر دے گا جدھر وہ خود (اپنی تباہی و بربادی کی طرف) پھرا ہوگا۔“

اس عبارت میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ان حقائق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو نہایت ہی اہمیت والے ہونے کے لائق ہیں اور وہ اس حیثیت سے کہ:

..... آپ رضی اللہ عنہ نے مجلس شوریٰ کا انتخاب رسول اللہ ﷺ کے مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اور انہیں کے ہاتھ میں ملت کا صل و عقد والا معاملہ رکھا۔

ب..... آپ رضی اللہ عنہ نے اُمت خیر الامم کے اصحاب کو کسی ایک شخص پر متفق ہو جانے کا اختیار بھی دیا کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے اور آپ نے ان کے اختیار پر اپنی موافقت کا اشارہ بھی دے دیا۔

ج..... مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں اُن کے علاوہ اور بغیر اُن کے چناؤ کے امامت کا انعقاد نہیں ہو سکتا تھا۔

د..... ان کا قول رد نہیں کیا جاسکتا تھا اور نہ ہی ان کے حکم و فیصلہ سے سرکش بدعتی اور اہل ایمان کی راہ کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرنے والے کے سوا کوئی راستہ نکل سکتا تھا۔

ان اہم ترین تصریحات و نصوص کے بعد (کہ جو انہیں کی کتابوں میں درج ہیں) اثنا عشری امامی شیعہ کن غلط راہوں پر بھٹکتے پھر رہے ہیں؟^①

حقیقت یہی ہے کہ: امامت و وصیت پر نص و تصریح والا مسئلہ کسی بھی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اماموں کی تعداد کی تعیین والا مسئلہ کتاب و سنت سے مردود ہے اور اسی طرح ان دونوں باتوں کو نہ ہی تو عقل سلیم قبول کرتی ہے اور نہ ہی حقیقت کی منطق۔ کیونکہ اماموں کی تعیین و مقرر تعداد کے مکمل ہو جانے کے بعد کیا اُمت بغیر امام کے ہی زندگی گزارے؟ امامی اثنا عشری شیعہ کے نزدیک اُن کے ظاہر ہونے والے اماموں کا زمانہ دو

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”تم ابصرت الحقیقة“ ص ۱۶۱۔

صدیوں اور پچاس سالوں سے کچھ کم وقت سے تجاوز نہیں کرتا اور صورت حال یہ ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کی گنتی سے، امام کی طرف سے مجتہد کی نیابت والے مسئلہ کے ذریعے باہر نکلنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور نیابت کی حدود و قیود مقرر کرنے میں بھی وہ باہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں تو وہ کلی طور پر اس اصل مسئلہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ اصل کہ جو ان کے دین کی بنیاد ہے۔ چنانچہ انھوں نے حکومت کی سربراہی و ریاست کو شیعہ فقیر تک محدود کر دیا ہے۔^①

احادیث و سنت کی کتابوں میں وارد درج ذیل حدیث کے متون سے اثنا عشری شیعہ دلیل پکڑتے ہوئے اپنے اماموں کی گنتی کو محدود کرتے ہیں۔

((عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا" فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: "كُلُّهُمْ فِي قُرَيْشٍ"، وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً" ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمَهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: "كُلُّهُمْ فِي قُرَيْشٍ"، وَفِي لَفْظٍ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَبِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً"، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: "لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَا ضَيَّأَ مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا"، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْأُمَّةُ"، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ مَا مَضَى قَالَ: وَزَادَ: فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: "ثُمَّ يَكُونُ الْهَرَجُ".))^②

”سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سماع کیا، نبی کریم ﷺ فرما رہے تھے: ”میری امت میں بارہ امیر ہوں گے۔“ پھر آپ ﷺ نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی جسے میں نہ سن سکا۔ میرے والد محترم (جناب سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ) نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد

① تفصیل کے لیے دیکھیے: شیخی کی کتاب ”الحکومة الإسلامية“ ص ۶۸، ص ۲۴۸ اور ”أصول الشيعة“ جلد ۲، ص ۸۱۴.

② دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف (۱۲۷/۸)، حدیث: ۷۲۲۳۔ صحیح مسلم کتاب الإمارة، باب الناس تبع لقریش والخلافة فی قریش، حدیث: ۴۷۰۸، المصدر نفسه حدیث: ۴۷۱۰، المصدر نفسه حدیث: ۴۷۰۶۔ سنن أبي داود، کتاب المهدي، حدیث: ۴۲۷۹، وهو صحیح/ الألبانی رضی اللہ عنہ۔ سنن أبي داود: ۴/۴۷۲، وفتح الباری ۲۱۱/۱۳، حدیث: ۴۲۸۱، صحیح.

فرمایا: ”وہ سب کے سب اُمراء خاندان قریش میں سے ہوں گے۔“ صحیح مسلم میں انہی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: اسلام ہمیشہ غالب رہے گا بارہ خلفاء کی خلافت تک۔ پھر آپ ﷺ نے ایک بات ارشاد فرمائی جسے میں نہ سمجھ سکا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا: نبی کریم ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب کے سب یہ خلفاء قریش سے ہوں گے۔“ صحیح مسلم کی ہی آگلی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ فرمایا: ”یہ دین ہمیشہ غالب اور مضبوط رہے گا بارہ خلفاء کی خلافت تک۔“ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں: فرمایا: ”ہمیشہ لوگوں (مسلمانوں) کا کام چلتا رہے گا (یعنی دین حنیف قائم رہے گا) مگر جب تک کہ بارہ خلفاء راشدین ان میں رہیں گے۔“

سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا: ”یہ دین ہمیشہ قائم دائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر بارہ خلفاء ہوں گے اور سب پر اُمت اسلامیہ متفق و مجتمع رہے گی۔“ اسی طرح امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے ہی عن طریق الاسود بن سعید، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما کی سند سے مذکور بالا حدیث جیسا بیان کیا ہے مگر اتنا اضافہ اور ہے کہ: اس کے بعد رسول اللہ ﷺ جب اپنے گھر واپس پلٹ آئے تو قریش کے لوگ آپ ﷺ کے پاس آ کر پوچھنے لگے: ان بارہ اماموں (خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم) کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: ”پھر قتل عام ہوگا۔“

اثنا عشری امامی شیعہ اہل السنہ والجماعہ پر دلیل و حجت قائم کرنے کے لیے اس نص و تصریح کے ساتھ انک کر رہ گئے ہیں اور یہ اس بنا پر نہیں کہ جو کچھ احادیث و سنت کی کتابوں میں صحیح احادیث آئی ہیں ان پر ان کا ایمان ہے بلکہ اس طرح کی نصوص تو وہ پڑھتے اور بیان کرتے ہیں اہل السنہ والجماعہ (سلفی اہل الحدیث والفقہ) پر دلیل و حجت قائم کرنے کے لیے۔ مگر جب ہم مذکور بالا عبارتوں پر بالکل غیر جانبدار ہو کر ہر زاویہ و موضوع کے لحاظ سے غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ: مذکور بالا احادیث مبارکہ (اور اس طرح کی دیگر روایات) میں بیان شدہ بارہ خلفاء راشدین کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ: خلافت و امامت پر متمکن ہوں گے۔ (جو اسلامی حکومت کا اعلیٰ ترین منصب ہوتا ہے۔) اور یہ کہ بلاشبہ ان کے زمانہ میں اسلام نہایت عزت و وقار اور غلبہ و طاقت میں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام لوگ ان پر متفق ہوں گے۔ چوتھا وصف ان کا یہ ہوگا کہ لوگوں (مسلمانوں) کا معاملہ ان کے عہد میں (بغیر باہمی قتل و غارتگری کے جاری رہنے کے) جاری رہے گا اور نہایت درست ہوگا۔ یہ تمام کے تمام اوصاف اُن اصحاب پر منطبق ہی نہیں ہوتے کہ جن کے بارے میں اثنا عشری شیعہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کے اماموں میں سے صرف سیدنا علی بن ابوطالب اور ان کے لخت جگر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہی

تھوڑی سی مدت کے لیے خلافت پر متمکن ہو سکے تھے اور پھر ان کے بارہ اماموں کی مدت حیات میں امت اسلامیہ کا معاملہ صحیح طرح سے قائم ہی نہ رہ سکا بلکہ ہمیشہ امت کا معاملہ فساد کی طرف چلتا رہا۔ مسلمانوں پر ظالم قسم کے لوگ ہی حاکم بنے رہے۔^①

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اثنا عشریہ کے تمام امام اپنے دور میں اپنے دین کے اُمور کو تقیہ کے ذریعہ لوگوں سے چھپاتے پھرتے تھے۔^② اور بلاشبہ امیر المومنین سیدنا علیؑ کا عہد بھی تقیہ کا زمانہ تھا حالانکہ آپ کرسی خلافت پر تھے۔ جیسا کہ شیعہ کے مولوی المفید نے اس کی تصریح اپنی کتاب میں کی ہے۔ (ایضاً) اور جیسا کہ ان کے ایک اور مولوی شیخ الجزازی نے بھی وضاحت سے لکھا ہے کہ: سیدنا علیؑ قرآن کو غالب کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی اس بات کی کہ آپ اسلام کے تمام احکام کو نافذ کر سکیں۔ (ایضاً) پھر جیسا کہ ان اثنا عشری شیعہ کے مولوی شیخ المرتضیٰ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ: امیر المومنین سیدنا علیؑ اپنے ساتھیوں کی موافقت کرنے اور دین کے حساب پر ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ (ایضاً)

تو احادیث مذکور بالا قطعی طور پر ایک طرف (کا معنی و مفہوم بیان کر رہی) ہیں اور ان لوگوں کے گمان بالکل دوسری جانب ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ: دین حنیف، اسلام اور اس کے شرعی قوانین و احکام بنو امیہ کے دور میں اُن کے بعد والوں کی نسبت زیادہ غالب اور زیادہ وسعت والے تھے۔ امام صاحب نے یہاں: ”لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيْزًا اِلَى اٰثِنِيْ عَشْرَةِ خَلِيْفَةٍ، كَلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ“ (ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔) کو دلیل کے طور پر بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ: بنو امیہ کے دور میں معاملہ ایسا ہی تھا۔ چنانچہ ساداتنا ابو بکر بن ابوقحافہ، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابوطالبؑ چاروں پے در پے خلفاء راشدین ہوئے۔ پھر وہ اصحاب خلفاء مقرر ہوئے کہ جن پر اہل ایمان متفق و مجتمع ہو گئے اور ان کو غلبہ و طاقت حاصل ہو گئے اور وہ تھے: معاویہ بن ابوسفیانؓ، اُس کا بیٹا یزید بن معاویہ، پھر عبد الملک بن مروان بن الحکم اور اس کے چاروں بیٹے کہ جن کے درمیان جناب عمر بن عبد العزیزؒ بھی ایک مضبوط اور متدین خلیفہ ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت و حکومت اور سطوت میں کمی آنا شروع ہو گئی جو تا ہنوز جاری ہے۔ (اور آج تو مسلمانوں کی عزت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل چکی ہے۔)^③

① مذکور بالا خلاصہ کلام کے لیے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۸۱۵، منهاج السنة النبوية جلد ۴، ص ۲۱۰ اور ”المتنقى“ ص ۵۳۳ دیکھ لیجئے۔

② أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۱۶۔

③ دیکھئے: ”منهاج السنة النبوية“ جلد ۴، ص ۲۰۶۔

آگے امام صاحب رضی اللہ عنہ کُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ..... کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یعنی یہ بارہ خلفاء سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد سے ہی تعلق و نسب نہیں رکھتے ہوں گے۔ اگر ان کا تعلق (حسب و نسب کے اعتبار سے) جناب علی اور ان کی اولاد رحمہم اللہ جمیعاً سے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر ضرور فرماتے کہ جس کے ساتھ ان کی تمیز و پہچان ہو جاتی۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ: وہ سب کے سب جناب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ نہ یہ فرمایا کہ وہ عرب میں سے ہوں گے۔ اگر ان کا بنو ہاشم میں سے ہونا یا خانوادہ علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے ہونا کوئی امتیازی حیثیت رکھتا ہوتا تو اس امتیاز کے ساتھ ان کا ذکر ضرور کیا جاتا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء کا مطلق طور پر صرف قریش سے ہونا ہی بیان کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ قریش سے ہوں گے۔ بلکہ ان کو کسی خاص خاندان و خانوادہ کے ساتھ مخصوص کیا ہی نہیں گیا۔ جب کہ ان قریش کے مشہور خاندان بنو تمیم، بنو عدی، بنو عبد شمس اور بنو ہاشم بھی ہیں اور تمام کے تمام بارہ خلفاء (کہ جن کا اوپر ذکر ہوا) انہی خاندانوں میں سے تھے۔^①

سو، ایسی صورت حال کے پیش نظر کہ جو ایک حقیقت کی صورت میں گزر چکی، مجرد ایک عدد (بارہ) کے سوا کہ جس کا یہ رافضی شیعہ ارادہ کیے ہوئے ہیں وہ اوصاف باقی رہ ہی نہیں جاتے جو ان کے ارادوں پر منطبق ہوتے ہوں اور عدد کسی چیز پر دلالت نہیں کیا کرتا۔^②

اس نص و تصریح پر رافضیوں کے قرآن سے دلائل اور ان کا رد:

جب روافض شیعہ نے اپنے عقیدہ امامت کی تائید و حمایت کے لیے شریعت مطہرہ سے وہ چیز نہ پائی کہ جس کے ساتھ وہ اس پر تصریح و نص کے ضمن میں استدلال کر سکتے تو انہوں نے کتاب اللہ العزیز سے ان آیات کریمہ کا ارادہ کیا کہ جن میں اللہ رب العالمین کے صالح بندوں اور اولیاء اللہ کرام، متقین و مؤمنین کی مدح و تعریف بیان ہوئی ہے اور ان تمام آیات کو صرف امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر منطبق کر دیا۔ انہوں نے اپنے فاسد عقیدہ کی طرف ان کو موڑنے کے لیے ان کی غلط تاویل کر ڈالی۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنی اس شنیع بدعت کی تائید میں سینکڑوں کے حساب سے جھوٹ موٹ احادیث گھڑ ڈالیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے مسلمانوں سے سطحی علم والے لوگوں اور جاہلوں کو اپنے دامن فریب میں پھنسانے کے لیے کیا ہے۔ اس ضمن میں جو کچھ ان رافضی شیعوں نے پیش کیا ہے وہ نہایت ہی کھلا ہوا جھوٹ اور بطلان ہے۔ ان کا استدلال دو معاملات سے باہر

① دیکھئے: منهاج السنہ جلد ۴، ص ۲۱۱۔

② دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۸۱۸۔

نہیں نکلتا۔

..... اُن کے اس دعویٰ پر کہ جس سے وہ دلیل لے رہے ہوں یا تو کوئی دلیل بن سکتی ہو، جیسے کہ: تطہیر و مباہلہ والی آیات کریمہ، جھنڈے والی حدیث اور حدیث ”ثم غدیر“ وغیرہا من الاحادیث۔
ب..... یا پھر وہ اس ضمن میں موضوع، جھوٹی احادیث کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جن کے ذریعے تو کبھی بھی (تاقیامت) حجت قائم نہیں ہو سکتی۔

اس لیے تفسیر و احادیث اور فقہ کے علماء عظام و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے ہاں یہ بات معروف و مشہور ہے کہ: ”اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں سب سے زیادہ جھوٹا فرقہ رافضیوں کا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم (علماء و آئمہ کبار رحمۃ اللہ علیہم) کا نقل و روایت اور اسناد کے ساتھ اس بات پر اتفاق و اجماع نقل کیا ہے کہ: تمام طائفوں، گروہوں اور فرقوں میں سب سے زیادہ جھوٹے رافضی ہیں۔ یہ جھوٹ ان میں بہت پرانا (ان کی فطرت ثانیہ بن چکا) ہے۔ اس لیے آئمۃ الاسلام ان کو جھوٹ والے امتیاز کے ساتھ ہی جانتے تھے۔“^①
قرآن حکیم کی بعض آیات کریمہ پیش خدمت ہیں کہ جن سے انھوں نے اپنے جھوٹے دعویٰ کے لیے استدلال کیا ہے۔

.....: ولایت ثابت کرنے کے لیے آیت کریمہ:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝ ﴾ (المائدہ: ۵۵ تا ۵۶)

”تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ (اللہ کے سامنے) جھکتے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں۔“^②

① دیکھئے: منهاج السنة النبویة جلد ۱، ص ۵۹۔

② اوپر کی آیات میں کفار سے موالا کو ممنوع قرار دیا۔ اب اس آیت میں ”إِنَّمَا“ کلمہ حصر کے ساتھ مومنین سے ”موالاة“ کا حکم فرمایا۔ یعنی یہود کو مددگار اور دوست نہ بناؤ بلکہ صرف مومنین کو اپنا دوست اور مددگار سمجھو۔ (تفسیر کبیر۔ ابن کثیر) یہاں ”وَهُمْ رَاكِعُونَ“ کے معنی ہیں فروتنی اور عاجزی کرنے والے۔ چنانچہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ (المومنون: ۶۰) اور وہ لوگ جو صدقہ و خیرات اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ (تفسیر کبیر۔ ثنائی) بعض علما نے..... وَهُمْ رَاكِعُونَ کو وَتُسْتُونَ الزَّكَاةَ کے قائل سے حال قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پھر بعض روایات سے ثابت کیا ہے کہ ﴿﴾

شیعہ کا معروف مولوی طبرسی کہتا ہے: یہ آیت کریمہ (۵۵) نبی کریم ﷺ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بلا فصل امامت کے صحیح ہونے والے دلائل میں سے سب سے زیادہ واضح دلیل ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ روافض کے شیوخ (مولوی) اس بات پر متفق و مجتمع ہو جاتے کہ ان کے ہاں یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ قوی دلیل ہے جیسا کہ وہ اپنی تصنیفات میں اس دلیل کو اپنے ہاں مقام استدلال میں مرکزی حیثیت دیتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روافض شیعہ اپنے مزعوم و مطلوب کے لیے اس آیت سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ: ”اس بات پر تمام چھوٹے بڑے (اہل السنہ والجماعۃ سلفی اہل الحدیث والفقہ) مفسرین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ کتب صحاح ستہ میں مذکور ہے اور لغویوں کے نزدیک متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ لفظ ”انمّا“ حصر کے لیے آتا ہے جو کسی بھی شخصیت، کسی بھی چیز یا کسی بھی جماعت کو بیان شدہ مسئلہ میں خاص کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ”الوہی“ کا معنی ہوگا: قابل اتباع امام و خلیفہ کے لیے تصرف میں اولیت کا حامل، جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔^①

آپ دیکھ رہے ہیں کہ روافض مذکور بالا آیت کریمہ کے ساتھ استدلال پر اعتماد کر رہے ہیں اور وہ براہ راست

۱۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی تھی، اس پر ان کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر یہ روایات بہت ضعیف اور کمزور ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے ان روایات پر سخت تنقید کی ہے اور ان کو بے اصل قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کی رو سے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ روکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا زکوٰۃ دینے کی افضل ترین صورت ہے مگر آج تک کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ (ابن کثیر۔ المنار) پس صحیح یہ ہے کہ یہ آیت عام مومنین کے حق میں نازل ہوئی ہے اور سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت اور ان کے رفقا اس آیت کے اولین مصداق ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہود کی مولاۃ سے براءت کا اعلان کر دیا تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا: ولینکم سے مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی من جملہ مومنین کے ہیں یعنی یہ آیت سب مومنین کے حق میں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں اقامۃ الصلوٰۃ.... الخ میں جو صفات مذکور ہیں ان سے کیا مقصد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ صفات سے منافقین پر مطلق مقصود ہے جو ان صفات سے عاری تھے۔ (تفسیر کبیر) شیعہ حضرات ان دو آیتوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت بلا فصل ثابت کرتے ہیں۔ ان کے استدلال کا مدار تو اس بات پر ہے کہ یہ آیت خاص کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہو۔ مگر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ آیت عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت اور ان کے رفقا کے حق میں نازل ہوئی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بنی الجملہ ان میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ جب اس آیت میں تمام صیغے جمع کے ہیں تو پھر صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب آیت کے نزول کے ساتھ ہی مومنین کی ولایت ثابت ہو گئی تو نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد تک اس کو ملتوی رکھنا بے معنی ہے۔ نیز ولی کے معنی دوست اور مددگار کے بھی آتے ہیں۔ اور ولی و متصرف کے بھی سیاق و سباق معنی اول کا مؤید ہے۔ تو بلا قرینہ سیاق کے خلاف دوسرے معنی لینے کے لیے کون سی وجہ جواز ہو سکتی ہے۔ امام رازی رضی اللہ عنہ نے آٹھ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آیت میں ولی کے پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی دلائل کے خلاف ہیں۔ (تفسیر کبیر)

① مذکور بالا تمام عمارتوں کے حوالہ جات کے لیے دیکھئے: تلخیص الشافعی ۱۰/۲، نفلأ عن ”أصول مذهب الشيعة الإمامية“ ۸۲۲/۲، مجمع البيان ۱۲۸/۲، نفلأ عن ”أصول الشيعة الإمامية“ ۸۲۲/۲۔ عقائد الإمامية الاثنا عشرية ۸۲، ۸۱/۱۔ ”أصول مذهب الشيعة“ ۸۲۳/۲۔

آیت کریمہ سے نہیں بلکہ اس آیت کے سبب نزول میں مذکور روایات کے ساتھ۔ اس لیے کہ آیت مذکور بالا کی تصریح و نص میں ایسی کوئی واضح چیز نہیں ہے کہ جو ان کے مقصود و مطلوب پر دلالت کرے۔ چنانچہ ان کے استدلال کا مرجع و مصدر تو روایات ہیں نہ کہ براہ راست قرآن حکیم۔ اب دیکھنا یہ ہے؛ کیا ان کے مزعوم مطلوب و مقصود کے متعلق کوئی روایت صحیح سند و متن سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ اور کیا ان کی وجہ استدلال درست بھی ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جوابات درج ذیل وجوہ سے بالوضاحت بیان کیے جاتے ہیں:

(۱).....: بلاشبہ ان کا گمان غالب یہ ہے کہ؛ اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ: آیت مذکور بالا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ روافض کے جھوٹے دعوؤں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بلکہ اہل علم (اہل الحدیث والسنہ) کا اس بات پر اجماع ہے کہ: آیت مذکور بالا (سورۃ المائدہ کی: ۵۵) سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے متعلق خصوصیت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں (سونے کی) انگوٹھی صدقہ میں کسی کو دی ہی نہیں (ایسی کوئی صحیح روایت ثابت ہی نہیں ہے۔) بلکہ اہل العلم بالحدیث (اہل السنہ والجماعہ) کا اس بات پر اجماع ہے کہ: اس بارے میں مروی واقعہ بالصرحت ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔^①

روافض کا یہ کہنا کہ: یہ روایت صحاح ستہ میں مذکور ہے، ایک کھلا جھوٹ ہے۔^②

اس روایت کا کتب ستہ میں وجود ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے ان آثار کو (بطور جرح) پیش کیا ہے جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آیت مذکور بالا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اُس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی (سونے کی) انگوٹھی بحالت رکوع نماز میں صدقہ کی تھی۔ ان روایات کو درج کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے: ”وَلَيْسَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ لِضَعْفِ آسَانِيَدِهَا وَجَهَالَةِ رِجَالِهَا“..... اور ان مذکور بالا تمام روایات میں سے کچھ بھی، ان کی سندوں کے ضعیف ہونے اور ان سندوں میں مذکور ان روایات کو بیان کرنے والے لوگوں کے متعلق اصحاب الحدیث کو یکسر علم نہ ہونے کی وجہ سے، قطعاً صحیح ثابت نہیں ہے۔“^③

سید عبد العزیز شاہ دہلوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: اور جہاں تک امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے حق

① دیکھئے: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی ”منهاج السنۃ النبویہ“ جلد ۴، ص ۴۔

② دیکھئے: أصول مذهب الشیعۃ جلد ۲، ص ۸۲۴۔

③ دیکھئے: تفسیر ابن کثیر جلد ۲، ص ۷۶، ۷۷۔

میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۵۵ کے نزول سے متعلق روافض کے قول کا تعلق ہے اور حالت رکوع میں سائل کے مانگنے اور جناب علی رضی اللہ عنہ کا اس پر اپنی انگوٹھی اتار کر صدقہ کرنے والی روایت کا تعلق ہے تو بلاشبہ اسے صرف ثعلبی نے ہی بیان کیا ہے جو کہ اس روایت میں منفرد ہے۔ اہل السنہ والحدیث محدثین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے ہاں ثعلبی کی روایات کی قدر و قیمت ایک جو برابر بھی نہیں تھی۔ بلکہ انھوں نے تو اس راوی کو رات کے وقت لکڑیاں اکٹھی کرنے والا شمار کیا ہوا ہے کہ جس کی لکڑیوں میں سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ثعلبی رطب و یابس (سج، جھوٹ) میں کوئی تمیز نہیں کرتا تھا۔ اس کی اکثر روایات کلبی سے عن ابی صالح مردی ہیں اور محدثین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک یہ سند تفسیر میں بیان شدہ اسناد و روایات میں سب سے زیادہ بے بنیاد شمار ہوتی ہے۔^①

اب آئیے آیت مذکور بالا کے اصل سبب نزول کی طرف جو صحیح روایات سے ثابت اور وہ اس طرح سے ہے کہ: جب مدینہ منورہ میں آباد یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے رسول اللہ ﷺ سے خیانت کی تو وہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا ساتھ دیں۔ (جیسا کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔) مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ (ان کا ساتھ نہ دیا۔) بلکہ ان سے دشمنی کی۔ (کیونکہ ان ظالموں نے نبی مکرم ﷺ کی مخالفت و نافرمانی کی تھی۔) اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے (اور آپ کے ساتھیوں، قبیلہ والوں نے بھی) اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ ﷺ سے وفاء کرتے ہوئے دونوں سے محبت کا اظہار کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری تھی۔ فرمایا:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُهَيِّمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رُكُوعُونَ ۝ (المائدہ: ۵۵)﴾

”تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ (اللہ کے سامنے) جھکنے والے ہیں۔“

یعنی حالت یہ ہے کہ عبادہ بن صامت اور ان کے ساتھیوں جیسے اہل ایمان اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جانے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے اس سے کچھ پہلے والی آیات

① تمام حوالہ جات کے لیے دیکھئے: مختصر التحفة الاثنا عشریة ص ۱۴۲، ۱۴۱۔ عقیدہ اهل البيت بين الإفراط والتفریط ص ۴۷۳۔ وانظر: أسباب النزول، للواحدي، تحقيق: أيمن شعبان، ص ۱۶۳۔ اليهود في السنة المطهرة ۱/۲۸۲، وبقی العبر الذي رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل يتقوى مع المتابعات والشواهد۔ وانظر: مختصر تفسير القرآن العظيم، المسمى عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، لأحمد محمد شاكر ۱/۷۰۱۔ فقد قال أحمد شاكر فيمن قال نزلت في علي رضی اللہ عنہ: بل هي من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن.

میں فرمایا ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١﴾

(المائدہ: ٥١)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اور یہاں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ..... سے مراد عبد اللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین اور اس کے ساتھی ہیں۔ اس لیے کہ وہ بنو قینقاع کا حلیف تھا۔ جب نبی مکرم ﷺ اور یہود بنو قینقاع کے درمیان جھگڑا ہوا تو اُس نے ان یہود کی دوستی کو نبھایا، ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ان کی سفارش کرنے کے لیے نبی مکرم ﷺ کے پاس گیا تھا۔

اور جہاں تک سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو انہوں نے ان یہودیوں سے برأت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اُس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بیان کردہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ٥١ اتاری تھی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلی تین آیات میں ارتداد کے بارے میں ارشاد فرمانے کے بعد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا..... (مسلمانو یہود و نصاریٰ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ) بلاشبہ تمہارے دوست، ساتھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں..... الخ“، یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے لوگ۔ سو یہ آیت کریمہ جناب عبادہ بن صامت اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (جی ٹی ایم، وارضہ) ①

سورۃ المائدہ کی آیات ٥١ تا ٥٥ اہل ایمان سے دوستی رکھنے اور کافروں سے دوستی نہ لگانے کے بارے میں دراصل ایک حکم کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ اصل اور سچے سبب نزول کی معرفت کے بعد ان آیات کے سیاق و سباق کی وضاحت کے بعد یہی معنی سو فیصد درست ہے۔ آیت نمبر ٥١ میں تو یہود و نصاریٰ سے دوستی لگانے، محبت

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ابن ہشام فی السیرۃ فی أمر بنی قینقاع ٤٩/٢، عن عبادہ بن الولید، ورواہ ابن جریر فی تفسیرہ، فی تاویل قولہ تعالیٰ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ (المائدہ: ٥١)۔ تفسیر الطبری ١٧٨/٦۔ ورجال إسناده من طريق ابن جرير، موثوقون۔ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن والده، لكنه مرسل، فإن عبادة بن الوليد تابعي جليل روى عن أبيه وجده وغيرهما وهو ثقة۔ التهذيب: ١١٤/٥.

رکھنے اور ان کی مدد کرنے سے ممانعت تو نہایت صراحت سے، کھلے الفاظ میں آگئی ہے۔

امت محمدیہ علی صاحبہا الخیرۃ والسلام کے تمام علماء عظام و آئمہ کرام کا بالاجماع فیصلہ یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ (اور نہ ہی اس سے آگے پیچھے والی) بمعنی ولایت و امارت نہیں آئی ہیں اور نہ ہی اصل میں ایسا یہاں کوئی ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ تم پر بحیثیت مسلمان کس سے دوستی لگانا واجب ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا رسول (ﷺ) اور اہل ایمان ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ محبت والی دوستی اور وہ مدد کہ جس کے بارے میں شروع سے ہی (اس آیت سے چار آیات پہلے) منع کیا گیا ہے۔ اسی محبت و نصرت کا اہل ایمان کو مقابلتاً کرنے کا اپنے مسلمان، مومن بھائیوں سے، اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ لغت العرب سے روز روشن کی طرح نہایت ہی واضح ہے۔^①

امام فخر الدین رازی کہتے ہیں: اس آیت کریمہ (المائدہ نمبر ۵۵) سے پہلی والی آیات میں کافروں سے دوستی لگانے سے منع کیا گیا تو اس آیت مبارکہ (المائدہ نمبر ۵۵) میں حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان سے دوستی لگانا واجب ہے۔^②

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تمام سلف و خلف مفسرین کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے نزدیک یہ بات لگاتار مسلسل پوری تفصیل سے معلوم و معروف رہی ہے کہ: یہ آیت کریمہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے سخت ممانعت اور اہل ایمان کے ساتھ محبت رکھنے اور دوستی لگانے کے حکم کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔^③

(ب)..... بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تعریف اور توصیف و مدح ہرگز نہیں کرتے مگر صرف ایسی چیز اور صفت کے ساتھ کہ جو اس کے ہاں محمود و پسندیدہ ہو۔ پھر یا تو یہ محمود صفت واجب ہوگی یا مستحب۔ نماز کے دوران صدقہ کرنا علماء ملت کے نزدیک بالاتفاق وبالاجماع مستحب نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا مستحب ہوتا تو یہ عمل رسول اللہ ﷺ ضرور کرتے بلکہ آپ ﷺ اس پر ترغیب بھی ضرور دلاتے اور اس عمل کو آپ ﷺ خود بار بار بار کرتے۔ بلکہ (ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور) امت اسلامیہ کے تمام علماء عظام و آئمہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے میں دوران نماز مانگنے والوں کو ویٹا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے، صدقہ دینے یا کسی کو کسی اور ارادے سے دینے والے کے لیے یہی جائز ہے کہ وہ نماز مکمل کر لینے کے بعد دے۔^④

② دیکھئے: تفسیر فخر الدین الرازی جلد ۱۲، ص ۲۵.

① دیکھئے: أصول مذهب الشیعة جلد ۲، ص ۸۲۶.

③ دیکھئے: منهاج السنہ جلد ۴، ص ۵.

④ دیکھئے: منهاج السنہ النبویہ جلد ۱، ص ۲۰۸.

(ج).....: فرض کر لیا جائے کہ نماز میں صدقہ کرنے والا عمل مشروع ہے تو پھر اسے (عقلی طور پر) رکوع کے ساتھ محض نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ کیسے (کس بنا پر) کہا جاسکتا ہے: لَا وَكَيْ إِلَّا الَّذِينَ يَتَصَدَّقُونَ فِي حَالِ السُّكُوعِ..... ولی صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں۔“ اور اگر کہا جائے: اس سے اللہ عزوجل نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنا مراد لی ہے تو اُس کہنے والے سے کہا جائے گا: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے وہ اوصاف کہ جن کے ساتھ اُن کی خوب پہچان ہو جاتی ہے ظاہری طور پر بہت زیادہ ہیں تو پھر معروف اُمور و معاملات کے ذریعے آپ کی تعریف کو کیسے چھوڑ دیا گیا اور مقابلتاً اس ایک معاملہ کے ساتھ آپ کی تعریف اور توصیف و مدح کی گئی کہ اسے صرف وہی شخص جانتا تھا جس کو آپ رضی اللہ عنہ نے صدقہ دیا اور اس نے ایسا سنا ہو؟ دوسری طرف صورت حال یہ ہو کہ جمہور اُمت اس خبر کو سن ہی نہ سکے ہوں؟ یہ بات مسلمانوں کی معتد علیہا کتب آثار و احادیث، سیرت و تاریخ اور فقہ کی کتابوں میں اس معاملے میں کچھ بھی درج نہ ہو۔^①

(د).....: روافض کا یہ کہنا کہ: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی زکاۃ کے طور پر حالت رکوع میں دی تھی اور اس موقع پر سورۃ المائدہ کی آیت (نمبر ۵۵) نازل ہوئی تھی، خلاف واقعہ ہے۔ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی مکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں زکاۃ کے نصاب کو پہنچے ہی نہیں تھے، ان پر زکاۃ واجب کیسے ہوگی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ تو اس دور میں تھے ہی تہی دست۔ چاندی کی زکاۃ تو اُس پر واجب ہوتی جو پورا سال نصاب کا مالک رہا ہو۔

(ه).....: زکاۃ کے بارے میں شریعت مطہرہ کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ زکاۃ ادا کرنے والا اس انتظار میں نہ رہے کہ زکاۃ لینے والا کوئی اس کے پاس آئے گا تو وہ زکاۃ دے دے گا، نہیں۔ بلکہ وہ خود اس ضمن میں آغاز کرے۔ (خود زکاۃ کے حقدار کو تلاش کر کے اسے زکاۃ دے۔) بتلائیے ان دونوں میں سے افضل کام کون سا ہوگا؟ کیا آپ زکاۃ ادا کرنے کے لیے مال زکاۃ لے کر زکاۃ کے حقدار کو تلاش کر کے اسے خود پہلے پہنچائیں یا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے مال زکاۃ کے ساتھ انتظار کرتے رہیں اور کوئی زکاۃ لینے والا آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور آپ اسے زکاۃ کا مال دیں؟ تو اس ضمن میں کوئی شک نہیں کہ پہلا طریقہ زکاۃ کے وجوب کے پیش نظر زیادہ افضل ہے، اس حال میں کہ جب مال نصاب کو پہنچ کر مالک کے پاس پورا سال گزار چکا ہو۔^②

(و).....: ان کا یہ کہنا کہ: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ..... سے ”امارت“ مراد ہے؛ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان

① دیکھئے: منہاج السنہ جلد ۴، ص ۵۔ أصول مذهب الشیعة جلد ۲، ص ۸۲۵۔

② دیکھئے: حقیقۃ من التاريخ ص ۱۹۳۔

گرامی: اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا..... سے موافقت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ بلاشبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت بیان نہیں کی جاتی کہ وہ دنیا میں اتر کر اپنے بندوں پر با اختیار نگران اور اُن پر امیر ہے۔ (پھر وہ اپنی یہ ولایت و امامت کسی اور کو سونپ دیتا ہے۔) بلکہ اللہ رب العالمین تو اُن کا خالق، ان کا رازق، اُن کا پروردگار اور اُن کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ پیدا کرنے والی صفت عالیہ بھی صرف اسی کی ہی ہے اور حکم و فیصلہ کا اختیار بھی اپنے عرش عظیم پر بحالت استواء اسی کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں۔ جیسا کہ سیدنا علی و ابو بکر اور عمر و عثمان رضی اللہ عنہم جیسے انسانوں، اللہ کے بندوں کو ”با اختیار نگران“ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی امیر المؤمنین۔^①

اور جہاں تک دشمنی کی مخالف دوستی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ: اللہ عزوجل اپنے مومن بندوں سے اس طرح کی دوستی ضرور رکھتا ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے، مقابلاً اہل ایمان اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔ جو کوئی شخص یا کوئی گروہ و ملت اللہ کے دوست (ولی) سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنگ کا چیلنج کر دیتے ہیں۔ آیت مذکور بالا میں یہی ولایت (دوستی و محبت) مراد ہے اور کچھ نہیں۔ (ایضاً)

اللہ عزوجل کے ارشاد گرامی: وَهُمْ رَاكِعُونَ..... کا معنی ہے: خَاضِعُونَ لِرَبِّهِمْ..... وہ اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے حکم کو ہر وقت بجالائیں۔ عربی زبان میں الركوع کا اصل معنی ”الخصوع“ ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا معنی اس اعتبار سے ہوگا کہ: یہ اہل ایمان حالت خضوع میں (اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے) نماز بھی قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ دیتے وقت اسے چھپا کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ریا کاری بھی نہ ہونے پائے اور جس کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اُس پر احسان بھی نہیں جتلاتے بلکہ یہ سارا کام اللہ عزوجل کی تواضع میں کرتے ہیں۔ سیدنا داؤد عليه السلام کے بارے میں اسی طرح کی بات اللہ عزوجل نے یوں ارشاد فرمائی ہے:

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْغُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ﴾

(ص: ۲۴)

① دیکھئے: أصول مذهب الشيعة جلد ۲، ص ۸۲۷.

”اور بے شک بہت سے شریک یقیناً ان کا بعض بعض پر زیادتی کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش ہی کی ہے تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کیا۔“

یہاں بھی لفظ ”زَاكِعًا“ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خضوع و درماندگی کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (المرسلات: ۴۸)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔“

یعنی جب ان (کافروں، گنہگاروں) سے کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے عام احکام کے سامنے جھک جاؤ، انھیں عاجزی سے قبول کر لو تو..... الخ ❶

(ز).....: آیت کریمہ مذکور بالا (المائدہ: ۵۵) میں لفظ ”إِنَّمَا“ سے انھوں نے حصر کا استدلال کرتے ہوئے اس سے بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہی جو مراد لیا ہے تو جہاں ان کا یہ استدلال آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے والے خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی خلافت و امامت کی نفی کرتا ہے اسی طرح ان کا یہ استدلال بعد میں آنے والے اماموں کی بھی نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ کیونکہ لفظ ”إِنَّمَا“ کے ساتھ روافض کے فہم کے مطابق امامت کی تخصیص صرف سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہو کر رہ گئی ہے۔ پس اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ساداتنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے بعد والے آئمہ اطہار رحمہم اللہ جمیعاً سے تو ”امامت“ اس بنا پر سلب شدہ تھی۔ (اور جب ان کے اپنے فہم و تقریر کے مطابق ایسا تھا تو پھر بعد والوں کی امامت کی رٹ لگانے کا کیا معنی؟)

اور جیسا کہ روافض کے مولوی کہتے اور لکھتے ہیں، اگر یہ اُن کے مضبوط ترین دلائل ہیں تو مذکور بالا رد سے واضح ہو گیا کہ اس ضمن میں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ رافضیوں کے نزدیک امامت والا معاملہ اُمور دین میں سب سے بڑا معاملہ اور اس کا انکار کرنے والا اُن کے نزدیک کافروں میں شمار ہوتا ہے تو پھر اگر اصل میں واقعی ایسا تھا تو اس امر عظیم ”امامت و امارت“ کے لیے قرآن حکیم میں ایک نہایت ہی واضح قسم کا آسان صیغہ و کلمہ استعمال کیا جاتا (یا اس موضوع پر نہایت آسان سی عبارت ہوتی) کہ جس کو لوگوں کے تمام ایک دوسرے سے مختلف طبقات باسانی سمجھ لیتے۔ اسے عامی بھی سمجھ لیتا اور عالم بھی۔ اسے زمانہ نزول قرآن میں موجود لوگ بھی

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: زحمری کی الکشاف جلد ۱، ص ۶۲۴ و تفسیر الرازی جلد ۱۲، ص ۲۵ اور حقیقۃ من التاريخ ص ۱۹۴۔

سمجھ لیتے اور بعد میں آنے والے بھی۔ اسے ایک بادیہ نشین، صحراء نور دہ بھی سمجھ لیتا اور ایک شہری بھی۔ تو جب کتاب اللہ العزیز میں اس جیسا کوئی صیغہ و لفظ (اور مفہومی عبارت) استعمال ہی نہیں ہوا تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس ضمن میں قرآن حکیم میں کوئی نص و صراحت نہیں ہے جیسا کہ روافض گمان کیے بیٹھے ہیں۔^۱

سورۃ المائدہ کی یہ آیت کریمہ ۵۵ ان روافض کے نزدیک قرآن عظیم کی وہ مضبوط ترین آیت ہے کہ جس کے ساتھ وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا نام وہ ”آیۃ الولاية“ رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابن المطہر الحلی الشیبی الامامی نے کچھ اور آیات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اس مسئلہ امامت کے ساتھ متعلق ہیں مگر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات مبارکہ سے روافض کے غلط استدلال کا جواب نہایت جامع قسم کا (اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ میں) دیا ہے۔

ب.....: مباہلہ والی آیت سے ان کا استدلال:

وفد نجران کے بارے میں مباہلہ والی آیت جو نازل ہوئی تھی، اٹھ عشری روافض کے نزدیک یہ آیت بھی امامت پر ایک اور دلیل میں شمار ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس طرح سے ہے۔

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكٰذِبِينَ﴾ (آل عمران: ۶۱)

”پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آچکا تو کہہ دے آؤ! ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑگڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔“^۲

① دیکھئے: أصول مذهب الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۸۲۹.

② جب بیٹے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود وفد نجران نے عناد کی راہ اختیار کی تو آخری فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ”مباہلہ“ کا حکم دیا۔ جس کی صورت میں یہ تجویز ہوئی (جیسا کہ آیت میں مذکور ہے) کہ فریقین اپنی جان اور اولاد کے ساتھ ایک جگہ حاضر ہوں اور جو فریق جھوٹا ہے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اس کے حق میں بدعا کریں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”مباہلہ“ کے لیے سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم کو لے کر نکل آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ خلفائے اربعہ اور ان کی اولاد بھی ساتھ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نصاریٰ نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم ان سے ”ملاعنہ“ نہ کریں۔ اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کے نبی ہوئے اور اس کے باوجود ہم نے ملاعنہ کر لیا تو ہماری اور ہماری اولاد کی خیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ انھوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ لہذا آپ ہمارے ساتھ کوئی امامت دار آدمی بھیج دیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور فرمایا: ”هذا امين هذه الامة“ کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ یہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے۔ (ابن کثیر۔ شوکانی) ⇨ ⇨

شیعہ روافض کے طوسی جیسے ملاؤں کے نزدیک آیت مذکور بالا سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر دلالت کی وجہ یہ ہے کہ: یہ آیت آپ رضی اللہ عنہ کی دو اسباب کی وجہ سے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر افضلیت کی دلیل ہے۔

(۱)..... مباحلہ کا موضوع یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنے والا تاکہ باطل پر قائم شخص سے ممتاز ہو جائے اور باطل والا برباد ہو جائے۔ یہ تب تک درست نہیں ہے کہ کوئی شخص مباحلہ کرے مگر صرف اس کے ساتھ مل کر کہ جو باطنی طور پر بھی مامون ہو، اپنے عقیدے کی درستگی و پختگی میں بھی قابل حجت ہو اور اللہ عزوجل کے ہاں وہ تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہو۔ (۲)..... اللہ عزوجل کے فرمان گرامی: **وَإِنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ**..... کے موجب نبی مکرم ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مثل اپنے نفس کے کر لیا تھا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ نے ”أَبْنَاءَنَا“ سے مراد ساداتنا حسن اور حسین ابناء علی رضی اللہ عنہم جو لے لیا تھا اور اللہ کے فرمان ”وَنَسَاءَنَا“ سے فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح ”أَنفُسَنَا“ سے آپ ﷺ کا نفس مبارک اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نفس و ذات مراد ہیں اور جب رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس و ذات کی مانند کر لیا تو واجب ہو گیا کہ اس فضیلت میں آپ رضی اللہ عنہ کے قریب بھی نہ کوئی آئے۔ ①

آیت المباحلہ کا نام اسی نام کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ حق پر قائم ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ: اسے کاش! اس سے مناظرہ کرنے والے باطل پر قائم شخص کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ بالخصوص اُس وقت کہ جب حق پر قائم شخص کے پاس اپنے حق کو بیان اور غالب کرنے کے لیے دلیل بھی موجود ہو۔ یہ مباحلہ تو موت کی بددعا کے ساتھ منسلک تھا۔ اس لیے کہ نصرانی کفار کے ہاں زندگی ایک بہت بڑی متاع عزیز ہوتی ہے اور وہ اس بناء پر کہ وہ لوگ موت کے بعد اپنی آرزوؤں کا انجام نہایت ہی برا جانتے ہیں۔ امامت کے موضوع سے متعلق اثنا عشری رافضی شیعہ آیت المباحلہ میں جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے درج ذیل اسباب و وجوہات کی بنا پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

(۱)..... امامی روافض شیعہ نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت کے بارے میں کلمہ ”نفس“

﴿ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ”معاند عن الحق“ سے مباحلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وفد نجران والوں نے مباحلہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ محض دنیا کی خاطر نبی مکرم ﷺ کی اتباع اختیار کرنے سے انکار کر رہے ہیں ورنہ ان کے پاس اپنی ضد پر اڑے رہنے کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا اگر یہ لوگ مباحلہ کر لیتے تو یہ وادی ان پر آگ برساتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مباحلے کے لیے نکلنے تو اپنے گھروں کو اس طرح لوٹنے کہ نہ کوئی مال پاتے اور نہ ہی اہل و عیال۔ (ابن کثیر۔ شوکانی)

① دیکھئے: طوسی کی ”تفسیر التبیان“ جلد ۳، ص ۴۸۵۔

سے جس صراحت و نص کی دلالت پر استدلال کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لفظ کے بہت سارے معانی اور مرادفات عربی لغت میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ایک بھی حقیقی یا مجازی معنی خلافت و امامت پر دلالت نہیں کرتا۔ البتہ اہل السنہ والجماعۃ سلف صالحین و خلف ابرار و متقین رحمہم اللہ جمیعاً نے اس آیت کریمہ سے اس بات پر جو استدلال کیا ہے کہ: یہ آیت کریمہ نبی مکرم ﷺ کے بذاتہ الاطہر بدعا کے لیے حاضر ہونے پر دلالت کرتی ہے اور دین و نسب میں آپ کے اقارب کا اس بدعا میں موجود ہونے پر بھی، تو یہ معنی لغت میں دین حنیف کے عین موافق بالکل موجود ہے۔ امام زبیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن خالویہ کہتے ہیں: نفس سے مراد بھائی بھی ہوتا ہے۔ ابن بری رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کے لیے اللہ عزوجل کا درج ذیل فرمان بہترین دلیل ہے:

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَعْبِيَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَشِّرَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾ (النور: ۶۱)

”پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت، پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔“

ابن عرفہ رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درج ذیل فرمان گرامی: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝﴾ (النور: ۱۲) یعنی..... بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَأَهْلِ شَرِّ بَعْتِهِمْ..... اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھئے: ”کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔“ اب اللہ عزوجل کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ فرمایا: ﴿فَمَنْ حَا جَاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۶۱)..... ”پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آچکا تو کہہ دے آؤ! ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑگڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔“ ①

شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں: نَدْعُ کا معنی ہے: ”نَحْضُرُ أَنْفُسَنَا“..... ہم اپنی ذوات کو حاضر کریں۔ (یعنی بدعا کے لیے آئیں۔) اور یہ بات بھی ہے کہ: اگر ہم نے فرض کر لیا: ”أَنفُسَنَا“..... کا مصداق نبی مکرم

① تفصیل کے لیے دیکھئے: تاج العروس، ج: ۱۶، ص: ۵۷۰ اور ”ثُمَّ أَبْصُرْتُ الْحَقِيقَةَ“، ص: ۱۸۸۔

کی طرف سے امیر، یعنی امام، سیدنا علیؑ تھے تو پھر ”وَأَنْفُسُكُمْ“..... کا مصداق کافروں کی طرف سے کفار کے انفس میں کس کو ہم مقرر و فرض کریں گے؟ جبکہ وہ صیغہ ”نَدْعُ“..... میں مشترک بھی ہیں۔ اور پھر نبی معظم ﷺ کا ان کو اور ان کے بیٹوں کو دعوتِ مہبلہ دینے کا کوئی معنی فرمان ”تَعَالَوْا“ کے بعد بالکل نہیں رہ جاتا۔^①

اور اللہ عزوجل کا فرمان: وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ..... اُس کے فرمان گرامی: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ (النور: ۱۲۔ ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔) جو کہ اُمّ المؤمنین والمؤمنات صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیقؓ کے متعلق افک والے ناقابل برداشت واقعہ کے وقت نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں بھی ایمان والوں میں سے ایک فرد تمام مؤمنین ومومنات کے نفوس میں شمار ہوگا۔

اسی طرح اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّعَازِكُمْ الْيَجَلَ فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرہ: ۵۴)

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! بے شک تم نے مجھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

یعنی تم میں سے بعض بعض کو قتل کریں۔ یہ معنی ہے: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے: فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (البقرہ: ۸۴)

”اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو۔“

یعنی: تم میں سے بعض دوسرے بعض کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکال دیں۔ پس الانفس سے مراد الاخوان

① تفصیل کے لیے دیکھئے: مختصر تحفہ اثنا عشریہ ص ۱۵۶۔

ہیں، یا تو نسب میں بھائی یا پھر دینی بھائی۔^①

اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کریم ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبہ: ۱۲۸)

”بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ وہ تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں پر ایک واضح دلیل موجود ہے (یعنی اُن کے خلاف) جو اللہ عزوجل کے فرمان ”اَنْفُسَنَا“ سے مماثلت اور برابر ہونے والے معنی پر استدلال کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ والی یہ آیت کریمہ رسول اللہ ﷺ اور کفار مکہ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے اور بیان کرتی ہے کہ: ”مِنْ اَنْفُسِكُمْ“ سے مراد یہ ہے کہ: وہ پیغمبر تم ہی میں سے ہے، عربی اور قریشی۔ تو بتلائیے! کون ایمان والا، مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ: نعوذ باللہ نبی مکرم ﷺ کا نفس اور وجود اطہر کفار مکہ کے نفسوں اور وجودوں جیسا تھا؟^①

جب رافضی شیعہ علماء مذکور بالا تمام نصوص و تفسیرات کے بارے میں اپنی ناواقفیت و لاعلمی اور ناوانی و بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں تو مباحلہ والی آیت کی تفسیر میں ان کی آمیزش بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس آیت کریمہ پر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ اس کے معنی و مفہوم میں اس حد تک مبالغہ آرائی (اور جھوٹ) سے کام لے جاتے ہیں کہ: وہ کہنے لگتے ہیں؛ دراصل نبوت کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ ہی نفس محمد تھے۔ ﷺ۔ حتیٰ کہ بعض شیعہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ؛ ”اَنْفُسَنَا“ کا بھائی یا قریبی عزیز یا ایک ہی جماعت کے ارباب پر اطلاق ہونا وہ چیز ہے کہ جو عربوں کے درمیان معروف ہے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو (خوارج کے سردار) ابن الکواء اور اس کے ساتھیوں کے پاس مناظرہ کے لیے بھیجا تو اُس وقت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک نفس اور باریک کپڑے کی قمیص اور ایک عمدہ قسم کی پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب خارجیوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے: اے ابن عباس (رضی اللہ عنہ) اَنْتَ خَيْرُنَا فِي اَنْفُسِنَا وَاَنْتَ تَلْبَسُ هَذَا الْبِئْسَ؟..... تو ہمارے تمام افراد کے درمیان ہم سب سے بہتر شخص ہو کر یہ لباس تم پہنے ہوئے ہو؟ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: چلے! سب سے پہلے میں تم لوگوں سے اسی بات پر گفتگو کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

① دیکھئے: ”ثم ابصرت الحقیقة“ ص: ۱۸۸۔

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
 (الاعراف: ۳۲)

”تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی
 پاکیزہ چیزیں؟ کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں (بھی)
 ہیں، جبکہ قیامت کے دن (ان کے لیے) خالص ہوں گی، اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے
 کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔“

اس سے پہلی والی آیت میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا ط إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (الاعراف: ۳۱)

”اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پو اور حد سے نہ گزرو، بے شک
 وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“

کیا مذکور بالا قرآنی دلائل اور اس شیعہ روایت کے بعد کسی ایسی بات کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جسے حد
 سے بڑھ جانے والے عالی قسم کے شیعہ بیان کرتے پھر رہے ہیں؟

(۲)..... شیعہ کے اقطاب میں سے ایک ان کا قطب الشریف الرضی کہتا ہے: یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد
 فرمایا: ”اَنْفُسًا“ تو اس سے مراد وہ نہیں ہے جو شیعہ کہہ رہے ہیں کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی نفس رسول اللہ ﷺ
 تھے۔ بلکہ شریف رضی کہتا ہے: بعض علماء کہتے ہیں: عربوں کی لغت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سگے چچا کے
 بیٹے اور سب سے قریبی عزیز و رشتہ دار کے متعلق بتلاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں: وہ اپنے چچا زاد بھائی کا ہی نفس و
 وجود ہے اور یہ کہ: نہایت گہرا دوست ہی اپنے دوست کا نفس و وجود ہے۔ اس پر اللہ عزوجل کا درج ذیل فرمان
 ایک زبردست دلیل ہے۔ فرمایا:

﴿ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
 نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ط وَلَا تَلْبَسُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِغَسِّ اَلْإِسْمِ
 اَلْفُسُوقِ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يُعِبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (الحجرات: ۱۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر

ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو، ایمان کے بعد فاسق ہونا برانام ہے اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہیں۔“

اس سے اللہ عزوجل نے مراد یہ لیا ہے کہ: اپنے مومن، مسلمان بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ اور یہاں پر دینی بھائی چارہ و اخوت کو قرابت کی اخوت و رشتہ داری کے رخ پر نافذ کیا ہے۔ جب ان کے نزدیک لفظ ”نفس“ بعید النسب پر بھی واقع ہو جاتا ہے تو پھر اس معنی میں زیادہ ہموار و ملائم ہونا چاہیے کہ وہ قریب النسب پر بھی واقع ہو۔ جہاں تک سورۃ النور میں اللہ عزوجل کے فرمان گرامی: ”فَلِذَا ذَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ“ کا تعلق ہے تو ممکن ہے کہ یہی راستہ واقع اور نافذ ہو۔ اس لیے کہ تفسیر میں آیا ہے: اس کا معنی یہ ہے کہ: تم جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اس معنی میں بدل جانے کی نسبت کہ جیسے انسان اپنے آپ پر سلام کر رہا ہو تو بات آسان ہو گئی۔ اس لیے کہ تمام اہل ایمان کے نفوس و وجود نفس واحد کے حکم میں واقع ہو گئے اور یہ دینی گرہ میں آ جانے کے ساتھ سب کے حج ہو جانے اور شریعت کی زبان میں خطاب کی وجہ سے۔ چنانچہ مسلمانوں میں سے جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو سلام کرے گا تو گویا وہ اپنے آپ پر سلام کرنے والا ہو گیا، باوجود بہت زیادہ فرقوں اور نفوس کے اختلاف کے۔^①

اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اس آیت مبارکہ (آل عمران کی ۶۱) کے بارے میں روافض شیعہ کا جو دعویٰ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ اور سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما کے درمیان مساوات کی تصریح کر رہی ہے، تو ان کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ لفظ ”النفس“ عربی لغت میں دور کے نسب پر بھی بولا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا اطلاق قریب والے تعلق و رشتہ پر ہونا زیادہ اولیٰ ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر اور نہ ہی کسی اور کی امامت پر، نہ ہی تو قریب سے کوئی دلالت ہے اور نہ ہی بعید سے۔^②

(۳)..... اس میں کوئی شک نہیں کہ مباحلہ سے رغبت و رعبت حاصل ہوتی ہیں۔ (یعنی جھوٹا ہونے کی بنا پر اللہ کی پکڑ کا خوف اور سچا ہونے کی صورت میں دین حنیف پر بچے رہنے کی جرأت) اور دوسرا فائدہ: داعی الی اللہ کا اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ کو جمع کرنے کے ساتھ سچائی کے ساتھ تباہی و بربادی میں شعور حاصل ہونا کہ جن کی طرف نفوس طبیعت الحال میں اس طرح مشتاق ہوتے ہیں کہ جن کے علاوہ رشتہ و تعلق میں دور والے دوسروں کی طرف مشتاق نہیں ہوتے۔ (یعنی ان افراد خاندان سے محبت و اُلفت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔)^③

① دیکھئے: ”تم ابصرت الحقیقة“ ص ۱۸۹۔ ② ایضاً ص ۱۹۰۔ ③ دیکھئے: منهاج السنہ النبویہ جلد ۷، ص ۱۲۶ ۱۲۵۔

چنانچہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کا اس حال میں ہونا کہ آپ ﷺ مباحلہ کے لیے کافروں کے ساتھ مقابلہ و بددعا کرنے کی خاطر اپنے انتہائی قریبی عزیزوں کو بلا رہے ہوں، اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت مبارک یکسر سچی تھی۔ اس لیے جب نجران کے نصرانیوں (عیسائیوں) نے یہ دیکھا تو وہ اپنے آپ پر ڈر گئے اور آپ ﷺ کے ساتھ مباحلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن بدعتی رافضی شیعہ ایسا ٹولہ ہے کہ جب یہ حق کو دور ہٹانے (ختم کرنے) اور دین حق کو قبول نہ کرنے والی آزمائش میں ڈال دیے گئے تو ان کو وہ فہم سلیم حاصل ہی نہ ہو سکا کہ جس فہم و علم پر کتاب اللہ العزیز کی آیات دلالت کر رہی ہیں۔ (یعنی یہ لوگ نصاریٰ سے بھی گئے گزرے ہیں۔) ❶

(۴)..... امامی شیعہ کا یہ کہنا کہ سورۃ آل عمران کی آیت (۶۱) نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ اور علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما کے مابین مساوات پر دلالت کرتی ہے ماسوا نبوت کے..... تو یہ ایک ایسی بات ہے جسے کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ بلاشبہ دینی امور میں نبی مکرم ﷺ سے نہ ہی جناب علی رضی اللہ عنہ برابر کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور۔ کہاں رسول اللہ ﷺ کا مقام (تقویٰ، زہد و عبادت، فہم قرآن و سنت، شرعی احکام پر عمل اور دیگر تمام دین حنیف کے امور میں کمال) اور دنیا جہان کے تمام انسانوں سے بڑھ کر بشری صفات میں کمال و تکمیل، اور کہاں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ؟ حقیقت یہ ہے کہ (شیعہ کی کتابوں اور تصنیفات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ) روافض شیعہ جو کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ خود بنفسہ اُس پر راضی نہیں تھے۔ ایک عقل مند انصاف و عدل سے کام لینے والا آدمی پوری وضاحت کے ساتھ اس قضیہ و معاملہ کا ادراک کر سکتا ہے۔ ❷

مقام نبوت ختم المرسل اور جس ذات اطہر (محمد رسول اللہ ﷺ) کے پاس یہ نبوت ہے اس کی ہیبت اور مرتبہ و مقام خود امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں بہت زیادہ تھا۔

(۵)..... بلاشبہ اعتقاد و عقیدہ کے بڑے بڑے معاملات، دین حنیف کے اہم ترین امور اور اس کی سب سے بڑی اساسیات کے لیے لازمی ہے کہ ان کے مطلوب و مقصود معانی پر قطعی الدلالت والے نہایت واضح، صریح قرآنی دلائل کے ساتھ ان کو ثابت کیا جائے۔ جیسا کہ توحید باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والے دلائل قطعیہ میں سے اللہ عز و جل کا یہ فرمان گرامی ہے:

❶ دیکھئے: عقیدۃ اهل السنة والجماعة فی الصحابة جلد ۲، ص ۵۶۴، ص ۵۶۵۔

❷ دیکھئے: "تم ابصرت الحقیقة" ص ۱۹۱۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ط﴾ (البقرہ: ۲۰۵)

”اللہ عزوجل وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا (سب کائنات کے تمام جہانوں اور ہر جہان کے ایک ایک جزء، فرد اور حصہ کا خود سنبھالنے والا) ہے۔“
اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت اطہر پر دلالت کرنے والے نصوص قطعیہ میں سے: ﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ﴾ (فتح: ۲۹) ہے۔

اور نماز کی فریضت و مشروعیت پر دلالت کرنے والے نصوص میں سے: ”وَاقِئِبُوا الصَّلَاةَ“ (النور: ۵۶) ہے..... الخ ۱

ج.....: آیۃ مودت (سورۃ الشوری: ۲۳) سے روافض شیعہ کا استدلال:
آیۃ المودۃ اس طرح ہے۔ فرمایا:

﴿ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَہُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی ط وَمَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نِّدْءًا لَّہٗ فِیْہَا حُسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝﴾ (الشوری: ۲۳)

”یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے۔ کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی۔ اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت قدر دان ہے۔“
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امامی شیعہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جسے انھوں نے نبی کریم ﷺ تک پہنچایا ہے۔ اس حدیث میں قریبی رشتہ داروں، ناطے والوں کو صرف ساداتنا علی، فاطمہ الزہراء اور ان کے دونوں بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو شیعہ کے ان اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کو باقی سب اصحاب النبی اور نبی کریم ﷺ کے رشتہ داروں، ناطے والوں اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے دیگر بیٹیوں سے زیادہ افضل جاننے اور ان کی مودت کے واجب ہونے والی رائے اور ان کے قیاس کے بارے میں ان کے لیے دلیل بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان اصحاب اطہار اور (ان کی نسل پاک میں سے) صرف اسی خاندان میں سے اماموں کو اپنا امام ماننے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے پر انھوں نے دلیل پکڑی ہے۔ ۲

① دیکھئے: عبدالہادی الحسینی کی ”ذایۃ التطہیر وعلاقتها بعصمة الأئمة“ ص: ۵۰.

② دلیل کے لیے دیکھئے: طبری کی ”مجمع البیان“ جلد ۲۵، ص ۴۹، ۵۱ اور ”مختصر التحفة الإنشائۃ عشریة“ ص ۱۵۳، ۱۵۵.

اس استدلال پر مفصل جواب:

(۱)..... سورة الشوریٰ کی یہ آیت کریمہ (۲۳) تمام اہل السنہ والجماعۃ سلفی اہل حق مفسرین و محدثین اور فقہاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے نزدیک بالا جماع و بالاتفاق کی آیت ہے۔^① اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد شادی کی تھی۔ سیدنا حسن بن علی ہجرت کے تیسرے سال جب کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم ہجرت کے چوتھے سال پیدا ہوئے تھے۔ جبکہ آیت مذکور بالا (آیۃ المودۃ) ساداتنا حسن و حسین ابناء علی رضی اللہ عنہم کے وجود مبارک سے چند سال پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم ﷺ ایسی قرابت داری سے محبت والے و جواب کی تفسیر فرمائیں کہ جس کا ابھی وجود ہی قائم نہیں ہوا تھا اور وہ تھی بھی غیر معروف و غیر معلوم۔^②

(ب)..... صحیح البخاری میں مذکور اس آیت کی تفسیر مذکور بالا اس تفسیر کے بالکل مخالف و برعکس ہے۔ جناب طاووس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ”إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ.....“ کے بارے میں پوچھا گیا تو جناب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے (جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب دینے سے پہلے ہی) کہا: اس سے آل محمد ﷺ کی قرابت داری مراد ہے۔ یہ سن کر جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے کہنے لگے: تم نے اے سعید! اس آیت کا معنی بیان کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی قرابت داری نہ ہو۔ نبی معظم ﷺ نے فرمایا: ”إِلَّا أَنْ تَصَلُّوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقُرْبَايَةِ.....“ (اے قریش مکہ!) تم سے میں (اللہ کی توحید، میری رسالت اور شریعت مطہرہ، اسلام کو قبول کرنے میں) صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔“ (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آیت مذکور بالا میں اقارب نبوی سے مراد سارے قریش ہیں، خاص بنو ہاشم اور اہل بیت و آل محمد ﷺ مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ فتح الباری) ^③

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”یہ تھے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ”ترجمان القرآن“ تھے اور اہل اللہیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: اس آیت کریمہ کا معنی نہایت قریبی رشتہ والوں (بہن، داماد اور نواسوں رضی اللہ عنہم) کی مودت و محبت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ قریش مکہ سے فرما رہے ہیں: ”اے معشر العرب! اور اے معشر قریش! میں دعوت الی اللہ و دعوت الی الاسلام کے لیے تم سے کسی قسم کے اجر و انعام اور تنخواہ وغیرہ کا سوال نہیں کرتا۔ صرف یہ چاہتا اور

① تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر البغوی جلد ۴، ص ۱۱۹ اور ”العقیدۃ فی اہل البیت“ ص ۳۶۴۔

② دیکھئے: منهاج السنۃ المحمدیۃ جلد ۷، ص ۹۹ اور اہل حلی کی ”دراسة عن الفرق و تاریخ المسلمین“ ص ۱۹۰۔

③ دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب التفسیر، حدیث: ۴۸۱۸۔

طلب کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میرے اور آپ لوگوں کے درمیان جو قرابت داری ہے اس کی صلہ رحمی کرو۔ چنانچہ اس صلہ رحمی والے مطالبہ کے ذریعے آپ ﷺ نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا کہ جن کی طرف سب سے پہلے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور یہ کہ وہ آپ سے دشمنی کرتے ہوئے آپ پر زیادتی نہ کریں تاکہ آپ ﷺ اپنے رب کا پیغام اُن تک اور دیگر لوگوں تک پہنچا سکیں۔“^۱

(ج)..... جس حدیث کو روافض شیعہ آیت مذکور بالا کی تفسیر میں پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ (جلد ۷، ص ۱۰۰) میں صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ: علم حدیث پر مکمل عبور رکھنے والے علماء کرام و آئمہ عظام رحمہم کے ہاں بالاتفاق و بالاجماع یہ حدیث صراحتاً جھوٹ اور موضوع روایت ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وارد اس طرح کی تمام احادیث و روایات کا خوب تتبع کرتے ہوئے نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ: بلاشبہ وہ احادیث جو اس بات کی وضاحت و صراحت کرنے والی ہیں کہ: نبی کریم ﷺ کے یہاں اس آیت مبارکہ میں مذکور اولی القربیٰ سے مراد علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہیں، سب کی سب ضعیف الاسناد (بلکہ موضوع) روایات ہیں۔ اور پھر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ: سورۃ الشوریٰ کی آیت کریمہ (۲۳) کا نزول مدینہ منورہ میں ماننا نہایت ہی بعید عن الحقیقہ ہے۔ یہ آیت کریمہ (اور سورۃ الشوریٰ) تو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں سب سے سچی اور حق بات وہی ہے جو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سب سے بڑے عالم اور ترجمان القرآن، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے (فتح الباری جلد ۸، ص ۷۱۷، ص ۱۸ طبع دارالسلام بالریاض میں) اس ضمن میں تمام روایات کے ضعف کو بیان کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں صحیح احادیث کو بیان کیا ہے۔^۲

مودت اولی القربیٰ کے وجوب پر روافض کے احادیث سے دلائل

(۱)..... خطبہ غدیر خم:

غدیر خم دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان (پرانے راستے پر) چھ کے قریب (جہہ سے تقریباً ۲۰۰ کلومیٹر شمال کی طرف) ایک مقام کا نام ہے۔^۳ یہ جگہ رابع شہر سے مشرق میں تقریباً ۲۶ میل کی مسافت پر ہے جس

① دیکھئے: منہاج السنہ جلد ۷، ص ۱۰۰۔

② دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، جلد ۴، ص ۱۱۲۔

③ دیکھئے: معجم البلدان جلد ۲، ص ۲۸۹۔

کا نام آج کل ”الغریبہ“ ہے۔^① بیان کیا جاتا ہے کہ اس مقام پر نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا تھا۔ رافضیوں نے اس خطبہ کو اپنے عقیدہ اور اپنے دین کے لیے اساس و بنیاد بنا رکھا ہے۔ وہ ایک جانب سے اپنے گمراہ مذہب تشیع کے لیے اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ اس خطبہ پر اعتماد کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل والے حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے زمانہ نبوت میں پیش آنے والے واقعات میں سے اس واقعہ کو جو اہمیت دی ہے اس کے علاوہ کسی اور واقعہ کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔^② حتیٰ کہ صرف ایک اسی موضوع پر ایک رافضی عالم نے گیارہ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب بنام ”الغدیر“ لکھ ماری ہے کہ جس میں مصنف نے اس حوالے سے تمام موضوع اور ضعیف روایات جمع کر دی ہیں۔ اس ضمن میں آئیے صحیح احادیث کا مطالعہ کر کے اصل بات کا پتہ چلاتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے اور وہ اس طرح کہ: جناب یزید بن حیان بیان کرتے ہیں: ”میں جناب حصین بن سبرہ اور عمر بن مسلم رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ جب ہم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو جناب حصین رضی اللہ عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: جناب زید! آپ نے تو خیر کثیر (بھلائیوں کی بہت بڑی کثرت) حاصل کر رکھی ہے۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا بھی، نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے سن رکھی ہیں، تم نے آپ ﷺ کے ہمراہ غزوات میں شرکت بھی کی اور آپ ﷺ کے پیچھے تم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ اس اعتبار سے تو آپ نے بہت زیادہ خیر جمع کر رکھی ہے۔ (آپ کے اجر و ثواب کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟) ہم چاہتے ہیں کہ جناب زید! آپ نے رسول اللہ ﷺ سے جو احادیث سن رکھی ہیں ان میں سے کوئی حدیث ہمیں سناؤ۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کہنے لگے: بھتیجے! واللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ایک مدت گزر گئی ہے۔ (نبی کریم ﷺ کو ہم سے جدا ہوئے۔) رسول اللہ ﷺ سے جو احادیث مبارکہ میں نے یاد کر رکھی تھیں، ان میں سے بعض کو بھول گیا ہوں۔ مگر یہ ہے کہ جو میں بیان کروں اس کو قبول کرو (کیونکہ وہ مجھے خوب یاد ہے۔) اور جو میں بیان نہ کروں اس کے لیے مجھے مکلف نہ کرنا۔ (زور نہ دینا کہ میں ضرور سناؤں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث اگر خوب یاد نہ ہو تو انکل بچے سے نہیں سانی چاہیے۔) اس کے بعد جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہما نے بیان کرنا شروع کیا:

((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا نَحْطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمَدَ

① تفصیل کے لیے دیکھئے: عاتق البلاد کی ”علی طریق الهجرة“ ص ۶۱۔

② دیکھئے: عبدالعزیز محمد نوروی کی کتاب ”انثر التشیع علی الروایات التاريخية، ص ۲۹۹۔

اللَّهِ وَآتَنِي عَلَيْهِ، وَوَعظَ وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: ”أَمَا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُؤْتِيكَ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ؛ أَوْلَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ“ فَحَثَّ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ” وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي“ فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ - أَيْ: الرَّاوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ - وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّهُمُ لَأَيُّهَا حُرِّمَ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (١)

”ایک دن رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان (پرانے راستے پر واقع) مقام ثمم کے ایک چشمے پر (جھ سے تین میل کے فاصلے پر گھنے اور کثرت والے درختوں کی ایک جگہ میں کہ جسے غدیرہ ﷺ کہتا تھا) ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء فرمائی اور پھر وعظ و نصیحت کی۔ پھر فرمایا: بعد اس کے، اے لوگو! بلاشبہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ عنقریب میرے رب کا بھیجا ہوا (موت کا فرشتہ) آجائے اور میں اللہ کے بلاوے کو قبول کر لوں۔ (تمہیں چھوڑ کر اللہ کریم کے پاس چلا جاؤں۔) میں تمہارے اندر دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں (دونوں کو بڑی، ان کی عظمت و شان کے پیش نظر فرمایا اور ان پر عمل والے بوجھ کی وجہ سے۔) ان دونوں میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے۔ اس میں ہدایت اور علم و معرفت کا نور ہے۔ پس اللہ کی کتاب کو (عملاً مضبوطی سے) تھامے رہو اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے مضبوط پکڑے رہو۔“ ① غرضیکہ آپ ﷺ نے کتاب اللہ العزیز کی رغبت دلائی اور اس

① صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابی طالب ؓ، حدیث: ۶۶۲۵۔

② غدیر کا معنی ہوتا ہے: کیا تالاب، جو بڑ، وہ پانی جو سیلاب کے بعد کسی جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جبکہ ثمم کہتے ہیں گھنے اور کثرت سے پائے جانے والے درختوں کی جگہ کہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر پرانے راستے میں میقات جھ سے مشرق میں واقع پہاڑیوں کے دامن میں ایک وسیع میدان پر گھنے درختوں اور بارشوں کے پانی سے نشیب میں بننے والے تالاب کے علاقہ کا نام غدیر مشہور ہے۔ مذکور بالا مناسبت سے اس کا نام ”غدیر ثمم“ مشہور ہو گیا۔

③ دو حدیثیں چھوڑ کر اگلی ایک حدیث (۶۲۲۸) میں ہے کہ فرمایا: ان دونوں (بھاری، مضبوط چیزوں) میں سے ایک اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور یہی اللہ کی رسی ہے۔ (جسے مضبوطی سے تھامنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔) جو اس کی اتباع کرے گا وہ راہ ہدایت پر رہے گا اور جو اس (قرآن حکیم) کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔“

عمل کے لیے ذہنوں کو تیار کیا۔ اس کے بعد فرمایا: (دوسری بڑی چیز میری سنت ہے۔ اور دونوں کے بعد) میرے اہل بیت۔ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں (کہ ان کا خیال رکھنا)۔ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ (تیسری بار پھر فرمایا:) میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔“

جناب حسین بن سبرہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کون تھے جناب زید! کیا آپ ﷺ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہما نے کہا: نبی کریم ﷺ کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن یہاں مراد وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد زکوٰۃ حرام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تو وہ کون ہیں؟ کیا وہ آل علی، آل عقیل و جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا ان سب لوگوں پر زکوٰۃ حرام ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (ان سب لوگوں پر زکوٰۃ حرام ہے۔) ❶

صحیح مسلم کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد (مسند زید بن ارقم: ۴/۳۶۶، ۳۶۷، ح: ۱۹۴۷۹)، بیت الافکار الدولیہ، ص: ۱۳۹۲)۔ النسائی فی الخصائص (خصائل علی رقم: ۷۹، صحیح، رجالہ ثقات)۔ مستدرک الحاکم (۳/۱۱۰) میں بھی باسانید صحیحہ عن النبی ﷺ مروی ہے۔ جامع الترمذی، کتاب المناقب عن رسول اللہ ﷺ / باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث: ۳۷۱۳ وهو صحیح۔ الألبانی) میں ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ.“

”جس کا میں دوست ہوں، علی رضی اللہ عنہ بھی اُس کا دوست ہے۔ (یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ

علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھے۔) ❷

❶ اہل بیت سے دو معانی مقصود ہیں: ایک وہ اہل بیت جو گھر میں رہتے ہیں۔ یعنی ازواج و عیال، جن کے اکرام و احترام کا حکم ہے۔ ان میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ آیت تطہیر میں جو مذکور ہے تو وہ اہل بیت اسی معنی میں وارد ہے۔ قرینہ دگواہی اس کی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ازل اور آخر میں نبی کریم ﷺ کی ازواج کا ذکر ہے اور خطاب بھی انہیں کی طرف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بی بی کی نسبت قرآن میں اہل بیت کا لفظ موجود ہے اور ایک معنی اہل بیت کا وہ ہے جو اوپر ذکر ہوا ہے۔ یعنی جن پر صدقہ حرام ہے۔ اس حکم میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے مراد تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں یا صرف بنی ہاشم۔ (دیکھئے: شرح نووی عند شرح ہذا الحدیث)

❷ عربی زبان میں مولیٰ کے بہت سارے معانی آتے ہیں۔ جیسے کہ: بمعنی رب، بمعنی مالک، سردار، منعم، آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت، تابع، ہمسایہ، چچا کا بیٹا، حلیف، عقیدہ، داماد، خسر، غلام، آزاد شدہ غلام، احسان شدہ۔ یہ لفظ بہت ساری احادیث اور آیات میں آیا ہے۔ ہر مقام پر مناسب معنی کیا جاتا ہے۔ (دیکھئے: علامہ وحید الزمان کی لغات الحدیث جلد ۱، ص: ۱۰۸)

اسی طرح: ”اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَاٰلَاہُ وَاَعَادِ مَنْ عَادَاہُ“ (نبی کریم ﷺ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دعا کی:) اے اللہ! جو علی سے دوستی رکھے تو اُس سے محبت فرما اور جو اُس سے دشمنی کرے تو بھی اُس سے دشمنی کر۔“ جیسے بعض زائد الفاظ پر بعض اہل العلم، اہل الحدیث والسنہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ بعینہ یہ جو الفاظ ہیں: ”اَنْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ، وَاَذِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.“ تو یہ بھی نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ ❶

اور جہاں تک نبی مکرم ﷺ کے ”غدری خم“ والے مقام پر خطبہ و خطاب کا تعلق ہے تو اس کا ایک نہایت مناسب سبب تھا۔ اس سبب کا ذکر درج ذیل حدیث میں بیان ہوا ہے۔

((فَعَنْ بَرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلَيْدِ فِي الْيَمَنِ لِيُخْمِسَ الْعَنَائِمَ وَيَقْبِضَ الْخُمْسَ، فَلَمَّا خَمَسَ الْعَنَائِمَ كَانَتْ فِي الْعَنَائِمِ وَصِيْفَةٌ هِيَ أَفْضَلُ مَا فِي السَّبِي، فَصَارَتْ فِي الْخُمْسِ، ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ وَرَأْسُهُ مُغَطَّى وَقَدْ اغْتَسَلَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَصِيْفَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبِي صَارَتْ لَهُ فَتَسَرَّى بِهَا، فَكَرِهَ الْبَعْضُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَقَدِمَ بَرِيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ بِكِتَابِ خَالِدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ مِمَّنْ يَبْغِضُ عَلِيًّا، فَصَدَّقَ عَلِيٌّ كِتَابَ خَالِدٍ الَّذِي تَضَمَّنَ مَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ”يَا بَرِيْدَةُ، اَبْغِضُ عَلِيًّا؟“ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ”لَا تَبْغِضْهُ، فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.“)) ❷

”جناب بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یمن میں (امارت و جہاد پر فائز) سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ خالد بن ولید مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ الگ کر لیں اور علی رضی اللہ عنہ پانچویں حصہ کو اپنے ہاں وصول کر کے مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اموالِ غنیمت کا پانچواں حصہ الگ کیا تو اس غنیمت کے اموال میں ایک نوعمر لڑکی بھی تھی۔ جو کہ تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی

❶ دیکھیے: الشيخ الالبانی رحمه الله في: ”السلسلة الصحيحة“ نمبر ۱۷۵۰۔

❷ مجمع الزوائد ۲/۱۲۷، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الحليل بن عطية، وهو ثقة صرح بالسماع، وفيه لين، صحيح البخاری: ۴۳۵۰۔ مسند احمد: ۳۰۱/۵۔

تھی۔ (یعنی حسن و خوبصورتی اور عقلمندی و دانائی کی وجہ سے) اور یہ لڑکی خمس (غنیمت کے پانچویں حصے) میں آگئی۔ اس کے بعد (کہ جب مال غنیمت کا پانچواں حصہ، خمس جناب علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔) سیدنا علی رضی اللہ عنہ (اپنے گھریا خیمہ سے) باہر تشریف لائے تو اُن کا سر ڈھکا ہوا تھا (کسی تو لیدہ ناپکڑے سے) اور آپ غسل کر کے باہر نکلے تھے۔ صحابہ کرام نے اُن سے اس بارے میں پوچھا تو اُنہوں نے بتلایا کہ: یہ نو عمر لڑکی جو قیدیوں میں شامل ہے وہ چونکہ اُن کی ہو چکی ہے اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پسند کر لیا ہے۔ (یعنی اُس سے مباشرت کرنی ہے۔) یہ سن کر بعض صحابہ کرام نے آپ کے اس عمل کو ناپسند جانا۔ اور پھر بریدہ بن حصیب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کا ایک خط لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچے (کہ جس میں اس واقعہ کی اطلاع تھی۔) بریدہ بن حصیب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضگی اختیار کرنے والوں میں سے تھے۔ (نبی کریم ﷺ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط پڑھوا کر سنا) تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے (کہ جو اس وقت خمس کا مال لے کر یمن سے مکہ پہنچ چکے تھے۔) نبی کریم ﷺ حج کے لیے ان دنوں مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ پھر حج کے بعد مدینہ واپسی ہوئی تو جناب علی رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ لگتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط نبی مکرم ﷺ کے پاس ”عذیر خم“ کے مقام پر پہنچا تھا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے) اس خط کی تصدیق کی جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے اُس لوٹدی کے ساتھ عمل کے بیان سے متعلق تھا۔ یہ سن کر نبی مکرم ﷺ نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا: اے بریدہ! کیا تم علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہو؟ (اُن سے کیا ناراض ہو؟) تو اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں! (میں اُن سے ناراض ہوں۔) فرمایا: اُن سے بغض نہ رکھو۔ اس لیے کہ بلاشبہ علی رضی اللہ عنہ کا اس خمس (مال غنیمت کے پانچویں حصے) میں اس لوٹدی سے بھی زیادہ حصہ ہے۔“ ①

① یہ مجمع الزوائد کی روایت کے الفاظ ہیں۔ مسند احمد (۳۵۱/۵) میں بعض الفاظ کا اس روایت سے جو فرق ہے وہ بھی ہم درج کیے دیتے ہیں تاکہ اشکال مزید دور ہو جائے۔ جناب بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض رکھتا تھا۔ (بڑا غصہ تھا مجھے اُن پر) ایسی ناراضگی کہ جو میں نے کبھی کسی اور سے نہیں کی تھی۔ اسی طرح میں قریش کے ایک شخص (خالد بن ولید رضی اللہ عنہ) سے محبت کرتا تھا اور اس سے میری محبت کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ صاحب بھی علی رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے۔ چنانچہ اس قریشی شخص کو ایک گھڑسوار لشکر کا امیر مقرر کر کے (نبی کریم ﷺ کی طرف سے) ملک یمن کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اس امیر لشکر کے ہمراہ وہاں گیا اور ہم نے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اس امیر لشکر (خالد بن ولید رضی اللہ عنہ) نے نبی کریم ﷺ کو خط لکھا کہ آپ ہماری طرف کسی شخص کو بھیجئے جو مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہم سے وصول کر لے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ہماری طرف اس کام کے لیے جناب علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ قیدیوں میں ایک نوخیز و نو عمر لڑکی تھی..... جب میں نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اے ابو الحسن! یہ کیا ہے؟ تو اُنہوں نے کہا: کیا تم لوگوں نے اس نوخیز و نو عمر لڑکی کو نہیں دیکھا جو قیدیوں میں شامل تھی اسے میں نے خمس میں شامل کر لیا۔ اب وہ غنیمت کے پانچویں حصے میں شامل ہو گئی ہے (جو کہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کا حصہ ہے۔) پھر وہ اہل بیت النبی ﷺ کے ۵۵

جب حجۃ الوداع کا موقع تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے واپس پلٹے تھے تاکہ آپ نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ فریضہ حج ادا کر لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ قربانی (ہدی) کا جانور بھی لائے تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ یمن سے جلدی میں نکل آئے تھے تاکہ آپ رسول اللہ ﷺ سے مکہ میں آن لیں۔ پیچھے یمن میں آپ نے اپنے لشکر پر اپنا ایک ساتھی امیر مقرر کر دیا تھا۔ اس نئے امیر نے پورے لشکر کو اچھے کپڑے کی پوشاکیں پہنا دیں۔ (یہ لشکر بھی جناب علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے مکہ آ رہا تھا۔) یہ کپڑا کہ جس کی پوشاکیں امیر لشکر نے سپاہیوں کو پہنائی تھیں اسے جناب علی رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنے ہمراہ لائے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کے لیے مکہ سے باہر نکلے۔ دیکھا تو سب نے پوشاکیں پہن رکھی ہیں۔ اپنے نائب سے پوچھا: تیری بربادی ہو! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میں نے پورے لشکر کو یہ لباس پہنا دیا تاکہ جب وہ لوگوں میں آئیں تو اچھے دکھائی دیں۔ فرمایا: تیری بربادی ہو! ان لوگوں کے رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ لباس ان سے اتروالو۔ چنانچہ اس نائب نے یہ پوشاکیں سپاہیوں سے اتروالیں اور انھیں واپس کپڑے میں بدل دیا۔ اس عمل سے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لشکر والوں کے ساتھ کیا تو وہ لوگ اس کا شکوہ کرنے لگے۔ ❶

تو جب لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا (گاتار) شکوہ کرتے چلے گئے، رسول اللہ ﷺ (عذرِ غم کے مقام پر پہنچنے کے بعد) لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: بلاشبہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے متعلق اس لشکر میں جب کثرت کے ساتھ اس سبب سے قیل وقال ہونے لگی کہ آپ نے انھیں صدقہ (زکوٰۃ) کے اونٹ استعمال کرنے سے منع فرمایا تھا اور دوسرا یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان لشکر والوں سے وہ پوشاکیں واپس لے لی تھیں کہ جو ان کو آپ رضی اللہ عنہ کے نائب نے دی تھیں تو اس بناء پر جب رسول

ﷺ میں سے ہوئی اور اس کے بعد وہ آل علی میں سے ہوئی، اب میں نے اس سے مہاشرت کر لی ہے۔“ جناب بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس قریشی سردار (خالد بن ولید رضی اللہ عنہ) نے یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کو لکھ بھیجا..... یہ خط میں ہی نبی کریم ﷺ کے پاس لے کر آیا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کے پاس پہنچ کر اس خط کو پڑھنے لگا اور علی رضی اللہ عنہ خط کی تصدیق کرتے جاتے۔ نبی کریم ﷺ نے میرے ہاتھ اور خط کو تھام کر ردِ اہانت فرمایا: بریدہ! کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: اُس سے تم بغض نہ رکھو اور نہ اس کو ناراض کرو۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس محبت میں اضافہ کرو۔ اُس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ اس قیمت سے کانچوئیں جسے میں آل علی بن ابی طالب کا حصہ اس نونیز و نوعمر لڑکی سے زیادہ افضل ہے۔ جناب بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ اس کے فرمان کے بعد میرے نزدیک تمام لوگوں میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ محبوب نہیں رہا۔“ یہ روایت آگے مسند احمد میں ۳۵۶/۵ پر اور ۳۵۹/۵ پر بھی ہے۔

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: البداية والنهاية ۹۵/۵۔ السيرة النبوية لابن هشام ۲۵۹/۴۔ قال ابن كثير: هذا السباق أقرب من سباق البيهقي۔ دلائل النبوة ۳۹۸/۵۔ رغم أنه قال عن رواية البيهقي: هذا إسناد جيد على شرط النسائي.

اللہ ﷺ اپنے حج سے واپس پلٹے اور اپنے مناسک حج سے فارغ ہو گئے اور واپسی مدینہ منورہ والے راستے پر آپ کا گذر غدیر خم سے ہوا، آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کی غلطی سے برأت بیان کرتے ہوئے آپ کی قدر و منزلت کو بیان فرما کر آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے خبردار فرمایا۔ تاکہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بات بیٹھ گئی تھی وہ زائل ہو جائے۔ ❶

نبی مکرم ﷺ نے اس گفتگو کو مؤخر کیے رکھا حتیٰ کہ آپ نے حجتہ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ یہ گفتگو آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر یا یوم عرفہ کو نہیں فرمائی۔ بلکہ بلاشبہ آپ نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ آپ واپس پلٹنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ خاص مدینہ والوں سے متعلق تھا۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کی تھی وہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور یہی لوگ جنگ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔

غدیر خم مقام جھم کے بالکل قریب ہے اور یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر کی مسافت پر (مدینہ منورہ کے پرانے راستے پر) واقع ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مقام حاجیوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی جگہ ہے تو یہ بات قطعاً درست نہیں۔ (ایسے آدمی کو نہ ہی مکہ مکرمہ کے بارے میں پوری معلومات ہیں اور نہ ہی مکہ کے دور و نزدیک والے گرد و نواح کے بارے میں خبر ہے۔) اس لیے کہ حاجیوں کے جمع (اکٹھا) ہونے کی جگہ مکہ مکرمہ ہے اور ایک دوسرے سے جدا ہونے کا مقام بھی مکہ ہی ہے۔ حاجیوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کا مقام مکہ مکرمہ سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ خاص طور پر مکہ سے اڑھائی سو کلومیٹر کی دوری پر کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج کے بعد مکہ والے مکہ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ طائف اور اس سے پچھلے علاقوں (شرق کی طرف) والے طائف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یمن والے یمن (جنوب) کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور عراق، مدینہ اور شام وغیرہ والے (شمال) اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے حج سے فارغ ہونے والا ہر شخص اپنے ملک کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہی حال عرب قبائل کا ہے کہ وہ اپنے اپنے پڑاؤ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس سفر میں نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ (غدیر خم تک پہنچتے پہنچتے) صرف اہل مدینہ ہی رہ گئے تھے۔ یا پھر وہ لوگ کہ جن کے لیے یہی مدینہ منورہ والا راستہ ہی ان کے گھروں کی طرف جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے درمیان کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔

رافضی شیعوں اور اہل السنہ والجماعہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ دراصل نبی مکرم ﷺ کے فرمان کے مفہوم سے متعلق ہے نہ کہ اس فرمان کے ثابت ہونے یا ثابت نہ ہونے کے بارے میں۔ چنانچہ روافض کہتے ہیں: نبی مکرم ﷺ کے ارشاد: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ“ کا معنی ہے کہ: ”جس کا میں والی (حاکم و فرمانروا) ہوں، اُس کا علی بھی والی (حاکم و سرپرست اور فرمانروا) ہوں۔“ مگر اہل السنہ والجماعہ سلف صالحین کے منہج پر گامزن لوگ کہتے ہیں: آپ کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ یہاں ”مَوْلَاهُ“ میں مذکور ولایت نہیں بلکہ ”مَوْلَاةٌ“ ہے جو مدد اور محبت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یعنی ”دوستی“ جس کی ضد ”دشمنی“ ہوتی ہے۔ یوں اس جملہ کا معنی ہوگا: ”جس کا میں (محبت و مدد کرنے والا) دوست ہوں، علی (رضی اللہ عنہ) بھی اُس کا دوست ہے۔“ یہ معنی و مفہوم درج ذیل چند امور و اسباب کی وجہ سے ہے۔

(۱)..... بعض روایات میں درج ذیل الفاظ زائد بھی مروی ہیں اور بعض اہل علم نے اس زیادتی کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ نبی مکرم ﷺ نے بطور دعا یوں بھی فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ وَاٰلِ مَنْ وَاٰلَاہُ وَاَعَادِ مَنْ عَادَاہُ..... اے اللہ! اُس سے تو بھی دوستی، محبت فرما کہ جس سے وہ (علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ) دوستی، محبت کرے اور اُس سے تو بھی دشمنی کر جس سے وہ دشمنی کرے۔“

تو ”فَعَلَيْ مَوْلَاہُ“ والے فرمان کی شرح یہاں پر مذکور دشمنی والے لفظ نے کردی اور یہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس دشمنی کے برعکس دوستی کے معنی کو واضح کر رہا ہے۔

(ب)..... (جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہوا۔) ”مَوْلَاہُ“ کا لفظ متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کلمہ ”اَلْمَوْلٰی“ ان معانی کے لیے آتا ہے: بمعنی رب، بمعنی مالک بمعنی، منعم (نعیمیں عطا کرنے والا) بمعنی ناصر (مددگار)، بمعنی محبت، حلیف، غلام، آزاد کردہ غلام، چچا زاد بھائی اور بمعنی داماد۔ عربوں کے ہاں اس لفظ کے یہ تمام معانی موقع محل کی مناسبت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ②

(ج)..... اس حدیث غدیر خم میں ایک لفظ بھی سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت پر دلالت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے اگر اپنے بعد بلا فصل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ارادہ فرمایا ہوتا تو آپ ﷺ ایسا لفظ کبھی استعمال نہ فرماتے جو کثیر المعانی ہو اور اُس سے اشکال پیدا ہوتا ہو۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ تمام کے تمام عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ آپ بالصرحہ یوں فرما سکتے تھے: عَلِيٌّ خَلِيفَتِي

① دیکھئے: شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی ”السلسلة الصحيحة“ حدیث: ۱۷۵۰۔

② دیکھئے: النہایة فی غریب الحدیث: جلد ۵، ص ۲۲۸۔

مِنْ بَعْدِي۔ يَا عَالِيُ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي يَا..... إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَمِعُوا وَأَطِيعُوا الْعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ..... وغیرہا۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے ایسا کوئی جملہ، فقرہ یا لفظ استعمال نہیں فرمایا جو امت میں اختلاف کے وقت اس اختلاف کو ختم کرے اور ہمیشہ کے لیے حد فاضل کا کام دے۔ بلکہ آپ ﷺ نے تو فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ.....“ کہ جس سے ایک خاص معاملہ کی وجہ سے جناب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے ایک غبار کا علاج مقصود تھا اور وہ علاج ہو گیا بجز اللہ العزیز، جیسا کہ پیچھے حاشیہ میں مسند احمد کی روایت میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔^①

(د)..... اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (الحديد: ۵۷)

”سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، تمہارا ٹھکانا ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔“

تو یہاں اللہ رب العالمین نے جہنم کو کافروں کی ”مولیٰ“ قرار دیا ہے۔ (تو کیا اس کا معنی بھی رائضی یہاں پر امام و خلیفہ کا کریں گے؟) اور یہ جہنم کا شدت کے ساتھ ان کو چھٹے رہنے اور ان کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے کلمہ استعمال ہوا ہے۔

(ه)..... موالاة..... دوستی و محبت والی صفت سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کی

حیات طیبہ میں بھی ثابت تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی (اہل ایمان و اسلام) بلا امتیاز سب کے سب آپ سے محبت و دوستی رکھتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ سو آپ رضی اللہ عنہ اس معنی میں رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بھی مومنین کے مولیٰ (محبوب دوست) تھے اور اپنی وفات کے بعد بھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اب بھی ہمارے محبوب دوست (مولانا) ہیں، جیسے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا: ”إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا.....“ (مسلمانو! یہود و نصاریٰ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے) بلکہ تمہارے محبوب دوست تو اللہ رب العالمین، اس کا رسول (محمد النبی الکریم ﷺ) اور ایمان والے ہیں۔“ (المائدہ: ۵۵) اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ و ارضاء کا شمار اہل ایمان (مومنین اذلین و مہاجرین) کے سادات

① مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: حقیقۃ من التاريخ ص ۱۸۵۔

میں ہوتا ہے۔^①

(و)..... سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما والی حدیث کے بارے میں امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس ولاء نے نبی کریم ﷺ نے اسلام کی ولاء (دوستی اور محبت) مراد لی ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد: ۱۱)

”یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔“^②

سو یہ حدیث مبارک اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے بعد (مباشرتا بلا فصل) خلیفہ ہوں گے بلکہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شمار اللہ عزوجل کے اولیاء کرام میں سے ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ دوستی و محبت رکھنا لازم ہے۔ یہاں اس حدیث مبارک میں مذکور ”موالاة“ سے مراد محبت، نصرت اور تائید ہے۔^③

عذرِ خرم کے مقام پر نبی کریم ﷺ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس سے بالعموم ظاہری طور پر بالکل یہی مفہوم واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے مراد سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو غلطی کا تصور ان کے ساتھیوں میں پھیل گیا تھا (غیبت والی قیدی ایک نوخیز و نوجور لڑکی کے ساتھ مباشرت و مجامعت کرنے میں جلدی کرنے اور اپنے لشکر کے سپاہیوں سے پوشاکیں واپس لے لینے کی وجہ سے) اُسے دور کرتے ہوئے آپ کی برأت کا اعلان، آپ رضی اللہ عنہ کے مرتبہ و مقام کو بلند کرنا اور آپ کی فضیلت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا تھا۔ تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ والے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق بیٹھ جانے والے غبار کو زائل کیا جاسکے جو آپ کے ہمراہ یمن کی مہم میں تھے اور انھوں نے مذکور بالا بعض امور میں آپ کا مواخذہ کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ حج کے موقع پر اس ازالہ کے متعلق کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ اس تکلیف دہ واقعہ کے پھیل جانے کے باوجود ابھی تک یہ معاملہ مدینہ والوں تک ہی محدود تھا۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ کو مدینہ منورہ

① سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: النبی الامی محمد رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے اس بات کا عہد فرمایا تھا کہ: إِنَّهُ لَا يُجْبِكُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْغَضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ بلاشبہ تم سے صرف مؤمن آدمی ہی محبت کرے گا اور تم سے بغض و دشمنی اور نفرت کرے گا تو صرف منافق آدمی۔ (جامع الترمذی/ کتاب المناقب عن رسول اللہ ﷺ / ساب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما / حدیث: ۳۷۳۶۔ قال ابو عیسیٰ:

هذا حدیث حسنٌ صحیحٌ۔ ووافقه الالبانی)

② دیکھئے: النہایة فی غریب الحدیث جلد ۵، ص ۲۲۸۔

③ دیکھئے: حقیقة من التاريخ ص ۱۸۷۔

پہنچ لینے تک بھی موخر نہیں کیا تاکہ منافقین اپنی سازشوں کے لیے اس واقعہ (نوجیز و نو عمر لونڈی سے جناب علی رضی اللہ عنہ کی مباشرت و مجامعت آپ ﷺ تک پہنچنے اور آپ کی تقسیم و اجازت سے پہلے اور اپنے ہی ساتھیوں سے بعض معاملات کو واپس لے لینے والے واقعات کی وجہ سے آپ کے خلاف بعض لوگوں کے دلوں میں غبار آ جانے والے واقعہ) سے ناواقف فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ❶

نبی مکرم ﷺ کے اس خطبہ پر دوسرا سبب جو وہ دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبہ سے مراد یہ لیا تھا کہ: اُن لوگوں کے سامنے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے کہ جو ابھی تک آپ کے فضل و مرتبہ سے ناواقف تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ؛ جب حضرت بریدہ بن حبیب رضی اللہ عنہ نبی مکرم ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تنقیص کرنے لگے (کیونکہ انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے سختی اور بے رफी کا ایک معاملہ جو دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں اس معاملہ کا ایک حصہ جائز اور دوسرا ممدوح ہے مگر جناب بریدہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ تھا) تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ اور پھر فرمایا:

((يَا بُرَيْدَةُ، أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟ فَقَالَ بَرِيدَةُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»)) ❷

”اے بریدہ! کیا میں (قرآن کی رو سے) تم مسلمانوں، مومنوں پر خود ان کے اپنے آپ سے زیادہ مہربان و شفیق نہیں ہوں؟ ❸ تو جناب بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول (ﷺ) فرمایا: (پھر جان لو کہ میں نے علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو تم لوگوں پر یمن والی مہم کے لیے امیر مقرر کیا تھا تو اس معاملے میں تم لوگوں پر زیادتی نہیں کی تھی اور یہ کہ) جس کا میں محبوب دوست ہوا (ہر مومن، مسلمان کا کہ جس کی بھلائی، خیر خواہی میں اُس کی اپنی ذات سے زیادہ کرتا ہوں) علی بھی اس کا دوست اور محبت ہے۔ رضی اللہ عنہ“

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: صالح الشامی کی کتاب ”اضواء علی دراسة السیة النبویة“ ص ۱۱۳، ۱۱۴ اور ”انثر التشیع علی الروایات التاریخیة“ ص ۲۰۲۔

❷ السلسلة الصحیحة لألبانی رحمہ اللہ جلد نمبر ۴، ص ۳۳۶، وهذا إسناد صحیح علی شرط الشیخین۔

❸ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ (الاحزاب: ۶) ”یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض، بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو۔ یہ (حکم) کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔“

اس خطبہ غدیر خم والے موضوع پر دکتور محمد علی السالوس نے اپنی کتاب ”مع الشيعة الاثنا عشرية فى الاصول والفروع“ میں نہایت تحقیق شدہ ایک ریسرچ درج کرتے ہوئے غدیر خم والے خطبہ پر گفتگو کرتے وقت نبی کریم ﷺ کی امت کو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک والی نصیحت و وصیت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور پھر دکتور موصوف نے ”تمسک بالكتاب والعترة..... کتاب اللہ العزیز اور نبی کریم ﷺ کی آل و نسل کو مضبوطی سے تھامے رکھنے“ والی روایات کا در اسہ بھی نہایت مضبوط انداز سے خوب پیش کیا ہے۔ ان روایات پر دکتور السالوس نے ان روایات پر علمی مناقشہ کرتے ہوئے ان پر حکم بھی لگایا ہے اور پھر کہا ہے کہ: جو کچھ پیچھے بیان ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ: ثقلین والی حدیث (جو پیچھے بیان ہوئی ہے۔) اُن احادیث مبارکہ میں سے ہے کہ جن کی سند بھی صحیح ہے اور جن کا متن بھی صحیح ہے اور یہ کہ وہ آٹھوں روایات جو کتاب اللہ الکریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ کی آل و نسل مبارک کے تمسک کا حکم دیتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ضعف سند و متن سے خالی نہیں۔^①

ان روایات کے متون میں ہم اس بات کی اطلاع و اخبار دیکھتے ہیں کہ: کتاب اللہ العزیز اور اہل البیت اطاعت کے لیے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ قیامت والے دن یہ دونوں چیزیں (کتاب اللہ اور اہل بیت) حوض کوثر پر نبی کریم ﷺ سے آن لیں۔ اسی لیے ان دونوں کے ساتھ تمسک واجب ہے۔ مگر اصل حقائق ان اخبار و روایات کی مخالفت کرتے ہیں۔ بات حقیقت یہی ہے کہ: اہل بیت کے لیے لوگوں کو شیعہ بنانے والے روافض خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آل بیت النبی کی طرف منسوب لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیاوی مفادات کے لیے ہی لوگوں کو ابھارتے ہیں اور یہی اُن کا مقصود ہوتا ہے۔ (مسلمان ممالک میں سے اکثر ملکوں پر روافض کا اس وقت قبضہ اور عامۃ المسلمین پر اُن کا کھلم کھلا ظلم اس کے لیے کس قدر واضح دلیل ہے۔)

دوسری جانب صورت حال یہ ہے کہ: کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم کے ساتھ عملی تمسک گمراہی سے دور کر کے راہ نجات و ہدایت الی صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ اگر اہل البیت ان دونوں مصادر شریعت کو عملاً مضبوطی سے تھام لیں تو واللہ العظیم! انہیں نبی مکرم ﷺ کی طرف خاندانی نسبت والی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس تمسک والے شرف کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ پھر وہ اس بات کے مستحق ہو جائیں کہ وہ ایسے امام

① اس ضعف و وضعیت کے باوجود موسوی کی کتاب ”المراجعات“ (ص ۵۱) میں درج ہے کہ: یہ روایات متواترہ ہیں۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہوگا؟ علاوہ ازیں اس کتاب کے مصنف نے دیگر کچھ روایات بھی اس میں درج کی ہیں جو ان سے بھی زیادہ ضعیف اور موضوع ہیں۔

ہیں کہ جن کی ہم بخوشی اقتداء کریں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے قیادت و امامت کے حقدار لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا﴾ (الفرقان: ۷۴)

”اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔“

تو وہ روایات کہ جن کی اسناد بھی ضعیف ہیں، اُن کا متن بھی موضوع و ضعیف ہے۔ اس کے باوجود بفرض حال اگر ان میں سے کوئی روایت صحیح ثابت بھی ہو جائے تو بھی وہ دور، قریب والے کسی قرینہ کے ساتھ بارہ اماموں کی امامت کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی اور نہ ان کے منصب خلافت پر حقدار ہونے کے لیے۔^۱

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس حدیث میں: ”كِتَابَ اللّٰهِ وَعِترَتِيْ، اَهْلَ بَيْتِيْ“ کے الفاظ آئے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں۔^۲ اس کے بعد امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اہل العلم والحدیث اور فقہاء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس ضعیف حدیث کا جواب دیتے ہوئے جو لکھا، لکھوایا

۱ مع الشيعة الإثنا عشرية جلد ۱، ص ۱۳۶۔

۲ یہ حدیث جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے، جامع الترمذی اور مستدرک امام احمد میں ان الفاظ کے ساتھ درج ہے: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر ۹ ذوالحجہ کو (عرفات میں) خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ اپنی قصواء اذنی پر سوار تھے۔ فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللّٰهِ وَعِترَتِيْ، اَهْلَ بَيْتِيْ“ لوگوا بلاشبہ میں نے تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو (عملاً و علماً) تمہارے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری آل و نسل، یعنی میرے اہل بیت۔“ (جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۷۸۶)

(۲) جامع الترمذی کے اسی باب میں ایک حدیث چھوڑ کر اگلی حدیث کی روایت اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں: سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، كِتَابَ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِترَتِيْ، اَهْلَ بَيْتِيْ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا“ (حدیث: ۳۷۸۸)..... بلاشبہ میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جسے تم (عملاً و علماً) مضبوطی سے اگر تھام لو گے تو تم میرے بعد کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے اور وہ اللہ کی کتاب (قرآن عظیم) ہے کہ جو آسمان سے زمین تک لٹکانی گئی ایک (لمبی) رسی ہے۔ دوسری چیز میری آل و نسل ہے۔ یعنی میرے اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آن لیں۔ سو دیکھتے رہنا۔ (خبر و فکر کرنا) کہ میرے بعد ان دونوں کے بارے میں تم لوگ میرے پیچھے کیسے چلتے ہو؟ (اس پر حسن صحیح کا حکم لگایا گیا ہے۔)

(۳) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، كِتَابَ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِترَتِيْ، اَهْلَ بَيْتِيْ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا“

ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ: نبی مکرم ﷺ کے تمام اہل بیت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ تمام علماء امت (اہل السنہ والجماعۃ سلفی علماء حق) کہتے ہیں: ہم بھی یہی کہتے ہیں جیسے کہ قاضی ابویعلیٰ رحمہ اللہ نے اس ضمن میں فرمایا ہے۔ آگے شیخ الاسلام لکھتے ہیں: تمام آئمہ امت کا اجماع حجت ہے اور یہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کی آل و نسل (العترة) امت کا ایک حصہ ہے۔ سوامت کے اجماع علماء کے ساتھ عزت کے اجماع کا ثبوت لازم ہے۔^۱

صحیح مسلم میں جو ثابت ہے وہ نبی مکرم ﷺ کے فرمان: اِنِّي تَرَكَتُ فِيكُمْ الخ کے بارے میں علماء کرام نے اس کے ضعیف الاسناد اور نبی مکرم ﷺ سے ثابت نہ ہونے پر اپنی اپنی کتب میں کلام کیا ہے۔

﴿عَلِيَّ الْحَوْضِ﴾ بلاشبہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں (عمل و اجر کے اعتبار سے) چھوڑ رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ (اور وہ قرآن ہے۔) ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ایک لمبی رسی ہے اور دوسری چیز میری آل و نسل ہے یعنی میرے اہل بیت۔ بلاشبہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت والے دن ان حوض کوثر پر میرے سامنے آجائیں۔“ (مسند الإمام أحمد: ۱۰/۳۔ صحیحہ الحاکم: ۱۰۹/۳۔ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهد دون: وَأَيْهَا لَنْ يَفْتَرَقَا..... الخ، طبع دار الافكار الدوليه ص ۷۶۰ حدیث: ۱۱۱۲۰۔ ایک اور سند سے یہی الفاظ ۷۶/۳ میں بھی درج ہیں۔ (۴) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی اس متن کے ساتھ بھی مروی ہے۔ فرمایا: اِنِّي أَوْشَكُ أَنْ أَدْعَى فَأُجِيبُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ وَإِنَّ السُّلْطَنَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، فَأَنْظُرُوا يَوْمَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا. (مسند احمد: ۱۷/۳، حدیث: ۱۱۱۴۸)

(۵) جناب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور متن کے ساتھ یوں بھی مروی ہے۔ فرمایا: اِنِّي قَدْ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدِي، الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَترَتِي؛ أَهْلُ بَيْتِي، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ. (مسند احمد: ۵۹/۳)

۱ دیکھئے: منهاج السنہ النبویہ جلد ۴، ص ۱۰۵۔

۲ چنانچہ تھمہ الاحوذی میں علامہ مبارکپوری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: اس حدیث کا راوی زید بن حسن القرظی الکوفی الانامی ضعیف من الثمات ہے۔ آگے لکھتے ہیں۔ واما حدیثُ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَنْطَاطِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. (دیکھئے: تحفة الاحوذی المجلد الرابع ص ۳۴۳): یہاں مصنف خطاط سے جامع الرزندی کی ایک حدیث رہ گئی ہے جسے بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ روایں اس روایت سے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت بلا فصل کے لیے دلیل پکڑتے ہیں۔ علامہ مبارکپوری رضی اللہ عنہ تھمہ الاحوذی میں اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيُّ وَهُوَ شَيْعِيُّ، بَلْ هُوَ عَالٍ فِي النَّشِيعِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَهْذِيبِ التَهْذِيبِ: كَانَ جَعْفَرُ إِذَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ شَتَمَهُ وَإِذَا ذَكَرَ عَلِيًّا قَعَدَ بِيَكْبِي. وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ فِي كِتَابِهِ "الثَّقَاتُ" حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُمْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي كَامِلٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَيْ جَعْفَرَ، فَقُلْتُ: بَلَّغْنَا أَنَّكَ تُسَبُّ أَبَاكَرٍ وَعُمَرُ؟ قَالَ: أَمَا السَّبُّ فَلَا، وَلَكِنَّ الْبُغْضَ مَا شِئْتُ، فَإِذَا هُوَ رَافِضِيٌّ مِثْلُ الْحِمَارِ. (تهذيب التهذيب جلد ۱، ص ۳۰۷، طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية) فَسَبَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِأَعْلَى نِدَاءٍ؛ أَنَّهُ كَانَ غَالِيًا فِي النَّشِيعِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَقْوَى بِهِ مُعْتَقَدُ الشَّيْعَةِ. وَقَدْ تَفَرَّقَ فِي: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ إِذَا رَوَى شَيْئًا يَقْوَى بِهِ بِدَعْتَهُ فَهُوَ مُرْدُودٌ، أَيْنَهَى. (تحفة الاحوذی لمجلد الرابع ص ۳۲۵، ص ۳۷۶ طبع المكتبة الفاروقية في ملتان) ترجمہ بات یہ ہے کہ، جیسا روایں شیعہ

یہ ہے کہ: آپ ﷺ نے حکم کتاب اللہ العزیز کے تمسک کا فرمایا ہے، جبکہ اہل الہیت کے بارے میں خیر خواہی

اس حدیث سے اپنا مذہب و عقیدہ (سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت بلا فصل میں) ثابت کرتے..... تو معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ درحقیقت (یہ حدیث ضعیف و منکر اور مردود ہے۔ اس لیے کہ) اس حدیث کا ایک راوی جعفر بن سلیمان الضعیفی شیعہ ہے۔ وہ تشیع میں نہایت عالی ذہن رکھتا تھا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ (تہذیب الکمال کے اختصار) تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں: یہ جعفر بن سلیمان الضعیفی (اس قدر عالی شیعہ تھا کہ) جب سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا تو ان کو گالی بکتا اور جب سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا تو بیٹھ کر (مگر مجھ کے آنسو بہانے کی طرح) رونے لگتا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الثقات" میں بیان کیا ہے کہ: جناب جریر بن یزید رحمہ اللہ نے اپنے باپ (یزید بن ہارون) کے سامنے حدیث بیان کی۔ (یزید بن ہارون رحمہ اللہ نہایت معروف محدث ہیں جو محمد بن اسحاق، ابومالک الاشجعی، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ثوری، سلیمان بن کثیر، ابن حوشب اور عبد العزیز المالحون جیسے مشاہیر محدثین و فقہاء کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی رحمہم اللہ جیسا جیسے بیسیوں آئمہ و مشاہیر اسلام کے استاد تھے۔) بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم (یزید بن ہارون رحمہ اللہ) نے مجھے اسی جعفر بن سلیمان الضعیفی کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میں نے (اُس کے پاس پہنچ کر) اُس سے پوچھا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی بکتے ہو؟ کہتے گا: جہاں تک گالی بکنے کا تعلق ہے تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ جب تک میں چاہوں گا اُن سے بغض ضرور رکھوں گا۔ اُس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ "انحرار" کی طرح رافضی تھا۔ سو، اس کا سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دینا (جو دوسرے واسطہ و سند سے ثابت ہے۔) اس بات کا ہانگ و دہل اعلان کر رہا ہے کہ: بلاشبہ وہ تشیع میں نہایت عالی تھا اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ: روایت مذکور بالا (جامع الترمذی، باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حدیث ۳۷۱۲) کے آخر میں: "إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي" والے جملہ میں: "مِنْ بَعْدِي" کا لفظ جعفر بن سلیمان الضعیفی کا اپنا بڑھایا ہوا ہے جو اس کے شیعہ عقیدہ و ایمان کو تقویت دے رہا ہے اور یہ بات بالتحقیق مقرر ہے کہ: بدعتی آدمی جب کوئی ایسی بات روایت کرے جو اس کی بدعت کو مضبوط کر رہی ہو تو وہ مردود (قابل رد) ہوتی ہے۔ اٹھی۔ آئیے! حدیث مذکور بالا کو مکمل طور پر یہاں پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی اشکال نہ رہے: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّعِيْفِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشَاكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضی اللہ عنہ) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (رضی اللہ عنہ) فَمَضَى فِي السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنكَرُوا عَلَيْهِ وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ لَقَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنَ السَّفَرِ بَدَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انصَرَفُوا إِلَيْهِ رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَمْ تَرَ إِلَيَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي. (جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حدیث: ۷۳۱۲)..... امام ابویسٰی محمد بن یسٰی الترمذی بیان کرتے ہیں کہ: ہمیں یہ حدیث (ہمارے استاذ) قتیبہ بن سعید نے بیان کی اور اُن سے یہ حدیث جعفر بن سلیمان الضعیفی نے بیان کی جعفر نے اسے یزید الریشک سے بیان کیا اور یزید نے مطرف بن عبد اللہ رحمہم اللہ بن رحمہم سے۔ جناب عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر (بمن کی طرف جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے) روانہ کیا اور اسی لشکر پر سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو امیر (کمانڈر) مقرر فرمایا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ (جب بمن پہنچے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے احوال غیبت میں سے پانچواں حصہ کہ جس کی وصولی کے لیے انھوں نے خود نبی مکرم ﷺ کو لکھ بھیجا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے جس کو الگ کر لیا تھا۔ اس پانچویں حصے کے قیدیوں میں ایک نوخیز و نو عمر بارہ لڑکی بھی تھی۔) ﴿﴾

کرنے کا۔ جیسا کہ پیچھے صحیح مسلم میں سیدنا زید بن ارقم بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث و روایت میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے کتاب اللہ کے ساتھ عملاً و علامتاً کے بعد فرمایا: ”واہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی الخ“ تو یہاں آپ ﷺ نے اپنے اہل بیت کی رعایت و خدمت کا حکم فرمایا ہے اور ان کے حقوق

سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے (اس) ایک لڑکی (لوٹھی) سے مباشرت و جماعت کر لی، جس پر لشکر والوں نے آپ ﷺ کے اس فعل کو ناپسند کرتے ہوئے آپ کو اس سے منع کر دیا اور پھر رسول اللہ ﷺ کے چار اصحاب نے آپس میں عہد کرتے ہوئے کہا: اگر ہماری ملاقات رسول اللہ ﷺ سے ہوگی تو ہم اس معاملے کے بارے میں آپ کو ضرور مطلع کریں گے جو علی رضی اللہ عنہ نے کام کیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں اہل ایمان، مسلمان کسی سفر سے واپس پلٹتے تو وہ ملاقات کا آغاز رسول اللہ ﷺ سے کرتے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس پہنچتے ہی پہلے آپ ﷺ کو آ کر سلام کہتے اور اس (اپنا احوال بیان کرنے) کے بعد وہ اپنی اپنی قیام گاہ (یا گھروں) کی طرف جاتے۔ چنانچہ جب یہ فکر (مکہ مکرمہ میں) پہنچا تو سب لوگوں نے آ کر پہلے نبی کریم ﷺ کو سلام پیش کیا۔ (رسول اللہ ﷺ ان دنوں حج کے لیے جسے حجہ الوداع کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔) اور پھر ان چاروں اصحاب میں سے ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) کیا آپ کو جناب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر نہیں لی کہ انھوں نے یہ کام کر ڈالا ہے؟ ان صاحب کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ نے ان سے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور انھوں نے بھی اس پہلے آدمی کی طرح بات کی۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے بھی چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر تیسرے صاحب کھڑے ہوئے اور انھوں نے بھی پہلے آدمی جیسی بات کی جسے سن کر رسول اللہ ﷺ نے پھر ایک طرف رخ مبارک پھیر لیا۔ اس کے بعد چوتھا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے تینوں نے کہی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس وقت غصہ آپ کے چہرہ انور پر پچھانا جا رہا تھا، فرمایا: ”تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی (ﷺ) سے کیا چاہتے ہو؟ بلاشبہ علی بن ابوطالب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن، مسلمان کا دوست ہے۔“

مسند احمد کی روایت (۳/۳۳۷، ۳۳۸) میں ہے کہ فرمایا: ”دَعُوا عَلِيًّا، دَعُوا عَلِيًّا.....“ چھوڑ دو علی (ﷺ) کو، جانے دو علی کا تذکرہ نہ کرو۔“ (قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: اسنادہ ضعيف، حديث: ۲۰۱۷۰ مسند احمد طبع دار الافكار الدوليه ص ۱۴۴۵) یہاں روایت مذکور بالا پر ایک تو تحفۃ الاحوذی میں درج اس کے ایک راوی کے متعلق بحث کا پیچھے بیان ہو چکا۔ دوسرے یہاں: ”إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ“ والے جملہ پر تحفۃ الاحوذی میں ہی ایک شاندار بحث درج ہے جو فائدہ سے خالی نہیں۔ چنانچہ علامہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اس جملے کا معنی یہ ہے کہ: ”علی رضی اللہ عنہ نسب و امامدی، نیکیوں میں مسابقت، محبت اور دیگر امتیازی اوصاف کی وجہ سے ان کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا ان سے۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کا جناب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان: قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتْلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ“ (صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، حدیث: ۶۳۵۸)..... ”یعنی یہ میرا اور میں اس کا ہوں۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں (دونوں ایمان والے اور دونوں جنت میں) کی شرح میں لکھا ہے کہ: ہم دونوں کا منج و طریقہ فہم قرآن و سنت بھی ایک ہے اور اللہ عزوجل کی اطاعت و فرمانبرداری میں بھی ایک ہیں۔

تنبیہ: یہاں پر نہایت قابل توجہ معاملہ ہے کہ: روافض شیعہ نے نبی کریم ﷺ کے فرمان: إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ..... سے اپنے عقیدہ کے لیے یہ دلیل پکڑی ہے کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے افضل ہیں اور ان کا یہاں گمان (انکل) یہ ہے کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس مبارک کا حصہ بیان کیا ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: ”إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي.....“ اور یہ بات آپ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں نہیں فرمائی۔ ہم کہتے ہیں: روافض کا یہ گمان و انکل بالکل ہی باطل ہے۔ اس لیے کہ: (۱)..... نبی کریم ﷺ کے فرمان: إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي..... کے فرمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے درحقیقت جناب علی رضی اللہ عنہ کو اپنے وجود مبارک کا حصہ

ادا کرتے رہنے کا جو حقوق ان کے اللہ نے ان کو عطا فرما رکھے ہیں۔^①
درج ذیل وجوہات سے ”حدی ثقلین“ کے بارے میں شیعہ روافض کے منخرقانہ فہم کا رد:

(۱)..... بلاشبہ آدمی کا کنبہ و خاندان اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کا کنبہ و خاندان وہ لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ حرام تھی اور وہ بنو ہاشم تھے۔ یہی لوگ آپ کا کنبہ و خاندان تھا۔ رافضیوں کے پاس رسول اللہ ﷺ تک اپنی کوئی بھی بات پہنچانے کے لیے کچھ بھی اسانید نہیں ہیں۔ وہ لوگ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی مرویات کے نقل کرنے میں ان کے پاس اسانید نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو صرف کتابیں ہیں جنہیں انھوں نے روایت کیا ہے اور یہی ان کے ہاں حق ہے۔^②

اور جیسا کہ الحر العالمی جیسے روافض کے بڑے بڑے مشائخ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ شیعہ کے پاس اصل میں اسانید نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اسانید پر بوجھ بنتے ہیں۔ (ایضاً) تو پھر وہ نبی مکرم ﷺ کے کنبہ و خاندان کے بارے میں جو اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، ان کے ہاں ثابت ہی کہاں ہوا؟ بلکہ اس ضمن میں سچی اور حقیقی بات تو پھر یہ ہوئی کہ اہل السنہ والجماعۃ سلفی منہج و دین حنیف و اے لوگ ہی دراصل نبی مکرم ﷺ کے کنبہ و خاندان کی بات ماننے والے ہیں اور انھوں نے ہی ان کا حق ان کو دے رکھا ہے۔ نہ انھوں نے ان کے حق اور مرتبہ و مقام میں زیادتی کی ہے اور نہ ہی کمی۔ جیسا کہ نبی معظم ﷺ نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا: ”لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.....“ جس طرح نصرا نیوں، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم ﷺ کے مرتبہ و مقام کو حد سے بڑھا دیا تھا تم لوگ بھی کہیں میرے مرتبہ و مقام کو حد سے نہ بڑھا دینا۔ البتہ صرف یہ کہو: محمد (ﷺ) اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہیں۔ اس لیے کہ بلاشبہ میں تو اُس کا بندہ ہوں۔^③

۱۱ حصہ قرار دے دیا تھا، بلکہ اس کا معنی و مفہوم وہی ہے جو آپ نے ابھی ابھی پیچھے پڑھا ہے۔ (۲)..... اور جہاں تک اُن کی اس بات کا تعلق ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے یہ بات (أَنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ) کسی اور شخص کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی تو یہ بھی سراسر باطل عقیدہ اور قول کاذب ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات کا ارشاد: (۱)..... سیدنا جلییب رضی اللہ عنہ کے بارے میں (صحیح مسلم حدیث: ۶۳۵۸)۔ (ب)..... اشعری اہل ایمان (صحابہ کرام و تابعین کرام رضی اللہ عنہم) کے بارے میں (فرمایا: فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ..... صحیح مسلم، حدیث: ۶۴۰۸) اور (ج)..... نبی ناجیہ کے بارے میں (مسند احمد: ۱/۱۶۹) بھی ہے۔

① دیکھئے: حقیقۃ من التاریخ ص ۲۰۳۔

② دیکھئے: حقیقۃ من التاریخ، ایضاً، ص ۲۰۳۔

③ صحیح البخاری، کتاب احادیث الأنبیاء، حدیث: ۳۴۴۵۔

(ب)..... اس نبوی کنبہ و خاندان کے رسول ﷺ کے بعد پہلے سربراہ و امام سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ تھے اور اُن کے بعد علم میں مقام سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا آتا ہے کہ جنہیں اُمت محمدیہ علی صاحبہا اُتیۃ والسلام کا عالم کبیر کہا جاتا ہے۔ یہی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پہلے ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کے قائل تھے۔ بلکہ تواتر کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے خود یہی ثابت ہے کہ وہ ان دونوں شیخین کریمین کے بارے میں فرماتے تھے: ”أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ..... رسول اللہ ﷺ کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ابوبکر و عمر ہیں۔ رضی اللہ عنہما“ ❶

چنانچہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ خود بنفسہ الشریف دونوں شیخین کریمین ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کے قائل تھے۔ حالانکہ آپ نبی کریم ﷺ کے بعد کنبہ و خاندان نبوت کے امام و سربراہ تھے۔

(ج)..... یہ ثقلین والی حدیث رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی مانند ہے۔ فرمایا:
 ((تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا؛ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ.)) ❷

”میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ عزوجل کی کتاب ہے (قرآن مجید) اور دوسری، میری سنت۔ اور نبی مکرم ﷺ نے یوں بھی فرمایا ہے: ”تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین و مہدیین کے طریقہ کو میرے بعد عملاً نہایت مضبوطی سے تھامے رکھنا۔“ ایک اور مقام پر فرمایا: ”میرے بعد میرے صحابہ میں سے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما جیسی ہدایت کے ذریعے راہ ہدایت کو اختیار کرنا۔ اسی طرح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے عہد و معاہدہ کو بھی لازم پکڑنا۔“

یہ سب ارشادات کبھی بھی امامت و خلافت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حضرات گرامی نبی کریم ﷺ والے طریقہ ہدایت پر تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ نبی کریم ﷺ کا

❶ حقیقۃ من التاریخ ص: ۲۰۴ و صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ حدیث: ۳۶۷۱.

❷ حوالہ جات کے لیے دیکھئے: مستدرک الحاکم، ۹۳۔ سنن أبی داود ۲۰۱/۴، قال الترمذی: حسن صحیح، حدیث: ۴۶۰۷،

صحیح سنن الترمذی للألبانی (۲۰۰/۳)، حدیث: ۳۸۰۰.

کنبہ و خاندان کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔^①

(د)..... روافض شیعہ تو سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی طعن و تشنیع سے کام لیتے ہیں اور اُن کے صاحبزادے جناب عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی۔ اسی طرح یہ لوگ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد پر بھی طعن کرتے ہیں اور کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ: سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حسد کرتے ہیں۔ بعینہ روافض شیعہ بذات نفس سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے ان بیٹوں پر بھی طعن کرتے ہیں جو ان کے نزدیک امامت کے منصب پر فائز نہیں تھے۔ جیسے کہ جناب زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم ہیں اور اسی طرح جناب حسن عسکری کے بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ شیعہ روافض کہتے ہیں کہ: یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء نہیں تھے اور نہ ہی آپ کا کنبہ و خاندان۔ بلکہ روافض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اور آپ کا کنبہ و خاندان کے لوگ وہ تھے جن کی مدح و ستائش یہ شیعہ لوگ کریں۔^②

ان ظالموں نے جناب زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم پر تہمت لگائی ہے کہ نعوذ باللہ وہ شراب (خمر) پیتے تھے۔ اسی طرح انھوں نے جناب ابراہیم بن علی بن محمد العسکری رضی اللہ عنہ پر بھی شراب پینے اور فجور و فسوق کی تہمت لگا رکھی ہے۔ والعیاذ باللہ۔

(ه)..... اس حدیث ثقلین کی نص کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم اس طرح تھا کہ انھوں نے ”المولیٰ“ اور ”الولی“ سے مراد ”الحب، الولاء (دوستی) اور الطاعة“ لیا تھا۔ اسی لیے انھوں نے اہل البیت کے سردار سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو: ”يَا مَوْلَانَا..... اے ہمارے محبوب مطاع اور دوست۔“ والے لفظ کے ساتھ مخاطب کر کے خاندان نبوت کی اطاعت اور ان کی عزت و شان کو کھل کر بیان کرنے سے تعبیر کیا تھا۔ چنانچہ ریاح الحارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ایک جماعت جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس گھر کے کشادہ صحن میں آئی۔ انھوں نے آ کر کہا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَانَا! یہ سن کر جناب علی رضی اللہ عنہ نے اُن سے فرمایا: میں تمھارا مولیٰ کیسے ہو سکتا ہوں جب کہ تم لوگ تو قوم عرب ہو؟ (یعنی اس لفظ کا معنی خوب جانتے ہو۔) انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم والے دن فرماتے ہوئے سنا تھا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ..... جس کا میں محبوب دوست ہوں، اس کا یہ (علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ) بھی محبوب دوست ہوگا۔“ (اس لیے ہم نے اسی معنی میں آپ کو مولیٰ..... محبوب (دوست) کہا ہے۔) جناب ریاح کہتے ہیں: جب وہ لوگ اُٹھ کر چلنے لگے تو میں اُن کے پیچھے گیا

① حقیقۃ من التاریخ ص ۲۰۵۔

② دیکھئے: رجال الکشی ص ۵۲۔ بحار الانوار جلد ۶، ص ۱۹۴۔ الکافی جلد ۱، ص ۵۰۴۔ و حقیقۃ من التاریخ ص ۲۰۵۔

اور اُن سے پوچھا: آپ لوگ کون ہیں؟ تو اُنھوں نے کہا: انصار کے لوگ ہیں۔ ان میں سیدنا ابویوب انصاری بھی تھے، رضی اللہ عنہ وارضاه۔^①

اس حدیث سے سمجھنے اور استفادہ کرنے والی اہم ترین بات یہ ہے کہ: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بنفسہ الاطہر لفظ ”مولى“ کے معنی ”امامت و امارت“ مراد نہیں لیتے تھے۔ اوپر جو روایت بیان ہوئی ہے اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آنے والے وفد کے ”یا مَوْلَانَا“ کہنے کا رد کر دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ جو فصیح اللسان عربی تھے، اس لفظ کو ”یا أَمِيرُنَا یا یا إِمَامُنَا“ کا مترادف اگر جانتے ہوتے تو آپ مذکور بالا نداء کے ساتھ مخاطب کرنے والوں کا رد نہ کرتے۔

(و)..... شیعہ اثنا عشریہ کی کتب میں بعض اہل البیت کے ایسے اقوال درج ہیں جن کے ذریعے وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ: غدیر خم والی حدیث سے مراد رسول اللہ ﷺ کے بعد سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی امامت پر نص و تصریح کا کوئی معنی پایا جاتا ہو۔ چنانچہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ جو اپنے عہد و زمانہ میں سب سے بڑے طالبین میں سے تھے، اپنے باپ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے وصی اور اپنے نانا (محمد رسول اللہ ﷺ) کے صدقہ کے ولی تھے: ”کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ؟“ اُنھوں نے کہا: کیوں نہیں، ایسا ہی فرمایا ہے مگر اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ نے اس سے مراد امامت و سلطنت ہرگز نہیں لی ہے۔“ اگر آپ چاہتے تو پھر پوچھنے والوں کو اس معنی کی تصریح و توضیح کر کے بتلا دیتے۔ مگر ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اس لفظ کا معنی غلط ہو جاتا۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے امام عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس امارت و خلافت میں ہمارے لیے بھی بالکل اسی طرح کوئی حصہ نہیں ہے جیسے کسی اور کے لیے بھی نہیں۔ اہل بیت میں سے کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کی اطاعت اللہ عز و جل کی طرف سے فرض کی گئی ہو۔ یہ امام عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس بات کی نفی کیا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین کی امامت و خلافت اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتی ہے۔ سو، دیکھئے! جب یہ اہل البیت کے اپنے خیالات اور اُن کی اپنی یہ آراء ہیں جبکہ وہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ان کے مددگار تھے تو پھر آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ایسا ہی دوسرے لوگ کہیں تو؟^②

① دیکھئے: فضائل الصحابة جلد ۲، ص ۷۰۲، حدیث: ۹۶۷.

② ثم أبصرت الحقيقة ص ۲۰۱، كذلك الرواية في كتب أهل السنة، الاعتقاد للبيهقي ص ۱۸۲، ۱۸۳، ومن كتب الشيعة بصائر المؤمنين للصفار، ص ۱۵۳-۱۵۶.

(ب)..... رسول اللہ ﷺ کا جناب علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر فرمانا:

ماہ رجب ۹ ہجری میں غزوہ تبوک والا واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی مکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ میں اس واقعہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اہل ایمان مسلمانوں کے نفسوں میں بالخصوص اور باقی تمام عربوں کے نفسوں میں بالعموم اس واقعہ سے نہایت دور رس اثرات مرتب و متحقق ہو گئے تھے۔ اسی طرح تاریخی اسلامی کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات و معارک کے لیے یہ غزوہ پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔^①

اس غزوہ پر روانگی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ پر سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو اپنا عامل (گورنر) مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر منافقوں کو اپنے دلوں میں پائے جانے والے حقد و حسد اور کینہ و نفاق کو باہر نکالنے کے لیے ایک موقع و فرصت ہاتھ آ گئی اور وہ ایسی باتوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے طعنوں کا شکار بنانے لگے جو ان کو تکلیف دیتی تھیں۔ ان باتوں میں سے ایک ان منافقوں کا یہ کہنا بھی تھا: علی کو نبی کریم ﷺ نے اس لیے اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ وہ آپ ﷺ پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا ان کے نفاق کی ایک واضح نشانی تھی۔ چنانچہ زربن جیش بیان کرتے ہیں کہ جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”قسم ہے اُس ذات اقدس، اللہ رب العالمین کی جس نے دانے کو پھاڑا (اور پھر اس سے اس کا پودا نکالا)۔ اور اُس نے جان کو پیدا فرمایا: نبی مکرم ﷺ نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ: مجھ سے مؤمن آدمی محبت رکھے گا اور منافق آدمی مجھ سے بغض و دشمنی ہی کرے گا۔“^②

غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب (عامل) گورنر مقرر کرنا چاہا تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہمراہ غزوہ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا اور پھر نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر اپنا نائب بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں؟ (جبکہ میں توجہ و کراہت چاہتا ہوں)۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّا

بَعْدِي))^③

① دیکھئے: المرتضیٰ اللندوی ص ۵۵۔

② صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن حب..... الح حدیث: ۲۴۰۰۔

③ صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ تبوک وہی غزوہ العسرة، حدیث: ۴۴۱۶۔

”کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ﷺ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

تو اس حدیث و روایت میں کوئی ایسی بات یا اشارہ نہیں کہ جس سے شیعہ روافض نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم ﷺ کا خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا ہے۔ ہم درج ذیل وجوہات و اسباب کی بنا پر ان کا رد پیش کرتے ہیں:

(۱)..... حدیث مذکور بالا کا ایک نہایت اہم سبب تھا جس کے بغیر اس حدیث کا مفہوم حاصل کرنا قطعاً فائدہ مند نہیں اور وہ سبب یہ تھا کہ: منافقوں نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن کیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد گرامی سے آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ و مقام اور فضیلت بیان کرتے ہوئے منافقوں کی کذب بیانی کو واضح فرمایا تھا۔

(۲)..... یہ بات صحیح روایات و آثار اور تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ جناب ہارون سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ اس لیے اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ سے متصل بعد جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت پر استدلال غیر منطقی بات ہے۔ اگر نبی مکرم ﷺ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت بلا فصل کی تصریح و وضاحت فرمانا ہوتی تو آپ ان کو: أَنْتَ مِئِنِّي بِمَنْزِلَةِ يُونُسَ مِنْ مَوْسَى جیسے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے۔ اس لیے کہ جناب یوشع بن نون رضی اللہ عنہ سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد بنو اسرائیل پر ان کے خلیفہ و نائب مقرر ہوتے تھے۔ مگر رسول اللہ ﷺ کا جناب ہارون رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا کہ جو سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہوتے کہ جب وہ کہیں چلے جاتے نہ کہ ان کی موت کے بعد، صرف ایک ہی معنی بیان کرتا ہے اور وہ تھا: جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو اس غم کا ازالہ کر کے راضی کر لینا کہ جس غم کے لیے سبب، رسول اللہ ﷺ کا ان کو مدینہ منورہ میں کمزور مردوں، بچوں پیچھے رہ جانے والوں اور عورتوں پر عامل مقرر کرنا تھا اور ان کو غم تھا غزوہ و جہاد سے پیچھے رہ جانے کا۔“

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان کو واضح کیا کہ: جس طرح سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی ہارون رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر کر کے اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے، میرا تم کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کرنا اسی باب سے ہے۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جناب ہارون رضی اللہ عنہ کو ہلکا جان کر اور ان کی تنقیص کے لیے اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ نے تو ان کو امین جان کر اور ان پر وثوق کی بنا پر انھیں اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اسی طرح اے علی! تمہارے ساتھ میرا معاملہ ہے۔

(۳)..... جناب ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے وحی نہیں تھے۔ بلکہ قرآن حکیم کی نص و تصریح کے مطابق ان کے وزیر اور نبی تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حالت کا قیاس کہ جو شیعہ روافض کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے وحی تھے، نبی نہ تھے، ایک فرق کرنے والی بات کے ساتھ قیاس ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ شیعہ روافض اصل میں قیاس کا انکار کرتے ہیں۔

(۴)..... جناب ہارون کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وزیر ہونے کے ساتھ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کے لیے وزیر ہونے پر استدلال کرنا، پہلی بات سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ اس لیے انھوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طلب کو بیان کرتے ہوئے اُن کی دعا کو جناب ہارون علیہ السلام کے بارے میں قبول فرمایا۔

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاجْعَلْ لِي وِزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ كَتَمْتُ نَسَبَكَ كَثِيرًا ۖ وَدَّكُرْتُكَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۖ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ۝﴾ (طہ: ۳۶ تا ۴۵)

”اس نے کہا: اے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے۔ کہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے۔ ہارون کو، جو میرا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے۔ اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں۔ اور تجھے بہت یاد کریں۔ بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ!“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝﴾ (مریم: ۵۳)

”اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔“

تیسرے ایک مقام پر اس طرح بیان ہے:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۳۵)

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا

بنادیا۔“

سورۃ الشعراء میں ہے۔ فرمایا:

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۗ أَلَا يَتَّقُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَايَ فَأَرْسِلْ لِي هَارُونَ ۝ وَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ قَالَ كَلَّا ۗ فَادْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِينُونَ ۝ فَآتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝﴾

(الشعراء: ۱۰ تا ۱۷)

”اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جا۔ فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب! بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج۔ اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز ایسے نہ ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔“

آئیے ایک اور مقام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝﴾

(القصص: ۳۲ تا ۳۵)

”کہا اے میرے رب! بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کہا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی

کی، غالب آنے والے ہو۔“

تو جو آدمی ہارون اور علی بن ابوطالب کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ مکمل مطابقت و یکسانیت کا دعویٰ کرنا ہو اور وہ اس بات کی رائے رکھتا ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک اسی طرح شریک و حصہ دار تھے جس طرح کا حال قرآن حکیم نے جناب ہارون کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ (نبوت و رسالت) میں پوری مشارکت کا بیان ہے اور وہ اس پر ایمان و عقیدہ بھی رکھتا ہو تو بلاشبہ اُس کے کافر ہونے اور ملت اسلام سے خارج ہو جانے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ ❶

(۵)..... نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ پر اکیلا صرف جناب علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب تھوڑی مقرر فرمایا تھا بلکہ کئی مواقع پر آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر کئی اصحاب کو بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنا نائب و عامل مقرر فرمایا تھا۔ جیسے کہ:

ا..... غزوہ بدر کے موقع پر جناب عبد اللہ بن اُم مکتوم رضی اللہ عنہ کو۔

ب..... غزوہ سلیم کے وقت جناب سباع بن عرفطہ الغفاری رضی اللہ عنہ کو یا ابن اُم مکتوم رضی اللہ عنہ کو۔

ج..... غزوہ السویق کے موقع پر بشیر بن عبد المذر رضی اللہ عنہ کو۔

د..... غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو۔

ہ..... صلح حدیبیہ والے سفر کے وقت جناب نمیلہ بن عبد اللہ اللیثی رضی اللہ عنہ کو۔

و..... انہی صاحب کو غزوہ خیبر کے موقع پر بھی مدینہ منورہ کا عامل مقرر فرمایا تھا۔

ز..... عمرۃ القضاء والے سفر میں آپ نے جناب عویف بن اصبط الدیلی رضی اللہ عنہ کو عامل بنایا تھا۔

ح..... فتح مکہ کے موقع پر جناب کلثوم بن حصین بن عتبہ الغفاری رضی اللہ عنہ کو۔

ط..... اور حجۃ الوداع کے سفر میں اپنا نائب مدینہ منورہ پر ابو دجانہ الساعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے

مقرر فرمایا تھا۔ ❷

یہاں ایک بات اور بھی توجہ طلب ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا اپنا نائب جو مقرر فرمایا تھا تو یہ آپ کی حیات طیبہ میں آخری استخلاف نہیں تھا۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو بہر حال غزوہ تبوک کے بعد ہوا تھا، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر اپنا نائب و عامل مقرر فرمایا تھا۔ دراصل قائدین کی تربیت کے لیے رسول اللہ ﷺ کا یہی منہج و طریق تھا کہ آپ بدل بدل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ذمہ داریاں

❶ دیکھئے: ثم ابصر الحقیقة ص ۲۱۵۔

❷ تفصیل کے لیے دیکھئے: ابن ہشام کی "السیرۃ النبویة" جلد ۲، ص ۶۵۰، ص ۸۰۶، ۸۰۴ دیکھ لیجئے۔

سوچتے تھے تاکہ قیادت میں اُن کی تربیت ہو سکے۔ جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں ۹ھ والے حج کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے صرف جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز کی امامت کے لیے مختص فرمایا تھا۔^۱

حدیث مذکور بالا کی شرح میں علماء کرام کے اقوال:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں روافض کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اس میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمادیا تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ جملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے اُن کو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ ہمارے استدلال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ سے مشتبہ بہ سیدنا ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے اور جیسا کہ شارحین و مؤرخین کے ہاں یہ بات صحیح اسناد سے مشہور ہے کہ جناب ہارون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے چالیس سال قبل فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العالمین سے ملاقات اور اس سے مناجات کے لیے کوہ طور کی طرف جاتے وقت اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ آئیے اس واقعہ کا مطالعہ قرآن کی روشنی میں کر لیتے ہیں۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِّيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ هَرُودًا أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾

(الاعراف: ۱۴۲)

”اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے دس راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں تو میرا جانشین رہ اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔“

اسی سورت کی آگے آیت ۱۴۳ تا آیت ۱۴۷ میں اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جا کر اللہ عزوجل سے ہم کلام ہونا، اللہ وحدہ لا شریک کا اُنھیں کتاب کا عطا کرنا اور دیگر امور کو بیان کر کے آگے فرمایا:

۱ دیکھئے: ”ثم ابصرت الحقيقة“ ص: ۲۱۵.

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۝ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرَحْمَنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَنْوَاعَ ۚ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي ۚ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۚ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِي ۚ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝﴾

(الاعراف: ۱۴۸ تا ۱۵۱)

”اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھرا بنا لیا، جو ایک جسم تھا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انھیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ انھوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انھوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے! بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اس نے کہا اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔“^①

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور بالا فرمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسرے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت کو واجب نہیں کرتا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے استحقاق بلا فصل برائے امامت و خلاف کو۔ اس لیے کہ جناب ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے ولی الامر نہیں بنے تھے۔ بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے ولی الامر تو آپ کے نوجوان ساتھی جناب یوشع بن نون علیہ السلام

① دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی جلد ۱۳، ص ۱۷۴۔

بنے تھے۔ یہ وہی حضرت یوشع ہیں جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر ہوئے تھے۔ بعینہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کے ہجرت والے ہم سفر اور غار ثور کے ساتھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اُمت اسلامیہ کے ولی الامر بنے تھے۔ اسی غار والے ساتھی نے مدینہ منورہ تک نبی معظم ﷺ کے ہمراہ ایک پرخطر سفر بھی کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ: ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے مگر جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے اور نہ ہی جناب ہارون بنو اسرائیل پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ولی الامر بنے تھے۔ پس یہ بات صحیح اور سو فیصد درست ہے کہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس طرح سے تعلق ہونا کہ جس طرح کا جناب ہارون کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، صرف اور صرف قرابت و رشتہ کی مماثلت سے تھا۔

اور پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ پر جناب علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک پر اپنا نائب جو مقرر فرمایا تھا تو آپ نے اس واقعہ سے پہلے بھی کئی بار اور لوگوں کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب و عامل مقرر فرمایا تھا اور اس واقعہ کے بعد بھی آپ نے دوسرے لوگوں کو مدینہ پر عامل مقرر فرمایا تھا۔ (جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔) تو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو یہ جو فرمایا تھا: ”أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“..... بالکل صحیح اور درست موقف یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس استخلاف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسرے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے آپ کی نبی کریم ﷺ سے متصل بعد بلا فصل ولایت الامر و خلافت اور امامت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اُن سب حضرات کے لیے بھی نبی کریم ﷺ کے بعد بلا فصل امامت و خلافت اور ولایت الامر ثابت ہوتی ہے کہ جنہیں آپ مدینہ منورہ پر اپنا نائب اور عامل مقرر فرما چکے تھے۔^①

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ہذا ”باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة“ من صحيح البخاری“ کی اس حدیث (۴۲۱۶) سے روافض رسول اللہ ﷺ سے متصل بعد سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے استحقاق خلافت کے لیے دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اڈل درجہ پر جو استدلال کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ: بلاشبہ سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اُن کے خلیفہ بنے تھے نہ کہ اُن کی موت کے بعد۔ اس لیے کہ بالاتفاق و بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ جناب ہارون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔^②

① دیکھئے: ابن حزم رحمہ اللہ کی ”الفصل فی الملل والنحل“ جلد ۴، ص ۱۶۰، ۱۵۹۔

② دیکھئے: فتح الباری، جلد ۷، ص: ۷۴ اور ”الإنتصار للصحب والآل“ ص: ۵۴۰۔

روافض شیعہ کے اس حدیث سے اپنے من گھڑت موقف کے لیے استدلال کے رد میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کہنے والے کا یہ کہنا کہ: ”یہ بمنزلت و بمقام اس کے ہے اور یہ مثل و مشابہ اس کے ہے“..... کسی چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ کی طرح یوں ہوتا ہے کہ اُس پر اس کا سیاق دلالت کرے۔ یہ قاعدہ مطلق طور پر ہر چیز میں مساوات و برابری کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طرح یہاں ہارون علیہ السلام کی منزلت و مقام کا معاملہ ہے۔ یہ استخلاف مدینہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خصائص میں شمار نہیں ہوتا۔ بلکہ نہ ہی یہ استخلاف (مدینہ منورہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا نائب مقرر کرنا۔) نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر استخلافات کی مانند تھا چہ جائیکہ اُن سے افضل ہو۔ کیونکہ بہت سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو بھی اپنا نائب بنایا تھا جن سے جناب علی رضی اللہ عنہ افضل تھے۔ تو یہ استخلافات ایسے نہیں تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر مستخلف (کہ جسے نبی کریم کا نائب بنایا جاتا تھا) کو افضل اور مقدم بنانے کو واجب کرتے تھے، بالخصوص اُس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی زیر قیادت ہوتے۔ سو یہ استخلاف جناب علی رضی اللہ عنہ پر دوسرے کو فضیلت دینے کے لیے واجب کرنے والا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور صورت حال یہ ہے کہ: مدینہ منورہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنے ہی لوگوں کو آپ کا نائب بنایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائب مقرر کیے جانے والے تمام مستخلفین بمنزلت ہارون من موسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنس استخلاف کی وجہ سے تھا۔ (یعنی جیسے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کا ہی مدینہ منورہ پر استخلاف رکھتے تھے۔) بلکہ اُن اصحاب کا استخلاف تو اس شخصیت سے زیادہ فضیلت والا تھا کہ جنھیں واقعہ تبوک کے وقت نائب بنایا گیا تھا، کیونکہ دوسرے مستخلفین کے وقت میں اس استخلاف کی ضرورت زیادہ رہی تھی اور اس سے پہلے مدینہ منورہ پر دشمنوں کے حملے کا خدشہ بھی زیادہ رہتا تھا۔ جبکہ غزوہ تبوک والے سال (۹ ہجری میں) تک تو حجاز و نجد کے تمام عرب اسلام لاپچکے تھے۔ (کسی طرف سے کسی حملے کا خدشہ ہی نہیں تھا۔ کیونکہ) مکہ فتح ہو چکا تھا اور اسلام اکثر علاقوں میں غالب آ کر ایک معزز دین بن چکا تھا۔ اسی لیے تو اللہ عزوجل نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا کہ آپ ایک بڑے غزوہ کے لیے نکلیں۔ (اور دنیا کی ہر پاد کے ساتھ جا کر آئیں اور ان کی سرحدوں کو روند ڈالیں۔) اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لڑنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، جیسا کہ اس سے قبل آپ غزوات کے لیے نکلتے وقت کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے چھوڑ جایا کرتے تھے۔ اس بار تو آپ نے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں امن کی دلیل تھی۔ ❶

❶ دیکھئے: منهاج السنة النبویة جلد: ۱۷، ص: ۳۳۰، ۳۳۲۔ مجموع الفتاویٰ جلد ۴، ص: ۴۱۶۔

رسول اللہ ﷺ کا اپنے بعد کسی کو بالتصریح امت کا ولی الامر مقرر نہ کرنے میں حکمت: رسول اللہ ﷺ کا کسی بھی شخصیت کو اپنے بعد امت کا ولی الامر مقرر نہ کرنے میں حکمت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ: ہمیں دین حنیف، اسلام کے بنی نوع انسان کے لیے ایک ربانی دین ہونے والی حقیقت و سچائی کا ادراک ہو سکے۔ اگر رسول اللہ ﷺ اپنے بعد کسی شخصیت کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے تو اس سے یہ سمجھا جاتا کہ آپ ﷺ نے امت کو ایک شرعی وجہ جواز فراہم کر دی تا کہ مدعی اس بات کا دعویٰ کرتے کہ امت کی قیادت کا حق خاص رسول اللہ ﷺ کے خاندان کو ہی ہے۔ جیسا کہ بغیر کسی دلیل کے ہی لوگوں نے ایسا دعویٰ کر رکھا ہے۔ پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی اور وراثتی حکم و حکومت ہی اسلام میں چلنے والا حکم (سلطنت و حکومت) بن کر رہ جاتا (پھر یہ عالمی اور دائمی دین تو نہ رہتا نا!) مگر رسول اللہ ﷺ نے کہ جو اپنی خواہش و آرزو سے گفتگو بھی نہ فرماتے، جیسا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ﴾ (النجم: ۴۳)

”اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔“

اللہ کے حکم سے یہی ارادہ فرمایا کہ: آپ اس معاملے کو مطلق طور پر مسلمانوں پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی ولایت الامر کے لیے اپنے میں سب سے صالح اور سب سے بہتر شخصیت کا انتخاب کر لیں، اگرچہ آپ نے بعض کنایات سے سیدنا ابوبکر صدیق بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں اشارہ دے دیا تھا۔ حالانکہ آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اس معاملے میں صراحتاً ارشاد فرمادیتے مگر آپ نے ایسا بالکل نہ کیا۔ البتہ یہ ہے کہ تلمیح و کنایہ براہ راست اختیار ولایت کا حکم و جواز عطا نہیں کرتا اگرچہ مخلوق انسانی میں سے کسی کے لیے وصیت ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد خلافت و امارت کے انتخاب والے معاملے کے آغاز میں سفینہ بنو ساعدہ میں اختلاف کے وقت ہوا تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تولیت و امارت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو مشورہ لیا تھا اور پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کا معاملہ مہاجرین اہل ایمان میں سے چھ آدھیوں کے درمیان جو چھوڑ دیا تھا..... تو اس معاملے میں بھی غور کر لیں۔ وہی بات سمجھ آتی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ اگر یہ مسئلہ و معاملہ وراثتی ہوتا تو ولایت الامر کو حاصل کرنے کے لیے بنو ہاشم سب سے مقدم ہوتے۔^①

① دیکھئے: الشجاع کی ”دراسات فی عہد النبوة“ ص: ۲۷۰۔

دین حنیف، اسلام پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہے اور یہ کسی بھی حالت و صورت میں جائز نہیں کہ یہ دین ایک ہی حاکم خاندان میں محصور ہو کر رہ جائے اور ایک وراثت در وراثت متاع و جائداد کی صورت اختیار کیے رکھے۔ جب بنو امیہ اور بنو عباس جیسے خاندانوں کے ادوار میں اس حکومتی و خلافتی معاملے نے لگاتار یہ صورت اختیار کیے رکھی تھی تو یہ شرعی قاعدے کے خلاف تھا اور جو کام قاعدہ کے خلاف ہو تو وہ اللہ کے دین میں عجیب و غریب اور مجبوری کی صورت والا ہوتا ہے۔

بعض ضعیف اور موضوع احادیث و روایات کہ جن سے روافض امامت پر استدلال کرتے ہیں (۱)..... پرندے والی حدیث:

امامی روافض کے ہاں امامت و خلافت سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما بلا فصل کے لیے بودے دلائل میں سے ایک درج ذیل ”بھنے ہوئے پرندے والی حدیث“ بھی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی ”مستدرک“ میں درج کیا ہے کہ: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور پھر ایک بار آپ ﷺ کے لیے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا۔ (آپ کو تناول فرمانے کے لیے پیش کیا گیا) نبی کریم ﷺ نے دعا کی: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْنِیْ بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَیْكَ یَا کُلُّ مَعِیَ مِنْ هٰذَا الطَّیْرِ..... اے اللہ! تجھے اپنی مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اُسے لے آتا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کے کھانے میں شریک ہو جائے۔“ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے جی میں کہا: اے اللہ! انصار میں سے کسی شخص کو لے آ۔ مگر کیا دیکھتا ہوں کہ جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا: رسول اللہ ﷺ کسی ضروری کام میں مصروف ہیں۔ وہ لوٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے۔ میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کسی کام میں مصروف ہیں۔ وہ لوٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے۔ مگر اس بار نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انس! دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا اور جناب علی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: علی! تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ وہ فرمانے لگے: مجھے تین بار انس رضی اللہ عنہ نے واپس لوٹایا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: انس! تمہیں کس بات نے اس کام کے لیے ابھارا جو تو نے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے آپ کی دعاسنی تھی، سو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ سب سے پہلے آنے والا شخص میری اپنی قوم کا ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آدی ہمیشہ اپنی قوم سے ہی محبت کرتا ہے۔“^①

① دیکھئے: مستدرک حاکم جلد ۳، ص: ۱۳۰، ۱۳۱۔ ضعیف من حیث المسند والمنہ.

یہ حدیث چند ایک سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے جو سب کی سب ضعیف ہیں۔ چہ جائیکہ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی اگر عدم صحت والی ہو تو وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو نہایت حیران کن ہو۔ پھر یہ کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے وہ ساتھی (تابعین شاگرد) کہاں گئے جو سالوں کے سال آپ کی مصاحبت میں رہے تھے؟ ان میں سے ہم کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ اُس نے یہ حدیث جناب انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہو۔ جبکہ وہ سب کے سب نہایت ثقہ اور ضبط و حفظ والے تھے۔ جیسے کہ: جناب حسن بصری، ثابت البنانی، حمید الطویل، حبیب بن ابوثابت، بکر بن عبداللہ المرزنی، اسعد بن سہل بن حنیف، اسحاق بن عبداللہ بن ابوطحہ، ابان بن صالح اور ابراہیم بن میسرہ رحمہم اللہ جمیعاً جیسے بہت سارے ثقہ آپ کے شاگرد جو آپ سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ کہتے ہیں: میں نے اس پرندے والی حدیث کے رد و تضعیف میں ایک بڑی مجلد کتاب بھی دیکھی ہے جس میں مصنف کتاب قاضی ابوبکر الباقانی رحمہم اللہ نے اس حدیث پر سنداً و متناً خوب بحث کی ہے۔^①

امام ابن الجوزی رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ: اس روایت کو ابن مردویہ نے تقریباً بیس طرق (اسناد) سے بیان کیا ہے، مگر سب کے سب طرق اندھیرے میں ہیں۔ ان میں سے ہر سند پر طعن و کلام ہے۔ اسی لیے میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔^②

امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں: یہ پرندے والی حدیث اُن اہل العلم، اہل الحدیث علماء کے ہاں جھوٹی، موضوع روایات میں سے ہے کہ جو نقل روایات کے علم و تحقیق کی خوب معرفت رکھتے ہیں۔^③

(۲)..... حدیث الدار:

ایک اور حدیث بھی ہے جس سے اثنا عشری روافض سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت بلا فصل پر استدلال کرتے اور اسے ”حدیث الدار“ کا نام دیتے ہیں۔ شیعہ روافض کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی امامت بلا فصل کے متعلق اپنی بعثت کے آغاز میں ہی وصیت فرمادی تھی اور اسی وقت یہ کام کر دیا تھا جب آپ نے بالکل ابتداء میں کفار مکہ پر اسلام کو پیش کیا تھا۔ اُسی وقت ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین مکہ کو اپنے معبودانِ باطلہ، بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ الواحد القہار کی توحید اختیار کر کے اُس کی ہی عبادت کا حکم دیا تھا۔ اب یہ روایت و حدیث پڑھیے!

① دیکھئے: البدایة والنهاية جلد ۷، ص: ۳۵۴.

② دیکھئے: ”العلل المتناہية“ جلد ۱، ص: ۲۲۵، ص: ۲۳۴.

③ دیکھئے: منهاج السنہ جلد ۴، ص: ۹۹.

”سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: جب آیت کریمہ ﴿وَآنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۴) ”اور اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈرا۔“ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلا کر فرمایا: اے علی! مجھے اللہ عزوجل نے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے قریبی رشتہ داروں، خاندان، قبیلہ والوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈراؤں۔ مگر میں تو اس کام سے عاجز آ گیا ہوں اور جان چکا ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو اس کام (اللہ سے ڈرانے) سے شروع کیا، ان میں سے وہ چیز (مضاہقت و توہین) دیکھوں گا جسے میں ناپسند کرتا ہوں۔“

یہ سن کر جناب علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے حتیٰ کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا: ”اے محمد! اگر آپ نے وہ کام سرانجام نہ دیا کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو آپ کا رب آپ کو اس پر سزا ضرور دے گا۔“ اسی لیے اے علی! تم ہمارے لیے ایک ٹوپہ برابر کھانا تیار کرو اور اُس پر بکری کا ایک پایہ (پکا ہوا) رکھ دو۔ اسی طرح ہمارے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ بھی بھرو۔ پھر بنو عبدالمطلب کو میری خاطر جمع کرو تا کہ میں اُن سے گفتگو کروں اور جس کام کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ میں اُن تک پہنچا دوں۔

جناب علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جیسا نبی کریم ﷺ نے مجھے حکم دیا تھا۔ پھر میں بنو عبدالمطلب کو نبی کریم ﷺ کے لیے بلا لایا۔ اس دن یہ چالیس یا اس سے ایک آدمی کم یا زیادہ رہے ہوں گے۔ ان میں نبی مکرم ﷺ کے تمام بچا، ابوطالب، حمزہ، عباس اور ابولہب وغیرہم سب شامل تھے۔ جب یہ تمام لوگ آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے مجھے وہ کھانا لانے کے لیے فرمایا کہ جسے میں اُن کے لیے تیار کیا تھا۔ چنانچہ میں اسے لے آیا اور جب میں نے اس کھانے کو رکھا تو رسول اللہ ﷺ نے گوشت کی ایک بوٹی لے کر اسے اپنے دانتوں سے ٹکڑوں میں کیا اور پھر ان ٹکڑوں کو کھانے والے طشت کے چاروں طرف رکھ دیا۔ پھر فرمایا: ”اللہ کے نام سے شروع کرو۔“ چنانچہ قوم نے کھایا اور خوب کھایا حتیٰ کہ وہ سب سیر ہو گئے اور بھوک نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس اللہ رب العالمین کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ کھانا جو ان سب لوگوں کے لیے میں لایا تھا اسے ایک آدمی ہی کھا سکتا تھا مگر یہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اب قوم کو دودھ بھی پلاؤ۔ چنانچہ میں وہی دودھ والا پیالہ لے آیا۔ اس سے تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اللہ عزوجل کی قسم! یہ دودھ کا پیالہ اکیلا آدمی پی سکتا تھا مگر چالیس آدمیوں سے بھی یہ ختم نہ ہوا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے جب بات کرنا چاہی تو ابولہب اپنی بات شروع کرنے میں آپ سے سبقت لے گیا اور کہنے لگا: تمہارے اس ساتھی (محمد ﷺ) نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ یہ سن کر قوم متفرق ہو گئی اور اُن سے رسول اللہ ﷺ بات نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ”اے علی! کل سہی۔ یہ آدمی اپنی بات کرنے میں

آج مجھ سے سبقت لے گیا۔ اور تم نے بھی اس کی بات کو سنا کہ جسے دوسرے لوگ سن کر متفرق ہو گئے اور میں ان لوگوں سے اپنی بات ہی نہ کر سکا۔ کل دوبارہ پھر ان کے لیے اسی طرح کھانا تیار کرو جس طرح آج تم نے تیار کیا تھا اور پھر ان کو میرے پاس اکٹھے کرو۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ: میں نے چنانچہ ایسے ہی کیا۔ پھر ان کو میں نے جمع کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کھانا لانے کے لیے فرمایا جسے میں ان لوگوں کے قریب لے آیا۔ نبی کریم ﷺ نے جیسے کل کیا تھا ویسے ہی آج بھی کیا۔ سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا حتیٰ کہ انھیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی! انھیں دودھ پلاؤ۔ چنانچہ میں وہی پیالہ دودھ والا لے آیا اور ان لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: ”اے بنی عبدالمطلب! اللہ کی قسم! میں عربوں میں ایسے کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس اس سے بھی افضل کوئی چیز لے کر آیا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ بلاشبہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اور اللہ عزوجل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دوں۔ تو بتلائیے تم میں سے کون اس کام (دین) پر میری بھرپور مدد کرے گا؟ تاکہ میرا بھائی (علی بن ابوطالب) تمہارے اندر میرا وصی اور میرا خلیفہ بن جائے؟“

جناب علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: یہ سن کر آپ کی قوم (بنو عبدالمطلب کے سب لوگ) اس نصرت و مدد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور پھر میں نے کہا: میں ان سب سے کم عمر ہوں اور ابھی تک میری آنکھوں میں گدیں آتی ہیں۔ میں سب سے زیادہ پتلی پنڈلیوں والا (نہایت کمزور) ہوں۔ مگر اس کے باوجود اے اللہ کے رسول! (ﷺ) اس امر دین حنیف پر میں آپ کا معاون (دزیر) ہوں گا۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے سیری گردن پکڑ کر فرمایا: ”یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا تمہارے اندر خلیفہ ہے۔ اس کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔“

چنانچہ قوم ہٹتے ہوئے اور ابوطالب سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی: تو تمہارے بھتیجے نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے (دس سالہ) بیٹے کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ: پوری قوم میں سے کسی نے بھی نبی کریم ﷺ کو آپ کی دعوت پر کوئی جواب نہ دیا۔ مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی بات کو قوم کے سامنے دوسری بار پھر دوہرایا، مگر وہ خاموش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے: میں آپ کا ساتھ دوں گا اے اللہ کے رسول! فرمایا: علی بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بات کو تیسری بار پھر دوہرایا مگر قوم کے لوگوں میں سے کسی شخص نے بھی آپ کی بات پر لبیک نہ کہا۔ چنانچہ جناب

علی رضی اللہ عنہ تیسری بار کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں آپ کی نصرت و مدد کروں گا۔ فرمایا:
 ”بیٹھ جاؤ، تم تو میرے بھائی ہو۔“^①

نقد و جرح:

یہ حدیث متن کے اعتبار سے بھی باطل ہے اور سند کے اعتبار سے بھی۔ جہاں تک سند کا تعلق ہے تو اس میں عبد الغفار بن القاسم اور عبد اللہ بن عبد القدوس دو متروک و مجرد راوی ہیں۔ جہاں تک عبد الغفار بن القاسم کا تعلق ہے تو یہ بالکل ہی متروک ہے اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں

..... امام علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ شخص حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔

ب امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ شخص کچھ بھی نہیں تھا۔ (نہ عالم، نہ صدوق، نہ متقی)

ج یہی بات جناب عباس بن یحییٰ رحمہ اللہ نے کہی ہے۔

د امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء جرح و تعدیل اور محدثین رحمہم کے نزدیک یہ قوی (قابل اعتبار) نہیں تھا۔

ھ اس کے بارے میں ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ شخص احادیث و آثار کو الٹ پلٹ کر دیا کرتا تھا (یعنی متون حدیث میں تبدیلی کرتا)۔ اس سے دلیل لینا جائز نہیں ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہم نے متروک کر رکھا تھا۔ (اس کی روایت نہیں لیتے تھے)۔ جبکہ

و امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ شخص (عبد الغفار بن القاسم) متروک الحدیث ہے۔^②

اسی طرح عبد اللہ بن عبد القدوس کا بھی یہی حال ہے۔ بلکہ وہ تو عام علماء حدیث کے ہاں بھی مجرد ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ شخص ثقہ (قابل اعتبار) نہیں ہے۔ جبکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: سخت ضعیف ہے۔^③

جہاں تک اس حدیث کے متن کا تعلق ہے تو درج ذیل وجوہ و اسباب کی بنا پر اس کا باطل ہونا واضح ہے۔

(۱) یہ روایت ایک دوسری حدیث کی معارض ہے کہ جس کے صحیح اور ثابت ہونے پر اہل الحدیث علماء کا اتفاق و اجماع ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یوں درج کیا گیا ہے۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝ ﴾
 (الشعراء: ۲۱۴) صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: "يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي

① المراجعات المراجعة جلد ۱، ص: ۳۵۰۔ کتاب "الحج الدافعات لنقض كتاب المراجعات" ابو مریم بن محمد الأعظمی۔

② تفصیل کے لیے دیکھئے: المحروحين / ابن حبان رحمہ اللہ کی ص ۱۳۔ اور "الضعفاء والمتروكين" امام النسائی رحمہ اللہ کی ص: ۲۱۰۔

③ دیکھئے: میزان الاعتدال جلد ۲، ص: ۴۵۷۔

عَدِيٍّ لِبَطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ
أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ كَمْ لَوْ أَخْبَرْتُمْ
أَنْ خِيَلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟" قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ
إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ" فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّ لَكَ
سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَذَكَرَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ
مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝﴾ (المسد: ۲۱). ﴿۱﴾

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب (سورۃ الشعراء کی آیت ۲۱۴) یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۴) ”اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔“ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے: ”اے بنی فہر! اے بنی عدی! اور قریش کے دوسرے خاندانوں والو!“ چنانچہ اس آواز پر سبھی جمع ہو گئے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہ آسکا تو اُس نے اپنا کوئی چوہدری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ بات کیا ہے؟ ابولہب بھی یہاں قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ وادی میں (پہاڑی کے پیچھے) ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا: ہاں۔ (ہم آپ کی بات سچ مانیں گے۔) ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو پھر سنو! میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔“ اس پر ابولہب کہنے لگا: تجھ پر سارا دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ چنانچہ اسی واقعہ پر یہ سورت نازل ہوئی: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ (المسد) ”ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔ نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی (بھی آگ میں داخل ہوگی) جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اس کی گردن میں مضبوط ٹیٹی ہوئی

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، حدیث: ۴۷۷۰، و صحیح مسلم، کتاب الإيمان، باب فی قولہ تعالیٰ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، حدیث: ۵۰۸۔

رہتی ہوگی۔“

(ب)..... اثنا عشری روافض شیعہ نے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے بارے میں انتہائی مبالغہ آرائی اور لمبے چوڑے دعووں کے ساتھ نص صریح کا شور مچا رکھا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ ہی وصی رسول اللہ ہیں اور آپ اکیلے ہی خلافت بلا فصل کے حقدار تھے۔ اور یہ کہ اس دعویٰ و عقیدہ کے ثبوت میں کتنے ہی نصوص ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جبکہ روایت مذکور بالا (کہ جس پر بحث ہو رہی ہے) ہی ان کے دعویٰ کو باطل کر رہی ہے۔ اس میں ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اپنی نصرت و مدد کے لیے بلایا اور یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا قبول کرے گا وہ آپ کا بھائی، آپ کا وصی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد خلیفہ بن جائے گا۔ اور آپ نے اس وعدہ کے ساتھ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تو تین بار اُن سے منہ پھیر لیا۔ پھر جب علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ (کہ جو اس وقت ابھی دس گیارہ سال کے بچے ہی تھے۔) کسی اور کو اپنا مددگار نہ پایا تو اُن سے جو فرمایا سو فرمایا (وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔) یہ بات اس نتیجہ پر دلالت کرتی ہے کہ ابتداء میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس منصب کے حقدار نہ تھے اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ کا فیصلہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے حق میں کر دیں۔ تو یہ بات اس دعویٰ کے ساتھ موافقت کرتی ہے جو قوم روافض نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ تو اپنی وصایت و ولایت اور امامت و خلافت کے لیے آسمان سے تصریح و منصوص شدہ ہیں۔ ❶

(۳)..... حدیث ”أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا“ اور دیگر موضوع احادیث:

اس باب میں ڈھیر ساری موضوع احادیث کتابوں میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جسے سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی طرف روایت کے لیے منسوب کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا..... میں علم کا شہر اور علی اُس کا دروازہ ہیں۔“ اس روایت کے متعلق بھی علماء حدیث و محدثین اور فقہاء کرام کا طعن و رد موجود ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ جبکہ امام نووی اور امام ذہبی رحمہما اللہ جمیعاً بھی اس کو موضوع ہی مانتے ہیں۔ ❷

شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: حدیث: ”أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْب“

❶ دیکھیے: ”تم ابصرتم الحقیقہ“ ص ۲۲۴۔

❷ دیکھیے: ”الفوائد الموضوعه فی الأحادیث الموضوعه“ ص ۷۱، رقم: ۲۵۷، ”الفتاویٰ“ جلد ۴، ص ۴۱۰۔

الْبَابَ“ موضوع ہے۔ اسے عقیل نے ”الضعفاء“ میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن عدی نے ”اکامل“ میں، الطبرانی نے ”المکبیر“ میں اور الحاکم نے ”عنی ابنی عبّاس“ سے روایت کیا ہے جبکہ الحاکم اور ابن عدی دونوں نے ”عَنْ جَابِرٍ“ روایت کیا ہے۔^①

اسی طرح یہ جو حدیث ”مَنْ نَاصَبَ عَلَيْنَا بِالْخِلَافَةِ فَهُوَ كَافِرٌ“ بیان کی جاتی ہے تو کتب اہل السنہ والجماعۃ میں کسی بھی طریق و سند سے اس کا اصل میں کوئی ”آثر“ نہیں ہے۔^②

یہ چند ایک نمونے، روافض کی طرف سے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے اختصاص بالوصیۃ وبالامامۃ کے دلائل میں جو پیش کیے جاتے ہیں، خود اپنے ضعف و موضوعیت کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کی تائید اس دلیل سے بھی ہوتی ہے کہ جسے معروف مؤرخ ابن خلدون نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ: روافض شیعہ جن نصوص سے استدلال کرتے ہیں اور انھیں وہ نقل کرتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق ان کی تاویل بھی کرتے ہیں تو ان نصوص و تصریحات کو حدیث و سنت کے بارے میں ماہر نقاد اور کھرے کھوٹے کو پرکھنے والے ماہر علماء عظام نہ ہی تو جانتے ہیں اور نہ ہی شریعت نے انھیں بیان کیا ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر موضوع ہیں یا پھر ان میں رد و طعن موجود ہے یا کم از کم روافض کی تاویلات و معانی سے یہ تمام دلائل نہایت دور ہیں۔^③

اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ: وہ تمام احادیث و روایات جو روافض کے دعووں اور ان کے عقائد و نظریات سے متعلق ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔ جس شخص کو بھی احادیث و روایات، آثار اور ان کے نقل کرنے کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہوگا وہ ان کی موضوعیت کو فوراً جان لے گا۔^④

امامت و خلافت بلا فصل والے اپنے مذہب کی تائید میں روافض شیعہ کی طرف سے احادیث وضع کرنے میں ان کے کردار و اثر کا اعتراف تو خود ایک شیعہ مصنف ابن ابوالجدید اپنی تحریروں میں کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے: فضائل والی احادیث میں بلاشبہ اصل جھوٹ روافض شیعہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے آغاز میں ہی اپنے امام (سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ) کے متعلق بناوٹی احادیث وضع کر لی تھیں۔ ان احادیث کو وضع کرنے پر انھیں ان کے دشمنوں (اہل السنہ والجماعۃ، سلف صالحین) کی دشمنی نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ جب اہل السنہ والجماعۃ (جنہیں ابن ابوالولید..... بکریہ..... سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اول خلیفۃ رسول اللہ ﷺ اور افضل من جمیع اصحاب النبی ﷺ ماننے والے،

① دیکھئے: ”ضعیف الجامع الصغیر“ جلد ۲، ص ۱۳، رقم: ۱۴۱۶۔

② دیکھئے: ”منہاج السنۃ النبویۃ“ جلد ۴، ص ۱۰۷، ۱۰۸، و ”دراسة عن الفرق“ للنحلی ص ۱۹۵۔

③ دیکھئے: مقدمہ ابن خلدون ص ۱۹۷۔

④ دیکھئے: ”الفصل فی الملل والنحل“ جلد ۴، ص ۱۴۸۔

جیسے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔) سلف صالحین اور سلفی منہج پر قائم تابعین و تبع تابعین ومن تبعہم باحسان رحمہم اللہ اجمعین نے دیکھا کہ: شیعہ نے اس بارے میں جو گندا کردار ادا کیا ہے تو انھوں نے بھی ان موضوع روایات کے مقابلے میں اپنے امام ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے متعلق احادیث گھڑ لیں..... چنانچہ روافض شیعہ نے جب دیکھا کہ ”بکر یہ“ (اہل السنہ سلف صالحین و محدثین عظام رحمہم اللہ جمیعاً) نے بھی احادیث بنا لی ہیں تو انھوں نے بھی ان کے مقابلے میں احادیث کو وضع کرنے میں بہت وسعت دے ڈالی۔ سو، دونوں فریق اپنے اپنے کماے ہوئے سامان وضعت میں دوسرے کے محتاج نہ رہے۔“ (اس عبارت میں جھوٹے مذہب کا پیر و کار خود جس گندگی سے لٹھڑا دکھائی دے رہا ہے اسی گندگی کے ساتھ، اعلیٰ کردار والے نہایت صاف ستھرے لباس والے اہل تقویٰ، پختہ ایمان و عمل والے حضرات گرامی قدر کو بھی لپیڑنا چاہتا ہے۔ مگر اللہ عزوجل نے اپنے دین کے دونوں مصادر مطہرہ کی حفاظت اور اپنے صالح بندوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ فحمد اللہ عزوجل علیٰ ذلک و نشکرہ) دراصل بات یہ ہے کہ: ساداتنا ابو بکر بن ابوقحافہ (رضی اللہ عنہ) اور علی بن ابوطالب (رضی اللہ عنہ) کی فضیلت میں صحیح اسناد سے ثابت اس قدر احادیث موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی موضوع اور ضعیف حدیث و روایت کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور یہ سب صحیح روایات عصیبت کے تکلف سے کفایت کر جاتی ہیں۔^①

روافض کے ان جھوٹے دلائل کے ضعیف ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصر حاضر کے بعض شیعہ مولوی اپنی تحریروں اور تقریروں میں آج بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں اور امامت و خلافت کے بارے میں اپنے عقائد کے ثبوت میں ان جھوٹی روایات و احادیث موضوعہ کو بطول دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان روافض کا ایک بڑا عالم (جسے انھوں نے امام کا درجہ دے رکھا ہے۔) تو اس بات کا بھی قائل ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد سیدنا و مولانا علی بن ابوطالب (رضی اللہ عنہما) کو بلا فصل خلیفہ مقرر نہ فرمایا ہوتا تو آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا ہوتا۔ آگے بیان کرتا ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ سے بذریعہ وحی اللہ عزوجل نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف نازل فرمایا ہے، اُس میں سے وہ حکم کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) میں جس کو اپنا خلیفہ و نائب مقرر کریں اسے بھی لوگوں تک پہنچادیں اور اس حکم کو مضبوطی سے بیان کریں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس حکم کی اطاعت فرمائی اور خلافت کے لیے سیدنا علی بن ابوطالب (رضی اللہ عنہ) کو مقرر و معین فرمایا۔“^②

① دیکھیے: شرح نہج البلاغہ جلد ۱، ص ۴۸، ص ۵۰، نقلاً عن ”دراسة عن الفرق“ لدكتور احمد جلي ص ۱۹۵، ۱۹۶۔

② دیکھیے: شمینی کی ”الحکومة الاسلامیة“ ص ۴۲، ص ۴۳ اور ”دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین“ ص ۱۹۶۔

روافض شیعہ کا یہ قول اُن آیات و احادیث کی صراحتاً مخالفت کر رہا ہے کہ جن کے ذریعے وہ امامت کے لیے استدلال کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ؛ اُن کے اس عقیدہ و قول سے لازم آتا ہے کہ: غدیر خم والے واقعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ نے امامت علی رضی اللہ عنہ پر تو تصریح کی ہی نہیں تھی۔

امامیہ شیعہ کے نزدیک نظریہ امامت پر نقد و جرح کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اُن کے پاس اس ضمن میں عبد اللہ بن سبا والے نظریہ کے سوا کوئی سند نہیں ہے۔ یعنی وہ ابن سبا یہودی کہ جس نے اس قول و نظریہ کی اشاعت کا آغاز کیا تھا: ”امامت دراصل ہوتی ہی نبی کی وصیت اور وحی من اللہ کے ساتھ پابند و محصور اور جب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور امامت و خلافت پر فائز ہو جائے تو اس پر برأت بھی واجب ہے اور اُس کی تکفیر کرنا بھی۔“ شیعہ روافض کی کتابیں اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ: عبد اللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے فرض ہونے کو مشہور کیا تھا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے دشمنوں سے (کہ جن کو ابن سبا یہودی نے اپنی فکر سے آپ کا دشمن تصور کر رکھا تھا۔) برأت کا اظہار و اعلان بھی کیا اور آپ کے مخالفین کو بیان کر کے ان کے کفر کا اعلان بھی کیا تھا۔ ❶

اس لیے کہ ابن سبا یہودی الأصل تھا۔ وہ رائے رکھتا تھا کہ: جناب یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ چنانچہ جب اس نے اپنے ظاہری اسلام کا اعلان کیا تو اُس نے یہی بات سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور کر دی۔ ❷

(د)..... تو حید باری تعالیٰ اور امامی اثنا عشری شیعہ:

اثنا عشری امامی روافض نے اپنے امام کے بارے میں عقیدہ کو اپنے مذہب کی اساس اور اپنے دین کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دے رکھا ہے۔ اس اعتبار سے اُن کے ہاں ”امام“ عقیدہ کا ایک باقاعدہ جزء ہے۔ روافض شیعہ اپنے بعض آئمہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ اُمت اسلامیہ کے جس فرد کا کوئی امام نہ ہو وہ نہایت درجہ کا گمراہ ہو گیا اور یہ کہ اگر اس کی موت اسی حالت میں واقع ہو گئی تو وہ گویا کہ جاہلیت کی موت مرا۔ ❸

یہ اس لیے کہ: شیعہ کے تصور میں ”امام“..... تمام مسلمان (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک) خلیفۃ المسلمین کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، ان سب سے مکمل طور پر اختلاف رکھتا ہے۔ (یعنی ان مسلمانوں کے تصور

❶ دیکھئے: ”رجال الکشی“ ص ۱۰۸، ص ۱۰۹ اور اصول مذهب الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص: ۷۹۲۔

❷ اصول مذهب الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص: ۷۹۲۔

❸ دیکھئے: ”دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین“ ص: ۱۹۷۔

سے مختلف ہوتا ہے۔) اور وہ اس طرح کہ: اہل اسلام، خلیفہ المسلمین یا امام المسلمین اپنی ہیئت تکوینیہ اور اپنے معارف کے اعتبار سے ایک عام شخص کو شمار کرتے ہیں اور یہ کہ اُس کا دور اللہ عزوجل کی شریعت مطہرہ کو نافذ کرنے والے کے دور سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ اُس سے غلطی و گناہ اور گناہ بھی سرزد ہو سکنے کا امکان ہوتا ہے، جس طرح کہ تمام لوگوں سے غلطی و گناہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں کہ جب وہ اللہ عزوجل کے کسی حکم کی مخالفت کرے تو اس سے تعارض بھی کیا جاسکتا ہے اور اس سے باز پرس بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے باوجود خلیفہ المسلمین کا ایک مسلمہ جماعت (اہل حل و عقد) کی طرف سے (شرعی کے مشورہ و حکم سے) اس کا انتخاب و چناؤ بھی ہوتا ہے۔^①

اس تصور کے برعکس روافض شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ: اُن کے امام اس جہان دنیا سے پہلے نور تھے اور یہ کہ ان کو ولایت حکمیہ کے ساتھ ساتھ ولایت تکوینیہ کا اختیار بھی حاصل تھا۔ اپنے اس طرح کے عقائد و نظریات کے لیے انھوں نے کچھ موضوع روایات کو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کر رکھا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث کی سند سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچا رکھی ہے۔^②

روافض شیعہ کے عصر حاضر والے اماموں سے ایک ان کا امام (آیۃ اللہ فیہ) کہتا ہے: ”امام“ کے لیے ولایت و حاکمیت، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو منزلت و عظمت ہوتی ہے اس سے الگ ہو کر مضبوط و مستحکم نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی ولایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ولایت و حاکمیت اسے ان حکام کی مانند کر دیتی ہے کہ جو اس سے دشمنی رکھتے ہوں (یعنی اہل النہ والجماعۃ کے خلفاء و سلاطین اور حکام) اس لیے کہ بلاشبہ (نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں) امام کو مقام محمود اور سب سے معزز درجہ اللہ کے ہاں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام کو خلافت تکوینیہ (اللہ عزوجل کے ساتھ شریک ہو کر یا الگ سے صفت تخلیق کے ذریعے پیدا کرنے والی خلافت) حاصل ہوتی ہے جو اُس کی ولایت و سلطنت کے لیے اس جہان کے تمام ذرات کو جھکا دیتی ہے۔ (اور ہر چیز اُس کی فرمانبردار و مطیع ہو جاتی ہے۔)

اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ: ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے یہ بھی ہے کہ (جسے کہتے ہیں: ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔) ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے کہ جس تک نہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل۔ (یہ شیعوں کا نظریہ ضرورت ہے۔) اور ان روایات و احادیث کے موجب کہ جو ہمارے پاس (ہماری ہی گھڑی ہوئی) ہیں، یہ ہے کہ: رسول اعظم ﷺ اور بارہ امام اس جہان سے پہلے سراپائے نور (روحانیان)

① دیکھئے: ”النظام السیاسی للدولة الإسلامية، ص: ۱۴۷، ص: ۲۳۶۔“

② دیکھئے: ”دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین“ ص: ۱۹۸۔“

تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عرش عظیم کے ساتھ محیط کر لیا (گھیرے میں لے لیا۔) اس کے بعد اللہ کریم نے ان کو ایسا مرتبہ و مقام عطا کر دیا کہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں: "لَوْ دَنَوْتُ أُنْمَلَّةً لَّا خْتَرَفْتُ اگر میں اپنے مقام سے ایک انگلی کے پور برابر بھی عرش عظیم کے قریب ہو جاؤں تو میں ضرور جل کر راکھ ہو جاؤں۔" ان اماموں کی طرف سے یہ خبر پہنچی ہے کہ: "إِنَّ لَنَا حَالَاتٍ لَا يَسَعُهَا مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ ہمارے ایسے احوال ہیں (پوشیدہ قسم کے جو کسی کو بتلائے نہیں جاسکتے) کہ جن کا احاطہ نہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل۔" ❶

روافض کے امام سے متعلق اس تصور کی بنیاد پر تو، بلاشبہ اُس کا دور اللہ عزوجل کی شریعت کے نفاذ کے وقت بھی نہیں ٹھہرتا۔ بلکہ اس امام کا تخلیق کائنات کے معاملات اور نظام و مجریات کائنات پر پورا پورا قبضہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں اور شہروں، ملکوں اور بندوں کے امور و شئون میں شرعی قبضہ دار بھی۔ اور یہ کہ فرشتے ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور تمام لوگ بھی ان کے سامنے عاجز رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے دشمن بھی۔ اس لیے کہ وہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے قیام و قعود (اٹھنے بیٹھنے)، آپ کی گفتگو اور خاموشی، آپ کے خطبہ، نمازوں اور آپ کی جنگوں میں پائے جانے والے حق کے لیے عاجزی و درماندگی اختیار کرتے ہیں۔" ❷

"اپنے اماموں کے بارے میں شیعی رافضی عقیدہ اپنے غلو کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید خالص پر ان کے ایمان میں بری طرح سے اثر انداز ہے۔" آئیے درج ذیل عنوانات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔

(۱)..... روافض نے توحید باری تعالیٰ کے نصوص کو اپنے آئینہ کی ولایت میں مان رکھا ہے: اس ضمن میں سب سے پہلے جس چیز سے ہم دوچار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ: بلاشبہ قرآن عظیم کے نصوص تو ایک اللہ عزوجل وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، مگر ان ظالموں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اپنے اماموں پر ایمان رکھنے کے مفہوم میں ان آیات کا معنی تبدیل کر رکھا ہے۔ وہ نصوص قرآنیہ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک سے منع کرتے ہیں ان روافض نے ان سے مقصود ان کے اماموں کی ولایت میں شرک لے لیا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا یہ جو فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

❶ دیکھئے: آیۃ اللہ فیہ کی "الحکومة الاسلامیة" ص: ۹۳ و ۹۴.

❷ دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین، ص: ۲۰۰.

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِرِينَ ﴿٦٥﴾ (الزمر: ٦٥)

”اور بلاشبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ بلاشبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔“

تو روافض کی معروف کتب ”الکافی“..... جو ان کے نزدیک روایت میں سب سے صحیح کتاب ہے۔ (دیکھئے: اصول الکافی جلد ۱، ص ۴۲۷، رقم: ۷۶) ”تفسیر قمی“..... جو ان کی ان کے ہاں سب سے عمدہ تفسیر شمار ہوتی ہے۔ (جلد ۲، ص ۲۵۱) اور ان کے علاوہ ان کے معتد علیہا مصادر میں اس آیت کی تفسیریوں درج ہے: ”يَسْغِي بِأَنْ أَسْرَكَتَ فِي الْوِلَايَةِ غَيْرَهُ..... یعنی اگر تم نے (اے محمد ﷺ) ولایت میں اس کے علاوہ کسی اور کو حصہ دار مان لیا۔“^۱

ان کے ایک اور مصدر میں ایک عبارت اس طرح ہے: لَسُنَّ أَمْرَتَ بِوِلَايَةِ أَحَدٍ مَعَ وِلَايَةِ عَلِيٍّ مِنْ بَعْدِكَ لَيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ..... اگر تم نے (اے ہمارے نبی محمد ﷺ) اپنے بعد علی بن ابوطالب (رضی اللہ عنہ) کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا حکم دے دیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔“^۲

اسی مذکور بالا معنی کی تائید میں ”البرہان فی تفسیر القرآن“ کا مصنف اور بیان کر وہ سورۃ الزمر کی آیت (۶۵) کی تفسیر میں چار موضوع اور جھوٹی روایات لایا ہے۔^۳

روافض کے نزدیک اس آیت کریمہ کا سبب نزول کچھ اس طرح ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کی کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا سردار (وصی و خلیفہ) مقرر کر دیں تو معاذ بن جبل (رضی اللہ عنہ) نے نبی کریم ﷺ سے نہایت تکلیف دہ سرگوشی کرتے ہوئے کہا: علی کی ولایت (خلافت و امامت) میں پہلے اور دوسرے (ان کی مراد ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہیں) کو بھی شریک کریں۔ تاکہ لوگ آپ کی بات کو اطمینان سے سنیں اور آپ کی تصدیق کریں۔ چنانچہ جب اللہ عزوجل نے یہ آیت اتاری:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

۱ دیکھئے: ”البرہان“ جلد ۴، ص ۸۳ و تفسیر الصافی جلد ۴، ص ۲۲۸۔ یہ الفاظ ”الکافی“ میں کلینی کے ہیں۔ مزید دیکھئے: ”أصول

الشیعة“ جلد ۲، ص ۵۱۹۔

۲ دیکھئے: ”أصول الشیعة“ جلد ۲، ص ۵۱۹۔

۳ دیکھئے: البرہان جلد ۴، ص ۸۳ و اصول الشیعة جلد ۲، ص ۵۱۹۔

وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝ (المائدہ: ۶۷)

”اے رسول! پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

تو رسول اللہ ﷺ نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے شکایت کی اور فرمایا: لوگ تو میری تکذیب کر رہے ہیں اور میری بات کو مانتے ہی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی:

﴿وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاٰلِى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝﴾ (الزمر: ۶۵)

”اور بلاشبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ بلاشبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔“

اس میدان میں اس قدر ان لوگوں نے مجرمانہ جرأت سے کام لیا ہوا ہے کہ: پڑھنے والا (قاری) اللہ تعالیٰ کی آیات میں ان کی تحریفات کو خوب جان لیتا ہے اور آیت کے آغاز اور اس کے آخر و بعد میں تبدیلی والی سازشانه من مانی کو بھی۔ اور پھر وہ اس آیت کے اپنی من مرضی والے معنی میں تتبع کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ اَفَغَيَّرَ اللّٰهُ تَاْمُرُوْنِىْ اَعْبُدُ اَيْهَا الْجَاهِلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاٰلِى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ بَلْ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝﴾ (الزمر: ۶۴ تا ۶۶)

”کہہ دے پھر کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں (ان کی) عبادت کروں، اے جاہلو! اور بلاشبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ بلاشبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کرو اور شکر کرنے والوں سے ہو جا۔“

تو یہ آیات کریمہ اللہ عزوجل کی عبادت میں اسی کی توحید خالص کو اختیار کرنے سے متعلقہ ہیں، جیسا کہ ان کے سیاق و سباق سے واضح ہے۔ مگر ان ظالموں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر کے درمیان والی آیت کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ

سے متعلق ہونے کی تعبیر کر لی۔ جبکہ حقیقت میں جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا اس آیت کریمہ میں ذکر تک نہیں ہے۔ گویا ان روافض نے اگلی تیسری آیت میں مذکور لفظ ”اللہ“ سے علیؑ مراد لے لیا اور عبادت سے ولایت و امامت مراد لے لی۔

آیت مذکور بالا اپنے معنی کے بیان کرنے اور دلالت کو واضح کرنے کے لیے نہایت نمایاں اور صریح و آشکارا ہے۔ ان روافض کی مذکور بالا تاویل اور اس معنی کے درمیان ذرہ بھر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔^① اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء و آئمہ اہل السنہ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے اہل العلم نے فرمایا ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ آپ مشرکین سے یہ بات کہہ دیں یعنی اُن مشرکوں سے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس شرک والی غلیظ عبادت کی طرف جب دعوت دی تھی کہ جس ”بتوں کی پوجا والی گندگی“ پر وہ خود عمل پیرا تھے اُس کو آپ بھی قبول کر لیں۔ کہنے لگے: ہم تمہیں اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک و خرافات کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے آباؤ اجداد کا دین ہے۔ تو ان کے مقابلہ میں اللہ عزوجل ارشاد فرما رہے ہیں: اے محمد! آپ اپنی قوم کے مشرکوں سے کہہ دیجیے! کیا تم لوگ مجھے غیر اللہ کی پوجا کا حکم دیتے ہو اے جاہلو! تو پھر سنو، میرا عین و عقیدہ یہ ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی کوئی عبادت و پوجا جائز نہیں ہے۔^②

چونکہ غیر اللہ کی پوجا والا کام صرف اور صرف غبی جاہل کے سوا کسی اور سے سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ عزوجل نے ان لوگوں کو اسی لفظ سے مخاطب فرمایا جس کا یہاں تقاضا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ قُلْ أَفَعَبَّيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝٦٤﴾ (الزمر: ٦٤)

”کہہ دے پھر کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں (ان کی) عبادت کروں اے جاہلو!“ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ: اُس کے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی حکم اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی کہ: اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ شرک و خرافات کے خطرناک اور نفرت انگیز ہونے میں اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ پھر یہاں مخاطب اُس ہستی اور شخصیت کو کیا جا رہا ہے کہ جس سے شرک کا ارتکاب ناممکنات میں سے ہے، تو اندازہ لگائیے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگوں کا معاملہ اس ضمن میں کیا ہوگا؟ یعنی ان کے

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۵۲۰۔

② تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر ابن کثیر جلد ۴، ص ۶۷ و تفسیر البغوي جلد ۴، ص ۲۸۴۔

بارے میں کس قدر سخت وعید ہوگی؟

آگے اللہ عزوجل فرما رہے ہیں: ”بَلِ اللّٰهٖ فَاَعْبُدُوْهُ“..... یعنی آپ اپنے رب، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے صرف ایک کی ہی عبادت کریں اور اُس کی عبادت نہ کرنے لگ جانا کہ جس کی پوجا کا حکم آپ کو مشرکین دے رہے ہیں۔ یعنی معبودان باطلہ اور بتوں کی۔^①

جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں؛ آیت کریمہ کا معنی نہایت ہی واضح اور عیاں ہے۔ اس کا مفہوم صرف اسی شخص پر مشتبہ اور مشکل و مشکوک ہوگا جو مطلب پرست نفسانی خواہش کا غلام ہوگا۔ جسے حق کی راہ دیکھنے سے اُس کی نفسانی خواہش نے اندھا کر رکھا ہو۔ روافض کا یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے پیچھے بیان کردہ اپنے معانی کے لیے کچھ روایات بھی گھڑ رکھی ہیں کہ جن کا بڑا مقصد اور ان کی غرض و غایت: قرآن کریم میں امامت کے ان کے اپنے دعویٰ کے لیے کسی خود ساختہ سند کو تلاش کرنا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اللہ کی آیات میں تحریف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ یہ گروہ اس معاملے میں بے سوچے سمجھے، اللٹ کام کرتا ہے، یعنی بے ہدایت و بے بصیرتی کا کام۔ یہ لوگ اپنے استدلال کے لیے نہ ہی تو لغت عرب کی اصل سے سند لیتے ہیں، نہ ہی عقل و فہم سے، نہ ہی فہم صحابہ سے اور نہ ہی نبی مکرم ﷺ کی اپنی بیان کردہ توضیحات و تشریحات والے دین حنیف و شریعت مطہرہ سے۔^②

(۲)..... روافض کے نزدیک قبولِ اعمال میں اصل چیز ”ولایت“ ہے:

روافض کا دعویٰ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو ایک (رب العالمین کو جاننے، پہچاننے کی) نشانی بنا رکھا ہے۔ اس لیے جو جناب علی رضی اللہ عنہ کو پہچان، جان لیتا ہے وہ اصل میں پکا مومن ہوتا ہے۔ جو اُن کو پہچاننے سے انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو اُن سے لاعلمی و جہالت اختیار کرے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ جو اُن کے ساتھ کسی اور چیز کو برابر میں مانے وہ مشرک ہوتا ہے اور جو اُن کی ولایت و امامت کا قائل ہو وہ جنت میں جائے گا۔^③

ان روافض کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ: جو شخص ہماری ولایت (جو انہوں نے بنا رکھی ہے) کا اقرار کرے اور پھر اسے اسی حالت میں موت آ جائے تو اس کی نمازیں، اُس کے روزے، اُس کی زکوٰۃ اور اُس کا حج، سبھی اعمال قبول

① تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر الطبری جلد: ۲۴، ص: ۲۴، تفسیر القرطبی جلد: ۱۵، ص: ۲۷۶، ۲۷۷۔ فتح القدیر

جلد: ۴، ص: ۴۷۴۔ آلوسی کی روح المعانی جلد: ۲۴، ص: ۲۳، ۲۴۔

② اصول الشیعة الإمامیة جلد: ۲، ص: ۵۲۲۔

③ اصول الکافی جلد: ۱، ص: ۴۳۷۔

ہوں گے اور اگر وہ اللہ عزوجل کے سامنے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو اللہ عزوجل اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرمائیں گے۔^①

روافض کہتے ہیں: جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! (ﷺ) السلام (اللہ تعالیٰ) آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں: میں نے ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے جو خود پیدا فرمایا ہے، اسی طرح سے تمام زمینیں اور جو کچھ ان پر ہے وہ بھی سب میں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے بیت اللہ الحرام کے حجر اسود والے کوٹنے اور مقام ابراہیم سے بڑی عظمت والی کوئی جگہ پیدا نہیں کی۔ جب سے میں نے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آخر تک اگر کوئی بندہ مجھے پکارتا رہے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ علی (رضی اللہ عنہ) کی ولایت کے بارے میں جھگڑا کرنے والا ہو تو میں اس کو منہ کے بل تھپیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکوا دوں۔^②

اسی معنی و مفہوم میں روافض کے پاس من گھڑت روایات بہت ہیں اور سب کی سب باطل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں ان سب کا کوئی وجود ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب (قرآن مجید بغیر تبدیلی و تحریف کے) آج بھی موجود ہے۔ (اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گی۔) روافض جن جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں اس کتاب میں ان میں سے کسی بات کا تصور و ذکر تک موجود نہیں ہے۔ یہی کتاب اللہ العزیز ہر اختلاف کا فیصلہ کرنے والی اور ہم اہل ایمان و اسلام کے ہاں مرجعِ اڈل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اصل، توحیدِ خالص ہے اور تمام اعمال کی تباہی و بربادی کا سبب، شریک ہوا کرتا ہے۔ اللہ عزوجل اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

..... إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

(البقرہ: ۶۲)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصاریٰ اور صابی، جو بھی اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

① ”امالی الصدوق“ ص ۱۰۴، ص: ۱۰۵.

② ”امالی الصدوق“ ص ۲۹۰ اور بحار الأنوار جلد ۲۷، ص ۱۶۷.

اس کی تائید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۶۹ میں بھی ہے اور پھر شرک کے بارے میں فرمایا:

ب.... ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَيْنِي
إِسْرَائِيلَ يَلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا لَهُ مِنَ النَّارِ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝﴾ (المائدہ: ۷۲)

”بلاشبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا
اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو
بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا آگ ہے
اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔“

اسی حکم کو دوسری مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

ج.... ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝﴾ (النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشنے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے
علاوہ ہے، جسے چاہے گا اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔“

اس کی تائید اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۱۶ میں بھی ہے۔ اسی لیے اللہ عزوجل اپنے بندوں کی بھلائی چاہتے
ہوئے اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝﴾ (الکہف: ۱۱۰)

”کہہ دے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک
ہی معبود ہے، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

صاف دکھائی دے رہا ہے کہ روافض شیعہ نے جتنی مبالغہ آراء باتیں لکھیں اور من گھڑت روایتیں بیان کی
ہیں ان سب کی قرآن کریم تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مزعومہ ولایت کے بارے میں
ذرا برابر کسی چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ جبکہ روافض یہ گمان وزعم رکھتے ہیں کہ ان کے بارہ اماموں کی ولایت نماز
اور تمام کے تمام ارکان اسلام و اعمال دین حنیف سے بڑی اور زیادہ عظمت و شان والی ہے۔ حالانکہ نماز کا

تذکرہ نہایت صریح اور واضح الفاظ میں قرآن کریم میں اسی سے بھی زیادہ مقامات پر ہوا ہے۔ جبکہ ان کی ولایت کا کہیں ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہوا۔ تو کیا (نعوذ باللہ) اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا؟ کیا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ نہایت واضح انداز میں بذریعہ عقیدہ توحید خالص و اعمال صالحہ بتلائیں دیا۔ (جیسا کہ پیچھے سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے گزر چکا ہے۔) ان ظالموں نے جو نظریہ و گمان لوگوں کو پیش کیا ہے، اللہ کی قسم! یہ تو صراحتاً اللہ رب العالمین پر بہتان عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (التوبہ: ۱۱۵)

”اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انھیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان روافض کی روایتوں میں ایسی باتیں مذکور ہیں جو ان کے اپنے ہی اقوال کی نفی و تنقیض کرتی ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کو یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی عقل مند ان سے نصیحت حاصل کرے اور کوئی غافل آدمی ان سے خبرداری حاصل کر لے یا کوئی سویا ہوا ہی جاگ جائے اور تاکہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرنے والوں پر انھیں کی کتابوں سے ہم ان پر حجت قائم کر سکیں اور ان کے اپنے نصوص میں جو ایک دوسرے سے تضاد ہے اسے بیان کر دیں۔ چنانچہ ان کی کتاب ”تفسیر فرات“ میں ہے کہ: علی بن ابوطالب علیہ السلام نے فرمایا: جب یہ آیت:

﴿ ذٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ اللّٰهُ عِبَادَةَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمَلُوْا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ ﴾ (الشوری: ۲۳)

”یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے۔ کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی۔ اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت قدر دان ہے۔“

نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جبریل علیہ السلام نے کہا: اے محمد! (ﷺ) بلاشبہ ہر دین کی کوئی اصل اور اس کا ستون، اس کی کوئی فرع اور اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے اس دین حنیف کی اصل اور اس کا ستون ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار ہے اور بلاشبہ اس دین کی فرع اور اس کی بنیاد اہل بیت سے تمہاری محبت ہے۔ اور ہر اس چیز میں تمہاری دوستی اس فرع و ستون کے لیے معیار ہے کہ جو حق سے موافق ہو اور اس کی طرف جو دعوت دے۔“^①

ان کی روایات جو بیان کرتی ہے ان کی یہ نص و تصریح واضح طور پر مخالفت کر رہی ہے کیونکہ اس میں دین اسلام کی اصل تو حیدر و جل کی گواہی کو قرار دیا گیا ہے نہ کہ ولایت و امامت کو۔ پھر یہ کہ محبت اہل بیت کو فرع شمار کیا گیا ہے۔ (اصل دین نہیں۔) اور یہ اس کے ساتھ مشروط ہے جو ان میں سے حق کے ساتھ موافق ہو اور حق کی طرف دعوت بھی دے۔^②

(۳)..... روافض کا عقیدہ ہے: ان کے امام اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں:

امامی شیعہ کہتے ہیں: بارہ امام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ ان کا ایک عالم، مولوی مجلسی اپنے اماموں کے بارے میں کہتا ہے: ”یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا پردہ ہیں۔ (رب تعالیٰ ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔) اور یہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔“^③ ان کی کتاب ”عقائد الإمامیہ“ میں ہے کہ: بارہ امام دراصل اللہ کے دروازے اور اس تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ یہ آئمہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔^④

روافض شیعہ کی کتابوں اور ان کے مصادر و مراجع میں موجود و مذکور وہ مسائل و اصول اور نظریات ہیں جو اسی مذکور بالا معانی کو بیان کرنے کے ساتھ مقید ہیں۔ مثلاً: ایک ان کا یہ نظریہ کہ:

..... لوگوں کو اماموں کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی:

”امام ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں: لوگوں کی مصیبت و آزمائش بہت بڑی ہے۔ اگر ہم ان کو دعوت دیں تو وہ ہماری دعوت کا جواب نہیں دیتے اور اگر ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ ہمارے بغیر کسی اور سے ہدایت پا بھی نہیں سکتے۔“^⑤

① دیکھئے: تفسیر فرات ص ۱۴۸، ۱۴۹ و بحار الأنوار جلد ۲۳، ص ۲۴۷.

② دیکھئے: اصول السبعۃ الإمامیہ جلد ۲، ص ۵۳۵. ③ بحار الانوار جلد ۲۳، ص ۹۷.

④ دیکھئے: عقائد الإمامیہ للمظفر ص ۹۸، ص ۹۹.

⑤ دیکھئے: أمالی الصدوق ص ۳۶۳ و أصول الشیعة جلد ۲، ص ۵۳۹.

رافضیوں کی روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ: امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا: ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور ہمارے ہی ذریعے اللہ عزوجل کو ایک جانا جاتا ہے۔^① یہ نصوص و تصریحات آئمہ کرام سے ہدایت پانے کی نفی نہیں کر رہیں بلکہ ہدایت کا مصدر اماموں کو مان رہی ہیں۔ جبکہ حق بات یہ ہے کہ ہدایت بمعنی حق کی طرف توفیق اور اس کا قبول کرنے میں صرف رب العباد ہی مالک ہوتا ہے اور وہی رب العالمین دلوں اور نظروں کو حق کی طرف پھیرنے والا ہے۔ وہی رب کائنات بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور وہی رب کریم ہے کہ جب وہ کسی چیز سے فرماتا ہے: ہو جا (معرض وجود میں آ جا)۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔ مگر شیعہ روافض ان عبارتوں اور ان معانی و مفاہیم کے اطلاق میں بغیر کسی قید کے انھیں اس ہدایت میں اللہ عزوجل کے ساتھ مشارکت و حصہ داری میں اپنے اماموں کو شامل کرتے ہیں۔ جبکہ درج ذیل قرآنی نصوص سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ: صرف ایک اللہ عزوجل لاشریک لہ ہی ہدایت دینے والا ہے کوئی اور نہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَوْمِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۗ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۝﴾ (الكهف: ۱۷)

”اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کتر جاتا ہے اور وہ اس (غار) کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے گمراہ کر دے، پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔“

دوسرے مقام پر اپنے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝﴾

(القصص: ۵۶)

”بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔“

ایک اور مقام پر مفصل بیان فرمایا ہے:

① دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۳، ص ۱۰۳۔

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (البقرہ: ۲۱۳)

”لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اس میں اختلاف انھی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آچکیں، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“

اہل ایمان جنتی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس ضمن میں صحیح، سچی اور حق بات کا اظہار یوں کریں گے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَسْبُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۴۲ تا ۴۳)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے: سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بلاشبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔“

منافقوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ (النساء: ۸۸)

”پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔“

علاوہ ازیں قرآن عظیم میں اس موضوع پر بیسیوں آیات موجود ہیں جنہیں موضوع کی طوالت کے پیش نظر صرف نظر کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ہدایت بمعنی دلالت الی الحق ہے یعنی دین حنیف، حق کی طرف راہنمائی کرنا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ تو انبیاء کرام ﷺ اور ان کے تبعین و علماء عظام و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کا وظیفہ عمل رہا ہے اور یہ عمل و وظیفہ صرف بارہ اماموں تک ہی محدود نہ تھا، آج تک لاکھوں اللہ کے صالح، متقی، مومن اہل العلم بندے اس راہ میں اپنی زندگی گزار، کھپا چکے ہیں اور ان کی اس راہ میں بے مثال خدمات ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ط وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (یوسف: ۱۰۸)

”کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں۔“

دوسرے مقام پر اسی بات کو وضاحت سے بیان فرمایا:

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَيْرًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كَابُوتُونَ﴾ (المؤمنون: ۷۴ تا ۷۱)

”اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، بگڑ جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے رب کی آمدنی بہتر ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اور بے شک تو یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اور بے شک

وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝﴾ (مریم: ۴۱ تا ۴۴)

”اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے باپ! بے شک میں، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔“

اس موضوع پر درج ذیل آیت میں کس قدر وضاحت سے فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۖ أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝﴾

(یونس: ۳۵)

”کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ اللہ حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟“

آئیے اس آیت کریمہ کا بھی مطالعہ کر لیجیے۔ فرمایا:

﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَمَا لَدَىٰ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأَمْرٌ نَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (الانعام: ۷۱)

”کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے اور ہم اپنی

ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے، اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرماں بردار بن جائیں۔“

مذکور بالا دلائل و براہین سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ: یہ کہنا اور اس طرح کا نظریہ و عقیدہ رکھنا کہ: بندوں کی راہنمائی و ہدایت (یعنی دلوں کو کفر و شرک سے پھیر کر اللہ کی توحید اور اُس کی شریعت مطہرہ کی طرف پھیر دینے والے عمل میں) اماموں کے بغیر (یہ کام) مکمل ہونے نہیں سکتا، اللہ رب العالمین پر بہت بڑی جرأت ہے جو شرک میں شامل ہے۔^①

(ب)..... اماموں کے ناموں کے واسطے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی:

اس ضمن میں روافض کا یہ دوسرا عقیدہ و نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں: جو شخص اماموں کے (واسطے کے) بغیر اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کے اماموں کے متعلق ان روافض کی روایتوں میں آیا ہے کہ: ”جس نے اللہ عزوجل کو ہمارے ذریعے پکارا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اُسے ہمارے بغیر پکارا وہ ضائع اور ہلاک ہو گیا۔“^② اس ضمن میں روافض کی جرأت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”انبیاء کرام کی دعائیں بھی بلاشبہ انہیں اماموں (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کے توسط اور انہیں کی شفاعت کرنے سے قبول ہوتی تھیں۔ (والعیاذ باللہ من هذا الشرك الصریح)^③

روافض شیعہ تو اس طرح کی ہفوات جکتے اور انبیاء کرام ﷺ اور اللہ رب العالمین پر افتراء باندھتے ہیں جبکہ اللہ عزوجل قرآن عظیم کی سورۃ الانبیاء میں آیت ۲۸ سے آیت ۸۹ تک اپنے بڑے بڑے سولہ اولو العزم پیغمبروں کی دعوت، اُن کی مشکلات و ابتلاء اور پھر ان کی اللہ عزوجل کی طرف سے مدد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآرْعَبًا وَّوَرَهَبًا وَّكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝﴾ (الانبیاء: ۹۰)..... بلاشبہ یہ سب پیغمبر (جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔) نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ ہمیں وہ پوری پوری (قبولیت دعا اور کشف الابتلاء کی) توقع رکھ کر اور ہم سے ڈر کر پکارتے تھے اور وہ (سب انبیاء کرام ﷺ) ہمارے سامنے

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”اصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۵۴۰۔

② دیکھئے: وسائل الشیعة جلد ۴، ص ۱۱۴۲، و اصول الشیعة جلد ۲، ص ۵۴۱۔

③ دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲۶، ص ۳۱۹، اس کتاب میں اسی موضوع پر باقاعدہ ایک باب قائم ہے۔

عاجزی اختیار کرتے ہوئے گڑگڑاتے رہتے تھے۔“ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۱۸۰)

”اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سوا سے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

دوسرے مقام پر اللہ عزوجل نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے واضح الفاظ میں حکم فرمایا:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيفًا ۗ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (الاعراف: ۵۴ تا ۵۶)

”بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ رات کو دن پر اوڑھا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ اور اُس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے۔ اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑگڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۝ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝﴾ (المؤمن: ۱۳-۱۴)

”وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور اس کے

سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرے۔ پس اللہ کو پکارو، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو، اگرچہ کافر برائے۔“

اللہ عزوجل نے کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ: اماموں کے نام لے کر ان کے واسطے سے مجھے پکارو یا ان کے مرتبہ و مقام کا واسطہ دے کر۔ بلکہ اللہ عزوجل تو فرماتے ہیں:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝ ﴾ (المؤمن: ۶۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

اگر دعا کی قبولیت میں اماموں کے نام کوئی اساس، بنیاد ہوتے تو اللہ رب العالمین ضرور فرمادیتے: ”مجھے اماموں کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، پھر میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔“ مگر ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جسے روانفص شیعہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہوئے دعا کے رد ہونے اور قبول نہ ہونے کے اسباب میں شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسا آپ نے اوپر بیان کردہ سورۃ الغافر (المؤمن) کی آیت نمبر ۱۳ میں پڑھ لیا کہ اللہ عزوجل نے دعا کی قبولیت میں اصل شرط صرف اسی کو ہی پکارنا رکھا ہے، کسی اور کو دعا میں شامل کرنا ہرگز نہیں۔ اسی حکم کو اللہ کریم نے ایک اور مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے:

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقْبَبُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ ﴾ (الاعراف: ۲۹)

”کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے۔“

یہ آئمہ کرام بھی تمام صالح، اہل ایمان بنی نوع بشر کی طرح تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ ۝ ﴾ (الاعراف: ۱۹۴)

”بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں، اگر تم سچے ہو۔“

اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے بندوں والی مخلوق کے درمیان ان کی عبادت اور ان کی دعا کی قبولیت و عدم قبولیت میں کسی بھی صالح ولی کو واسطہ نہیں بنا رکھا۔ نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو۔ بلکہ یہ تو خود سب کے سب اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝﴾ (النساء: ۱۷۲)

”مسیح ہرگز اس سے عار نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی اور جو بھی اس کی بندگی سے عار رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔“

اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝﴾ (مریم: ۹۳)

”آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ الرحمن کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔“

ان روافض کا یہ جو دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام ﷺ کی دعا بھی ان کے اماموں کے توسل سے قبول ہوتی تھی تو ایسا ہر دعویٰ سراسر باطل ہے۔ بلکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ: انبیاء کرام ﷺ اللہ عزوجل کو اسی کے اسم جل جلالہ اور اسی کی صفات عالیہ کے ساتھ، اسی کی وحدانیت کے ذریعے پکارا کرتے تھے۔ دیکھ لیجئے جب سیدنا ایوب علیہ السلام کو دکھ اور تکلیف نے آگھیرا تو انھوں نے بھی اللہ عزوجل کی صفت عالیہ ”ارحم الراحمین“ کے ساتھ اُس کو پکارا تھا۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ۝﴾ (الانبیاء: ۸۳ تا ۸۴)

”اور ایوب، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل (اور) عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔“

یہی معاملہ سیدنا یونس علیہ السلام کا تھا کہ انھوں نے بھی صرف ایک اللہ عزوجل کو اُس کی وحدانیت کے واسطہ سے پکارا تھا۔ چنانچہ کہتا ہے:

﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (الانبیاء: ۸۷ تا ۸۸)

”اور مچھلی والے کو، جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تک نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔“

اسی طرح تمام بنی نوع انسان (کہ جن میں سب کے سب انبیاء و رسل اور صالحین و اولیاء اللہ شامل ہیں) کے جد اعلیٰ آدم اور سب انسانوں کی ماں سیدہ حواء علیہا السلام نے بھی جن کلمات و الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا تھا، انھیں قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔ فرمایا:

﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾

(الاعراف: ۲۳)

”دونوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“

روافض شیعہ کے اس نظریہ و عقیدہ اور قولِ باطل کے پیچھے دراصل ان کی ضرورت کے مطابق دین حنیف میں فساد و شر پیدا کرنا سب کو معلوم ہے۔ حالانکہ انہی اہل تشیع کی کتب میں وہ روایات بھی درج ہیں کہ انھیں کے اماموں کی طرف سے صرف ایک اللہ سے مناجات کرنے اور ان کا صرف اسی ایک رب کائنات کو پکارنے میں ان کے دعویٰ کو رد کر رہی ہیں۔^①

(ج)..... اماموں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت بیت اللہ کے حج سے بھی زیادہ افضل: امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مجھے نہایت ثقہ لوگوں نے خبر دی ہے کہ: روافض شیعہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں اور قبوں کا حج (زیارت و طواف) کرنے کو بیت اللہ الحرام کے حج سے بھی بڑا جانتے ہیں۔ گویا ان کی رائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور خرافات ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ اس صورت میں یہ سب سے بڑا طاغوت پر ایمان ہے۔^②

② منهاج السنة النبویة جلد ۲، ص ۱۲۴۔

① دیکھئے: اصول الشیعة الإمامیة، ج: ۲، ص: ۵۴۵۔

شیعہ کے مصادر میں سے ”الکافی“ اور دیگر کتابوں میں ہے کہ: ”سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی قبر کی زیارت میں حجوں کے برابر ہے بلکہ بیس عمروں اور حجوں سے بھی افضل ہے۔“^①

روافض شیعہ کی موضوع روایتوں نے یومِ عرفہ کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی قبر و قبہ کی زیارت کو خاص فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں: جو شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس اُن کے حق کو خوب جانتے ہوئے عید والے دن کے علاوہ (یومِ عرفہ) کو آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قبول شدہ بیس ہزار حجوں اور بیس ہزار عمروں کا اجر و ثواب دے گا اور جو اُن کے پاس عید والے دن آئے گا (ان کی قبر پر) تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے بیس حجوں اور سو عمروں کا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ اور جو ان کے پاس یومِ عرفہ کو آئے گا، ان کے حق کی خوب معرفت رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک ہزار ہزار حجوں اور ایک ہزار ہزار عمروں کا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ علاوہ ازیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی مرسل یا امام عادل کے ہمراہ ایک ہزار غزوات کے اجر کے برابر ثواب درج کرے گا۔^②

روافض کے نزدیک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر و قبہ کی زیارت صرف عملِ حج سے ہی افضل نہیں ہے بلکہ تمام اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ ان کی روایتوں میں آیا ہے کہ: ”سیدنا حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت تمام اعمال سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔“ دوسری روایت میں ہے کہ: ”تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل سیدنا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہے۔“^③

یوں اُن کے ہاں اسلام کے شرعی احکام و اوامر اور نواہی کو بھلا کر قبروں اور قبوں، گنبدوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان قبروں اور گنبدوں کی زیارت کو وہ بغیر کسی دلیل شرعی کے سب اعمال سے زیادہ افضل بنا لیتے ہیں، البتہ دلیل اُن کے پاس وہی ہوتی ہے جسے اُن کے ذہنوں اور اوہام نے گھڑ لیا ہوتا ہے اور ان کے شیطانوں نے ان کی طرف وحی کیا ہوتا ہے۔ تاکہ وہ ایک ایسا دین مشروع کر لیں جسے اللہ عز و جل نے ہرگز شریعت نہیں بنایا۔ اس قومِ روافض اور علماء الیہود و النصارى نے گنبدوں اور قبروں کی زیارت (وہاں چڑھاوے چڑھانے، جانور ذبح کرنے اور زنا کاری کو رواج دینے) کو اپنے فرائض میں سے ایک فرض و واجب قرار دے رکھا ہے۔ پھر یہ کہ انھوں نے اس شیطانی شریکِ عمل کے لیے بالکل اسی طرح کے آداب و مناسک وضع کر رکھے ہیں

① دیکھیے: ابن بابویہ کی ”ثواب الأعمال“ ص ۵۲ اور طوسی کی ”تہذیب الأحکام“ جلد ۲، ص ۱۶۔

② دیکھیے: ”فروع الکافی“ جلد ۱، ص ۳۲۴ للکلینی اور بابویہ کی ”من لا یحضرہ الفقیہ“ جلد ۱، ص ۱۸۲۔

③ تفصیل کے لیے دیکھیے: ”کامل الزیارات“ ص ۱۴۶ اور ”اصول الشیعة الإمامیة“ جلد ۲، ص ۵۶۱۔

جس طرح کہ بیت اللہ الحرام کے حج کے مناسک و آداب اور فرائض و واجبات ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان روافض کے ایک بڑے عالم جو ان کے ہاں ابو نعیمان الحنفی کے نام سے معروف ہے نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اُس نے ”قبروں اور گنبدوں کے مناسک و آداب“ رکھا ہے۔ اس میں اُس نے مخلوقین کی قبروں کو اس طرح بنا دیا ہے کہ اُن کا اُسی طرح حج کیا جائے جس طرح بیت اللہ الحرام کا حج کیا جاتا ہے۔ وہ بیت اللہ الحرام کہ جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کے لیے قیام و رکوع اور سجدہ و طواف کرنے کا مقام قرار دے رکھا ہے۔ یہ بیت اللہ العتیق اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا دنیا میں پہلا گھر ہے۔ پوری دنیا میں اس کے علاوہ کسی جگہ اور کسی عمارت کا طواف نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ پھر یہ کہ اہل ایمان مسلمانوں کو صرف اور صرف اسی کا حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔“^①

روافض شیعہ کے اُن مصادر و مراجع کی طرف مراجعت کرنے والا ان میں نہایت حیران کن عقیدوں اور نظریات کو دیکھے گا کہ جن میں قبوں، گنبدوں اور قبروں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن حکیم) اور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و راہنمائی اور سنت و احادیث مبارکہ سے کھلم کھلا وہ انحراف دیکھے گا۔ اس موضوع پر جو آدمی وسیع مطالعہ کرنا چاہتا ہو اور زیادہ سے زیادہ معلومات کو حاصل کرنا تو وہ ”أصول مذهب الشيعة الإمامية“ کی دوسری جلد کا مطالعہ کر لے۔

مسلمانو! اہل ایمان کا اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب و خلیل پیغمبر نبی آخر الزمان و ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ صرف ایک ہی قبلہ و کعبہ ہے اور وہ ہے مکہ مکرمہ کی وادی بطناء میں بیت اللہ الحرام، کہ جس کی طرف منہ کر کے تمہیں نمازیں پڑھنے، ادھر کو رخ کر کے دعائیں مانگنے، اُسی کا حج اور طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک رافضی شیعوں کا تعلق ہے تو ان کے ہاں فوت شدہ ان کے اماموں کے قبوں، گنبدوں اور قبروں والے مزارات ہیں کہ جہاں وہ اس طرح کے تمام اعمال کرتے ہیں جس طرح اہل اسلام، مومنین بیت اللہ العتیق کے پاس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی تمام حرکتوں اور اس طرح کے تمام باطلانہ شریکے کاموں سے اللہ عزوجل اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ جس کام سے اللہ رب العالمین اور اُس کے نبی رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس فعل و عمل کا کرنا نہایت قابل مذمت ہوتا

① دیکھئے: منہاج السنة النبویة جلد ۱، ص ۱۷۵ و مجموع الفتاوی جلد ۱۷، ص ۴۹۸.

ہے۔ چاہے اُس کا کرنے والا سنی کہلاتا ہو یا وہ اہل تشیع میں سے ہو۔ اس ضمن میں حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ آج کل ضعیف الایمان مسلمان ان قبروں اور قبوں گنبدوں، مزاروں کے حوالے سے کرتے پھر رہے ہیں یہ سارا عمل تو خالص مشرکوں کا تھا۔ بلکہ یہ اُن کا دین ہوا کرتا تھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبْرًا ۝ وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَا إِلَهَتِكُمْ وَلَا تَنْدُرُنَا وَدَا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝﴾ (نوح: ۲۱ تا ۲۴)

”نوح نے کہا اے میرے رب! بے شک انھوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ اور انھوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر۔ اور انھوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی وڈ کو چھوڑنا اور نہ سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نسر کو۔ اور بلاشبہ انھوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔“

دوسرے مقام تعند کے طور پر فرمایا:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ أَرَأَيْتُمْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنَّ يَبْعُدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝﴾ (الفاطر: ۲۰)

”کہہ دے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انھوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انھیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں؟ بلکہ ظالم لوگ، ان کے بعض بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔“

اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ (الرعد: ١٦)

”کہہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دے اللہ۔ کہہ پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے؟ کہہ وے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انھوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنھوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے، تو پیدائش ان پر گڈمڈ ہوگئی ہے؟ کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔“

اوپر سورہ نوح والی آیت کی تفسیر میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جو بت جناب نوح علیہ السلام کے دور میں پوجے جاتے تھے وہی بت بعد میں عربوں کے ہاں پوجے جانے لگے۔ چنانچہ ڈوڈومۃ الجندل میں بنو کلب کا بت تھا۔ سواع بنو ہذیل کا۔ یغوث بنی مراد کا اور انھیں کی شاخ بنو عطیف کا، جو وادی اجوف میں قوم سبکے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنو ہمدان کا بت تھا۔ اسی طرح نسر بنو تمیر کا بت تھا جو ذوالکلاع کی آل میں سے تھے۔ یہ پانچوں دراصل سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان سب کی (ایک ایک کر کے) وفات ہوگئی تو شیطان نے قوم نوح کے دلوں میں ڈالا کہ وہ لوگ اپنی مجلسوں میں (جہاں وہ بیٹھتے تھے)۔ ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر رکھ لیں اور ان کے نام اپنے ان نیک بزرگوں کے ناموں پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مگر اس نسل میں ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جب اس نسل کے لوگ مر گئے کہ جنھوں نے بت بنا کر اپنی مجلسوں میں نصب کیے تھے اور دوسری نسل میں علم نہ رہنے کی وجہ سے جہالت نے غلبہ پالیا تو ان بتوں کی اب پوجا ہونے لگی۔“ ❶

❶ بت پرستی کی ابتدا تمام بت پرستوں کی اقوام میں اس طرح شروع ہوئی کہ انھوں نے اپنے نیک لوگوں کے نام پر بت بنا لیے۔ پہلے عبادت میں ان کو سامنے رکھنے لگے۔ شیطان نے یہ فریب اس طرح چلایا کہ ان بتوں کے دیکھنے سے بزرگوں کی یاد تازہ رہے گی اور عبادت میں دل لگے گا، رفتہ رفتہ وہ بت ہی خود محمود بنا لیے گئے۔ تمام بت پرستوں کا آج تک یہی حال ہے جس دنیا میں بت پرستی پوری شروع ہوئی۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بت اور صورت کے بنانے سے منع فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ جہاں بت یا صورت دیکھو اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دو کیونکہ یہ چیزیں اخیر میں شرک کا ذریعہ ہو گئیں۔ اسلامی شریعت میں باوجود گار کے طور پر بھی بت یا صورت کا بنانا درست نہیں۔ اور کوئی کتے ہی مقدس نہیں یا اوتار کی صورت ہو اس کی کوئی عزت یا حرمت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ صرف ایک صورت ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن نہیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے اس اصول مذہبی کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی بادشاہ یا بزرگ کے بت بنانے میں ان کو بالکل مدد نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَيَّ الْمِيَّةَ وَالنَّفْوسِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَيَّ الْاِثْمَ وَالْعُدْوَانَ﴾ (المائدہ: ۲) ”یعنی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ اور ظلم (شرک و استبداد) میں کسی کی مدد نہ کرو۔“ مگر یہ کس قدر افسوس ناک حرکت ہے کہ بعض تعزیر پرست لوگ تعزیر کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی کاغذی صورت بنا کر تعزیر کے آگے رکھتے اور اس کا پورا ادب بجالاتے ہیں۔ کتنے نام نہاد مسلمانوں نے حزار ۷۷۷

اس موضوع کے حوالے سے خود امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا؟ آئیے درج ذیل حدیث سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب ابوالہیاج الاسدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ سمجھوں کہ جس کام کے لیے رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا تھا۔ اور فرمایا تھا: ”علی! کوئی تصویر وغیرہ نہ چھوڑنا مگر یہ ہے کہ اسے مٹا دینا اور نہ کوئی بلند قبر چھوڑنا مگر یہ ہے کہ اسے زمین کے برابر کر دینا۔“^①

پھر عجیب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ رافضی ان احادیث کو بسا اوقات اپنی کتابوں میں درج بھی کر لیتے ہیں۔ (مگر فضائل شرک و خرافات کے اور قبوں، گنبدوں اور مزاروں کے بیان کریں گے۔) چنانچہ اسی روایت کو الکلبینی نے بھی درج کیا ہے۔^②

ان کی کتابوں میں یہ روایت بھی درج ہے: ابو عبد اللہ جعفر الصادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ اور آپ کی آل نے منع فرمایا ہے کہ: کسی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے اُس پر (مجاور بن کر) بیٹھا جائے یا اُس پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ: قبروں پر عمارتیں (قبر اور گنبد) نہ بناؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے: اسی طرح ابو عبد اللہ جعفر علیہ السلام نے اپنے آباء کی سند سے یہ بھی فرمایا ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔“^③

مگر صورت حال یہ ہے کہ ان روافض کے الحمر العالمی جیسے علماء، مولوی و ملا کہتے ہیں کہ: یہ ممانعت نبی کریم ﷺ اور آئمہ کی قبروں کے علاوہ باقی دنیا جہان کی تمام قبروں کے لیے ہے اور یہ نبی بھی صرف کراہت کی بنا پر ہے۔^④

جبکہ احادیث و آثار میں عموم کا صیغہ نہایت واضح ہے۔ اسی طرح قبروں کو اونچی کرنے، انھیں پکا بنانے،

① ۱۱۱۱۱۱ کے فوٹو لے کر ان کو گھروں میں رکھا ہوا ہے اور صبح و شام ان کو معطر کر کے ان پر چھول چڑھاتے اور ان کی تنظیم کرتے ہیں۔ یہ جملہ حرکات بت سازی اور بت پرستی ہی کی شکلیں ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نیک سمجھ کر عطا کرے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں ورنہ میدان محشر میں سخت ترین رسوائی کے لیے تیار رہیں۔ (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ نوح، حدیث: ۴۹۲۰۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ (ص ۸۰) میں لکھا ہے کہ: یہ حدیث مرفوعہ حکم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔)

① صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الأمر بتسویۃ القبر، حدیث: ۲۲۴۳۔

② تفصیل کے لیے: فروع الکافی جلد ۲، ص ۲۲۷ اور ”وسائل الشیعہ“ جلد ۲، ص ۸۶۹ دیکھ لیجیے۔

③ دیکھئے: تہذیب الاحکام للطوسی جلد ۱، ص ۱۳۰۔ رسائل الشیعہ جلد ۲، ص ۸۶۹، ص ۸۷۰۔ المحاسن للبرقی ص

۶۱۲ اور ابن بابویہ کی ”من لا یحضرہ الفقیہ“ جلد ۲، ص ۱۹۴۔

④ دیکھئے: أصول الشیعہ الإمامیہ جلد ۲، ص ۵۸۴۔

اُن پر گنبد وغیرہ تعمیر کرنے، اُن پر چادریں پڑھانے، وہاں پر نذر و نیاز دینے اور ان پر میلے لگانے کی حرمت والی دلیل نہایت ہی بین اور واضح ہے۔ العالمی جیسے ملاؤں کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل صریح نہیں ہے اور ان کی سب باتیں اور سب فلسفے اللہ عزوجل کی کتاب، رسول اللہ ﷺ کی سنت و حکم اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہیں۔ اجماع امت میں خود آئمہ اہل البیت شامل ہیں کہ جن سے اس ضمن میں صحیح اسناد سے ڈانٹ ڈپٹ مروی ہے۔ اس لیے کہ یہ کام قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر قبے، گنبد بنانا اللہ رب رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کا وسیلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس بنا پر ان کاموں سے منع کیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک قبر سے تاکہ دوسری قبر میں فرق نہ رہے اور ہر اماموں کی قبروں کے ذریعے لوگوں کے اس بارے میں بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہونے والی شدت کا خطرہ بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو شرک کی اصل بنیاد ہی صالحین و اولیاء اللہ کے بارے میں غلو سے کام لینا تھا۔“^①

(۴)..... روافض کا عقیدہ ہے: امام جس چیز کو چاہے حرام، حلال کر دے:

امامی رافضی شیعہ یہ عقیدہ و گمان رکھتے ہیں کہ (اُن کی روایات کے مطابق) اللہ عزوجل نے محمد (رسول اللہ ﷺ)، علی بن ابوطالب اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا اور وہ (اللہ رب العالمین کے ہاں) ایک ہزار زمانہ تک (زمانہ بمعنی دھریک ہزار سال) ٹھہرے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں پیدا کیں اور ان حضرات گرامی کو ان کی پیدائش پر گواہ بنایا۔ (انہیں ان کی پیدائش دکھائی۔) پھر ان تینوں حضرات کی اطاعت تمام چیزوں پر جاری کر دی اور اللہ نے تمام چیزوں کے معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ وہ جو چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں۔^②

روافض شیعہ کا مولوی اور ان کا ایک بڑا شیخ مجلسی اس مذکور بالا نص کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر ان حضرات گرامی قدر کی اطاعت جاری کر دی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمام کی تمام اشیاء پر ان حضرات ثلاثہ کی اطاعت و فرمانبرداری واجب کر دی حتیٰ کہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں میں موجود سب کی سب جمادات پر بھی۔ جیسے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ درخت کا جھک جانا (اور نبی کریم ﷺ کو سلام کرنا) کنکریوں کا تسبیح کرنا اور اس کے علاوہ اتنی مثالیں ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا اور پھر اللہ عزوجل نے تمام مخلوقات کی سب اشیاء کے تمام امور جیسے کہ چیزوں کا حلال کرنا، حرام قرار دینا، کسی کو عطا کرنا، دے دینا اور کسی

① اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لیے: تیسیر العزیز الحمید لشرح کتاب التوحید کا مطالعہ کر لیجیے۔

② دیکھئے: أصول الکافی جلد ۱، ص ۴۴۱، وبحار الانوار جلد ۲۵، ص ۲۴۰۔

سے کوئی چیز روک لینا، چھین لینا وغیرہا بھی ان حضراتِ ثلاثہ کے سپرد کر دیے۔^①

ملا المفید نے ”الاختصاص“، اور مجلسی نے ”بحار الانوار“ میں جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ اس ضمن میں ان کے پاس ایک صریح روایت میں آیا ہے کہ: ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا: ”ظالموں کے اعمال و افعال میں سے کوئی چیز جو کسی شخص کو پہنچی اور اُسے ہم نے حلال کر دیا تو وہ حلال ہے۔ اس لیے کہ: یہ معاملہ (حلال و حرام قرار دینے والا) ہم میں سے (آل بیت میں سے) ہونے والے اماموں کو تفویض ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہمارے امام جس چیز کو حلال کر دیں وہ حلال ہے اور جس چیزوں کو وہ حرام کر دیں وہ حرام ہے۔“^②

ادھر کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم سے یہ بات معلوم و معروف ہے کہ: اللہ عزوجل کی توحید خالص کے اصول میں سے اس بات پر ایمان بھی ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا و یکتا اپنی شریعت مطہرہ کے اصول و قواعد، اوامر و نواہی، حلال و حرام، اعمال و فضائل اور جزاء و سزا کا متعین کرنے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں اس کا کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ اللہ عزوجل کے رسول اور نبی تو اللہ عزوجل کے متعین کردہ دینی و شرعی امور کو اس کے بندوں تک پہنچانے والے ہوتے تھے۔ جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرے اس کا کوئی امام ہے جو جس چیز کو چاہے حرام کر دے اور جس چیز کو چاہے حلال کر دے اس کا شمار اللہ رب العالمین کے اس قول مبارک میں ہوگا۔ فرمایا:

﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْ اَنَّ كَلِمَةَ الْفَصْلِ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝﴾ (الشوری: ۲۱)

”یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

بلاشک و شبہ شرعی احکام و اوامر کا متعین و مقرر کرنا صرف ایک اللہ رب العرش الکریم کا ہی حق ہے۔ اس حق کی ملکیت صرف اسی ایک رب العباد کے پاس ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ

① بحار الانوار جلد ۲۵، ص ۳۴۱، ۳۴۲۔

② رافضیوں کے عقیدے میں ظالموں سے مراد سلطنت اسلامیہ کے تمام خلفاء ہیں، سوائے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے۔ اس لیے کہ ان کے باقی امام منصب خلافت پر ایک دن بھی براجمان نہ ہو سکے تھے اور ان کے اماموں کے علاوہ ہر ظلیفدان کے عقیدہ کے مطابق ظالم تھا اور اماموں کے حق کو غصب کرنے والا۔

③ الاختصاص ص ۳۳۰، بحار الانوار جلد ۲۵، ص ۳۳۴۔

کی طرف سے اُس کے احکام کو پہنچانے والے ہوتے تھے۔ وہ صرف انہیں افعال و اشیاء کو حرام یا حلال کرتے تھے جن کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہوتا تھا اور وہ ان چیزوں یا افعال کے بارے میں ان انبیاء و رسل کی طرف وحی کرتا تھا۔ اللہ جل و علانے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مشائخ و کبار کی اس بارے میں اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر جسے وہ حلال کر دیں اسے یہ بھی حلال جانتے ہیں اور جسے وہ حرام کر دیں اسے یہ بھی حرام کر دیتے ہیں۔

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ۚ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۗ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۗ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ اِثْنِي يَوْفِكُونَ ۝ اِتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ﴾

(التوبہ: ۳۰ تا ۳۱)

” اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے مونہوں کا کہنا ہے۔ وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوارب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔“

اس سے اگلی آیت کریمہ میں لوگوں کا جو دلی مقصد ہوتا ہے اسے اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ۝ ﴾ (التوبہ: ۳۲)

”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا جائیں۔“

یہاں اوپر والی آیات (۳۱، ۳۰) میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اپنے بڑوں کی اتباع و اطاعت کو اس چیز میں کہ جو حرام ہو اور اسے ان کے بڑے حلال کریں اور جو حلال ہو اسے ان کے بڑے حرام کر دیں، ان بڑوں کی پوجا شمار کیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ انہوں نے حلال اور حرام کرنے والے عمل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ حالانکہ یہ حکم ایسا معاملہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کی ذات اقدس اور اس کے اختیار

کے ساتھ خاص ہے۔

[یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے جسے مصنف نے یہاں بہت ہی اختصار سے بیان کیا ہے۔ ملت اسلامیہ میں پیدا ہونے والے تمام گمراہ فرقوں کا دارومدار ہی آج ان کے اپنے بڑوں کی اس ضمن میں پوجا پر ہے۔ یہ معاملہ اس قدر اہم ہے کہ قرآن عظیم میں ایک سورت کا نام ہی سورۃ التحریم ہے۔

یہ سورۃ بالاتفاق مدنی ہے اور اس کا دوسرا نام ”سورۃ النبی“ بھی ہے۔ اس کی ابتدائی آیات دو واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں جا کر دودھ اور شہید پیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے باہم طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائیں وہ آپ سے یہ کہے کہ مجھے آپ کے منہ سے عرق (ایک قسم کا گوند) کی بو آتی ہے۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو انھوں نے آپ سے یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔ میں نے تو زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیا تھا۔ اب آئندہ۔ سے یہ شہد نہ پیوں گا۔ (صحیح بخاری) دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ صحبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے زور دیا کہ اس سے آپ تعلق نہ رکھیں۔ ان کے مسلسل اصرار پر آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ روایت سنن نسائی حاکم وغیرہ میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری روایت میں اس لونڈی کا نام ماریہ قبطیہ مذکور ہے اور ساتھ ہی آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو تاکید کی کہ کسی دوسری بیوی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ مگر انھوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کر دیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی۔ (شوکانی)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۝﴾ (التحریم: ۱)

”اے نبی! تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسے عقیدۂ حلال سمجھتے ہوئے عہد

① تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر الطبری جلد ۱، ص ۱۱۳، ۱۱۴ و تفسیر ابن کثیر جلد ۲، ص ۳۷۳، ۳۷۴ و تفسیر ابن عطیہ جلد ۸، ص ۱۶۶، اس مسئلہ حرام و حلال کی تفصیل کے لیے: (۱)..... سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۳، ۱۷۴ کی تفسیر، (۲)..... سورۃ الانعام کی آیت ۱۱۹، ۱۵۰، ۱۵۳، (۳)..... سورۃ الاعراف کی آیت ۳۲، ۳۳، (۴)..... سورۃ التوبہ ۲۹، ۳۴ (۵)..... سورۃ الاعراف کی آیت ۱۵۸، ۱۵۹، (۶)..... سورۃ الحج کی آیت ۳۰، ۳۱ تفسیر علامہ ابن کثیر، امام طبری، محمود آلوسی، علامہ نواب صدیق الحسن خان اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کی تفسیروں میں دیکھ لیجئے۔

کر لیا تھا کہ آئندہ سے استعمال نہ کروں گا۔ اس قسم کا عہد کسی امتی کے لیے تو جائز ہے مگر نبی کی شان اس سے بلند ہے کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے امت کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ ابو عبد اللہ [

(۵)..... روافض کا ایک اور عقیدہ: دونوں جہان امام کے اختیار میں ہوتے ہیں:

رافضی شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں جہان اُن کے امام کے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں اور جیسے وہ چاہتا ہے ان میں تصرف کر سکتا ہے۔ چنانچہ کتاب ”الکافی“ کے مصنف نے اپنی اس تصنیف میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے: ”باب: أن الأرض كلها للإمام“ اور اس میں اُس نے درج کیا ہے کہ: ابو بصیر نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ”أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَذْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ، جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ..... کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ: یہ دنیا امام کے اختیار میں ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اسے رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اُسے یہ (یعنی اس کی زمین، دولت اور حکومت وغیرہا) دے دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جائز ہے۔“

تو یہ نص و صراحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں نہایت واضح شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ۝﴾ (البقرہ: ۱۰۷)

”کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ

شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنَزِّلَ السَّمَوَاتِ عَلَى الْبَنَاتِ ۗ وَهُوَ عَزِيزٌ مُبِينٌ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَقَالَتِ

الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ ۗ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ

بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝﴾ (المائدہ: ۱۷ تا ۱۸)

” بلاشبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے، جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے، اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جوان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور یہود و نصاریٰ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس (مخلوق) میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جوان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

(المائدہ: ۱۲۰)

” اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جوان میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

پھر یوں بھی فرمایا ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝ وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝﴾ (الفرقان: ۳۲۱)

” بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی (کتاب) اتاری، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے، جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔“

ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرامی ہے:

﴿قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝﴾ (النجم: ۲۵ تا ۲۶)

”سواللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور (جسے) پسند کرے۔“

اسی طرح فرمایا:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَبْلُغُونَ مِقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝﴾ (السيا: ۲۲ تا ۲۴)

”کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مدد گار ہے۔ اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق (فرمایا) اور وہی سب سے بلند، بہت بڑا ہے۔ کہہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دے اللہ۔ اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں، یا کھلی گمراہی میں ہیں۔“

پھر دیکھیے سورۃ فاطر میں کتنا واضح فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْبَعَةَ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۚ يُزِيدُ فِي الْغُلُقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرًا بَلَّغَتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِي تَوْفُكُونَ ۝﴾ (الفاطر: ۳ تا ۱)

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے

والا ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ (مخلوق کی) بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو! اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟“

اس لیے فرمایا: اے لوگو!

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾ (العنكبوت: ۱۷)

”تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ بلاشبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

ان تمام آیات کریمہ اور انہیں سے متعلقہ سینکڑوں احادیث صحیحہ سے کہ جو کتب ستہ میں درج ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری اس دنیا سمیت تمام جہانوں اور سب کائنات کی تخلیق بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، ایک ایک ذرے، خلیے اور ہر چیز کا بلا شرکت غیر مالک بھی وہی ہے۔ اسی کے پاس ہر مخلوق کو رزق دینے کا اختیار بھی ہے اور اس ضمن میں بغیر کسی سائنجھی، ساتھی اور شریک، حصے دار اور مشیر و معاون کے وہ اکیلا ہی تمام کے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے۔

(۶)..... حوادث کونیہ و تکوینیہ میں اپنے اماموں کے عمل دخل والے نظریہ میں روافض کا اسناد:

سماع بن مهران کہتے ہیں: میں امام ابو عبد اللہ جعفر علیہ السلام کے پاس تھا کہ آسمان پر بجلیاں چمکیں اور کڑک کی آواز آئی (ہادل چھانے ہوئے تھے)۔ یہ دیکھ کر ابو عبد اللہ علیہ السلام فرمانے لگے: یہ جو بجلی چمکتی ہوئی اور یہ کڑک کی آواز تم دیکھ سن رہے ہو تو یہ تمہارے امام کے حکم سے ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا: ہمارے کون سے امام کے حکم سے؟ تو فرمایا: امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے حکم سے۔ ❶

❶ دیکھئے: الاختصاص للمفید ص ۳۲۷ اور ”بحار الأنوار“ جلد ۲۷، ص ۳۳.

یعنی بادلوں میں کڑک کی آواز اور ان میں بجلیوں کا چمکنا علی بن ابی طالبؑ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کہ اللہ الواحد القہار، خالق السموات والارض کے حکم سے۔ بتلائے! ایک انصاف پسند مسلمان آدمی اس جھوٹی روایت سے کیا خیال و تصور اور استنباط کرے گا جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيَسِيحُ الرِّعْدُ بِحَمِيدِهِ وَالسَّلَامَةَ مَنْ خِيفْتِهِ ۝ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝﴾ (الرعد: ۱۲ تا ۱۳)

”وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ اور (بادل کی) گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جب کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ عزوجل اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءَ وَكُم مِّن فَضْلِهِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۝ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ كُلُّ لَه قَائِمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

(الرؤم: ۲۳ تا ۲۷)

”اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے (حصہ) تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ

گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرماں بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اسے زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے اور وہی سب پر غالب، کمالِ حکمت والا ہے۔“

کیا اس طرح کے عقائد سے عبد اللہ بن سبا یہودی کے عقائد و نظریات والا دین ”سبائیت“ صاف دکھائی نہیں دیتا؟ ان نظریات کو اثناعشری امامی روافض شیعہ نے اپنی کتابوں میں اپنے دین و مذہب کے اصول و قواعد اور ضوابط و عقائد کے طور پر درج کر رکھا ہے۔ کیا ان نظریات و عقائد سے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی ربوبیت والا عقیدہ و دعویٰ معلوم نہیں ہو رہا؟ یا کم از کم آپ رضی اللہ عنہ کا اللہ عزوجل کی ربوبیت میں شراکت اور حصہ داری والا نظریہ و عقیدہ؟ پھر یہ کہ مجلسی اور اس سے پہلے المفید کے قلموں کو ان سطور کے لکھتے وقت ان کی نسبت سیدنا ابو عبد اللہ جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہوئے ان کو جرأت کیسے ہوئی؟ جبکہ آپ رضی اللہ عنہ تو اس طرح کے بدبودار نظریات و عقائد سے یکسر بری اور کوسوں دور تھے۔ ایسے نظریات پر تو کوئی زندیق اور ملحد ہی ایمان لاسکتا ہے، ایک مومن، مسلمان ہرگز نہیں۔

(۷)..... بموجب نظریاتِ رافضہ: اللہ کی ذاتِ اقدس کا اُن کے اماموں میں حلول کر جانا:

امام اثناعشری روافض شیعہ کے ہاں کچھ ایسی جھوٹی روایات بھی وارد ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ: اللہ عزوجل کے نور میں سے ایک جزء سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے وجود میں حلول کر گیا تھا۔ روافض لکھتے ہیں: امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اللہ رب العرش الکریم نے ہم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو اس کا نور ہم (اہل بیت) میں سرایت کر گیا۔ (آگے بیان کیا کہ) مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذاتِ اقدس کے ساتھ ملا لیا، آمیزش کر لی (کہ جس کے بعد ہم میں اور اس میں تمیز کرنا ممکن نہ رہا)۔^①

جیسا کہ رافض، شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں..... اماموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ اقدس (کہ جو سراپائے نور ہے) کا یہ حصہ جو جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مطلق طور پر اللہ کی قدرتوں کا اختیار دیا گیا تھا۔ اسی لیے جو آدمی ان کی کتابوں میں ایسی عبارتوں کو پڑھتا ہے کہ جن کا نام وہ اماموں کے معجزات کا نام دیتے ہیں، وہ ملاحظہ کرے گا کہ: یہ امام تو گویا اللہ رب العالمین کی طرح ہی ہو گئے تھے۔ یعنی زندہ کرنے، موت

① دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۶۲۴، أصول الكافي جلد ۱، ص ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۳۵.

دینے، پیدا کرنے اور رزق دینے میں۔ مگر وہ اپنی روایتوں میں ایسی عبارتیں باندھتے ہیں کہ ان سے پتہ چلے جیسے یہ اختیار ان کو اللہ رب العالمین سے عطا ہوا تھا اور ان کا یہ خداعت والاعمل، تلمیس وایہام کے عمل جیسا ہے۔ تو اس کے فساد وشر میں فقط اس کا یہی تصور کافی ہے کہ: یہ اُن کا عمل قبیح وشرک فی ذاتہ سبحانہ و تعالیٰ نقل و عقل کے بھی مخالف اور اللہ رب العالمین کی سنن کو نبیہ کے بھی مخالف ہے۔ جیسا کہ صحیح الاسناد روایات و آثار سے ان آئمہ اطہار کے اقرارات و تعلیمات کے ان نظریات کے برعکس معلوم ہے۔ جبکہ رافضی شیعہ یہ عقیدہ وگمان بھی رکھتے ہیں کہ: ان کے انہی اماموں نے بڑی مظلوموں والی اور مجبور کیے گئے لوگوں جیسی زندگیاں گزاری تھیں۔

اُدھر رب کائنات اللہ رب العالمین اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوْعُ ۚ إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۱۸۷-۱۸۸)

”وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے، تم پر اچانک ہی آئے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والا ہے۔ کہہ دے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں ہوں مگر صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔“

جیسا کہ ہر جھوٹے اور بطلان و کذب کو بیان کرنے والے شخص کی عادت ہوتی ہے، اس بات پر حیرانی بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ، روافض شیعہ کی کتابیں اپنے اماموں کی تعظیم اور ان کے بارے میں غلو سے بھری پڑی ہیں اور ایسی تمام باتیں یکسر ان کہانیوں اور باتوں کی مخالف و برعکس ہیں جو وہ اپنے اماموں پر ظلم و استبداد کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ”رجال الکشی“ (ص ۲۲۶، ۲۲۵) میں درج ہے کہ: امام جعفر بن محمد ؑ نے فرمایا:

”اللہ عزوجل کی قسم! ہم تو صرف بندے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارا اُس نے انتخاب فرمایا ہے۔ ہم نہ کسی تکلیف پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع پر۔ اگر وہ (رب العالمین) ہم پر رحم فرمادے تو یہ اُس کی خاص رحمت ہوگی اور اگر وہ ہمیں عذاب و سزا دینا چاہے تو یہ سزا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ کی قسم! اللہ رب العالمین پر ہماری کوئی حجت (دلیل) نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے عطا کردہ قوت اور طاقت ہے۔ بلاشبہ ہم مرنے والے ہیں، ہماری قبریں بننے والی ہیں، ہمیں دوبارہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر کے ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان کی بربادی ہو (روافض کے مخالفین) ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالتحقیق ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول (محمد النبی اکرم ﷺ) کو آپ کی قبر میں بہت تکلیف دی ہے۔ اسی طرح انھوں نے امیر المؤمنین (جناب علی) فاطمہ الزہراء، حسن و حسین ابناء علی اور علی بن حسن و محمد بن علی صلوات اللہ علیہم کو بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے..... میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اولاد ہوں اور میرے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی براءۃ نہیں ہے۔ اگر میں نے اُس کی اطاعت کی تو وہ میرے اوپر رحم فرمادے گا اور اگر میں نے اُس کی نافرمانی کی تو وہ مجھے نہایت شدید قسم کا عذاب دے گا۔

مگر روافض شیعہ کے مولوی، شیوخ اور ملا اس طرح کے اقرارات و اعترافات کو ”تقیہ“ کے باب میں شمار کرتے ہیں کہ ان کے اماموں نے ایسی بات تقیہ (جھوٹ) کے پیش نظر کی تھیں۔ یوں ان ظالموں نے اپنی قوم کو گمراہ کر رکھا ہے اور انھیں سیدھی راہ سے بھٹکایا ہوا ہے۔ جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب دراصل ان ملاؤں کا مذہب بن کر رہ گیا ہے نہ کہ یہ اماموں کا مذہب ہے۔^①

(۸)..... روافض کا یہ دعویٰ کہ: ان کے امام ”ما کان وما یکون کا پورا علم رکھتے تھے: کتاب ”الکافی“ کے مصنف نے اس موضوع پر اپنی کتاب میں ایک باب کا عنوان یوں قائم کیا ہے: بَابُ: إِنَّ الْأَئِمَّةَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ..... باب ہے اس ضمن میں کہ تمام امام اس چیز کا بھی علم رکھتے تھے جو ہو چکی (یعنی معرض وجود میں آ چکی) اور اُس کا بھی جو ہونے والی ہے۔ (ابھی تک معرض وجود میں نہیں آئی۔)“ اور پھر اس عنوان کے تحت اپنی جھوٹی روایتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ پھر آگے اسی کتاب میں ایک اور باب بھی قائم کیا ہے جس کا عنوان اُس نے رکھا ہے: ”بَابُ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ إِذَا شَاءُوا أَنَّ يَعْلَمُوا عِلْمًا..... باب ہے اس کے بارے میں کہ آئمہ کرام جب چاہتے کہ وہ علم غیب سے

① دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۴، ص ۶۳۰.

آگاہی حاصل کریں تو وہ اس بارے میں جان لیا کرتے تھے۔“^۱

اس عنوان کے ذیل میں بھی مصنف نے کافی ساری اپنی روایات درج کی ہیں۔ ان روایات میں سے ایک (جیسا کہ شیعہ کی فطرت میں جھوٹ بولنا شامل ہے۔) یہ بھی ہے کہ: امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، میں اُس کے بارے میں ضرور جانتا ہوں۔ میں جو کچھ جنت میں ہے اُس کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ جو کچھ جہنم میں ہے میں اُس کے بارے میں بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ کائناتِ ارض و سما میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔“^۲

آگے الکافی کا مصنف اسی کتاب (جلد ۱، ص ۲۶۱) میں لکھتا ہے کہ: سیف التمار سے روایت ہے کہ: امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق علیہ السلام کے ہمراہ مقام حجر (مدائن صالح کے ساتھ والی وادی) میں شیعہ کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا: ہماری نگرانی کی جاری ہے۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا مگر ہم کسی کو دیکھ نہ سکے۔ چنانچہ ہم نے کہا: ہماری کوئی نگرانی نہیں کی جا رہی جی! فرمایا: رب کعبہ کی قسم! رب کعبہ کی قسم! اگر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوتا تو میں ان کو ضرور بتلا دیتا کہ میں ان دونوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور انھیں یہ بھی ضرور خبر دیتا کہ جو اُن کے سامنے نہیں ہے (یا اُن کے اختیار میں نہیں ہے)۔ وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ و خضر علیہ السلام کو جو کچھ ہو چکا، اُس کا علم دیا گیا تھا لیکن جو کچھ آگے قیامت تک مستقبل میں ہونے والا ہے اُس کا علم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ یہ علم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔“

حالانکہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب و خلیل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الانعام: ۵۰)

”کہہ دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے۔“

اسی سورت میں آگے فرمایا:

﴿ وَعِنْدَنَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

۱ اصول الکافی جلد ۱، ص ۲۵۸، ۲۶۰، ۲۶۲۔

۲ اصول الکافی جلد ۱، ص ۲۶۱، اصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۶۷۹۔

وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ (الانعام: ٥٩)

”اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انھیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔“

ایک اور مقام پر اسی طرح فرمایا:

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَوَنَ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: ٣١)

”اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمھاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ انھیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں تو اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔“

پھر اسی سورت میں آگے فرمایا:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (هود: ١٢٣)

”اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿أَمْ نَبْنَدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ نُعِيدُهُ ۗ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَمْ نَعِ الْوَالِدُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل: ٦٤-٦٥)

”یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دہراتا ہے اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟“

کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور) معبود ہے؟ کہہ لاؤ اپنی دلیل، اگر تم سچے ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“
آئیے اسی موضوع سے متعلق ایک اور مقام کا مطالعہ کریں۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَبَرِّدَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَغَلًا ۗ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۗ﴾ (المندر: ۳۱)

”اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں بنائے اور ان کی تعداد ان لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے بنائی ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اچھی طرح یقین کر لیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ایمان والے شک نہ کریں۔ اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں کہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ باتیں بشر کی نصیحت ہی کے لیے ہیں۔“

اللہ عزوجل نے اس طرح کے خیالات والے لوگوں کے دعووں کی پہلے ہی نفی فرمادی تھی۔ فرمایا:

﴿الْمَ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۗ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۗ﴾ (ابراہیم: ۹)

”کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی (خبر) اور عاد اور ثمود کی اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لوٹا لیے اور انہوں نے کہا بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔“

اسی موضوع پر کتب حدیث میں سینکڑوں احادیث صحیحہ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ عزوجل نے ماکان وما یكون کا علم اپنی مخلوق میں سے کسی بھی شخصیت کو نہیں دیا۔ چاہے کوئی صالح، ولی اللہ ہو، یا شہید و صدیق یا چاہے کوئی نبی مرسل ہی کیوں نہ ہو۔

اوپر جو کچھ روافض شیعہ کے غلو پر مبنی دعووں کے حوالے سے بیان ہوا، تو یہ صرف ایک نمونہ تھا۔ ورنہ صورت حال یہ ہے کہ اپنے اماں اور آل بیت کے بارے میں غلو تو ان کے مذہب کی اساس اور اصل ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرماتے ہوئے غلو سے خبردار فرمایا ہے۔ کیونکہ اس سے خالص توحید باری تعالیٰ منافات ثابت ہوتی ہے اور جدید و قدیم شرک کی اصل۔ جیسے کہ اللہ عزوجل نے اہل کتاب کو اس ضمن میں مخاطب کر کے فرمایا ہے:

﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَتَى يُؤْفِكُونَ ۝ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَهْلِكُ لَكُمْ مِنْهُ ضَرْبًا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾

(المائدہ: ۷۵ تا ۷۶)

”نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“^①

① یہ نصاریٰ کے عقیدہ کی تردید پر دوسری دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں الوہیت کا کوئی وصف بھی نہیں ہے۔ ان کا دوسروں کو نفع و نقصان پہنچانا تو کجا خود اپنے سے دشمنوں کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا کرتے رہے کہ اے اللہ! مجھ سے مصیبت کا یہ وقت نال دے۔ پھر اسکے بعد بھی اگر تم اس سب سے عظیم کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بناؤ تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ (ابن کثیر۔ رازی) یہود و نصاریٰ کی الگ تردید کے بعد اب دونوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملہ میں غلو کیا ہے اور ایک بشر جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی تھی اور اسے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا تھا۔ (زخرف ۵۹، مومن: ۵۰) اسے مقام الوہیت پر کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف یہود نے ان کی تکذیب کی، ان سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، ان پر اور ان کی والدہ پر تہمت طرازی کی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے بلکہ بقول نصاریٰ یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دے دی اور ان کی پسلیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ (ابن کثیر)۔ یہ حقیقت ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلو (یعنی راہ اعتدال کو چھوڑنے) کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی کہ ”میرے معاملہ میں حد سے نہ بڑھنا اور مجھے بشریت کے مقام سے اٹھا کر خدائی کے مرتبہ تک نہ پہنچا دینا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں: حق سچ سے انحراف نہ کرو اور اس ضمن میں غلو سے کام نہ لو۔ اپنے نبیوں اور اولیاء اللہ کو تعظیم دینے میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ اس بارے میں تم اس قدر مبالغہ کر جاؤ کہ انھیں تم دائرہ نبوت سے نکال کر مقام الوہیت میں داخل کر دو۔ جیسا کہ تم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ وہ تو اللہ رب العرش الکریم کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے مگر تم نے غلو سے کام لیا اور انھیں اللہ عزوجل کے علاوہ ایک اور معبود والہ بنا لیا۔ تو تمہارا یہ عمل اے اہل کتاب! تمہارے ان گمراہ درویشوں اور علماء کی پیروی و اتباع میں تھا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے اور وہ بہت پہلے سے گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ استقامت و اعتدال کی راہ سے نکل کر غلو اور گمراہی کی راہ پر چل کھڑے ہوئے تھے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۗ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝﴾ (النساء: ۱۷۱ تا ۱۷۲)

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ مسیح ہرگز اس سے عار نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی اور جو بھی اس کی بندگی سے عار رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔“ ①

① علامہ رازی لکھتے ہیں: ”یہود کے شہادت کا جواب دینے کے بعد اب اس آیت میں نصاریٰ کے شبہ کی تردید کی جارہی ہے (کذلک فی فتح الرحمن) مگر بعض علما نے لکھا ہے کہ یہ خطاب یہود و نصاریٰ دونوں سے ہے، اس لیے کہ ”ثَلَاثَةٌ“ راہ اعتدال کے چھوڑ دینے کا نام ہے اور یہ افراط و تفریط ہے۔“

ان دونوں آیات کریمہ (المائدہ ۶۷ والنساء ۱۷۱) میں اللہ عزوجل غلو اور حد سے تجاوز کر جانے سے منع فرما رہے ہیں۔ دونوں آیات اور اسی موضوع سے متعلق بیسیوں احادیث صحیحہ میں روافض اور شیعہ اور ہر اس شخص پر بالصرحت رد ہے جو ان کی اس راہ پر چلے۔ (کہ جسے چاہا اُسے امتیوں میں سے نبی کے مقام پر پہنچا دیا اور جب چاہا اللہ کے ولیوں اور

دووں صورتوں میں ہے۔ ایک طرف نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراط سے کام لے کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا تو دوسری طرف یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک تفریط برتی کہ ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ دونوں فریق غلو کر رہے ہیں۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنالیا جائے اور نہ ہی جھوٹے نبی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ (قرطبی) آج کل اس قسم کا غلو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کریم ﷺ اور اولیاء امت کا درجہ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی خدائی میں شریک قرار دے دیتے ہیں اور پھر آنحضرت ﷺ کو بشر سمجھنا انتہائی درجہ کی گستاخی شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس غلو سے آنحضرت ﷺ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ..... یعنی مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم ﷺ کو بڑھایا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں لہذا تم مجھے صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ (ابن کثیر بحوالہ مسند احمد) عیسیٰ ابن مریم ﷺ کو لفظ ”کُنُ” سے بنایا اور اس طرح ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی۔ ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کلمہ ہی عیسیٰ بن گیا۔ (ابن کثیر) یعنی اس کی پیداکردہ روح۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار مقصود ہے جیسا کہ نَاقَةُ اللَّهِ (اللہ کی اونٹنی) تَبِيئِي (میرے گھر) میں ہے ورنہ تمام لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیداکردہ ہیں جیسے فرمایا: ”جَبِيئِعًا مِثْنَةً“ (الجبائیر) یعنی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی کی پیداکردہ ہیں اور یہ ”مِثْنٌ“ جمع بیضیہ نہیں ہے بلکہ ابتدائیت کے لیے ہے۔ (ابن کثیر) اور ”روح“ بمعنی رحمت بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَّهْدَاةٌ“ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول لوگوں کو روحانی زندگی بخشنے ہیں اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پس تم دوسرے پیغمبروں کی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانو اور انہیں الہیت کا مقام مت دو۔ عیسائی بیک وقت اللہ کو ایک بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر ”اقانیم ثلاثہ“ کے بھی قائل ہیں۔ یہ ”اقانیم ثلاثہ“ کا پیکر بھی نہایت بُرے بیچ اور ناقابل فہم ہے۔ (تفسیر کبیر) جس طرح مسلمانوں میں ”نور من نور اللہ“ کا عقیدہ نہایت ہی گمراہ کن ہے۔ عیسائی بھی تو اس سے مراد وجود، علم اور حیاۃ بناتے ہیں اور کسی ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اور پھر باپ سے وجود، روح سے حیات اور بیٹے سے حضرت مسیح علیہ السلام مراد لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ”اقانیم ثلاثہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ، مریم علیہا السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس آخری توجیہ کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ (دیکھئے المائدہ آیت ۱۱۶) الغرض عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے زیادہ بعید از عقل کوئی عقیدہ نہیں ہے اور اس بارے میں ان کے اندر اس قدر انتشار ہے کہ دنیا کے کسی عقیدہ میں نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر۔ ابن کثیر) اس لیے قرآن نے انہیں دعوت دی کہ تم تمہیں خداؤں کے گروہ و ہندے کو چھوڑ کر خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے نہ بیوی اور نہ کوئی رشتہ دار۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا۔ (ابن کثیر) اور جس کو تم نے اس کا شریک ٹھہرایا ہے وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح اس کا ملوک اور مخلوق ہے۔ تو جو شخص ملوک اور مخلوق ہو وہ خالق یا مالک کا بیٹا یا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو بیٹے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ سارے کام بنانے والا تو وہ خود ہی ہے۔ اس میں عیسائیوں اور مشرکین دونوں کے غلط عقیدہ کی تردید ہے کیونکہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا بندہ ہونے پر کچھ بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارے نبی کریم ﷺ کا تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی کیونکہ اس مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کا بندہ ہونا انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے نہ کہ کسی ذلت و رسوائی کا۔ امام ابن القیم نے اپنی کتاب انوار القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کے مقام سے زیادہ عزت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اکرم المخلوق محمد ﷺ کو تمہیں مقامات پر جو کہ نہایت عزت کے مقامات ہیں۔ لفظ ”عبد“ (بندہ) کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔

نبی مکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے درجہ تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ بریلویہ، صوفیہ اور دیگر گمراہ فرقے کرتے ہیں۔) جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کھل کر وضاحت سے بتلا دیجیے کہ آپ تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں اور بلاشک و شبہ نفع و نقصان صرف ایک اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہے اور بلاشک و شبہ علم الغیب کا عالم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے قرآنی دلائل کی صورت میں تفصیل سے پڑھ ہی لیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ”القرآن العظیم جلد ۲، ص ۳۷۳ اور دیگر مقامات کا مطالعہ کر لیجیے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں جو کچھ فرمایا ہے وہ نبی مکرم ﷺ کی ذات میں غلو کرنے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے ہے اور آپ ﷺ کی امت کو اس بارے میں خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے ہے کہ وہ کہیں آپ کی ذات کے بارے میں غلو سے کام نہ لے لیں۔ جس طرح کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو سے کام لیا تھا۔ ذرا غور کیجیے کہ؛ جب یہ معاملہ ساری مخلوقات کے سردار سید الاولین والآخرین اور اللہ رب العالمین کے ہاں منزلت و عظمت کے اعتبار سے سب مخلوقات سے عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ایسا ہے تو پھر آپ ﷺ کے علاوہ دوسروں کا معاملہ بالاولیٰ زیادہ احتیاط والا ہے، ان کی حیثیت اس ضمن میں کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے مذکور بالا دلائل و براہین سے روافض شیعہ کا اپنے اماموں کے بارے میں جو اس طرح کا دعویٰ ہے، وہ بالکل باطل ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ نظریہ و عقیدہ کہ اُن کے امام (جو کہ اُن کے امام نہیں بلکہ وہ اہل النہ والجماعۃ کے آئمہ تھے۔) غیب کا علم رکھتے تھے اور ”ماکان وما یکون“ کا علم جانتے تھے بالکل باطل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ عزوجل کی مخلوق کو پیدا کرنے، زندہ کرنے والی صفتوں اور اللہ رب العالمین کے دیگر تمام اسماء و صفات میں شریک بنا رکھا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً اپنی کتاب عزیز میں بیسیوں مقامات پر اس دعویٰ کی تردید فرما رکھی ہے۔ پیچھے جو آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ گزر چکا، ان کے علاوہ دیگر اور مقامات پر اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

۱.... ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ﴾ (الاعراف: ۷)

”اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔“

ب.... ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ

إِلَىٰ أَرْضِ الْعُرَىٰ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَيَأْذَنُ لَنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ وَابْتَنَّتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ
الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٥﴾ (الحج: ٦٥)

”اے لوگو! اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا
کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر کچھ جسے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے، جس کی پوری شکل
بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں اور ہم جسے چاہتے
ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے
ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے
جو سب سے کئی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو مردہ پڑی
ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم
میں سے اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور (اس لیے) کہ بے شک وہی مردوں کو
زندہ کرے گا اور (اس لیے) کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

ج.... ﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ١٨٩)

”اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

د.... ﴿إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِصُدُورِهِمْ لِيَسْتَغْفُوا
مِنهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْفُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلُّ فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ﴾ (هود: ٦٤ تا ٦٤)

”اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سن لو! بلاشبہ وہ اپنے سینوں کو
موڑتے ہیں، تاکہ اس سے چھپے رہیں، سن لو! جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں وہ جانتا ہے
جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔
اور زمین میں کوئی چلنے والا (جاندار) نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور
اس کے سونے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔“

۱ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت و احاطہ کا بیان تھا کہ انسان کے ظاہر اور پوشیدہ احوال کیا وہ تو دلوں کے خیالات تک سے ۵۵۵

ہ ﴿ اَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَدَّكَّرُونَ ۝ وَاِنْ تَعْلَمُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝ اَمْوَاتٌ غَيْرٌ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝﴾

(النحل: ۱۷ تا ۲۱)

”تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔“

و..... درج ذیل آیات میں موضوع ہذا سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اور چلیج کیا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ان باطل فرقوں کی گمراہی کا رد کرنے کے لیے ہوگی؟ فرمایا:

﴿ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنّٰى ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ لَہُمْ بِہٖ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نّٰصِيْرٍ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْہِ الَّذِيْنَ

واقف ہے۔ اس آیت میں اسی پر دلیل پیش کی ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے روزی پہنچ رہی ہے۔ پھر اگر اللہ کا علم وسیع نہ ہوتا تو یہ روزی کا بندوبست کیسے ممکن تھا۔ (رازی) اصل میں رزق کے تمام خزانے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں مگر کسب کی حد تک انسان وسائل رزق کو کام میں لاسکتا ہے بلکہ اس کا مکلف ہے۔ لیکن ان اسباب کو موثر نہ سمجھے بلکہ اصل بھروسا اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اسی کا نام توکل ہے۔ مقصد یہ کہ رزق کے حصول کے لیے اسباب و وسائل کو کام میں لانا توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے: ”اعقل و توکل“ کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیجیے اور پھر اٹھ کر توکل کیجیے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: ”کوئی تنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی عمر اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پورا نہ کرے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ کسب معاش کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جاؤں طریقوں سے روزی حاصل کرو۔“ اور پھر یہ ذہن بھی غلط ہے کہ طلب و سستی کے بغیر رزق نہیں ملتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق وہ ہے جن کو مباشرت اسباب کے بغیر رزق پہنچ رہا ہے۔ یہی اسی دلیل کا نتیجہ ہے۔ ”مستقر“ اور ”مستودع“ کی تفسیر میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ زمین پر انسان چلتا پھرتا ہے آخر جہاں پہنچ کر اس کی سیر کا ختمی ہوگا وہ اس کا ”مستقر“ ہے اور پھر جہاں ٹھکانا کرتا ہے وہ ”مستودع“ ہے۔ (ابن کثیر) شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، جو حالت انسان کے اختیاری رہنے سہنے کی ہے اسے اس کا ”مستقر“ کہا جائے گا اور اس سے قبل جو ٹھکانے (مقر) غیر اختیاری تھے جیسے سلب پدروحم مادروان تمام اطوار کو اس کا ”مستودع“ کہا جائے گا۔ (فتح الرحمن) موضع القرآن میں ہے ”مستقر“ جہاں ٹھہرتا ہے یعنی بہشت و دوزخ۔ ”مستودع“ جہاں سونپا جاتا ہے اس کی قبر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم انسان کی اس زندگی پر بھی حاوی ہے اور موت کے بعد کے تمام حالات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط يَكْادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ط قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكُمْ ط النَّارُ ط وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَبِمَسِّ الْبَصِيرِ ۝ يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبًا مَعْلًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ ط إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ط وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ ۝ (الحج: ۷۰ تا ۷۴)

”کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جس کا انھیں کچھ علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے تو تو ان لوگوں کے چہروں میں جنھوں نے کفر کیا، صاف انکار پہچان لے گا، قریب ہوں گے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کریں۔ کہہ دے تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنھوں نے کفر کیا اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے، سوا سے غور سے سنو! بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے اس سے چھڑانہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا۔ انھوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔“

علاوہ ازیں بہت ساری آیات کریمہ اور احادیث صحیحہ اس موضوع پر ایسی موجود ہیں جو صرف ایک اللہ عزوجل کے ہی عالم الغیب ہونے اور کائنات میں مکمل تصرف کے اختیار والا ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی اللہ خالق کائنات کی ان صفات عالیہ میں سے اگر کسی چیز کی نسبت مخلوقین میں سے کسی کی طرف کرتا ہے تو وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اُس کی ربوبیت اور اُس کی اُلُوہیت میں اُس سے جھگڑا کر کے شرک کے گندے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس صورت میں بائیں حالت اُس کا ایمان و اسلام کہاں رہا؟ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اِفْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيْمًا ۝ ﴿النساء: ۴۸﴾

”بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشنے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جسے چاہے گا اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔“ ❶

اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبْنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُجِهَ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝﴾ (المائدة: ۷۲)

”بلاشبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔“

یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۝ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعَمُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۝﴾ (الذاریات: ۵۶ تا ۵۸)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔“ ❷

❶ یہود کو تہدید و وعید فرمانے کے بعد اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ یہ تہدید شرک و کفر کی وجہ سے ہے ورنہ دوسرے گناہ تو قابلِ عفو و مغفرت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) یہود و نصاریٰ کی طرح نام کے مسلمان جو شرک میں گرفتار ہیں، اولیاء اللہ کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے نام پر جانور کاٹتے اور ان کی مٹیں مناتے ہیں، اٹختے بیٹھتے ان کو پکارتے ہیں وہ بھی مشرکوں کے حکم میں آتے ہیں۔

❷ اس سے معلوم ہوا کہ جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو عبادت و طاعت کا مکلف بنایا جائے۔ تاکہ فرما نبیر اور کوٹو اب اور تا فرمان کو سزا دی جائے۔ پھر جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور پیغمبروں کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اصل چیز تو حید کی راہ اختیار کرنا ہے۔ اس بنا پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد توحید ہے۔ امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: عبادت ایک جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو خواہ اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”حتیٰ کہ انسان جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بھی موجب اجر ہے۔“ (فتح البیان وغیرہ)..... ”نہ ان سے میں کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہے۔“

بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاریں تو صرف یہی بات سمجھانے کے لیے کہ: عبادت و پوجا میں صرف اسی ایک رب کائنات کی ذات اقدس کو خاص کیا جائے کسی اور کو ہرگز نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ فَانظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ۝﴾ (النحل: ۳۶)

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوگئی۔ پس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔“

اور غلو تو عبادت و پوجا کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے حق ماننے کے منافی ہے۔^①

اسی طرح اللہ عزوجل نے غلو کو اس کے تمام مظاہر اور اُس کی تمام صورتوں میں منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے اور یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی توحید کی حمایت میں اور ہر اُس ذریعہ کو روکنے کے لیے کہ جو اللہ عزوجل کی توحید کے نقص میں سبب بنے۔ اس لیے کہ غلو اور حد سے تجاوز کرنا شرک اور اس کے ذریعہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ ایسی باطل و گمراہ دبا ہے جو کسی بھی امت میں جب پھوٹی تو اس نے ضرور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو اس بیماری سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوَّ فِي الدِّينِ لوگو! دین کے بارے میں غلو کرنے (حد سے تجاوز کر جانے) سے بچو۔ اس لیے کہ بلاشبہ تم سے پہلے والے لوگوں کو دین میں غلو کرنے نے ہی ہلاک کیا تھا۔“^②

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة کے تحت ایک باب کا عنوان بھی یہی قائم کیا ہے: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدْعِ . . الخ یعنی باب

① ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔“ یعنی ان کو عبادت کا حکم دینے میں میرا ہٹا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ انہیں کے فائدہ کے لیے ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں ان سے روزی اور کمائی نہیں چاہتا تو اس سے مقصود اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ بندوں سے میرا تعلق دنیا میں ان آقاؤں کی طرح کا نہیں ہے جن کی پیش و برسر ہی نوکروں کی کمائی کے سہارے پر ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کچھ وصول کرنے کی بجائے ان کو روزی بھی دیتا ہے۔

① تفصیل کے لیے دیکھیے: ”العقيدة في اهل البيت“ ص ۳۹۸ دیکھ لیں۔

② سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب قدر حصی الرمی، حدیث: ۳۰۲۹ واللفظ لہ۔ سنن النسائی، کتاب مناسک الحج، باب إنقضاء الحصی، حدیث: ۳۰۵۷ صحیحہ الألبانی رحمہ اللہ.

ہے؛ کسی امر میں تشدد اور سختی کرنا یا علم (حدیث و اثر) کی بات میں بے موقع فضول بھگڑا کرنا، دین میں غلو کرنا، بدعتیں نکالنا اور حد سے بڑھا جانا منع ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے مت بڑھو اور اللہ تعالیٰ پر وہی بات کہو جو سچ ہے۔﴾ (النساء: ۱۷۱)

((وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تُظَرُونِي كَمَا أَظَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ.))^①

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سماعت کیا ہے، آپ فرما رہے تھے: مجھے میرے مرتبہ سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نصاریٰ نے ان کے مرتبہ سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو: محمد ﷺ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔“^②

① صحیح البخاری، کتاب أحادیث الانبياء، رقم: ۳۴۴۵.

② جناب عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں کی مہاجرین کو (قرآن مجید) پڑھایا کرتا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابھی میں منیٰ میں ان کے مکان پر تھا اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں (سنہ ۲۳ھ) ان کے ساتھ تھے کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا: کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المؤمنین کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا کیونکہ واللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بغیر سچے صحابہ سے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے اور کہا میں ان شاء اللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور انھیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو بردستی سے دخل در مقولات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین ایسا نہ کیجیے۔ حج کے موسم میں کم سمجھ اور برے بھلے فرہم کے لوگ جمع ہیں اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریبی یہی لوگ زیادہ ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے۔ اور اس کے غلط معانی پھیلانے لگیں گے، اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجیے کیونکہ وہ ہجرت اور رسالت کا مقام ہے۔ وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے، وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اچھا، اللہ کی قسم میں مدینہ منورہ پہنچنے ہی سے سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطبہ دوں گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر ہم ذی الحجہ کے مہینہ کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جمعہ کے دن سورج ڈھلتے ہی ہم نے (مسجد نبوی) پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مہر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا لختہ ان کے گھٹنے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے۔ جب میں نے انھیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہیں گے ۵۵۵

۱۰۰ جو انھوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد کبھی نہیں کہی تھی۔ لیکن انھوں نے اس کو نہ مانا اور کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی شان کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا: اما بعد! آج میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو۔ پس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے، اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جاسکتی ہے اور جسے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری طرف غلط بات منسوب کرے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل کی، کتاب اللہ کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا، ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے خود (اپنے زمانہ میں) رجم کرایا۔ پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یونہی آگے بڑھتا رہتا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور اس طرح وہ اس فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زانیہ کیا ہو۔ خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بشرطیکہ گواہی مکمل ہو جائے یا عمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے۔ پھر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے حقیقی باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو۔ کیونکہ یہ تمہارا کفر اور انکار ہے کہ تم اپنے اصل باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرو۔ ہاں اور سن لو کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: میری تعریف حد سے بڑھا کر نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد سے بڑھا کر تعریفیں کی گئیں (ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا) بلکہ (میرے لیے صرف یہ کہو کہ) میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں غلاماں سے بیعت کروں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکا نہ ہو کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی۔ بات یہ ہے کہ بے شک سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ناگاہ ہوئی، مگر اس ناگہانی بیعت میں جو برائی پوشیدہ تھی اللہ نے اس سے تم کو بچائے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا تھی، خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں۔ دیکھو خیال رکھو کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے صلاح مشورہ اور اتفاق اور غلبہ آراء کے بغیر بیعت نہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ اور سن لو بلاشبہ جس وقت رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے بہتر تھے۔ البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی طرح علی اور زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی اور باقی مہاجرین ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابوبکر! ہمیں اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلئے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادہ سے چل پڑے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ہماری انھیں میں سے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے یہ بات ظہرائی ہے کہ (سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنائیں اور انھوں نے پوچھا: حضرات مہاجرین آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو لیکن میں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم ضرور جا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور انصار کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے۔ مجلس میں ایک صاحب (سردار خزرج) چاراپنے سارے جسم پر لیپٹے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انھیں کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بخار آ رہا ہے۔ پھر ہمارے تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد ان کے خلیفہ نے اللہ کی توحید اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی۔ پھر کہا اما بعد! ہم اللہ کے دین کے مددگار (انصار) اور اسلام کے لشکر ہیں اور تم اے گروہ مہاجرین! کم تعداد میں ہو۔ تمہاری یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم قریش سے نکل کر ہم لوگوں میں آ رہے ہو۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیعت کی کرے اور ہم کو خلافت سے محروم کرے آپ خلیفہ بن بیٹھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بات کرنے سے پہلے میں اس کو شروع کر دوں ۱۰۰۰

نبی کریم ﷺ تو اپنی امت کو آپ ﷺ کی مدح و تعریف میں غلو کرنے اور حد سے بڑھ جانے سے منع فرما رہے ہیں، جیسا کہ نصاریٰ نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی عبدیت والی صفت کے ساتھ ہی مسلمان آپ کی پہچان رکھیں اور یہ وہی آپ کی پہچان و صفت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا ہے:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرْنَا حَوْلَہٗ لِیُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ۗ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝﴾ (الاسراء: ۱)

”پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلاشبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

اور انصار کی تقریر سے جو ابوبکر رضی اللہ عنہما کو غضب پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دوں۔ مگر جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابوبکر رضی اللہ عنہما نے کہا ذرا ٹھہرو۔ میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا۔ آخر انھوں نے ہی تقریر شروع کی اور اللہ کی قسم وہ مجھ سے زیادہ ٹھنڈا اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انھوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ فی البدیہہ وہی کہی بلکہ اس سے بھی بہتر پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہما کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ انصاری بھائیو تم نے جو اپنی فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے اور تم بے شک اس کے سزاوار ہو مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قریش ازروئے نسب اور ازروئے خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ ابوبکر نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ تھا مادہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ساری گفتگو میں صرف یہی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی۔ واللہ میں آگے کروا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابوبکر رضی اللہ عنہما خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت پر نفس مجھ کو بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو اب نہیں کرنا۔ پھر انصار میں سے ایک کہنے والا حباب بن مندریوں کہنے لگا: سنو سنو میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ باڑھ ہوں جو درختوں کے ارد گرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں۔ ایسا کردو و خلیفہ رہیں (دونوں مل کر کام کریں) ایک ہماری قوم کا اور ایک قریش والوں کا۔ مہاجرین قوم کا اب خوب شور مچا ہونے لگا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا تھا۔ میں دو گیا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ آخر میں کہہ اٹھا ابوبکر! اپنا ہاتھ بڑھاؤ، انھوں نے ہاتھ بڑھایا میں نے ان سے بیعت کی اور مہاجرین جتنے وہاں موجود تھے انھوں نے بھی بیعت کر لی پھر انصار یوں نے بھی بیعت کر لی (چلو بھگڑا تمام ہوا جو منظور الہی تھا وہی ظاہر ہوا) اس کے بعد ہم سیدنا سعد بن عبادہ کی طرف بڑھے (انھوں نے بیعت نہیں کی) ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا بھائیو! بیچارے سعد بن عبادہ کا تم نے خون کر ڈالا۔ میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا: اس وقت ہم کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں سے جدا رہیں اور ابھی انھوں نے کسی سے بیعت نہ کی ہو وہ کسی اور شخص سے بیعت کر نہیں تب دوسروں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو ہم بھی جبراً قہراً اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آپس میں فساد پیدا ہوتا (پھوٹ پڑ جاتی) دیکھو پھر یہی کہتا ہوں جو شخص کسی شخص سے بن سوچے سمجھے، بن صلاح و مشورہ بیعت کر لے تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کرے، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی جان گنوا میں گے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝﴾ (الحج: ۱۹)

”اور یہ کہ بلاشبہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہہ بہ تہہ جمع ہو جائیں۔“

اسی طرح اللہ عزوجل نے آپ ﷺ کی پہچان آپ پر قرآن حکیم کے نازل کرتے وقت اور آپ پر فرشتہ کے نازل ہونے کے وقت بیان کی ہے۔ فرمایا:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۱)

”بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی (کتاب) اتاری، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔“

ان تینوں مقامات پر کہ جو اشرف المقامات ہیں، اللہ رب العرش الکریم نے آپ ﷺ کی تعریف و پہچان عبدیت والی صفت سے کروائی ہے۔ کیا روافض شیعہ (اور ان جیسے دوسرے گمراہ فرقوں کو جو انہیں کی پیداوار ہیں۔) قرآن عظیم کی یہ آیات کریمہ اور صحیح احادیث مبارکہ نظر نہیں آتیں کہ جن میں سختی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ اور دین حنیف میں غلو کرنے اور حد سے بڑھ جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟

جبکہ صحیح اسناد سے مذکور سادات علی بن ابوطالب اور ان کے بیٹوں رضی اللہ عنہم کے اقوال کا مطالعہ کرنے والا آدمی ان میں صراحتاً اس غلو اور افراط کا رد دیکھتا ہے اور یہ کہ ان کے اقوال ان روافض شیعہ کے اقوال و نظریات اور اصحاب سادات و اطہار کے متعلق ہر غالی رافض کے قول سے براءت ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ان اصحاب گرامی قدر رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب اس طرح کے غلو و افراط والی تمام روایات کا جھوٹ اور ان کی گمراہی بھی بالکل واضح ہے۔ ❶

جناب ابوالطفیل بن عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ عَنِ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: ”لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ

غَيْرَ مَنَارِ الْأَرْضِ“ وَفِي رِوَايَةٍ: أَحْصَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً. ((❶

”میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: کیا رسول اللہ ﷺ آپ کو کچھ چھپا کر بتلاتے تھے؟ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے: نبی کریم ﷺ نے مجھے کوئی بھی چیز چھپا کر ایسی نہیں بتلائی کہ جسے دیگر لوگوں سے چھپایا ہو۔ البتہ چار چیزیں آپ ﷺ نے مجھے ضرور بتلائی ہیں۔ (اور وہ کوئی خاص چھپانے والی بھی نہیں۔) اُس شخص نے پوچھا: اور وہ کیا ہیں اے امیر المومنین! کہا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (۱)..... لعنت کرے اللہ تعالیٰ اُس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے۔ (۲)..... لعنت کرے اللہ تعالیٰ اُس پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ (۳)..... لعنت کرے اللہ تعالیٰ اُس پر جو کسی بدعتی کو جگہ دے۔ اور (۴)..... لعنت کرے اللہ تعالیٰ اُس پر جو زمین کے نشان کو بدل دے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ: جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ نے کسی بات سے خاص کیا تھا؟ تو انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ جس کو تمام لوگوں پر عام نہ کیا ہو۔

مسند الامام احمد میں ہے کہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے کسی چیز کو میرے سپرد نہیں کیا (کہ کسی چیز کے بارے میں عہد لیا ہو۔) جو دوسرے لوگوں سے ہٹ کر میرے ساتھ خاص ہو۔ ❷

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جناب ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث درج کی ہے۔
 ((عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهَمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ. ((❸

❶ صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، حدیث: ۵۱۲۴، تا ۵۱۲۶، باب تحریم الذبح لغیر اللہ تعالیٰ ولعن فاعله.

❷ مسند الامام احمد ۱/۱۱۹.

❸ صحیح البخاری، کتاب العلم، رقم: ۱۱۱، کتاب الجہاد، رقم: ۳۰۴۷.

”جناب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس (قرآن مجید کے علاوہ) کوئی اور کتاب بھی ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ: نہیں۔ (قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔) مگر یہ کہ صرف اللہ کی کتاب، قرآن عظیم ہے یا پھر وہ فہم ہے کہ جو ایک مسلمان آدمی کو عطا کیا جاتا ہے یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا: اس صحیفہ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”دیت (کی تعین) اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے۔ اور یہ حکم کہ: کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ (میں نے پوچھا:) آپ حضرات (اہل بیت) کے پاس کتاب اللہ العزیز کے سوا دوسری بھی کوئی وحی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین پھاڑ کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا: مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ البتہ فہم و تفقہ فی الدین ایک دوسری چیز ہے جو اللہ عز و جل کسی بندے کو قرآن حکیم کے بارے میں عطا فرمائے۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: جناب ابو حنیفہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس لیے پوچھا تھا کہ شیعہ کی ایک بڑی جماعت (بہت بڑا گروہ) یہ گمان و نظریہ رکھتی تھی کہ اہل بیت کے پاس وحی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص کر لیا تھا، بالخصوص امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور ان چیزوں کی خبر اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔^①

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث مذکور بالا درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں: زمانہ مستقبل کے متعلق خبر دینے کے حوالے سے سیدنا علی اور ان کے علاوہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کتابیں سب کی سب جھوٹ ہیں۔ جیسے کہ کتاب ”الجفر“ اور کتاب ”البطاقہ“ وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات جو منسوب کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کوئی ایسا علم تھا جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بالکل جدا جو آپ کے ساتھ مخصوص تھا۔ یعنی سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دین حنیف کے کسی ”باطنی علم“ کے ساتھ خاص کر رکھا تھا۔ یعنی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ علم نہیں دیا تھا، تو اس طرح کی تمام باتیں جھوٹ اور باطل ہیں۔^②

② دیکھئے: ”منہاج السنۃ النبویہ“ جلد ۸، ص ۱۳۶۔

① دیکھئے: فتح الباری: ۱/۲۰۴۔

ایسی باتوں کے باطل ہونے پر درج ذیل روایت بھی ایک واضح دلیل ہے۔ ابن سعد نے علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور زین العابدین جناب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: ”یہ آدمی ہمارے پاس سے گزرتا تو ہم اس سے فراموش اور ایسی چیزوں کے بارے میں ہم سوال کرتے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع پہنچاتا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی بنا پر یہ لوگ ہم پر کچھ پھینکتے۔“ یہ کہہ کر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا۔^①

روافض شیعہ کو خبردار و متنبہ کرنے کے لیے جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ایسے کسی علم کے بارے میں ان کی طرف منسوب کرنے کی بنا پر شیعہ کو ڈانٹ پلاتے ہیں، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان اہل بیت کو دیا تھا۔ فرمایا: اللہ کی قسم! سوائے ان دو تختیوں (جلد والے دو گوتوں) کے درمیان والی کتاب (قرآن مجید) کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی اور چیز وراثت میں نہیں ملی۔^② آل بیت رضی اللہ عنہم سے یہ بات تو اتر کے ساتھ مروی ہے کہ وہ اپنے گروہ والوں (شیعہ) سے کہا کرتے تھے: ”لوگو! ہم سے محبت کرو اسلام والی محبت۔ تمہارا ہمارے ساتھ لگاؤ محبت کرتے رہنا ہم پر عار بن کر رہ گیا ہے۔“^③

علاوہ ازیں روافض شیعہ کی کتب میں خود غلو، حد سے تجاوز اور آل بیت کی ان چیزوں سے براءت کے بارے میں خبرداری مذکور ہے۔ چنانچہ مولوی مجلسی نے اپنی سند کے ذریعے روایت کیا ہے کہ: امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہمارے بارے میں غلو (حد سے بڑھ جانا) سے بچو۔ یہ کہا کرو: ہم تو غلام ہیں کہ جن کی پرورش کی جاتی ہے۔“^④

اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ انھوں نے وعاکرتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ! میں اپنے بارے میں غلو کرنے والوں سے اسی طرح براءت کا اظہار کرتا ہوں جس طرح عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ سے براءت کا اعلان کیا تھا۔ اے اللہ! ان غلو کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے اور ان میں سے کسی کی بھی مدد نہ کر۔“^⑤

الکلبینی اپنی سند سے سدید سے روایت کرتا ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں، ابولصیر، یحییٰ الہزار اور داؤد بن کثیر، سیدنا ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے پاس نہایت غصے کی حالت

① دیکھئے: ابن سعد کی ”الطبقات الکبریٰ“ جلد ۵، ص ۲۱۶۔

② ”الطبقات الکبریٰ“ لابن سعد جلد ۵، ص ۱۰۵۔

③ البداية والنهاية جلد ۹، ص ۱۱۰۔

④ بحار الأنوار جلد ۲۵، ص ۲۷۰۔

⑤ ایضاً جلد ۲۵، ص ۲۸۴۔

میں تشریف لائے۔ جب آپ اپنی بیٹھنے والی جگہ پر تشریف فرما ہو گئے تو فرمایا: ایسے لوگوں پر (ان کے جھوٹ کی وجہ سے) شدید حیرانی ہے جو یہ گمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگ غیب جانتے ہیں۔ (سن لو!) ایک اللہ رب العرش اکبریم کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ میں نے اپنی فلاں خادمہ (لوٹھی) کو مارنے کا ارادہ کیا مگر وہ مجھ سے کہیں دور بھاگ گئی ہے اور میں یہ تک نہیں جانتا کہ وہ ہماری قلعہ نما حویلی کے کس گھر میں چھپی بیٹھی ہے۔“^①

مولوی الکشی نے ابوبصیر سے روایت کیا ہے کہ اس نے بیان کیا: میں نے ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: وہ کہتے ہیں۔ دریافت فرمایا: وہ کیا کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے قطروں کی تعداد تک جانتے ہیں اور ستاروں کی تعداد کو بھی۔ اسی طرح دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی اور سمندروں میں جتنا پانی ہے اس کے وزن کو بھی۔ بعینہ آپ مٹی اور ریت کے ذرات کو بھی جانتے ہیں کہ کتنے ہیں۔ یہ سن کر ابو عبد اللہ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ! لَا وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ هَذَا إِلَّا اللَّهُ..... اللہ ایسی شریکہ باتوں سے پاک ہے۔ نہیں اللہ کی قسم! ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا ایسا علم کوئی اور نہیں رکھتا۔“^②

تو جس طرح کہ شیعہ روافض کی کتب میں ایسی صراحتیں موجود ہیں، یہ ہیں آئمہ آل البیت الطہیین الطاہرین رحمہم اللہ جمیعین کے اقوال و عقائد۔ رافضی شیعہ ان کی طرف ایسی شریکہ باتیں جو منسوب کر کے ان پر الزام تراشی کرتے ہیں تو وہ ان سے یکسر قطعاً بری ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ روافض دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹی مخلوق ہے۔ نفاق ان کا دین اور جھوٹ ان کی جرأت ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”روایتوں کے بیان کرنے میں یہ لوگ دنیا جہان کے سب سے بڑے جھوٹے، کذاب اور عقلیات میں ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ جاہل ہیں۔“^③

خود شیعہ روافض کی روایتیں ایک دوسری کا بھید کھول رہی ہیں اور خود ایک دوسری کی نصوص و تصریحات کی مخالف ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور نظریہ و عقیدہ رکھتے ہیں کہ: ان کے امام بارشوں کو اتارتے اور رزق دیتے ہیں..... الخ۔ اثنا عشری ملا اور ان کے شیوخ جو کچھ روایت کرتے ہیں وہ عالی قسم کے شیعہ کی باقیات ہیں۔ مگر آئمہ کرام نے ان کے ایسے مذہب کا انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ انہیں کی روایتوں میں ہے کہ: جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ جب اُن سے کہا گیا: مفضل بن عمر کہتا ہے: بلاشبہ تم لوگ بندوں کے رزق کی

① اصول الکافی جلد ۱، ص ۲۵۷.

② رجال الکشی ص ۱۹۳، ”والعقیدۃ فی اهل البیت“ ص ۴۰۲. ③ ”منہاج السنۃ النبویۃ“ جلد ۱، ص ۳.

بھی قدرت رکھتے ہو۔ فرمایا: وَاللّٰهُ مَا يَفْقِدُ اَرْزَاقَنَا اِلاَّ اللّٰهُ، وَلَقَدْ اِخْتَجْتُ اِلَى الطَّعَامِ لِيَعَالِي فَصَاقَ صَدْرِي، وَابْلَغْتُ اِلَى الْفِكْرَةِ فِيْ ذٰلِكَ حَتَّى اَحْرَزْتُ قُوَّتَهُمْ، فَعِنْدَهَا طَابَتْ نَفْسِي، لَعَنَهُ اللّٰهُ وَبَرِيَّ مِنْهُ..... اللہ کی قسم! ایک اللہ رب العالمین کے سوا ہمارے رزق کی بھی کوئی قدرت، طاقت نہیں رکھتا۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے (خوراک) کی ضرورت تھی اور میرا سینہ اس فکر میں بہت تنگ ہو چکا تھا۔ (نہایت پریشانی تھی)۔ اس بارے میں میری سوچ فکر انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ (کوئی تدبیر سوچتا رہتا کہ اپنے اہل و عیال کے کھانے کا مسئلہ کیسے حل کروں) حتیٰ کہ میں نے اُن کے کھانے پینے کے سامان کو حاصل کر ہی لیا۔ تب میری جان کو سکون حاصل ہوا اور خوشی ملی۔ اللہ تعالیٰ اس (مفضل) پر لعنت کرے (جو ہماری طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرتا ہے)۔ اور آپ ﷺ نے اس سے براءۃ کا اعلان فرمایا۔ ❶

مگر عالی شیعہ رافضیوں کے ہاں تقیہ کا ہتھیار غلو کے دائرہ میں رہتے ہوئے تشیع کو باقی رکھنے، حق سچ کا رد کرنے اور اہل بیت کو تکلیف پہنچانے کی خاطر ایک زبردست حیلہ ہے۔ زرارہ بن اعین نے دعویٰ کیا کہ: ”امام جعفر بن محمد علیہ السلام اہل جنت کو بھی جانتے ہیں اور اہل جہنم کو بھی۔ مگر جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہما کو اس بات کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے اس کی کھل کر تردید کی اور ایسی بات کرنے والے کو کافر قرار دیا۔ مگر ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ جب زرارہ بن اعین کو یہ بات پہنچائی گئی کہ امام جعفر رضی اللہ عنہما اس ضمن میں تمہارے متعلق یہ فرماتے ہیں تو اُس نے یہ بات کرنے والے سے کہا: ”امام جعفر بن محمد (رضی اللہ عنہما) نے تمہارے ساتھ دراصل تقیہ سے کام لیا ہے۔“ ❷

(۹)..... اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مجسم ثابت کرنے میں غلو، حد سے بڑھنا:

دنیا میں سب سے پہلے یہودیوں میں اللہ رب العرش الکریم کو سراپائے مجسم ثابت کرنے والی گمراہی پھیلی تھی۔ مگر مسلمانوں میں سب سے پہلے اس بدعت و خرافات کو جس نے سب سے پہلے ایجاد کر کے پھیلا یا وہ رافضی شیعہ تھے۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہودیوں کے عقائد و افعال میں سب سے زیادہ مشابہت اختیار کرنے والے شیعہ ہیں اور مخلوق سے اللہ عزوجل کو تشبیہ دینے میں اسلام کے اندر سب سے پہلے رافضیوں نے آغاز کیا تھا۔ جیسے کہ اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بدر داری: ہشام بن الحکم، ہشام بن سالم ابوالجولیقی، یونس بن عبدالرحمن القمی اور ابو جعفر الاحول وغیرہم نے دکھائی تھی۔ ❸

❶ رجال الکشی ص ۲۷۴، و ”اصول الشیعة الإمامیة“ جلد ۲، ص ۶۸۵.

❷ اصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۶۸۶ و میزان الاعتدال جلد ۲، ص ۶۹، ص ۷۰.

❸ ”اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین“ ص ۹۷.

مذکورہ بالا تمام افراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اثنا عشری شیعہ اپنے علماء میں سے ہر اول دستہ کے طور پر شمار کرتے ہیں اور ان کے مذہب کو نقل و روایت کرنے میں ان کو وہ سب سے ثقہ لوگ مانتے ہیں۔ (اور انہی لوگوں نے اسلام کے عقائد کو داغدار کیا ہے۔) ❶

اللہ رب العرش العظیم، خالق السموات والارضین اور لیس کلمہ شیعہ الہیہ العالمین کے بارے میں اس باطل و گمراہ نظریہ عقیدہ ”تجسیم“ کی جن لوگوں نے تشہیر کی، ان میں سب سے پہلے جس نے اس گمراہی کا بیڑا اٹھایا، اس کی تعیین کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تاریخ اسلامی میں اس نظریہ و عقیدہ کو سب سے پہلے جس شخص نے ایجاد کیا اور اُس کے بارے میں علم ہوا ہے، وہ ہشام بن الحکم تھا کہ جس نے اپنے اس نظریہ کی تشہیر کی: ”اللہ عزوجل سراپائے جسم ہے۔“ ❷

فرقوں، مذاہب اور ادیان پر لکھنے، لکھانے والے علماء کرام نے ہشام بن الحکم اور اُس کے اتباع کی طرف منسوب ایسے کلمات و الفاظ کو بیان کیا ہے جو اللہ عزوجل کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے اور اُسے مجسم ثابت کرنے میں پورے پورے غرق ہیں۔ انھیں سن کر اہل ایمان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عبد القاهر البغدادی لکھتے ہیں: ہشام بن الحکم کا یہ عقیدہ و نظریہ تھا کہ اُس کا معبود (اللہ عزوجل) ایک حد و انتہاء والا جسم رکھتا ہے اور یہ کہ وہ (اللہ رب العالمین) لمبا چوڑا اور گہرا ہے اور یہ کہ اُس کا طول اس کے عرض کی مانند ہے۔ (والعیاذ باللہ من هذه الهفوة) ❸

فرق و ادیان کی کتب میں اللہ عزوجل رب العرش الکریم کے متعلق سراپائے جسم ثابت کرنے میں غلو سے کام لیتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانے والے نظریہ و عقیدہ والا معاملہ ہشام بن الحکم اور اس کے پیروکاروں کے متعلق بذریعہ روایات و اخبار عام اور مستقل تحریر شدہ ہے۔ ❹

اللہ عزوجل کی مخلوق سے تشبیہ دینا دراصل یہود کا عمل شنیع اور باطل نظریہ تھا اور پھر یہ عقیدہ و عمل باطل ان کی طرف سے تشیع میں سراپت کر گیا۔ اس بہتان و افتراء اور شیطانی جرأت کا جس شخص نے سب سے پہلے بیڑا اٹھایا وہ ہشام بن الحکم تھا۔ پھر اُس کا اثر دوسروں میں پھیل گیا۔ جنہیں فرق و ادیان کی کتب میں ایسے گمراہ اور غالی قسم کے مذاہب کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے پہچان لیا گیا ہے کہ جو انہیں کی طرف منسوب ہیں۔ ❺

❶ دیکھئے: أعيان الشيعة جلد ۱، ص ۱۰۶ و اصول الشيعة الامامية جلد ۲، ص ۶۴۱.

❷ منهاج السنه جلد ۱، ص ۲۰. ❸ دیکھئے: ”الفرق بين الفرق“ ص ۶۵.

❹ دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۶۴۲.

❺ أيضاً جلد ۲، ص ۶۴۳.

مگر انتہائی حیرانی اور ڈھٹائی کی بات تو یہ ہے کہ اثنا عشری شیعوں کے مولوی، شیوخ اس طرح کے گمراہ قسم کے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں یعنی وہ گمراہ کہ جن کے فتنہ والی خبر بھی عام ہو چکی اور ان کا شر بھی چہار دانگ عالم میں روافض کے اندر پھیل چکا ہے اور ان لوگوں (ہشام بن الحکم اور اس کے پیروکاروں) کی طرف منسوب ہر مصیبت والے شر اور کذب و افتراء کی تاویل کرنے میں پورے تکلف سے کام لیتے ہیں۔^①

جبکہ روافض شیعہ کے ہاں اللہ عزوجل کا جسم ثابت کرنے اور ماننے میں ہشام بن الحکم اور ہشام بن سالم الجوابلی کا بالذات بہت بڑا کردار تھا۔ جیسا کہ ان کی ڈھیر ساری روایتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔^② حالانکہ آئمہ آل بیت علیہم السلام ان دونوں شخصوں اور ان کے اقوال و نظریات سے مکمل طور پر براءۃ کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ اُس دور میں جب بعض شیعہ اپنے امام ابوالحسن علی بن محمد الہادی (متوفی ۲۵۴ھ) کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے: ”میں بالکل ہشام بن الحکم جیسا نظریہ اللہ عزوجل کے بارے میں رکھتا ہوں۔“ تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا ہشام بن حکم کے نظریہ سے کیا تعلق؟ جو شخص اللہ عزوجل کے بارے میں یہ گمان و عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ سراپائے جسم ہے وہ ہم (اہل ایمان، مسلمانوں) میں سے نہیں ہے۔ ہم دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اُس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔^③

اللہ رب العالمین و ذوالجلال والاکرام جل شانہ کے بارے میں یہ لوگ جو نظریہ و عقیدہ رکھتے ہیں، اُس کے بارے میں ان روافض کی روایات اور تحریریں روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک ملا یعقوب السراج سیدنا ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام کے لیے روایت کرتا ہے کہ: اللہ عزوجل کو سراپائے جسم ماننے والے عقیدہ پر شیعہ کا ایک بڑا گروہ قائم ہے اور وہ کہتا ہے: ہمارے لوگ اس بات کا نظریہ و عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان جیسی صورت (اور ہیئت و شکل) رکھتا ہے۔ جبکہ دوسرا ایک ان کا مولوی کہتا ہے: اللہ تعالیٰ ایک امرد (بغیر چہرہ پر بالوں کے)، کم گوشت گول چہرہ والا اور گونگریا لے بالوں والا ہے۔ یہ سن کر امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد علیہ السلام سجدہ میں گر گئے اور پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا: ”سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمٌ..... ایسی خرافات سے پاک ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اُس کی مثل نہیں ہے اور نہ ہی (یہ دنیا والی) آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی علم اُس کا احاطہ

① ملا مجلسی کا ان لوگوں کی طرف سے دفاع کے لیے: بحار الأنوار جلد ۳، ص ۲۹۰ اور ص ۲۹۲ دیکھ لیجئے۔

② اصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۶۶۔

③ تفصیل کے لیے: ابن بابویہ کی ”التوحید“ ص ۱۰۴ اور ”أصول الشیعة الإمامیة“ جلد ۲، ص ۶۶۶ دیکھ لیجئے۔

کر سکتا ہے۔ (اس لیے ہم ایسے لوگوں سے بری ہیں)۔^①

آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ روافض شیعہ کے کبار متکلمین نے اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے بارے میں انتہائی غلو سے کام لے رکھا ہے حتیٰ کہ انھوں نے اللہ جل شانہ کو اُس کی مخلوق سے تشبیہ دے رکھی ہے اور یہ بالصرحت اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر و شرک ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کا عقیدہ و نظریہ اور گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درج ذیل فرمانِ گرامی کی کھلی تکذیب ہے۔ فرمایا:

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾

(الشوری: ۱۱ تا ۱۲)

” (وہ) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے۔ وہ تمہیں اس (جہاں) میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، (جس کے لیے چاہتا ہے۔) بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“^②

ان روافض شیعہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اُن صفاتِ عالیہ کو معطل مان رکھا ہے جو اس کی ذات اقدس کو لائق ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ کی توصیف و تشریح اس فہم و علم سے ہٹ کر رکھی ہے کہ جس طرح رب العالمین نے اپنی ذات اقدس کی خود صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس باب میں بھی ان کی بے شمار روایات ہیں۔^③

① دیکھئے: ابن بابویہ کی ”النوحید“ ص ۱۰۳، ص ۱۰۴، أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص: ۶۴۷۔

② یعنی کوئی چیز نہ ذات میں اس جیسی ہے اور نہ صفات میں، کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے اور وہ خالق۔ ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کو اپنے خالق سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اس میں لفظ ”مثل“ پر کاف (حرف تظہیر) یا تو زائد ہے اور مطلب یہی ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یا اس میں ”مثل“ کا لفظ مبالغہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل ہوتا بھی تو اس جیسی بھی کوئی چیز نہ ہوتی کجا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ جیسی ہو۔ (شوکانی) اس سے معلوم ہوا کہ سننا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس کی نفی یا تاویل نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ سلف کا مسلک ہے۔ مگر لیس کَمِثْلِهِ شَيْءٌ سے معلوم ہوا کہ اس کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی طرح کا نہیں ہے۔ وہ تو بیک وقت ساری کائنات میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کی آواز سن رہا ہے مگر کسی مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے۔

③ أصول الکافی جلد ۱، ص ۱۰۴، ص ۱۰۶ و أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۶۴۸۔

(۱۰)..... روافض کا عقیدہ تعطیل

اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے بارے میں مذکور بالا عقیدہ و نظریہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ۳۰۰ ہجری کے اواخر میں اس مذہب و مسلک اور عقیدے میں ایک اور تبدیلی کا آغاز ہوا اور وہ اس حیثیت سے کہ قرآن و سنت میں بیان کردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت دائمی صفات عالیہ و مقدسہ کے متعلق یہ فرقہ اللہ عزوجل کی صفات میں فرقہ معتزلہ کے مذہب و مسلک اور عقیدہ کے مطابق تعطیل کا قائل ہو گیا۔ پھر چوتھی صدی ہجری میں کہ جب شیعہ کے لیے الحمفید اور اس کے الموسوی (جو شریف رضی کے لقب سے معروف تھا) اور ابو جعفر الطوسی جیسے پیروکاروں نے کتابیں تصنیف کیں، تو روافض کے ہاں اس تعطیل کی طرف توجہ بہت زیادہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس لحدانہ باطل نظریہ و عقیدہ کے لیے معتزلہ کی کتابوں پر بہت اعتماد کیا۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں جو انہوں نے لکھا معتزلہ کی عبارتیں یعنی منقول و کھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات عالیہ و دائمہ اور تقدیر والی آیات کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں تو وہ سب کا سب معتزلہ کی تفسیروں سے منقول ہوتا ہے۔

اسی لیے متاخرین شیعہ علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا آدمی اللہ عزوجل کے اسماء و صفات والے باب میں معتزلہ اور شیعہ روافض کی کتابوں کے درمیان ذرہ بھر قریب سے بھی فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں

① لفظ تعطیل کی لغوی تشریح نہایت ضروری ہے کیونکہ اس اصطلاح کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے۔ اس کلمہ کا مصدر "عطل" ہے، جس سے مٹائی، مجرد کا باب سَمِعَ يَسْمَعُ کے وزن پر: عَطِلَ يَعْطِلُ آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے: خالی ہونا۔ جیسے کہیں گے: عَطَلَتِ الْمَرْأَةُ: عورت زیور سے خالی ہو گئی۔ اور عَطِلَ الرَّجُلُ: آدمی بے کاروے مشغلہ ہو گیا۔ یعنی کام کی طاقت و صلاحیت کے باوجود کام نہ کرنا یا کام نہ ملنا۔ اسی طرح جس شخص کو کام سے روک دیا جائے اسے کہتے ہیں کہ: اُس کو عطل کر دیا گیا ہے۔ جب کوئی آدمی مال اور ادب سے خالی ہو تو کہیں گے: عَطِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ وَالْأَدَبِ تو اس باب سے صفت آئے گی۔ عاطل، عطل، عاطلہ: مٹائی مجرد سے دوسرا باب نَصَرَ يَنْصُرُ کے وزن پر عَطِلَ يَعْطِلُ آتا ہے۔ اسی طرح تَعَطَّلَ کے وزن پر عَطَّلَ يَعْطِلُ آتا ہے۔ جس کا معنی ہوتا ہے: بے کار چھوڑ دینا۔ جب اس کا مفعول اَلْقَوْسَ آئے تو پھر معنی ہوگا: کمان سے تانت نکال لینا۔ اور جب کہیں گے: عَطَلَتِ الْإِبِلُ: تو معنی ہوگا اونٹ بغیر چرا بے کے ہیں۔ ہر وہ چیز کہ جس کو شائع ذائع کر کے چھوڑ دیا جائے اس پر تعطیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: عَطَلَتِ الْحُدُودُ وَالْتَفُورُ: سرحدیں بغیر محافظوں کے چھوڑ دی گئیں۔ عَطَلَتِ الْمَزَارِعُ: کھیتیاں جرتی ہوئی نہیں گئیں۔ قرآن حکیم میں ہے: وَإِذَا الْعِشْرَاءُ عَطَلَتْ اور جب (قیامت کے آغاز میں) دس مہینے کی گاہن اونٹنیاں بیکار چھٹی، ماری ماری پھریں گی۔ (النکویر: ۴) یہ گاہن اونٹنیاں عربوں کے ہاں نہایت قیمتی مال شمار ہوتا تھا اور وہ ان سے کسی حال میں بھی غافل نہ ہوتے تھے۔ (آج کل بھی نہیں ہوتے)۔ مگر قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ایسے قیمتی مال کا بھی کسی کو اس دن ہوش نہ رہے گا۔ اَلتَّعْطِيلُ کا معنی ہے: بے کاری، التواء، مقوفی، اور جب کہیں گے: مَذْهَبُ التَّعْطِيلِ: تو معنی ہوگا: صفات باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن و سنت والے منبع کا انکار کرنے والوں کا مذہب اور مذہب تعطیل کے ماننے والوں کو "اَلْمَعْطِلَةُ" کہتے ہیں۔ (دیکھئے: مصباح اللغات ص ۵۶۰، ص ۵۶۱ اور القاموس الوحید/ ادارہ اسلامیات لاہور، کراچی ص ۱۰۹۵، ص ۱۰۹۶)

انہوں نے اپنی عقل کو اعتماد و پرکھ کی اساس بنایا ہے۔ اس بارے میں جن مسائل کو معتزلہ مقرر کرتے ہیں انہیں بعینہ متاخرین شیعہ ملاؤں نے لے لیا ہے۔ جیسے کہ ”خلق قرآن“ و لامسلہ، آخرت میں اہل ایمان کا اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی نفی، اور صفات باری تعالیٰ کا انکار ہے۔ بلکہ اس ضمن میں جو شبہات معتزلہ کے ہاں مؤثر ہیں، وہی شبہات شیعہ روافض متاخرین مولوی مؤثر مانتے ہیں۔

البتہ اس نظریہ و مسلک کا مطالعہ کرنے والا قاری جو ایک بسیط سافر فرق محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ روافض نے اپنی جھوٹی سندوں کے ذریعے اس بات کو اپنے اماموں تک پہنچایا ہے اور یہ باطل عقیدہ ان کے سر تھوپ دیا ہے۔ ان کی یہ روایتیں اللہ عزوجل کی صفات عالیہ و اسماء حسنیٰ کی نفی کو واضح کرتی اور تعطیل والے عقیدہ کو ثابت کرتی ہیں۔ اپنے مذہب تعطیل کے بارے میں وہ اپنے اماموں کے متعلق ڈھیر ساری روایات لائے ہیں کہ جنہیں ان لوگوں نے ان آئمہ تک سندوں کے ذریعے پہنچایا ہے۔ یہ روافض شیعہ اس مسئلہ میں امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور محمد الباقر، جعفر الصادق جیسے اہل البیت کے علماء عظام رحمہم اللہ جمیعاً پر اپنے عقیدہ تعطیل کا انزواء باندھے ہوئے ہیں۔ عصر حاضر کے رافضی شیعہ ملاؤں نے اسی بات کو قابل اعتبار جان رکھا ہے کہ اللہ عزوجل کی صفات میں نفی یہی روایات اُن کا سہارا ہیں۔ ان کے ایک ملانے اپنی کتاب میں ”طریقہ معرفۃ الصفات“ والے عنوان کے ذیل میں بیان کیا ہے: کیا متقدمین و متاخرین شیعہ علماء کے وضع کردہ عقیدہ کے ہوتے ہوئے صفات باری تعالیٰ میں بحث کرنے کی کوئی مجال (ضرورت، سبب) باقی رہ جاتی ہے۔ اور کیا امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے کلمہ (حکم و نظریہ) کی اطاعت و فرمانبرداری کے سوا، اس بارے میں کوئی اور طریقہ رہ جاتا ہے؟ یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کمال اخلاص کے ساتھ صفات باری تعالیٰ کی نفی ثابت ہے۔^①

یہ تھا روافض شیعہ کا دعویٰ جبکہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور آئمہ اہل البیت رحمہم اللہ جمیعاً سے اللہ رب العالمین کی صفات عالیہ و دائمہ کا اثبات صحیح الاسناد روایات سے ثابت ہے اور اہل العلم (سلف صالحین، محدثین و فقہاء اہل السنہ و الجماعۃ سلفی جماعت حقہ) کی کتابوں میں مکمل فائدہ پہنچانے والے حوالہ جات اور متون آج تک درج اور ثابت ہیں۔^②

بلاشبہ اللہ عزوجل نے اپنے رسولوں کو اپنی صفات عالیہ و دائمہ اور ثابتہ کو اثبات مفصل اور نفی مجمل کے ساتھ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ اسی لیے اللہ عزوجل کی کتاب، قرآن عظیم میں صفات باری تعالیٰ کا

① دیکھئے: زنجانی کی ”عقائد الإمامیة الإنشائیة ص ۲۸۔

② تفصیل کے لیے دیکھئے: منهاج السنۃ النبویة جلد ۲، ص ۱۴۴، دیکھ لیجئے۔

اثبات مفصل طریقے سے آتا ہے اور نفی، اجمال کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۱، ۱۲ میں پڑھ لیا کہ: نہ ہی تو اللہ عزوجل کی ذات اقدس کی مثل کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات عالیہ کی مثل۔^۱

اللہ عزوجل کی ذات اقدس اور اُس کی صفات عالیہ و دائمہ اور ثابتہ کے مقابلہ میں اللہ کی ذات و صفات جیسا ہونے کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سے کسی بھی ذات و شخصیت کی مکمل نفی اور کسی بھی ذات کی کسی بھی اللہ جیسی صفت کی مکمل نفی کرنے میں قرآن حکیم نے جو اجمال والا اسلوب اور خالق کائنات کی صفات عالیہ اور دائمہ و ثابتہ کو مفصل طور پر بیان کرنے کا طریقہ و منہج اختیار کیا ہے، اُس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

(۱)..... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ نہیں مانند اس کے کوئی بھی چیز (الشوریٰ: ۱۱)..... یعنی نہ جنوں، انسانوں میں سے، نہ ہی فرشتوں میں سے اور نہ ہی دیگر مخلوقات میں سے۔ نہ ہی صالحین و اولیاء اللہ، شہداء صدیقین اور انبیاء و رسل میں سے اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے)

(ب)..... هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ط: کیا تو (اے مخاطب!) اس کے جوڑ کا کسی اور کو بھی سمجھتا ہے؟

(مریم: ۲۵).....

یہ بھی نفی ہے۔) یہی معنی سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یعنی: "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَثَلًا أَوْ

شَبِيهَا؟"^۲

(ج)..... وَالْمَ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝: اور اُس کی برابری کرنے والا (اس کے جوڑ کا) کوئی اور نہیں ہے۔

(سورۃ الاخلاص: ۴)..... اس سے تمام مشرکوں کے باطل عقیدوں کا رد ہو گیا۔)

آئیے اب ذرا رب العالمین کی صفات عالیہ و دائمہ کے اثبات میں قرآن حکیم کا مفصل انداز بھی دیکھ

لیں۔ فرمایا:

۱..... ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ

حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝﴾ (البقرہ: ۲۵۴)

”اللہ (وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اسے کچھ

① تفصیل کے لیے دیکھئے: شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۴۹ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ”التدمریہ“ ص ۸.

② تفسیر الطبری جلد ۱۶، ص ۱۰۶.

اونگھ پڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔

ب.... ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

’بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ رات کو دن پر اوڑھا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ اور سورج اور چاند اور ستارے (پیدا کیے) اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں، سن لو! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“

ج.... ﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۗ قَالُوا إِذًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۗ إِنَّا لَبَعُوثُونَ ۗ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۗ قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِلَّا مِثْلَ مَا قَالُوا ۗ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۗ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۗ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۗ بَلْ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۗ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۗ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (المؤمنون: ۹۲۵۷۸)

’اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اسی کے قبضہ میں رات اور دن کا بدلنا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلوں نے

کہا تھا۔ انھوں نے کہا: کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلاشبہ یقیناً اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہی وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ دو یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو؟ ضرور کہیں گے اللہ کا ہے۔ کہہ دے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ دو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہہ دو کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، اگر تم جانتے ہو؟ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ کہہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ (اگر ایسا ہوتا تو) اس وقت ضرور ہر معبود، جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا، اسے لے کر چل دیتا۔ اور یقیناً ان میں سے بعض بعض پر چڑھائی کر دیتا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔“

د ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۗ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ۗ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴾ (یسین: ۷۸ تا ۸۳)

”اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، جب کہ وہ بوسیدہ ہوں گی؟ کہہ دے انھیں وہ زندہ کرے گا جس نے انھیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر یکا یک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا حکم تو، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

ہ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ ۝ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُؤْفِكُونَ ۝ كَذٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَحٰدُوْنَ ۝ اللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ هُوَ الْحَيُّ لَّا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ﴿ المؤمن: ۶۵ تا ۶۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن (بنایا)۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سو اسے پکارو، اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

و ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُونَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۗ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝ ﴿ الحشر: ۲۲ تا ۲۴)

”وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا۔ بے حد بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گھڑنے ڈھالنے والا،

صورت بنا دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“
اس موضوع کی تفصیل سے قرآن بھرا پڑا ہے۔

روافض شیعہ اپنے اماموں سے روایت کرتے ہیں کہ: اللہ الخالق کی صفت نہیں بیان کی جاسکتی مگر صرف اسی طریقے سے کہ جس کے ساتھ اُس نے اپنی ذات اقدس کی خود صفت بیان کی ہے۔ مگر ان کی یہ روایتیں اس موقف سے اسی طرح منہ موڑے ہوئے ہیں جس طرح انھوں نے قرآن مجید سے اعراض کیا ہوا ہے اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے۔ بلکہ اس ضمن میں ان کی تقلید محض ہی اُن کے ہاں موثر ہے۔ ورنہ ایک عقل مند آدمی کسی ایسے امر غیبی کے بارے میں اعتماد پر کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ جس کی معرفت تک پہنچنے کے لیے آسمانی خیر و وحی کے سوا کوئی اور راستہ ہے، ہی نہیں، نہ تفصیلی اور نہ ہی اجمالی۔ جبکہ انسانوں کی عقل قاصر و علم ناقص اور ٹھوکر کھا جانے والی فکر ہے۔ ہر امر غیبی کے ادراک و معرفت سے یکسر قاصر اور انسانوں کے اس بارے میں ایک دوسرے سے متناقض خیالات کو فیصلہ کن قرار دینے میں بالکل ہی کمزور واقع ہوئی ہیں۔^①
زیر مطالعہ موضوع کے ضمن میں دو مزید مسائل کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے:

(۱)..... مسئلہ خلق قرآن:

پہلے یہ بات جان لیجیے کہ: قرآن حکیم و عظیم اللہ رب العرش الکریم کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کا غیر مخلوق کلام ہے۔ اس پر خود قرآن مجید، احادیث و سنت رسول اللہ الکریم ﷺ اور سلف صالحین و علماء عظام اُمت محمدیہ علیہم السلام کا اجماع ہے۔^②

جبکہ نظریہ و عقیدہ خلق قرآن (کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔) میں اثنا عشری امامی روافض شیعہ ”فرقہ ضالہ جہمیہ“ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ شیعہ کے ایک بڑے مولوی، شیخ مجلسی نے اپنی کتاب ”بحار الانوار“ میں کتاب القرآن کے ذیل میں باب قائم کیا ہے: ”بَابُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ“..... اور اس میں ملا مجلسی نے گیارہ روایتیں درج کی ہیں کہ جن میں سے ان کی بڑی روایات مصنف کے قول و نظریہ کی مخالفت کرتی ہیں۔^③

① تفصیل کے لیے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۶۵۶ دیکھ لیجیے۔

② تفصیل کے لیے: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ”الرد على الزنادقة“ اور امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی ”مخبر عن افعال العباد“۔

③ دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۹۲، ص ۱۱۷، ص ۱۲۱۔

اسی طرح شیعہ روافض کا ایک اور بڑا مولوی (جسے وہ اپنی ”آیت“ مانتے ہیں) محسن الامین لکھتا ہے کہ: قَالَتِ الشَّيْعَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ شیعہ اور معتزلہ کا نظریہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔^①

یہ عقیدہ و نظریہ قرآن حکیم کے اللہ عزوجل کا کلام ہونے والی صفت کے انکار کی بنیاد پر ہے۔ روافض شیعہ و معتزلہ کا نظریہ و گمان یہ ہے کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بعض مخلوقات میں اپنے کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ درخت کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اس درخت کے ذریعے ہم کلام ہوا اور جیسے کہ جبریل علیہ السلام کہ جب اسے قرآن دے کر بھیجا تھا۔^②

اس موضوع پر شیعہ روافض کے شیوخ و ملام جو نظریہ رکھ کر بیان کرتے ہیں، مذکور بالا عبارتیں ان میں سے چند نمونے ہیں بس۔^③

مگر جب آپ ان روایات کا مطالعہ کریں کہ جنہیں وہ آل البیت کے متعلق بیان کرتے ہیں تو آپ ان میں سے اکثر روایتوں کو ان کے نظریات کی مخالفت کرتی ہوئی پائیں گے۔ ان میں سے بعض روایات وہ ہیں جو ”تفسیر العیاشی“ میں امام علی بن موسیٰ الرضا (متوفی ۲۰۳ھ) سے مروی ہیں کہ: اُن سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”قرآن اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے۔“^④

ابن بابویہ قمی کی کتاب ”التوحید“ میں ہے کہ: ابوالحسن موسیٰ بن جعفر کاظم (متوفی ۱۸۳ھ) علیہ السلام سے پوچھا گیا: اے ابن رسول ﷺ! آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم سے پہلے والے لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ: قرآن مخلوق ہے جبکہ دوسری بہت بڑی جماعت کا کہنا تھا کہ: قرآن غیر مخلوق ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس بارے میں وہ نہیں کہتا جو وہ کہتے ہیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ: قرآن عظیم اللہ عزوجل کا کلام ہے۔“^⑤

روافض کے ہاں اسی مفہوم کی بہت ساری روایات ان کی کتابوں میں درج ہیں۔^⑥ مگر ابن بابویہ قمی کی اس طرح کے اقوال کی تاویلیں بھی اس کی کتاب میں موجود ہیں۔

① دیکھئے: اعیان الشیعة جلد ۱، ص ۴۶۱۔

② البیہا: جلد ۱، ص ۴۵۳۔

③ تفصیل کے لیے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۶۵۸ دیکھ لیجئے۔

④ دیکھئے: تفسیر العیاشی جلد ۱، ص ۸۔

⑤ دیکھئے: ابن بابویہ کی ”التوحید“ ص ۲۲۴۔

⑥ تفصیل کے لیے: بحار الانوار جلد ۹۲، ص ۱۱۷، ص ۱۲۱، أصول الشیعة جلد ۲، ص ۶۵۹۔

علماء سلف صالحین اہل السنہ والجماعۃ محدثین وفقہاء کرام رحمہم نے ان روافض و معتزلہ کا رد بھی خوب کیا ہے کہ: قرآن حکیم مخلوق نہیں ہے اور ان تمام حضرات گرامی قدر اس کلمہ ”غیر مخلوق“ سے ”غیر مکذوب“ مراد نہیں لیا۔ (جیسے کہ شیعہ اس لفظ کی اس طرح سے تاویل کرتے ہیں۔ تفصیل ان کی کتابوں: بحار الانوار جلد ۹۲، ص ۱۱۹ اور أصول الشیعہ الامامیۃ جلد ۲، ص ۶۵۹ میں دیکھی جاسکتی ہے۔) بلکہ یہ سراسر ظاہر و باہر کفر ہے کہ جسے ہر مومن، مسلمان آدمی جانتا ہے۔ وہ تو بالصرحت کہتے ہیں کہ: قرآن مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے غیر میں پیدا فرمایا ہے۔ سو، سلف صالحین نے اس نظریہ و عقیدہ کا خوب مدلل علمی رد کیا ہے جیسا کہ ان سے اس بارے میں تواتر سے آثار مروی ہیں اور اس موضوع پر بہت ساری تصنیفات بھی موجود ہیں۔^①

مگر ان کے علمائے اور شیوخ و ملامت اپنی ایسی نصوص و تصریحات پر تکیہ کا ٹھپا لگا کر ان میں حیلہ سازی کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے ایک بڑے ملامت علامہ البروجوردی نے اپنی کتاب ”تفسیر الصراط المستقیم“ میں بیان کیا ہے کہ: شاید قرآن کریم پر خلق کے لفظ کا اطلاق کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یا تو یہ عامۃ المسلمین کے ساتھ چلنے کے لیے تکیہ کی بنیاد پر ہے یا پھر ایک اور معنی کے لیے وہم میں مبتلا کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہے کہ کافروں نے اس معنی پر اس لفظ کا اطلاق کیا تھا۔ جیسے کہ ان کی بات کو خود قرآن نے یوں بیان کیا ہے:

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ۗ إِنْ هَذَا إِلَّا خِتْلَاقٌ ۗ﴾ (ص: ۷)

”ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔“

ان رافضی ملاؤں کو دراصل جھوٹ بولنے کے لیے مزہ ہی ”تقیہ“ جیسے الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ ان کا یہ طریقہ و مذہب ثابت کرتا ہے کہ ان کے پلے درحقیقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے ٹامک ٹویوں کے۔ اپنی ہر نص و تصریح میں ”تقیہ کے احتمال“ نے ان کا سارا معاملہ خراب کر رکھا ہے۔ یا کم از کم ان کے مذہب کو اس نے بگھاڑ کر رکھ دیا اور ضائع کر دیا ہے۔ چنانچہ اب تو روافض شیعہ کا مذہب و دین ان کے مجلسی، کلینی، ابن بابویہ القمی اور آیت اللہ خمینی جیسے ملامتوں کا دین و مذہب بن کر رہ گیا ہے کہ جس میں ان کے آئمہ کی روایات (اور وہ اگر صحیح اسناد سے ثابت ہوں تو) کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔^②

ایسے ہی مکروفریب والے سازشی طریقوں سے حق اور علم قرآن و سنت ضائع ہو جاتے ہیں اور امت خیر الامم پر انہیں اسالیب کے ذریعے کہ جو شیطانوی وحی اور اس کے سکھائے ہوئے کمر کے ساتھ اختیار کیے جاتے ہیں،

① تفصیل کے لیے مزید دیکھیے: مجموع فتاویٰ شیخ الإسلام ابن تیمیہ جلد ۱۲، ص ۳۰۱ دیکھ لیجیے۔

② تفصیل کے لیے: أصول الشیعة الإمامیۃ جلد ۲، ص ۶۰۰۔

فروق اور اختلاف والی امت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بالخصوص (شیعہ کی پرانی کتابوں میں) ان کے امام، ان کی طرف بہت زیادہ ہتھیں لگانے والے جھوٹے لوگوں کی کثرت کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حتیٰ کہ انھیں ہر دور میں کہنا پڑا تھا: ان لوگوں نے ہمارے بارے میں مشہور کر دیا ہے کہ شاید ہم جھوٹ بولنے کے دلدادہ و شوقین ہیں۔^①

امام محمد بن اسماعیل البخاری نے کتاب ”انفال العباد“ میں، امام ابن ابی حاتم، امام ابوسعید الدارمی اور امام الآجری نے ”الشریعة“ میں، امام بیہقی نے کتاب ”الاعتقاد“ اور کتاب ”الاسماء والصفات“، امام اللاکائی نے کتاب ”شرح اصول اعتقاد اہل السنہ“ میں اور امام ابوداؤد رحمہم اللہ اجمعین نے کتاب ”مسائل الامام احمد“ میں بیان کیا ہے کہ: امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر رضی اللہ عنہما سے جب قرآن عظیم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ“..... یہ قرآن نہ ہی تو خالق ہے اور نہ ہی مخلوق۔“ امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے ان کا یہ قول و عقیدہ مسلسل خبر عام کے طور پر معروف ہے۔“^②

تو اس ضمن میں وہ متفق علیہ معنی کو لے کر، اُس باطل اور جھوٹ کو چھوڑ کیوں نہیں دیا جاتا کہ جس کی طرف سند صرف ان ملاؤں، مولویوں کے اقوال ہی پہنچتے ہیں کہ جنہوں نے اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام، اُمت خیر الامم میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور وہ شذوذ و عزلت کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ تاکہ خمس کے نام پر انھیں ڈھیروں اموال حاصل کرنے کے لیے کوئی سبیل ہاتھ آسکے اور انھیں کوئی اجتماعی مرتبہ و مقام حاصل ہو سکے۔ (لوگ کہیں: فلاں علامہ، آیۃ اللہ اور مجتہد ہے۔) اور انھیں اس طرح سے شاید اپنے غالب امام کی نیابت کے نام پر کوئی مقدس مقام حاصل ہو سکے۔ اسی لیے انھوں نے اس قول و نظریہ کی تاکید کرتے ہوئے تشہیر کر رکھی ہے کہ: جو آدمی عامۃ المسلمین کی مخالفت کرے اس میں قیادت کا وصف پایا جاتا ہے۔ اس عامۃ الناس و عامۃ المسلمین سے مراد وہ اہل السنہ و الجماعۃ سلفی جماعت حقہ کے علماء و محدثین اور فقہاء کرام رضی اللہ عنہم لیتے ہیں۔^③

قرآن عظیم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ: ”یہ منزل من اللہ غیر مخلوق“ ہے، آئمہ اہل البیت سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے۔ ساداتنا علی بن الحسین (زین العابدین)، ابو جعفر محمد الباقر اور ان کے صاحبزادے امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق جیسے آئمہ کرام میں سے کوئی بھی قرآن حکیم کے مخلوق ہونے کا قائل نہ تھا۔ مگر امامی اثنا عشری

① تفصیل کے لیے: ”رجال الکشی“ ص ۱۳۵، ۱۳۶، دیکھ لیجیے۔

② تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے: رجال الکشی ص ۱۳۵، ۱۳۶۔ حلق أفعال العباد، ص ۳۶، تحقیق: البدر۔ منهاج السنۃ لابن تیمیہ (۱۸۸/۲، ۱۸۷/۲)۔ الشریعة ص ۷۷۔ الاعتقاد ص ۳۶۔ الأسماء والصفات، ص ۲۴۷۔ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۸/۲، ۲۴۱، ۲۴۲)۔ مسائل الإمام أحمد، ص ۲۶۵۔ منهاج السنۃ (۲۷۸/۱)۔

③ تفصیل کے لیے مزید دیکھیے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۶۶۲۔

رافضی ملا اپنے اصول عامہ میں اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا مذہب شیعہ کے صراطِ مستقیم سے بٹے ہوئے سراسر فساد و شر والا مذہب ہونے کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ اس مذہب کے ملا و شیوخ اور مجتہدین و آیات اللہ (اور نہ جانے کیا کچھ، جعلی قسم کے علائے۔) سراسر اُن عقائد و نظریات کے خلاف ہیں کہ جو آئمہ اہل البیت کے تھے اور ان روایات و آثار کے بھی خلاف ہیں کہ جو ان آئمہ اہل البیت سے صحیح اسناد سے ثابت اور یہی اُن کی روایات اہل السنہ والجماعۃ سلفی محدثین و فقہاء عظام رحمہم اللہ کے عقائد و نظریات اور اقوال کے ساتھ متفق ہیں۔ پھر یہ کہ روافض شیعہ کی اپنی تمام روایات باہم متعارض و متناقض ہیں۔

سنیے اور خوب یاد کر لیجیے کہ: مسئلہ خلق و غیر خلق قرآن میں اہل السنہ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ: ”قرآن مجید اللہ رب العرش الکریم کا اپنا کلام ہے کہ جو اُس کی ذات اقدس سے بلا کیفیت کے قولاً ظاہر ہوا، اور پھر اس نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر (بذریعہ جبریل علیہ السلام) اسے نازل فرمایا۔ (آپ کے دل پر اس کلام اللہ کو اتارا گیا۔) اور اہل ایمان میں سب سے پہلے اس کی تصدیق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی، کہ جنہوں نے اس قرآن کو نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہوئے سنا، کہ یہ کلام بلا شک و شبہ اللہ عزوجل کا کلام حق ہے۔ اور انہوں نے حقیقت و سچائی کے ساتھ اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور نطق و شعور والی مخلوقات کے کلام جیسا مخلوق نہیں ہے۔ (پھر صحابہ کرام سے اس قرآن کو تابعین نے سنا اور انہوں نے اسی طرح تصدیق کر دی کہ یہ کلام مخلوق نہیں، نہ کسی مخلوق کا کلام ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام اور اُس کی صفت ہے۔ پھر ان لوگوں کی تصدیق تبع تابعین نے کی اور یہی تصدیق ان کے بعد والے آج تک کے تمام اسلاف صالحین و آئمہ عظام و علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً نے کی ہے۔) جو آدمی قرآن مجید کو سن کر (یا پڑھ کر) یہ کہے کہ یہ کسی بشر یا اور مخلوق کا کلام ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ عزوجل نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے عیب کو بیان کیا اور ان سے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے:

﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَعْرٌ يُّؤْتَرُ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۚ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۚ﴾ (المدثر: ۲۸ تا ۳۴)

”پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں، جو نقل کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ میں اسے جلد ہی سقر (جہنم) میں داخل کروں گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر (جہنم) کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔“

دوسرے مقام پر تو تفصیل سے بیان فرمادیا کہ:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبُوهُ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِّبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكُذِّبُونَ ۝﴾ (النحل: ۱۰۱ تا ۱۰۵)

”اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو تو گھڑ کر لانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرماں برداروں کے لیے ہدایت اور خوش خبری ہو۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان، جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں، عجمی ہے حالانکہ یہ واضح عربی زبان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انھیں ہدایت نہیں دیتا اور انھی نے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ اصغر جھوٹے ہیں۔“

اس سے ہمیں پورا یقین بھی حاصل ہو گیا اور پختہ علم بھی کہ: قرآن حکیم کسی بشر یا جن، فرشتہ کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ کسی صورت میں بھی بشر کے کلام سے مشابہ نہیں ہو سکتا۔^①

(ب)..... روایت اللہ کا مسئلہ:

معتزلہ کے ساتھ ہمسائیگی اور دوستی کی وجہ سے امامی روانض شیعہ بھی اللہ عزوجل کی روایت (جنت میں دیدار) کی نفی کے قائل ہیں۔ ابن بابویہ قتی نے اپنی کتاب ”التوحید“ میں کچھ روایتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں دراصل ”بحار الانوار“ کے مصنف نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ روایات آخرت میں اہل ایمان کا اپنے

① اس موضوع پر تفصیل کے لیے دیکھئے: منهاج السنة ۱/۲۶۸۔ أصول الشيعة الإمامية ۲/۶۶۴۔ مقالات الإسلاميين للأشعري

۱/۱۱۴۔ منهاج السنة ۱/۲۹۶۔ أصول الشيعة الإمامية ۲/۶۶۸۔ المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية عبد الآخر

الغنيمي، ص ۱۰۹.

رب کریم اللہ عزوجل کے دیدار سے سعادت مند ہونے والی نصوص و تصریحات صحیحہ کا انکار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شیعہ علماء امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام پر افتراء باندھتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اُن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا: کیا رب کریم کا آخرت میں دیدار ہو سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتیں، مگر صرف ان لوگوں کی جن کا کوئی رنگ اور کیفیت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی رنگوں اور کیفیت کو پیدا کرنے والا ہے۔“

روافض کا ایک اور مولوی، ان کا آئیہ اللہ (جعلی علامہ) جعفر لٹھی کہتا ہے: ”اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بعض صفات کی نسبت کرے، جیسے کہ روئے باری تعالیٰ ہے تو اُس پر مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔“^①

ایک اور شیعہ مولوی، الحر العالمی نے تو روئے باری تعالیٰ کی نفی والے نظریہ کو آئمہ کے اصول میں سے شمار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اُس نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان ہے: ”بَابُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا تَرَاهُ عَيْنٌ وَلَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ“..... باب ہے اس ضمن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کوئی آنکھ دنیا و آخرت میں دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نظر اس کا ادراک کر سکتی ہے۔“^②

ان روافض کا ”آخرت میں اللہ رب العالمین کا اہل ایمان کو دیدار نصیب ہونا“ والے عقیدہ کی نفی کرنا نصوص شرعیہ کے تقاضوں سے خروج کے مترادف اور اہل البیت کے اس بارے میں مذہب و مسلک اور عقیدے کے بھی مخالف ہے۔ اس بات کا اعتراف ان کی اپنی بعض روایتوں میں بھی ہے۔ چنانچہ ابن بابویہ قہمی نے ابوبصیر کی روایت درج کی ہے کہ اُس نے جناب ابو عبد اللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے پوچھا: آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتلایے! کیا اہل ایمان اللہ رب العرش الکریم کو قیامت والے دن دیکھ سکیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔“^③

اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ جیسا قرآن حکیم میں بھی ارشاد گرامی ہے: اہل جنت کا اپنے رب کریم کا آخرت میں دیدار کرنا حق ہے۔ وہ اللہ رب العزت و الکریم کو بغیر کسی احاطہ و کیفیت کے براہ راست (جنت میں) دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاطِرَةً ۝ اِلٰى رَبِّهَا نَاطِرَةً ۝ وَوَجُودًا يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةً ۝ تَنْظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا

① دونوں حوالہ جات کے لیے دیکھئے: بحار الانوار جلد ۴، ص ۳۱۔ کشف الغطاء للتحفی ص: ۴۱۷ و اصول الشیعة الإمامیة جلد: ۲، ص: ۶۷۰۔

② اصول الشیعة جلد ۲، ص ۶۷۰۔

③ دیکھئے: الفصول المهمة فی اصول الآئمة ص ۱۲۔

فَاقْرَأْهُ ﴿۱﴾ (القیامۃ: ۲۲ تا ۲۵)

”اس دن کئی چہرے تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کس توڑنے والی (سختی) کی جائے گی۔“ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۝ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝﴾ (ق: ۳۱ تا ۳۵)

”اور جنت پر ہیمنگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، جو کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو۔ جو رحمن سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔“

اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ ۖ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَىٰ مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا وَبُرِيدًا أَنْ يُنْجِزَ كُمُوهَ، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يَثْقُلْ مَوَازِينَنَا، وَيَبِيضَ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَيَجْرِنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيُكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَمَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ. ۖ))

”رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کو (ان نیکیوں کے بدلے اس دن) بھلائی ملے گی اور کچھ بڑھ کر بھی۔ (سورہ یونس: ۲۶) پھر فرمایا: جب جنتی لوگ جنت میں اور دوزخی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی کرنے والا پکارے گا: اے

① یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تو انہیں ملے گا ہی۔ اس کے علاوہ ہم انہیں اتنا کچھ اور دیں گے جس کا تصور تک ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ اس کی خواہش کریں..... یا ”مزید“ سے مراد دیدار الہی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ جنہوں نے نیکی کی، ان کو بھلائی ملے گی اور کچھ بڑھ کر بھی۔ (یونس: ۲۶) سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز انہیں اپنی محبت سے نوازے گا۔ (ابن کثیر)

② صحیح مسلم، کتاب الامان، باب اثبات رؤیة المومنین..... الخ، حدیث: ۴۴۹، جامع الترمذی، حدیث: ۳۶۰۵، واللفظ له، مسند الامام احمد ۴/۳۲۲.

جنت والو! اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا وہ اسے آج پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ عرض کریں گے: وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ کریم نے ہمارے نیک اعمال کے تول بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اُس نے ہمیں سرخرو کر کے جنت میں داخل اور جہنم سے محفوظ نہیں کر دیا؟ اس وقت اللہ عزوجل اپنا (نور کا) پردہ ہٹائیں گے اور اہل جنت اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم! رویت باری تعالیٰ سے زیادہ پسندیدہ اور آنکھوں کو سرور بخشنے والی چیز اُن کے لیے کوئی نہ ہوگی۔ اوپر بیان کردہ قرآنی آیت کریمہ میں ”وَزِيَادَةٌ“ کا یہی معنی ہے۔“

اس بنا پر اکثر صحابہ کرام اور تابعین و تبع تبعین اور بعد کے علماء نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ ﴾ (المطففين: ۱۵ تا ۱۷)

”ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔“

امام محمد بن ادریس الشافعی اور دیگر آئمہ و علماء عظام رضی اللہ عنہم اس آیت کریمہ سے اہل جنت کے لیے اللہ رب العرش الکریم کے دیدار کی دلیل لیتے ہیں۔ یہ بات امام طبری رضی اللہ عنہ نے عن المزنی عن الشافعی درج کی ہے۔ اسی طرح امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اپنے استاذ الأصم سے عن الربیع بن سلیمان بیان کیا ہے کہ: ربیع کہتے ہیں: میں امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اسی دوران مصر کے بالائی علاقے سے ایک پرچہ آپ کے پاس پہنچا، جس میں یہ سوال درج تھا: آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۝ ﴾ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب ناراضگی کی حالت میں اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے سامنے نور کے پردے رہیں گے۔ پھر اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ: حالت رضا میں اہل ایمان اُس کے دیدار کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اور اس وقت یہ پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔) ❶

جہاں تک اللہ عزوجل کی رویت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام سے ثابت آثار کا تعلق ہے تو یہ متواتر ہیں۔ انھیں صحاح ستہ کے مصنفین محدثین کرام اور مسانید و سنن کے مصنفین محدثین عظام رضی اللہ عنہم ہیجانے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ ❷

❶ دیکھئے: امام بیہقی رضی اللہ عنہ کی ”مناب الشافعی“ جلد ۱، ص ۴۱۹۔ ❷ تفصیل مزید کے لیے دیکھئے: شرح العقيدة الطحاویہ ص ۱۵۱۔

(۱۱)..... روافض کا اپنے اماموں کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے بھی زیادہ افضل ماننا:

اللہ کے رسول تمام بن نوع انسان سے زیادہ افضل و مکرم اور نبوت و رسالت کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ اس لیے کہ رسالت و نبوت والے منصب جلیلہ کے لیے اُن کا انتخاب اللہ رب العالمین خود فرماتے تھے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَوِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝﴾ (الحج: ۷۵ تا ۷۶)

”اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چتا ہے اور لوگوں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔“

یعنی جس فرشتے اور جس آدمی کو چاہتا ہے اپنا پیغمبر بنا لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے اس نے جبریل و میکائیل علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور آدمیوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام وغیرہم کو اور اب اپنا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تمہیں اس پر کیوں اعتراض ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا: ”ءَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا“ کیا ہم میں سے اللہ کا پیغام اس شخص (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہونا تھا۔ ❶

اللہ رب العالمین نے اپنے ان نبیوں اور رسولوں کو اپنی کمال درجہ کی عبودیت، اس کے دین کی دعوت و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار فرمایا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝﴾ (الانعام: ۱۲۴)

”اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت

❶ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی ساری خلق میں بہتر لوگ ہیں حق کا پیغام پہنچانے والے، فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے اعلیٰ ہیں۔ ان کو (یعنی ان کی ہدایت کو) چھوڑ کر بتوں کو مانتے ہو؟ لہذا اس کے انتخاب میں کسی غلطی یا قصص کا امکان نہیں ہے اور نہ اس سے بہتر کسی کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ (پیغمبر خود) کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے۔

رکھتا ہے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنھوں نے جرم کیے، اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔“

اس لیے انبیاء و رسل نبوت و رسالت والے مرتبہ و منصب کے ذریعے باقی تمام لوگوں سے ممتاز ہوا کرتے تھے۔ ﷺ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوق پر اپنے رسولوں اور نبیوں کی اطاعت و فرمانبرداری واجب کر رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ ﴾ (النساء: ۶۴)

”اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرماں برداری کی جائے اور اگر واقعی یہ لوگ، جب انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پاتے۔“

اس لیے کسی بھی بشر کو ان پر فضیلت نہیں دی جاسکتی۔

امام طحاوی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعۃ سلفی جماعت حقہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اور ہم اولیاء اللہ میں سے کسی کو بھی اللہ عزوجل کے نبیوں پر افضل نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں (اور یہی ہمارا عقیدہ ہے) کہ ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہوا کرتا ہے۔“

اور جیسا کہ علامہ عبدالقادر البغدادی نے خبردار فرمایا ہے؛ اماموں کو انبیاء کرام ﷺ پر فضیلت دینا عالی رافضیوں کا مذہب ہے۔ اسی طرح کی تشبیہ قاضی عیاض اور امام ابن تیمیہ رحمہما نے اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے۔

اثنا عشری امای روافض نے انبیاء کرام ﷺ پر تفصیل آئمہ والے مذہب کو اپنے اصول و قواعد دینیہ میں شمار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ”الوسائل“ کے مصنف نے اس نظریہ کو مقرر کیا ہے کہ: انبیاء ﷺ پر اماموں کو افضل ماننا مذہب شیعہ کے اُن اصولوں میں سے ہے کہ جن کی نسبت انھوں نے آئمہ ﷺ سے کر رکھی ہے۔ (یعنی یہ نظریہ سداً ان اماموں سے ثابت ہے۔) اس کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ ان کے ہاں اس بارے میں روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ انھیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔“

① دیکھئے: ”المدہاج فی شعب الإیمان“ للحلیمی جلد ۱، ص ۲۳۸.

② شرح الطحاویہ ص ۴۹۳.

③ تفصیل کے لیے دیکھئے: اصول الدین ص ۲۹۸، الشفاء ص ۱۰۷۸، مزید دیکھئے: منهاج السنہ النبویہ جلد ۱، ص ۱۷۷.

④ دیکھئے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۷۴۵.

ملا مجلسی نے اپنی کتاب ”بحار الانوار“ میں ایک باب قائم کیا ہے: ”بَابُ تَفْضِيلِهِمْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ“ یہ باب ہے اماموں کا انبیاء کرام ﷺ اور تمام مخلوق پر افضل ہونے کے بارے میں۔ ”اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل، تمام فرشتوں اور ساری مخلوق سے اس ضمن میں پختہ عہد لے رکھا ہے اور یہ کہ اولوالعزم پیغمبر بھی اس لیے اولوالعزم ہو گئے تھے کہ وہ آئمہ اہل البیت سے محبت کرتے تھے۔“^①

اثنا عشری امامی وہ مذہب ہے کہ جس نے کئی مراحل اور غلو کے لیے بہت ساری تبدیلیوں کے بعد اس عقیدہ پر قرار پکڑا ہے اور جس طرح کہ اشعری نے بیان کیا ہے، انبیاء کرام پر آئمہ اہل البیت کو افضل ماننے والے مسئلہ میں شیعہ کے تین فرقے تھے۔ پہلے فرقہ والے لوگ کہتے ہیں کہ: انبیاء کرام ﷺ اماموں سے افضل ہیں مگر فرشتوں سے نہیں۔ دوسرے گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ: تمام امام (شیعہ کے بارہ امام) سب کے سب نبیوں، رسولوں اور تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ جب کہ تیسرا فرقہ کے لوگ اعتزال و امامت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں: تمام کے تمام انبیاء اور سب کے سب فرشتے اماموں سے افضل ہیں۔“^②

ملا المفید نے اپنے مقالات کے آغاز میں اپنے ایک چوتھے مذہب و فرقہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ: اولوالعزم پیغمبروں کے سوا باقی تمام نبیوں پر اماموں کی امامت افضل ہے۔^③ شیعہ روافض کی کتب کی ورق گردانی سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب موافق و مذاہب اور نظریات و عقائد ایران کی صفوی حکومت کے ملاؤں اور ان کے پیروکاروں کی کوشش اور جدوجہد سے معرض وجود میں آئے تھے اور بالآخر آئمہ اطہار رضی اللہ عنہم کے بارے میں غلو اور حد سے تجاوز والا مذہب ان لوگوں کا مستقل دین بن کر رہ گیا۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بعض پیچھے بیان کردہ عبارتوں سے اندازہ لگا لیا ہے۔

مگر جو آدمی کتاب اللہ العزیز اور احادیث صحیحہ رسول اللہ الکریم (ﷺ) کا مطالعہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس ضمن میں روافض کے بارہ اماموں کا کہیں ذکر تک نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر فضیلت حاصل کرتے۔ جبکہ اس بات کو بغور دیکھا اور پڑھا جاسکتا ہے کہ انبیاء کرام ﷺ کے عظیم المرتبت و عظیم القام ہونے کی بنا پر، اللہ کے تمام نیک صالح بندوں پر ان کے ذکر کو قرآن حکیم میں ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العرش الکریم کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

② دیکھئے: مقالات الإسلاميين جلد ۱، ص ۱۲۰۔

① بحار الأنوار جلد ۲۶، ص ۲۶۷۔

③ دیکھئے: احوال المقالات ص ۴۲، ۴۳۔

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٥﴾ (النساء: ۶۹)

”اور جو اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے

انعام کیا، نبیوں اور صدیقیوں اور شہداء اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔“

تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نہایت ہی سعادت بندوں کو: کہ جن پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا بالترتیب چار مراتب میں بیان فرمایا اور ان میں سے انبیاء کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ ط ذَرَفِعْ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّفْسَاء ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ

عَلِيْمٌ ﴿٥﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ

دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦﴾

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ ط كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿٧﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ

وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨﴾ (الانعام: ۸۳ تا ۸۶)

”اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند

کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم

نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور

اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو اور اسی طرح ہم

نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں

سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی۔“

اللہ تعالیٰ کی کتاب حمید، قرآن مجید اپنی تمام آیات میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کریم نے تمام

جہان والوں پر اپنے انبیاء کو فضیلت دے کر انہیں منتخب فرمایا تھا۔ خیر القرون کی پہلی تینوں صدیوں کے سلف

صالحین و آئمہ کرام اور علماء عظام رحمہم اللہ جیسا کہ باقی تمام مخلوقات پر انبیاء کرام ﷺ کے افضل ترین ہونے پر اجماع

تھا اور امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام میں اجماع حجت ہوا کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امت

اسلامیہ کے تمام سلف صالحین رضی اللہ عنہم، تمام آئمہ و علماء عظام اور تمام اولیاء اللہ کرام رحمہم اللہ اجمعین اس عقیدہ و نظریہ

پر متفق ہیں کہ: انبیاء کرام ﷺ ان اولیاء کرام سے زیادہ فضیلت و مرتبہ والے ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں۔ ❶

نہایت واضح طور پر عقل بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے نبی کو واجب الطاعت قرار دیا جانا اور اسے حکم دینے والا، منع کرنے والا اور علی الاطلاق حاکم مقرر کرنا ہی باقی سب پر افضل ہونا چاہیے جبکہ امام اس کا نائب اور تابع ہوتا ہے۔ اس کا نبی پر افضل ہونے کو عقل بھی نہیں مانتی۔ جب یہ بات ہر نبی کے حق میں بالکل درست معلوم ہوتی ہے تو یقیناً اس کے برعکس ہر امام کے حق میں مفقود بھی ہے۔ دراصل کوئی بھی امام کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہوتا بلکہ ناممکن ہے۔^①

پھر یہ کہ شیعہ کی بعض کتب میں اس عقیدہ و نظریہ کے خلاف بھی درج ہے تو قرآن و سنت کی نص صریح، اجماع امت اور عقل کے مطابق ہے۔ چنانچہ الکلبینی نے بروایت ہشام الاحول، جناب زید بن علی رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”انبیاء کرام آمنہ اطہار سے افضل تھے اور جو اس کے علاوہ کوئی بات کرے تو وہ گمراہ ہے۔“^②

ابن بابویہ نے بھی روایت کیا ہے کہ: امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”انبیاء کرام، اللہ عزوجل کو سیدنا علی علیہ السلام سے زیادہ محبوب تھے۔“^③

① دیکھئے: مختصر التحفہ ص ۱۰۱۔

② دیکھئے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۲، ص ۲۵۳ و مختصر التحفہ الإثنا عشریہ ص ۱۰۰۔

③ مختصر تحفة الإثنا عشریة ص ۱۰۱۔

پانچویں فصل

قرآن کریم کے بارے میں امامی روافض شیعہ کا موقف

امامت اور اس کے دفاع کی کوشش کے بارے میں شیعہ روافض کا قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں کے گرد و خطرناک قسم کے افکار و نظریات کا حصار تعمیر کرنے کے اعتبار سے بعض شیعوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے عقیدے کا ایک بڑا اثر و کردار تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس میدان میں یہ کام کیا کہ: قرآن میں انھوں نے شک پیدا کر دیا اور صحیح الاسناد احادیث صحیحہ کے ایک بہت بڑے حصہ کا انھوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ اسی طرح ان ظالموں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بہت زیادہ طعن و تشنیع سے کام لیا جبکہ اس ضمن میں بالکل معمولی سی جرح و تعدیل ان کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ روافض شیعہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ بولنے اور قرآن میں تحریف کرنے کو منسوب کر دیا۔ ہم اس موضوع کو درج ذیل چند عنوانات کے تحت وضاحت سے بیان کرتے ہیں:

(۱)..... روافض کے علماء کا کتاب اللہ کی تحریف ہو جانے کا عقیدہ اور اس کا علمی رد:

روافض شیعہ کے اکثر ملاؤں اور ان کے علماء کا نظریہ و گمان غالب بمعنی یقین ہے کہ: قرآن کریم کی تحریف ہو چکی ہے۔ اس کی بعض سورتوں اور بہت ساری اُن آیات کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے جو اہل بیت کے فضائل و مناقب اور اہل بیت کے پیروکاروں کے حکم، ان کی مخالفت سے ممانعت، ان کی محبت کے واجب ہونے، ان کے دشمنوں کے ناموں کی وضاحت اور ان دشمنانِ اہل بیت پر طعن و تشنیع اور لعنت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ ان رافضی شیعوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تہمت لگائی ہے کہ انھوں نے سورہ ”الشرح“ سے ”وَجَعَلْنَا عَلِيًّا صَهْرًا“ اور علی کو ہم نے تیرا داماد بنا دیا ہے۔“ والی آیت کو قرآن سے نکال دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں: (ان کی ایجاد کردہ) یہ آیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہٹ کر صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی دامادی کے لیے مخصوص کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ کیجیے، انھیں اس بات کا علم و ادراک ہی نہیں کہ یہ سورت تو سکی ہے اور جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نبی مکرم ﷺ کے داماد بنے ہی نہیں تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ سے

شادی تو مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد کی تھی۔

شیعہ روافض یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ: قرآن سے ایک مکمل سورت بنام ”سورة الولاية“ نکال دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: یہ ایک لمبی سورت تھی جس میں اہل البیت کے فضائل کا ذکر تھا۔^①

اس طرح ایسے ہی مصنوعی قسم کے معاملات کے گرد شیعہ کی طرف سے قرآن عظیم کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے کذاب دعوے گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ وہ قرآن حکیم کے نہ ہی تو حکموں میں سے کسی حکم کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے قواعد میں سے کسی قاعدے کا۔ مگر ان کی آراء قرآن مجید کی بعض اُن آیات کو قرآن سے نکال دیے جانے والے الزام کے گرد چکر کانتی ہیں کہ جو ان کے زعم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد شیعہ کے اماموں کی ولایت کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ امامی شیعہ روافض علماء کی طرف سے لگائے گئے قرآن عظیم کے بارے میں بہت سارے الزامات و افتراءات کا علماء اہل السنہ والجماعۃ سلفی علماء حق نے علمی جواب دیتے ہوئے خوب رد کیا ہے۔ ان الزامات و اتہامات میں سرغنہ ان کا ایک مشہور جزیہ الشیعہ علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی متوفی ۳۲۹ھ ہے، جو ”الکافی“ کا مصنف ہے۔ کلینی کی یہ کتاب شیعہ کے نزدیک وہی حیثیت رکھتی ہے جو مرتبہ و مقام صحیح البخاری کا اہل السنہ کے نزدیک ہے۔

”تفسیر الصافی“ کا شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ: ”ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہے کہ: وہ قرآن میں نقص اور تحریف کا عقیدہ بھی رکھتا تھا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب ”الکافی“ میں اس معنی و مفہوم اور عقیدہ کے لیے بہت ساری روایات درج کی ہیں اور یہ کہ اُس نے ان روایات سے ان پر جرح و قدح کے ضمن میں کوئی تعرض نہیں کیا۔ علاوہ ازیں اُس نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ اُس نے اس کتاب میں روایت کیا ہے اس کی وہ توثیق کرتا ہے۔“^②

کلینی کی یہ کتاب ”الکافی“ اس طرح کے منخرقانہ دعوؤں سے بھری پڑی ہے۔ یہ باطل دعوے دراصل سیدنا امیر المومنین علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد شیعہ کے اماموں کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہدف رکھتے ہیں۔ انہیں جھوٹی روایات میں سے کہ جنہیں کلینی نے اپنی کتاب میں درج کیا ایک عن ابی بصیر، یہ روایت بھی ہے کہ: ابو عبد اللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرمان گرامی ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

① تفصیل کے لیے: ”دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین“ ص ۲۲۶ کا مطالعہ کریں۔

② دیکھئے: تفسیر الصافی ص ۱۳ اور ”الامام الصادق“ ابوہرہ کی: ص ۳۳۳۔

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾ (الاحزاب: ٧١) کے بارے میں فرمایا کہ: اس آیت کریمہ کا معنی ہے کہ: ”جو شخص علی بن ابوطالب ؑ اور اُن کے بعد والے اماموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔“ اسی طرح وہ عن جابر روایت کرتا ہے کہ: میں نے امام ابو جعفر ؑ سے پوچھا: سیدنا علی بن ابوطالب ؑ کا نام ”امیر المؤمنین“ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اُن کا یہ نام رکھا اور اس نام کو اپنی کتاب میں اسی طرح اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.))

”اور (اے پیغمبر! وہ وقت یاد کر) جب تیرے مالک (اللہ رب العالمین) نے آدم ؑ کی اولاد سے اور اسی طرح خود آدم سے، اُن کی پشت سے اُن کی اولاد نکالی اور خود اُن کو اُن (اولاد آدم) پر گواہ کیا (اور پوچھتے ہوئے فرمایا): کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ اور بلاشبہ محمد ﷺ میرا رسول اور علی (بن ابوطالب ؑ) امیر المؤمنین ہے۔“ انھوں نے کہا بے شک (تو ہی ہمارا رب ہے اور) ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ (اللہ نے آدم و اولاد آدم سے یہ گواہی اس لیے لی) تاکہ تم (اے اولاد آدم!) قیامت والے دن یوں (نہ) کہنے لگو: ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔“ (الاعراف: ١٤٢) ﴿٥١﴾

اسی طرح یہی ملا الکلینی احمد بن محمد بن ابونصر سے روایت کرتا ہے کہ انھوں نے کہا: ”ابوالحسن ؑ نے مجھے ایک مصحف (قرآن مجید) اٹھا کر پکڑاتے ہوئے حکم دیا: اس مصحف میں نظر نہیں کرنی۔ (اسے پڑھنا نہیں کہ: کیا لکھا ہے؟) مگر میں نے (حکم عدولی کی) اسے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا:

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ ﴾

(البينة: ١)

”وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔“

اور اس کے نیچے میں نے قریش کے ستر لوگوں کے نام بمع ولدیتوں کے لکھے ہوئے دیکھے اور آپ نے

میری طرف ایک دوسرا مصحف بھیج دیا۔ ﴿٥٢﴾

① تفصیل کے لیے: أصول الكافي جلد ١، ص ٤١٢، ٤١٤ اور احسان الہی ظہیر رضی اللہ عنہما کی ”السنة والشیعة“ ص ١٠٣ دیکھ لیجیے۔

② اصول الكافي جلد ٢، ص ٦٣١، والسنة والشیعة ص ٨٧۔

کلینی کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ: تمام قرآن مکمل قرآن مجید صرف ہمارے اماموں نے جمع و مدون کیا تھا اور یہ کہ وہ (آئمہ اثنا عشریہ) اس کا سارا علم رکھتے تھے۔ سو، قرآن کو بعینہ اسی طرح کہ جیسا یہ اتارا گیا تھا، جمع بھی کیا اور اسے حفظ بھی کیا اور اس کی حفاظت بھی کی تو صرف جناب علی بن ابوطالب علیہ السلام اور ان کے بعد والے اماموں نے۔^①

رافضی اثنا عشری شیعہ ملاؤں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑے گئے قرآن کو جمع کروانے اور بہتان و افتراء کو اپنی کتابوں میں بار بار، بکھرا کر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ملاطبری نے اپنی کتاب ”الاحتجاج“ میں اس عقیدہ کو اختیار کیا ہے کہ: جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور اسے لے کر مہاجرین و انصار (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے پاس آ گئے۔ اس بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کام کی آپ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رکھی تھی، اس لیے آپ نے یہ قرآن ان لوگوں پر پیش کیا۔ چنانچہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ (رضی اللہ عنہ) وارضاء) نے اسے کھولا تو اس کے پہلے ہی افتتاحی صفحہ پر مسلمانوں (اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کی فضیلتیں (بری صفیوں اور گندی عادات و بد کرداریاں) لکھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ تو اُچھل کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: علی! اس قرآن کو واپس لے جاؤ، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ اس قرآن کو پکڑ کر واپس لے گئے۔

اس کے بعد ان لوگوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاء) کو بلوا بھیجا۔ زید قرآن کا حافظ و عالم تھا۔ عمر بن خطاب نے اُس سے کہا: علی ہمارے پاس قرآن لایا تھا کہ جس میں مہاجرین و انصار کی فضیلتیں درج ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ: ہم بھی ایک قرآن تصنیف کریں اور جو مہاجرین و انصار کی توہین و فضیحت کے حوالے سے علی کے قرآن میں ہے وہ ہم اس قرآن میں بیان نہ کریں۔ چنانچہ زید بن ثابت نے عمر بن خطاب کی یہ بات مان لی اور کہنے لگا: جیسا تم نے مجھ سے کہا ہے، اگر میں اس طرح کے قرآن سے (اسے لکھ کر) فارغ ہو گیا اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قرآن کو ظاہر کر دیا کہ جسے انھوں نے تصنیف کیا ہے تو کیا اس سے وہ سب کچھ جو تم نے کیا ہوگا باطل نہ ہو جائے گا؟ عمر کہنے لگا: بتلائیے! پھر کیا حیلہ کریں؟ زید بن ثابت کہنے لگا: حیلہ کرنا تم بہتر جانتے ہو۔ یہ سن کر عمر کہنے لگا: اب اس کے سوا اور کوئی حیلہ (اور چارہ) نہیں ہے کہ ہم علی کو قتل کر کے اُس سے راحت حاصل کریں۔ چنانچہ عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کے ہاتھوں علی بن ابوطالب کو قتل کروانے کی تدبیر کی، مگر اس پر وہ قادر نہ ہوسکا۔ (لعنة الله على هؤلاء الروافض المفسرين لعنا كبيرا)^②

① اصول الکافی جلد ۱، ص ۲۲۸.

② تفصیل کے لیے ملاطبری کی کتاب ”الاحتجاج“ ص ۲۲۵، ص ۲۲۸ و ”دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین“ ص ۲۲۸ دیکھیے۔

اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ: ان روافض شیعہ ملاؤں کی کتابوں میں اس طرح کی کذب و افتراء والی روایتیں ایک انتہائی فاسد اور بیمار خیال و تصور کا تانا بانا ہیں جن سے مولفین کا ارادہ و عزم یہ ہے کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن حکیم میں تحریف کرنے میں متہم کر دیا جائے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی امامت سے محروم رکھنے والی سازش کرنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو متہم کر دیا جائے۔ یہ مولفین و مصنفین بظاہر تو سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی مدح و توصیف کر رہے ہوتے ہیں مگر درحقیقت وہ آپ کی مذمت کرتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ: جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ والے قرآن کو لینے سے انکار کر دیا تو روافض مصنفین آپ رضی اللہ عنہ کے ”سکوت انکاری“ والی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ تو بتلائیے! اگر واقعی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اصلی منزل من اللہ قرآن مجید تھا تو پھر آپ نے اس کو رد کیے جانے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اتفاق کیسے کر لیا؟ کہ خاموش ہو گئے، کچھ بولے ہی نہیں؟ جبکہ اسلام کے دفاع والی راہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری و جرأت سب پر عیاں ہے۔ ادھر امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا اپنا درج ذیل فرمان ایسی لغویات کا کھلا انکار کرتا ہے۔ فرمایا: **أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الْمُصْحَفِ أَبُو بَكْرٍ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، هُوَ أَوْلُ مَنْ جَمَعَ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.....** قرآن عظیم کے حوالے سے تمام ملت اسلامیہ کے سب لوگوں میں سب سے بڑے اجر کے لحاظ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم حقدار ہیں۔ اللہ کی رحمت (اور مغفرت و رضا) ہو ابوبکر بن ابوقافہ رضی اللہ عنہم پر کہ آپ سب سے پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے دو گتوں کے درمیان (ایک کتاب کی صورت میں) قرآن مجید کو جمع کر دیا۔^①

ملا کلینی نے صرف مذکور بالا افتراء و بہتان اور کذب و وضعیت سے کام نہیں لیا بلکہ قرآن مجید میں تحریف کے متعلق ان باطل افتراءات و اتہامات کی نسبت جناب ابو عبد اللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی طرف کر رکھی ہے۔ کلینی امام موصوف رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انھوں نے فرمایا: وہ قرآن مجید کہ جسے نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ سات ہزار آیات پر مشتمل تھا۔ جب کہ ہم اس وقت اس کی طرف چھ ہزار دو سو تریسٹھ (۶۲۶۳) آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ باقی آیات (یعنی ۷۳۷) آل بیت کے پاس مخفی طور پر جمع اور خزانہ کی ہوئی ہیں۔^②

کلینی کا دعویٰ یہ ہے کہ امام جعفر رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کے متعلق فرمایا کہ جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا:

① دیکھیے: بحثنائی رضی اللہ عنہ کی ”کتاب المصاحف“ جلد ۵، ص ۱۔

② دیکھیے: کتاب ”الامام الصادق“ ص ۳۲۳۔

وہ قرآن تمہارے اس قرآن سے تین گنا زیادہ بڑا تھا۔ اللہ کی قسم! اُس قرآن میں تمہارے اس قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں: سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نبی مکرم ﷺ کے بعد پچھتر دنوں زندہ رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا پر ایسی غم ناک مصیبتیں نازل ہوئیں کہ جنہیں ایک اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اُن کی طرف سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا جو اُن کو تسلی دیتے، بذریعہ تعزیت آپ کے غم کو ہلکا کرتے اور آپ رضی اللہ عنہا کو آپ کے ابو جان محمد رسول اللہ ﷺ کی باتیں سناتے رہتے اور آپ کو آپ کی اولاد کی باتیں سناتے رہتے (کہ وہ دنیا میں کس قدر معزز ہوگی۔) سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ یہ ساری باتیں سنتے رہتے اور جو سنتے اُسے لکھتے رہتے۔ حتیٰ کہ یہ قرآن مجید سے تین گنا بڑا ایک الگ مصحف تیار ہو گیا۔ اس میں حلال و حرام کے بارے میں کچھ بھی مذکور نہیں تھا۔ مگر اس میں جو کچھ (تاقیامت اور پھر قیامت کے بعد) ہونے والا ہے ایک ایک چیز کا علم ہے۔“^۱

ایک اور شیعی مولوی علی بن ابراہیم التمی بالکل الکلبینی جیسے دعوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار لکھتا ہے اور پھر اس سے نقل کرتے ہوئے محمد حسن کہ جو الفیض الکاشی کے لقب سے مشہور ہے، اپنی تفسیر میں لکھتا ہے: ”آل بیت علیہم السلام کے واسطے سے پہنچنے والی روایات سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ: جو قرآن مجید آج ہمارے سامنے ہے، یہ نامکمل ہے کہ جس طرح اسے محمد رسول اللہ ﷺ پر اتارا گیا تھا، اس طرح یہ مکمل نہیں ہے۔ بلکہ اس میں: جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس کے خلاف بھی بہت کچھ ہے۔

ب..... اس قرآن میں وہ عبارتیں اور آیات بھی ہیں کہ جنہیں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ تحریف شدہ ہیں۔
ج..... یہ کہ اُس قرآن سے بہت ساری چیزیں حذف کر دی گئی ہیں کہ جن میں سے (حذف شدہ) سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام بہت سارے مقامات سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح ”آل محمد“ والے لفظ کو بھی بہت سارے مقامات سے حذف کر دیا گیا ہے۔

د..... اسی طرح قرآن کے بہت سارے مقامات سے منافقین کے ناموں کو بھی نکال دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس قرآن میں نہیں ہیں۔

ہ..... پھر یہ کہ قرآن (جو شروع سے اہل ایمان مسلمانوں کے پاس مدون چلا آ رہا ہے۔) اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی مطلوبہ و پسندیدہ ترتیب کے مطابق بھی نہیں ہے۔“

محمد حسن الفیض الکاشی کہتا ہے: علی بن ابراہیم التمی کا یہی عقیدہ و نظریہ اور یہی اُس کی رائے ہے۔ التمی کی بھی ایک تفسیر ہے جو اس طرح کے دعوؤں اور ان دعوؤں میں غلو سے بھری پڑی ہے۔ اس نے اپنی تفسیر میں اس

① دیکھئے: أصول الکافی جلد ۱، ص ۲۳۹، ۲۴۰۔ ”بحار الأنوار“ جلد ۲۶، ص ۴۴۔ ”بصائر الدرجات“ ص ۴۳۔

بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ: قرآن میں ایسی آیات بھی تھیں جو سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی ولایت پر دلالت کرتی تھیں مگر انھیں حذف کر دیا گیا ہے۔^①

کتاب ”بصائر الدرجات“ کا مصنف صفار اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں (اپنے گمان غالب کی بنیاد پر) لکھتا ہے: ”وصیوں (شیعہ کے اماموں) کے بغیر کوئی ایک شخص بھی اس بات کا دعویٰ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ تمام قرآن ظاہر و باطن کے اعتبار سے جمع کر دیا گیا تھا۔ نہ ہی لوگوں میں سے کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم اتارا تھا وہ سب کا سب جمع کر دیا گیا تھا سوائے جھوٹے آدمی کے۔ (یعنی جھوٹا شخص ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے) یہ قرآن جس طرح نازل کیا گیا تھا اُسے سوائے علی بن ابوطالب اور آپؐ کے بعد (روافض شیعہ کے) اماموں کے کسی نے نہ اس کو جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی نے اُس کی حفاظت کی ہے۔“^②

”تفسیر العیاشی“ میں جناب ابو عبد اللہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما کی روایت درج ہے کہ: اگر قرآن کو اسی طرح پڑھا جاتا جس طرح یہ اتارا گیا تھا تو اُس میں ہماری محبوب ترین ہستیوں کو نام بنام ہم لکھا ہوا ضرور پاتے۔ اسی تفسیر میں پھر یوں بھی درج ہے: امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: ”اگر اللہ کی کتاب میں اضافہ نہ کر دیا جاتا اور نہ اس میں کمی کی جاتی تو کسی بھی عقل مند آدمی پر ہمارا حق مخفی نہ رہتا۔“^③

روافض شیعہ کی کتب میں قرآن مجید کی تحریف کے موضوع پر صراحت کرنے والی جعلی اور جھوٹی روایات کی بھرمار ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء اور ملاؤں نے ان روایات کے تواتر اور تاحال جاری رہنے کے بارے میں اطلاع و خبر دے رکھی ہے۔ چنانچہ ملا المفید کہتا ہے: آل محمد رضی اللہ عنہم کے آئمتہ الہدیٰ کی طرف سے روایت کردہ فیض یاب کرنے والی روایات و اخبار میں ”قرآن مجید“ کے اختلاف کے متعلق (صراحت سے) آیا ہے اور یہ کہ بعض ظالموں نے قرآن میں جو حذف کر کے کمی و نقص پیدا کر دیا ہے وہ بھی ان اخبار و روایات نے بیان کیا ہے۔“^④

شیعہ روافض کے کبار مفسرین میں سے ایک ان کا بڑا عالم ”ہاشم بن سلیمان البحرانی (متوفی ۱۱۰۷ھ ہجری) لکھتا ہے: متواتر پہنچنے والی روایات و اخبار وغیرہا کے مطابق اس بات کو خوب جان لو! بلاشبہ وہ حق کہ جس سے کوئی

① دیکھئے: دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین ص ۲۲۹، ص ۲۳۰.

② دیکھئے: بصائر الدرجات ص ۲۱۳.

③ دیکھئے: تفسیر العیاشی جلد ۱، ص ۱۳.

④ دیکھئے: ”وائل المقالات“ ص ۹۱.

فرار نہیں، وہ یہ ہے کہ؛ بلاشبہ یہ قرآن جو اس وقت ہمارے ہاتھوں (بصورت مدون کتاب) میں ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کے بعد بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں اور آپ ﷺ کے بعد جن لوگوں نے اس کو جمع کیا تھا انہوں نے اس کی بہت ساری آیات اور ڈھیر سارے الفاظ کو اس میں درج نہیں کیا تھا۔“ اور میرے پاس ان اخبار و روایات کا تتبع کرنے اور آثار کی چھان پھٹک کرنے کے بعد اس نظریہ و قول (دعوئی) کی صحت کو واضح کرنے کے لیے، اس حیثیت سے کہ یوں کرنا (اور یہ باطل و حیثانہ نظریہ رکھنا کہ جو تحریف قرآن والا یہ شیعہ بیان کرتے ہیں۔) شیعیت کو پھیلانے والے مذہب کی ضروریات میں سے ہونے میں حکم و قانون ہو سکتا ہے۔ (یہی کافی ہے کہ) ایسا کرنا خلافت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ (یعنی جیسا بھی جھوٹا، سچا، باطل و مفتر بن سکے خلافت و امامت اور ولایت و وصایت علی و اولادہ رضی اللہ عنہم کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔) ①

ان کا ایک مولوی نعمۃ اللہ الجزائری (متوفی ۱۱۱۲ھ) کہتا ہے: اس تحریف پر دلالت کرنے والی اخبار دو ہزار حدیثوں سے زیادہ ہیں۔ اُس نے ان روایات کی اشاعت کو بحیثیت جماعت کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پھیلاؤ میں پوری جماعت شیعہ کا ہاتھ ہے، جیسے کہ: المفید، المحقق الداماد اور علامہ مجلسی وغیرہم۔ ②

تو یہ ہیں ان کے بڑے اماموں اور محققوں کے اقوال جو روایات کے تواتر اور ان کی پوری جماعت میں (فرقہ شیعہ میں مکمل طور پر) ان کی کتابوں میں قرآن کی تحریف اور اس کے تبدیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ اقوال و روایات ہزاروں تک پہنچتے ہیں جنہوں نے ان کے بعض علماء کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی رائے میں قطعیت کو پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ: ”تحریف و تبدل کا یہ عقیدہ ان کے ہاں ان کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے اور امامت کے سب سے بڑے مقاصد میں سے ہے۔“

ہم یہاں پر اس ضمن میں ان کے کبار علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس دعویٰ تحریف قرآن پر ان کے اجماع کو نقل کرتے ہوئے المفید کہتا ہے: ”امامیہ فرقہ اثنا عشریہ کے علماء و مشائخ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ: گمراہوں کے اماموں (اہل السنہ والجماعہ سلفی جماعت حقہ کے سلف صالحین، علماء عظام و محدثین کرام رضی اللہ عنہم) نے قرآن کی تالیف میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے اور وہ قرآن کے متعلق نبی کریم ﷺ کی سنت اور آسمانوں سے اتارے جانے کے موجب اصل سے بھرچکے ہیں اور معتزلہ، خوارج، مرجہ اور اصحاب الحدیث ان تمام باتوں میں کہ جنہیں ہم نے شمار کیا ہے امامیہ (روافض اثنا

① دیکھئے: مقدمة تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن ص ۳۶.

② دیکھئے: فصل الخطاب ص ۲۴۸.

عشریہ) کے خلاف اجماع کر چکے ہیں۔“^①

روافض کے ایک اور بڑے مولوی النوری الطبرسی (کہ جو ۱۳۲۰ھ میں فوت ہوا) نے روافض شیعہ کے نزدیک تحریف قرآن کے دعویٰ کو ثابت کرنے پر ایک کافی موٹی سی کتاب تصنیف کر ڈالی ہے جس کا نام اُس نے: ”فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الأرباب“ رکھا ہے۔ اس کتاب میں دو ابواب کے عنوان اس طرح سے ہیں۔

الباب الاوّل: فی الأدلة علی تحریف القرآن (بزعمہ)..... یعنی قرآن کی تحریف پر دلائل۔

الباب الثانی: فی الرد علی القائلین بصحة القرآن فی الأمة..... یعنی یہ باب ہے: اُمت میں قرآن کے تاہنوز صحیح رہنے کے قائلین کے رد میں۔

اور پھر اس ملاطبرسی نے اپنی کتاب میں ان کے اپنے نظریہ باطل کے مطابق قرآن کی تحریف پر دلالت کرنے والی ہزاروں موضوع اور جھوٹی روایات کا انبار لگا دیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ بارہ فصلوں پر مشتمل پہلے باب کی صرف آخری دو فصلوں میں اُس نے ۱۶۰۲ روایتیں درج کی ہیں۔ یہ روایتیں اور جھوٹی حکایتیں اس باب کی دوسری فصلوں کے علاوہ ہیں کہ جنہیں اُس نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے تین مقدمے اور باب ثانی بھی ہے اور پھر مصنف، جو کچھ اُس نے جھوٹ، طوفان جمع کیا ہے اس کی قلت جمع پر معذرت طلب کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اور ہم اپنی قلت بضاعت کی بنیاد پر ان روایات میں سے صرف وہی ذکر کر رہے ہیں کہ جو اُن کے دعویٰ کی تصدیق کریں۔“ اور پھر مصنف نے ان روایات کو لائقہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ”اور جان لیجیے کہ یہ اخبار ان معتبر کتب سے منقول ہیں کہ جن پر شرعی احکام اور آثار نبویہ کو ثابت کرنے میں ہمارے اصحاب کو بھروسہ ہے۔“^②

اور پھر اس کے بعد کہ طبرسی نے تحریف کے قائلین اپنے علماء شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کی بھاری تعداد والے ایک بڑے گروہ کو مسلسل بیان کرنے کے بعد، یعنی اس کے اپنے فرقہ کے مولویوں کے اس نظریہ والوں کو بیان کرنے میں اُس نے پانچ صفحات بھر دیے ہیں، کہا ہے کہ: ”اور وہ سب کے سب کہ جنہیں ہم نے بیان کیا اور اُن کے نام نقل کیے متقدمین کے درمیان بہت بڑی شہرت کا دعویٰ ممکن ہے اور ان کے مقابلے میں مخالفین کو شمار کرنا ایسے چندے معدود معین شخصوں کے ساتھ ممکن ہے کہ جن کا ذیل میں ذکر کیا جائے گا۔“ یعنی قرآن کی تحریف

① دیکھئے: ”اوائل المقالات“ ص ۴۹،

② تفصیل کے لیے: فصل الخطاب ص ۲۴۹ اور ”الانتصار للصحیح الآل“ ص ۶۲.

کے قائلین کی تعداد روافض میں بہت زیادہ ہے اور اس دعویٰ کی تردید و مخالفت کرنے والوں کی تعداد بہت کم۔^① اس کے بعد طبری نے ذکر کیا ہے کہ مخالفین درج ذیل ہیں؛ یعنی ملا الصدوق، المرتضیٰ اور شیخ الطائفہ (تحریف قرآن کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے گروہ کا سردار) طوسی۔ قداماء روافض امامیہ میں سے (طبری کہتا ہے کہ) کوئی بھی ان لوگوں کی موافقت کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ پھر طبری نے اس کے بعد ان علماء میں سے بعض کے متعلق تحریف قرآن والے نظریہ کے قائل نہ ہونے پر معذرت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: جس چیز نے انھیں اس بات پر تیار کیا وہ تقیہ تھا اور مخالفین کی مدارت۔^②

اپنے ان مذکور بالا علماء و مشائخ کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے نعمۃ اللہ الجزائری تو نوری طبری سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ چنانچہ وہ عقیدہ تحریف پر اثنا عشری امامی علماء کا اجماع بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ”ہاں! اس عقیدہ و نظریہ میں المرتضیٰ، الصدوق اور شیخ الطبری نے مخالفت کی ہے اور انھوں نے بیان کیا ہے کہ آج دو گتوں کے درمیان (کتابی صورت میں مدون و مروج کتاب) یہ مصحف شریف ہی قرآن مجید ہے کوئی اور اس کے علاوہ قرآن نہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ کوئی تبدیلی۔“

ظاہر ہے کہ ان مشائخ (مذکور بالا) کی طرف سے یہ قول بہت ساری مصلحتوں کی بناء پر صادر ہوا ہے، جن میں سے بعض درج ذیل ہیں:

..... اس دعویٰ تحریف پر طعن و تشنیع والے دروازے کو بند کرنا کہ جب روافض نے قرآن حکیم میں تحریف کو جائز مان رکھا ہے تو پھر اس کے اصول و قواعد اور احکام پر عمل کرنا کیسے جائز ہے گا؟

ب..... روافض شیعہ کے ان بڑے بڑے علماء نے اپنی تصنیفات و تالیفات میں ایسی بکثرت روایات کو کیسے روایت کر دیا کہ جو قرآن میں ان امور (تحریف و تبدل اور زیادتی) کے وقوع پذیر ہونے پر مشتمل ہیں جبکہ آیت تو اسی طرح نازل ہوئی تھی مگر پھر اسے اس کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ (الجزائری کی اس تقیہ والی چادر میں لپٹی بات کی سمجھ نہیں آئی۔)^③

اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ: قرآن مجید کی تحریف اور اس میں تغیر و تبدل کا عقیدہ تمام کے تمام روافضی شیعہ علماء کے اجماع کا مرکز ہے۔ جیسا کہ طبری نے اسے اپنی کتاب ”فصل الخطاب“ میں پورے وثوق سے بیان کیا ہے اور اس بات پر ان کے بڑے بڑے ملاؤں اور علماء کے پیچھے بیان کردہ اقوال بھی دلالت کرتے

② ایضاً ص ۳۲، ۳۴۔

① فصل الخطاب ص ۳۰۔

③ دیکھیے: ”الانوار العثمانیہ“ جلد ۲، ص ۲۲۸، ص ۳۰۹۔

ہیں۔ پھر یہ کہ اس عقیدہ و نظریہ کے بارے میں ان کے علماء میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کی اور جن چار مولویوں نے مخالفت کی بھی تھی، تو طبری اور الجزائری نے ان کو تقیہ کی چادر اوڑھا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ شیعہ روافض کی کتابوں (مصادر و مراجع) کی ورق گردانی اور مطالعہ سے ظاہر و باہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے تمام کے تمام علماء و ملا قرآن حکیم کی تحریف اور اس کی تبدیلی کا عقیدہ و نظریہ ہی صرف نہیں رکھتے بلکہ اس کی وہ اشاعت بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ انھوں نے اس ضمن میں اہل السنہ و الجماعہ کو دھوکہ دینے کے لیے نفاق اور تقیہ کا لباس پہن رکھا ہے۔^①

روافض شیعہ کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف والے نظریہ کو ہم نے جو انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے تو اس پر یہ بات بھی ایک ٹھوس دلیل کے طور پر پیش کی جاسکتی ہے کہ عصر حاضر کے شیعہ کی طرف سے ان کبار و قدیم علماء و آئمہ اور ملاؤں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تعارض نہیں کیا اور نہ ہی اس پر نقد و جرح کرتے ہوئے اس کی نفی کی ہے جو قرآن حکیم میں تحریف کے قائل ہیں۔ جبکہ وہی کلینی آج تمام کے تمام روافض شیعہ کے نزدیک ثقہ بھی ہے اور ان کے ہاں تعظیم و اکرام اور مرجع اول کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جس نے یہودی سازش والے اس بدبودار باطل نظریہ کو خوب ہوا دی ہے۔ جبکہ عصر حاضر کے بعض شیعہ علماء قرآن حکیم میں کمی و بیشی والی تحریف کی بالٹا کینڈی بھی کرتے ہیں۔ مگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہیں پاتے کہ جو کلینی پر بالصراحت رد کرتا ہو یا اس کو ثقہ نہ ماننے کا اظہار کرتا ہو یا جس نظریہ و عقیدہ کو اس نے پیش کیا ہے اسے وہ نہ مانتا ہو۔ بلکہ عصر حاضر کے بعض شیعہ ملاؤں نے تو بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والا طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ وہ کلینی کی طرف سے دفاع کریں اور اس کے لیے معذرت کا کوئی راستہ نکالیں۔^②

اگر عصر حاضر کے روافض شیعہ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ہر اس شخص سے براءت کا اعلان کریں کہ جو قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہو چاہے اُس کی حیثیت ان کے نزدیک جیسی بھی کیوں نہ ہو اور یہ کہ وہ ہر اس شخص کو کافر تسلیم کرنے میں ذرہ بھر تردد سے کام نہ لیں کہ جو قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرے اور وہ واضح کریں کہ جماعتوں میں بعض کی تکذیب سب کی تکذیب شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دین حنیف میں ضرورت کے پیش نظر اس پر بالصراحت طعن ہے کہ جو نبی مکرم ﷺ سے ثابت ہے اور اہل ایمان مسلمانوں کا تو اس پر مکمل اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن کریم ہی وہ

① تفصیل کے لیے: احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی "الشیعة والقرآن" ص ۶۸ تا ص ۷۱ اور "الإنتصار للصحیح والال" ص ۶۵ دیکھ لیجئے۔

② تفصیل کے لیے: "اضواء علی خطوط محب الدین" ص ۴۲ اور اس کے بعد والے صفحات۔

کتاب الہی ہے کہ تحریف و تبدیلی جس کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھا سکتیں اور یہ اس لیے کہ تورات و انجیل کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتابِ عظیم کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود بذاتِ اقدس نہیں لیا تھا۔ بلکہ ان کی حفاظت اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کو سونپ دی تھی، مگر انہوں نے ان دونوں کتابوں میں تحریف کر کے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ (روافض یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف و تبدیلی کا شوشہ چھوڑ کر ہم اہل ایمان، مسلمانوں کو بھی یہود و نصاریٰ والے بدبودار گندے جو بڑ میں دھکا دے دیں۔)

امام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: مجھے ابو عمر الدانی نے بتلایا کہ: ابوالحسن المختاب رحمہم اللہ بیان کرنے لگے: ایک دن میں قاضی ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق رحمہم اللہ کے پاس موجود تھا۔ اُن سے پوچھا گیا: قاضی صاحب! اہل کتاب پر ان کی کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کو کیونکر جائز رکھا گیا ہے؟ تو قاضی ابواسحاق رحمہم اللہ فرمانے لگے: اس طرح کہ اللہ عزوجل نے اہل کتاب کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرُّبُوبِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۗ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۝ (المائدہ: ۴۴)

”بے شک ہم نے تورات اتاری، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرماں بردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تمہاری قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ: تورات (اور بعد میں انجیل) کی حفاظت کا ذمہ اہل کتاب کو دیا گیا تھا، چنانچہ اس کی حفاظت نہ کر سکنے کی صورت میں ان کو تحریف کی جرأت ہوگئی اور انہوں نے تورات میں تبدیلی کر ڈالی (بعد میں نصاریٰ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو یہود نے اپنا رکھا تھا اور انہوں نے بھی انجیل میں تحریف کر ڈالی۔) مگر قرآنِ عظیم کے حوالے سے اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ۝ (الحجر: ۹)

”بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اس لیے مسلمانوں کو اس میں تبدیلی و تحریف کی قطعاً نہ اجازت ملی ہے اور نہ ہی وہ ایسی کوئی جرأت کرتے ہیں۔ ابو عمر علی الدانی کہنے لگے: ابوالحسن المنخاب کی زبانی یہ بیان سن کر میں جناب ابو عبد اللہ الحاملی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے قاضی ابواسحاق رضی اللہ عنہ کی اس تشریح کا تذکرہ کیا۔ وہ فرمانے لگے: ”میں نے اس ضمن میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں سنی۔“^①

پچھلے گزرے ہوئے تمام زمانوں کے اہل ایمان و اسلام والی ساری کی ساری امت خیر الامم اس عقیدہ و نظریہ پر متفق ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی وہ کتاب عظیم ہے کہ جسے رب العالمین نے اپنے نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ پر چودہ صدیاں پہلے نازل فرمایا تھا اور پورے کا پورا بعینہ وہی قرآن آج بھی مسلمان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ نہ اس میں کسی لفظ و آیت کی زیادتی ہوئی ہے اور نہ کمی۔ نہ اس میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے اور نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ نہ ہی شروع زمانہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین و تبع تابعین کے دور خیر القرون میں اور نہ ہی بعد میں کسی اور صدی و زمانہ میں۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس ضمن میں کچھ بھی اس کے اندر داخل ہو سکے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاقیامت اس کی خود بذات اقدس حفاظت کرنے اور اس کے بچاؤ کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس نظریہ و عقیدہ اور بالاجماع متفق علیہ فیصلہ کی مخالفت آج تک رافضی شیعوں کے سوا کوئی فرقہ اور کوئی مذہب نہیں کر سکا۔ ان کا عقیدہ و نظریہ اور گمان غالب الی حد الیقین یہی ہے کہ: قرآن کریم میں تحریف، تغیر اور تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ یہ گمان غالب رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) ہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر اس قرآن میں تحریف کر ڈالی تھی۔ مگر ان جھوٹے دغا باز اور کذاب رافضیوں کے پاس سوائے اپنی جھک مارنے کے کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ و نظریہ اور گمان غالب الی حد الیقین بالصرحت باطل ہے۔ ان کے اس عقیدہ اور بد باطن نظریہ کے باطل ہونے پر ذیل میں ہم قرآن کریم، آئمہ اہل بیت کے اقوال اور عقلی دلائل سے بعض کو بالا اختصار بیان کرتے ہیں۔ جبکہ اس موضوع پر تفصیل میں الگ سے بڑی بڑی کتب لکھی گئی ہیں۔ لیجئے پہلے:

..... قرآن کریم سے دلائل:

قرآن کریم کی حفاظت کے لیے خود اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے ذمہ و کفالت پر دلالت کرنے والی بالصرحت چند ایک آیات کریمہ پیش خدمت ہیں۔ جبکہ اس موضوع سے متعلقہ آیات سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فرمایا:

① دیکھئے: ”الموافقات“ جلد ۲، ص ۵۹۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

”بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔“
﴿وَآتِلْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (الکہف: ۲۷)

”اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔“

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (حم السجدہ: ۴۱ تا ۴۲)

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا، جب وہ ان کے پاس آئی (وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہیں) اور بلاشبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے۔ اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔“

﴿الْم ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝﴾ (البقرہ: ۲ تا ۱)

”الْم۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔“

﴿الرَّ كِتٰبٌ اٰحْكَمْتُ اٰتِهٖ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ حَبِيْرٍ ۝﴾ (ہود: ۱)

”الر۔ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّى الْشَّيْطٰنُ فِىْ اٰمِنِيَّتِهٖ فَيَنْسُخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰتِهٖ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝﴾

① اب ربایہ ”ذکر“ جس کے لانے والے کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو تو یہ ہمارا ہی نازل کردہ ہے۔ جس طرح قرآن اپنے لفظ اور معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ جن دُعاں جمع ہو کر بھی اس جیسی ایک سورۃ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اس کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ حیرت انگیز طریقہ پر پورا ہوا اور ہورہا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود اس طرح محفوظ ہو کہ اس کے کسی ایک حرف میں رد و بدل نہ ہوا اور دنیا بھر میں قرآن کے جتنے نسخے موجود ہیں ان میں ادنیٰ سا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ ہے قدرت کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی اور قرآن کی اس طرح حفاظت کے مخالفین بھی معترف ہیں۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ط وَإِنَّ
الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا
بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ط وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(الحج: ۵۲ تا ۵۴)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں (خلل) ڈالا تو اللہ اس (خلل) کو جو شیطان ڈالتا ہے، مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تاکہ وہ اس (خلل) کو جو شیطان ڈالتا ہے، ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔ اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، جان لیں کہ بے شک وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔“

① لفظ ”امنیۃ“ اور ”تمنی“ کے یہ دونوں معنی آتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے دونوں معنی ہی بیان کیے ہیں۔ پہلے معنی ”خیال باندھا“ پر شاہ صاحب لکھتے ہیں: نبی ﷺ کو ایک حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں ہرگز تفاوت نہیں، اور ایک اپنے دل کا خیال۔ اس میں جیسے اور آدمی کا کبھی خیال ٹھیک پڑا کبھی نہ پڑا۔ جیسے رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا کہ مدینے سے کئے گئے اور عمرہ کیا۔ خیال میں آیا کہ شاید اب کے برس ہوگا مگر وہ ٹھیک پڑا گلے برس..... پھر اللہ جتادیتا ہے کہ جتنا حکم تھا اس میں تفاوت نہیں۔ اس صورت میں اس خیال کے غلط ہونے کی بنا پر اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ دوسرے معنی یعنی ”کچھ پڑھنا شروع کیا“ کے تحت بعض علما نے تفسیر نے اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سورہ ”النجم“ تلاوت فرما رہے تھے جب آیت ”ومساء العالقة الاخری“ پر پہنچے تو بے شعوری کے عالم میں شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے: ”تسلک الغرائق العلیٰ وان شفاعتھن لترتجی“ (کہ یہ عالی مقام دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت متوقع ہے) اس پر کفار قریش بہت خوش ہوئے کہ آج ہمارے بتوں کی بھی تعریف ہوئی ہے اور آنحضرت ﷺ کو بہت غم لاحق ہوا۔ چنانچہ سورہ حج کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو تسلی دی گئی کہ پہلے انبیاء کی وحی میں بھی شیطان اس قسم کی دخل اندازیاں کرتا رہا ہے مگر شیطان کے یہ حربے کامیاب نہیں ہوئے وغیرہ۔ مگر تحقیق علما نے اس قصہ کی پر زور تردید کی ہے اور اسے بے اصل قرار دیا ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ نے تو اس قصہ کو زنا دتہ (لمحدین) کی سازش قرار دیا ہے تاکہ دین میں شک و شبہات پیدا کر سکیں۔ یہی بات محمد بن اسحاق صاحب سیرۃ اور ابن مسعود ماتریدی نے لکھی ہے۔ گو حافظ ابن حجر اور ان کے بعد ابراہیم کورانی نے اسنادی حیثیت سے اسے قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اور پھر معنوی حیثیت سے جو اعتراضات اس پر وارد ہوتے ہیں، ان کے جوابات میں بہت طویل بحث کی ہے۔ مگر بہتر رائے ابن خزیمہ رحمہ وغیرہ کی ہے۔ کیونکہ اگر سے تسلیم کر لیا جائے تو وحی سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ وحی کی تبلیغ میں انبیاء کا معصوم اور محفوظ ہونا متفق علیہ امر ہے اور جیسا کہ قاضی عیاض نے ”الشفاعۃ“ میں تصریح کی ہے اور امت کا اتفاق ہے کہ وہ قصداً یا سہواً اس میں غلطی نہیں کر سکتے۔ (مزید دیکھئے سورہ النجم: ۲۰، مختصر از تفسیر کبیر روح المعانی) لہذا ان دونوں معنی کی رو سے آیت کا صحیح مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اس وحی کے متعلق لوگوں کے دلوں

﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ ۚ ﴾ (القیامہ: ۱۶ تا ۱۹)

”تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ بلاشبہ اس کو جمع کرنا اور (آپ کا) اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ پھر بلاشبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے۔“

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَمِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ﴾ (البقرہ: ۲۳)

”اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو، اگر تم سچے ہو۔“

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا

ہم میں شے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ ”مشابہات“ میں اہل زبغ (کج ذہن) فتنہ پردازی اور مٹھ سازی کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دوسری محکم آیات نازل فرما کر ان کی ”تاویلات فاسدہ کا سدباب کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔

① صحیحین وغیرہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پر وحی اترتے وقت سخی ہوتی تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان اور ہونٹ ہلاتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں وحی کا کوئی حصہ آپ بھول نہ جائیں۔ آپ یہ چاہتے کہ اسے اس طرح محفوظ کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب وحی آتی تو آپ خاموش رہ کر سنتے رہتے، جب سیدنا جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ، جو انھوں نے پڑھایا ہوتا اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق پڑھ دیتے۔

﴿ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۚ ﴾

(طہ: ۱۱۴)

”بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے اور کہہ اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔“

مفسرین کہتے ہیں کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام کی قراءت مکمل ہونے سے پہلے ہی انھیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ فرمایا کہ یہ بھول نہ جائیں سیدنا جبریل علیہ السلام کی قراءت مکمل ہونے سے پہلے ہی انھیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ فرمایا کہ ایسا نہ کیجیے بلکہ وحی کو مکمل ہو لینے دیجیے جیسا دوسری جگہ (سورہ القیامہ: ۱۶-۱۸) میں فرمایا: ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ﴾ ”قرآن اترتے وقت اپنی زبان نہ بلا یا کیجیے، اسے جلدی سے یاد کرنے کے لیے (آپ کے دل میں) اس کا جما دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم (فرشتہ کے ذریعے) آپ کو پڑھ کر سنا چکیں، تب آپ پڑھا کیجیے۔“ اس میں قرآن کی حفاظت اور سہولت سے اس کے مامون ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝﴾ (یونس: ۴۰ تا ۳۷)

”اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دے تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلاسکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انھوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انھوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔“ ❶

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ لَا يَزُجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُعِرْنَا بِغَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ لِيُنزِّلَ

❶ ”بین یدییہ“ میں تورات و انجیل اور جملہ کتب الہیہ شامل ہیں۔ یعنی ان کو چاہے کہ ظن و تخمین کی بیرونی چھوڑ کر اسی کتاب کی اتباع کریں جو دلائل و براہین پر مشتمل ہے اور عقائد و اعمال میں سے ہر چیز کو نہایت توضیح اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق آیت ﴿إِنَّا بُعِرْنَا بِغَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ﴾ سے ہے۔ یعنی قرآن پاک ایسا معجزہ کلام ہے کہ میں کیا کوئی بھی اس کی نظر اپنی طرف سے تصنیف کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔ محمد رسول اللہ ﷺ نہ تو بڑھے لکھے ہیں اور نہ انھوں نے کسی عالم کی صحبت پائی ہے۔ ان کے مقابلے میں تم بڑے بڑے شاعر اور نامور ادیب موجود ہو، جنھیں اپنی زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر غرور ہے۔ ان سب کو بلا کر ایک ہی ایسی سورۃ بنا کر پیش کر دو جس میں قرآن کی فصاحت و بلاغت اور دوسری خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ اگر تم ایسا کر سکو گے تو تمھارا یہ گمان صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن بھی محمد ﷺ نے از خود یا دوسرے کی مدد سے تصنیف کر لیا ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً تم ایسا نہ کر سکو گے تو معلوم ہوا کہ تمھارا یہ گمان سراسر بے بنیاد اور ضد و عناد اور تعصب پر مبنی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو قرآن کو جھٹلا رہے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں، اس کی بنیاد جہالت، ہمت دھری اور باپ دادا کی اندھی تقلید پر ہے۔ انھوں نے نہ اس پر کبھی غور کیا اور نہ اس کے مضامین و مطالب سمجھنے کی کوشش کی۔ محض یہ دیکھ کر کہ قرآن ان کے موردی عقائد و خیالات کی تردید کرتا ہے۔ انھوں نے جھٹ سے اس کا انکار کر دیا۔ ورنہ قرآن کا ایسے حقائق کے بیان پر مشتمل ہونا جو ان کے فہم سے بالاتر ہیں اور ان کے ہدف اور اک سے باہر ہیں کسی طور پر وجہ تکذیب نہیں بن سکتا۔ یہی حال ان حضرات کا بھی ہے جو محض اپنے بزرگوں اور اماموں کی تقلید کے چکر میں پھنس کر صحیح سے صحیح حدیث انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ ان صحیح احادیث پر غور کرتے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو کبھی کسی صحیح حدیث کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی ان کے قرآن کو جھٹلانے کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ یہ کہ وہ اس کی تاویل و تفسیر سمجھنے سے قاصر ہیں اور قرآن جن اخبار غیبیہ پر مشتمل ہے ان کا وقوع ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ غور و فکر کرتے اور جن امور کی پیش گوئی قرآن میں کی گئی ہے ان کے وقوع کا انتظار کرتے تو ان کا انکار از خود ہی زائل ہو جاتا۔

أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (یونس: ۱۰ تا ۱۶)

”اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لے آ، یا اسے بدل دے۔ کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا، مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟“

مذکور بالا تمام آیات کریمہ اللہ عزوجل کی اپنی کتاب عزیز کی بذاتہ الاقدس حفاظت کرتے ہوئے اس کو محفوظ رکھنے اور اس کی آیات کو مضبوط و مستحکم بنانے پر دلالت کر رہی ہیں اور یہ کہ باطل نہ اس کے سامنے سے کھل کر آسکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے (منافقانہ انداز میں بصورت تقیہ چھپ کر)۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝﴾ اللہ عزوجل کا وعدہ حق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھ کر بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ (النساء: ۱۲۲) اس بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا محکم ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۝ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَأْتِي

۱ اس آیت میں نبوت پر ان کے تیسرے شیعہ کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین آنحضرت ﷺ پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ قرآن اپنے پاس سے بنا کر لے آتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے تجربہ اور امتحان کے لیے یا آنسو کے طور پر رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ اس قرآن کے علاوہ ایک دوسرا قرآن بھی بنا لاؤ جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو اور یا اسی میں کچھ رد و بدل کر دو اور ہمارے عقائد و رسوم کے رد اور بتوں کی مذمت پر جو آیات مشتمل ہیں ان کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول! آپ انہیں بتادیں کہ میں وحی الہی کے تابع ہوں اور اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر: ۱۶ کا تعلق بھی اسی جواب سے ہے۔ یعنی میری جھپٹی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اس پوری مدت میں نہ تو میں نے کسی سے تربیت حاصل کی ہے نہ کسی کی صحبت میں رہا ہوں اور نہ کبھی جھوٹ ہی بولا ہے۔ تم سب مجھے ”امین“ کہہ کر پکارتے رہے ہو۔ کیا میں اب یکا یک اتنا باہر اور جھوٹا بن گیا ہوں کہ اس قرآن کو خود تصنیف کر کے تمہارے سامنے خدائی کلام کے نام سے پیش کر دوں۔ لہذا اگر اس قرآن کو خود میری تصنیف کردہ کتاب قرار دے کر جھٹلا رہے ہو تو جھٹلانے سے پہلے کچھ تو عقل سے کام لو اور میری گزشتہ زندگی پر خوب غور کرو۔ یعنی اگر یہ قرآن خود میں نے تصنیف کر لیا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو میں نے خدا پر بہتان باندھا جس کے برابر کوئی گناہ نہیں۔ مگر اس کا خدا کی طرف سے ہونا اور پر کے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم نے اس کی آیات کو جھٹلایا تو تم سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں اور ایسے گنہگار اور مجرم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

اٰمِنًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ كُرْ
لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكٰتِبٌ عَزِيْزٌ ۝ لَا يٰۤاٰتِيهِ الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ
مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝ (حم السجده: ۴۰ تا ۴۲)

”بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں، وہ ہم پر مخفی نہیں رہتے۔ تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے۔ یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ تم کرو جو چاہو، بے شک وہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا، جب وہ ان کے پاس آئی (وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہیں) اور بلاشبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے۔ اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔“

یعنی باطل کہ یہ مجال نہیں ہے کہ اس پر کسی پہلو سے حملہ آور ہو سکے، نہ کھلم کھلا سامنے آ کر اور نہ چوری چھپے سے۔ سو قرآن نقص و زیادت سے محفوظ ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی قرآن کو باطل نہیں کرتیں اور نہ کوئی کتاب پیچھے آئے گی جو اس کو جھٹلا دے۔

اور امامی شیعہ اثنا عشری روافض نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قرآن حکیم و عظیم میں تحریف کرنے کا جو الزام لگا رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف و توصیف اور مدح فرمائی ہے۔ جس سے یہ بات بال تاکید معلوم ہوگی کہ رافضی شیعوں نے امت خیر الامم کے ان اصحاب اخیار و اطہار پر تحریف قرآن والا جو افتراء و بہتان باندھ رکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اس تہمت و افتراء کی سزا انہیں خوب مل کر رہے گی۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں:

۝ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبٰنًا عِنْدَ اللّٰهِ
وَصَلٰوةٍ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَا اِنَّهَا قُرْبٰنَةٌ لّٰهٖمْ سَيِّدًا خَلٰهُمُ اللّٰهُ فِى رَحْمٰتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝ وَالسَّبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسٰنٍ
رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهٗ وَ اَعَدَّ لَھُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (التوبہ: ۹۹ تا ۱۰۰)

”اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے

ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو! بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔ عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے بعد آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“^۱

ایک اور مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و توصیف اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ

۱ بعض اعراب (گنواروں) کا اخلاص اور ان کو رحمت کی خوشخبری سنانے کے بعد ان سے اعلیٰ مراتب کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا یعنی مہاجرین اور انصار جنہوں نے ہجرت و نصرت میں پہل کی۔ ان کی تعیین میں مفسرین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ازل سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے بیعت رضوان (صلح حدیبیہ) میں شامل ہونے والے اور بعض نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم مراد لیے ہیں۔ انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں شریک ہوئے اور پھر وہ لوگ جو مدینہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی آمد پر مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر ہجرت و نصرت کے اعتبار سے درجہ بدرجہ کبھی صحابہ مراد لیے جاسکتے ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے جو اسلام میں بھی ازل ہیں اور ہجرت میں بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھی ہیں۔ پھر بالترتیب دوسرے خلفاء کے درجے ہیں۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ جن میں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ پھر بدری عقبی صحابہ کا درجہ ہے اور ان کے بعد وہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت کی اس ترتیب میں اہل السنۃ والجماعہ تقریباً متفق ہیں گو بعض علما سیدنا علی کی افضلیت کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد ہجرت کی تھی۔ ”اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے بعد آئے“ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت بھی کی جیسا کہ سورہ انفال آیت ۷۵ میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا﴾ کہ جو ان کے بعد ایمان لائے اور پھر ہجرت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا﴾ سے مراد ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر ہیں اور ان کے قول و عمل میں احسان پایا جاتا ہے۔ بہر حال ان سے اصطلاحاً تابعین ہی مراد نہیں ہیں۔ چونکہ رضائے الہی کے حصول اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری جس علت پر مرتب ہو رہی ہے وہ دائمی ہے یعنی ہجرت و نصرت میں پہل، اس لیے یہ بشارت بھی دائمی ہے۔ لہذا ان صحابہ میں سے العیاذ باللہ کسی ایک کے متعلق ارتداد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کتنے بد بخت اور لعنتی ہیں وہ لوگ جو ان حضرات کے خلاف عموماً اور ان میں افضل ترین، ہستیوں (سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) کے خلاف خصوصاً زبان درازی، سب و شتم اور تہرابازی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور ان کو بڑے القاب سے یاد کرتے ہیں۔

أُولِيَاءَ بَعْضٍ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنَّ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ
مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۝ (الانفال ۷۲ تا ۷۵)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنھوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ! ان کے بعض بعض کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمھارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ مگر اس قوم کے خلاف کہ تمھارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انھی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمھارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی سے ہیں۔ اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“ ❶

❶ لفظ ”اولیاء“ سے مراد ”اولیاء فی النصرۃ والمعونة“ (حمایتی ومددگار) بھی ہو سکتے ہیں اور ”اولیاء فی المیراث“ (ورثہ) بھی۔ دوسرے مفہوم کے اعتبار سے اس آیت میں بھائی چارے کی طرف اشارہ ہوگا جو ہجرت کے بعد نبی کریم ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا اور جس کی بنا پر رواج جاہلیت کے مطابق ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی اور یہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مہاجرین اور انصار کی بہت سی آیات میں تعریف کی گئی ہے مگر عموماً اس پر اجماع ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ یعنی جنگ بدر کے بعد اس وقت جب اسلام ایک طاقت بن گیا یا صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ بہر حال اس سے ”ہجرت اولی“ کے بعد کے مہاجرین مراد ہیں جن کا ذکر ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ (سورہ توبہ) میں مذکور ہے۔ وھذا هو الاصح . رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو مومن تھے، ان کے متعلق آیت نمبر: ۵۷ میں یہ جو فرمایا: ”اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے“ تو یہ ان کی چوتھی قسم ہے۔ اول مہاجرین اولین دوم انصار، سوم وہ مسلمان جو دارالکفر میں رہے اور انھوں نے ہجرت نہیں کی، چہارم جنھوں نے ”ہجرت اولی“ کے بعد ہجرت کرنی اور پھر جہاد میں مسلمانوں کے برابر شریک رہے۔ ”وہ تم ہی میں سے ہیں۔“ یعنی مہاجرین اولین اور انصار کے ساتھی شمار ہوں گے، دنیا میں یا آخرت میں۔ جیسا کہ متفق علیہ بلکہ متواتر حدیث میں ہے: ”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت اور دوستی رہی ہوگی۔

پھر ایک اور مقام پر اللہ عزوجل اپنے ان خیر الامہ صالح بندوں کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۖ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ (الفتح: ۱۸ تا ۱۹)

” بلاشبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انھیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ اور بہت سی غنیمتیں، جنھیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ ۱

صحابہ کرام کی مدح و توصیف میں اور کتنی ہی آیات ہیں کہ جن کا ذکر ہم آگے ایک موضوع کے تحت کریں گے، ان شاء اللہ۔ آیات و بینات اور دلائل صریحہ کی روشنی میں یہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس کے پیش نظر ہم عصر حاضر کے امامی شیعہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ: آؤ غلط باطل راہ کو چھوڑ کر سیدھی قرآن و سنت والے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ اسی میں ہی کامیابی اور اللہ عزوجل کی رضا کا حصول ہے۔ قرآن حکیم کے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو آیات کریمہ اوپر بیان ہوئی ہیں، اگر تم ان کے بارے میں اس بات کا اعتراف و اقرار کرتے ہو کہ یہ منزل من اللہ ہیں تو پھر تمھیں ہر صورت میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ: اللہ عزوجل کی کتاب قرآن مجید تحریف و تبدیلی اور کمی و زیادتی سے صحیح سالم بعینہ سارے کا سارے مکمل وہی قرآن ہے جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی ”ب“ سے لے کر ”والناس“ کی ”س“ تک رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لکھ لیا تھا اور پھر اسی مکمل قرآن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول خلیفہ المؤمنین و المسلمین بلا فصل کے دور میں مدون کر لیا گیا تھا۔ اور اگر تم انتہائی واضح دلائل اور نصوص و تصریحات کے باوجود اس بات کا عقیدہ و نظریہ رکھو کہ یہ قرآن یا اس کے بعض حصے منزل من اللہ نہیں ہیں تو پھر سیدنا علی، حسین و حسن انباء علی سمیت اُمت محمدیہ علی صاحبہا الخیر و السلام کے تمام سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین و من تبعہم باحسان الی یوم الدین رحمہم

۱ یہ ای بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پیچھے اسی سورہ کی آیت نمبر: ۱۰ میں ہو چکا ہے۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی لوگ اس کی زیارت کے لیے جانے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انھوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ ابوداؤد و ترمذی میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اس بیعت میں حصہ لیا وہ ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا۔ جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے کہ میں ان سے خوش ہو گیا ہوں، تو پھر وہ بڑا خبیث فرقہ ہے جو ان مقبول بندوں سے ناراض اور ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھے۔

اللہ اجمین کے سب علماء و آئمہ اور عامۃ المسلمین و المؤمنین کے اجماع کی بنا پر یہ اللہ عزوجل اور اس کی صفت عالیہ قرآن عظیم کے ساتھ صراحتاً کفر ہے۔ تمام امت اسلامیہ کے مذکور بالا سب حضرات گرامی قدر کے اجماع و اتفاق کی بنا پر جو آدمی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف صحیح نہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو تو وہ کافر ہے۔^①

ب..... : شیعہ اماموں کے اقوال:

امامی شیعہ کے ان اماموں کی طرف سے صحیح اسناد کے ساتھ بہت ساری روایات اس موضوع کے حوالے سے کتب میں درج ہیں کہ جن کی عصمت عن الاخطاء کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان روایات میں وہ شیعہ کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی ترغیب دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ کہ ہر دینی و دنیاوی معاملے کو کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ کریم ﷺ پر پیش کریں۔ ان روایات میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جنہیں شیعہ علماء نے اپنے سندوں سے اپنی خاص کتابوں میں درج کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ بن جعفر اکاظم رضی اللہ عنہ (متوفی ۱۸۳ھ) سے پوچھا گیا: کیا دین حنیف، اسلام کی ہر بات اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت (احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ) میں موجود ہے؟ یا آپ لوگ دین اسلام کے بارے میں اپنی طرف سے بھی کچھ اقوال رکھتے ہیں؟ تو فرمایا: نہیں بلکہ دین حنیف، اسلام کی ہر بات کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ کریم ﷺ میں موجود ہے۔

اسی طرح جناب ابو عبد اللہ امام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔“

امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کسی چیز کو نہیں چھوڑا کہ جس کی اس امت کو ضرورت ہو مگر یہ ہے کہ اُس نے اپنی کتاب میں اسے ضرور اتار دیا ہے اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے اسے واضح کر کے بیان فرمادیا ہے اور ہر چیز کی ایک حد بیان کر دی ہے اور اس پر دلالت کے لیے دلائل بھی بیان فرمادیے ہیں۔“

اسی طرح امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”ہر چیز (دین اسلام اور امت کے تمام دنیاوی اور میں سے) کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ کریم ﷺ میں موجود ہے۔“^②

① تفصیل کے لیے: عبد اللہ الجلیلی کی ”بذل المجہود“ جلد ۱، ص ۲۳۵، ۴۳۴ دیکھ لیجئے۔

② تمام حوالہ جات کے لیے دیکھئے: ”اصول الکافی“ جلد ۱، ص: ۵۹ تا ۷۰۔

بلاشبہ آل بیت کے آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً امت کے سلف صالحین رضی اللہ عنہم کی طرح قرآن حکیم کی خطا و تحریف سے پاک ہونے پر مکمل عقیدہ و ایمان رکھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے شاگردوں سے تمسک بالکتاب والسنہ کا مطالبہ نہ کرتے اور ان دونوں مصادر شریعت کے علاوہ ہر قول و حکم کو چھوڑ دینے کا حکم نہ دیتے۔ پھر یہ کہ ان آئمہ اطہار نے اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو بتلایا کہ امت کے دین و دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں مگر یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم (ﷺ) میں ضرور موجود ہے اور یہ کہ جو کچھ ان کے پاس اس ضمن میں ہے وہ سب کا سب ان دونوں مصادر شریعت میں بھی ہے۔ اس لیے ”تحریف قرآن“ کے حوالے سے جتنی روایتیں ان کی طرف منسوب ہیں، ان اقوال میں سے ایک بات بھی ان کی کہی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایسی تمام باتوں سے بری ہیں اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے ایسی جھوٹی باتوں کو ان کی طرف منسوب کر کے ان پر افتراء و بہتان باندھ رکھا ہے۔^①

ج.....: تحریف قرآن کے رد میں عقلی دلائل:

قرآن کریم کی تحریف و تبدیلی کے بارے میں جس طرح پیچھے بیان کردہ نقلی دلائل اس رافضی دعویٰ کو باطل کرنے پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح بلاشبہ عقل بھی ان کے اس دعویٰ کو باطل قرار دینے میں کئی دلائل رکھتی ہے اور وہ اس طرح کہ:

قرآن کریم میں تحریف و تبدیلی اور کمی بیشی کرنے والے عقیدہ و نظریہ کو قبول کر لینے سے وہ عظیم ترین مفاسد مرتب ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آئمہ آل بیت الاطہار رحمہم اللہ جمیعاً پر طعن لازم آتا ہے۔ اللہ عزوجل پر براہ راست یہ طعن لازم آتا ہے کہ رب العالمین ہونے کے باوجود اللہ عزوجل اپنی ایک کتاب کی حفاظت بھی نہ کر سکا اور وہ تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی..... جبکہ اللہ رب العرش الکریم تو ایسے تمام عیوب سے پاک اور بلند ترین ذات ہے۔ نبی کریم ﷺ پر یہ طعن لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ نے شاید قرآن کریم پورے کا پورا مکمل طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہنچایا ہی نہیں تھا بلکہ بہت ساری آیات کو سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر لیا تھا کہ جن پر آپ ﷺ کے سوا کوئی بھی دوسرا شخص مطلع نہیں ہو سکا تھا اور پھر جس طرح روافض امامی شیعہ دعویٰ کرتے ہیں یہ طعن ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت پر بھی لازم آتا ہے کہ جنہوں نے شاید اپنی خاص مصلحتوں کی بنا پر قرآن عظیم میں تحریف کر ڈالی تھی؟

(والعیاذ باللہ من هذه التهمة والافتراء)

① دیکھئے: ”بذل المحمود“ جلد ۱، ص ۴۳۷.

اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد آپ کی نسل سے ہونے والے اماموں پر بھی طعن لازم آتا ہے کہ انھوں نے شیعہ روافض کے عقیدہ و نظریہ اور گمان غالب الی حد الحقیقین کے مطابق..... وہ قرآن کہ جو ان کے پاس تھا اُسے نہ تو امت اسلامیہ کے لوگوں کو پیش کیا اور نہ ہی وہ حضرات گرامی اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ بات تو اللہ عزوجل کی کتاب کو چھپا لینے کے مترادف ہے اور اللہ رب العالمین نے اس پر سخت قسم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَانَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۱۵۹)

”بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔“ ❶

اسی سورت میں ہی مزید آگے چل کر فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۖ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَىٰ النَّارِ ۝﴾ (البقرہ: ۱۷۴ تا ۱۷۵)

”بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنھوں نے گرامی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر

❶ یعنی ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ الہیات سے مراد واضح دلائل اور الہدیٰ سے احکام شریعت مراد ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔ یہ آیت گو یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے جو تورات میں ذکر کئے ہوئے خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کے اوصاف اور شریعت کی بیان کردہ حدود کو چھپاتے تھے لیکن اس میں ہر شخص کے لیے وعید ہے جو حق کو جانتے ہوئے کسی دنیوی مفاد کے لیے اسے چھپائے رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”مَنْ سَتَلَ عَنْ عِلْمِ فَكْتَمَهُ، أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.“ کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے اسے جانتے بوجھے چھپایا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنہ کا خوف ہو تو البتہ اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ (القرطبی)

کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔“

اگر روافض شیعہ ان عقلی دلائل کو ہی قبول کر لیں تو تحریف قرآن والے اس خبیث و فاسد عقیدہ پر مرتب ہونے والے مذکور بالا فاسد و غلیظ لوازم ہی انھیں اس عقیدہ سے دست بردار ہونے کے لیے سب سے بڑا مانع بن جائیں اور اس افتراء و بہتان سے اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں کہ جو انھوں نے اللہ رب العالمین، نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آئمہ اہل بیت الاطہار رحمہم اللہ جمیعاً پر باندھ رکھا ہے۔^①

(۲)..... قرآن کے متعلق روافض کا دوسرا عقیدہ: قرآن مجید ”قیم“ کے بغیر دلیل نہیں:

کلینی اپنی کتاب ”اصول الکافی“ میں روایت کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ: ”قرآن کسی ”قیم“ مگران کار، منتظم“ کے بغیر دلیل بن ہی نہیں سکتا اور یہ کہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ قرآن کے قیم تھے۔ اس لیے ان کی اطاعت فرض تھی اور آپ رسول اللہ ﷺ کے بعد لوگوں (مسلمانوں) پر حجت تھے۔“^②

یہ قیم والا لفظ روافض شیعہ کی ”رجال الکشی، علل الشرائع، الحاسن اور وسائل الشیعہ“ جیسی مصادر کی کتابوں میں بطور اصطلاح استعمال ہوا ہے۔^③

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب عظیم کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے؟ جبکہ قرآن ہر شخص کو براہ راست خود ہدایت و راہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں آدمی غور و فکر کر کے اس سے راہنمائی حاصل کرنے کی کوشش تو کرے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (الاسراء: ۹)

”بلاشبہ یہ قرآن اس (راستے) کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بلاشبہ یہ قرآن اس (راستے) کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔“

① ”بذل المحمود“ جلد ۱، ص ۴۳۷ دیکھ لیں۔

② دیکھئے: أصول الکافی جلد ۱، ص ۱۸۸۔

③ تفصیل کے لیے دیکھئے: رجال الکشی ص ۴۲۰۔ علل الشرائع، للصدوق، ص ۱۹۲۔ ”المحاسن“ للبرقی، ص: ۲۶۸۔
”وسائل الشیعہ، للحر العاملی (۱۸/۱۴۱)۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ (القمر: ۱۷)
 ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟“

ایک اور مقام پر یوں ارشاد گرامی ہے:

﴿فَأَنبَأَ يَسْرَتُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (الدخان: ۵۸)
 ”سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“
 پھر یوں بھی فرمایا:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ۲۹)
 ”یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔“

اس ضمن میں سورۃ النساء میں تو نہایت ہی واضح فرمادیا:

﴿أَقْلًا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

(النساء: ۸۲)

”تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔“

زیادہ اختلاف پاتے۔“

۱ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سطحی کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے نہ کسی محنت کی ضرورت ہے اور نہ کسی علم کی۔ حتیٰ کہ جو شخص عربی زبان تک سے ناواقف ہو وہ جب چاہے اسے ہاتھ میں لے اور حدیث و علوم حدیث اور تفسیر سے بے نیاز ہو کر اس سے جو مسائل چاہے استنباط کرتا رہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا انداز بیان اللہ تعالیٰ نے ایسا صاف، سہل اور دل نشین بنایا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ یہی معنی اس کے کتاب تمیین ہونے کے ہیں۔ اور پھر اس کا آسان کرنا یہ بھی ہے کہ یہ سہولت سے حفظ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں قرآن کے حجم کی کوئی ایسی کتاب نہیں پائی گئی جس کے ہزاروں، دل لاکھوں حافظ ہر زمانہ میں پائے گئے ہوں۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو آسان نہ کرتا تو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا نہ کر سکتا تھا۔“

۲ منافقین کے مکر و فریب اور مذموم خصائل کے ضمن میں قرآن کی حقانیت کے اثبات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ منافقین یہ سب مکر و فریب اور سازشیں اس بنا پر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا یہاں رسول اللہ ﷺ کے صدق نبوت پر بطور دلیل کے قرآن کو پیش کیا اور قرآن حکیم نبی کریم ﷺ کے صدق نبوت کی تین وجوہ سے دلیل بنتا ہے۔ اول: اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔

خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کتاب اللہ العزیز میں تم سے پہلے والے لوگوں کی خبریں، واقعات بھی ہیں اور تم سے بعد والے لوگوں کے متعلق بھی ارشاد ہے۔ تمہارے درمیان پیش آمدہ مسائل کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ قرآن حکیم کوئی بیہودہ گو کتاب نہیں بلکہ یہ تو فیصلہ کن ایک صحیح و قطعی بات ہے۔ (اس کا ہر حکم قطعی ہے۔) جو شخص اس کو بیکار و رازینگان سمجھ کر چھوڑ دے گا اللہ بھی اسے ہلاک کر دے گا۔ جو شخص قرآن حکیم کے علاوہ کسی اور کتاب سے رشد و ہدایت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ عزوجل اُسے گمراہ کر دیں گے۔ (یعنی اسے مکمل طور پر شیطان کے سپرد کریں گے اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔) یہ قرآن عظیم تو اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے اور نہایت اعلیٰ حکمت و دانائی والا ذکر۔ یہی قرآن صراطِ مستقیم ہے۔ یہ قرآن ہی وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے نفسانی خواہشات ٹیڑھی نہیں ہوتیں اور نہ ہی زبانیں اس کے پڑھنے سے کوئی پیچیدگی محسوس کرتی ہیں۔ نہ ہی بار بار پڑھنے کے باوجود اس میں پائے جانے والے علمی نکات منقطع و ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی علماء قرآن حکیم میں مذکور علم کے سمندروں سے سیر ہوتے ہیں۔ جس کسی نے بھی قرآن مجید کے مطابق کوئی بات کی اُس نے سچ کہا اور جس نے بھی اس پر عمل کر لیا اُسے بے پناہ اجر و انعام سے نواز دیا گیا۔ جس کسی نے بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اُس نے انصاف سے کام لیا اور جس نے اس قرآن عظیم کی دعوت دی (اس پر عمل کرنے کی) اس کو سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کر دی گئی۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ”جو شخص قرآن حکیم کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں شقاوت و عداوت اللہ سے دوچار ہوگا۔“ یہ فرما کر آپ رضی اللہ عنہ نے دلیل کے لیے یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿ دیکھئے سورۃ بقرہ آیت ۲۳ ﴾۔ دوم: امور عیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ سوم: اختلاف و تاقص سے پاک اور مبرا ہونے کی بنا پر۔ یہاں اسی تیسری چیز کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں: ایک انسان برس ہا برس تک مختلف حالتوں میں مختلف موضوعوں پر خصوصاً امور غیب سے متعلق اس قدر تفصیل سے گفتگو کرتا رہے مگر اس کی ایک بات بھی دوسری سے متضاد نہ ہو۔ یہ خصوصیت صرف قرآن میں پائی جاتی ہے جو غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اختلاف سے پاک ہونا درجہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں قدرے نقادوت ضرور ہوگا اور ساری کتاب بلاغت میں یکساں مرتبہ کی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ منافقین خفیہ طور پر سازش کرتے رہتے ہیں اور وحی کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عیب سن و عن بتا دیے جاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی راز کے افشاء میں قرآن نے تھوڑی بہت بھی غلطی کی ہو۔ یہی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں تدرکے بغیر انسان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے اور نہ قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔

① تفصیل کے لیے: ”فضائل القرآن لابن کثیر رحمہ اللہ“ ص ۱۰، موقف علی علی رضی اللہ عنہ۔

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ ﴾ (طہ: ۱۲۳ تا ۱۲۴)

”فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے، پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔“^۱

بعینہ اللہ عزوجل ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِي ۖ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ ﴾ (الزمر: ۱۸ تا ۱۷)

”اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہی کے لیے خوشخبری ہے، سو میرے بندوں کو بشارت دے دے۔ وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقول والے ہیں۔“

ایک اور جگہ کتنا واضح ارشاد ہے:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّعَمَّكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝ ﴾ (النساء: ۶۱ تا ۶۰)

”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا۔ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں

۱ تفصیل کے لیے: تفسیر الطبری جلد ۱۶، ص ۲۲۰۔

گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔“ ایک اور مقام پر یوں ارشاد گرامی ہے:

﴿ أَفَسَوْىٰ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ أُوَلِّعِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثٰنِيًّا تَقَشَعُ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَن يَّشَآءُ ۗ وَمَن يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِن هَادٍ ۝﴾

(الزمر: ۲۲ تا ۲۳)

”تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے (کسی سخت دل کا فرجیسا ہو سکتا ہے؟) پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، (ایسی آیات) جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ جیسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔“

حیرانی کی بات یہ ہے کہ: روافض شیعہ کی انہی (مذکور بالا) کتابوں (اور دیگر ان کی کتب و مصادر) میں اہل بیت سے ایسی روایات درج ہیں جو اس مقولہ و اصطلاح کی تنقیص کرتی ہیں۔ چنانچہ ان میں درج ہے کہ: ”اور جب اندھیری سیاہ رات کے پہلے دو تہائی حصوں کی طرح فتنے تمہیں آگھیریں تو تم قرآن حکیم کو لازم پکڑ لینا۔ اس لیے کہ بلاشبہ قرآن عظیم اللہ عزوجل کے ہاں (اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے شخص کی) سفارش کرنے والا اور رب کریم کے ہاں سفارش قبول کیا جانے والا ہے۔ جس نے اس کتاب اللہ الکریم کو عملی طور پر ہمیشہ اپنے سامنے رکھا اُسے یہ جنت میں لے جائے گا اور جس نے اسے بدعملی و لاپرواہی کی صورت میں اپنے پیچھے رکھا اسے وہ جہنم کی طرف ہانک دے گا۔ یہ قرآن مجید ایسی راہنما دلیل ہے جو بہترین راہ کی طرف دلالت کرتی ہے۔“^۱

روافض شیعہ کے ہاں ان کے تمام مصادر و مراجع میں سب سے زیادہ ثقہ کتاب ”نسخ البلاغہ“ میں درج

① دیکھئے: تفسیر العیاشی جلد ۱، ۲، و بحار الأنوار جلد ۹۲، ص ۱۷.

ذیل نص و تصریح یوں لکھی ہوئی ہے: ”فَالْقُرْآنُ أَمْرٌ زَاجِرٌ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ پس قرآن کریم حکم دینے اور ڈانٹ پلانے والا ہے۔ یہ (بظاہر کتابی صورت میں) خاموش بھی ہے مگر (عمل و اصلاح کے لیے خبردار کرنے کی صورت میں) بولنے والا بھی ہے۔ (جو انسان کے ضمیر اور دل میں بل چل چا دیتا ہے۔) یہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق پر مکمل دلیل ہے۔“

نہج البلاغہ کی نسبت روافض نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی طرف کر رکھی ہے۔

ان نصوص و تصریحات کے اور بھی بہت سارے شواہد ہیں جو ہمارے سامنے اس قوم روافض کے مصادر و مراجع میں واقع اضطراب و تناقض کا انکشاف کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اپنی روایات ایک دوسری سے متعارض ہیں۔ مگر اس تناقض و تعارض کے باوجود ان لوگوں نے اپنے لیے نہایت خطرناک منہج وضع اختیار کر رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ انھوں نے ہر وہ راستہ و نظریہ اختیار کرنا ہوتا ہے جو اہل السنہ والجماعۃ اصلی اہل ایمان مسلمانوں کے خلاف ہو۔

امامی شیعہ روافض کی کتابوں میں تو اتر سے پائی جانے اس (قیم) والی اصطلاح پر غور و فکر سے یہ بات ملاحظہ میں آتی ہے کہ: اس کی وضعیت و ایجاد انتہائی حائد و حاسد دشمن کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ وہ شیعہ کے عامۃ الناس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے روک دے اور انھیں اللہ عزوجل کی سیدھی راہ سے گمراہ کر دے۔ قرآن حکیم کی حجیت و دلیل بننا صرف ”قیم کے وجود“ کے ساتھ والا مقولہ و اصطلاح ابھی تک ان کے عقیدہ سے جڑا ہوا ہے اور یہ ”قیم“ ان کے بارے اماموں میں سے ہی کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کی تفسیر تو صرف ایک ہی شخصیت کو عطا ہوئی تھی اور وہ تھے جناب علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اور پھر قرآن کا یہ (صدری) علم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تمام کے تمام بارہ اماموں کو زمانہ بزمانہ منتقل ہوتا رہا۔ ہر امام یہ علم اپنے بعد والے امام کو منتقل کر دیتا تھا حتیٰ کہ یہ علم قرآن بارہویں امام (محمد المہدی بن الحسن العسکری۔ متوفی ۲۶۰ھ) کے جنہیں روافض شیعہ فوت شدہ نہیں مانتے بلکہ کسی غار میں اس علم القرآن سمیت چھپ جانے والا مانتے ہیں اور ان کے عقیدہ میں وہ تانبوز زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے حتیٰ کہ دجال اور یسعی بن مریم علیہ السلام کا دور آجائے۔) یہ امام صاحب تقریباً گیارہ صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ سے اثنا عشری امامی شیعہ کے نزدیک مفقود و غائب ہیں۔ جبکہ (آغا خانی اسماعیلیوں جیسے) ان کے بعض فرقوں کے نزدیک یہ ”امام غائب“ فوت ہو گئے ہیں۔ (اور ہر زمانے میں ان کے لیے ایک ”امام ظاہر“ ہوتا ہے جو ان کے نزدیک بیک وقت خدا کا بھی درجہ رکھتا ہے اور نبی مرسل کا بھی۔)

روافض شیعہ کی یہ اصطلاح قیم اس ”امام غائب یا امام معدوم“ کے ساتھ حجیت قرآن کی حیثیت سے ابھی تک جڑی ہوئی ہے۔ تو گویا اس اصطلاح و مقولہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ: قرآن حکیم سے کسی حکم و مسئلہ یا کسی نبی و عقیدہ توحید کی دلیل لینا اس کے ”قیم“ کے غائب یا معدوم ہونے کی وجہ سے متوقف ہو چکی ہے۔ جب تک وہ ”قیم امام“ ظاہر نہ ہو اللہ عزوجل کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس سے استدلال والے مقام تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن سے دلیل صرف امام کے قول و حکم میں ہوتی ہے اور وہ تو غائب ہے۔ اس لیے اب کسی بھی شرعی حکم، امر و نہی اور عقیدہ توحید و رسالت میں قرآن کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ سو ساری امت کے لوگ اب (امام غائب کے ظاہر ہونے تک، چاہے اُس کے ظاہر ہونے میں ہزاروں سال کیوں نہ لگیں۔) اللہ عزوجل کے راستے کا نام بھی نہ لیں اور اُس وقت تک کے لیے خود گمراہی میں پڑے رہنے اور دوسروں کو گمراہ کرتے رہنے والی راہ پر گامزن رہیں۔ (خوب عیاشی، بد معاشی، شرک و خرافات، طاغوت کی پوجا، یہود و نصاریٰ کی اتباع و کاسہ لیسے اور ہر طرح کے ظلم و استبداد کو اپنائے رکھیں۔ لعنة الله على هذا الفكر الخسيس)

کتاب اللہ العزیز اور اہل شیعہ سمیت عامۃ المسلمین کے خلاف سازش کی یہاں تک ہی بس نہیں ہے بلکہ یہ تو اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اس کے گرد جنگ کیے گئے گھیروں میں سے ایک گھیرا اور سازشی مشوروں کی کڑیوں میں سے ایک مشورہ ہے تاکہ شیعہ کو بالخصوص کتاب اللہ العزیز سے بہت دور کر دیا جائے۔ (واقف آج ہے بھی ایسا ہی اور قرآن حکیم سے روافض کی دوری صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔) ❶

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم کا علم ایسا نہیں تھا کہ جو کوئی خفیہ راز ہوتا اور کوئی معین خاندان یا کوئی خاص گروہ اس کا نسل بعد نسل وارث ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ (ان سب سے ہٹ کر) اس بارے میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کا وہ ہر اول دستہ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن حکیم کو تمام بنی نوع انسان کے نبی محمد رسول اللہ ﷺ سے براہ راست حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ والے زمانہ کے لوگوں، تابعین عظام کو من و عن سارے کا سارا قرآن پہنچا دیا اور ان سب حضرات گرامی کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ مگر روافض شیعہ اس اصل و حقیقت کا انکار کرتے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام علوم قرآن کے لیے ان کے صرف بارہ اماموں کو ہی مختص کیا تھا۔ ان بارہ اماموں کو ہی قرآن کی تفسیر کے ساتھ مختص کیا گیا تھا اور یہ کہ جو آدمی ان بارہ اماموں کے علاوہ کسی اور

❶ تفصیل کے لیے: أصول الشیعة الإمامیة جلد ۱، ص ۱۶۱ دیکھ لیجئے۔

سے ”علم قرآن“ کو طلب کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ جبکہ اہل السنہ والجماعۃ کے کتنے ہی مصادر و مراجع اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ: روافض کی اس اصطلاح ”قیم“ کی ابتداء اور اس کی جڑیں عبد اللہ بن سبا یہودی تک پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے اسی ظالم یہودی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ: ”قرآن تو کل نوحصوں میں سے ایک نواں (۱/۹) جزء ہے، باقی سارا علم تو علی بن ابی طالبؑ کے پاس ہے۔“^①

اشاعری امامی روافض شیعہ کی کتب میں اس اصطلاح و مقولہ کا ذکر درج ذیل مختلف انواع روایات و اخبار کی صورت میں تاہنوز جاری ہے۔

(۱)..... ”أصول الکافی“ میں امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق بن محمد الباقرؑ کی ایک لمبی سی روایت درج ہے، جس میں لکھا ہے کہ: اگر لوگوں کو قرآن کی تفسیر کرنے والا مل جائے تو قرآن کریم ان کے لیے کافی ہے۔ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی تفسیر صرف ایک ہی شخص کو بتلائی تھی اور اس شخصیت نے باقی (گیارہ) اماموں کو اس کی تفسیر بتلا دی تھی۔ یہ شخصیت سیدنا علی بن ابوطالبؑ کی تھی۔^②

اسی طرح شیعہ روافض کی معتمد علیہا کتب مصادر میں سے کتنی ہی کتابوں میں درج ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل نے میرے اوپر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور یہ وہی قرآن ہے کہ جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا اور جو شخص بھی اس کا علم علی بن ابوطالبؑ کے علاوہ کسی اور کے پاس تلاش کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔“^③

(ب)..... کتب شیعہ کا غالب گمان الی حدائقین یہ ہے کہ: امام ابو جعفر محمد بن علی الباقرؑ نے دریافت فرمایا: ”اے قتادہ! کیا تم بصرہ والوں کے فقیہ ہو؟ انھوں نے عرض کیا: لوگ ایسا ہی گمان کرتے ہیں۔ ابو جعفرؑ نے فرمایا: مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہو؟ امام قتادہؑ نے کہا: جی ہاں! تب امام موصوفؑ نے فرمایا: ”اے قتادہ! تیری بربادی ہو! قرآن کو تو صرف وہی جانتا تھا کہ جس کو اس کلام اللہ کے ذریعے مخاطب کیا گیا تھا۔“^④

(ج)..... اس موضوع پر ان کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ انھیں جمع کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے مکمل ایک بڑی جلد والی کتاب بن جائے۔ یہ سب روایات ایک ہی معنی کے گرد گھومتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ: قرآن حکیم کا

① تفصیل کے لیے: ”أصول الشیعة الإمامیة جلد ۱، ص ۱۶۲، ”أحوال الرجال“ للجزعانی ص ۳۸۔

② أصول الکافی جلد ۱، ص ۲۵۔ وسائل الشیعة جلد ۱۸، ص ۱۳۱۔

③ أمالی الصدوق ص ۴۰ و وسائل الشیعة جلد ۱۸، ص ۱۳۱۔

④ بحار الانوار جلد ۲، ص ۲۳۷، و ۲۳۸ و أصول الشیعة جلد ۱، ص ۱۶۳۔

علم بارہ اماموں کے ساتھ ہی خاص تھا اور یہ کہ وہ علم ان کے پاس جمع تھا اور اسی علم کے ذریعے وہ ہر چیز کو جان لیتے تھے۔^①

اب اس شخص کے لیے کہ جو ایسی آیت کو تلاش کرنا چاہے جو رسول اللہ ﷺ کی سچائی پر دلالت کرتی ہو، روافض کے اس دعویٰ پر رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (العنكبوت: ۵۱)

”اور کیا انھیں یہ کافی نہیں ہوا کہ بے شک ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم خود اس پر شاہد اور دلیل و حجت ہے اور ہر اُس کے لیے بھی دلیل و حجت کہ جو قرآن کا علم قرآن سے لینا چاہے یا پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ سے یا رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ جن میں امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، وہ آدمی سیدھی راہ کو پالے گا۔

روافض یہ بات جو کرتے ہیں کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور سے قرآن کا علم طلب کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس بات کا اسلام میں کہیں وجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہ قول ہے کہ ضرورت کے تحت جس کا باطل ہونا اسلام سے معلوم ہوا۔ اس لیے کہ نبی مکرم ﷺ نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی دوسروں سے الگ علم شریعت کے ساتھ خاص نہیں کیا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۴۴)

”واضح دلائل اور کتابیں دے کر۔ اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری، تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کا یہ وضاحت سے بیان تمام لوگوں کے لیے ہے نہ کہ اُن میں سے ایک جماعت یا ایک فرد کے لیے، اگرچہ وہ آپ کے اہل بیت ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ کہ (جیسا پیچھے بیان ہو چکا) امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی نفی کر دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں دیگر لوگوں

① دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۱، ص ۱۶۶.

سے الگ کسی ایسے علم کے ساتھ مخصوص کیا تھا۔^①

حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن دوپہر کے وقت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا: مروان نے اس گھڑی جناب زید رضی اللہ عنہ کو ضرور کسی اہم مسئلہ کو دریافت کرنے کے لیے بلوایا ہوگا۔ چنانچہ ہم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے اس وقت مروان کے پاس جانے کا سبب دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ہاں! مروان نے ہم سے ایسی باتوں (احادیث مبارکہ) کے بارے میں پوچھا کہ جنہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہو۔ (اور پھر میں نے بیان کیا کہ:) میں نے خود سماعت کیا ہے؛ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، قُرْبَ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِهِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ: نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَلَبَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ قُرْبَ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ..... اللہ عزوجل اُس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اسے یاد رکھا حتیٰ کہ اسے وہ دوسروں تک پہنچادے۔ کیونکہ بہت سارے حاملین فقہ ایسے ہیں کہ جو فقہ (قرآن و سنت سے مسائل کے استنباط والے علم) کو اپنے سے زیادہ فقہ و بصیرت والے کو پہنچا دیتے ہیں اور بہت سارے فقہ کے حاملین خود فقہ نہیں ہوتے۔“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ”اللہ عزوجل ایسے آدمی کو تروتازہ رکھے کہ جس نے ہم سے کچھ سنا اور پھر اس سماعت شدہ احادیث و علم قرآن کو آگے اسی طرح پہنچا دیا جس طرح اُس نے سنا ہو۔ اور بہت سارے ایسے آگے پہنچائے جانے والے بھی ہوتے ہیں کہ جو سننے والے سے (جو حدیث کو آگے پہنچا رہا ہو) زیادہ صحیح سمجھ اور صحت ادراک سے اس کی حفاظت کرنے والے ہوں۔“^②

یہ حدیث امای اثنا عشری شیعہ کی کتابوں میں بھی درج ہے جو خود ان پر موضوع مذکور بالا کے ضمن میں زبردست حجت ہے۔^③

اور یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کے مخاطب صرف آئمہ اثنا عشر (روافض کے بارہ امام) ہی تھے اور

① اس کے لیے: صحیح مسلم کتاب الأضاحی کا باب تحريك الذبح لغیر اللہ تعالیٰ ولعن فاعله..... مکمل حدیث ۵۱۲۶۵۱۲۳ پڑھ لیجیے۔

② سنن ابی داؤد، کتاب کواہیة منع العلم، باب فضل نشر العلم، حدیث: ۳۶۶۰۔ جامع الترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی البحث علی تبلیغ السماع، حدیث: ۲۶۵۶، ۲۶۵۷ واللفظ لہ۔ وسلسلة الاحادیث الصحیحة للشیخ الالبانی جلد ۱، حدیث: ۶۸۹، ۶۹۰۔

③ اصول الکافی جلد ۱، ص ۴۰۳۔ و وسائل الشیعة للعالمی جلد ۸، ص ۶۴۔

کوئی نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بارہ اماموں کے سوا قرآن کو اور کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ اس فہم سقیم سے تو پھر رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد والے تمام زمانوں کے ائمہ الاسلام اور علماء عظام رحمہم اللہ جمعاً یوں شمار ہوں گے کہ انھوں نے قرآن حکیم کی تفسیر اُس کے اصولوں کے مطابق جو کی تھی، یا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کتاب اللہ العزیز میں (توحید کے مسائل میں سے) وہ کچھ بھی ہے کہ جس سے لاعلمی کا عذر کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا اور قرآن حکیم میں وہ علم بھی ہے کہ جس کے کلام کو عرب لوگ جانتے ہیں اور وہ آیات بھی ہیں کہ جنھیں پختہ علم قرآن و سنت والے کبار فقیہ علماء ہی جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اور قرآن میں (حرف مقطعات جیسی) ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جنھیں ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس سے تو پھر وہ خود بھی ہلاک ہو گئے اور انھوں نے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا..... جیسا کہ روافض اپنے پاس گمان غالب الی حد البتین کیے بیٹھے ہیں۔^①

شیعہ روافض کا یہ گمان غالب الی حد الاعتقاد ہے کہ: ان کے اماموں کے سوا قرآن کو کوئی بھی نہیں جانتا اور وہ سارے کا سارا قرآن خوب جانتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ صحیح دلیل لانے سے قاصر ہے اور ایسا گمان ہے کہ جس کو عقل بھی جھٹلاتی ہے اور قرآن و سنت کے نقلی دلائل بھی۔ سو ان کے دعویٰ بلا دلیل اور باطل عقیدہ کے مقابلے میں واجب ہو جاتا ہے کہ: اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ نبی مکرم ﷺ نے جس طرح اپنے اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم و قرآن کے الفاظ و آیات اور اس کا متن پہنچائے تھے اور انھیں واضح کر کے اس کو سکھلایا تھا اسی طرح آپ نے ان کو قرآن کے معانی بھی خوب واضح کر کے بیان کر دیے تھے۔

چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسْعُلُوْا اَهْلَ الدِّيْكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الدِّيْكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ۝ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝﴾ (النحل: ۴۴ تا ۴۳)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے (نبی، رسول بنا کر) نہیں بھیجے مگر مرد، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ سو ذکر والوں سے پوچھ لو، اگر تم شروع سے نہیں جانتے۔ واضح دلائل اور کتابیں دے کر۔ اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری، تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا

③ تفصیل کے لیے: بحار الانوار جلد ۲، ص ۲۳۷، ۲۳۸۔ أصول الشیعة جلد ۱، ص ۱۶۳۔ تفسیر الطبری جلد ۱، ص ۷۶،

گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“^۱

جناب ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہمیں ساداتنا عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جیسے ان لوگوں نے حدیث بیان کی، جو ہمیں قرآن پڑھایا، سکھایا کرتے تھے کہ: وہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی دس آیات کو سیکھ لیتے تو ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ ان میں پایا جانے والا علم خوب حاصل کر لیتے اور ان پر مکمل عمل کر لیتے۔ یہ ہمارے استاذ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: سو، ہم نے قرآن کے ساتھ اس کا علم بھی سیکھا (احادیث مبارکہ کے ذریعے اس کی تفسیر اور مسائل کا استنباط) اور عمل بھی، سب کے سب اکٹھے۔^۲

اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک سورۃ کو یاد کرنے میں ایک مدت لگایا کرتے تھے اور یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے:

۱.... ﴿ كَتَبْنَا الْقُرْآنَ لَكَ مُبَارَكًا لِيَتَذَكَّرَ بِهِ وَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ۲۹)

”یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقول والے نصیحت حاصل کریں۔“

اسی طرح اللہ عز و جل دوسرے کچھ مقامات پر فرماتے ہیں:

ب.... ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾

(النساء: ۸۲)

”تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ

اختلاف پاتے۔“

ج.... ﴿ أَفَلَمْ يَتَذَكَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (مؤمنون: ۶۸)

یعنی وہ تمہیں بتائیں گے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب کے سب بشر تھے۔ فرشتے یا کسی دوسری مخلوق سے نہ تھے۔ بعض مقلد حضرات اس آیت سے تہلیل کے جائز ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب مشرکین ہیں اور ”اہل الذکر“ سے مراد اہل کتاب ہیں اور آیت میں ایک خاص اعتراض کے حل میں ان کی طرف رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر آیت کو عام بھی سمجھ لیا جائے تو بھی عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے علماء سے کتاب و سنت کا حکم معلوم کریں نہ کہ کسی خاص امام کے مسئلہ دریافت کریں۔ اس آیت میں ”الذکر“ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے اس کی توضیح و تشریح فرمائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات کو سامنے رکھے بغیر قرآن کے جملات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَلَا إِنِّي أَوْثَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ“..... کہ خبردار! مجھے قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی سنت دی گئی ہے۔ پس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنت سے بے نیازی اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔

۲ تفصیل کے لیے دیکھئے: مجموع فتاویٰ شیخ الإسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ جلد ۱۳، ص ۳۳۱۔

”تو کیا انھوں نے بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی۔“

د.... ﴿الرُّبُّكَ أَيُّدُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾

(یوسف: ۲۱۱)

”الرُّبُّ - یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، تاکہ تم سمجھو۔“^①

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

(المائدہ: ۱۹)

”اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آچکا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“^①

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝﴾

(النحل: ۸۹)

”اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انھی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ

① اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف اہل عرب کے لیے ہے۔ دوسروں کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری جائے گی وہ کسی ایک ہی انسانی زبان میں ہوگی اور فطری طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کتاب کی زبان سمجھی جائے یا اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی طریقہ قرآن کے بارے میں ملحوظ رکھا گیا۔ اس لیے عربوں سے جو اس کے اولین مخاطب ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری اپنی عربی زبان میں نازل کی ہے۔ کسی اور زبان میں نہیں اتاری تاکہ تم اس کے ٹھیک طرح سے سمجھ نہ سکنے کا عذر پیش کر سکو۔

② اس آیت میں نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا اساسی مقصد بیان فرمایا ہے۔ یعنی عرصہ دراز سے کسی اولوالعزم رسول کے نہ آنے کی وجہ سے شرائع میں تغیر و تبدل اور تحریف ہو چکی تھی اور حق و باطل میں امتیاز باقی نہ رہا تھا جو لوگوں کے لیے شرائع سے اعراض کرنے کا واضح عذر تھا۔ پس نبی کریم ﷺ تبدل و تغیر اور تحریف سے ملت ابراہیمی کو پاک کر کے لوگوں کو شریعتِ حقہ سے روشناس کرایا تاکہ ان پر اتمامِ حجت ہو جائے اور عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔

بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی، اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرماں برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوش خبری ہے۔“
یعنی حلال و حرام اور ہر اس چیز کا بیان ہے جس پر دنیا و آخرت میں انسان کی ہدایت و ضلالت اور فلاح و خسران کا انحصار ہے۔ پھر جن احکام کو قرآن نے مجملاً بیان کیا ہے یا ان کے بیان کو چھوڑ دیا ہے۔ ان میں پیغمبر کی اطاعت کو فرض قرار دے کر سنت کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْتِيَهُمْ بِخَبْرٍ لَّيْسَ بِمِثْلِهِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝﴾ (الجمعه: ۴ تا ۶)

”وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلاشبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی (آپ کو بھیجا) جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔“

۱ یعنی نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ جو عرب تھے اور ان پڑھ بھی۔ کہتے ہیں کہ عرب کے ہر قبیلہ کے ساتھ آپ کی کچھ نہ کچھ رشتہ داری تھی سوائے بنی نعلب کے جو عیسائی تھے۔ عربوں کو ”امی“ یا تو اکثریت کے اعتبار سے فرمایا ہے اور یا اس اعتبار سے کہ نبی کریم ﷺ سے پہلے کوئی کتاب الہی ان میں نہ آئی تھی۔ ان کے مقابلہ میں یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب کہا گیا کیونکہ ان کے ہاں تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابیں آچکی تھیں۔ نبی کریم ﷺ کو امی کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بے علم تھے بلکہ یہ ہے کہ آپ نے کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا۔ نبی کریم ﷺ کے پاس جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی حاصل کیا گیا تھا لہذا صحیح نہیں ہے کہ پہلے امی یا ان پڑھ کے معنی علم سمجھے جائیں اور پھر آپ کو عالم ثابت کر کے آپ کی نبوت پر بے جا اعتراضات کئے جائیں۔ جیسا کہ مستشرقین سے متاثر ہو کر بعض مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ حکمت (دانائی) وہی چیز ہے جسے عام اصطلاح میں حدیث یا سنت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ کھلی گمراہی میں جہلا کا معنی یہ ہے کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ کسی پیغمبر کی تعلیم سے واقف نہ تھے۔ ان کے ہاں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا۔ ان کے ہر قبیلہ کا خدا دوسرے قبیلہ کے خدا سے الگ تھا۔ الغرض انتہائی بت پرستی اور گمراہی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اقوام عالم میں ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ و آخرین الخ کا عطف فی الأمیین پر ہے۔ یعنی نبی رسول دوسرے ان پڑھوں کے واسطے بھی ہے۔ ان سے مراد دنیا بھر کے وہ تمام لوگ ہو سکتے ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ”امی نہ ملنے والے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟“ آپ ﷺ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو ان (اہل فارس) میں سے کچھ لوگ اسے ضرور پالیں گے۔

یہ جو اللہ عزوجل نے سورہ یوسف کی آیت نمبر ۲ میں فرمایا ہے: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ..... (ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے) ”تا کہ تم سمجھو۔“ تو قرآن کو سمجھنا اس کے فہم کو متضمن ہے اور یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ: ہر کلام و گفتگو کے معانی کا ایک اس سے مقصود فہم اس کے مجرد الفاظ کے سوا ہوتا ہے۔ پھر قرآن تو اس بارے میں سب سے اولیت رکھتا ہے۔

اس لیے روافض شیعہ کا ایک گروہ کہ جو اس اصطلاح و مقولہ کو ہضم کیے ہوئے ہے کسی گنتی میں نہیں آتا۔ یہ گروہ اپنی بات سے ہی پھرا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: قرآن کے ظاہری الفاظ و متون اپنے علم کے ساتھ صرف بارہ اماموں کے ساتھ مختص نہیں ہیں۔ بلکہ ان الفاظ و آیات اور متون میں ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں۔ البتہ اس کی آیات میں باطنی طور پر جو علوم و معارف چھپے ہوئے ہیں وہ ہمارے اماموں کے ساتھ مختص ہیں۔ (ان تک کوئی دوسرا رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔)

اور پھر قرآن حکیم کے ظواہر (آیات و متون) سے دلیل لینے والے قضیہ کے گرد ”اخباریوں اور اصولیوں“ کے درمیان بہت بڑا اختلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان میں سے پہلے گروہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی ظاہری و باطنی سب طرح کی تفسیر کو آئمہ اثنا عشرہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ظواہر (الفاظ و متون اور آیات) سے دعوت الی اللہ والی الدین الحسیف میں دلائل کے عموم کے لیے، قرآن عظیم کے تدبر اور اس کے فہم و تفقہ کی خاطر دلیل لینا جائز ہے۔^①

اور یہ دعویٰ کہ: علم قرآن کو بارہ اماموں کے ساتھ ہی مختص کر دیا گیا تھا، خلفاء اربعہ سادات ابوبکر و عمر، عثمان و علی اور عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس اور جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہم جیسے کتنے ہی بیسیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کی تفسیر کرنے میں جو مشہور ہے تو ان کا قرآن کی تفسیر و تشریح کرنا اس قول و نظریہ کے بالکل منافی ہے۔ پھر یہ کہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر قرآن کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے۔^②

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح اسناد کے ساتھ جتنی اللہ عزوجل کی منشا ہوئی قرآن حکیم کی تفسیر منقول ہے۔ (بلکہ تفسیر ابن عباس الگ سے بھی طبع ہو چکی ہے۔) ان تفسیری اسانید میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہایت تھوڑا کالمعدوم ذکر ہے بس۔ جبکہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر قرآن

① تفصیل کے لیے: الخوئی کی ”البیان“ ص ۴۶۳ اور المظفر کی ”اصول الفقہ“ جلد ۳، ص ۱۳۰ دیکھیے۔

② تفصیل کے لیے: تفسیر ابن عطیہ جلد ۱، ص ۱۹، تفسیر ابن جزری جلد ۱، ص ۹ دیکھیے۔

کے لیے ساداتنا عمر بن الخطاب، ابو ہریرہ، عبدالرحمن بن عوف، زید بن ثابت، ابی بن کعب، اسامہ بن زید اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کتنے ہی اصحاب العلم سے روایت کرتے ہیں۔ کتب صحاح کے محدثین کرام رحمہم اللہ جمعاً نے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک بھی روایت اس ضمن میں عن علی رضی اللہ عنہ اپنی کتب میں درج نہیں کی ہے۔ حالانکہ عن عمر بن الخطاب، عن عبدالرحمن بن عوف و عن ابی ہریرہ وغیرہم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انھوں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی روایتیں بیان کی ہیں اور اہل ایمان مسلمانوں کے ہاں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی کوئی تفسیر مکمل قرآن مجید کی ثابت شدہ معروف وغیر معروف نہیں ہے۔ جبکہ حدیث و تفسیر کی کتابیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ جمعین کے آثار و روایات سے بھری پڑی ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اس ضمن میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت ہی کم مروی ہے اور عام طور پر جناب ابو عبداللہ امام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر منقول ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ پر بالصراحت جھوٹ ہے۔ (اس لیے کذا سے روایت کرنے والے جھوٹے رافضی کذاب و وضاع ہیں)۔^①

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ: رافضی دین شیعہ میں قرآن حکیم کے معانی کو سمجھنے کے لیے آئمہ اثنا عشریہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ بالکل نہیں ہے اور جہاں تک ان بارہ اماموں کے علاوہ دیگر لوگوں کا تعلق ہے جیسے کہ صحابہ کرام اور تابعین و تبع کرام رضی اللہ عنہم ہیں تو ان سے اس ضمن میں فائدہ حاصل کرنا قطعاً لاجا حاصل ہے۔ سو، اُن کا یہ نظریہ و عقیدہ اور ان کا یہ مَنج و دین حنیف اور قرآن و سنت سے لوگوں کو بیکسر دور رکھنے والے ہدف کو منکشف کرتا اور اس کے لیے ان کی حیلہ سازی و جدوجہد اور فضاحتِ ارادہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ جیسے پیچھے قرآنی دلائل سے صاف واضح ہو چکا کتاب اللہ العزیز نہایت واضح عربی زبان میں آسان کتاب ہے اور اس کے مخاطب تمام اہل ایمان و اسلام بالخصوص اور تاقیامت باقی سب لوگ بالعموم ہیں اور پھر ایک مقام پر تو نہایت واضح فرمادیا:

﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ۱۳۸)

”یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور نچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اپنے سب بندوں کو اس پر غور و تدبر، اس کی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے اور اس کے مواظ و نصائح کے ساتھ دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ بات تو نہایت ہی محال ہے کہ جو آدمی یا جو لوگ کسی بات کو سمجھنے کا ملکہ ہی نہ رکھتے ہوں اُن سے کوئی ایسی بات کہی

① تفصیل کے لیے: منهاج السنة النبویة جلد ۴، ص ۱۵۵ دیکھ لیں۔

جائے کہ جو ان کے فہم سے بھی بالاتر ہو اور وہ اس کا معنی و مفہوم جاننے کی عقل ہی نہ رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ: ایسے کلام سے نصیحت حاصل کرو کہ جس کا نہ ہی تو تم مفہوم جانتے ہو اور نہ ہی اس بیان و کلام کی تمہیں معرفت حاصل ہے۔^①

عصر حاضر کا ایک رافضی ملا اپنے مذکور بالا مذہب کی تائید و تاکید میں اپنے اہل مذہب کو پختہ کرنے کے لیے کہتا ہے: إِنَّ جَمِيعَ التَّفَاسِيرِ الْوَارِدَةِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ النَّبِيِّ لَا قِيَمَةَ لَهَا وَلَا يُعْتَدُّ بِهَا بلاشبہ وہ سب کی سب قرآن کی تفاسیر کہ جو غیر اہل بیت سے وارد مروی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں اور نہ وہ کسی گنتی میں آتی ہیں۔^②

پچھے بیان شدہ رافضیوں کے اس طرح کے جتنے نظریات و اقوال بیان ہوئے ہیں ان سے ان کی واضح طور پر یہ جدوجہد دکھائی دیتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو قرآن حکیم کی آثار صحابہ و احادیث صحیحہ سے مروی تفسیر والے اس عظیم ترین علم سے روک دیا جائے اور یہ جان لیا جائے کہ عن روایہ اصحاب النبی ﷺ، سلف صالحین اور آئمہ الدین من بعدہم الی یومنا هذا ان عظیم ترین علمی خزانوں میں کسی قسم کی عبرت و نصیحت اور علم و درس نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے کہ یہ علمی خزانے اثنا عشری اماموں سے منقول نہیں ہیں۔

ادھر ان کی اپنی ”تفسیر قمی، تفسیر العیاشی، الصافی اور البرہان“ جیسی تفاسیر کے مصنفوں اور ”الکافی، بحار الانوار“ جیسی ان کی معتمد علیہا کتب حدیث کے مؤلفوں نے آل بیت کی طرف منسوب کتاب اللہ کی ایسی تاویلات سے اپنی بری بڑی کتابوں کو سیاہ کر رکھا ہے کہ جو بہت ساری اغلب عبارتوں میں کتاب اللہ العزیز سے ان کی انتہائی فاضح و واضح جہل و لاعلمی، قرآنی آیات سے منحرف کرنے والی تاویل فاسد اور اس کی تفسیر میں اللٹپ و بے سمجھی والی چال چلنے کو منکشف کرتی ہیں۔ ان کی نسبت علماء اہل البیت سے کسی طور پر بھی صحیح ثابت ہونا ناممکن ہے۔ یہ ایسی تاویلات و تشریحات ہیں کہ جو الفاظ کے مدلولات، ان کے مفہوم اور قرآنی سیاق و سباق سے قطعاً میل نہیں کھاتیں عنقریب ان عبارتوں سے کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی سو، روافض کے اس عقیدہ کی بنا پر علماء آل بیت کے علم کا یہی انھوں نے مبلغ و مقصود معلوم کروایا ہے اور اس جدوجہد اور کذب بیانی میں ان روافض نے علماء آل بیت کی عیب جوئی کرتے ہوئے بہت بڑی جہالت کی نسبت اپنے اندھے عشق اور جھوٹے دعویٰ محبت میں ان کا گروہ بننے (تشبیح) کے لیے ان آل بیت الاطہار کی طرف کر رکھی ہے۔^③

② دیکھئے: محمد رضا لٹھی کی ”الشیعة والرجعة“ ص ۱۹۔

① دیکھئے: تفسیر الطبری جلد ۱، ص ۸۲۔

③ تفصیل کے لیے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۱، ص ۱۷۶۔

(۳)..... رافضی عقیدہ قرآن کے باطنی معانی بھی ہیں جو ظاہری مفہوم کے مخالف ہیں:

روافض شیعہ کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ: قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ لوگوں کو (مراد اہل السنہ والجماعت سنی جماعت حقہ کے لوگ) صرف اس کے ظاہر کا ہی علم ہے۔ جہاں تک اس کے باطن کا تعلق ہے تو اس کو صرف امامیوں کے امام ہی جانتے ہیں یا پھر وہ لوگ علم رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان آئمہ کے علمی گھاٹ سے پانی پیا ہو۔ چنانچہ اس طرح کے افکار و نظریات سے شیعہ نے زندیقوں، نفسانی خواہشات کے پجاری لوگوں، دین حنیف کی عمارت کو منہدم کرنے والے فرقوں اور طغلوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تاکہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ کھیل تماشا کھل کر کر سکیں اور پھر ان سب نے مل کر اس کے خلاف کھل کر سازشیں کیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی کو اپنے مونہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مگر اللہ کریم اپنے اسلام و قرآن اور اپنے نبی کی سنت والے نور کو پورا کرنے والا ہے چاہے کافر لوگ اس عمل کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ روافض شیعہ نے ظاہر و باطن کا نظریہ وضع کر کے اس سے نہایت غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی منج کے برعکس قرآن کی تفسیر کو بدلنے کی کوشش کر رکھی ہے۔ تاکہ قرآن کا ایک جعلی اور جھوٹا مفہوم تیار کر کے اُسے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق ڈھال سکیں اور اُن کا یہ بناوٹی مفہوم ان کے عقیدہ امامت و وصایہ میں ان کے کام آسکے۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کو سہارا بنا کر اُسے اس انداز میں لیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کا امت خیر الامم پر بدتمیزی و گستاخی کے ساتھ چڑھائی کر سکیں اور ان پر زبان درازی کرنے میں نہایت بے باکی سے کام لے سکیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ بدتمیزی اور تبرا بازی والا کام بھی کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ اہل بیت کی مدح و ثناء میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہوئے ان کی طرف ایسی روایتوں کو منسوب کر دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے اہل بیت اپنا دفاع خود کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ (حالانکہ حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے اور ان کا احترام کرنے والے تھے۔ جعلی قسم کی عداوت تو روافض نے وضع و تخلیق کر رکھی ہے۔) روافض شیعہ اس ضمن میں ایسی آراء و افکار لائے ہیں جو قرآن حکیم کی تفسیر کے بارے میں ہر اثر و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی اپنی تفسیر کی موافقت نہ ہی کوئی صحیح الاسناد اثر و حدیث کرتا ہے، نہ ہی عقل تسلیم کرتی ہے، نہ ہی لغت عرب اور نہ ہی منطق۔ ❶

اس باطنی تاویل کی جڑیں دراصل سہائیت کی کھیتی والی زمین میں گہری ہوئی تھیں۔ عبد اللہ بن سبا یہودی نے سب سے پہلے باطل تاویل کے ذریعے قرآن مجید سے دلیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا رجحانیت

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین ص ۲۳۳۔

والانظر یہ ایجاد کیا تھا۔ یہ اُس وقت اس نے کیا کہ جب اُس نے کہا تھا: ”حیرانی ہوتی ہے اُس شخص پر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ﷺ دنیا میں واپس ملیں گے مگر یہ نہیں کہتا کہ محمد ﷺ بھی دنیا میں واپس ملیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝﴾ (الفصص: ۸۵)

”بے شک جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے ایک لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ کہہ میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔“ ❶

اہل السنہ والجماعت سلفی جماعت حقہ کے علماء عظام و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمعاً نے قرآن مجید کی شیعہ باطل تاویلات و تفاسیر کے کچھ نمونے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد و افکار اور ان کی ثقافت و معاملات پر اس کا اثر کس قدر خطرناک پڑنے والا ہے۔ چنانچہ امام اشعری نے ”مقالات الاسلامیین“ جلد ۱ میں، علامہ بغدادی نے ”الفرق بین الفرق“ ص ۲۳ میں اور امام شہرستانی رحمہم اللہ جمعہم نے ”الملل والنحل“ جلد ۱ ص ۷۷ میں اس موضوع پر خوب کھل کر پورے دلائل سے بات کی ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ: مغیرہ بن سعید اہل السنہ اور شیعہ کے نزدیک متفق علیہ عالی رافضی تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان گرامی: ﴿كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ کی تاویل باطل کرتے ہوئے کہا: یہاں شیطان سے مراد (نعوذ باللہ) عمر بن خطاب ہے۔ (بخاری و دارضہ) اسی ظالم و فاسق مغیرہ بن سعید کی طرف ”فرقہ مغیریہ“ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شیطانی تاویل و تفسیر بعینہم روافض شیعہ کو وراثت میں ملی ہے

❶ مراد ہے مکہ کی طرف۔ اکثر مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت جب نبی کریم ﷺ مکہ سے نکل کر ٹھہرے تو آپ کے دل میں مکہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے۔ یہ آیت اتری ہجرت کے وقت اتر لی فرمائی کہ پھر مکہ آؤ گے سو خوب طرح پورے غالب ہو کر۔ بعض نے ”معاذ“ سے مراد موت اور بعض نے جنت لی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر ”آخرت“ سے بھی کی ہے۔ دراصل فتح مکہ ہی قرب موت کی علامت تھی جیسا کہ سورہ ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ“ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مکہ کی طرف لوٹنا موت سے کنایہ ہو سکتا ہے اور موت ذریعہ ہے عالم آخرت میں پہنچنے کا، جس کے بعد نبی کریم ﷺ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ جائیں گے۔ لہذا ان اقوال میں اختلاف نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے: ”تاریخ الطبری“ جلد: ۵، ص: ۳۴۷ دیکھ لیں۔

اور انھوں نے اس تاویل و تفسیر کو اپنی معتد علیہا کتب میں مدون کر رکھا ہے۔ روافض نے اپنی ”تفسیر العیاشی، الصافی، القمی، البرہان اور بحار الانوار“ جیسی تفسیروں میں امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر (ؑ) کی طرف..... اور جب (قیامت والے دن) لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا..... الخ (سورہ ابراہیم: ۲۲) کی تفسیر و تاویل اس طرح منسوب کر رکھی ہے کہ: انھوں نے فرمایا ہے: اس سے مراد دوسرا ہے۔ یعنی شیطان اُس دن جو کہے گا: اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تو میں نے تم سے بے وفائی کی تھی..... الخ..... تو یہاں شیطان سے مراد ”خليفة ثانی عمر بن خطاب“ ہے۔ اثنا عشری روافض شیعہ کی یہی وہ کتب ہیں جو مغیرہ بن سعید پر کتاب اللہ العزیز میں اس انحراف کی وضعیت و کذب کو ثابت کرتی ہیں کہ ایسی تاویلیں اس کی پوتی ہوئی ہیں، مگر اسی قاعدہ مطردہ کو وہ خود بھی بڑے شوق سے بیان بھی کرتے ہیں اور ظالم افتراء و بہتان سے کام لیتے ہوئے ان کی نسبت علماء اہل بیت الاطہار کی طرف کر دیتے ہیں۔ ❶

اسی طرح کی روایات کہ جنہیں اثنا عشری رافضی شیعہ کتب میں امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر (ؑ) کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری اسی مغیرہ بن سعید اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی جھوٹی، وضع کردہ روایتیں ہیں۔ امام ذہبی (ؒ) نے شیعیت سے تابع ہونے والے ایک عالم ”کثیر النواء“ سے بیان کیا ہے کہ: امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر (ؑ) نے فرمایا: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اُس کا رسول مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمعان جیسے لوگوں سے بری ہیں۔ بلاشبہ ان لوگوں نے ہم اہل بیت پر بہت جھوٹ باندھا ہے۔ اس لیے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ❷

ملا الکنشی نے اپنی کتاب ”رجال الکنشی“ میں جناب امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق (ؑ) سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے، وہ ہم پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس باب میں الکنشی نے کچھ مزید روایات بھی درج کی ہیں۔ ❸

امام اشعری، بغدادی، ابن حزم اور نشوان الحمیری (ؒ) نے یہ بات بالافتقار اپنی اپنی کتب میں درج کی ہے کہ: جابر الجعفی کہ جس نے سب سے پہلے باطنی نہج پر شیعہ کے لیے تفسیر لکھی تھی، وہ اس مغیرہ بن سعید کا خلیفہ تھا۔ اسی ظالم مغیرہ بن سعید قبحہ اللہ نے کہا تھا کہ قرآن میں مذکور شیطان سے مراد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ہیں۔ (ہاشم و دارضہ) تو یہی وہ خطرناک اصلی جڑیں ہیں کہ جنھوں نے ایک دوسرے سے فیض یاب ہو کر تشیع

❶ تفصیل دیکھنا چاہیں تو: تفسیر العیاشی ۲/۲۲۳۔ تفسیر الصافی ۳/۲۲۳۔ تفسیر القمی ۳/۸۴۔ البرہان ۲/۳۰۹۔ بحار الانوار ۳/۳۷۸۔ أصول الشيعة الإمامية ۱/۲۰۶ دیکھ لیجئے۔

❷ دیکھئے: میزان الاعتدال جلد ۴، ص ۱۶۱۔

❸ دیکھئے: رجال الکنشی ص ۱۹۵۔

والے فساد پر کام کیا ہے۔^①

اپنے دور میں شیعہ روافض کا بڑا شیخ کہ روافض جب علامہ کا لقب کسی کے لیے بولتے ہیں تو ان کی مراد یہی ”ابن المطہر الحلی“ ہوتا ہے۔ بیان کرتا ہے کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے استحقاق امامت بلا فصل پر قرآن میں ”تیس دلائل و براہین“ موجود ہیں۔ اور پھر وہ ان دلائل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝﴾ (الرحمن: ۱۹) ”اس نے دو سمندروں کو ملا دیا، جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ.....“ تو دونوں دریاؤں سے مراد علی بن ابوطالب اور فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ ہیں اور اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝﴾ (الرحمن: ۲۰) ”ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے (جس سے) وہ آگے نہیں بڑھتے.....“ تو اس برزخ آڑ یا پردہ سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں۔ پھر اگلی ایک آیت چھوڑ کر جو فرمایا ہے: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝﴾ (الرحمن: ۲۱) ”تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟“ تو اس سے مراد ساداتنا حسن و حسین ہیں۔ رضی اللہ عنہما۔

اس جاہل رافضی علامہ ابن المطہر کی اس تاویل و تفسیر کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: اس ابن المطہر الحلی جیسے لوگ ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جس کی انھیں خود عقل نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ زامالی خولیا اور ہذیان (بحالت مرض، بہکی بہکی اور نامعقول باتیں کرتا) ہے کہ جسے اُس نے قرآن کی تفسیر سے تشبیہ دے رکھی ہے۔ اس کی یہ تاویل و تفسیر طردوں اور باطنی قرامطہ کی تفسیر ہے۔ بلکہ ایسی تفسیر ان سے بھی زیادہ شر اور فساد والی ہے۔ یہ تفسیر قرآن عظیم پر بالکل واضح نراطن و تشنیع اور اس پر جرح ہے۔^②

رافضی شیعوں کی طرف سے آیات قرآن کریم میں تحریف کی یہ کچھ مثالیں تھیں۔ یہ انھوں نے قرآن حکیم کی باطنی تفسیر کے ذریعے الحاد و کفر کے دونوں کواڑ کھول دینے کے مترادف ہے۔

(۱)..... پہلا کواڑ، توحید خالص کے معنی کو یکسر تبدیل کر دینے کے لیے کھولا گیا ہے کہ جو توحید باری تعالیٰ دین حنیف، اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ ظالموں نے توحید عزوجل کو ولایت الامامت میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ ان کی تفسیر میں درج ہے کہ: امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے

① تفصیل کے لیے: مقالات الإسلامیین ۷۳/۱ - الفرق بین الفرق ص ۲۴۲ - المحلی ۴/۵ - أصول الشیعة ۲۰۷/۱ - أصول الشیعة ۲۰۸/۱ دیکھیے۔

② دیکھیے: منہاج السنہ جلد ۴، ص ۶۶۔

کوئی نبی کبھی بھی ہماری ولایت اور ہماری ہمارے دشمن سے براءت کے بغیر نہیں بھیجا اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں یوں بیان فرمائی ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ۝﴾ (النحل: ۳۶) .

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوگئی۔ پس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔“

(۲)..... ان بدباظنوں نے اللہ کے معنی کو ”امام“ کے معنی میں تحریف کر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ: امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارُهْبُونِ ۝﴾ (النحل: ۵۱) ”اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ۔ وہ تو صرف ایک ہی معبود برحق ہے، سو مجھی سے پس تم ڈرو۔“ کے بارے میں فرمایا کہ: اس سے مراد ہے: وَاَلَا تَتَّخِذُوا اِٰمَٰمِيْنَ ، اِنَّمَا هُوَ اِٰمَٰمٌ وَّ اِحِدٌ..... دو امام نہ پکڑو۔ بلاشبہ تمہارا امام تو صرف ایک ہی ہے۔^① مزید کچھ بدباظن تفسیر کی مثالیں ملاحظہ کیجیے:

(۱)..... اللہ عزوجل نے یہ جو فرمایا ہے: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيْرًا ۝﴾ (الفرقان: ۵۵) تو تفسیر تہمی کا مصنف لکھتا ہے: یہاں الکافر الثانی مراد ہے، یعنی عمر بن الخطاب..... کہ وہ امیر المؤمنین علی بن ابوطالب علیہ السلام پر غالب آ گیا تھا۔^②

(ب)..... ملا اکاشانی اپنی کتاب ”البرہان“ میں لکھتا ہے کہ: امام ابو جعفر محمد بن علی الباقری علیہ السلام سے اس (مذکور بالا) آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: قرآن حکیم کے لٹن میں (پوشیدہ) اس کی تفسیر یوں ہے کہ: عَلِيٌّ هُوَ رَبُّهُ فِي الْوِلَايَةِ..... ولایت میں علی ہی اس کا مالک ہے۔“^③

① تفصیل کے لیے ان کی کتابیں: تفسیر العیاشی جلد ۲، ص ۲۶۱۔ ”البرہان“ جلد ۲، ص ۲۷۲ اور ”أصول الشیعة“ جلد ۱ ص ۲۰۹ دیکھ لیجیے۔

② اسی تہمی دیکھیے: تفسیر القمی جلد ۲، ص ۱۱۵۔

③ دیکھیے: تفسیر نور الثقلین جلد ۴، ص ۲۵۔ سورۃ الفرقان کے اس مقام پر بات تو اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کے لیے شہوس دلائل کی ہو رہی ہے، مگر ان رافضی ظالموں نے اس موضوع کا معنی کیا سے کیا کر لیا؟ قبھم اللہ جمنیعا۔ آئیے اس مقام کا مطالعہ براہ راست قرآن سے سلف صالحین کی تفسیروں کی روشنی میں کرتے ہیں: اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

(ج)..... قرآن عظیم میں بعض مقامات پر لفظ ”کلمہ“ کا معنی ان روافض بدباطنوں نے ”آئمہ“ اور ”امامہ“ سے تبدیل کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے یہ جو فرمایا ہے: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (الشوری: ۲۱) ”یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ تو روافض کہتے ہیں کہ: ”كَلِمَةُ الْفَصْلِ“..... سے مراد ”امام الفصل“ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾ (یونس: ۶۴) ”نہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“ کے بارے میں روافض لکھتے ہیں: اس کا معنی ہے: ”لَا تَبْدِيلَ لِلاَمَامَةِ“ ۱

(د)..... اسی طرح ان لوگوں نے قرآن مجید میں مذکور الفاظ ”المسجد، الکعبہ اور القبلہ“ کو ”الاممہ“ کے معنی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقْبِسُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۲۹) ”کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے۔“

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۗ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ۗ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۵۳ تا ۵۶)

”اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ بیٹھا ہے، پیاس بجھانے والا اور یہ نمکن ہے کڑوا اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، پھر اسے خاندان اور سرسرا بنا دیا اور تیرا رب بے حد قدرت والا ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیتی ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔“

جس کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں ملنے نہیں پاتے۔ بیٹھا بیٹھا رہتا ہے اور کھاری کھاری۔ یہ کیفیت ان جگہوں میں اکثر پیش آتی ہے جہاں دو دریا یا نالوں کا ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے یا جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں گرتا ہے۔ پانی سے بشر کو پیدا کر کے اس کے خاندان بنائے کہ جس سے اس کی معاشرتی زندگی بنتی ہے اور اس کی نسل بڑھتی اور برقرار رہتی ہے۔ اور کافر ہمیشہ اپنے رب کا دشمن بن بیٹھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے رب کے خلاف اس کے دشمن شیطان کا مددگار بنا ہوا ہے۔

۱ تفصیل کے لیے دیکھئے ان کی کتابیں: تفسیر القمی جلد ۲، ص ۲۷۴، ص ۳۱۴، ”بحار الأنوار“ جلد ۲۴، ص ۱۷۴، ۱۷۵.

تو ان کے ملا کہتے ہیں: ”عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ“ سے مراد ”الائمه“ ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿يُبَيِّنُ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ط وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾ (الاعراف: ۳۱) ”اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“ تو یہاں بھی ”عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ“ سے مراد ”الائمه“ ہیں اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝﴾ (الحج: ۱۸) ”اور یہ کہ بلاشبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔“ تو کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ: إِنَّ الْأِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ غَيْرِهِمْ إِمَامًا امام آل محمد (ﷺ) سے ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کے علاوہ کوئی اور امام نہ پکارو۔“ ❶

(ھ) بحار الانوار کا مصنف ایک روایت درج کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فرماتے ہیں: ہم ہی البلد الحرام ہیں۔ ہم ہی کعبۃ اللہ ہیں اور ہم ہی قبلہ ہیں اور جہت بجاؤ۔ تو یہ ہے روایات کے ہاں آئمہ کی ولایت کا مقام۔ ان کا ملا و شیوخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان گرامی: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝﴾ (القلم: ۴۳) کے بارے میں لکھتے ہیں: اس کا معنی ہے: يُدْعَوْنَ إِلَى وَلايَةِ عَلِيِّ فِي الدُّنْيَا۔ ❷

(۳) اسی طرح ان لوگوں نے قرآن حکیم میں مذکور کلمہ ”التسبوه“ کی تحریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ابو بکر و عمر اور عثمان رضي الله عنهم کی ولایت و خلافت سے رجوع کر کے جناب علی رضي الله عنه کی ولایت و خلافت کی طرف رجوع کرنا، اس سے مراد ہے۔ یوں انھوں نے بغاوت و الحاد کا ایک اور دروازہ کھول رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے ملا کہتے ہیں: یہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ يَخْلُونُ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝﴾ (المؤمن: ۷)

”وہ (فرشتے) جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان

❶ تفصیل کے لیے: تفسیر العیاشی جلد ۲، ص ۱۲، ۱۳، أصول الشیعة جلد ۱، ص ۲۱۶ اور ”البرهان“ جلد ۴، ص ۳۹۳ دیکھ لیجیے۔

❷ دیکھیے: بحار الانوار جلد ۲۴، ص ۳۰۳۔ تفسیر القمی جلد ۲، ص ۳۸۳۔ مرآة الانوار، ص: ۱۷۶۔

لائے، اے ہمارے رب! تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔“
 تو اس بارے میں ان کے ہاں اس کی تین باطل تاویلیں ہیں: (۱)..... فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا..... سے مراد: ”من ولاية فلان وفلان“ ہے اور اس ”فُلان“ سے مراد وہ ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور بنو امیہ کی خلافت لیتے ہیں۔ (۲)..... اس فقرہ سے مراد ہے: ”من ولاية الطواغيت الثلاثة“..... اور اس سے مراد وہ ساداتنا ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم لیتے ہیں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وَآتَّبَعُوا سَبِيلَكَ“..... تو وہ کہتے ہیں: اس سے مراد ”ولایۃ علی علیہ السلام“ ہے۔ (۳)..... فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا..... کا معنی یہ ہے کہ: آپ اے ہمارے نبی! ان لوگوں کے لیے اللہ کریم سے مغفرت طلب کیجیے کہ جو ان تینوں (ابو بکر اور عمر و عثمان رضی اللہ عنہم) اور بنو امیہ کی خلافت سے تائب ہو گئے اور وَآتَّبَعُوا سَبِيلَكَ: اے علی امیر المؤمنین! وہ تیری راہ پر چلے۔ (نعوذ باللہ من هذه الهفوات والهدیان) ان تینوں روایات کی نسبت بھی ان لوگوں نے وضع کر کے جناب امام ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی طرف کر رکھی ہے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ علم و تقویٰ اور آپ کا دین و مسلک دونوں ایسی باتوں کے صحیح ہونے کی نفی کرتے ہیں۔^①

یہ ہم نے ان کی بد باطن تاویلات و تفاسیر کا ایک تھوڑا سا نمونہ پیش کیا ہے۔ جبکہ تفسیر و تاویل میں ان کے بڑے بڑے مصادر ”ابو الخطاب، جابر الجعفی، مغیرہ بن سعید اور دیگر ان کے عالی روافض ملاؤں کے گدلے چشموں سے سیراب ہو کر اسی غلیظ و بد بودار تاویلوں والے اپنے باطنی منہج سے بھرے ہوئے ہیں۔^②

اس موضوع کے حوالے سے یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ: پانچویں صدی ہجری میں ان روافض کے ہاں ایسی تفسیر کا رخ شروع ہوا کہ جس کے ذریعے باطنی تاویل و تفسیر کے بارے میں پیدا ہونے والے سخت تنازعہ سے گلو خاصی حاصل کرنا تھا۔ اس کی ابتداء ان کے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی نے کی (اس کا سن وفات ۳۶۰ھ ہے۔) اس نے شیعہ روافض کے لیے تفسیر میں ایک کتاب لکھی اور اس میں اس نے کوشش کی کہ وہ بد باطن و باطل تفسیر والے اس الزام و اتہام صحیح سے اپنے شیعی بھائیوں کو خلاصی دلادے یا کم از کم ”تفسیر القمی، تفسیر العیاشی اور اصول الکافی“ وغیرہا میں پائے جانے والے ظاہر و باہر غلو میں کمی کر سکے۔ اگرچہ اُس نے اپنے طائفہ کے

① حوالہ کے لیے: تفسیر الصافی جلد ۴، ص ۳۳۵، تفسیر القمی جلد ۲، ص ۲۵۵ اور اصول الشیعة جلد ۱، ص ۲۱۸ دیکھ لیں۔

② روافض کی باطن تاویلات قرآن کے جواب میں فضیلتہ شیخ ربیع بن حادی المدظلی حطائفہ کی کتاب ”الاتصار لکتاب العزیز الجبار“ کا مطالعہ کیجیے جس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور عنقریب زبور طباعت سے آراستہ ہونے والا ہے۔

اصول کا دفاع بھی خوب کیا اور ان کے لیے نئے ایجاد کردہ ضوابط کو مقرر بھی کیا ہے، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کود جانے کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ پھر طوسی کے اس نہج و طریق پر اپنی کتاب ”مجمع البیان“ میں فضل بن حسن طبرسی بھی چلا، مگر وہ بھی صحیح طرح سے اپنے متقدمین کی غلاظت کو دھونڈ نہ سکا۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”منہاج السنۃ النبویہ“ (جلد ۳، ص ۲۳۶) میں ان لوگوں کے بارے میں اشارۃً لکھا بھی ہے کہ: طوسی اور اس کے ہم مشرب رافضی شیوخ نے اپنی کتابوں میں اہل السنۃ والجماعت کی بعض تفاسیر سے کچھ نہ کچھ درج کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود ان کی کتب سے کوئی علمی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

چھٹی فصل

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں امامی روافض شیعہ کا موقف

نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ کے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں روافض اثنا عشری شیعہ نہایت ہی دشمنی اور بغض و کینہ والا موقف رکھتے ہیں۔ ان کے سینوں میں سید الانبیاء والرسل ﷺ کے اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کے بارے میں مکمل حقد و حسد اور شدید بغض و عداوت پائے جاتے ہیں۔ اس کا اظہار ایک تو ان کی بڑی چھوٹی اور قدیم و جدید تقریباً سبھی کتابوں میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان ظالموں کی عبارتیں ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بڑی بڑی بد تمیزیاں اور طعن و تشنیع کرتے ہوئے ٹھائیں مارتی ہوئی جوش مارنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کے دیگر نظریات کے علاوہ یہ عقیدہ بھی ہے کہ: نبی مکرم ﷺ کے صحابہ میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے سب کفر کی طرف پلٹ کر مرتد ہو گئے تھے۔ اس بات کی تصریح ان کی کتب میں سرے سے ہی مکمل طور پر ان چھوٹی روایات میں پائی جاتی ہے کہ جو ان کی کتب مصادر میں درج ہیں اور یہ کتابیں ان کے ہاں ان کی صحیح ترین اور ثقہ ترین کتابیں ہیں کہ جن کے مؤلفوں نے یہ غلط روایتیں وضع کی ہیں۔ چنانچہ: (۱)..... النکینی نے امام ابو جعفر محمد بن علی الباقری رحمہ اللہ سے روایت درج کی ہے کہ: انھوں نے فرمایا: نبی مکرم ﷺ کے بعد سوائے تین حضرات کے باقی سب مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ میں نے عرض کیا: اور وہ تین حضرات کون تھے؟ فرمایا: مقداد بن اسود، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی رحمہم و برکاتہ۔ اس سے تھوڑی دیر کے بعد امام موصوف نے دوسرے لوگوں (باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو جان لیا اور پھر فرمایا: یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر (دشمنی کی) چکی گھوم رہی ہے اور انھوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ بیعت کریں۔ حتیٰ کہ وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اس حال میں کہ آپ اس بیعت کو ناپسند کرتے تھے مگر آپ نے بیعت کر لی۔ ❶

(ب)..... نعمۃ اللہ الجزائری لکھتا ہے: ”امامی روافض سیدنا علیؑ کی امامت کو انتہائی واضح تصریح کے ساتھ مانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر جانتے ہیں۔ وہ صحابہ میں عیب جوئی کرتے ہیں اور امامت کو ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ اور ان کے بعد ان کی معصومین عن الاخطاء اولاد میں حق مان کر چلاتے ہیں۔

❶ دیکھئے: ”الروضہ من الکافی“ جلد ۸، ص ۲۴۵، ۲۴۶ و الإنصار للصحب والآل ص ۷۶.

اس کتاب (کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور وہ اسی الجزائر کی کتاب ہے۔) کا مؤلف اسی فرقہ (رافضہ و ضالہ) سے تعلق رکھتا ہے اور یہی فرقہ ناجیہ ہے۔“ (اگر یہ فرقہ ناجیہ ہے تو بتلائے! پھر گمراہی کیا ہوتی ہے؟) ❶

روافض شیعہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو عیب جوئی اور طعن و تشنیع کی ہے وہ صرف اسی حد تک رک نہیں جاتی کہ ان اصحاب اطہار کو کافر قرار دیں یا مرتد کہہ دیں بلکہ یہ ظالم و فاسق فرقہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (نعوذ باللہ من ذلک) اللہ کی سب مخلوق سے زیادہ شروالے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب تک (کسی بھی رافضی کا) مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ان لوگوں سے برأت کا اظہار نہ کر دے (اور ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال نہ کرے۔) بالخصوص خلفاء ثلاثہ ساداتنا ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اور تمام اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ ❷

(ج)..... ملا محمد باقر مجلسی کہتا ہے: تبراً کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم: چار جنوں سے برأت کا اظہار کرتے ہیں؛ ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ سے۔ اسی طرح چار عورتوں (اہمات المؤمنین) سے بھی، عائشہ، حفصہ، ہند (ابوسفیان کی بیوی) اور أم الحکم سے۔ رضی اللہ عنہم جمیعاً) اور یہ کہ ان کے تمام پیروکاروں سے بھی۔ اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ: بلاشبہ یہ سب لوگ روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شروالے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا (رافضی شیعوں کا) ایمان اللہ تعالیٰ، اُس کے رسول اور اپنے اماموں پر اس وقت پورا، مکمل ہوتا ہے جب ہم ان کے دشمنوں سے برأت کا اظہار و اعلان کر دیں۔ (اور مذکور بالا تمام لوگوں پر انتہائی غلیظ و بیہودہ زبان استعمال کریں۔) ❸

ان روافض شیعہ کی کمینگی اور دل کا حسد و بغض اور کینہ و عداوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ انھوں نے اصحاب اطہار، امتہ خیر الامم پر لعن طعن کرنا اور گالی گلوچ بکنا صرف جائز نہیں بلکہ لازم کر رکھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے کسی بناوٹی رب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملا کاظم نے ابو حمزہ الثمالی سے روایت درج کر کے سیدنا علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم پر تہمت باندھتے ہوئے لکھا ہے کہ انھوں نے فرمایا: جو شخص معبودان باطلہ اور طاغوت پر ایک بار لعنت بھیجے گا اللہ تعالیٰ

❶ الأنوار النعمانیہ جلد ۲، ص ۲۴۴۔

❷ تفصیل کے لیے: ”الإتصار“ للصحب والآل“ ص ۷۷۔

❸ تفصیل کے لیے: فارسی میں ”حق البقیں“ ص ۵۱۹ دیکھ لیجئے۔ فارسی عبارت کا عربی میں ترجمہ شیخ محمد عبدالستار تونسوی نے اپنی کتاب ”بطلان عقائد الشیعۃ“ ص ۵۳ میں کیا ہے۔

اُس کے لیے ستر لاکھ نیکیاں لکھ دے گا، ستر لاکھ اُس سے گناہ معاف کر دے گا اور ستر لاکھ اُس کے درجے بلند کر دے گا۔ اسی طرح جس شخص نے رات کے وقت معبودانِ باطلہ اور طاغوت پر ایک بار لعنت بھیجی اس کے لیے بھی اتنا اجر (شیطان کے ہاں) لکھا جائے گا۔ ابو حمزہ بیان کرتا ہے کہ: مولانا علی بن حسین زین العابدین ؑ یہ فرما کر چلے گئے۔ ان کے صاحبزادے مولانا ابو جعفر محمد الباقر ؑ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اے میرے مولیٰ! میں نے آپ کے والد محترم سے ایک حدیث سنی ہے۔ فرمانے لگے: ثمالی! بیان کرو۔ میں نے وہ حدیث (جو اوپر بیان ہوئی ہے) ان کو سنادی۔ وہ فرمانے لگے: ہاں! اے ثمالی! کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس ضمن میں، میں کچھ اور اضافہ بیان کر دوں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے میرے مولیٰ! تو فرمایا: جو شخص ان دونوں (معبودانِ باطلہ اور طاغوتِ شیطان) پر روزانہ صبح کے وقت ایک بار لعنت بھیج دے اُس پر اس دن کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ شام کر لے اور جو شام کے وقت اسی طرح جبت و طاغوت پر صرف ایک بار لعنت بھیج دے اُس پر صبح تک اس رات کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔“ (اسی لیے تو ”اُس بازار“ کی رٹیاں ساری رات زنا کرداتی اور شیطانی ثواب کماتی ہیں)۔^①

(د)..... روانض شیعہ کی اذکار والی کتابوں میں ان کی ایک درج ذیل بڑی مشہور دعا ڈیڑھ صفحہ پر آپ کو چھپی ہوئی ملے گی جس کی نسبت ان بد بختوں نے بہتانا سیدنا علی بن ابوطالب ؑ کی طرف کر رکھی ہے اور اس دعا کا نام انھوں نے ”دوقریشی بنوں کے بارے میں دُعا“ رکھا ہوا ہے۔ (ظالموں کو اپنے اماموں پر بھی جھوٹ باندھتے ہوئے حیاء نہیں آتی۔) اس دُعا کا ترجمہ اس طرح ہے: ”اے اللہ! تو درود بھیج محمد ؐ اور آل محمد ؑ پر۔ لعنت کر دو قریشی بنوں (ابوبکر و عمر) پر کہ جو ان کے معبودانِ باطلہ، ان کے طاغوت (شیطان) اور ان کے بڑے جھوٹ ہیں۔ اے اللہ! ان دونوں کے دونوں بیٹوں (عبداللہ بن عمر اور محمد بن ابوبکر) پر بھی لعنت بھیج کہ جن دونوں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، تیری وحی کا انکار کیا، تیرے انعام کو جھٹلایا، تیرے رسول کی نافرمانی کی، تیرے دین کو پلٹ دیا اور تیری کتاب کو ان دونوں (ابوبکر و عمر ؑ) نے بدل دیا..... اور پھر اس دعا کے آخر میں ہے: اے اللہ! ان دونوں پر لعنت کر آ نکھوں سے اوجھل چھپے ہوئے بھید میں اور علانیہ طور پر بالکل ظاہر میں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائمی اور ابدی۔ بہت زیادہ لعنت کہ جس کا معاملہ منقطع ہونے والا نہ ہو اور نہ ہی اُس لعنت کی تعداد ختم ہونے والی ہو۔ ایسی لعنت کہ اس کی ابتداء بار بار پلٹی رہے مگر اختتام کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ ان پر بھی اور ان کے مددگاروں پر بھی۔ ان کے انصار و اعوان، ان سے محبت کرنے والوں اور ان کے موالیٰ پر بھی۔

① دیکھئے: ”اجمع الفضايح“ للملا كاظم ص ۵۱۳ نقلًا عن ”الشيعة واهل البيت“ ص ۱۰۷.

ان کا حق تسلیم کرنے والوں پر بھی اور ان کی طرف مائل ہونے والوں پر بھی۔ ان کے ذریعے دلیل لینے والے ان کے کام کا بیڑا اٹھانے والوں پر بھی۔ ان کے کلام و گفتگو کی اقتداء کرنے والوں اور ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر بھی۔ (لکھا ہے: اب چار بار کہو:)"اَللّٰهُمَّ عَذِبْنَهُمْ عَذَابًا يَسْتَعِيْبُ مِنْهُ اَهْلُ النَّارِ، اَمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ..... اے اللہ! ان سب کو (جن جن کا بھی اوپر ذکر ہوا) ایسا عذاب دے کہ جس سے جہنم والے بھی مدد طلب کریں۔ آمین! اے رب العالمین۔" ❶

روافض شیعہ کے ہاں یہ بہت ہی مرغوب و پسندیدہ دعا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے افتراء اس کی نسبت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فرمایا: علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ اپنی نمازوں میں اس دعا کے ذریعے قنوت کیا کرتے تھے اور مزید فرمایا کہ: "ان مذکور بالا الفاظ کے ساتھ دعا کرنے والا غر و است بدرو اُحد اور حنین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دس لاکھ تیر پھینکنے والے کی مانند ہے۔" ❷

اسی لیے روافض علماء و ملاؤں کے ہاں یہ دعا بہت زیادہ عنایت و توجہ کا سبب بنی رہی حتیٰ کہ آغا برزخ الطہرانی نے بیان کیا کہ اس کی شروحات کی تعداد دس تک پہنچ چکی ہے۔ ❸

یہ تو وہ معاملہ تھا جو ان کی قدیم کتابوں میں ہے اور ان کے متقدمین ملاؤں کی زبانوں پر رہتا تھا۔ جہاں تک اُن کے جدید، عصر حاضر کے ملاؤں کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنے متقدمین کے عقیدہ پر پکے ہیں۔ دیکھ لیجئے یہ ہے اُن کا عصر حاضر کا مقدس امام و آیت اللہ العظمیٰ الخنئی جو اپنی کتاب "کشف الاسرار" میں لکھتا ہے: "یہاں ہمارے نزدیک شیخین (ابوبکر رضی اللہ عنہما) کی شخصیتوں کا کوئی اہم معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہ انہوں نے قرآن کی مخالفتوں میں کیا کیا اقدامات کیے تھے۔ اور نہ ہی اُن کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھیل تماشا کرنے کے حوالے سے کچھ کہنا ہے اور نہ ہی یہ کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے دین میں جو کچھ حرام اور حلال کر رکھا تھا، اس کے متعلق کچھ لکھنا ہے۔ اور نہ ہی اس بارے میں کچھ کہنا ہے کہ ان دونوں نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر ظلم کرنے کے لیے انہیں جو توجہ مشق بنائے رکھا، نہیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے احکام کے متعلق ان دونوں کی جہالت کے متعلق وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔"

❶ دیکھئے: "مفتاح الحناك في الأدعيته والزيارات والأذكار" ص ۱۱۳، ۱۱۴۔ "تحفة عوام مقبول" ص ۲۱۴، ۲۱۵۔ یہ کتاب رافضی شیعوں کے عصر حاضر والے ملاؤں کی طرف سے توثیق شدہ ہے اور اس کے مائل پر ان کے نام چھپے ہوئے ہیں۔ جن میں ایرانی ملا، ان کے آیت اللہ الخنئی کا نام بھی شامل ہے۔

❷ دیکھئے: حمن کاشانی کی "علم الیقین فی اصول الدین" جلد ۲، ص ۱۰۱۔

❸ دیکھئے: الذريعة إلى تصانيف الشيعة جلد ۸، ص ۱۹۲۔

اور پھر یہ ملائمتی شیخین کریمین و صاحبین رسول اللہ ﷺ سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہتا ہے:

”ہم اپنے آپ کو (اندر والی گندی خباث اور شیطانی عمل کی وجہ سے) اس بات پر مجبور پارہے ہیں کہ ان کی بالصرحت قرآن کریم کی مخالفت کے دلائل و شواہد پیش کریں۔ تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ وہ دونوں (خلیفہ رسول اللہ ﷺ بلا فصل ابو بکر بن ابوقحافہ و امیر المؤمنین الاول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما وارضوہ) قرآن کی مخالفت کیا کرتے تھے۔“^①

اس کے بعد یہی ملائمتی صاحبین کریمین سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر قرآن مجید میں تحریف کرنے کی تہمت لگاتے ہوئے لکھتا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے تو بیان فرمایا تھا کہ آٹھ طرح کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ مگر ابو بکر نے عمر بن خطاب کے سامنے آ کر اُسے حکم دیتے ہوئے ان میں سے ایک گروہ کو (یعنی زکوٰۃ کے حقدار لوگوں) کو ساقط کر دیا۔ مگر مسلمانوں نے اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا۔“ آگے چل کر ضمنی لکھتا ہے: ”حقیقت یہ ہے کہ نبی کے ساتھیوں، (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے اپنے پیغمبر کو جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، حق دیا ہی نہیں۔ وہ پیغمبر کہ جو پوری عمران کے لیے پوری جدوجہد کرتا رہا اور ان لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے اور ان کی راہنمائی کے لیے اُس نے مصائب و مشکلات کو برداشت کیا۔ جب یہی پیغمبر موت کے وقت اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا تو اُس کے کانوں میں (آخری وقت) فدیہ کے بارے میں مصروفیت والے اور کفر و زندیقیت کے کاموں سے متعلق پھوٹنے والے شوشوں کے الفاظ عمر بن خطاب کی طرف سے ڈالے جا رہے تھے۔“^②

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں (بیہودگی و غلاظت والا) رافضی شیعوں کا عقیدہ تا حال ان کی اصول والی کتابوں (بڑے بڑے مصادر) میں موجود ہے اور اسی عقیدہ کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں طعن و تشنیع اور گالی گلوچ سے کام لینا، ان کا مذہب قائم ہے۔ اس عمل شنیع سے ان روافض شیعہ کے دل کھل اُٹھتے اور پھر ان کو زبانیں رسول اللہ ﷺ کے تمام اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کے بارے میں بالعموم اور نبی مکرم ﷺ کے خلفاء راشدین، آپ کے وزراء اور آپ کے داماد و اصہار کے بارے میں بالخصوص رذیل گفتگو کرنے میں تیزی سے چلنے لگتی ہیں۔ یہ بد بخت لوگ اس عمل شنیع اور غلیظ عقیدے کو دین سمجھ کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑے اجر کی امید بھی رکھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ: مسلمان آدمی جب بھی ان لوگوں کے دین حنیف، عین قرآن و سنت والے اسلام سے دوری اور گمراہی والے معاملے پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ لازم طور پر دو موقف اختیار کر لیتا ہے۔

① دیکھئے: ”کشف الاسرار“ ص ۱۲۶، ۱۳۱۔

② ”کشف الاسرار“ للحمینی ص ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۷۔

(۱)..... اللہ عزوجل کے اس پر صاف ستھرے اور خباثوں، غلاظتوں سے پاک عقیدہ توحید، قرآن و سنت والے دنیا کے عظیم ترین، دین اسلام کی سچ، قرآن کریم پر پورے ایمان، اللہ عزوجل، اس کے آخری پیغمبر سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بلا تفریق تمام اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم سے بے پناہ محبت اور ملت اسلامیہ کے بلا تفریق تمام علماء حق اور آئمتہ الدین کے احترام والی اللہ کریم کی نعمت اور اس کے لطف و کرم کا شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ مسلمان آدمی انتہائی حساس طریقے سے محسوس کرنے لگتا ہے کہ: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ان روافض والی گمراہی جیسی خبیثانہ غلاظت سے مجھے محفوظ رکھا۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر آدمی جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔

(ب)..... اس قوم روافض کے دین اسلام سے انحراف اور صراطِ مستقیم سے ٹیڑھ پن کو اس حد تک پہنچ جانا دیکھ کر ایک مسلم آدمی خود کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کے حال کی اصلاح اور اس دعوت و اصلاح کی اہمیت والا موقف اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے دین حنیف سے انحراف، صبح و شام ساداتنا ابو بکر و عمر اور دیگر تمام اصحاب رسول اللہ ﷺ پر گالی گلوچ اور طعن و تشنیع کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے شیطانی فلسفہ کو ہر وہ آدمی جان لیتا ہے جو ذرہ بھر بھی عقل رکھتا ہو۔ بلکہ یہ بات تو کتب سماویہ کی حامل ملتوں کے تمام لوگ بھی اللہ کے دین میں ضروری ادراک کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی اُمت کو کسی کافر پر لعن طعن کرنے والی ”عبادت“ پر نہیں لگایا چاہے کوئی کتنا ہی شدید کافر کیوں نہ ہو۔ ۱ بلکہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روندے ہوئے ابلیس شیطان کو بھی اپنے بندوں پر لعن طعن کرنے والی عبادت پر نہیں لگایا۔ بالخصوص صبح و شام ۱ دیکھنے لیجئے، فرعون سے بڑا بھی دنیا میں کوئی کافر ہوگا؟ مگر اللہ عزوجل نے جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف دعوت الی اللہ دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا:

﴿ اذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَوْبٰى فِىْ ذِكْرِيْ ۝ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ فَعُوْلًا لَهٗ قَوْلًا لَّيْنًا لِّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝ قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّيْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ ۝ وَاٰى ۝ فَاٰتِيْهٖ فَعُوْلًا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسَلْ مَعَنَا نَبِيًّاۙ اِسْرَآءِیْلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰیٰةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۝ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝ ﴿طہ: ۴۷-۴۲﴾

”تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پس اس سے بات کرو، نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب! یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انھیں عذاب نہ دے، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔“

کے اذکار میں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ عزوجل کا قرب اور مصائب دنیا سے دوری حاصل کرتے ہیں۔ (بلکہ نبی مکرم ﷺ نے تو شیطان سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔) جبکہ یہ روافض شیعہ ہیں کہ وہ صبح وشام سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر لعنت کرتے ہیں؟ بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے اور میں نے روافض کی کتابوں کا جتنا مطالعہ کیا ہے؛ میں ان کے ہاں کسی ایسی دعا کو نہیں جانتا کہ جو اُمیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، ابولہب یا ابو جہل کو لعن طعن کرنے کے لیے مخصوص ہو کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے میں سب لوگوں سے زیادہ کافر اور نبی مکرم ﷺ کی تکذیب میں ساری دنیا سے زیادہ پیش پیش تھے۔ بلکہ حد یہ ہے کہ ان کے ہاں ابلیس، شیطان کو لعن طعن کرنے کی بھی کوئی دعا اور ذکر نہیں اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ ان کی کتابیں سادات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو قریش کے دوت قرار دے رکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو آدمی یا جو جماعت اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بدعات و خرافات کا راستہ اختیار کر لے، شیطان اس کے لیے اس کے قبیح افعال اور اس کے عمل کو کیسے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اسے نیکی اور برائی کی تمیز تک نہیں رہ جاتی اور نہ ہی وہ باطل اور حق کے درمیان پہچان کر پاتا ہے۔ بلکہ وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے اور شہوات کے نشے میں زندگی گزارتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے درج ذیل آیات کریمہ میں ایسے لوگوں کی حالت کو اسی طرح کا ہی بیان فرمایا ہے۔

۱.... ﴿ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝۸﴾ (فاطر: ۸)

”تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا (اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟) پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، سو تیری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے۔ بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔“

ب.... ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعِيْهُمُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَايَةِ فَحَبَطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ الْقِيٰمَةَ وَاَنۡزَلۡنَا ۝﴾ (الکہف: ۱۰۳ تا ۱۰۵)

”کہہ دے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ وہ لوگ

① تفصیل کے لیے: الانتصار للصحب والآل ص ۸۵.

جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

ج ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْتَذِرْهُ الرِّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝﴾ (مریم: ۷۵)

”کہہ دے جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ اللہ الرحمن اسے ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت کو، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔“

روافض کے زعم باطل کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارتداد سے متعلقہ آیات میں ان کی تفسیری ملاوٹ

کے نمونے اور ان کے اس بطلان کا رد.....

(۱).....سورۃ آل عمران کی آیت:

رافضی امامی شیعوں نے اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان گرامی سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (نعموا باللہ) اسلام سے پھر گئے تھے۔

﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَ اللَّهُ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۴۳ تا ۱۴۴)

”اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلاشبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم (آنکھوں سے) دیکھ رہے تھے۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔“

① مصنف نے متن میں اوپر جو تفسیر و تشریح کی ہے وہ نہایت مختصر ہے۔ مزید وضاحت یوں ہے کہ پہلی آیت میں ”الْمَوْتُ“ کا جو کلمہ ہے تو ”الْمَوْتُ“ سے مراد جنگ یا شہادت۔ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ دشمن سے مقابلہ کا

رافضیوں نے نبی مکرم ﷺ کی وفات کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والے مسلمانوں کی بہت بڑی (مرتدین کی) اغلب تعداد کو شمار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ چند ایک صحابہ کرام کے سوا باقی سب مرتد ہو گئے تھے جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ایک نہایت تھوڑی تعداد اسلام سے پھری تھی اور وہ بھی ان لوگوں کی تعداد تھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ رافضی کہتے ہیں: نہیں، بلکہ اسلام پر قائم رہنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور اسلام پر ثابت رہنے والوں کی تھوڑی تعداد کو ہی قرآن میں اللہ کے شکر گزار بندے شمار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ“..... اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔“ (سبا: ۱۳)

روافض کے نزدیک سورۃ آل عمران کی مذکور بالا آیات میں براہ راست صحابہ کرام مقصود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور یہ آیتیں نبی مکرم ﷺ کی وفات سے فوراً بعد بلا فصل ان کے ”انقلاب عن الاسلام“ پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر روافض نے ان آیتوں کو سقیفہ بنی ساعدہ میں پیش آنے والے واقعہ کے ساتھ جوڑنے اور تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت اس مقام میں نبی کریم ﷺ کی وفات سے فوراً بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه کو خلیفۃ رسول اللہ ﷺ بلا فصل منتخب کر لیا تھا۔ (اسی عمل صحابہ کو جو میں قرآن و سنت کے مطابق تھا، یہ ظالم و فاسق ارتداد کا نام دیتے ہیں۔) سو، ان کے اس کذب عظیم و بہتان مبین پر ہم یوں رد کرتے ہیں:

۱۔ موقع طے تو ہم بھی شہداء بدر کا درجہ حاصل کر لیں مگر جب جنگ احد میں یہ موقع ملا تو ثابت قدم نہ رہے اور مقابلہ سے بھاگ نکلے۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ پوری جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پھر پامردی کا ثبوت دیتے۔ حدیث میں ہے کہ دشمن سے مذ بھڑھونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ لیکن اگر مذ بھڑھو جاوے تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنگ تلواروں کے سایہ تلے ہے۔ جنگ احد میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو مرتبہ شہادت حاصل کیا اور بعض میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ رسول اللہ ﷺ بھی زخمی ہو گئے اور شیطان نے آپ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس افواہ سے انتہائی شکست خاطر ہو گئے اور ہمت ہار بیٹھے۔ منافقین نے طعن و طنز کے نشتر چھوٹے شروع کر دیے کہ اگر محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو قتل کیوں ہوتے۔ اس پر آیات نازل ہوئیں: کیا پیغمبر کے قتل ہونے یا طبعی موت مر جانے سے اللہ کا دین چھوڑ بیٹھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں: اشارت نکلتی ہے کہ حضرت کی وفات پر بعض لوگ پھر جائیں گے..... چنانچہ اسی طرح ہوا کہ بہت سے لوگ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور سیدنا صدیق نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعضوں کو مارا۔ احادیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا ذاتی نواز ن نہ کر رہا کہ لوگوں سے خطاب کیا: جو شخص یہ کہے گا کہ محمد (ﷺ) کا انتقال ہو گیا ہے اس کا سر تلوار سے قلم کر دوں گا۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور تقریر فرمائی کہ ”جو شخص محمد (ﷺ) کی پرستش کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ محمد (ﷺ) کی وفات ہو گئی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔“ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس موقع کے لیے ہی یہ آیت اتری ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اللہ عزوجل کے فرمان گرامی: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَآئِنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۴۴) کی تفسیر میں امام الضحاک رحمہ اللہ کا یہ فرمان درج کیا ہے: غزوہ اُحد والے دن (بروز ہفتہ ۷ شوال ۳ ہجری) شک اور نفاق والی بیماریوں میں مبتلا لوگ..... کہ جب نبی کریم ﷺ کے قریب سے (کفار مکہ سے مقابلہ کی خاطر) کچھ دور چلے گئے اور آپ ﷺ کو اس موقع پر زخم بھی لگا اور آپ کے سامنے والے نچلے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے..... باواز بلند اعلان کرنے لگے: کہ محمد (ﷺ) قتل کر دیے گئے ہیں۔ آؤ اپنے دین پر پلٹ جاؤ تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا تھا: ﴿أَفَآئِنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾..... (آل عمران: ۱۴۴) ”اگر محمد رسول اللہ ﷺ طبعی موت سے ہمکنار ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایزدوں کے بل (فوراً اسلام سے) پھر جاؤ گے؟“ ①

① سورۃ آل عمران کی آیات مذکور بالا (۱۴۳، ۱۴۴) کا شان نزول جانتا ضروری ہے تاکہ جو بات ہو رہی ہے اس کی حقیقت اور امامی روافض کا دھوکہ فریب سمجھ میں آسکے۔ دراصل غزوہ اُحد کے موقع پر ہوا یہ تھا کہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تو اُحد سے مشرکین کی ایسی کٹائی کہ وہ کھوپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلاشبہ ان کو ٹھکست فاش ہوئی۔ سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا: ”واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں۔ ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حاصل نہیں تھی۔“ (سیرت ابن ہشام: ۷۷۴)

صحیح بخاری میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ کی طرف تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ (صحیح البخاری کتاب المغازی ص ۴۳۳)

تیر اندازوں کی خوفناک غلطی.....: لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک شاندار فتح جیت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم ﷺ شہادت سے بال بال بچے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انھیں حاصل ہوئی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی سختی سخت تاکید فرمائی تھی۔ لیکن ان سارے تاکید کی احکامات کے باوجود جب انھوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حرب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا؛ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا غنیمت..... غنیمت.....! تمہارے ساتھی جیت گئے..... اب کا بے کا انتظار ہے؟

اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر سیدنا عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انھیں رسول اللہ ﷺ کے احکامات یاد دلانے اور فرمایا: کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے: اللہ کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ (صحیح البخاری ج: ۳۹۹) اس کے بعد چالیس تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف ۵۵۵

﴿﴾ عبد اللہ بن جبیر اور ان کے نو (۹) ساتھی باقی رہ گئے۔ جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفریں کے حوالے کر دیں گے۔

اسلامی لشکر مشرکین کے نرنے میں..... خالد بن ولید (جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے) اس سے پہلے تین بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زریں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور عبد اللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا۔ جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا۔ پھر کیا تھا، کھڑے ہوئے مشرکین اس کے گرد بسٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آچکے تھے۔ گویا چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام.....: اس وقت رسول اللہ ﷺ صرف نو صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کو مل کیے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم چانک چانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے رتقاء سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرنے میں آ رہا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلا تے اور ان کی ایک معتد بہ تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔

آزماش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ ﷺ کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔

چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پکارا، اللہ کے بندو.....! ادھر.....! حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی اور یہی ہوا بھی؛ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔

مسلمانوں میں انتشار.....: جب مسلمان نرنے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اُسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی۔ چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینہ میں جا گئے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک گروہ پیچھے کی طرف پلٹا اور مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر ٹکڑ ٹکڑ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز (پہلے) مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد انیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو! پیچھے..... اس پر اگلی صف بٹٹی اور پچھلی صف سے گتہ گئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندو! میرے والد ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں ماری ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ سیدنا عروہ کا بیان ہے کہ بخدا سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ (صحیح البخاری کتاب المغازی باب ۱۸، ج ۲۵: ۳۰)

غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور در ماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ اس المناقین عبد اللہ بن ابی

۵۵۵ سے مل کر کہا جائے کہ وہ ایوسفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔

چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے سیدنا انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا کا ہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ انھوں! اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے، اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ! ان لوگوں نے..... یعنی مسلمانوں نے..... جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں؛ اور ان لوگوں نے..... یعنی مشرکین نے..... جو کچھ کیا ہے اس سے براعت اختیار کرتا ہوں؛ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے دریافت کیا، ایومر! کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: آہا! جنت کی خوشبو کا کیا کہنا۔ اے سعد! میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فاتحہ جنگ کے بعد انھیں پہچانا نہ جاسکا حتیٰ کہ ان کی بہن نے انھیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم آئے تھے۔ (دیکھئے: زاد المعاد: ۹۳، ۹۶۔ صحیح البخاری ج: ۵، ۲۸، ۲۸، ۲۸)

اسی طرح ثابت بن وصداح رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا: ”اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو۔ اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصاری کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے سیدنا خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انھیں کی طرح ان کے رفقاء نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ (السیرة الحلبيہ: ۲۲/۲)

ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لٹ پڑے تھے۔ مہاجر نے کہا، بھئی فلاں! آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا، اگر محمد قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ (دیکھئے: زاد المعاد: ۹۶، ۲)

اسی طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انھوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھالے اور مشرکین کے تندہ سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گھڑت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی؛ چنانچہ وہ ایک سخت اور خوریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرنے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سرفہرست ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہم جنہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوریز معرکہ.....: عین اُس وقت جبکہ اسلامی لشکر نرنے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اگروہ بھی خوریز معرکہ آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنھل نوآدی تھے اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا۔ (کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے) چنانچہ انھوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود نوصحابہ کے درمیان نہایت سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جانبازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔

صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات انصاری اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا: کون ہے جو انھیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے یا ۵۵۵

﴿یہ فرمایا کہ﴾ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔“ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری ساتوں انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے دو باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا: ”ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔“ (صحیح مسلم / کتاب الجہاد والسیار / باب غزوة أحد / حدیث: ۴۶۶۱)

ان ساتوں میں سے آخری صحابی سیدنا عمارۃ بن یزید بن السنن تھے۔ وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن السنن کے کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان بن ہذیل کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کیں ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد (بن ابی وقاص) کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا۔ (صحیح البخاری / حدیث: ۳۰۶۱) یہ لڑائی رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انھوں نے اپنا تابوتِ حملہ نبی کریم ﷺ پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباہی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبد اللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبد اللہ بن حمزہ نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ کی دوہری زہرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری۔ جو آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی دو کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئیں ساتھ ہی اس نے کہا: اسے لے! میں تمہارے (توڑنے والے) کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تجھے توڑ ڈالے۔“

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباہی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے: ”وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا حالانکہ وہ انھیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔“ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ غُلَامٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۲۸) (دیکھئے: صحیح البخاری / کتاب المغازی / باب: ۲۲ - صحیح مسلم، ح: ۴۶۴۵) ”آپ کو اختیار نہیں اللہ چاہے تو انھیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔“

طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا: ”اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔“ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.“ (فتح الباری ۳۷۲/۷) ”اے اللہ! میری قوم کو بخش دے۔ وہ نہیں جانتی۔“ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کہہ دیتے تھے: ”رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.“ (صحیح مسلم، باب غزوة أحد ۱۰۸/۲) ”اے پروردگار! میری قوم کو بخش دے۔ وہ نہیں جانتی۔“

قاضی عیاض کی کتاب شفا میں یہ الفاظ ہیں: ”اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.“ ”اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی۔“ (کتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۸۱/۱)

اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی سیدنا سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے نادر الوجود جاننازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انھوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ ﷺ سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ترش کے سارے تیران کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا: ”چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔“ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ (دیکھئے: صحیح البخاری / حدیث:

۳۳ اور جہاں تک سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جاسکتا ہے جس میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو جالیاً تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نئے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں۔ اس کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور گیارہ آدمیوں کے برابر تھا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکل جس (سی) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھالیتے اور لوگ دیکھتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ (دیکھئے: سنن النسائی: ۵۲/۲، ۵۳۔ فتح الباری: ۳۶۱/۷)

آکھیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انھیں احد کے روز انتالیس یا بیستیس زخم آئے اور ان کی پچھلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: ”میں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس سے احد کے دن انھوں نے نبی کریم ﷺ کو بچایا تھا۔ (صحیح البخاری/ حدیث: ۳۷۲۴، ۴۰۶۳)

ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھتا چاہے وہ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ (مشکوٰۃ المصابیح: ۵۶۶/۲۔ وسیرۃ ابن ہشام: ۸۶/۲)

اور ابوداؤد طیلسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جن جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے: یہ جنگ کُل کی کُل طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ (یعنی اس میں نبی کریم ﷺ کے تحفظ کا اصل کارنامہ انھیں نے انجام دیا تھا)۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا:

يَا طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ وَجِبَتْ
لَكَ الْجَنَانُ وَبَوَاتِ الْمَهَالِينَا

”اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں۔ اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔“ (دیکھئے: مختصر تاریخ دمشق: ۸۲/۷)

اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی، چنانچہ صحیحین میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو احد کے روز دیکھا، آپ کے ساتھ دو آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زور دار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں سیدنا جبریل و سیدنا میکائیل تھے۔ (دیکھئے: صحیح البخاری، باب غزوة احد، حدیث: ۴۰۵۴)

رسول اللہ ﷺ کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا.....: یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا۔ ورنہ نبی کریم ﷺ کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صفِ اول میں تھے، جنگ کی صورت حال بدلتے ہی یا نبی کریم ﷺ کی آواز سننے ہی آپ کی طرف بے تماشاً دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آجائے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ ﷺ زخمی ہو چکے تھے، چہ انصاری شہید ہو چکے تھے، ساتویں زخمی ہو کر گر چکے تھے۔ سیدنا سعد اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کو زخم برداشت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے بارو توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابہ آپ کے یارِ عار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”احد کے دن سارے لوگ نبی کریم ﷺ سے پلٹ گئے تھے (یعنی حافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد) میں پہلا شخص تھا جو نبی کریم ﷺ کے پاس پلٹ کر آیا۔ دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے (جی، جی، جی) کہا، تم طلحہ ہو۔ تم پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ تم طلحہ ہو۔ تم پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ۳۳

۵۵۵ ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آگئے۔ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا (اڑ رہی ہے) یہاں تک کہ مجھ سے آٹے۔ اب ہم دونوں نبی کریم ﷺ کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے (جنت) واجب کر لی۔“ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ (ہم پہنچے تو) نبی کریم ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی دو کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھیں۔ میں نے انھیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا، اللہ کا واسطہ دینا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انھوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی۔ لیکن (اس کوشش میں) ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابوبکر! خدا کا واسطہ دینا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے! اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی۔ لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو (اس نے جنت) واجب کر لی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انھیں سنبھالا۔ ان کو دس سے زیادہ زخم آچکے تھے۔ (اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جان بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا)۔ (دیکھئے: زاد المعاد: ۹۵۴)

پھر ان ہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ ﷺ کے گرد جانناز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی جن کے نام یہ ہیں: ابودجانہ۔ مصعب بن عمیر۔ علی بن ابی طالب۔ سہل بن حنیف۔ مالک بن سنان۔ (ابوسعید خدری کے والد) ام عمارہ نسیمہ بنت کعب مازنیہ۔ قنادہ بن نعمان۔ عمر بن الخطاب۔ حاطب بن ابی بلتعہ اور ابوطلحہ رضی اللہ عنہم۔

مشرکین کے دباؤ میں اضافہ..... ادھر مشرکین کی تعداد بھی لہ بہ لہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ ان چند گزروں میں سے ایک گڑھے میں جا کر گئے جنہیں ابوعامر قاسم نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ کا گلہ موج کھا گیا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور طلحہ بن عبید اللہ نے (جو خود زخموں سے چور تھے) آپ کو آغوش میں لے لیا۔ آپ برابر کھڑے ہو سکے۔

نافع بن جبیر کہتے ہیں: ”میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا، فرما رہے تھے: میں جنگ احد میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ ﷺ پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دے جاتے ہیں (یعنی آگے گھبرائے ڈالے ہوئے صحابہ انھیں روک لیتے تھے)۔ اور میں نے دیکھا کہ عبد اللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا: مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ اس کے قریب تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی۔ جواب میں اُس نے کہا: ”واللہ میں نے اُسے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم چار آدمی یہ عہد و پیمانہ کر کے نکلے کہ انھیں قتل کرویں گے لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔“ (دیکھئے: زاد المعاد: ۹۷۳)

نادرہ روزگار جاننازاری..... بہر حال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جاننازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحد کے روز لوگ (یعنی عام مسلمان) شکست کھا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس (آنے کے بجائے ادھر ادھر) بھاگ گئے اور ابوطلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر پھر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے۔ بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن دو تین کمائیں توڑ ڈالیں۔ نبی کریم ﷺ کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترشٹر لے لے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انھیں ابوطلحہ کے لیے بکھیر دو اور نبی کریم ﷺ قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابوطلحہ کہتے: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں۔ آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے۔“ (صحیح البخاری / حدیث: ۴۱۶۴)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ سیدنا ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اپنا اور نبی کریم ﷺ کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور ابوطلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم ﷺ گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ (صحیح البخاری، حدیث: ۲۹۰۲)

سیدنا ابودجانہ نبی کریم ﷺ کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلنے نہ تھے۔ ۵۵۵

﴿﴾ سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ نے عقبہ بن وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی کریم ﷺ کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چمک گیا۔ پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عقبہ..... کو قتل کریں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بلکہ یہ سعادت سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھی۔

سیدنا اہل بن حنیف بھی بڑے جانناز تیر انداز تھے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور شور سے دفع کیا۔

رسول اللہ ﷺ خود بھی تیر چلارہے تھے۔ چنانچہ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کمان کو سیدنا قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انھیں کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر بڑھلک آئی۔ نبی کریم ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ سے پونے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت گئی تھی اور اسی کی بیانی زیادہ تیر تھی۔

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی جس سے اُن کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا اور انھیں پس یا نہیں سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ نے فرمایا: اسے تھوک دو۔ انھوں نے کہا، واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص کسی بنتی آدمی کو دیکھتا چاہتا ہو تو وہ انھیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ سیدہ اُمّ عمارہ نسیم بنت کعب رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن عمرہ کے سامنے آ گئیں۔ ابن عمرہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انھوں نے بھی ابن عمرہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں لیکن کبخت دو زریں پہنے ہوئے تھا۔ اس لیے بچ گیا۔ سیدہ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا نے لڑتے بھڑتے بارہ زخم کھائے۔

سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جاننازی سے جنگ کی۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے ابن عمرہ اور اس کے ساتھیوں کے پے درپے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انھیں کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انھوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انھوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا۔ اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن عمرہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد بن عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ وہ سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ (دیکھئے: سیرۃ ابن ہشام: ۷۳۱/۲، ۸۳، ۸۰، ۸۲، زاد المعاد: ۹۷/۲)

نبی کریم ﷺ کی شہادت کی خبر اور معرکہ پر اس کا اثر..... اس کے اس اعلان سے نبی کریم ﷺ کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ ﷺ سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اُن کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اٹھل پھٹل اور بد نظمی و اختصار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پر جوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مثلاً کرنا شروع کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ کی ہیام معرکہ آرائی اور حالات پر قابو..... سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انھوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی بے مثال جاننازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ مشرکین کی صفیں چر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانب راستہ بنا لیں۔ چنانچہ آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے سیدنا کعب بن

اسی طرح امام طبری نے جناب ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: جب غزوہ اُحد والے دن مسلمان مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور ہٹ گئے تو جن کے دلوں میں نفاق اور دین حنیف کے بارے میں شک کی بیماری تھی وہ کہنے لگے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے لوگو! اپنے پہلے دین پر پلٹ آؤ۔ تب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں تھیں۔ (ایضاً جلد ۳، ص ۴۵۸)

تو سورہ آل عمران کی مذکور بالا آیت کریمہ میں ”ایڑیوں کے بل پھر جانے“ سے مراد وہ پھرنا ہے جو غزوہ اُحد میں منافقین کی طرف سے اس خبر کے پھیل جانے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (نوذ باللہ) قتل کر دیا گیا ہے، جو دعوت منافقوں نے اہل ایمان کو دی تھی۔ اور اُن کی آواز اُس وقت یہ تھی: ”إِرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ الْأَوَّلَ..... مسلمانو! اپنے پہلے (شُرکانہ) دین کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔“

سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اگر یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد مرتد ہو گئے تھے تو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مرتدین سے بری الذمہ ہونے پر یہ ظہر من الشمس دلیل ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

◀▶ مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کو پہچانا۔ خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانو! خوش ہو جاؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو..... تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتا نہ لگ سکے..... مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً تیس صحابہ جمع ہو گئے۔

جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کعب کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو زرنے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے۔ اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابوتوں حملے جاری رکھے۔ مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا جہوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت و شہ زوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اثناء میں مشرکین کا ایک اڑیل شہسوار عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودو ہاتھ کرنے کے لیے ظہر گئے مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی؛ کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اسے میں حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس پہنچ کر اُسے لٹکا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ اُسے وہیں بٹھا دیا۔ پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا اختیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے؛ مگر اسے میں ہی فوج کے ایک دوسرے سوار عبد اللہ بن جابر نے پلٹ کر سیدنا حارث رضی اللہ عنہ بن صمہ پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے لپک کر انھیں اٹھایا۔ ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد سیدنا ابود جانہ رضی اللہ عنہ جنھوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، عبد اللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور ایسی تلوار ماری کہ اُس کا سر اڑ گیا۔

کرشمہ قدرت دیکھئے کہ اسی خوزیر مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امن و طمانیت تھی۔ ابوظہر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر اُحد کے روز نیند چھا رہی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا۔ (دیکھئے: صحیح البخاری، ج: ۴، ص: ۶۷۴)

خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جان بازی و جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کعب تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ کے پاس آ گیا اور سیدنا خالد کی فوجی بقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی بقیہ بت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ [یہ اقتباس الریتیق المختوم اردو طبع المکتبۃ السلفیہ لاہور (صفحہ: ۳۵۸ صفحہ: ۴۷۳) سے لیا گیا ہے۔]

نے باقاعدہ ان مرتدین سے قتال و جہاد کیا اور ان اصحابِ اطہار کے ہاتھوں اللہ عزوجل نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ یہ مرتدین عن الاسلام اصحابِ النبی ﷺ کے ساتھ لڑائی کر کے رسوا ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے دوبارہ دین حنیف کی طرف پلٹ کر پھر سے کچے مومن و مسلمان بن جانے والی سعادت حاصل کر لی اور بعض اپنے ارتداد پر قائم رہنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس طرح خلیفہ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پختہ کچے ایمان والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان مرتدین سے قتال و جہاد کر کے فضیلت حاصل کر گئے۔ ①

اسی لیے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ اللہ عزوجل کے فرمان: سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ② کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: اس سے مراد: اپنے دین پر ثابت قدم ساداتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم ﷺ کے تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اور آپ یوں بھی فرماتے تھے: "كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمِينُ الشَّاكِرِينَ وَأَمِينُ أَجْبَاءِ اللَّهِ وَكَانَ أَشْكُرُهُمْ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ اللَّهُ" سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه تمام شکر گزار اللہ کے بندوں کے امین (جزل سیکرٹری، ناظم اعلیٰ) اور اللہ کے تمام محبت بندوں کے بھی امین تھے۔ آپ جناب رضی اللہ عنہ ان سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے اور ان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ ③

در اصل غزوہ احد کے موقع پر کچھ خاص حالات اور دشواریاں پیش آ گئی تھیں جن کی آئندہ کے لیے اصلاح کی خاطر ان حالات و مشکلات کو بیان کرتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آیت ۱۲۱ سے آخر سورہ تک مکمل بیان ہوا ہے۔ (جیسا کہ آپ نے ان حالات کے متعلق نیچے حاشیہ میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔) سو، آل عمران کی مذکور بالا آیت ۱۲۳ کو سقیفہ بنو ساعدہ یا جنگ جمل و صفین وغیرہ پر منطبق کر کے اس سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ارتداد ثابت کرنا نری بددیانتی اور شان نزول و تفسیر آیت میں جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرنے والی بات ہے۔ جو کسی بھی صورت میں علمی اور سچے منہج کے ساتھ تعلق کو ثابت نہیں کرتی۔ جبکہ یہ آیت کریمہ اللہ عزوجل کے دین کا زبردست دفاع کرنے، اُس کے دین میں نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے زیادہ تفقہ اور حکمت کو حاصل کرنے اور انتہائی مضبوط ایمان والا ہونے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سب دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل شمار ہوتی ہے۔ ہر مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ کے ہمراہ اللہ عزوجل کے دین پر بالعموم ڈٹے رہنا اور پھر آپ ﷺ کی وفات کے وقت بالخصوص حق پر ثابت قدم رہنا اور حکمت و دانائی سے امت کی راہنمائی کرنا اس پر مزید دلیل قوی اور بین ثبوت ہے۔ نبی معظم ﷺ کی وفات (۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ) کے دن، اس کے باوجود کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول بنا کر دنیا سے چلے جانے کے سبب بہت زیادہ غم کی وجہ سے کمزوری نے

② دیکھئے: تفسیر الطبری جلد ۳، ص ۴۵۵۔

③ دیکھئے: الإنصار للصحب والآل، ص ۳۲۲۔

آ لیا تھا، مگر آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھا اور ثابت قدم رہتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”لوگو! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ۳۰)

”بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔“

اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

(آل عمران: ۱۴۴)

”اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔“

اس لیے (میری بات پلے باندھ لو) جو آدمی ایک اللہ رب العزت و وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ عزوجل زندہ ہیں، اُس ذات اقدس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو آدمی محمد ﷺ کی پوجا کرتا تھا تو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ محمد رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے ہیں۔

اور پھر اول خلیفہ رسول اللہ ﷺ سیدنا ابوبکر صدیق بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہما کا ان لوگوں کے خلاف موقف نہایت شدید تھا جو نبی کریم ﷺ کی وفات کا سنتے ہی اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر ایمان و اسلام کو ترک کر کے دوبارہ کفر میں داخل ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی مرتدین عن الاسلام نے مسیلہ بن حبیب، سجاح بنت الحرث بن سوید، طلیحہ بن خویلد الاسدی، مالک بن نویرہ اور اسود غسی قبحہم اللہ جیسے لوگوں کی تابعداری اختیار کر لی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے: ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ یوں انھوں نے اسلام کے شعائر کو اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں ختم کرنا چاہا۔ مگر سیدنا ابوبکر صدیق اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے حوصلہ و ہمت عطا فرمائے اور وہ ان لوگوں کے خلاف ڈٹ گئے حتیٰ کہ قتال و جہاد کے ذریعے تھوڑے ہی عرصہ میں اس فتنہ پر قابو پایا گیا۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ تھا کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سب سے شان دار مثال سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی اُس مدح و توصیف کی ہے جو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دین حنیف کو محفوظ رکھنے والے لالچ میں ان کی

① تفصیل کے لیے دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل ابی بکر الصديق ﷺ، حدیث: ۳۶۶۸.

خدمات کے صلہ میں فرمائی ہے۔^①

امیر المؤمنین، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ وارضاء مرتدین ومانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد و قتال میں اپنے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ (یہ بات تاریخ کے سنہری ابواب میں آج بھی بسند صحیح درج ہے۔) مگر التجبانی، شرف الدین موسوی اور دیگر فلاں فلاں عصر حاضر کے اثنا عشری امامی شیعہ روافض اب تک مانعین زکوٰۃ والے قضیہ و معاملہ کے گرد ان لوگوں کی حمایت میں کانا پھوسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ (جیسے ان مرتدین کے ساتھ ان لوگوں کی خاص کوئی رشتہ داری ہے۔) یہ روافض ان مانعین زکوٰۃ کے موقف کی حمایت میں اپنی پوری سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس ظاہری باہری ارتداد اور اباطل و اکاذیب کے مقابلے میں وہ ساداتنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اتہامات و الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو بتلائیے بھلا! گروہ روافض کے یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع اور بے ہودگی بکنے والے عمل شنیع کرتے ہیں تو پھر کون سی گمراہی کی یہ بات کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ دین حنیف کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے مجاہدین فی سبیل اللہ کو ارتداد و نفاق اور کفر کی علامت جب سمجھتے ہیں تو پھر ان کے نزدیک اسلام، ایمان باللہ اور حق کیا ہے؟ اس لیے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بذات خود بہت عظیم جانتے اور ان کی بڑی توقیر و توصیف کرتے تھے تو ہمیں اس پر حیرانی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آئمہ اہل البیت کا ان اثنا عشری امامی روافض سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس پر ان کی اپنی گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ: الارلی اپنی کتاب "کشف الغمہ فی معرفۃ الآئمة" میں عروہ بن عبداللہ کی روایت سے لکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے جناب امام ابو جعفر محمد بن علی (زین العابدین) الباقر سے تلواروں کو (لڑائی کے لیے) صیقل کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار تیز کی تھی۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ ابوبکر کو "الصدیق" کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر جناب ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ عنہ اُجھل کر کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگے: "نَعَمْ؛ اَلصِّدِّیقِی، نَعَمْ، اَلصِّدِّیقِی، فَمَنْ لَمْ یَقُلْ لَهُ الصِّدِّیقِیَ فَلَا صَدَقَ اللّٰهُ لَهُ قَوْلًا فِی الدُّنْیَا وَلَا فِی الْآخِرَةِ..... ہاں! جناب ابوبکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ "صدیق" ہیں۔ جی ہاں! آپ رضی اللہ عنہ وارضاء "صدیق" ہیں۔ جو آپ رضی اللہ عنہ کو "صدیق" نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اُس کی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے اور نہ ہی آخرت میں۔^②

① تفصیل کے لیے کتاب: "ثم ابصرث الحقیقة" ص ۳۰۴ دیکھ لیں۔ ② دیکھئے: "کشف الغمہ فی معرفۃ الآئمة" جلد ۲، ص ۱۴۷۔

اللہ کریم اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس سید امام، ابو جعفر محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین سید شباب اہل الجحہ بن امیر المؤمنین سیدنا علیؑ پر اور آپ کے ان الفاظ کو بہت ہی بابرکت بنائے قیامت تک کے لیے کہ جن الفاظ کو کل تک اوراق اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے مگر آج لوگوں کے ضمیر ان الفاظ کو زبانوں پر نہیں آنے دیتے۔^۱

(ب).....سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ:

سورۃ المائدہ کی درج ذیل آیت کریمہ سے بھی صحابہ کرامؓ صحیحین کا اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہوئے مرتد ہو جانے میں ان پر بہتان و افتراء باندھنے کے لیے روافض اثنا عشری امای شیعہ نے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرَيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

(المائدہ: ۵۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“^۱

① دیکھئے: ”تم ابصرث الحقیقہ“ ص ۳۰۴.

② قنادہؓ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم ﷺ کا انتقال ہوا تو تین مقامات، مکہ، مدینہ، بحرین کے علاوہ تمام مقامات سے عرب قبائل کے ارتداد کی خبریں آنے لگیں۔ وہ کہتے گئے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے ان مرتدین سے جہاد کیا۔ اسی لیے سیدنا علی، حسنؓ، ضحاک اور بہت سے دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جن لوگوں کا یہ کہہ کر ذکر فرمایا گیا ہے کہ ”وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا“ ان سے مراد سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور ان کے ساتھی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”جب نبی کریم ﷺ کی وفات پر عرب دین سے پھرے تو سیدنا صدیقؓ نے یمن سے مسلمان بلائے اور ان سے جہاد کروایا۔ تب تمام عرب مسلمان ہوئے۔ یہ ان کے حق میں بشارت ہے۔“ صاحب الکشاف نے لکھا ہے کہ ”اہل روہ“ کے گیارہ فرقے تھے۔ تین فرقے تو آنحضرت ﷺ کی حیات میں ہی مرتد ہو گئے۔ بنو مدح جن کا رئیس اسود غسی تھا اور فیروز دلیلی نے اس کو قتل کیا تھا۔ سبیلہ کذاب ۵۵ ۵۵

ہمارے سامنے اس آیت کریمہ سے اثنا عشری امامی علماء و ملا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مرتد ہو جانے اور ان کے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جانے پر استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ یہ آیت کریمہ تو ان کے اسلام سے پھر جانے کی بجائے، اسلام کا دفاع جان لڑا کر کرنے والے عظیم تر عمل پر دلالت کر رہی ہے۔ ❶

امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رضی اللہ عنہ نے اللہ عزوجل کے ارشاد گرامی قدر: ”فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ کے بارے میں سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ان لوگوں سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم۔“ اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! مذکور بالا لوگوں سے مراد؛ کہ جن سے اللہ عزوجل محبت کرتا ہے اور وہ اُس سے محبت کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہی بات امام الضحاک رضی اللہ عنہ نے کہی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی وفات کے فوراً بعد عربوں میں سے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تو ان سے سیدنا ابوبکر صدیق اور آپ کے ساتھیوں نے جہاد و قتال کیا حتیٰ کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف واپس پلٹا لیا۔“ بالکل یہی بات جناب امام قتادہ، ابن جریج اور دیگر آئمہ تابعین عظام رحمہم اللہ جمعاً نے کہی ہے۔ ❷

غرضیکہ یہ آیت کریمہ تو لوگوں میں باحیثیت و بلند مرتبہ طبقہ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کی شان بیان کر رہی ہے اور یہ کہ اہل ایمان، مسلمان ان سے مدد اور بلند حیثیت و مرتبہ کا عہد و پیمانہ کریں گے، جس سے وہ عزت و وقار کو حاصل کر سکیں گے، جس وقت مرتدین کا مکرو فریب اور شیطانی جال خود ان کو گھیر لے گا اور ذلت و رسوائی ان کو ڈھانپ لے گی۔ یہ وہ حقیقت و سچائی ہے کہ جسے ہر وہ شخص محسوس کرتا ہے جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہو۔ اُس پر بالعموم تمام صحابہ کرام، بالخصوص اول خلیفہ راشد بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت و وقار آشکارا ہو جائے گی۔ بعینہ اُس پر مسلمہ کذاب، اسود عسی، سجاح بنت الحرث بن سوید، مالک بن نویرہ اور طلحہ الاسدی قبحہم اللہ اور ان کے پیروکار مرتدین کی ذلت و رسوائی بھی عیاں ہو جائے گی۔ ❸

❶ ❷ ❸ کی قوم بنو عقیفہ کہ جس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل دشمنی کے ہاتھ سے میلہ قتل ہوا۔ بنو اسد جن کا رئیس طلحہ بن خویلد تھا، نبی کریم ﷺ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”هُم قَوْمٌ هَذَا..... وہ اس شخص کی قوم کے لوگ ہیں۔“

❶ دیکھئے: ”ثم ابصرت الحقيقة“ ص ۳۰۴.

❷ تفسیر الطبری جلد ۴، ص ۶۲۳، ۶۲۴.

❸ تفصیل کے لیے: ”ثم ابصرت الحقيقة“ ص ۳۱۲.

آیت مذکور بالا کی تفسیر و تشریح اور سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں پر مزید تفصیلات کے لیے ”الانشراح ورفع الضیق فی سیرة ابی بکر الصدیق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ“ اور علامہ ابن العربی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی کتاب ”العواصم من القواصم“ دیکھ لیجیے۔
(ج)..... سورة التوبة کی دو آیات:

آئیے! پہلے ان دونوں آیات کا ترجمہ و مفہوم دیکھتے ہیں۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ط
أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝
إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ط وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (التوبة: ۳۸ تا ۳۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہیں کیا ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

بعض امامی روافض ملا و مشائخ کہتے ہیں کہ: یہ آیت کریمہ اس بات کی صراحت کر رہی ہے کہ صحابہ کرام جہاد پر نہ نکلنے کے لیے زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے اور انہوں نے دنیاوی زندگی سے الگ نہ ہونے کو پسند کر لیا تھا۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا تو ایک تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے بس۔ یہ معاملہ انہوں نے اس حد تک اختیار کر لیا کہ اپنے آپ پر انہوں نے اللہ عزوجل کی ڈانٹ کو واجب کر دیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عذاب الیم والی دھمکی کو بھی۔ پھر یہ اللہ کی ڈانٹ بھی کہ وہ ان کے علاوہ دوسرے سچے اہل ایمان کو لے آئے گا۔

حالانکہ دیگر چند ایک اور آیات میں بھی ان کے بدلے دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لے آنے والی دھمکی قرآن میں مذکور ہے۔ جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کمزور مسلمان اُس وقت ایک سے زیادہ بار جہاد سے پیچھے رہ کر بیٹھ گئے تھے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْغِلُ ۚ وَمَنْ يَبْغِلْ
فَإِنَّمَا يَبْغِلْ عَن نَّفْسِهِ ط وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

غَيْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾ (محمد: ٣٨)

”سنو! تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو، تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ ہی بے پروا ہے اور تم ہی محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔“

دراصل مذکور بالا دونوں آیات میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ان دونوں آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے۔ یعنی نکلنے سے بچکچکتے ہو اور گھروں میں بیٹھے رہنا پسند کرتے ہو۔ کفار کے قبائح بیان فرمادینے کے بعد اب ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جب ان کے خلاف جہاد ضروری ہونے کے اتنے اسباب موجود ہیں اور اس میں فوائد بھی ہیں تو پھر محض دنیا کے حقیر مفاد کی خاطر جہاد نہ کرنا انتہائی کمزوری ہے۔ علمائے تفسیر اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں پر عتاب ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلنے میں پس و پیش کی تھی۔ واضح رہے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ فتح مکہ کے بعد ۹ھ میں طائف سے واپسی کے بعد پیش آیا تھا۔ ان دنوں سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں پک رہی تھیں۔ اس لیے بعض نام کے مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ اس غزوہ کا پس منظر یہ تھا کہ اسلامی سلطنت کا دائرہ سارے ملک عرب میں پھیل گیا۔ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا۔ وہ اس فکر میں لگا کہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر چڑھائی کی جائے۔ نبی کریم ﷺ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر رومی فوجوں کو عرب پر حملہ آور ہونے سے روکا جائے۔ اس سلسلہ میں آپ نے شاہ روم کو خط بھی لکھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا۔ لیکن اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ جب شام والوں نے نبی کریم ﷺ کے ارادہ کی خبر پائی تو شاہ روم کو اطلاع دی لیکن اس نے مدد کرنے کی ذمہ داری قبول نہ کی۔ آنحضرت ﷺ مسلمانوں کو لے کر تبوک تک تشریف لے گئے لیکن کوئی جنگ نہ ہوئی اور اس علاقہ کے لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سارا ملک شام فتح ہوا۔ ①

اس میں کوئی شک نہیں کہ: یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے عتاب کی ایک قسم کو متضمن ہیں اور ان میں ذانت

① تفصیل مزید کے لیے: تفسیر الطبری جلد ۶، ص ۳۷۲ دیکھ لیجیے۔

صرف ان کمزور ایمان والوں کو ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر بوھل بن کر جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ حکم و خطاب قطعاً نبی کریم ﷺ کے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وارد نہیں ہوتا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے حکم کو فوراً قبول کرنے کے لیے ان کے حکم پر لبیک کہا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ تعداد بہت زیادہ تھی۔^①

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یہ عتاب و ڈانٹ کے لیے ایک ضابطہ تھا ان لوگوں کے لیے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ گئے تھے۔“^②

یہ بات صحیح الاسناد و واقعات و اخبار سے معلوم شدہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام میں سے سوائے عذروالے لوگوں کے نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ جہاد و قتال کے لیے نکلنے میں اور کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا تھا، یا پھر بغیر عذروالے صرف تین اہل ایمان صحابہ۔ جیسا کہ ان کے بارے میں صحیحین میں مذکور مشہور حدیث کعب بن مالک سے معلوم ہوتا ہے اور یہ تینوں اصحاب تھے: کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔^③

اس کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل کی کتاب عزیز کی نص صریح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے..... یعنی اللہ کی اُس کتاب حکیم، قرآن مجید سے کہ جس کے نہ سامنے باطل ٹھہرا سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل آسکتا ہے..... کہ بلاشبہ اللہ عزوجل نے مذکور بالا تینوں صحابیوں سمیت سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر رجوع فرما کر ان کی قبولیت توبہ میں اپنا قرآن نازل فرمایا تھا کہ جس کی تلاوت تاقیامت کی جاتی رہے گی۔

چنانچہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَعَلَى الْعَلْفَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ۝ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۝ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (التوبہ: ۱۱۷ تا ۱۱۸)

”بلاشبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار پر بھی، جو تک دست کی

① ”الإنصار للصحب والآل“ ص ۳۲۷.

② دیکھئے: تفسیر ابن کثیر جلد ۲، ص ۳۷۲.

③ اس حدیث کے لیے: صحیح البخاری حدیث ۴۴۱۸ و صحیح مسلم: ۷۰۱۶ دیکھ لیجئے۔

گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا۔ یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہوگئی، باوجود اس کے کہ فراعنہ تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور انھوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

آئیے اس موضوع پر اپنے علم کو مضبوط کرنے اور واقعہ کا علم حاصل کرنے کے لیے مذکور بالا مشار الیہ حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مطالعہ صحیح بخاری میں درج روایت سے کرتے ہیں۔ (جب کعب رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے لڑکوں میں عبد اللہ ہی کعب رضی اللہ عنہ کو راستے میں پکڑ کر چلا کرتے تھے) چنانچہ عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کعب رضی اللہ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انھوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خشکی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیونکہ آپ اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر، آپ کی دشمنوں سے بچر ہوگئی اور میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے (مکہ میں) اسلام کے لیے عہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چاڑھا ہے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتا توئی اور اتا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا۔ جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوہ میں شریک نہیں ہوسکا تھا۔ اللہ کی قسم! اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے ذمہ دار استعمال کیا کرتے تھے۔ مگر اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گری بڑی سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت تعداد! تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوہ کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتادیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح سے تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان (مجاہدین اسلام) بھی آپ کے ساتھ بہت تھے۔ اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی شخص اس موقع پر غصہ میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سو اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ سب مسلمان بھی۔ لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا اور اس طرح ہر روز اسے نالتا رہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت ددر کی بات ہوگئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انھیں پالوں گا۔ کاش! میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بزرع ہوتا۔

﴿﴾ کیونکہ مدینہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چروں سے نفاق بچکتا تھا یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا؟ بنو سہلہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ! اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا۔ (وہ حسن و جمال یا لباس پر اتر کر رہ گیا ہے) اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بولے تم نے بری بات کہی۔ یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لارہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوئی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل رسول اللہ ﷺ کی تنگنی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہر غنفلند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سے بالکل قریب آپکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں بھوٹ بول کر میں اپنے کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد اسی (۸۰) کے قریب تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ظاہر کو قبول فرمایا، ان سے عہد لیا۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں تنگنی تھی۔ آپ نے فرمایا: آؤ، میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا: تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سواری موجود تھی، اللہ کی قسم! اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی تنگنی سے بچ سکتا تھا، مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے۔ لیکن اللہ کی قسم! مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں گا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے تنگنی ہوگی لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم! مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے بھی میں اتنا فارغ البال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انھوں نے سچی بات بتادی، اچھا اب جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سہلہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہتے: اللہ کی قسم! ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تم نے بڑی کوتاہی کی، رسول اللہ ﷺ کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے شریک نہ ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم! ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا: واپس جا کر رسول اللہ ﷺ سے کوئی جھوٹا عذر کر آؤں۔ مگر میں نے ان سے پوچھا: کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انھوں نے بتایا: ہاں دو حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی ہے اور انھیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع عمری اور بلال بن امیہ واطی رضی اللہ عنہما۔ ان دو ایسے صحابہ کا نام انھوں نے لے دیا تھا جو صالح تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انھوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی، بہت سے لوگ جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم تین تھے۔ لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے۔ ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے، میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ بس روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، آپ کو سلام کرتا، جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے، میں اس جگہ میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں رسول اللہ ﷺ کے ﴿﴾

ہو کہ مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو تکبیوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ ﷺ میری طرف دیکھتے لیکن جونہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی رہتی بڑھتی ہی گئی تو میں (ایک دن) ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، وہ میرے پیچھا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انھیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم! انھوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابوقادہ! تمہیں اللہ کی قسم! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے مجھے کتنی محبت ہے۔ انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انھوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو چھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر (نیچے، باہر اتر آیا) انھوں نے بیان کیا کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشکار جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا، پوچھ رہا تھا: کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا، اس خط میں یہ تحریر تھا۔

”ابا بعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب (یعنی رسول اللہ ﷺ) تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔“

جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا۔ میں نے اس خط کو تھور میں جلا دیا۔ ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر چکے تو رسول کریم ﷺ کے اہلی میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا: کیا اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انھوں نے بتایا کہ نہیں صرف ان سے جدا رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو (جنھوں نے میری طرح معذرت کی تھی) بھی یہی حکم آپ نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اپنے سینکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بلال بن امیہ (جن کا مقابلہ ہوا تھا) کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! بلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں۔ ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے۔ کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں۔ انھوں نے عرض کی۔ اللہ کی قسم! وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ خشکی ان پر ہوئی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن، ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت رسول اللہ ﷺ نے دے دی ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت رسول اللہ ﷺ سے لے لیجیے۔ میں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! میں اس کے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت نہیں لوں گا، میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو رسول اللہ ﷺ کیا فرمائیں۔ اس طرح دس دن اور گزر گئے اور جب رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے پچاس دن پورے ہو گئے۔ پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارا دلے کی آواز سنی، جہل سلح پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک! تمہیں بشارت ہو۔ انھوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراموشی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آئے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب (زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ) اپنا گھوڑا دوڑائے چلے آ رہے تھے، ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر (آواز دی) اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے (سلح پہاڑی پر سے) آواز سنی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں، انھیں دے دیے۔ اللہ کی قسم! اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا (دینے کے لائق) اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے (ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے) دو کپڑے مانگ کر اپنے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو حق درج ہو گا مجھ سے ملاقات کرتے جاتے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے

جانتے تھے۔ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب بن زہیرؓ نے بیان کیا، آخر میں مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ ﷺ تشریف رکھتے تھے۔ چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہؓ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی۔ اللہ کی قسم! (وہاں موجود) مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا، میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہؓ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کعب بن زہیرؓ نے بیان کیا کہ جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، (چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا تھا) اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انھوں نے بیان کیا کہ: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسے جیسے چاند کا نکلا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں، اپنا مال میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں خیر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ بولنے کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ پس اللہ کی قسم! جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو، جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ عہد کیا، آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت (ہمارے بارے میں) نازل کی تھی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی“ اس کے ارشاد ”و کونوا مع الصادقین“ تک۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد، میری نظر میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر اور کوئی انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے کو ہلاک نہیں کیا۔ جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔ فرمایا ہے:

﴿سَيَخْلِفُونَكُمْ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ۵۰ تک۔

کعب بن مالکؓ نے بیان کیا۔ چنانچہ ہم تین، ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے قسم کھائی تھی۔ آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لی تھی اور ان کے لیے طلب مغفرت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا معاملہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ سے یہی مراد ہے کہ ہمارا مقدمہ ملوثی رکھا گیا اور ہم ڈھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جہاد سے پیچھے رہ گئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے رہے جنھوں نے قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کیے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے عذر قبول کر لیے۔

اس طویل حدیث میں اگرچہ مذکورہ تین بزرگوں کا جنگ جنوک سے پیچھے رہ جانے اور ان کی توبہ قبول ہونے کا تفصیلی ذکر ہے مگر اس سے حافظ ابن حجر برہنہ نے بہت سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔ جس کی تفصیل کے لیے اہل علم طبع الباری کا مطالعہ فرمائیں۔ اس واقعہ کے ذیل علامہ حسن بھری روضہ کا یہ ارشاد گرامی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ”يَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَكَلُ هَذَا الْثَلَاثَةَ مَا لَا حَرَامًا وَلَا سَفْكَوًا دَمًا حَرَامًا وَلَا أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ، أَصَابَهُمْ مَا سَمِعْتُمْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ فَكَيْفَ بِمَنْ يُوَاقِعُ السُّوْأَ حَيْشَ وَالنَّكْبَاتِ.“ (فتح الباری) یعنی سبحان اللہ ان تینوں بزرگوں نے نہ کوئی حرام مال کھایا تھا نہ کوئی خون بہایا تھا اور نہ زمین میں فساد برپا کیا تھا، پھر بھی ان کو یہ سزا دی گئی جس کا ذکر تم نے سنا ہے۔ ان کے لیے زمین اپنی فریختی کے باوجود جگمگ ہو گئی۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بے حیائی اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر اللہ اور رسول ﷺ کا کس قدر عتاب ہونا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گناہوں کا ارتکاب کس قدر خطرناک ہے۔ سیدنا کعب بن مالک انصاری خزرجی ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ ۵۰ھ میں ۷۷ سال کی عمر طویل پا کر انتقال فرمایا۔ (بیہق و ارشاد)

یہ دونوں آیات کریمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں خبر دینے کی وضاحت میں ہیں۔ یعنی وہ اصحاب النبی ﷺ کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر ﷺ کی جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں نکلنے کے لیے پوری پوری پیروی کی تھی۔ اس جنگ کو ”غزوہ عسرة“ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی انتہائی تنگدستی والا غزوہ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جن کی تعداد اس غزوہ میں تیس ہزار تھی، باوجود اس کے کہ موسم سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں اور پھل (کھجوریں) پک چکے تھے۔ لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی و دشواری تھی۔ مگر اللہ کے شیر (فداہم آباؤنا و أمہاتنا) رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ پورے جذبہ اور شوقی جہاد میں نکلے۔ مذکور بالا تمام اسباب ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ راستے میں خوراک اور پانی کی کمی اس حد تک واقع ہوگئی کہ ایک آدمی ایک کھجور کو تھوڑا سا چوس کر اوپر سے چند گھونٹ پانی کے پی لیتا اور یہی کھجور دوسرے کو دے دیتا جو اسی طرح کرتا اور پھر یہی کھجور تیسرے شخص کو دے دیتا۔“^①

جیسا کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن حکیم میں اور دیگر قابلِ عذر اہل ایمان کے متعلق توبہ کی قبولیت ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے نازل فرمادی اور یہ ان کی اپنی اُس بہت بڑی ندامت کی وجہ سے نازل ہوئی کہ جس وقت اُن کی اس ندامت و پشیمانی اور رجوع الی اللہ کے وقت آزمائش میں اُن پر زمین فراخ ہونے کے باوجود تنگ ہوگئی تھی، تو اس کے بعد پھر کسی کے لیے بھی نبی معظم ﷺ کے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے انتقام لینے یا ایسے کسی فعل کے ضمن میں ان پر افتراء پردازی کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی جو ان سے سرزد ہی نہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عظیم میں اُن کی مدح و توصیف اور اچھی خاصی ثناء بھی نازل فرمادی اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل بھی بیان فرما رکھے ہیں۔^②

(د)..... حوض کوثر سے دھتکارنے اور دفع کرنے والی حدیث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ، فَإِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى

① دیکھئے: تفسیر الطبری جلد ۶، ص ۵۰۲، اور تفسیر البغوي جلد ۲، ص ۳۳۳.

② دیکھئے: الانتصار للصحب والآل ص ۳۲۸، ۳۲۹.

النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: فَقَالَ رضي الله عنه: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِثِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ عَيَّرَ بَعْدِي. ﴿١﴾

”سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت والے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا: ادھر آؤ۔ میں کہوں گا: کدھر؟ وہ کہے گا: اللہ کی قسم! جہنم کی طرف۔ میں پوچھوں گا: ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہے گا: یہ لوگ آپ کے بعد اٹلے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے (مرتد ہو گئے) تھے۔ پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص (فرشتہ) میرے اور ان کے درمیان میں سے نکل کر ان سے کہے گا: ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا: کہاں؟ تو وہ کہے گا: اللہ کی قسم! جہنم کی طرف۔ میں پوچھوں گا: ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرشتہ کہے گا: یہ لوگ آپ کے بعد اٹلے پاؤں (کفر کی طرف) پلٹ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ: ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ ان سب کو جہنم میں لے جائیں گے۔“

(اسی موضوع سے متعلقہ ایک اور حدیث) جناب سہل بن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوض کوثر پر تم لوگوں سے پہلے وہاں موجود ہوں گا۔ جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پی لے گا اور جو اس کا پانی ایک بار پی لے گا وہ پھر کبھی پیسا نہیں ہوگا اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے مگر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ میں کہوں گا: یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ لیکن کہا جائے گا: آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین اسلام میں کون کون سی نئی نئی چیزیں

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، رقم: ۶۵۸۷۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، حدیث: ۵۹۶۸، ۵۹۶۹ و صحیح

ایجاد کر لی تھیں۔ سو، میں کہوں گا، دور ہو وہ شخص کہ جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھیں۔“
 بعض روافض شیعہ علماء کہتے ہیں: اس موضوع سے متعلقہ وہ تمام احادیث کہ جنہیں محدثین عظام نے اپنی
 اپنی کتب میں درج کیا ہے ان کے مطالعہ سے ذرہ بھر بھی شک نہیں رہ جاتا کہ: نبی کریم ﷺ کے اکثر صحابہ نے
 آپ کے بعد اپنے دین کو بدل دیا تھا بلکہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ سوائے بہت ہی تھوڑے لوگوں کے جنہیں حدیث
 میں: ”مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ..... بغیر چراہے کے چرنے والے جانوروں“ کے ساتھ مثال دے کر بیان کیا گیا ہے
 اور یہ کہ ان احادیث کو کسی بھی حالت میں منافقوں پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ حدیث کی نص میں ہے:
 ”فَأَقُولُ: أَصْحَابِي“..... میں کہوں گا: یہ تو میرے اصحاب ہیں۔“ اور یہ کہ منافقین نے نبی کریم ﷺ کے بعد
 اپنے دین و طریق کو بالکل نہیں بدلاتھا، وہ تو اسی اپنی پرانی ڈگر پر چل رہے تھے۔^①
 اس شبہ کا رد:

بلاشبہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب وہ امت خیر الامم تھے کہ جن کی عدالت و تقویٰ کے متعلق کسی قسم کا نزاع
 امت میں قابل قبول نہیں ہے اور جب اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عظیمہ اور نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے
 اپنی احادیث مبارکہ میں ان کے عدالت و تقویٰ اور مضبوطی ایمان کے بارے میں گواہیاں دے رکھی ہیں اور اللہ
 تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی ان کے بارے میں نہایت اعلیٰ توصیف و ثناء اور ان کی اعلیٰ صفات میں ان
 کی مدح کر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم ﷺ کی سنت سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے تو پھر ان
 کے ایمان میں شک کرنا قطعاً حرام ہے۔ اس لیے محدثین کرام اور مذکورہ بالا احادیث کی شرح کرنے والے علماء
 عظام رحمہم اللہ جمیعاً کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ ان احادیث میں مذکور حوض کوثر سے دھتکارے جانے
 والے لوگوں سے مراد قطعاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں قدح و جرح جائز ہے۔

علامہ ابن قیمیہ رحمہ اللہ حدیث مذکور بالا سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں استدلال ارتداد پر شیعہ
 روافض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”یہ بات کیسے جائز ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ اقوام کے بارے میں
 اپنی رضا کا ذکر بھی فرمائیں اور اُن کی مدح بھی کریں۔ پھر تورات و انجیل میں ان کے لیے اعلیٰ مثال بھی بیان
 فرمائیں اور وہ اس بات کا علم بھی رکھتا ہو کہ وہ اس کے رسول محمد النبی الکریم ﷺ کے بعد فوراً اپنی ایڑیوں کے
 بل پھر کرتد ہو جائیں گے؟ اس کے سوا کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی کہ شیعہ روافض عقیدہ رکھتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ
 کو اس بات (صحابہ کے مرتد ہوجانے) کا علم ہی نہیں تھا بس یہی تو کفار کا شر ہے۔“^②

② ”تاویل مختلف الحدیث“ ص ۲۷۹

① دیکھئے: ”تم اہنتیت“ ص ۱۱۹۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک بھی صحابی مرتد نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ارتداد کا راستہ اختیار کرنے والے عربوں کے اکھڑ مزاج، کرخت قسم کے لوگ تھے جن کی اللہ کے دین کے لیے کوئی مدد (اور کارکردگی) نہ تھی۔ یہ بات مشہور صحابہ کرام اور اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات و صلاحیتیں پیش کرنے والے اللہ کے مومن بندوں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جرح و قدح کو جائز نہیں کرتی۔ رضی اللہ عنہم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ”اصحابی“ اُن کی قلت تعداد پر دلالت کرتا ہے۔^①

بعض روایات میں مذکور جملہ: ”هَلْ تَدْرِي مَا أَحَدٌ نُوَابِعَدَكَ فرشتے کہیں گے: اے اللہ کے رسول! کیا آپ جانتے ہیں اُنھوں نے آپ کے بعد تمہارے دین میں کیسی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں؟“ پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ وہ جملہ ہے کہ جس کا مفہوم بیان کرنے میں علماء عظام رحمۃ اللہ علیہم نے درج ذیل اقوال کی صورت میں ایک دوسرے سے مختلف معنی بیان کیا ہے۔

(۱)..... بعض آئمہ و علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: اس سے مراد منافقین اور مرتدین ہیں۔ سو یہ جائز ہے کہ ان کو قیامت والے دن سیاہ جسموں میں اٹھایا جائے کہ جن کے بعض اعضاء سفید ہوں (جیسے قیامت والے دن نمازیوں کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے)۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعض سفید اعضاء کی وجہ سے اُن کو آواز دیں۔ تب کہا جائے گا: یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن سے آپ نے حوض کوثر کا پانی پلانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے آپ کے بعد دین حنیف کو بدل ڈالا تھا۔ یعنی جس اسلام کا انھوں نے اظہار و اعلان کیا تھا اس پر ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔

(ب)..... اس سے مراد یہ ہے کہ: جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر بھی آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اُنھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر وہاں آواز دیں گے کہ آپ ان کو اپنی حیات طیبہ میں بطور مسلمان جانتے تھے۔ چنانچہ کہا جائے گا: یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

(ج)..... بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ: اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والے لوگ مراد ہیں کہ جن کی موت توحید پر واقع ہوئی ہوگی اور اس سے بدعتیں کرنے والے لوگ بھی مراد ہیں کہ جو اپنی چھوٹی بدعات کی وجہ سے اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس بنا پر یہ لوگ کہ جنھیں جہنم کے لیے وہاں سے دھتکار دیا اور دفع کیا جائے گا، ان کے بارے میں یہ قطعی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ انھیں صرف وہاں سے سزا کے لیے دھتکار دیا جائے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کے انھیں بغیر سزا کے جنت میں داخل کر دے۔

① دیکھیے: ”فتح الباری“ جلد ۱۱، ص ۲۸۵۔

ان تمام اقوال (تقریباً سب) کو امام قرطبی اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما جمعاً نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔^①

یہ بات کہنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ: حوضِ کوثر سے دھتکارے جانے والے یہ لوگ مذکور بالا تمام اوصاف سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ تمام روایات ان سب کے مجموعہ کا احتمال پیش کر رہی ہیں۔ چنانچہ بعض میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَوْ أَصْحَابِي." (تفسیر کے ساتھ) اور بعض میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں: "سَيُؤَخَذُ أَنَا مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي"..... پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! یہ تو میرے ہی آدمی اور میری امت کے لوگ ہیں۔" ایک روایت میں اس طرح ہے: "لَيَسْرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي"..... وہاں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔"^②

ان تمام الفاظ (اور بعض دیگر روایات میں دوسرے الفاظ) سے بالکل یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ: حوضِ کوثر سے دھتکارے جانے والے لوگ کسی ایک گروہ، جماعت سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوں گے اور یہی بات حکمت و دانائی کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں سزائیں گناہوں کے مطابق ملا کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک ہی طرح کی سزا میں وہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جن پر یہ سزا واجب ہو اور وہ سب اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔^③

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ حوضِ کوثر سے دھتکارے جانے کا سبب اسلام سے ارتداد ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، فرمایا: "إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَيَّ أَدْبَارِهِمْ"..... یا پھر دوسرا سبب دینِ حنیف میں نئی نئی چیزوں (بدعات و خرافات) کا ایجاد کرنا بھی ہوگا، جیسا کہ فرمایا: "إِنَّكَ لَا تَذَرِنِي مَا أَحَدْتُنَا بَعْدَكَ"..... اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ: حوضِ کوثر سے ہر اُس شخص کو دھتکار کر دور کر دیا جائے کہ جو دینِ حنیف سے مرتد ہو چکا ہو، چاہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوا ہو اور اُس کا تعلق اکھڑ مزاج عرب بادیہ نشینوں سے ہو یا اس کے بعد والے کسی بھی زمانے میں وہ مرتد ہوا ہو۔ ان لوگوں میں کہ جنہیں حوضِ

① تفصیل کے لیے: شرح صحیح مسلم جلد ۳، ص ۱۳۶، ۱۳۷، "المفہم للقرطبي" جلد ۱، ص ۵۰۴، "فتح الباری" جلد ۱۱، ص ۳۸۵ دیکھ لیجئے۔

② تمام الفاظ صحیح البخاری کی کتاب الرقاق، باب الحوض، حدیث: ۶۵۷۶، ۶۵۸۳ اور ۶۵۹۳ کے ہیں۔ تشریح کے لیے: فتح الباری جلد ۱۱، ص ۴۶۳، ۴۶۵ دیکھئے۔

③ دیکھئے: "الإنتصار للصحیح والآل" ص ۳۰۴۔

کوثر سے دھتکار کر دور کر دیا جائے گا بدعتی لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اسی قول کو اکثر اہل العلم و الحدیث نے اختیار کیا ہے۔

حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دین حنیف میں بدعات ایجاد کرنے والا ہر شخص قیامت والے دن حوض کوثر سے دھتکارے جانے والے لوگ میں شامل ہوگا۔ جیسے کہ خوارج، روافض شیعہ اور تمام خواہشات کے پیجاری لوگ ہیں۔ اسی طرح ان میں لوگوں پر ظلم کرنے والے اور ظلم میں حدوں کو پار کر جانے والے لوگ اور حق کو چھپانے والے (ملاں) لوگ اور سرعام کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے شمار و شریک ہوں گے۔ حدیقین تک ڈر اسی بات کا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں حوض کوثر سے دھتکارے جانے کی خبر آئی ہے۔ یہ تمام گروہ اس میں شامل ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔^①

امام قرظی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”التذکرہ“ میں لکھتے ہیں: ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: تو ہر وہ شخص کہ جو اللہ عزوجل کے دین سے پھر جائے یا اس سے کسی بدعت کو جاری کر دے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو اور نہ ہی اُس نے اس کا حکم دیا ہو تو اس کا شمار حوض کوثر سے دور دفع کیے گئے۔ دھتکارے ہوئے لوگوں میں ہوگا۔ ان مطرودین، دھتکارے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ دھتکارا ہوا وہ شخص ہوگا جس نے مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے اُن سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جیسے کہ خوارج کے تمام فرقے، شیعہ روافض کہ جن کی گمراہی واضح ہے اور معتزلہ کی تمام شاخیں۔ یہ سب کے سب اللہ عزوجل کے دین کو بدل کر رکھ دینے والے ہیں۔“^②

مذکور بالا مکمل بحث و گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر اُس اتہام و افتراء سے مکمل براءت ثابت ہوگئی جو روافض شیعہ اُن پر باندھتے ہیں اور یہ بات بھی بالکل وضاحت سے ثابت ہوگئی کہ حوض کوثر سے دھتکارا اور دفع دور کیا جانا یا تو بسبب ارتداد کے ہوگا اور یا پھر بسبب دین حنیف میں کوئی بدعت ایجاد کرنے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ساری باتوں سے کوسوں دور تھے۔ بلکہ وہ تو ان مرتدین کے سخت دشمن تھے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اسی بنا پر مقاتلہ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان مرتدین سے نہایت ہی تنگ حالات میں جنگ کی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان حالات نے اُن کو نہایت قلق میں ڈال دیا تھا۔ جیسا کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں بسند عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ درج کیا ہے کہ جناب زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاتے ہی عرب کے اکھڑ مزاج لوگوں میں سے اکثر عام لوگ اور ان کے ساتھ کچھ

① دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم حدیث ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۱۳۷/۳۔

② تفصیل کے لیے: ”التذکرہ فی احوال المولوی و امور الآخرة“ جلد ۱، ص ۳۴۸۔

قبائل کے خاص افراد بھی مرتد ہو گئے۔ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اور یہود و نصاریٰ گردنیں اونچی کر کے دیکھنے لگے۔ مسلمانوں کی مثال سخت سیاہ سرد بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہو گئی۔ اس لیے کہ ان کا قائد پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ جو دنیا میں نہیں رہا تھا۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔“^①

مگر اس کے باوجود اصحاب النبی ﷺ ان مرتدین کے درپے ہو کر ان سے ٹکرائے اور ان سے انھوں نے ایک بہت بڑی جنگ کی۔ لڑائی میں ان سے خوب مقابلہ کیا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے ان مرتدین پر اپنے نبی کے ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غالب و فتح یاب کر دیا۔ چنانچہ اس قتال و جنگ کے نتیجے میں بعض مرتدین تائب ہو کر دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور جو اپنے ارتداد پر ڈٹے رہے وہ تہ تیغ کر دیے گئے۔ اس طرح ان صحابہ کرام، امت خیر الامم کے ہاتھوں اسلام کا وقار، اس کی قوت اور اس کا رعب دوبارہ بحال ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم وارضوہ۔

بعینہ صحابہ کرام و عظام رضی اللہ عنہم جمیعاً باقی تمام ملت کی نسبت بدعتوں پر ان کی بدعات کا رد و انکار کرنے کے حوالے سے سب لوگوں سے زیادہ سخت تھے۔ اسی لیے بدعات و خرافات، ان کا دور گزرنے کے بعد (بلکہ تابعین کرام رضی اللہ عنہم کے آخر زمانہ کے بعد) ہی پنپ سکی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں جب بھی بعض بدعات کی علامتیں ظاہر ہونے لگتیں وہ لوگ ان بدعات کا شدت سے رد و انکار کرتے، ان بدعات سے براءت کا اعلان کر دیتے اور مبتدعین، بدعتیوں سے بھی۔ چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے اس شخص سے فرمایا، جس نے آپ کو ”قدریہ“ کے عقیدہ سے متعلق خبر دی تھی: ”جب تمھاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انھیں تم بتلا دینا کہ ابن عمر (رضی اللہ عنہما) ان سے بری ہے اور وہ اس سے بری ہوئے (اب ہمارے درمیان کوئی علاقہ نہیں رہا۔) ایسا آپ نے تین بار فرمایا۔“^②

امام بغوی رضی اللہ عنہ اہل بدعات سے دشمنی رکھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً کا اجماع و اتفاق نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: صحابہ کرام و تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء عظام و آئمہ اہل السنہ و الجماعت کا اجماع و اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے کہ: ”اہل بدعات سے ترک تعلق کرتے ہوئے ان سے دشمنی والا معاملہ کیا جائے۔“^③

① تفصیل کے لیے: ”الانتصار للصحب والاول ص ۳۵۶ بحوالہ ”تاریخ الطبری“ جلد ۳، ص ۲۲۵۔

② دیکھئے امام احمد بن حنبل کے بیابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی کتاب: ”السنۃ“ جلد ۲، ص ۴۲۰۔

③ دیکھئے: ”شرح السنۃ“ للإمام البغوی جلد ۱، ص ۱۹۴۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مرتدین و اہل بدعات کے بارے میں اس طرح کے عظیم موافق، اُن کے دین حنیف اسلام پر سختی سے عمل پیرا و کار بند رہنے، ان کے ایمان کی مضبوطی، دین حنیف پر کار بند رہنے کی وجہ سے آزمائش کے وقت ان کا حسن استقامت اختیار کیے رکھنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام کے دشمنوں سے جہاد و قتال والے بہت بڑے شواہد ہیں۔ حتیٰ کہ اُن کے ان موافق کی وجہ سے اللہ رب العرش الکریم نے ان کی اس استقامت و جہد کی وجہ سے سنت نبوی علی صاحبہا الخیرۃ والسلام کو قائم کر دیا اور بدعات کا قلع قمع کر دیا۔ آخرت میں اللہ عزوجل ایسے ہی مرتدین و مبتدعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکار بھی دے گا اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جن کے بارے میں روافض و خوارج غلیظ قسم کا نظریہ رکھتے ہیں اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ساری امت سے پہلے پہنچ کر سیراب ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حسن مصاحبت کا حق ادا کر دیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد دین حنیف اسلام کے قیام کا۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی: لَيْسَ دَنٌّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضِ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ اخْتَلَبُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لَا تَذِرُنِي مَا أَخَذْتُوا بَعْدَكَ میرے کچھ ساتھی حوض کوثر پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انھیں پہچان بھی لوں گا، مگر وہ میرے سامنے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا: یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: (اے محمد!) تمہیں نہیں معلوم کہ انھوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔“^①

تو اس سے مذکور بالا گفتگو پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عربوں کے اکھڑ داغ، کرخت، سخت طبیعت والے ہادیہ نشیں عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو مسلمان ہی تھے اور آپ ان کو اپنا صحابی ہی سمجھتے تھے مگر آپ کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق بعض وسط جزیرہ کے عرب قبائل سے تھا۔ اسی لیے کہا جائے گا: ”تمہیں نہیں معلوم کہ انھوں نے تمہارے بعد تمہارے دین میں کیا کیا نئی بدعات ایجاد کر لی تھیں۔“ دیگر روایات میں بھی اسی معنی سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں کہ جن میں: ”إِرْتَدُوا عَلَيَّ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْمَرَى“ کے الفاظ بھی ہیں۔^②

مذکور بالا گفتگو، احادیث مبارکہ، ان کی شروحات و توضیحات اور صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین و آئمہ

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، حدیث: ۶۵۸۲۔

② صحیح البخاری کی حدیث ۶۵۸۷ اور صحیح مسلم کی حدیث ۵۹۷۳ دیکھ لیجیے۔

اہل السنۃ والجماعت کے اجماع و اتفاق سے صاف ظاہر و باہر اور واضح معلوم ہو رہا ہے کہ: حوضِ کوثر سے دھتکار کر جہنم کی طرف لے جایا جانا نبی کریم ﷺ کی موت کے بعد مرتدین و مبتدعین کے حق میں ہوگا نہ کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں کہ جنہوں نے اپنے محبوب قائد، نبی ختم الرسل محمد بن عبد اللہ ﷺ کے بعد دینِ حنیف اور اللہ کی شریعتِ مطہرہ کو دنیا میں رسول اللہ ﷺ کے منجِ عظیم پر بہترین انداز میں قائم کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں مرتدین سے بھی قتال و جہاد کیا اور کفار و منافقین سے بھی۔ اس منجِ نبوی پر چلتے ہوئے انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے حتیٰ کہ اللہ عزوجل کا دین اکثر مفتوح علاقوں میں عام ہو گیا۔ (اور پھر مرکزِ اسلام، حرمین شریفین سے ہزاروں میلوں کی مسافتوں تک صدیوں اسلام کا غلبہ اور اہل اسلام کی حکومت رہی۔)

کہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عظیم کردار اور کہاں مرتد ہوجانے والے اکھڑ داغ عرب قبیلوں کے باغی لوگ؟ جن کے پاس نہ قرآن و سنت کا فہم تھا اور نہ اسلام سے محبت۔ آئمہ و علماء اہل السنۃ والجماعت رضی اللہ عنہم کے نزدیک ان مرتدین کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نہیں ہوتا، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رکھا اور آپ سے ملاقات بھی کر رکھی تھی۔ اور نہ ہی ان پر ”صحابہ“ والی اصطلاح منطبق ہوتی ہے کیونکہ وہ باطن میں دراصل منافق تھے۔ جس طرح پختہ علم والے کبار علماء محققین و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً نے صحابی کی تعریف بیان کی ہے.....: ”مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ.....“ جس شخص کی ملاقات نبی کریم ﷺ سے اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ پر پختہ ایمان کی حالت میں تھا اور پھر اُس کی موت بھی اسلام پر واقع ہوئی ہو تو وہ صحابی تھا۔“ ①

صحیح البخاری کی درج ذیل حدیث کے آخری جملہ: ”فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.....“ میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچ سکے گا اور جو بچ پائیں گے وہ گم شدہ، ریوڑ سے چھٹے ہوئے جانوروں کی طرح نہایت تھوڑی تعداد میں ہوں گے.....“ سے رافضی شیعوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت تھوڑی تعداد کو چھوڑ کر باقی سب پر کافر و مرتد ہوجانے کا جو حکم لگا رکھا اور یہی اُن کا عقیدہ ہے..... تو اس جملہ میں دلیل و حجت خود ان لوگوں کے اپنے اوپر ہے۔ اس لیے کہ اوپر والے جملہ میں ”مِنْهُمْ“ کی ضمیر ان لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے جو حوضِ کوثر کے قریب تو جائیں گے مگر ان مرتدین و مبتدعین کو وہاں سے دھتکار کر جہنم کی طرف ہانک لیا جائے گا۔ ان میں سے وہ نہایت قلیل تعداد میں لوگ ہوں جو جہنم میں لے جانے سے (اپنے عقیدہ تو حید کی بنا پر) بچ سکیں گے۔ حدیث مبارک کے سیاق سے یہ معنی و مفہوم کس قدر واضح ہے؟ آئیے

① دیکھئے: ”الإصابة في تمييز الصحابة“ جلد ۱، ص ۷.

اب اصل متن سمیت حدیث کا مکمل ترجمہ و مفہوم پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ، فَإِذَا زُمِرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ إِذَا زُمِرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ، خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.))^①

”جب میں (قیامت کے دن) حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو ایک گروہ میرے سامنے آئے گا۔ میں ان کو پہچان لوں گا۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان سے ایک شخص (فرشتہ) نکلے گا۔ وہ اس گروہ سے کہنے لگا: ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا: کیوں، ان کو کدھر لے چلے؟ وہ کہے گا: جہنم کی طرف اور کہاں، اللہ کی قسم! (ان کو) جہنم کی طرف۔ (لے جاؤں گا۔) میں پوچھوں گا: ان کا معاملہ کیا ہے؟ (ان کا تصور کیا جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو؟) وہ کہے گا: یہ لوگ تمہاری وفات کے بعد (اسلام سے) اُلٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ خیر! اس کے بعد ایک اور گروہ نمودار ہوگا۔ میں ان کو بھی پہچان لوں گا (کہ یہ میری امت کے مسلمان لوگ ہیں۔) اتنے میں میرے اور ان کے درمیان سے ایک شخص (فرشتہ) نکلے گا۔ وہ ان لوگوں سے کہے گا: چلو جہنم کی طرف، اللہ کی قسم جہنم کی طرف۔ میں پوچھوں گا: ان کا معاملہ (گناہ) کیا ہے؟ وہ کہے گا: تمہاری وفات کے بعد یہ لوگ اُلٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں؛ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا سوائے ریوڑ سے چھٹے ہوئے گم شدہ جانوروں کی طرح۔ (جو نہایت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، باقی سب کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔)

تو حدیث مبارک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں دیگر لوگوں کے کچھ گروپوں کا ذکر ہے کہ جنہیں حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا اور ان میں سے نہایت ہی تھوڑی تعداد میں لوگ حوض کوثر تک پہنچ پائیں گے۔^②

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مذکور بالا کے الفاظ ”فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ“

② دیکھئے: ”الإلتصار للصحب والآل“ ص ۳۰۹.

① البخاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، رقم: ۶۵۸۷.

کی شرح میں لکھتے ہیں: یعنی ان لوگوں میں سے کہ جو حوضِ کوثر کے قریب تو جائیں گے اور بالکل اس بات کے قریب ہوں گے کہ وہ اس سے پانی پی لیں مگر اُن کو اس سے روک دیا جائے گا۔ ”إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ“ کا معنی یہ ہے کہ حوضِ کوثر کے قریب پہنچ جانے والے ان مردِ دگر و ہوں میں سے وہ آدمی جو اس کا پانی پی سکیں گے، اُن کی تعداد نہایت ہی تھوڑی ہوگی، اُن اونٹوں کی بالکل اُسی تعداد کی طرح کہ جو باقی ریوڑ سے پھنڈر کر الگ ہو جانے والے تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔^①

اس لیے اس حدیث مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں روافضِ شیعہ کا مرتدین عن الاسلام ہو جانے والا معنی مراد لینا اور اس سے شیطانی نظریات کو تقویت دینا بالکل باطل ثابت ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا امتیاز تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان روافض کے طعن و تشنیع اور ان پر جرح کرنے سے قطعاً بری تھے۔^②

اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا امتیاز تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضوہ کے بارے میں درج ذیل چند ایک عنوانات کے تحت اہل السنہ والجماعت سلفی جماعت حقہ کا عقیدہ و نظریہ پورے پورے ثقہ دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ مطالعہ کر کے ان اصحابِ اطہار کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایمان و عمل اور نظریات و معلومات کو مضبوط کیجیے۔

(۱)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکمت و شجاعت اور پاک دامنہ و منصف مزاجی (عدالت):

اصطلاحی طور پر لفظ ”عدالت“ کی علماء کرام نے جتنی تعریفیں کی ہیں، اُن سب کا ایک معنی پر اتفاق ہے۔ وہ یہ ہے کہ: عدالت سے مراد: آدمی کے نفس میں وہ ملکہ و صلاحیت ہے کہ اس صفت والا آدمی اللہ عزوجل کے تقویٰ اور کمالِ رجولیت و مردانگی (شجاعت و بردباری) کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہ خوبی آدمی میں صرف مامور بہ کو عملاً کرتے چلے جانے اور منع شدہ افعال و اشیاء کو ترک کرتے چلے جانے سے بالتحقیق پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کہ آدمی ہر اُس فعل و عمل اور قول و حرکت سے دور رہے کہ جو کمالِ رجولیت و مردانگی (شجاعت و بردباری) سے خالی ہو۔^③

اور یہ ”عدالت“ صرف اسلام، دعوت الی الحق، عقل کی پختگی اور فسق و فجور سے بچ کر رہنے سے ہی متحقق

① دیکھئے: فتح الباری جلد ۱۱، ص ۴۷۴، ۴۷۵.

② دیکھئے: ”الانتصار للصحیح الآل“ ص ۳۶۰.

③ القاموس الوجید طبع ادارہ اسلامیات لاہور کراچی (ص ۱۵۳۶) میں یہاں پر استعمال شدہ لفظ ”أَلْمُؤَدَّة“ کے معنی میں لکھا ہے: مردانگی، کمالِ رجولیت، آدمیت، انسانیت، ایسا جو ہر جس سے انسانِ کامل کی خصلتیں ابھرتی ہیں، یا وہ نفسیاتی آداب کہ جن کو طوطا خاطر رکھ کر انسانِ اعلیٰ اخلاق و عادات کا حامل بنتا ہے۔

ہوتی ہے۔ یہ صفت ”عدالت“ نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں جس قدر تحقق تھی اتنی ان کے بعد کسی اور میں سو فیصد نہ پائی جاسکی۔ چنانچہ بلا امتیاز تمام کے تمام اصحاب النبی ﷺ عدول ہیں اور یہ صفت عدالت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔^①

جب ہم رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ روایت کرنے کے ضمن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اس صفت عالیہ کی نسبت کرتے ہیں تو اس وقت مراد یہ ہوتی ہے کہ روایت میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنے اور اس میں انحراف کو اختیار کرنے والے عمل شنیع سے یکسر الگ رہنے والی حقیقت۔ چنانچہ علامہ دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہم نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں کا جب تتبع اور مطالعہ کیا تو ہم نے الی حد البقین والایمان یہ علم حاصل کیا کہ یہ حضرات گرامی قدر نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کو سخت ترین کبیرہ گناہوں میں شمار کر کے اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنے سے مکمل طور پر احتراز و اجتناب کرتے تھے۔ تمام اہل سیر علماء کو اس بات کا پورا پورا علم ہے۔^②

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے پر کتاب اللہ العزیز و حدیث و سنت رسول اللہ کریم ﷺ دلائل سے بھری پڑی اور ایک دوسرے کی مددگار و معاون بنی ہوئی ہیں کہ جن سے ان اصحاب اطہار کی عدالت کے تحقق ہونے میں شک کرانے والے کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جانا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر صحیح اور حسن حدیث کی ایک ایسی متصل سند موجود ہے جو رسول اللہ ﷺ تک حدیث مبارکہ کو پہنچانے میں ہر راوی حدیث کی ”عدالت“ کو ثابت کرتی ہے اور کسی بھی حدیث پر عمل تب تک لازم نہیں آتا جب تک یہ عدالت و ثقاہت پر ہر راوی میں ثابت نہ ہو جائے اور یہ کہ سوائے صحابی رسول کے، جس نے اس حدیث کو نبی کریم ﷺ کی طرف مرفوعاً بیان کیا ہو، باقی تمام راویان حدیث کے اموال پر نظر کرنا لازم و واجب ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت تو اللہ عز و جل کے ان کو عادل بتلانے کی وجہ سے ثابت اور معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی شرک و خرافات اور گندے اعمال کی نجاستوں سے طہارت کی خبر دے رکھی ہے اور نص قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ عز و جل نے انھیں اپنے دین حنیف، توحید خالص، قیام شریعت اور نبی مکرم ﷺ کی مدد کے لیے جن رکھا تھا۔ وہ قرآن عظیم کہ باطل جس کے سامنے سے آسکتا ہے اور نہ ہی اُس کے پیچھے سے۔^③

① تفصیل کے لیے: ”عقیدۃ اهل السنۃ فی الصحابة الکرام“ جلد ۲، ص ۷۹۹۔

② دیکھئے علامہ لکھنوی کی: ”ظفر الامانی فی مختصر الحرجانی“ ص ۵۰۶، ۵۰۷۔

③ دیکھئے: عقیدۃ اهل السنۃ فی الصحابة الکرام: ۸۰۰ / ۲۔

آئیے! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن حکیم کے نصوص و دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں:

(۱)..... اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور

رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔“ ۱

(ب)..... دوسرے مقام پر یوں ارشاد گرامی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر

۱ ”الوسط“ کے معنی بہتر اور افضل کے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ثابت ہے کہ یہاں وسط بمعنی عدل ہے جس کے معنی ثقہ اور قابل اعتماد بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ اعتقاد و اخلاق اور اعمال میں معتدل اور ام سابقہ کی افراط و تفریط سے پاک اور مبرا۔ (تفسیر قرطبی و ابن کثیر) ”کذا لک“ اس تشبیہ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے تم پر ہدایت کی نعمت پوری کی ہے (جس میں قبلہ کی طرف استقبال کا حکم بھی داخل ہے) اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے جو سب قبلوں سے افضل اور انبیاء کے جدا علیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں سب امتوں سے افضل امت قرار دیا ہے۔ یعنی تمہیں امت وسط قرار دینے سے غرض یہ ہے کہ تم کو دنیا اور آخرت میں لوگوں پر شاہد ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دو کہ انہوں نے اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ یہ گواہی دیں کہ تم نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بلند نیلے پر بیٹھے ہوں گے۔ جب بھی کوئی امت اپنے نبی کی تکذیب کرے گی تو ہم گواہی دیں گے کہ بے شک اس نبی نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ امت کی یہ شہادت قرآن کے بیان پر مبنی ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: اس شہادت پر امت محمدیہ ﷺ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان واقعات کا کیسے علم ہوا تو وہ کہیں گے۔ ”جَاءَنَا نَبِيًّا فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرَّسُولَ قَدْ بَلَّغُوا“ ہمیں ہمارے پیغمبر نے خبر دی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ (ابن کثیر بحوالہ صحیح بخاری) امت محمدی کی دنیا میں شہادت کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اچھے اور برے لوگوں کی تیز اور معرفت تمہاری شہادت پر ہوگی۔ جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے مذمت کر دی وہ برا ہے۔ ایک مرتبہ دو جنازوں کے بارے میں بھی رسول اللہ ﷺ نے جنتی اور دوزخی ہونے کا حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت پر ہی فرمایا تھا اور ساتھ ہی اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ”أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ“..... ”تم زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو۔“ مزید تفصیل کے لیے علامہ الخطیب البغدادی برہنہ کی ”الكفایة“ ص ۶۴ دیکھ لیجیے۔

تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔“ ❶

(ج)..... ایک تیسرے مقام پر اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿السَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجَرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ۱۰۰)

”اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“ ❷

پچھلی آیت (آل عمران: ۱۱۰) میں امت خیر الامم کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے عمل خیر کی بنا پر جو بیان فرمائی گئی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے سب سے پہلے، ہر اول دستہ کے لوگ تھے۔ یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی صفات و خوبی بیان کریں کہ وہ خیر امت ہیں (اور خیر القرون کے لوگ) مگر وہ اہل عدل و استقامت نہ ہوں؟ یہ بات بالکل محال ہے۔ آیت مبارکہ میں مذکور ”خیریت“ عدالت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔

اور یہاں سورۃ التوبہ کی آیت ۱۰۰ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ”عدالت“ پر وجہ دلالت یہ ہے کہ: اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان سے اپنی رضا کی خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی

❶ یعنی رسول اللہ ﷺ چونکہ سب انبیاء سے افضل ہیں اس لیے امت محمدی علی صاحبہا الف تحیۃ و سلام تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جیسا کہ حدیث تفصیل علی الانبیاء میں ہے: ”وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّةِ“ کہ میری امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے (تیز دیکھئے: بقرہ ۱۴۳) اور امت کی یہ فضیلت آیت میں مذکورہ صفات کی وجہ سے ہے۔ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ دوسری ایمان باللہ یعنی خالص توحید کا عقیدہ۔ ایمان باللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جو شخص افضل امت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس مذکورہ شرط کو پورا کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس ”خیر امت“ سے صرف مہاجرین مراد لیتے ہیں مگر آیت عام ہے اور قیامت تک ہر قرن کے مسلمان اپنے زمانہ کے اعتبار سے دوسروں سے افضل ہیں۔ اس میں اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب ہے اور معاندین کی مذمت۔ یہود نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بحث کی اور کہا کہ ہم سب امتوں سے افضل ہیں اور ہمارا دین سب دینوں سے بہتر ہے تب یہ آیت اتری۔ مزید تفصیل کے لیے: ”عقیدۃ اہل السنۃ فی الصحابۃ الکرام“ ص ۸۰۲، جلد ۲، دیکھ لیجئے۔

❷ تفصیل و تفسیر پیچھے بیان ہو چکی ہے۔

ہیں۔ اللہ کریم اپنی رضا صرف اسی کے لیے ثابت کرتے ہیں جو اس کی رضا کا اہل و حقدار ہو۔ اور یہ اہلیت صرف اسی میں پائی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام میں اہل استقامت ہو اور اس کے دین میں ”عدالت“ کا حامل ہو۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں اپنی رضا والی مدح و ثناء کر دیں وہ عادل کیسے نہیں ہوگا؟ اور پھر جب لوگوں میں سے دو آدمیوں کی سچی گواہی کے ساتھ کسی کا ”عادل ہونا“ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ ”عدالت“ خالق کائنات، تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل و بہتر اور اعلیٰ ترین مرتبہ و مقام والے ان کے خالق، اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان و صادر ہونے پر کیسے ثابت نہیں ہوتی؟ ❶

(د)..... ایک اور مقام پر اللہ رب العرش الکریم کا ارشاد گرامی ہے:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِبَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥﴾ (الفتح: ٢٩)

”محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، کافروں پر بہت سخت ہیں۔ آپس میں نہایت رحم دل ہیں، تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور (اس کی) رضا ڈھونڈتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں (موجود) ہے، سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے۔ اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدی کھڑی ہوگئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب اس امت کے عدول تھے۔ وہ اللہ عزوجل کے ولی، اُس کے اصفیاء (منتخب شدہ، چنے ہوئے لوگ) اور اس کے نبیوں، رسولوں کے بعد اس کی تمام مخلوق (انسانوں اور جنوں کی سب امتوں) میں سے افضل ترین لوگ تھے۔ (مسلمانوں میں

❶ مزید تفصیل کے لیے: ”عقیدۃ اہل السنۃ فی الصحابۃ الکرام“ جلد ۲، ص ۸۰۳ بیجے۔

سے روانہ کیے) ایک چھوٹے سے گروہ کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے۔ اس لیے اُن کی عدالت و ثقاہت اور تقویٰ کے بارے میں بحث و ریسرچ بھی لازم ہے۔ اس گروہ کے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ابتدائی حالت (مکی دور) اور بعد والی حالت (مدنی دور) کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اُس وقت (ابتدائے اسلام میں) وہ لوگ عدالت پر قائم تھے۔ مگر بعد میں ان کے حالات و احوال بدل گئے۔ چنانچہ ان میں خون کا بہانا اور جنگوں کا ظہور ہوا۔ (قال و جہادنی سبیل اللہ مطلقاً یا باہمی جنگیں، جیسے کہ جنگ جمل و صفین ہوئیں۔) اس لیے ان کی عدالت و ثقاہت کے بارے میں بحث و ریسرچ لازم ہے۔ مگر اُن کا یہ نظریہ و قول مردود ہے۔ اس لیے کہ ساداتِ عالی بن ابوطالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور دیگر صحابہ کرام جیسے ان کے خیار و فضلاء صحابہ رضی اللہ عنہم درمیانِ عدل و عدلہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ عز و جل نے مدح و توصیف فرمائی، ان کی نیک طبیعتوں کی گواہی دی، وہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اُس سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فرمان کے ذریعے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: ۲۹۔ ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔) خاص کر عشرہ مبشرہ بالجنہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے جنت کی بشارت والی خبر دے رکھی ہے۔ باوجود ان کو اپنے محبوب نبی کے بعد پہنچنے والے بہت سارے فتنوں کے اور اُن پر خارجی امور کے، جن کے متعلق نبی معظم ﷺ نے اُن کو خبردار کر رکھا تھا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اُن کا ان فتنوں سے دوچار ہو جانا اُن کے مرتبہ و فضل کو کم نہیں کرتا۔ بالخصوص اس وقت کہ جب یہ امور اجتہاد پر مبنی تھے۔ ❶

(ھ)..... ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ۗ وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝﴾

(الحشر: ۱ تا ۸)

” (یہ مال) ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور (ان کے لیے) جنھوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنالی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دی جائے اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انھیں سخت حاجت ہو اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنھوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ ❶

مفسرین کرام احادیث صحیحہ کے تناظر میں فرماتے ہیں: پہلی آیت کریمہ میں ”الصَّادِقُونَ“ سے مراد مہاجرین صحابہ کرام ہیں اور دوسری آیت میں مذکور ”الْمُفْلِحُونَ“ سے مراد انصار صحابہ کرام۔ جبکہ تیسری آیت کریمہ کے مفہوم والے تابعین و تبع تابعین کرام رضی اللہ عنہم ورحمہم جمیعاً مراد ہیں۔ پہلے دونوں الفاظ کی یہ تشریح و تفسیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُس وقت فرمائی جب آپ نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے فوراً بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار صحابہ کرام کو مخاطب کر کے خطبہ دیا تھا۔ فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ سَمَّانَا الصَّادِقِينَ“ وَ سَمَّكُمْ ”الْمُفْلِحِينَ“ وَقَدْ أَمَرَ كَمَلِ أَنْلِ تَكُونُوا حَيْثُمَا كُنَّا، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ❷

❶ صحیحین میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا..... سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور بیوی سے کہا: یہ اللہ ورسول کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا: واللہ میرے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ابوطول نے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور جب کھانا رکھو تو چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کھالے اور ہم بھوکے رہیں۔ صبح کے وقت مہمان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: ”رات ان دونوں نے جو کا کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسا رکایہ جذبہ بے پناہ پایا جاتا تھا۔ کتب حدیث میں اس قسم کے متعدد واقعات مذکور ہیں۔ آیت نمبر: ۱۰۱: ”اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے“ سے مراد بعد میں ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے وہ مسلمان بھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلیں۔ پہلے ایمان لانے والوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدرجہ اولیٰ شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت کے لیے مغفرت اور رضوان کی دعا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اگر وہ اپنے دل میں ان کی طرف سے کینہ رکھتا ہے۔ وہ دراصل شیطان کا پیرو ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور امت محمدیہ کے بہترین طبقہ کے خلاف اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے اور اگر وہ مرنے سے پہلے اپنی اس روش سے توبہ نہیں کرتا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالآخر نہیں ہے۔

..... بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ”الصادقین..... سچے“ رکھا ہے اور تمہارا نام ”المفلحین..... کامیاب“۔ اور پھر اُس نے حکم فرمایا ہے: ”اے ایمان والے مسلمانو! اللہ سے ڈر جاؤ اور ”سچے لوگ..... مہاجرین صحابہ“ کے ساتھ ہو جاؤ۔“

تو اوپر والی پہلی دونوں آیات کریمہ میں بیان شدہ صفات حمیدہ کو مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عملاً اپنی ذوات میں سچ کر دکھایا اور وہ ان صفات عالیہ سے متصف ہو گئے۔ اس لیے مہاجرین کی صفات حمیدہ پر ”صادقین“ والی مہر تصدیق کے ساتھ ان کی صفات کو مکمل کر دیا گیا جبکہ ان لوگوں کی صفات کو ”مفلحون“ والی مہر تصدیق کے ساتھ مکمل کر دیا گیا کہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی تھی اور انہوں نے (مہاجرین) کی ضرورتوں کو اپنی ذوات پر ترجیح دی تھی اور یہ انصار مدینہ تھے۔ رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ یہ صفات عالیہ کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو عملاً صرف وہی قوم اور جماعت سچ ثابت کر سکتی ہے جو ”عدول“ ہوں، بصورت دیگر ممکن نہیں ہے۔ مذکور بالا آیات کریمہ اور دیگر بعض آیات سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر نہایت واضح، ظاہر و باہر نص قرآن کریم سے دلائل موجود ہیں۔ ❶

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر احادیث مبارکہ سے دلائل:

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی نہایت احسن الفاظ و انداز میں مدح و توصیف فرماتے ہوئے ان کی عدالت کو بیان فرمایا ہے۔ چند ایک پیش خدمت ہیں:

(۱)..... سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جیتہ الوداع کے موقع پر) فرمایا: زمانہ اپنی اس اصلی قدیم حالت پر گھوم کر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ سال بارہ ماہ کا ہوتا ہے کہ جن میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں۔ تین مسلسل؛ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور پھر جب مہر، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ پھر آپؐ نے پوچھا: یہ کون سا مہینہ ہے؟..... پھر تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضٌ مِّنْ يَّبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مِّنْ سَمِعَهُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟..... اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل

❶ دیکھیے: ”عقیدۃ اہل السنہ فی الصحابۃ الکرام“ جلد ۲، ص ۸۰۷۔

کرنے لگو۔ آگاہ ہو جاؤ! (تم میں سے) جو موجود ہیں وہ غیر حاضروں کو میری یہ بات (اور باقی مکمل دین) پہنچادیں۔ شاید کہ جسے بات پہنچائی جائے وہ یہاں پر سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والا ہو۔ (پھر آپ نے فرمایا:)بتاؤ! کیا میں نے (اللہ کا پیغام بصورت دین حنیف) پہنچادیا۔ ہاں! کیا میں نے پہنچادیا؟“ ❶

اس حدیث مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر جو ارشاد گرامی دلالت کرتا ہے وہ ہے: أَلَا لِيَلْبِغُ الشَّاهِدُ (مِنْكُمْ) الْغَائِبَ اور یہ اس وقت فرمایا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی تعداد جمع تھیں۔ اگر نبی کریم ﷺ کو ان کی صداقت و عدالت میں شک ہوتا تو پھر آپ دین حنیف کو اپنے اس جم غفیر والے اصحاب کے ذریعے آگے پہنچانے والی عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کیوں کرتے؟ یہ بات اور آپ کے ان کے ذمہ یہ کام لگانا ان کی عدالت و صداقت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی مکرم ﷺ نے ان میں سے کسی کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ ❷

امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی مکرم ﷺ کے فرمان مذکور بالا میں اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول تھے، نہ ان میں کوئی قابل جرح تھا اور نہ ہی ضعیف۔ اگر ان میں کوئی غیر ثقہ و غیر عادل اور ضعیف ہوتا تو آپ ﷺ ضرور فرمادیتے: ”تم میں سے فلاں شخص اور فلاں فلاں غیر حاضر لوگوں کو میری بات (اور دین حنیف کی تمام باتیں) نہ پہنچائے۔“ مگر آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اور پھر جب آپ نے اپنے بعد تبلیغ دین اسلام کے حکم والے ذکر میں بلا امتیاز و استثناء سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شامل فرمایا تو یہ امر اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ تمام کے تمام ”عدول و صادقین“ تھے اور جن کو رسول اللہ ﷺ عادل و صادق قرار دے دیں ان کے شرف و وقار کے لیے یہی کافی ہے۔ ❸

(ب)..... ”روی البخاری بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال النبي ﷺ: لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ“ ❹..... صحیح البخاری میں ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر

❶ صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۵۵۵۰، و حدیث: ۷۴۴۷، و صحیح مسلم، کتاب القسامۃ، باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال، حدیث: ۴۲۸۲.

❷ تفصیل کے لیے: ”عقبة اهل السنة في الصحابة الكرام“ جلد ۲، ص ۸۰۷ دیکھ لیجیے۔

❸ تفصیل کے لیے: ”الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان“ جلد ۱، ص ۹۱ دیکھ لیجیے۔

❹ صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبي ﷺ، باب..... حدیث: ۳۶۷۳.

کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے آدھے مد کے برابر۔“

اس حدیث مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت اور تقویٰ و نجابت پر وجہ استدلال یہ ہے کہ: بغیر عدالت و صداقت کے اُن کا وصف بیان کرنا ان کو برا بھلا کہنا ہے۔ بالخصوص اس حال میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو جو ہجرت کے ایک عرصہ بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ کی مصاحبت اختیار کی، اپنے اُن قدیم الاسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعرض کرنے سے منع فرمایا تھا کہ جو بڑے بڑے فضیلت والے کٹھن حالات و مقامات میں (بدرو اُحد جیسے واقعات میں) آپ کے ساتھ میدانوں میں ڈٹے رہے تھے۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت یہ عدم تعرض و جرح والا معاملہ تو ان لوگوں کے بعد سب صحابہ کے لیے من باب الاولیٰ زیادہ احتیاط والا ہے۔^①

اس لیے تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلا امتیاز و بلا استثناء اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں عدالت و صداقت اور تقویٰ و نجابت والی مدح و توصیف کے ساتھ عادل و صادق ہیں۔ اس کے بعد تو پھر مخلوق میں سے ان کی عدالت و صداقت اور تقویٰ و نجابت کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی۔^②

یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ”عدالت و صداقت“ سے مراد یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ اُن سے گناہ اور غلطیاں سرزد نہیں ہوتی تھیں۔ یہ معاملہ تو معصوم عن الخطا کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔

ابن الانباری کہتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمیعاً کی ”عدالت“ سے مراد ان کی معصومیت کو ثابت کرنا اور ان کے لیے غلطی و خطا کو حلال و جائز کر دینا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد اسباب عدالت پر بحث و ریسرچ والے تکلف اور ان کے بارے میں تزکیہ کو طلب کیے بغیر اُن کی روایات کو قبول کرنا ہے تاکہ طعن زن اور نکتہ چینی کرنے والے کے ”صحابہ کرام کے متعلق اس غلطی کے ارتکاب“ کو ثابت کیا جاسکے۔ الحمد للہ الکریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں عدم عدل و صداقت تو ثابت ہی نہ ہو سکا۔ سو، ہم اللہ کے فضل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والے اسی منہج و مسلک کی اتباع پر ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ اپنا منہج و طریق فہم

① دیکھیے: ”فتح المغیب شرح الفیہ الحدیث“ جلد ۳، ص ۱۱۰، ۱۱۱۔

② ”عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ فی الصحابۃ الکرام“ جلد ۲، ص ۸۰۹۔

قرآن و سنت رکھتے تھے۔ الایہ کہ کوئی چیز ان کے منہج و مسلک کے خلاف ثابت ہو، تب ہم اُسے ترک کر دیتے ہیں۔ بعض اہل سیر و تاریخ جو صحابہ کے بارے میں ضعیف و موضوع روایات کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کی طرف ہمارا التفات تک نہیں ہے۔ اور جو صحیح معلوم و ثابت ہو اُس کی صحیح تشریح جائز ہے۔“^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر اجماع:

سلفی منہج پر قائم تمام اہل السنہ و الجماعۃ کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ: بلا استثناء تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول (عدالت و صداقت اور تقویٰ و فلاح والے) تھے، چاہے کسی کا فتونوں کے ساتھ میل جول تھا یا نہیں۔ اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے تمام اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے سب کے سب اور تمام زمانوں کے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ تمام کے تمام حضرات ان کے بارے میں بہت ہی اچھا گمان رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت والے شرف کے ساتھ انھیں جو معزز و مکرم کر دیا تھا اس کے پیش نظر اور اس بنا پر کہ رسول اللہ ﷺ کی مدد کرنے، آپ کی طرف ہجرت کرنے، آپ کے ہمراہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اللہ کریم کے دین حنیف کی محافظت اور اسلامی حدود کو قائم کرنے کی بناء پر وہ سب کے سب عدول تھے۔ اس لیے ان کی دین حنیف (قرآن و سنت) کے بارے میں گواہیاں اور ان کی نبی کریم ﷺ سے روایات بغیر کسی تکلف و بحث کے قابل اعتبار و قابل قبول ہیں۔ ان کی عدالت و صداقت اور تقویٰ و علم کے بارے میں اہل علم (علماء کرام و آئمہ عظام) کے ایک جم غفیر کا اجماع و اتفاق ہے۔ چند ایک کبار علماء و آئمہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس ضمن میں نقول پیش خدمت ہیں۔

(۱)..... علامہ الخطیب بغدادی رحمہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت پر دلالت کرنے والے کتاب و سنت کے شواہد و نصوص ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: بلاشبہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول تھے۔ یہ تمام کے تمام اُمت اسلامیہ کے علماء و فقہاء کا مذہب ہے۔“^②

(ب) علامہ ابو عمر ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور ہم..... اہل ایمان و اسلام، اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے اجماع کی بنا پر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول تھے۔ اگرچہ ان حضرات گرامی قدر کے احوال سے متعلق بحث و تحقیق کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ مذہب و مسلک رکھتے ہیں کہ ان کے اسماء گرامی سے واقف ہونا واجب ہے۔“^③

② دیکھئے: ”الکفایہ“ ص ۶۷۔

① فتح المغیث جلد ۳، ص ۱۱۵۔

③ دیکھئے: ”الاستیعاب علی حاشیة الإصابة“ جلد ۱، ص ۸۔

(ج)..... امام الحرمین علامہ الجوبینی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت پر اجماع امت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس اجماع کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی شریعت کو آگے بیان کرنے والے تھے۔ اگر ان کی روایات میں توقف ثابت ہو جاتا تو اللہ عزوجل کی شریعت مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی۔ جبکہ اسے تو قیامت تک تمام زمانوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔“^①

(د)..... علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت پر اہل السنہ والجماعۃ سلفی فقہاء و محدثین اور علماء عظام و آئمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم جمیعاً کا اجماع و اتفاق وہ نایاب خصوصیت ہے کہ جس کے ساتھ یہ جماعت و امت خیر الامم ایسی ممتاز ہوئی کہ دوسری ملت و جماعت مقام و مرتبہ حاصل نہ کر سکی۔ اس خصوصیت و امتیازیت کی بنا پر ان میں سے کسی بھی صحابی کی عدالت و صداقت، تقویٰ اور علم و نجابت کے بارے میں کریدا کریدی نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ یہ معاملہ تو نہایت مکمل، ختم شدہ ہے، اسے زیر بحث لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم کے نصوص و تصریحات کے ذریعے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علی الاطلاق عادل تھے اور امت کے اس اجماع کی بنا پر بھی کہ جسے واقعتاً بلا اختلاف اجماع ہی شمار کیا جاتا ہے۔“ تمام امت محمدیہ علی صاحبہا الخیر والسلام بلا تفریق و استثناء سب کے سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل و صادق اور متقی و عالم ہونے پر مجتمع ہے۔ چاہے ان میں سے کوئی فتنوں سے دوچار ہوا تھا یا نہیں۔ اور اسی بات کے پیش نظر کہ دین حنیف و توحید باری تعالیٰ کے لیے مشکلات و مصائب پر استقامت اختیار کرنے کے بعد ان اصحاب اطہار، جماعت خیر الامم کے لیے اللہ عزوجل کی طرف سے قابل تحسین و عظیم الشان کارنامے کو آسان بنا دیا گیا تھا اور یہی لوگ شریعت مطہرہ کو آگے منتقل کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ عزوجل نے اس پر امت اسلامیہ، اہل السنہ والجماعۃ کو موقعہ فراہم کیا۔“^②

(ه)..... امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں تو یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھیں، لکھا ہے کہ: اس معاملے میں جو کچھ ان کے مابین وقوع پذیر ہوا، اس بارے میں وہ سب کے سب قابل معذرت ہیں۔ اس لیے اہل حق اس بات پر متفق اور اسی پر ان کا اجماع ہے کہ ان کی کمال درجہ کی عدالت و صداقت اور روایات و شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ التقریب میں ہے کہ فرمایا: تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول ہیں چاہے وہ فتنوں سے دوچار ہوئے یا نہیں اور یہ امت کے معتبر ترین علماء و آئمہ

① دیکھئے: فتح المغیث جلد ۳، ص ۱۱۲ و تدریب الراوی جلد ۲، ص ۲۱۴ للسیوطی.

② دیکھئے: ”مقدمہ ابن صلاح“ ص ۱۴۶، ۱۴۷.

کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے ثابت ہے۔^①

(و)..... حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں؛ اس بنا پر کہ (۱)..... اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توصیف و تعریف فرمائی ہے۔ (۲)..... ان کے تمام اخلاق و اعمال کے بارے میں سنت مطہرہ و احادیث مبارکہ میں مدح و توصیف کی گئی ہے۔ (۳)..... انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی راہ میں اپنے اموال بھی صرف کیے اور اپنی جانیں بھی پیش کر دیں اور (۴)..... اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب اور جزائے جمیل کی رغبت و جہد وہ پوری رکھتے تھے، اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے علماء و محدثین اور فقہاء و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کا اسی بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول و صادقین تھے۔^②

(ز)..... حافظ العراقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الفیہ“ کی شرح میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت پر دلالت کرنے والی قرآنی آیات اور صحیح احادیث درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”بلاشبہ ساری امت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت اور تقویٰ و نجابت پر متفق ہے کہ جو فتنوں سے دو چار نہیں ہوئے تھے۔ جہاں تک ان صحابہ کا تعلق ہے جو فتنوں سے دو چار ہو گئے تھے اور یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و ارضاء کے واقعہ شہادت اور اس واقعہ کے بعد اٹھنے والے فتنوں سے دو چار ہو جانا تھا تو ان کے متعلق بھی امت کے معتبر ترین علماء عظام و آئمہ کرام ان کے عادل و صادق ہونے پر مجتمع ہیں اور یہ ان کے ساتھ نہایت ہی اچھا گمان رکھنے اور ان فتنوں کے حوالے سے ان کا اجتہاد کے راستے کو اختیار کرنے کی بنا پر ہے۔“^③

(ح)..... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کھل کر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”بلاشبہ اہل السنہ والجماعۃ کے علماء عظام، محدثین و آئمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت پر مجتمع ہیں۔ اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے علماء و آئمہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول تھے۔ اس ضمن میں چند ایک بدعتیوں کے علاوہ کسی نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی۔“^④

① تفصیل کے لیے: ”شرح النووی علی صحیح مسلم“ جلد: ۱۵، ص: ۱۴۹۔ تدریب الراوی فی شرح تقریب النوای جلد: ۲، ص: ۲۱۴ دیکھ لیجیے۔

② دیکھئے: ”الباعث الحیثیہ ص ۱۸۱، ۱۸۲۔

③ دیکھئے: شرح الفقیہ العراقی موسوم بہ ”التبصرہ والتذکرہ“ جلد ۳، ص ۱۴، ۱۳۔

④ دیکھئے: ”الإصابة فی تمييز الصحابة“ جلد ۱، ص ۱۷۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عدول ہونے والے نظریہ کے اجماع پر آئمہ و علماء مذکور بالا کی یہ چند ایک نقول تھیں جن میں نہایت ہی واضح بیان اور قاطع دلیل سب کے سب صحابہ کرام کی عدالت و صداقت کے ثبوت پر ایک تسلیم شدہ اور مکمل معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عادل و صادق اور متقی و عالم قرار دیے جانے کے ساتھ ساتھ تمام امت کے اس پر اجماع کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے اس ضمن میں شک و شبہ باقی نہیں رہ جانا چاہیے۔^۱

(۲)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا وجوب، اُن کے لیے دعا اور استغفار کرنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بالوجوب محبت کرنا اہل السنہ سلفی اہل الحق کے عقائد میں شامل ہے۔ بعینہ اُن کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے وقار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، ان کے اجماع سے دلیل لینا، ان کی دینی و دنیاوی جمیع امور میں اقتداء کرنا اور ان میں سے کسی ایک بھی صحابی سے بغض و حسد اور کینہ و عداوت کو حرام جاننا اس عقیدہ کا حصہ ہیں۔ یہ اس بناء پر ہے کہ اللہ عزوجل نے ان اصحاب اطہار کو اپنے حبیب و خلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف بھی عطا فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور آپ کے حکم پر دین حنیف، اسلام کی مدد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق دے کر، مشرکوں اور منافقوں کی ایذا رسانی پر صبر و استقامت اور اپنے گھریار اور اموال و وطن کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر جانے کا شرف بھی۔ ان تمام مراتب پر اللہ عزوجل اور اس کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن سے بے پناہ محبت فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝﴾

(الحشر: ۱۰)

”اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

پہلے ایمان لانے والوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدرجہ اولی شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اسلام کا

① تفصیل کے لیے: ”عقیدۃ اہل السنہ والجماعۃ فی الصحابۃ الکرام“ جلد ۲، ص ۸۱۳ دیکھ لیجیے۔

دعویٰ کرنے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت کے لیے مغفرت اور رضوان کی دعا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اگر وہ اپنے دل میں ان کی طرف سے کینہ رکھتا ہے تو وہ دراصل شیطان کا بیروہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور اُمت محمدیہ کے بہترین طبقہ کے خلاف اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے اور اگر وہ مرنے سے پہلے اپنی اس روش سے توبہ نہیں کرتا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جو شخص نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض و حسد اور کینہ رکھتا ہو یا ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کھوٹ رکھتا ہو تو اُسے مسلمانوں کے مالِ غنیمت و مالِ فے میں سے کوئی حق نہیں ملے گا۔“ پھر آپ رحمہ اللہ نے دلیل کے لیے یہی اوپر والی آیت تلاوت فرمائی۔^①

صحیح مسلم میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ: مجھے میری خالہ (اُمّ المؤمنین) سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بھانجے! ان لوگوں (خوارج و سواب) کو تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے لیے اللہ سے استغفار کیا کریں مگر انھوں نے اصحاب اطہار کو گالی گلوچ سے نواز دیا۔ (قبح اللہ الخوارج والروافض والسوائب)^②

ابو بدر رحمہ اللہ کی سند سے ابن بطہ رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے بواسطہ عبد اللہ بن زید عن طلحہ بن مطرف عن مصعب بن سعد یہ اثر اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے کہ: سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگ تین منازل و مراتب پر تھے۔ دو منزلیں اور مرتبے تو گزر چکے، ایک باقی ہے۔ (پھر تابعین کو مخاطب کر کے فرمایا: جس نظریہ و طریق اور منہج پر تم چل رہو، اس کے بارے میں میں اچھا گمان ہی کروں گا کہ تم اس باقی شدہ منزل و مرتبہ والے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے دلیل کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت تلاوت کی۔

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝﴾ (الحشر: ۸)

”یہ مال) ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔“

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”تفسیر القرطبی“ جلد ۱۸، ص ۳۲۔

② دیکھئے: صحیح مسلم، کتاب التفسیر حدیث: ۷۵۳۹، ۴/۲۳۱۷۔

فرمایا: یہ تھے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور یہ پہلی منزل اور مرتبہ کے لوگ تھے۔ پھر آپ نے اس سے اگلی تلاوت کی:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ (الحشر: ۹)

”اور (ان کے لیے) جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دی جائے اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں سخت حاجت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔“

فرمایا: یہ انصار ہیں اور یہ منزل بھی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے اگلی آیت (جو ادھر بیان ہو چکی) تلاوت کی اور فرمایا: مسلمانوں کی پہلی دو منزلیں تو گزر چکیں (صحابہ میں سے چیدہ چیدہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں۔) اور اب اس آیت میں مذکور لوگ باقی ہیں (جو قیامت تک رہیں گے۔) میں تم حضرات سے کہ جو اس وقت دنیا میں موجود، وجود پذیر ہو یہی اچھی توقع رکھتا ہوں کہ تم لوگ اس باقی منزلت کے حقدار بنو اور اپنے سے پہلے والے دونوں منزلوں کے لوگوں کے لیے دعا و استغفار کیا کرو۔“^①

زیر مطالعہ موضوع کے حوالے سے جس شخص کو تھوڑا سا بھی علم ہوگا اسے یہ تردد ہرگز نہیں رہے گا کہ روانہ شدہ شیعہ کا اس تیسری منزلت و وقار والی جماعت حقہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے لیے نہ کبھی اللہ عزوجل سے رحمت و رضا کی دعا کی اور نہ ہی ان خالموں نے ان اصحاب اطہار کے لیے اللہ کریم سے استغفار طلب کیا۔ بلکہ یہ ظالم تو ان کو گالی گلوچ کرتے اور ان کے متعلق اپنے سینوں میں کینہ، حسد اور کھوٹ رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اس منزلت و مرتبہ سے محروم کر دیے گئے ہیں کہ جس میں داخل ہونا ہر مسلمان، مومن پر واجب ہے۔ اور ہر مومن آدمی پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس منزلت سے الگ نہ ہوتی کہ اپنے رب سے جا ملے۔^②

① دیکھئے: ”منہاج السنہ النبویہ“ جلد: ۱، ص: ۱۵۳۔ مستدرک حاکم جلد: ۲، ص: ۴۸۴ وقال الحاکم: هذا حديث

صحيح الاسناد.

② دیکھئے: ”عقیدة اهل السنه والجماعة“ جلد: ۲، ص: ۷۷۰.

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ مذکور بالا آیات مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و توصیف کو متضمن ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو ان کے بعد دنیا میں آئے (اور وہ تھے تابعین و تبع تابعین کرام رحمہم اللہ جمیعاً) کہ وہ اپنے پہلے لوگوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بلا استثناء استغفار کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ: وہ رب کریم ان کے دلوں میں صحابہ کرام کے متعلق کسی قسم کا کینہ و بغض اور کھوٹے نہ آنے دے۔ ان تینوں اصناف کے لوگ ہی دراصل مالِ فے کے مستحق ہیں اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ روافض و خوارج ان تینوں طبقات و اصناف اہل ایمان سے خارج ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ سابقین اہل ایمان، مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے لیے استغفار بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے سینوں میں ان اصحاب اطہار کے لیے کینہ و حسد اور کھوٹ ہے جو ان کے منہوں اور قلموں سے پھوٹ پھوٹ پڑتا ہے۔ سو، آیات مذکور بالا (سورۃ البشر کی آیت نمبر ۸، ۹ اور ۱۰) میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی مدح و توصیف ہے اور ان اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے لوگوں کی بھی کہ جو صحابہ سے دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح روافض و خوارج اور سوائب و ابادی اس حکم سے نکل جاتے ہیں۔ یہی بات ہی روافض کے مذہب کی تنقیض کے لیے کافی ہے۔^①

(۳)..... کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے کی حرمت و ممانعت:

اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝﴾ (الاحزاب: ۵۷ تا ۵۸)

”بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر کسی گناہ کے جو انھوں نے کمایا ہو تو یقیناً انھوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔“^②

① دیکھئے: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ”منہاج السنۃ النبویۃ“ جلد ۱، ص ۱۵۳ و ”عقیدۃ اہل السنۃ“ جلد ۲، ص ۷۷۲۔
 ② اللہ تعالیٰ کو ستانا کفر و شرک اور اس کی نافرمانی کرنا ہے اور رسول کو ستانا یہ ہے کہ آپ کی تکذیب و مخالفت کی جائے، ازواج و مطہرات پر طعن و تشنیع کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں طعن کیا جائے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي“ جو عیب کسی شخص میں نہ ہو اسے اس کی طرف منسوب کرنا بہتان ہے (کما ورد فی الحدیث) اور حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا سب سے بڑا سب ہے۔ یہ وعید سب سے زیادہ گروہ رافضہ (شیعہ) پر صادق آتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرتے اور ان سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و ستائش کی ہے۔

یہ دونوں آیتیں تہدید و وعید اور اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے موضوع کو متضمن ہیں اور اس شخص کے لیے انتہائی رسوا کرنے والے دردناک عذاب کو بیان کر رہی ہیں جو اللہ کریم کو اس کے اوامر و احکام کی مخالفت کر کے، اس کی ناراضگی کو مول لینے والے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ (یعنی اُس کے دین) کو بھی ایذا پہنچائے اور اسی طریق پر وہ اُس کے رسول ﷺ کو بھی ایذا پہنچائے۔ اس ضمن میں ہر قولی، فعلی سب و شتم والی ایذا اس میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تنقیص کرے یا ان کے دین حنیف، اسلام کی۔ یا کوئی بد بخت انسان ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے اُس کی ایذا رب العالمین اور نبی کریم ﷺ کی طرف پہنچتی ہو۔^۱

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنا نبی کریم ﷺ کو بہت ایذا دیتا تھا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۸ میں اہل ایمان، مسلمان مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو لعنت آئی ہے تو بتائیے کیا اصحاب رسول اللہ ﷺ کو گالی گلوچ کرنے سے بھی بڑی کوئی ایذا ہوگی جو ان کو پہنچائی جائے؟ آیت مذکور بالا میں اس بات کا مضبوط اشارہ و حکم موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنا حرام ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت (الاحزاب: ۵۸) کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: اس آیت میں اہل ایمان، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی باتوں کے ذریعے ایذا پہنچانے سے منع کیا گیا ہے جن سے وہ یکسر بری تھے اور یہ باتیں خواہ مخواہ ان کی طرف منسوب کر دی جائیں اور نہ ہی انھوں نے منسوب لیا، اعمال و افعال کیے تھے۔ سب سے بڑا بہتان و افتراء یہ ہوتا ہے کہ: اہل اسلام، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے متعلق ایسی کہانیاں نشر کی جائیں یا اُن کے نام پر ایسی روایات نقل کی جائیں کہ جن کے ساتھ اُن کا دور کا بھی واسطہ نہ ہو اور یہ سب کچھ ان کے عیب و نقص نکالنے کے لیے۔ اس وعید شدید میں (جو سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۸ میں بیان ہوئی) سب سے زیادہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر کرنے والے شیطان کے نمائندے ہیں اور پھر (دوسرے درجہ پر) روافض شیعہ ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص کرنے اور اُن کے ایسے عیب نکالنے والے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے اُن کو بری کر رکھا تھا۔ یہ روافض شیعہ، اصحاب اطہار کی ایسی پہچان بیان کرتے ہیں جو اس خبر کے بالکل مخالف و برعکس ہے جو اللہ رب العالمین نے اُن کے بارے میں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو بتلایا ہے کہ بالتحقیق وہ مہاجرین و انصار اصحاب رسول اللہ ﷺ سے راضی ہے رضی اللہ عنہم۔ اور اُس نے ان کی مدح و توصیف فرمائی ہے۔ جبکہ یہ نجی جہلاء اُن کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے نقائص و

۱ دیکھئے: "عقیدۃ اہل السنۃ فی الصحابۃ" جلد ۲، ص ۸۳۲۔ تفسیر السعدی، جلد: ۶، ص: ۱۶۱۔

عیوب نکالتے ہیں اور ان کے متعلق ایسے افعال کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا ارتکاب انھوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ دراصل ودرحقیقت یہ روافض و خوارج حق شناسی والے دلوں سے ہی محروم ہیں کہ جو قابل تعریف و ستائش لوگوں، مدوحین کی مذمت کرتے ہیں اور قابل مذمت (یہود و نصاریٰ اور مشرکین و ملحدین) لوگوں کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔^۱

دوسرے مقام پر اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی قدر ہے:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِبَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط ذَلِكَ مَقْلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَغْلُومًا فِي الْإِنْجِيلِ ط كَزَّرِعَ آخْرَجَ شَطْرَهُ فَازْرَكَا فَاسْتَعْلَطَا فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ (الفتح: ۲۹)

”محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، کافروں پر بہت سخت ہیں۔ آپس میں

نہایت

رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور (اس کی) رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں (موجود) ہے، سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف اس کھتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوگئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے سے ممانعت و حرمت پر اس آیت میں استدلال یہ ہے کہ: ان اصحاب اطمہار کو وہی شخص برا جان کر گالی گلوچ کرے گا جس کے دل میں ان کے خلاف غصہ اور کینہ و بغض ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے کہ ان اہل ایمان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلایا جاتا اور ان کے دلوں کو جلایا جاتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو سب و شتم کرنے اور ان سے ایسا تعرض

۱ دیکھئے: تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ عند تفسیر آية: ۵۸، من سورة الاحزاب.

کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے جو ان کے درمیان عیب و نقص کی وجہ پیدا کرے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ①..... ”چنانچہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے اصحاب کو سب و شتم مت کرو۔ میرے اصحاب کو برا مت کہو۔ اُس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے اگر کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد (سیر بھر) یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔“

یہ حدیث مبارک بالصراحت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم اور لعن طعن کرنے کی ممانعت و حرمت کے لیے حکم و امر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس موضوع پر کتب احادیث میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ ②

سلف صالحین کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے سے ممانعت:

اُمت کے ہلکے صالحین، صحابہ کرام و تابعین اور تبع تابعین و من تبعہم باحسان رضی اللہ عنہم کی طرف سے ایسی نصوص و تصریحات میں سینکڑوں کے حساب سے کتب حدیث و اثر موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم سے منع کرنے اور ان کا دفاع کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: (اختصار کے پیش نظر چند ایک نصوص پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔)

(۱)..... امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام میں سے کسی کا ذکر برے انداز میں کر رہا ہو تو پھر اسے اسلام کے بارے میں مشکوک جانو۔“ ③

(ب)..... امام ابو زرہ الرازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اطہار کے بارے میں کسی شخص کو ان کی تنقیص کرتے ہوئے دیکھو، سنو تو جان لو کہ وہ زندیق (لادین، ملحد، گمراہ و بد عقیدہ) ہے اور یہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ ﷺ بھی حق ہیں اور قرآن بھی حق ہے۔ بلاشبہ قرآن مجید اور سنن و احادیث الرسول ﷺ کو ہم تک پہنچانے والے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب ہی تھے۔ یہ روافض و زنادقہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان شہود کرام رضی اللہ عنہم پر جرح و طعن کر کے کتاب و سنت کو باطل کر دیں خود ان لوگوں (زنادقہ و روافض اور خوارج و معتزلہ) پر جرح و طعن بالاولیٰ آتے ہیں اور یہ ہیں بھی ملحد و بے دین اور بد عقیدہ لوگ۔ ④

① صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضی اللہ عنہم، حدیث: ۶۴۸۷.

② تفصیل کے لیے: ”عقیدة اهل السنة في الصحابة“ جلد ۲، ص ۸۳۸ کا مطالعہ کر لیجئے۔

③ دیکھئے: امام ابن الجوزی رضی اللہ عنہ کی ”مناقب الإمام احمد“ ص ۱۶۰.

④ دیکھئے: ”الکفاية في علم الرواية“ ص ۶۷.

(ج)..... امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے کے حرام و ممنوع ہونے پر بارہ صحیح ترین سندوں، ذریعوں اور واسطوں سے اہل بیت رضی اللہ عنہم کا اجماع ثابت ہے۔^①

(د)..... حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب (البدایہ والنہایہ) میں درج کیا ہے کہ: ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد المقدسی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ: امام ابو جعفر محمد الباقر بن علی (زین العابدین) بن حسین رضی اللہ عنہم نے جابر الجعفی سے کہا: اے جابر! مجھے معلوم ہوا ہے کہ عراق میں بہت سارے لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں مگر وہ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انھیں اس بات کا حکم دیتا ہوں؟ جاؤ ان کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ میں اللہ عزوجل کے ہاں ان لوگوں سے بری ہوں (میری ادب پر یہ تہمت ہے، میں نے انھیں اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا۔) اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی (اور میری بھی) جان ہے، اگر میں والی بنا دیا گیا (میرے ہاتھ میں سلطہ آ گیا) تو پھر میں ایسے لوگوں کا خون بہا کر اللہ عزوجل کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ اگر میں ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے نہ ہی استغفار کروں اور نہ ہی ان پر رحم کے لیے اللہ عزوجل سے دعا کروں تو مجھے قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ کے دشمن (روافض شیعہ اور خوارج و زنادقہ) شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فضل و شرف اور مرتبہ و مقام سے غافل ہیں۔ سو، تم اے جابر! ان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے بھی بری الذمہ ہوں اور ہر اس شخص سے بھی کہ جو ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما (اور دیگر تمام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے براءت کا اظہار کرے۔^②

بعینہ عبد اللہ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”اس شخص کے بارے میں کہ جو ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو سب و شتم کرتا ہو، میرا یقین ہے کہ اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں مل سکے گی۔“^③

(۴)..... امیر المومنین سیدنا علی اور ان کے بیٹوں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت:

بات یہ ہے کہ: نہایت روشن اور سفید صاف حقیقت باقی رہتی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ زائل و ختم ہو جاتا ہے۔ اثنا عشری امامی شیعہ کے نزدیک انتہائی اہم کتاب ”نوح البلاغہ“ میں ایسی نصوص و تصریحات نہایت جلی اور واضح انداز میں درج ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع اور سب و شتم کے جواز و التزام پر قائم روافض و زنادقہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے غلیظ تحفہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

① دیکھیے: ”ارشاد الغیبی إلی مذهب اهل البيت فی صحب النبی“ ص ۶۴، ۵۰۔

② دیکھیے: ”البدایة والنہایة جلد ۹، ص ۳۴۹۔

③ دیکھیے: ”عقیدة اهل السنہ فی الصحابة“ جلد ۲، ص ۸۵۱۔

اسلام سے پھر جانے اور مرتد ہو جانے والے ان روافض شیعہ کے عقیدہ باطل کو سرے سے ہی ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو لیجیے جناب یہ ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ جو بذاتہ الاطہر ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسی ان کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ جس کا مشاہدہ آپ نے ان کا بذات خود کیا اور ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔

آپؐ فرماتے ہیں: با تحقیق میں نے نبی مکرم ﷺ کے اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کو جس طرح دیکھا ہے تم میں سے (اے تابعین کرام!) کسی کو بھی ان کے مشابہ نہیں دیکھ رہا۔ وہ صبح کرتے (پورا دن گزارتے) تو غبار آلود بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ (جہاد فی سبیل اللہ میں یا مدینہ میں رہ کر محنت، مزدوری کر کے رزق حلال کما کر) اور ان کی رات گزرتی قیام و رکوع اور سجدوں کی حالت میں۔ وہ حضرات گرامی قدر اپنے چہروں اور اپنے گالوں کے درمیان آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ صبح و شام کرتے تھے۔ (یعنی قیام و رکوع میں بھی روتے رہتے اور سجدوں میں بھی۔) اللہ رب العالمین کے پاس واپس پلٹ جانے والے وعدہ کو یاد کر کے وہ اس طرح حالت قیام میں کھڑے ہوتے جس طرح گویا انگاروں پر کھڑے ہوں اور ان کے لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنوں پر پڑ جانے والے نشانوں جیسے نشان (حراب) بن گئے تھے۔ جب اللہ عزوجل کا ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی اور اس قدر روتے کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے۔ اللہ عزوجل کے عقاب و عذاب کے خوف اور اجر و ثواب کی امید سے ڈمگاتے ہوئے اس طرح سے ڈانوا ڈول ہو جاتے جس طرح تیز ہوا کی وجہ سے درخت ایک طرف کو جھک جاتا ہے۔^①

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و رضوانہ کی جدائی پر حسرت کا اظہار کرتے اور ان کی وفات کے بعد ان کے محاسن بیان کر کے روتے بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی اپنے محبت اپنے محبوب کی جدائی پر غمگین ہوتا ہے۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں: ”کہاں گئے وہ لوگ جنہیں اسلام کی جب دعوت دی گئی تو انھوں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ انھوں نے قرآن کو پڑھا تو اس پر پورا پورا عمل کر کے اسے مستحکم کر دیا۔ پھر جب جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیا تو انھوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر کر لیں۔ جہاد می صفیں سیدھی کر کے پیش قدمی کی اور ایک ایک کر کے ملکوں کے ملک غلبہ اسلام کے لیے فتح کرنے لگے۔ اللہ کی خشیت سے رو رو کر ان کی آنکھوں میں روہے پڑ گئے تھے اور ان کے پیٹ روزے رکھنے کی وجہ سے اندر کی طرف ہو گئے تھے۔ دعا کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک اور راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے رہنے کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے

① دیکھئے: نہج البلاغہ ص ۱۸۲، ۱۸۹، اور ”تم ابصرت الحقیقہ“ ص ۳۲۴۔

تھے۔ دنیا سے کوچ کر جانے والے یہی میرے بھائی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کے مشتاق ہوں اور ان کی جدائی پر نہایت غمگین ہوں۔“^①

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والو! آپ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کے بارے میں تصور و نظریہ پر ذرا غور و فکر تو کرو۔ اور جہاں تک سیدنا علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اطہار کو یاد کر کے ان کے لیے اپنی نماز میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کیا کرتے اور یہ علم و عقیدہ رکھتے تھے کہ ان حضرات گرامی قدر نے توحید عز و جل کی دعوت کو پھیلانے میں سید الخلائق نبینا الکریم محمد رسول اللہ العظیم الجلیل صلی اللہ علیہ وسلم و بارک و التسلیم کی پوری پوری مدد کی تھی اور اللہ عز و جل کے پیغام کو اس کے بندوں (انسانوں اور جنوں) تک پہنچانے کے لیے بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں: اے اللہ! تیری طرف سے ان کے ساتھ مغفرت و رضامندی والے وعدے کو یاد کرتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اطہار کو یاد کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کو نہایت ہی اعلیٰ طریقے سے نبھایا اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں آنے والی آزمائش کو نہایت شجاعت و استقامت سے قبول کر کے اس پر پورے اترے تھے۔ انہوں نے تیرے نبی کی اے اللہ! بھر پور مدد کی اور اُس کی (مدینہ منورہ میں) میزبانی کے لیے وہ جلدی سے لپک پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے تھے اور جب آپ نے اپنی رسالت و نبوت کی دلیل ان کو سنائی، بتلائی تو انہوں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے (اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے تیرے اور تیرے نبی کے دین حنیف والے کو دنیا میں بلند اور غالب کرنے کے لیے اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں (اور اپنے اموال) کو بھی چھوڑ دیا (یعنی ان تمام افراد کو ترک کر دیا جو دین حنیف کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے۔) حتیٰ کہ انہوں نے اے اللہ! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آباء سے بھی مقاتلہ کیا اور اپنے بیٹوں سے بھی۔

اے رب کریم! جو ان لوگوں نے تیری ذات اقدس و رضا کی خاطر دنیا کا مال و متاع اور بیوی بچے چھوڑے۔ اپنا حق خاص تیری طرف پھیر دیا تو یہ بھی تیرے ہی لیے تھا۔ میں ان کا تیری خاطر اپنے دیار کو چھوڑ دینے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عیش و آرام کی فراوانی کو ترک کر کے تنگدستی و تہی دستی کی زندگی کی طرف ان کے پلٹ آنے کے لیے بھی۔ اے اللہ! میں اس دُعا کو ان کے تابعین کرام رضی اللہ عنہم تک بھی پہنچاتا ہوں کہ

① ایضاً: نہج البلاغہ ص ۲۳۵۔ ”ثم ابصرت الحقيقة“ ص ۲۲۵۔

جنہوں نے احسان و تقویٰ کے ذریعے ان حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت و اتباع اور فرمانبرداری کی۔ وہ اپنے پیشتر و اسلاف کے بارے میں دعا مانگتے ہیں:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (الحشر: ۱۰)

”اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

اس لیے اللہ! تو ان تابعین صحابہ کو بھی اعلیٰ جزاء و انعام عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اسلاف (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے مددگار، انہی کے دین و منج پر چلنے والے اور انہیں کے راستے پر گامزن ہیں۔“

تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ تھا اہل البیت رضی اللہ عنہم کا موقف، نہ کہ وہ منج و مسلک اور موقف کہ جس کا دعویٰ پیار ذہنوں والے روافض شیعہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقائق کے خلاف تشبیح کی آڑ میں سچائیوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ دلائل و براہین سے بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ قرآن عظیم، سنت رسول اللہ اکرمیم، اجماع آئمہ اہل البیت اور اجماع علماء عظام و آئمہ اہل السنہ والجماعۃ کے قطعی طور پر دشمن ہیں۔

ساتویں فصل

نبی مکرم ﷺ کی سنت و احادیث مبارکہ کے متعلق روافض کا موقف

اصولی علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے نزدیک ”السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ“ کا معنی ہے: نبی کریم ﷺ کے قول (ارشادات) یا فعل و عمل یا آپ کی (کسی صحابی کے عمل پر) خاموشی اختیار کرنا ”سنت“ کہلاتا ہے۔^①

محدثین کرام و علماء عظام اہل السنہ والحدیث رحمہم اللہ جمیعاً نے سنت صحیحہ کی تدوین کا خوب اہتمام فرمایا تھا اور سنت و حدیث رسول اللہ ﷺ (و آثار الصحابہ رضی اللہ عنہم) کو جھوٹ موٹ حدیثیں وضع کرنے والوں کی وضعیت سے محفوظ رکھنے کے لیے ان حضرات گرامی قدر نے انتہائی بڑی کوششیں اس راہ میں صرف کر دی تھیں۔ چنانچہ اس راہ میں انہوں نے ایسی اعلیٰ کوشش کر دی کہ اس کے بعد مزید کسی جدوجہد کی گنجائش باقی نہ تھی۔ یہ اصولی علماء عظام و آئمہ کرام رضی اللہ عنہم اس ضمن میں ایسی راہوں پر چلے (اللہ رب العالمین نے ہی انہیں اس راہ پر چلایا تھا) کہ نقد و جرح اور جانچ پڑتال (کھرے، کھوٹے کو پہچاننے والے عمل) کے لیے علمی راستوں میں سے اُن کا راستہ نہایت مضبوط اور سب سے زیادہ مستقیم راستہ تھا۔ حتیٰ کہ اب ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم بالجزم یہ بات کہہ سکیں: ”ہمارے علماء کرام و آئمہ عظام رضی اللہ عنہم صاف اَوَّل کے لوگ تھے جنہوں نے دنیا جہاں کی تمام قوموں اور ملتوں کے درمیان (امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا یہ مرتبہ و مقام بنا کر) احادیث و آثار اور اخبار و مروایات کے لیے انتہائی دقیق قسم کی علمی نقد و جرح کے قواعد و اصول وضع فرمائے۔ (آج تک دنیا کی کوئی ملت اس طرح کے اصول وضع نہیں کر سکی۔ اسی لیے اُن کی کتابوں میں جھوٹے قصے کہانیاں بہت ہیں اور ان کے کسی فرد میں یہ جرأت نہیں ہوتی جو کہہ سکے: ”یہ سب کیا ہے؟“)

ہمارے اصولی آئمہ کرام و علماء عظام رضی اللہ عنہم کی اس ضمن میں جہد کامل ایک ایسی کوشش تھی کہ جس پر ہماری آج کی نوجوان نسل فخر کر سکتی ہے اور آنے والی نسلیں بھی۔ جیسے ہمیں اس عظیم کارنامے پر صدیوں سے فخر رہا ہے۔ یہ خاص اللہ عزوجل کا ہم پر فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والا ہے۔

① دیکھئے: ”السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي“ ص ۴۷۔

نقد و جرح والی راہ پر سلف علماء کرام و آئمہ اہل السنہ والجماعہ محدثین عظام رضی اللہ عنہم جمیعاً درج ذیل نشانات اور اصول و قواعد کے مطابق چلتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے احادیث و آثار اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے صاف بچالیا کہ جس کی تدبیر دشمنان اسلام کی طرف سے کر لی گئی تھی اور انہوں نے سنت و احادیث کو اس دلدل اور کچھڑ سے صاف کر دیا کہ جو ان پر ملنا شروع کر دیا گیا تھا۔ (ایضاً: ص ۹۰)

(۱)..... حدیث کی اسناد:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے پر شک نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تابعین کرام رضی اللہ عنہم کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کے بارے میں توقف اختیار نہیں کیا کرتے تھے کہ جسے کوئی بھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا۔ حتیٰ کہ فتنہ واقع ہو گیا اور یہودی الاصل عبداللہ بن سبا قبحہ اللہ اپنی اُس غلیظ دعوت کو لے کر کھڑا ہو گیا کہ جس کی بنیاد غلو والے شیعہ نظریہ و عقیدہ پر کھڑی تھی۔ اس ظالم عدو اللہ نے سب سے پہلے (نظریہ وصیت و رجحیت کے بعد) سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ قائم کیا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زہریلی سازش سنت و حدیث پر اثر انداز ہونے لگی۔ تب اُس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام رضی اللہ عنہم جمیعاً نے احادیث مبارکہ کو نقل کرنا شروع کیا۔ (اور انہیں لکھنے لگے۔) چنانچہ اس ضمن میں وہ صرف انہی احادیث و سنن کو قبول کرتے تھے کہ جن کے طریق اور جن کے راویوں کو خوب جانتے تھے اور وہ راویان حدیث کی ثقاہت و عدالت پر خوب مطمئن ہوتے۔

امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ (جو تابعی تھے۔) بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ بیان امام مسلم بن الحجاج رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں درج کیا ہے: ”صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم (نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد) آغاز میں ”اسناد..... حدیث کی سند بیان کرنا“ پوچھا نہیں کرتے تھے۔ مگر جب ابن سبأ و خارجیہ والا فتنہ پھا ہو گیا تو وہ حضرات فرماتے: حدیث و سنت بیان کرنے میں اپنے راویوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں کے نام بتانے پر دیکھا جاتا کہ ان راویوں کا تعلق اگر اہل السنہ سے ہوتا تو ان کی حدیث لے لیتے اور بغور جائزہ لینے کے بعد اگر معلوم ہوتا کہ راویوں کا تعلق اہل بدعت (خوارج اور سہابیوں) سے ہے تو پھر ان کی بیان کردہ حدیث رد کر دی جاتی تھی۔

حدیث و سنت کے بارے میں یہ محقق و مؤکد کرنے اور دلائل سے ثابت کرنے والا (تثبیت کا) عمل اُن صنعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد و زمانہ سے شروع ہو گیا تھا کہ جن کی وفاتیں زمانہ فتنہ کے بعد دیر سے ہوئی تھیں۔ چنانچہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں درج فرمایا ہے کہ: ”امام مجاہد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

جناب بشیر بن کعب العدوی رضی اللہ عنہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے: کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نہ ان کی طرف کان دھرا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا۔ (توجہ ہی نہ دی۔) بشیر بن کعب کہنے لگے: اے ابن عباس! تمہیں کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے؟ میں رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم سنتے ہی نہیں؟ تو جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک وہ وقت تھا جب ہم کسی شخص سے یہ سنتے: ”رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے۔“ تو اسی وقت اس کی طرف دیکھتے اور اپنے کان اس کی طرف لگا دیتے تھے۔ پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ چلنے لگے (یعنی غلط روایتیں شروع ہو گئیں) تو ہم لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ الایہ کہ جس حدیث و سنت کو ہم خود جانتے پہچانتے ہوں۔“^①

پھر جب جھوٹ پھیل گیا تو تابعین کرام رضی اللہ عنہم راویان حدیث و سنت سے ”اسناد..... حدیث کی سند بیان کرنے“ کا مطالبہ کرنے لگے۔ چنانچہ امام ابو العالیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم صحابہ کرام کے بارے میں جب سنتے کہ فلاں صاحب ان کی طرف نبی کریم ﷺ کی کوئی حدیث منسوب کر رہے ہیں تو ہم تب تک اس پر راضی نہ ہوتے حتیٰ کہ ہم سوار ہو کر ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے خود سماعت کرتے۔ جبکہ امام عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”اسناد“ دین میں داخل ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا کہہ ڈالتا۔ (اور اپنی بات دین میں چلا ڈالتا۔) ہمارے اور لوگوں کے درمیان پائے (تواضع) ہیں، یعنی اسناد۔ (جیسے جانور بغیر پاؤں کے ٹھم نہیں سکتا، اسی طرح حدیث بھی بغیر اسناد کے جم نہیں سکتی۔)^②

(۲)..... احادیث صحیحہ کے بارے میں پُر اعتماد ہونا:

یہ توثیق و اعتماد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین کرام اور اس فن حدیث کے آئمۃ الدین رضی اللہ عنہم جمیعاً کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی اس امت پر اپنے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت و حدیث کے ذریعے ایک عظیم عنایت و مہربانی یہ فرمائی تھی کہ اُس باری تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بڑے بڑے جید علماء و اولیاء اللہ اور ان کے عظیم فقہاء کرام رضی اللہ عنہم کی عمروں کو لمبا کر دیا تاکہ وہ امت اسلامیہ کے لوگوں کا مرجع و منبع علم بنے رہیں کہ جن کی راہنمائی کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کر کے سیدھی راہ پر مستقیم رہیں۔ مگر جب لوگوں میں (فرقہ سبائیہ اور مرتدین کی طرف سے) جھوٹ پھیلنے لگا تو عامۃ المسلمین سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کر کے ان سے پوچھتے کہ: بیان کردہ روایت و مسئلہ کے بارے میں ان کا موقف

① مقدمہ صحیح مسلم، حدیث ۲۱، ص ۱۰۔

② مقدمہ صحیح مسلم: ۳۲۔

کیا ہے؟ اور جو وہ احادیث و آثار سنتے، ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فتویٰ طلب کرتے۔ چنانچہ اسی غرض سے تابعین کرام رضی اللہ عنہم نے لمبے لمبے سفر بھی کیے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لمبے لمبے سفر اختیار کیے تاکہ وہ ثقہ راویوں سے ثابت شدہ احادیث سن سکیں۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ نے ملک شام کی طرف اور سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ملک مصر کی طرف حدیث مبارک کی سماعت کے لیے سفر کیا تھا۔

(۳)..... راویوں کے متعلق نقد و جرح کے اعتبار سے ان کے حال کا بیان:

دین حنیف کے حق ہونے کی پہچان کے لیے یہ ایک ایسا عظیم پھانک ہے کہ جس سے گزر کر جھوٹ موٹ بیان کی گئی بات، صحیح ثابت شدہ بات کی تمیز کرنے کے لیے اور قوی (سچ، عادل) راوی کو ضعیف راوی سے پہچاننے کے لیے تمام علماء حق گزرے تھے۔ اس ضمن میں ان حضرات گرامی نے نہایت عمدہ کوشش کی تھی۔ راویوں کا تتبع کر کے انھوں نے ان کی زندگیوں، ان کی تاریخ اور ان کی سیرتوں کے بارے میں خوب درسہ کیا تھا۔ اسی طرح ان جرح و تعدیل کے آئینہ نے راویوں کے تمام ظاہری اور مخفی امور کا خوب جائزہ لیا اور اس ضمن میں ایک اللہ کی خاطر، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انھیں اس کام سے روک نہ سکی۔^①

چنانچہ اس کے لیے انھوں نے ایسے اصول و قواعد وضع کیے کہ راویوں میں سے کسی سے حدیث لینی ہے اور کس سے نہیں لینی؟ اس طریق پر وہ چلتے رہے اور کس سے حدیث لکھی جائے اور کس سے نہ لکھی جائے؟ (یہ بھی اصول انھوں نے وضع کیا۔) جن ”ستروک راویوں“ سے حدیث و روایت نہیں لی جائے گی ان کی اہم انواع میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

(۱)..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے:

تمام اہل العلم، اہل الحدیث والسنہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اُس کی روایت و حدیث نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح ان حضرات گرامی قدر کا یہ بھی اجماع ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ البتہ ایسے شخص کے کفر کے بارے میں آئمۃ الحدیث والسنہ کا اختلاف ضرور ہے۔ ایک جماعت اس کی قائل ہے۔ (کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔) جبکہ دوسرے علماء کرام اس طرح کے آدمی کو قتل کر دینے کے وجوب کے قائل ہیں۔

① دیکھئے: السنۃ ومکاتھا فی التشریح الاسلامی ص ۹۱۔

یعنی وہ اس طرح کے شخص کی توبہ کے متعلق بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یعنی کیا اُس کی توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں؟

(ب)..... اپنی عام احادیث و روایات میں جھوٹ بولنے والے:

یعنی اگرچہ یہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ نہ بھی باندھے ہوں۔ چنانچہ آئمۃ الحدیث والسنۃ، علماء جرح و تعدیل کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ: جس راوی کا جھوٹ بولنا معروف ہو، اگرچہ زندگی میں ایک ہی بار کیوں نہ ہو، اس کی روایت کو ترک کر دیا جائے گا۔

(ج)..... خواہشات کے پجاری اور بدعات کے رسیا لوگ:

اسی طرح اصحاب الحدیث والسنۃ اور آئمۃ جرح و تعدیل کا اس بات پر اتفاق و اجماع بھی ہے کہ: کسی بھی بدعتی شخص سے کہ جب وہ اپنی بدعت کے ذریعے کفر کا ارتکاب کرے، حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اُس آدمی سے بھی حدیث قبول نہیں کی جائے گی جب وہ جھوٹ بولنا جائز سمجھے، اگرچہ اس نے اپنی بدعت کے ذریعے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب وہ جھوٹ بولنا حلال سمجھتا ہو تو کیا صرف اسی کیفیت پر اُس سے حدیث قبول کی جائے گی یا نہیں؟ یا اس بات میں فرق کیا جائے گا کہ وہ دعوت الی اللہ کا کام کرنے والا ہے یا نہیں؟ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس موضوع پر قدیم زمانہ سے نزاع چلا آ رہا ہے اور اب بھی (علماء جرح و تعدیل و آئمۃ الحدیث کے درمیان) یہ نزاع پایا جاتا ہے اور جس بات پر اکثر آئمۃ الحدیث والسنۃ کا رجحان ہے، وہ داعی الی اللہ اور غیر داعی کے درمیان فرق کرنے کا ہے۔ جو بات اس ضمن میں میرے اوپر ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ: بلاشبہ محدثین کرام بدعتی شخص کی روایت کو رد کرتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت کہ جب وہ ایسی کوئی حدیث و اثر کی عبارت روایت کرے جو اُس کی بدعت کے موافق ہو یا اُس کا تعلق ایسے کسی گروہ سے ہو جو جھوٹ کو جائز قرار دینے میں معروف ہو اور اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے حدیثوں کا وضع کرنے میں یہ لوگ معروف ہوں۔ اسی لیے تمام محدثین کرام (تابعین و تبع تابعین کے دور سے لے کر آج تک) نے رافضیوں کی روایتوں کو رد کر رکھا ہے۔ البتہ مبتدعین کی بعض روایات کو لے لیا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جب یہ بدعتی لوگ جھوٹ کو حلال نہ جانتے ہوں۔ جیسے کہ عمران بن حطان تھا۔

(د)..... زندگیقیت کا عقیدہ رکھنے والے لادین ملحد، فاسق و فاجر، دینی غفلت کے شکار

وہ لوگ جو اپنی روایت کردہ احادیث و آثار کے بارے میں ان کا فہم نہیں رکھتے اور وہ تمام لوگ کہ جن میں ضبط و عدالت اور فہم و ادراک والی صفات متوفر نہ ہوں:

علماء جرح و تعدیل اور آئمۃ الحدیث والسنۃ نے؛ صحیح، حسن اور ضعیف درجہ جیسی اقسام حدیث کی معرفت و

پہچان کے اصول و قواعد بھی وضع کیے ہیں۔ اسی طرح انھوں نے موضوع حدیث و روایت کی معرفت کے اصول و قواعد بھی وضع کیے ہیں۔ انھوں نے موضوع روایت کی علامتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے کہ: لفظوں کا ناموزوں ہونا، عبارت کا معنی شر اور فساد والا ہونا اور نص قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو۔ روایت کا متن نبی مکرم ﷺ کے زمانہ میں تاریخ کے معروف حقائق کی مخالفت کرتا ہو اور ان کے علاوہ دیگر علامات۔^①

اللہ عزوجل کی طرف سے توفیق شدہ ان جہود و طیبہ کی بناء پر سنت مطہرہ کے اہم ترین بنیادی امور کی اہمیت و حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے دین حنیف والی اسلامی شریعت کا معاملہ مستحکم ہو گیا۔ یعنی اُس سنت مطہرہ کا معاملہ کہ جو شرعی قوانین کے اصول و ضوابط وضع کرنے والے مصادر میں سے دوسرا بڑا مصدر ہے اور مسلمان اپنے محترم و مکرم نبی (محمد رسول اللہ) ﷺ کی احادیث مبارکہ کے محفوظ و مامون عن الخطا ہونے پر مطمئن ہو گئے اور یوں احادیث مبارکہ میں اپنی دخل اندازی کرنے والے ہر شخص کو روک دیا گیا۔ صحیح، حسن اور ضعیف کے درمیان تمیز کر دی گئی اور اللہ عزوجل کی شریعت شریعت شریعتوں کے کھلوڑ، چال بازوں کی مکاری، زندگیوں اور عوامی نظریہ (آج کل کی جمہوریت والا اکثریت کی تعداد والا نظریہ) کے حالمین کی سازش سے محفوظ ہو گئی۔ جس سے اہل ایمان مسلمانوں نے اس بابرکت نشاۃ ثانیہ و بیداری والے علم و فن کا پھل اس مبارک درخت سے خوب خوب توڑا۔ (اور اس سے استفادہ کیا۔) اس نشاۃ ثانیہ و بیداری کا سب سے زیادہ نمایاں عمل..... حدیث و سنت کی تدوین، مصطلحات الحدیث کے علم کی ایجاد، علم جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط اور علوم الحدیث کا عام ہونا تھا۔ (ایضاً: ص ۱۰۳)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر قرار دینے کے سبب روافض شیعہ کا سنت و حدیث کے متعلق موقف:

نظریہ و عقیدہ امامت کے متعلق شیعہ کی رائے اور قباحت کی بنا پر تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی طرف سے کافر قرار دینے میں ایک بڑا رول تھا۔ چنانچہ اس شنیع نظریہ تکفیر کی وجہ سے روافض شیعہ کی طرف سے ان تمام احادیث مبارکہ کا رد مرتب ہوا کہ جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے بیان ہوئی ہیں۔ انھوں نے آئمہ اہل بیت کے واسطے کے علاوہ بیان کی جانے والی تمام احادیث کا یکسر انکار کر رکھا ہے یا پھر وہ صرف انھیں حضرات گرامی کی روایات کو قبول کرتے ہیں کہ جن کی نسبت انھوں نے تشیع (شیعہ ازم کو تقویت پہنچانے والی روایات کے حامل لوگوں) کی طرف کر رکھی ہو۔ جیسے کہ: ساداتنا سلمان فارسی، عمار بن یاسر، ابوذر غفاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم۔

① دیکھئے: السنة و مکاتہ فی التشريع الاسلامی ص ۹۴ تا ۹۸۔

اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے صحابہ کرام میں سے رواۃ الحدیث حضرات گرامی قدر رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کا بہت سخت حملہ کر رکھا ہے۔ جیسے کہ: ساداتنا ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب، عمرو بن زبیر، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ روافض کا یہ حزب الشیطان ان حضرات گرامی قدر پر احادیث وضع کرنے اور احادیث میں تزویر و کذب کا عمل اختیار کرنے کی تہمت لگاتے ہیں۔^①

امام عبدالقاہر بغدادی نے شیعہ روافض کو ان کی ”رشد و ہدایت کے نبی محترم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث و مرویات کو رد کر دیئے“ کی وجہ سے منکرین حدیث میں شمار کر رکھا ہے۔^②

اس سے ثابت ہوا کہ روافض شیعہ نبی مکرم ﷺ کی سنت مطہرہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے بلاشبہ اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے لوگ نبی مکرم محمد رسول ﷺ کی اطاعت و اتباع سنت کی بناء پر ”اہل السنہ“ والے نام سے جانے جاتے ہیں۔^③

یہ ہے وہ حقیقت جو اہل السنہ سلفی جماعت حقہ کے بعض مصادر میں درج ہے۔ مگر شیعہ لوگ اپنے اماموں سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ: ہر چیز کتاب و سنت کی طرف لوٹتی ہے اور ہر وہ حدیث کہ جو اللہ کی کتاب کے موافق و مطابق نہ ہو وہ باطل و بے حقیقت، ملع شدہ چیز ہے۔ اس معنی کی ان کے ہاں دیگر بہت ساری روایات ہیں۔^④

اس موضوع پر لکھی گئی ان کی تمام عبارتیں اس بات کا فائدہ دیتی ہیں کہ: شیعہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ احادیث پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو کتاب اللہ الکریم کے ساتھ (برابر کا) میزان و حکم شمار کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ: شیعہ کی روایات اور ان کے نصوص کا مطالعہ کرنے والا اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ ان کی تمام و اکثر روایات اور ان کے آثار و اقوال اُس سنت مطہرہ و احادیث الرسول ﷺ سے یکسر الگ تھلگ کسی اور ہی کا نظریہ و عقیدہ (اور دین) کی طرف مائل ہیں کہ جنہیں اہل ایمان مسلمان جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ حقیقت صرف ان کے اقوال و آثار اور احادیث کے متون میں ہی نہیں بلکہ ان کے مفہوم، ان کی تفسیر اور ان کی سندوں میں بھی ہے۔ یہ حقیقت ان کے درج ذیل عقائد و نظریات سے یوں ثابت ہوتی ہے:

- ① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”اضواء علی عظوظ محبّ الدین“ ص ۶۸، ۶۵، ۴۸۔
- ② تفصیل کے لیے دیکھئے: ”الفرق بین الفرق“ ص ۳۲۲، ۳۲۷، ۳۴۶۔
- ③ دیکھئے: شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ کی کتاب ”منہاج السنۃ النبویۃ“ جلد ۲، ص ۱۷۵۔
- ④ تفصیل کے لیے دیکھئے: صحیح الکافی جلد ۱، ص ۱۱ اور ”أصول الشیعۃ الإمامیۃ“ جلد ۱، ص ۳۷۳۔

(۱)..... امام کا قول و حکم اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے فرمان و حکم کی طرح ہے:

روافض شیعہ کے ہاں سنت سے مراد: ہر وہ حکم و فرمان ہے کہ جو معصوم عن الخطا علیہ السلام کی زبان سے بصورت قول و فرمان صادر ہو یا کسی عمل و فعل کی صورت میں ظاہر ہو یا اس کے سامنے کوئی عمل ہو اور اس امام صاحب نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو..... سنت ہے۔^①

جو شخص روافض کے مذہب کی حقیقت و طبیعت سے واقف نہ ہو وہ اس عبارت پر سرسری طور پر پڑنے والی اچانک نظر سے اُن کا ”رسول اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ و احادیث مبارک سے الگ تھلگ رہنے“ کو قطعاً نہیں جان سکے گا۔ ہمارے ہاں معصوم عن الخطا تو (دیگر انبیائے کرام کے ساتھ ساتھ) صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جبکہ جنہیں وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول ﷺ کے کلام و احکام کی طرح مانتے ہیں وہ اُن کے بارہ امام ہیں۔ اُن کے نزدیک ان بارہ اماموں اور اُس محترم و مکرم نبی (ﷺ) کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ جو اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں فرماتے تھے۔ اُن کا تو ہر ہر کلمہ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہوتا تھا۔^②

اس لیے روافض شیعہ نبی مکرم ﷺ سے روایت کرنے والوں اور محدثین کرام رضی اللہ عنہم و بیہتّم جمیعاً کی جماعت و تبعین جیسے ہرگز نہیں ہیں کہ ان حضرات گرامی قدر کا قول بھی اس جہت کی بنا پر حجت بن جایا کرتا ہے کہ وہ روایت کرنے میں یقیناً ثقہ ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ اس لیے بھی کہ بلاشبہ یہی وہ لوگ تھے جو نبی مکرم ﷺ کی زبان مبارک سے وہی گئی بشارت کی بناء پر واقعی احکام و شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے اس مقام و مرتبہ کے لائق بنائے گئے تھے۔ اس لیے وہ حضرات گرامی قدر رضی اللہ عنہم و بیہتّم بعینہ اسی طرح واقعاتی و اصلی احکام شریعت کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور انہیں آگے پہنچایا کرتے تھے جیسے یہ احکام اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے تھے۔^③

روافض شیعہ کے ہاں ان بارہ آئمہ کرام رضی اللہ عنہم جمیعاً کے بچپن والے کلام و گفتگو اور پختہ عمری والے کلام و عمل میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ روافض کے نزدیک یہ بارہ کے بارہ امام اپنی پوری زندگی کے کسی بھی لمحہ میں نہ جان بوجھ کر خطا کرتے ہیں، نہ ہی غلطی سے خطا کرتے ہیں اور نہ ہی بھول کر۔ جیسا کہ پیچھے مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اسی بناء پر ان کا ایک عصر حاضر کا بڑا مولوی کہتا ہے: ”إِنَّ الْإِعْتِقَادَ بِعَصْمَةِ الْأَنْمَةِ جَعَلَ

① تفصیل کے لیے دیکھئے: ”الأصول العامة للفقہ المقارن“ تصنیف محمد تقی الحکیم ص ۱۲۲۔

② دیکھئے: ”أصول الشیعة الامامية“ جلد ۱، ص ۳۷۴۔

③ دیکھئے: ”أصول الفقہ المقارن“ جلد ۳۱، ص ۵۱۔ ”أصول الشیعة“ جلد ۱، ص ۳۷۴۔

الْأَحَادِيثَ النَّبِيَّ تَصُدَّرُ عَنْهُمْ صَحِيحَةً دُونَ أَنْ يُشْتَرَطُوا إِيْصَالَ سَنَدِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَمَا هُوَ الْحَالُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ. آئمہ اطہار (رحمۃ اللہ علیہم) کے بارے میں ہمارے ان کا معصوم عن الخطا ہونے والے عقیدے نے ان احادیث کو صحیح کے درجہ تک پہنچا رکھا ہے کہ جو ان سے صادر ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان پر ان احادیث کی سندیں نبی کریم ﷺ تک پہنچانے کی شرط عائد کی جائے، جیسا کہ اس بارے میں اہل السنۃ (محمدین و اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگوں) کا حال ہے۔“

سور، روافض کے نزدیک ”سنت“ سے مراد نبی مکرم ﷺ کی سنت نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو اس سے ”اماموں کی سنت“ مراد لیتے ہیں اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان آئمہ اطہار کے اقوال و احکام، اللہ رب العالمین عزوجل اور نبی مکرم ﷺ کے احکام و فرامین کی طرح ہیں۔ اسی لیے انھوں نے اس بات کا اعتراف کر رکھا ہے کہ: یہی وہ نظریہ و عقیدہ ہے جس نے شیعہ کو سنت مطہرہ کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: ”قول و عمل اور تقریر (کسی کے عمل و فعل اور گفتگو پر خاموشی) میں سے جو بھی بارہ اماموں کی طرف سے صادر ہوتا ہے اُس نے امامی شیعوں کو سنت شریفہ کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے۔“

روافض یہ بات اس مسئلہ میں اپنے ہاں دو انتہائی خطرناک اصول و قواعد اور دو بنیادی ضابطوں کی بنا پر کرتے ہیں۔ چنانچہ عصر حاضر میں ان کے علماء میں سے ایک نے ان دونوں اصول و ضوابط کی طرف اس وقت اشارہ بھی کر دیا کہ جب اُس نے ذکر کیا: ”بلاشبہ امام کا قول و حکم نبی کریم ﷺ کے قول و حکم کے قائم مقام ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ امام کا حکم و فرمان بندوں پر واجب الاتباع حجت ہوتا ہے اور یہ کہ بلاشبہ اُن کے آئمہ اللہ عزوجل کی طرف سے بعینہ آنے والے واقعی احکام کے ساتھ ہی فیصلہ کرتے اور حکم دیتے ہیں۔ اس نے یہاں واضح کیا کہ ان کے لیے یہ اصول و طریقوں سے متحقق ہوتا ہے۔ (۱)..... نبی مکرم ﷺ کی طرح بطریق الہام، یعنی بذریعہ وحی، یا (۲)..... اپنے سے پہلے والے امام معصوم سے سیکھ کر۔“

(۲)..... روافض کا عقیدہ ہے کہ اُن کے امام اللہ کے علم اور وحی کے محافظ و منتظم ہیں: کتاب ”الکافی“ کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے: ”بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ

① تفصیل کے لیے دیکھئے: تاریخ الامامیۃ، مؤلف، عبد اللہ فیاض ص ۱۴۰۔

② دیکھئے: محمد تقی اکبر کی ”سنۃ اہل البیت“ ص ۹۰۔

③ دیکھئے: ”أصول الشیعۃ الإمامیۃ“ جلد ۱، ص ۳۷۷۔

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَوَلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ .“..... یہ باب ہے اس بیان میں کہ (روافض کے) بارہ آئمہ اطہار ﷺ اللہ عزوجل کے حکم (دین و بادشاہی) کے منتظم و سرپرست اور اس کے علم کے رکھوالے ہیں۔“ اور پھر وہاں مصنف نے اسی معنی کی وضاحت کے لیے اس باب کے تحت چھ روایات درج کی ہیں۔ اسی طرح درج ذیل عنوان کا ایک اور باب بھی ہے: ”بَابُ: إِنَّ الْأَئِمَّةَ وَرَثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“..... بلاشبہ تمام آئمہ اطہار نے نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسا اور اپنے سے پہلے والے تمام اوصیاء کے سب علم کی وراثت حاصل کر لی تھی۔ (یعنی ان تمام حضرات گرامی قدر کا علم ان کے پاس آ گیا تھا۔) اس باب کے تحت سات روایات درج ہیں۔ ایک تیسرا باب درج ذیل عنوان والا بھی ہے: ”إِنَّ الْأَئِمَّةَ يَعْلَمُونَ جَمِيعَ الْعُلُومِ الَّتِي خَرَجَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .“..... بلاشبہ تمام کے تمام آئمہ اطہار ان سب کے سب علوم کا علم رکھتے ہیں جو تمام فرشتوں، تمام انبیاء اور سب کے سب (صاحب شریعت) رسولوں کو ملے تھے۔“ اس باب کے تحت مؤلف نے چار روایات درج کی ہیں۔ ❶

روافض شیعہ نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا اور بیان کیا ہے، مگر ہم اسی پر اکتفاء کرتے ہوئے باقی سب کو قلم انداز کرتے ہیں۔ آئمہ اطہار کے بارے میں اس تصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ روافض شیعہ نے اسناد کی صحت اور رجال کی چھان بین کا اہتمام نہیں کیا۔ (ہر رطب و یابس بیان کر دیا ہے۔) جیسا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے علماء حدیث نے اہتمام فرمایا ہے۔ بالخصوص اس وقت کہ جب روافض شیعہ نے صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی معتمد علیہا ثقہ کتابوں کا سرے سے انکار ہی کر دیا تھا تو اُس وقت انھوں نے اپنی ان احادیث و روایات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا جنھیں الکلبینی نے اپنی کتاب میں نقل کیا تھا۔ اس کی کتاب ”الکافی“ حدیث میں شیعہ کی کتب میں ان کے ہاں سب سے قدیم اور سب سے ثقہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ ❷

اس کتاب کا روافض شیعہ کے ہاں جو مرتبہ و مقام ہے اس کا تصور پیش کرتے ہوئے ایک رافضی کہتا ہے: ”امامت پر ایمان رکھنے والے تمام لوگ اور جمہور شیعہ اس کتاب (الکافی) کی (باقی تمام کتابوں پر) فضیلت، اسی کتاب سے دلیل لینے، اس کی خبر و اثر کو ثقہ ماننے اور اس کے احکام پر ہی کفایت کرنے پر متفق ہیں۔ تمام شیعہ لوگ اس کتاب کا درجہ بلند ہونے اور اس کی قدر و قیمت (ان کے ہاں) بہت زیادہ ہونے میں اپنے اقرار پر سب

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: ”أصول الشيعة“ جلد ۱، ص ۳۸۵، ۳۸۶.

❷ تفصیل کے لیے: سالوس کی ”اثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله“ ص ۲۷۴، ص ۲۷۵ دیکھ لیجئے۔

جمع و متفق ہیں اور وہ اس طرح کہ اس کتاب کا مصنف وہ ”قطب الاقطاب“ ہے کہ جس پر معروف و مشہور ثقہ حضرات کی روایات کا بال ضبط دار و مدار اور آج تک اسی پر یقین کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب امامی شیعوں کے ہاں اصول الاحادیث کی تمام کتب سے زیادہ افضل اور شان والی ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ: ”الکافی“ میں (جیسا کہ ابوزہرہ کا کہنا ہے۔) جو کچھ درج ہے وہ سب کی سب ایسی روایات ہیں کہ جن کی سندیں آئمہ اطہار علیہم السلام تک پہنچتی ہیں۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم کہیں مصنف کتاب ہذا (الکلینی) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی کوئی سند متصل بیان کی ہو اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ: یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ مگر صرف اس بنیاد پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ: ”اُن کے آئمہ کے اقوال ہی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ کتاب ہذا ”الکافی“ میں مصنف اکثر جو روایات درج کرتا ہے وہ امام ابو عبد اللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک ہی موقوف ہیں۔ ان میں سے بہت کم ہیں جو ان کے والد محترم امام محمد باقر رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہوں۔ پھر ان سے بھی نہایت کم وہ روایات ہیں جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہوں اور شاذ و نادر ہی کچھ روایات ہوں گی جن کی سندیں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں۔“^①

اسی طرح ”مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه“ نامی ایک اور بھی ان کی کتاب ہے جسے ”ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ بن بابویہ“ نے جمع و تدوین سے سنوارا ہے۔ مصنف ہذا ان کے نزدیک ”الشیخ الصدوق“ کے لقب سے معروف ہے۔ یہ صاحب بھی روافض شیعہ کے ہاں ان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی وفات ۳۸۱ھ کو خراسان میں ہوئی تھی۔

شیعہ کے ہاں ایک اور معتد علیہ کتاب ”تہذیب الاحکام“ بھی ہے اور ”الاستبصار فیما اختلف من الاخبار“ محمد بن حسن طوسی کی۔ روافض شیعہ کی یہ کتابیں ہزار ہا اُن احادیث و روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جن پر صحیح ہونے کا حکم لگانا ناممکن ہے۔ بلکہ ان میں سے بہت بڑا حصہ جھوٹ موٹ گھڑی گئی روایات پر مبنی ہے۔^②

شیعہ کی آراء اور ان کے عقائد کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کتابوں میں بے بہار روایات موضوع اور جھوٹ موٹ گھڑی ہوئی ہیں۔ روافض خود اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے بعض راویوں پر جرح بھی کی ہے۔ چنانچہ معاملہ اگر اس طرح کا ہے تو اہل تشیع روافض کو چاہیے کہ وہ: امیر المومنین سیدنا علی بن

① تفصیل کے لیے ابوزہرہ کی: ”الامام الصادق“ ص ۳۲۹ دیکھ لیجئے۔

② تفصیل کے لیے دیکھئے: ”الخطوط العریضہ“ ص ۴۹۔

ابوطالب رضی اللہ عنہ کی وصیت کو ہی قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا تھا: "الزُّمُومَا دِينُكُمْ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ وَاتَّبِعُوا سُنَّتَهُ وَأَعْرِضُوا مَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْقُرْآنِ، فَمَا عَرَفَهُ فَالْزُّمُومَةُ وَمَا أَنْكَرَهُ فَرُدُّوهُ..... اپنے دین کو لازم کرلو۔ اپنے نبی کی ہدایت کے ساتھ راہنمائی حاصل کرو اور اُس کی سنت کی اتباع کرو۔ جو مسئلہ تمہیں مشکل پیش آئے اُسے قرآن پر پیش کرو، چنانچہ جس مسئلہ کو قرآن واضح کر دے اسے لازم کرلو اور جس کا وہ انکار کر دے اُسے رد کر دو۔" ❶

ان کو چاہیے کہ احکام کا فہم قرآن کریم سے حاصل کرنے اور آیات کریمہ کے معانی کو سمجھنے کے لیے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا طریقہ لازم پکڑ لیں۔ قرآن حکیم کے ظاہری اور واضح احکام و معانی کو لازم کر لیں اور مجمل کو مفسر پر محمول کریں اور مطلق کو مقید پر۔ ناسخ و منسوخ کی بھی رعایت کریں اور لغت عرب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ایک نص کو دوسری نص سے سمجھنے، مشکل کے متعلق علماء کرام سے پوچھنے، آیات کی مناسبت کا علم حاصل کرنے اور عام حکم کی تخصیص کرنے کا اسلوب اختیار کریں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیکھیں کہ: مقام نبوت کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟

پھر انہیں چاہیے کہ اپنی کتابوں میں درج روایات کو دونوں مصادر شریعت؛ اللہ عزوجل کی کتاب قرآن حکیم اور نبی مکرم ﷺ کی سنت مطہرہ پر پیش کریں۔ چنانچہ جو روایات ان دونوں کے موافق ہوں انہیں قبول کر لیں اور جو ان کی مخالف ہوں انہیں وہ چھوڑ بھی دیں اور ان سے اپنے پیروکاروں کو خبردار بھی کریں۔ بالخصوص وہ روایات کہ جو ان کے آئمہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کی گئی ہیں۔

اس لیے کہ اللہ عزوجل کا دین حنیف تو نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گیا تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

(المائدہ: ۳)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔“

اور نبی مکرم ﷺ نے وہ سب کا سب دین آگے امت تک پہنچا دیا تھا جو آپ کی طرف اتارا گیا تھا۔ اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان کو آپ نے عملاً پورا کر دیا تھا۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (المائدہ: ۶۷)

”اے رسول! پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

نبی معظم محمد رسول اللہ ﷺ نے تمام دین بالکل ظاہر کھول کر بیان کر کے پہنچا دینے والا حق ادا کر دیا تھا اور تمام جہانوں پر رحمت قائم کر دی تھی۔ پھر اس کا اہل ایمان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اعلان بھی فرمادیا تھا۔ آپ ﷺ نے امت میں سے کسی بھی شخص کو الگ سے شریعت مطہرہ کی کوئی بھی چیز سری طور پر چھپا کر نہیں دی تھی۔ اور پھر اللہ عزوجل نے فرمادیا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرہ: ۱۵۹ تا ۱۶۰)

”بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔“^①

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: ۶۴)

① یعنی ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ البینات سے مراد واضح دلائل اور الہدی سے احکام شریعت مراد ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔ یہ آیت کو یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے جو تورات میں ذکر کئے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے اوصاف اور شریعت کی بیان کردہ حدود کو چھپاتے تھے، لیکن اس میں ہر شخص کے لیے وعید ہے جو حق کو جانتے ہوئے کسی دغوی مفاد کے لیے اسے چھپائے رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”مَنْ سَجَلْ عَنْ عِلْمِهِ فَكَتَمَهُ أَنْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ“ کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے اسے جانتے بوجھے چھپایا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ البتہ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہو اور عوام میں فتنہ کا خوف ہو تو ایسی صورت حال کے پیش نظر اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔

”اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی، مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں انھوں نے اختلاف کیا ہے اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“

مقصود یہ ہے کہ: اللہ رب العرش الکریم کا دین تو مکمل ہو گیا تھا جس میں نہ اضافہ کیا جاسکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ کم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ عزوجل کی شریعت میں نہ ہی تو کسی نام نہاد امام کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی تصوراتی و خیالی امام کی۔ ❶

نبی مکرم محمد مصطفیٰ ﷺ نے دنیا کو اس کے بعد ہی چھوڑا تھا کہ جب آپ تمام کے تمام دین حنیف کو اللہ کے بندوں تک پہنچا چکے تھے اور آپ نے مکمل دین اسلام کی وضاحت بالکل اسی طرح فرمادی تھی کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

((فَذَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ ، وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ تَرَكْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا .)) ❷

”اللہ کی قسم! میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن شریعت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ میرے بعد اس شریعت مطہرہ سے وہی ٹیڑھ پن اختیار کرے گا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہمیں اللہ کے رسول، محمد بن عبد اللہ ﷺ نے اس حال میں چھوڑا تھا (اور آپ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے تھے) کہ فضا میں کوئی پرندہ بھی اگر اپنے پروں کو حرکت دیتا تھا تو آپ ہمیں ضرور اس سے متعلق علم کو بیان فرماتے تھے۔“

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: ابن حزم کی ”المحلی“ اور ”أصول الشیعة الامامیة“ جلد ۱، ص ۳۹۸۔

❷ هذا المعنى صحح الألبانی رحمه الله معظمه۔ فالنظر مقدمه سنن ابن ماجه حديث: ۴۳، ۵۔ ومسند الامام احمد: ۱۵۳/۵، ۱۲۶/۳۔

آٹھویں فصل

روافض شیعہ کے ہاں ”تقیہ“ کا حکم

..... روافض شیعہ کے ہاں ”تقیہ“ کی تعریف:

ان کا شیخ ”المفید“ کہتا ہے: حق کو چھپانے، اس کی آڑ میں عقیدہ پر پردہ ڈالے رکھنے، مخالفین سے چھپے رہنے اور مسلمانوں کے جذبے کو اظہار و اعلان کو چھوڑے رکھنے کا نام تقیہ ہے کہ جس اظہار جذبہ و رائے کے پیچھے دین و دنیا میں تکلیف، دکھ پہنچنے کا خطرہ ہو۔^①

بارہویں صدی ہجری والے ان کے بڑے علماء میں شمار ہونے والا ایک عالم یوسف البحرانی کہتا ہے: ”تقیہ“ سے مراد و مطلوب؛ ڈر کی وجہ سے جس چیز کے بارے میں مخالفین (اہل ایمان، مسلمان) اپنا دین ظاہر کرتے ہیں اس سے موافقت کا اظہار ہوتا ہے۔“^②

آیۃ اللہ شہنی کہتا ہے: ”تقیہ کا معنی یہ ہے کہ: ”آدمی حقیقت و واقع کے برعکس کوئی بات کہے یا کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت کی حیثیتوں کو توڑنے والا ہو۔ اور ایسا وہ اپنے خون، اپنی عزت اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے کرے۔“^③

زمانے کے مختلف اوقات میں روافض شیعہ کے بڑے علماء میں سے تین کی ”تقیہ“ کے حوالے سے یہ تعریفیں تھیں جو ان سے صادر ہوئیں۔ ان کے ہاں تقیہ کے بارے میں یہ تعریفیں چار مرکزی احکام کے ارد گرد گھومتی ہیں اور وہ چار بنیادی و مرکزی احکام درج ذیل ہیں:

..... تقیہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص یا عام و خاص لوگوں کے درمیان اُس نظر یہ و عقیدہ کے خلاف ظاہر کرے جو اُس کے باطن میں ہے۔

ب..... تقیہ کا ہتھیار مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس عموم میں تمام مسلمان شامل ہیں۔

① دیکھئے: ”تصحیح الاعتقاد“ ص ۱۱۵۔

② دیکھئے: ”الکشکول“ جلد ۱، ص ۲۰۲۔

③ دیکھئے: ”کشف الاسرار“ ص ۱۴۷۔

ج.....تقیہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس چیز کو مخالفین دینی امور میں سے شمار کرتے ہوں۔

د.....تقیہ اپنے دین یا جان یا مال کے بارے میں خوف کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔

یہ وہ چار احکام ہیں کہ روافض شیعہ کے ہاں ان کے ارد گرد "تقیہ کا عقیدہ" گھومتا ہے۔^①

۲.....روافض شیعہ کے نزدیک تقیہ کا درجہ و مقام:

شیعہ روافض کے نزدیک تقیہ نہایت عظیم اور بہت ہی بلند درجہ و مقام رکھتا ہے۔ اُن کی اہمات الکتب (ان کے نزدیک عظیم درجہ و مقام والی بڑی بڑی کتابوں) میں بے بہا ایسی روایات و عبارات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ کلینی وغیرہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے (جھوٹ سوٹ، من گھڑت) روایت درج کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: "التَّقِيَّةُ مِنْ دِنْسِي وَ دَيْنِ آبَائِي، وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُتقیہ میرا اور میرے آباء کا دین ہے اور جس کے پاس تقیہ (کا ہتھیار) نہیں اُس کا کوئی ایمان نہیں۔"^②

اور امام ابو عبد اللہ (جعفر صادق رضی اللہ عنہ) سے یہ بھی مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: "دین کے دس حصوں میں سے نو حصے تقیہ میں ہیں اور جس کے ہاں تقیہ نہیں، اُس کا کوئی دین (قابل قبول) نہیں ہے۔ نیز اور موزوں پر مسح کے علاوہ ہر چیز میں تقیہ ہے۔" کتاب "الحاسن" میں حبیب بن بشیر کے واسطے سے جناب امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا قول یوں درج ہے۔ فرمایا: "نہیں اللہ کی قسم! میرے نزدیک روئے زمین پر تقیہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ اے حبیب بن بشیر! جس کے پاس تقیہ ہے اللہ اُس کو بلند کر دے گا اور اے حبیب! جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اُس کو سوا کر دے گا۔"

کتاب "امالی الطوسی" میں ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "جو شخص تقیہ کو لازم نہیں پکڑتا اور رعیت کے گھٹیا درجہ والے لوگوں سے ہمیں محفوظ نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان کی کتاب "الاصول الاصلیہ" میں داؤد الصرمی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یوں بھی درج ہے کہ امام علی بن محمد (الباقر) نے فرمایا: اے داؤد! اگر میں تم سے یوں کہوں: "تقیہ کو چھوڑنے والا بالکل نماز کو چھوڑنے والے کی طرح ہے۔" تو میں اس بات میں ضرور سچا ہوں۔ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: لوگوں میں سب سے زیادہ مکمل آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا: وہ سب لوگوں سے زیادہ تقیہ کا علم رکھنے والا ہو اور اپنے (روافض شیعہ) بھائیوں کے حقوق کے لیے

① تفصیل کے لیے دیکھئے: "بذل المجہود" جلد ۲، ص ۶۳۸۔

② دیکھئے: "أصول الکافی" جلد ۲، ص ۲۱۹ والمحاسن ص ۲۵۵۔

سب سے زیادہ (جھوٹ، سچ) فیصلے کرنے والا ہو۔^①

امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی شیعہ کی کتب میں درج ہے کہ انھوں نے فرمایا: "ہمارے گروہ (شیعہ)

میں سے اعلیٰ فضیلت والے آئمہ کے اعلیٰ ترین اخلاق میں سے تقیہ کا استعمال بھی تھا۔"^②

مذکور بالا تمام روایات شیعہ روافض کے ہاں تقیہ کی عظمت شان پر دلالت کر رہیں اور تقیہ کا ان کے دین

میں بہت بڑے مرتبہ کو بیان کرتی ہیں۔ رافضی شیعوں کے ہاں تقیہ، دین کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے۔

چنانچہ ان کے ہاں جو شخص تقیہ پر ایمان رکھتے ہوئے اسے اختیار نہیں کرتا اُس کا نہ کوئی ایمان نہ ہے اور نہ کوئی

دین۔ ان کے نزدیک تقیہ کو چھوڑنے والا نماز کو ترک کرنے والے کی طرح ہے۔ بلکہ تقیہ ان کے ہاں تمام کے

تمام ارکان اسلام سے افضل ہے۔ دین کے دس حصوں میں سے ۹ حصے صرف تقیہ (جھوٹ) میں ہی سموائے ہوئے

ہیں۔ جبکہ باقی تمام کے تمام ارکان اسلام اور فرائض و واجبات دسویں حصے میں پائے جاتے ہیں۔^③

کتاب "الکافی" کے مصنف نے اس کتاب کے "باب التقیہ" میں بہت ساری روایات ذکر کی ہیں۔

اسی طرح اُس نے "باب الکتیمان" اور "باب الإذاعة" قائم کر کے ان کے نیچے بھی تقیہ کے حق میں

جھوٹ موٹ روایتیں اور عبارتیں درج کی ہیں۔^④

اسی طرح مجلسی نے اپنی کتاب "بحار الأنوار" میں "باب التقیة والمداراة" قائم کر کے اس کے نیچے

ایک سو (جھوٹی اور موضوع) روایات درج کی ہیں۔^⑤

۳..... تقیہ کے بارے میں اس غلو کا سبب:

غلو کا یہ سبب درج ذیل چند امور کی طرف پلٹتا ہے۔

(۱)..... رافضی شیعہ پہلے تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کو باطل مانتے ہیں۔ روافض کے ہاں

خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم اور جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، سب کفار شمار ہوتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا

علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفائے راشدین سادات ابو بکر بن ابوقحافہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم

① تفصیل کے لیے دیکھئے: اصول الکافی، ۲/۲۱۹۔ المحاسن ص ۲۵۵۔ أصول الکافی ۲/۲۱۷۔ بذل المحمود ۲/۲۳۶۔

المحاسن للبرقی، ص ۲۵۷۔ الأمانی للطوسی ص ۲۸۷۔ الأصول الأصلية عبد الله شبر، ص ۳۲۰، ص ۳۲۴۔

② دیکھئے: الأصول الاصلية ص ۳۲۴۔

③ دیکھئے: "بذل المحمود" جلد ۲، ص ۶۳۷۔

④ دیکھئے: أصول الکافی جلد ۲، ص ۲۱۷، ۲۲۱، ۳۶۹۔

⑤ دیکھئے: "بحار الأنوار" جلد ۷۵، ص ۳۹۳، ۴۴۳۔

سے بیعت بھی کی تھی، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی تھیں، ان کے ہمراہ جہاد بھی کیا تھا (سب کے ادوار میں بڑی بڑی ذمہ داریوں پر بھی رہے۔) بلکہ آپ کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی امّ کلثوم کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ اسی طرح آپ کرم اللہ وجہہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہادنی سمیل اللہ میں بھی چلے تھے اور پھر جب آپ کے سپرد خلافت والا معاملہ کر دیا گیا تو آپ بالکل اسی نہج پر چلے جس نہج وطریق پر آپ کرم اللہ وجہہ سے پہلے والے تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم چل رہے تھے۔ آپ نے اس میں سے کسی چیز کو بھی تبدیل نہ کیا جسے ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عملاً اپنا رکھا تھا۔ ان ساری باتوں کا اعتراف خود روافض شیعہ کی کتابیں بھی کرتی ہیں۔ یہی بات اساسی و اصولی طور پر شیعہ کے مذہب کو باطل کر دیتی ہے۔ چنانچہ انھوں نے ان کو گھیرے میں لینے والے اس تناقض سے نکلنے کے لیے ”نظریہ تقیہ“ کا سہارا لیا ہے۔^①

انھوں نے اس ”نظریہ تقیہ کے آغاز“ کو اپنے تاریخی واقعات کی وضاحت و تشریح کے لیے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ انھوں نے پہلا جھوٹ یہ گھڑا کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جناب ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں خاموش رہنا ”تقیہ“ کی بنا پر تھا۔ پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا جناب امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جانا بھی ”نظریہ تقیہ“ کے تحت تھا اور ان کے اماموں کا خود کو پوشیدہ اور مخفی رکھنا بھی ان کی طرف سے ”تقیہ“ کی بنا پر تھا۔ اس طرح ان تمام واقعات کی توضیح و تشریح کر کے ان کی حقیقت کو تقیہ کے ساتھ بدل دینا قطعی طور پر ممکن ہے، کہ جو تاریخی واقعات ان کے عقیدہ سے ٹکراتے ہوں۔^②

(ب)..... آئمہ اطہار رضی اللہ عنہم کی معصومیت کا عقیدہ.....: روافض شیعہ نے اپنے آئمہ اطہار رضی اللہ عنہم کا معصوم عن الخطاء والا نظریہ و عقیدہ قائم کر رکھا ہے کہ وہ حضرات گرامی قدر نہ ہی تو کسی سہو کا شکار ہوتے تھے، نہ ہی وہ کوئی خطا کرتے تھے اور نہ ہی وہ بھولتے تھے۔ جبکہ یہ دعویٰ بالکل اس حقیقت کے خلاف ہے کہ جو ان کے حال سے متعلق معلوم ہے۔ حتیٰ کہ آئمہ اطہار رضی اللہ عنہم سے متعلق خود روافض شیعہ کی اپنی روایات ایک دوسری سے بالکل مختلف اور ایک دوسری سے ٹکرانے والی ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی خبر و روایت ایسی نہیں پائی جاتی مگر یہ ہے کہ اس کی مخالف روایت و خبر ضرور ان کے ہاں موجود ہے۔ جیسا کہ اس بات کا اعتراف ان کے بڑے عالم طوسی نے کر رکھا ہے۔^③

① تفصیل کے لیے دیکھیے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۹۸۴.

② تفصیل کے لیے دیکھیے: ”دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين“ ص ۲۱۷.

③ تفصیل کے لیے دیکھیے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۹۸۵.

یہی بات اصل میں ”عصمت و معصومیت عن الخطأ“ کے مبداء کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ مگر ان لوگوں نے ”تقیہ کا نظریہ“ قائم کر کے اس تناقض و اختلاف سے برأت حاصل کرنے اور آئمہ اطہار علیہم السلام پر جھوٹ باندھنے والے عمل شنیع پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نظریہ کا سہارا لیا ہے۔

”الکافی“ کا مصنف روایت کرتا ہے کہ: ”منصور بن حازم نے بیان کیا؛ میں نے امام ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: سیدنا! کیا بات ہے، میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں اور آپ اس کا مجھے کوئی جواب دیتے ہیں۔ پھر میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور وہی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ اسے بالکل ہی کوئی دوسرا جواب دیتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم لوگوں کو کمی بیشی کر کے جواب دیا کرتے ہیں۔“^①

یہاں پر الکافی کا شارح مازندانی لکھتا ہے: یعنی تقیہ کرتے ہوئے حکم کی زیادتی بیان کرنا اور عدم تقیہ کے وقت اس میں کمی بیان کرنا مراد ہے۔ یہ بات امام محترم کے نسیان و جہل کے لیے دلیل پکڑنے میں قطعاً مفید نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ اُن کے علم کی بنا پر تھا کہ اُن کے کلام کا مختلف فیہ ہونا اُن کے لیے زیادہ درست اور اُن کی بقا کے لیے زیادہ نفع بخش تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے فتاویٰ و بیانات میں ایک جیسے رہتے تو وہ ”شنیع“ کے ساتھ پہچان لیے جاتے اور یہ بات ان کے اور باقی آئمہ اطہار علیہم السلام کے قتل کا سبب بن جاتی۔^②

(ج)..... تقیہ کے ذریعے آئمہ اطہار علیہم السلام پر جھوٹ باندھنے والوں کی مہم کو آسان کرنا..... اس نظریہ تقیہ کا ایک مقصد؛ مذہب اہل بیت کی حقیقت کو اندھیرے میں رکھنے کی پوری پوری کوشش بھی ہے اور وہ اس طرح کہ ”تقیہ کے مبداء کو ایجاد کرنے والے“ اپنے پیروکاروں کو اس وہم میں مبتلا کیے رکھتے ہیں کہ: جو کچھ وہ آئمہ اطہار سے نقل کرتے ہیں اور اس ضمن میں جو کچھ عام و شائع ہو جائے یہی اُن کا مذہب ہے۔ پھر یہ کہ ان کے آئمہ اطہار علیہم السلام جو کچھ عامۃ المسلمین کے سامنے بیان کرتے اور عملی طور پر اختیار کرتے ہیں وہ ان کے مذہب کی اصل تصویر نہیں ہوتا۔ بلکہ بلاشبہ وہ تو ایسا ”تقیہ“ کے طور پر کرتے ہیں تاکہ ان کے پیروکاروں (روافض شیعہ) پر اپنے آئمہ کے اقوال و افعال کو جھوٹ موٹ بیان کرنے اور ان کے بارے میں سازش کرنے کے لیے اس حیلے کے ساتھ آسانی ہو جائے۔ اسی طرح ان آئمہ اطہار علیہم السلام سے باسناد صحیحہ جو کچھ حق بیان کیا جاتا ہے اُسے جھٹلانے میں معاملہ سہل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ: یہ روافض شیعہ آئمہ اطہار سادات ابو جعفر

① اصول الکافی جلد: ۱، ص: ۶۵.

② دیکھئے: ”شرح جامع للمازندانی“ جلد: ۱، ص: ۶۵.

محمد الباقر اور ابو عبد اللہ جعفر الصادق رضی اللہ عنہما کے اُس کلام و گفتگو اور مسائل کے بیان کا سرے سے ہی رد کر لیتے ہیں جو انھوں نے مسلمانوں کے بھرے مجمع میں بیان کیے تھے یا پھر ان عبارتوں کو تقیہ کا سہارا لے کر سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ جنھیں اہل اسلام کے عادل وثقہ راویوں نے ان آئمہ کرام سے نقل کیا ہو۔ دلیل ان روافض کی یہ ہوتی ہے کہ: اس بیان روایت و گفتگو کے وقت وہاں بعض اہل السنہ والجماعۃ کے لوگ موجود تھے۔ اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب نے یہاں تقیہ اختیار فرمایا تھا۔ دوسری طرف جس روایت و عبارت کو نقل کرنے میں ان کے جھوٹے راوی بالکل منفرد ہوں اسے وہ من وعن قبول کر لیتے ہیں۔ (اس ضمن میں جابر الجعفی کی مثالیں موجود ہیں۔)

وضو میں پیروں کے دھونے کا مسئلہ:

یہاں ایک مسئلہ پر ذرا غور کیجیے گا: جیسا کہ اثنا عشری شیعوں کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ: اہل بیت کے ایک امام سیدنا زید بن علی (بن حسین بن علی بن ابوطالب) اپنے دادا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جمیعاً سے روایت کرتے ہیں کہ: ”آپ کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں پیر وضو والے برتن میں دھوئے۔“ لیکن روافض جسے اپنا ”شیخ الطائفہ“ مانتے ہیں وہ نہ ہی تو اس روایت کو لیتا ہے اور نہ ہی وہ تقیہ کے علاوہ کسی چیز کو اس ضمن میں دلیل مانتا ہے کہ جسے حجت مانا جائے۔ چنانچہ وہ کتاب ”الاستبصار“ میں سیدنا زید بن علی کی روایت عن جدہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو سرے سے رد کیے ہوئے ہے۔ اس روایت میں ہے کہ: سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں بیٹھ کر وضو کرنے لگا کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس وقت میں نے وضو کی ابتدا ہی کی تھی..... الخ۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں: ”وَعَسَلْتُ قَدَمَيَّ، فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ! خَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَلَا تَخْلَلْ بِالنَّارِ..... اور پھر میں نے آخر میں اپنے دونوں پیر دھوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے علی! اپنی پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال ضرور کرو۔ ان کو آگ کا خلال کرنے کے لیے نہ چھوڑ دینا۔“ ①

(روافض کے ہاں وضو میں پیروں کا دھونا شامل نہیں ہے۔) چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے وضو میں اپنے دونوں پیروں کو دھویا کرتے تھے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ وجہہ کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ آپ پیر دھوتے وقت اپنی پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا کریں۔ مگر اس ضمن میں روافض شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی راہنمائی کی بالصراحت مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح کی

① دیکھئے: ”الاستبصار“ جلد ۱، ص ۶۵، ۶۶۔

بے بہا روایات کی طرف قطعاً ملتفت نہیں ہوتے، اگرچہ اُن کی اپنی کتب میں آئمہ اہل البیت کی روایات ہی درج کیوں نہ ہوں اور ان روایات کے ذریعے مسائل کیوں نہ بتلائے گئے ہوں۔ نہ ہی ان روایات کے معاملے اور ان کو پڑھنے کے متعلق شیعہ کے علماء و مولوی بذات خود سوچ و بچار کرنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بس اُن کے نزدیک تو ایسے تمام معاملات میں ایک ہی تیار شدہ دلیل ”تقیہ“ کی موجود ہے۔^①

اسی لیے ان کا شیخ طوسی (دین کے ہر معاملے کو رد کرنے کے لیے) کہہ دیتا ہے: یہ خبر و روایت عامہ المسلمین (اہل السنہ والجماعہ) کے موافق ہے۔ (اسی لیے یہ حجت نہیں ہو سکتی۔) جبکہ ہمارے پاس تو ”تقیہ کا گھاٹ“ موجود ہے۔ (ہم تو ای گندے گھاٹ سے سیرابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔) اس لیے کہ ہمارے آئمہ کرام علیہم السلام کے مذہب سے جو بات نہایت واضح ہے اور جس سے شک و شبہ غلطیاں و پتپتیاں نہیں ہوتا وہ ہے: ”قدموں پر مسح“ کا حکم و قول۔“ اس کے بعد طوسی کہتا ہے: اس روایت و خبر کے تمام راوی عامۃ المسلمین سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اسی طرح فرقہ زیدیہ کے راوی اور جو بھی اس روایت کے ساتھ مختص لوگ ہیں ان کی بیان کردہ اس روایت پر عمل نہیں ہو سکتا۔^②

مسئلہ نکاح:

روافض کو متعہ کے حرام ہونے والی روایات بھی پہنچ چکی ہیں۔ چنانچہ اُن کی کتابوں میں سیدنا زید بن علی (زین العابدین بن حسین رضی اللہ عنہم) کی روایت بواسطہ اُن کے آباء کے درج ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحَ الْمُتَعَةِ..... رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے سفر میں گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے اور متعہ کے نکاح کو حرام کر دیا تھا۔“^③

روافض شیعہ کا ایک بڑا عالم الحر العالمی کہتا ہے: میں کہتا ہوں: اس حکم کو شیخ طوسی اور دیگر علماء شیعہ نے تقیہ پر محمول کیا ہے۔ یعنی انھوں نے روایت بیان کرنے میں تقیہ سے کام لیا ہے۔ اس لیے کہ امامیہ شیعہ کے مذہب میں متعہ کا جائز ہونا اس مذہب کی ضروریات میں سے ہے۔^④ (مگر یہ کس قدر بے انصافی کی بات ہے کہ روایت مذکور بالا میں حرام کردہ دو چیزوں میں سے ایک کو تقیہ اور ضرورت کا سہارا لے کر حلال کر لیا جائے اور دوسری کو حرام ہی رہنے دیں۔ اگر روافض کے ہاں متعہ حلال بلکہ بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے تو پھر ان کو گدھے بھی پکا کر کھانے چاہئیں۔)

① دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۹۸۷۔

② دیکھئے: ”الإستبصار“ جلد ۱، ص ۶۶، ۶۵۔

③ دیکھئے: طوسی کی ”تہذیب الأحکام“ جلد ۲، ص ۱۸۴۔

④ دیکھئے: ”وسائل الشيعة“ جلد ۷، ص ۴۴۱۔

میراث کی تقسیم والا مسئلہ:

اثنا عشری امامی شیعہ کے نزدیک کوئی بھی عورت اپنے مورث کی غیر منقولہ جائداد، گھروں اور زمینوں میں سے کسی بھی چیز کی وارث نہیں بن سکتی۔^① مگر جب آئمہ اطہار علیہم السلام کی طرف سے جب ان لوگوں کے پاس نص آجائے کہ جو ان کے اس نظریہ کی مخالفت کر رہی ہو..... جیسا کہ ابو یعقوب کی روایت ہے کہ میں نے جناب امام ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے مرد کے بارے میں سوال کیا؛ کیا وہ اپنی بیوی کے گھر کا وارث بن سکتا ہے؟ یا اُس کی زمین میں سے کسی بھی چیز کا؟ یا وہ اس مسئلہ میں بمنزلت (مثل) عورت کے ہوگا اور وہ اُس کے ترکہ میں سے کسی بھی چیز کا وارث نہ بن سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا: مرد، عورت کا وارث بنے گا اور وہ مرد کی وارث بنتی ہے۔

دونوں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں ہر اُس چیز میں کہ جو بھی وہ چھوڑ کر مرے۔^②

اس پر اُن کا شیخ طوسی کہتا ہے: ہم اس مسئلہ کو تقیہ پر محمول کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس مسئلہ میں اُن سب لوگوں کی مخالفت کی جائے گی جو ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہماری مخالفت نہیں کرتا اور جو کوئی مسئلہ بھی اسی راہ پر ہوگا اس میں تقیہ جائز ہے۔ (یعنی تقیہ کے نام پر قرآن و سنت والے مکمل دین حنیف کی مخالفت کرو۔)^③

(د)..... مبدأ تقیہ کو وضع کرنے کا چوتھا سبب روافض شیعہ کو اہل اسلام سے الگ کرنا ہے: اسی لیے ان روافض کی روایتیں (اور منقول عبارتیں) اسی منہج و طریقے پر اُن کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ چنانچہ ان کے امام ابو عبد اللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (اور یہ عبارت اُن کی طرف جھوٹا منسوب کی گئی ہے۔) لوگوں (اہل السنہ والجماعہ) کے کسی قول و رائے کے مشابہ کوئی چیز تم مجھ سے جو سنتے ہو تو اس میں تقیہ ہوتا ہے۔ اور اگر تم مجھ سے کوئی ایسی بات (حکم، رائے یا فرمان) سنو کہ جو عامۃ المسلمین (اہل السنہ والجماعہ) کے قول و حکم سے مشابہ نہ ہو تو پھر اس میں تقیہ نہیں۔^④

شیعہ کے نزدیک تقیہ کے عقیدہ و نظریہ کے آثار میں سے آئمہ اطہار علیہم السلام کے مذہب کو دراصل ضائع کرنا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے بڑے بڑے علماء اپنے اکثر اقوال میں یہ تک خود تمیز نہیں کر سکتے کہ ان میں سے تقیہ کون سا ہے اور حقیقت کونسی؟ اس کے لیے انھوں نے اپنی خاطر ایک میزان (مسائل و دین کی جانچ پڑتال کرنے والا آلہ)

① تفصیل کے لیے دیکھئے: "الإستبصار للطوسی" جلد ۴، ص ۱۵۱، ۱۵۰.

② دیکھئے: مصدر سابق جلد ۴، ص ۱۵۴.

③ ایضاً ص ۱۵۵.

④ دیکھئے: بحار الأنوار جلد ۲، ص ۲۵۲.

وضع کیا ہے جس نے مذہب کو دائرہ غلو کی طرف دھکیل دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ: "جو بھی عقیدہ و مسئلہ عامۃ المسلمین (اہل السنۃ والجماعۃ) کی مخالفت کرے اسی میں ان کے لیے شیعیت کی طرف مکمل راہنمائی ہے۔" ❶

یوسف البحرانی اپنی کتاب "الحدائق الناضرہ" میں لکھتا ہے: اس نظریہ تقیہ کی وجہ سے اہل تشیع اپنے دین کے بہت ہی کم احکام کا علم حاصل کر سکے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے دین شیعیت کی روایات و عبارات تقیہ کی اخبار سے غلط ملط ہو گئی ہیں۔ (یعنی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا؟) لیکن ان کے ثقہ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی نے بھی اپنی جامع کتاب "اکافی" میں اسی طرح کا اعتراف کیا ہے اور پھر اُس نے بالآخر اس کا حل اس طرح پیش کیا ہے کہ اُس نے مرویات و آثار کے باہمی تعارض کے وقت روایت شدہ ترجیحات پر عمل کرنے کے لیے انہیں پار کر جانے کا خاکہ پیش کیا ہے اور صرف آئمہ و ابرار علیہم السلام کے لیے ہی رد و تسلیم کا حق رکھنے کی گزارش کی ہے۔ ❷

اور جہاں تک حقیقت و تقیہ کے درمیان تطبیق دینے کا تعلق ہے تو یہ بات نہایت ہی بین و واضح ہے کہ: حالت ضرورت کے تحت بھی ان کے ہاں تقیہ غیر مربوط و غیر منظم ہوتا ہے۔ یوسف البحرانی نے (الحدائق الناضرہ میں) اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ: اگرچہ آئمہ ابرار و اطہار علیہم السلام کے پاس ان لوگوں (اہل السنۃ والجماعۃ کے سلفی العقیدہ و المنج حضرات) میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا مگر پھر بھی وہ احکام و مسائل میں خود ہی اختلاف کر جاتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ حضرات عالی مقام علیہم السلام ایک ہی مسئلہ میں کئی ایک جوابات سے نواز دیا کرتے تھے۔ چاہے ان مسائل کے متعلق مخالفین میں سے کسی نے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ ❸

۴: سلفی منہج و عقیدہ والے حضرات گرامی قدر اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک تقیہ کا مفہوم: اغلب و عمومی طور پر اسلام میں تقیہ کا مفہوم کفار کے ساتھ معاملہ کرنے میں مستعمل ہے، جیسے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ سَلِيمٌ غَالِمٌ﴾ (آل عمران: ۲۸)

❶ دیکھئے: اصول الشیعۃ الامامیۃ جلد ۲، ص ۹۸۹۔

❷ تفصیل کے لیے دیکھئے: یوسف البحرانی کی "الحدائق الناضرہ" جلد ۱، ص ۵۔

❸ دیکھئے: المصدر السابق۔

”ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“^①

امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (سورۃ آل عمران کی) اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تقیہ کا ذکر فرمایا ہے، یہ صرف کفار کے ساتھ ایسا کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مومن و مسلمان سے نہیں۔^②

اس لیے بعض سلف صالحین کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں معزز و مشرف کر دیا اور اسے غلبہ فرمادیا تو اس کے بعد تقیہ کی ضرورت نہیں رہی۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

① اس آیت میں کفار کے ساتھ موالات اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے اور اس پر سخت وعید سنائی ہے۔ صرف بچاؤ اور تدبیر سلطنت کی حد تک ظاہری طور پر اظہار موالات کی اجازت دی ہے بشرطیکہ یہ اظہار دل میں نفرت کے ساتھ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تقیہ صرف زبان سے اظہار کی حد تک جائز ہے نہ کہ عمل سے۔ نیز سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض یہودی ردّ سائنہ انصار کے ایک گروہ سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی موقع پر ہم ان کو دین اسلام سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دراصل یہ اور اس مفہوم کی دوسری آیات اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی وضع کرنے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مزید تشریح کے لیے دیکھئے المائدہ: ۵۱-۵۶ اور مسئلہ تقیہ کی تفصیل کے لیے سورہ نحل آیت: ۱۰۵-۱۰۶ ملاحظہ فرمائیں۔

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ مَن كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنۢ بَعْدِ اٰمٰنَآءِ اِلَّا مَنۡ اُكْرِهَٖ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّ بِالْاٰمٰنٰنِ وَلٰكِن مِّنۡ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝﴾ (النحل: ۱۰۵-۱۰۶)

”جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور لیکن جو کفر کے لیے سیدہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دے یا کفر کا کوئی کام کر بیٹھے۔ اور پر کفار کے شبہات ذکر کر کے اس شخص کا حکم بیان فرمایا جو ایسے شبہات سے متاثر ہو کر ایمان سے پھر جائے۔ اب یہاں اس کے بارے میں فرمایا جس پر کوئی ظالم جبر کرے اور وہ اپنی جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر زبان سے کہہ دے۔ یہ رخصت ہے۔ لیکن اگر مرنا قبول کر لے اور منہ سے بھی کلمہ کفر یا خلاف اسلام کوئی بات نہ نکالے تو ایسا شخص شہید اکبر ہوگا جیسا کہ متعدد صحابہ کے واقعات میں مذکور ہے۔ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکین نے عمار کو پکڑ لیا اور انھیں اتنی اذیت دی کہ انھوں نے جان بچانے کی خاطر بعض وہ باتیں کہہ دیں جو وہ ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اگر کبھی دوبارہ ایسا سابقہ پڑ جائے تو اس طرح جان بچانے میں کچھ حرج نہیں۔

② دیکھئے: تفسیر الطبری جلد ۶، ص ۳۱۶۔

ہیں: تقیہ مسلمانوں کی قوت بننے سے پہلے ابتدائے اسلام میں جائز تھا۔ مگر آج اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو عزت بخش دی ہے اس لیے انھیں کفار سے تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔^①

مگر روافض شیعہ کا تقیہ تو اہل اسلام کے ساتھ ہے، بالخصوص اہل السنہ والجماعہ، سلف صالحین کے دین و منہج پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ۔ حتیٰ کہ وہ فضیلت والے زمانہ خیر القرون میں ملت اسلامیہ کے خالصتاً قرآن و سنت والے لوگوں کے ساتھ تقیہ والا تعصب زیادہ اختیار کیے ہوئے تھے، جیسا کہ ان کے بڑے عالم "المفید" نے اس بات کا اقرار اپنی کتابوں میں کر رکھا ہے۔ بعینہ ان کے باقی تمام نصوص میں بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ نصوص کہ جنہیں وہ آئمہ اطہار و ابراہیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ روافض شیعہ اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ سخت کفر والا ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں بارہ اماموں کے متعلق عقیدہ امامت کا منکر، نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا گنہگار و مجرم ہوتا ہے۔^②

اسلام میں تقیہ کا حکم:

جیسا کہ آپ نے پیچھے حاشیہ میں ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ: اسلام میں تقیہ کی اجازت صرف مجبوری کی حالت میں ہے۔ (اور وہ بھی کفار و مشرکین کے ساتھ کہ جو نہ ہی اللہ عزوجل کی توحید خالص کے اقراری ہیں اور نہ ہی وہ خاتم الرسل، امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں۔) اسی لیے اللہ عزوجل نے کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت والے ابتدائی حکم میں اس کو بحالت مجبوری مستثنیٰ کر دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُخَذِ كُمْ اللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٥٠ ﴾

(آل عمران: ۲۸)

”ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

یہاں اس آیت میں اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے

① مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر القرطبی جلد ۴، ص ۵۷، فتح القدیر جلد: ۱، ص: ۳۳۱۔

② دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۹۸۹۔

اور ایسا کرنے کی صورت میں سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ..... اور جو کوئی (تم میں سے اے مسلمانو!) ایسا کرے (یعنی کافروں سے دوستی کرے گا) تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق نہیں رہا۔ (کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ ان سے دوستی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔) اور یہ کہ جو آدمی اللہ عزوجل کے منع کردہ کام کا ارتکاب کرے گا تو اللہ کریم اس سے بری ہے۔ (نہ اس کی وہ حفاظت کرے گا اور نہ ہی اُس کی مدد)۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا: "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ....." مگر جب ایسے امر کا ڈر ہو کہ جس سے بچنا ضرور ہے۔ یعنی بعض ملکوں اور بعض حالات و اوقات میں جو آدمی کفار کے شر سے ڈر جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ظاہر میں ان سے ڈر جائے (تقیہ و اظہار موالاة کو اختیار کر لے۔) مگر اپنے باطن اور اپنی نیت کے ساتھ اُن سے دشمنی رکھے۔ ❶

اہل علم، علماء اہل السنہ والجماعۃ سلفی اہل الحدیث علماء حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ حالت ضرورت میں تقیہ کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے فرمایا: "تمام علماء اہل السنہ والجماعۃ اہل الحدیث والفقہ السلفی کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس آدمی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے حتیٰ کہ اسے اپنی جان کے قتل کیے جانے کا خدشہ لاحق ہو جائے تو اگر اس کا دل ایمان و توحید اور دین حنیف کے ساتھ معذور و مطمئن ہو اور وہ کفر کا اظہار کرے تو اُس پر کافر ہو جانے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔" ❷

مگر ایسے موقع پر جو آدمی عزیمت و استقامت اختیار کرے تو وہ بہت افضل مومن شمار ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن بطلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تمام علماء اہل السنہ والجماعۃ، سلفی علماء حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ: جس مسلمان مومن آدمی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور وہ اس راہ میں قتل ہو جائے کو ترجیح دے تو بلاشبہ وہ اللہ عزوجل کے ہاں نہایت بڑے اجر و ثواب والا ہوگا۔ ❸

مگر روافض شیعہ کے ہاں تقیہ کا معنی و مفہوم اور عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ اُن کے نزدیک تقیہ رخصت نہیں ہے بلکہ یہ تو اُن کے دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ❹

❶ تفصیل کے لیے: تفسیر ابن کثیر جلد ۱، ص ۳۸۱ دیکھ لیں۔

❷ دیکھئے: فتح الباری جلد ۱۲، ص ۳۱۴۔

❸ فتح الباری جلد ۱۲، ص ۳۱۷۔

❹ تفصیل کے لیے: "أصول الشيعة الإمامية" جلد ۲، ص ۹۷۹۔

دراصل مذہب شیعہ کی حقیقت کو جاننے کے دوران اہل العلم، علماء قرآن و سنت نے اس بات کا ادراک حاصل کیا ہے کہ ان رافضی لوگوں کے نزدیک تقیہ دراصل کذب و نفاق ہے جسے انھوں نے اجتماعی طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے سوا قطعاً اور کچھ نہیں ہے۔ منافق اور جھوٹا آدمی تو کسی حالت و صورت میں بھی قابل معذرت نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جو مومن آدمی کفار کے درمیان رہ رہا ہو وہ مجبور ہوتا ہے کہ بسا اوقات اسے اپنا ایمان چھپانا پڑتا ہے۔ مگر اُس ایمان باللہ کے تقاضوں کے پیش نظر کہ جس ایمان کو وہ اختیار کیے ہوئے ہو کفار کے ساتھ وہ امانت و دیانت، خیر کی نصیحت اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کا معاملہ کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ وہ ان کے دین پر یکسر موافقت کرنے والا نہ ہو۔ جیسا کہ سیدنا یوسف بن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا۔ آپ اہل مصر کے درمیان رہ رہے تھے حالانکہ وہ سخت قسم کے کفار تھے۔ دین حنیف کی اس تعلیم کے بالکل برعکس ہر رافضی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس بھی شر پر قدرت رکھتا ہو کہ اسے وہ اختیار کر لے تو وہ اسے کبھی بھی ترک نہیں کرے گا، لازماً اُس مسلمان، مومن آدمی کے خلاف اس شر کو اختیار کرے گا کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہو۔^①

فضیلۃ الشیخ / سلمان بن فہد العودہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ والجماعۃ، سلفی جماعت حقہ اور شیعہ روافض کے درمیان "تقیہ" کے فرق کو خلاصاً نہایت اچھے انداز میں یوں بیان کیا ہے: "سلف صالحین کے دین و منہج اور عقیدہ صحیحہ پر قائم اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک بلاشبہ تقیہ اصل (ایمان باللہ، ایمان بالرسول، شریعت مطہرہ پر مکمل ایمان، اللہ عزوجل اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا جہان کے سب لوگوں اور تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔) کے خلاف وقتی طور پر استثنائی حالت کو کہتے ہیں۔ جہاں تک روافض شیعہ کے ہاں تقیہ کے مفہوم کا تعلق ہے تو اُن کے ہاں یہ فرض و واجب ہے حتیٰ کہ القائم من آل بیت کا قیام ہو جائے۔ اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک کسی مسلمان کے انفرادی طور پر تقیہ پر عمل اس تقیہ پر مجبور کرنے والے مجرد سبب کے ختم ہو جانے تک ہی ہوتا ہے۔ مگر روافض شیعہ کے نزدیک تقیہ مسلسل رہنے والا ایک اجتماعی اور سارے کے سارے گردہ روافض کے سب افراد کا واجب عمل ہے۔ ان کا یہ تقیہ والا عمل قطعاً منتہی نہ ہوگا حتیٰ کہ ان کا وہ امام مہدی ظہور کر دے جو کبھی بھی (تقیامت) نہیں نکلے گا۔ اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک عموماً کفار و مشرکین کے ساتھ تقیہ اختیار کیا جاتا ہے۔ البتہ بسا اوقات ظلم و استبداد سے کام لینے والے (مسلمان) فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی تقیہ اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مگر روافض شیعہ کا تقیہ دراصل ہوتا ہی اُن کی مخالفت کرنے والے اہل السنہ والجماعۃ، سلف صالحین کے عقیدہ و منہج اور فہم دین حنیف پر چلنے والے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے ہے۔ (ظاہری طور پر روافض مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر

① تفصیل کے لیے دیکھیے: "أصول الشيعة الإمامية" جلد ۲، ص ۹۹۵۔

درحقیقت ان کی محبتیں کفار و مشرکین اور فساق و فجار کے ساتھ ہوتی ہیں۔) اسی طرح سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین عظام و من تبعہم باحسان الی یومنا ہذا رحمہم اللہ جمیعاً کے منہج و عقیدہ اور فہم قرآن و سنت پر چلنے والے اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک: تقیہ ایک وقتی حالت ہوتی ہے کہ جس کی طرف ایک مسلمان آدمی بغیر دل کی رضامندی اور بغیر اس تقیہ کے ساتھ مطمئن ہونے کے، اسے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ (مگر جو نبی یہ مجبوری کی حالت ختم ہوتی ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔) مگر روافض شیعہ کے ہاں تقیہ ایک قابل تعریف اور مدح و ستائش کے لائق عادت اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان کے ہاں اس تقیہ کی تعریف و مدح میں ان کے اماموں کی طرف سے (یکسر جھوٹی اور موضوع روایات کے ساتھ) بے شمار نصوص سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔^①

① دیکھئے: شیخ سلمان بن فہد العودہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "العزلة والحلطة" ص ۱۴۹.

نویں فصل

امام مہدی المنتظر ﷺ کے بارے میں شیعہ اور اہل السنہ کے نظریات میں بنیادی فرق

(۱)..... روافض کے نزدیک مہدی منتظر کا عقیدہ:

رافضی شیعوں کے عقائد میں سب سے زیادہ نمایاں عقیدہ کہ جس سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں مہدی المنتظر کا عقیدہ ہے۔ اثنا عشری امامی رافضیوں کے نزدیک امام مہدی منتظر سے مراد محمد بن حسن عسکری ہیں۔ (رہ) یہ صاحب شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک بارہویں امام ہیں۔ ان پر وہ حجت کا اطلاق کرتے ہیں اور انھیں وہ ”القائم“ کا لقب بھی دیتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ جناب محمد بن حسن عسکری (رہ) کی پیدائش ۲۵۵ھ میں ہوئی تھی اور یہ امام صاحب ”سُرَّ مَنْ رَأَى“ نامی غار میں ۲۶۵ھ میں چھپ گئے تھے۔ رافضی شیعہ آخر زمانہ میں ان کا اس غار سے خروج کے انتظار میں ہیں۔ تاکہ وہ ان کا انتقام ان کے دشمنوں سے لے سکیں اور ان کی وہ غار سے نکل کر مدد کریں۔

اس وقت سے لے کر اب تک روافض اس سرگ نما غار ”سُرَّ مَنْ رَأَى“ کی مسلسل (پوری عقیدت سے) زیارت کرتے آرہے ہیں اور امام حجت والقائم کو خروج کے لیے پکارتے چلے آرہے ہیں۔ درحقیقت یہ امام مہدی کہ جس کا روافض پر چار کرتے ہیں، اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ امام حسن عسکری (رہ) کہ جن کی طرف روافض مہدی آخر الزمان ہونے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ان کی میراث ان کی وفات کے بعد ان کی والدہ محترمہ اور ان کے بھائی جعفر (رہ) میں تقسیم ہو گئی تھی۔ روافض شیعہ کے نزدیک مہدی منتظر والے عقیدہ کے ساتھ بہت ساری خرافات اور بڑی بڑی کہانیاں جنم لے چکی ہیں کہ جنکی تصدیق کوئی بھی عقلمند آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ مہدی امام حسین بن علی (رہ) کی اولاد میں سے تھے اور یہ لوگ ان کی ولادت سے متعلق حیرت انگیز قسم کی (جھوٹی اور موضوع) کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ: جب یہ امام مہدی منتظر اپنی سرگ نما غار سے باہر نکلیں گے تو دنیا جہاں

کے تمام شیعہ ہر طرف سے پہنچ کر ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ امام صاحب اب کو عذاب و سزا دیں گے۔ اسی طرح وہ عربوں کو بھی قتل کریں گے اور بنو قریظہ کو بھی۔^① ان روافض کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ: یہ امام صاحب مہدی منتظر بیت اللہ الحرام کو بھی گرا دیں گے، مسجد نبوی کو بھی اور باقی تمام مساجد کو بھی۔ اس کے بعد وہ ایک نئے دین، ایک نئی کتاب اور ایک نئے فیصلے کی طرف دعوت دیں گے۔ دنیا کے تمام ملک یہ مہدی منتظر تابوت یہود کے ساتھ فتح کریں گے۔ ان کے لیے پانی اور دودھ کے دو چشمے پھوٹیں گے اور ہر رافضی شیعہ آدمی کی قوت چالیس آدمیوں کے برابر ہو جائے گی۔ یہ امام مہدی صاحب رافضیوں کی قوت سماعت و بصارت کو بہت بڑھادیں گے اور آل داؤد کی شریعت (یہودیوں کے قوانین) کے مطابق فیصلے کریں گے۔^②

روافض شیعہ کا امام مہدی منتظر کے بارے میں عقیدہ جو ان کا اپنا ہی گھڑا ہوا ہے، درج ذیل چند دلائل و براہین کی بنا پر یکسر باطل ہے۔

(۱)..... اس فرضی مہدی منتظر کی ولادت نہ ہونے کا ثبوت:

ہر چیز پر قادر اللہ علیم وخبیر کی حکمت کا تقاضا ہوا اور شیعہ روافض کے گیارہویں امام جناب حسن عسکری رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور موت کے وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ روافض کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ اور نہایت بڑی رسوائی کا معاملہ تھا۔ اور وہ اس طرح کہ: ان کا امام خاص فوت ہو جائے اور اُس کی کوئی (زینہ) اولاد نہ ہو جو اس کی امامت میں اس کی خلافت کا حق ادا کرے؟ ادھر شیعہ روافض کا عقیدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اس کا خلیفہ بنے گا اور ان کے ہاں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ساداتنا حسن و حسین ابناء علی رضی اللہ عنہم کے بعد امامت کے منصب پر بھائی براہمان ہو سکے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ خود شیعہ کی کتب میں اس مہدی موعود و منتظر کے پیدا ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔^③

① اس پورے مضمون کے حوالہ جات کے لیے دیکھئے: الإرشاد للمفید، ص ۳۶۳۔ کشف الغمۃ الأربلی ۴۳۷/۲۔ بذل المحمود ۲۳۷/۱۔ معجم البلدان ۱۷۳/۳۔ المفید ص ۳۴۶۔ کشف الغمۃ ۴۴۶/۲۔ مصابیح الحنات، محسن العصفور، ص ۲۵۵۔ الغیۃ ص ۱۱۵۔ بذل المحمود ۲۳۸/۱، ۲۳۹/۱۔ بحار الأنوار ۲۹۱/۵۲۔ المصدر نفسه ۳۸۶/۵۲۔ المصدر نفسه ۳۵۵/۵۲۔

② تفصیل کے لیے دیکھئے: الاحسانی کی: "الرجعة ص ۱۸۴۔ الغیۃ ص ۱۵۴۔ بذل المحمود جلد ۱، ص ۲۴۷، ۲۴۹۔

③ تفصیل کے لیے دیکھئے: الصدوق کی: "کمال الدین و تمام النعمۃ ص ۴۱۴ اور أصول الکافی جلد ۱، ص ۵۰۵۔" بذل المحمود "جلد: ۱، ص: ۲۷۶ دیکھ لیں۔

(ب)..... مہدی موعود و منتظر کے چھپ جانے کا کوئی معنی و مفہوم نہیں:

اگر ہم اس مہدی موعود کی ولادت و عدم ولادت والے جھگڑے میں نہ بھی پڑیں (اور فرض کر لیں کہ یہ صاحب پیدا ہوئے تھے۔) تو بھی اتنی طویل مدت (گیارہ سو پچھتر۔ ۱۱۷۵۔ سال) تک ایک سرنگ نما غار میں چھپے رہنے کا قطعاً کوئی معنی و مفہوم نہیں بنتا۔ اور جب روانفص شیعہ سے ان امام صاحب کے اس غار میں چھپے رہنے اور لوگوں کے لیے وہاں سے نہ نکلنے کی حکمت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب وہ یوں دیتے ہیں کہ: انھیں اپنے بارے میں قتل کیے جانے کا خدشہ ہے۔^①

یہ ایک ایسا بیہودہ سا جواب ہے کہ اس جواب کے سراسر جھوٹ، فراڈ اور باطل ہونے کے لیے درج ذیل دلائل انتہائی قابل قبول ٹھوس اور یقینی باتیں ہیں۔

(۱)..... ارے روانفص! تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ: یہ امام صاحب اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد یافتہ اور تائید شدہ ہوں گے۔ وہ تو زمین کے تمام خطوں (مشرق و مغرب) کے مالک ہوں گے اور پھر ان کے خروج سے روئے زمین پر عدل و انصاف اسی طرح قائم ہو جائے گا جس طرح اس سے قبل پوری زمین ظلم و استبداد سے بھر چکی ہوگی۔ اور یہ امام موعود و منتظر مہدی آخر الزمان سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول تک زندہ رہیں گے۔^②

(ب)..... ان کے اس نظریہ سے یہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ یہ امام مہدی موعود ہرگز نہیں نکلیں گے حتیٰ کہ ظلم و استبداد اور فساد و دہشت گردی والی حکومتیں ختم ہو جائیں تاکہ وہ اپنے قتل ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ تب تو ان کے باہر نکل آنے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ جبکہ یہ حکومتیں اس بات کی طاقت رکھیں گی کہ: اگر یہ مہدی منتظر غار سے باہر تشریف لے آئیں تو وہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ جناب محترم غار ”سرمن رآئی“ سے باہر تشریف کیوں نہیں لائے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہستی اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اپنی ذات کی بھی قتل ہونے سے حفاظت نہ کر سکے تو صاف ظاہر ہے کہ بالاولیٰ وہ دوسروں کی مدد و حمایت سے عاجز ہے۔ جس کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ اس لیے ارے کم عقلو! تم اس (فرضی) شخصیت کا انتظار کیسے کر رہے ہو کہ جو خود اس طرح کی عاجز صفت و پچھان رکھتا ہے اور وہ تمہارا بدلہ تمہارے دشمنوں سے لے کر تمہاری مدد کرے گا اور مدد بھی نہایت مضبوط قسم کی؟

① دیکھیے: کتاب ”الغیبة“ ص ۱۱۹۔

② تفصیل کے لیے دیکھیے: ”بحار الأنوار“ جلد ۲۰، ص ۱۹۱۔

در اصل بات یہ ہے کہ: ”يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ.....“
یہ لوگ منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے اور اللہ عزوجل خوب جانتا ہے جو وہ (اپنے دلوں میں) چھپاتے ہیں۔ (آل عمران: ۱۶۷)

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِنْبَاءِهِمْ كَبِيرَتٌ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ ﴾ (الکہف: ۵)

”نہ انھیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بولنے میں ایک بڑی بات ہے، جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔“

بہر حال روانفص کا یہ کہنا کہ یہ مہدی منتظر اپنے قتل کے خوف کی وجہ سے صدیاں ہو گئیں غار سے باہر تشریف نہیں لارہے، بالکل باطل اور جھوٹی کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے درحقیقت اس مہدی منتظر و موعود کا موجود و زندہ ہونے والا دعویٰ ہی باطل ہے۔ کیونکہ ان صاحب کا غار میں چھپے رہنے کا سبب قتل کے خوف کے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ اس کی وضاحت ان کے شیخ الطائفہ طوسی نے بھی کی ہے۔^①
(ج)..... آج تلک اس مہدی منتظر کا کوئی فائدہ منظر عام پر نہیں آیا:

اس مہدی موعود و منتظر کے بارے میں روانفص شیعہ کے عقیدہ کے باطل و موضوع اور یکسر جھوٹا ہونے پر جو ایک اور چیز بھی دلالت کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ: یہ مہدی موعود و منتظر کہ جس کا دعویٰ روانفص کرتے ہیں؛ اس کے ذریعے آج تک دنیا اور دنیا کے جمیع امور میں سے کسی بھی معاملے میں کوئی فائدہ و مصلحت حاصل نہیں ہوئے۔ نہ ہی ان سے مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچ سکا ہے اور نہ ہی روانفص و باطل فرقوں کو۔

چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: روانفص کا معصوم عن الخطا امام غائب، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت سے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے..... یعنی اب تلک چار سو پچاس سال سے زیادہ ہو رہے ہیں.....^② ان کے نزدیک اس وقت سے، یعنی ۲۶۵ھ سے ایک غار میں غائب ہو گیا ہے۔ اس وقت ان روانفص کے بعض علماء کے نزدیک اُس کی عمر پانچ سال تھی اور بعض کے نزدیک تو اس سے بھی کم تھی۔ مگر اس امام معصوم سے اہل ایمان و اسلام کے لیے کوئی نفع بخش عمل ظاہر نہیں ہوا تو اس جیسے وجود کا کیا فائدہ اگر وہ دنیا میں موجود بھی ہو؟ اور اگر اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں گے؟ پھر یہ کہ جو لوگ اس معصوم منتظر

① دیکھئے: الغیبة ص ۱۹۹، و بذل المجہود جلد ۱، ص ۲۷۱.

② شیخ الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانہ تک یہ مدت چار سو پچاس سال ہی بنتی تھی مگر اب تو انھیں غائب ہوئے تقریباً گیارہ سو پچھتر سال ہو گئے ہیں یا

پر ایمان رکھتے ہیں انھیں ان کے دین یا ان کی دنیا میں اُس کی ذات اطہر سے کون سا نفع حاصل ہوا ہے؟ تو یہ مہدی منتظر کہ جس کے بارے میں رافضی شیعہ دعویٰ کرتے ہیں یا پھر وہ ان کے ہاں سرے سے درحقیقت ہے ہی نہیں یا پھر یہ کہ ان کے نزدیک اس کا وجود ضرور ہوگا مگر عقل مند لوگوں کے ہاں اس کا قطعاً کوئی وجود نہیں ہے۔^① عصر حاضر کے اثنا عشری امامی شیعہ نے اس عقیدہ کو عملی طور پر ترک کر رکھا ہے اور اس کی جگہ اکثر نے ”ولایۃ الفقہ“ کا نظریہ اختیار کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ امام معصوم کے علاوہ ایک عادی مسلمان کے لیے حکومت و ولایت کو جائز قرار دینا۔ یا وہ شخص کہ جس پر اللہ عزوجل اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے علم و عدل کی شرط کے ساتھ نص و تصریح نہ ہو۔ اسے بھی ولایۃ الفقہ کا درجہ دے دیا جائے۔

(۲)..... سلف صالحین کے منج و عقیدہ پر قائم اہل السنہ والجماعۃ کا امام مہدیؑ کے متعلق عقیدہ: صحیح احادیث مبارکہ میں اس بات کو نہایت واضح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ بلاشبہ اللہ عزوجل اہل بیت میں سے ایک شخص کو (اپنی مدد کے ساتھ) نکالے گا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ یہ صاحب سات سال تک بادشاہی کریں گے اور پھر روئے زمین عدل و انصاف اور اسلام سے بھر جائے گی جیسے اس سے پہلے ظلم و استبداد اور شرک سے بھر چکی ہوگی۔ ان صاحب کے دور میں امت مسلمہ ایسی نعمتوں سے سرفراز ہوگی کہ اس سے قبل اسے اس طرح کی نعمتیں نہ ملی ہوں گی۔ زمین اپنی نباتات کو خوب اُگائے گی اور آسمان سے (بروقت) بارشیں بھی خوب ہوا کریں گی۔ اہل ایمان کو بغیر گنتی کے مال دیا جائے گا۔ آئیے اس موضوع سے متعلق چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔

(۱)..... ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُخْرَجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يُسْقِيهِ اللَّهُ الْعَيْثَ، وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطَى الْمَالَ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْمَأْشِيَّةُ، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، وَيَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا يَعْنِي: حَجَبًا))^②

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے آخر زمانہ میں (لوگوں کو عین قرآن و سنت والی سیدی راہ پر لگانے والا) مہدی کا ظہور ہوگا جسے اللہ رب العالمین

① تفصیل کے لیے دیکھئے: منهاج السنۃ جلد ۸، ص ۲۶۱، ۲۶۲.

② المستدرک ۴/۵۵۷، ۵۵۸ قال الألبانی: سندہ صحیح ورجالہ ثقات۔ سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ، رقم: ۷۱۱۔ المہدی

وفقہ أشراف الساعة، محمد إسماعيل المقدم، ص ۳۳.

بارشوں سے سیراب کریں گے۔ (یعنی اُن کے ملک کو) اور زمین اپنی نباتات (خوب وافر مقدار میں) اُگائے گی اور وہ تندرست و بری الاخطاء لوگوں کو مال عطا کرے گا۔ اس زمانے میں مال مویشی اور ڈھور ڈنگر کثرت سے ہو جائیں گے، اُمت بہت بڑی ہو جائے گی اور وہ (اپنی حکومت کے ساتھ) سات یا آٹھ سال زندہ رہے گا۔“

(ب)..... ((وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِيءَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا قَالَ: ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ عَتْرَتِي - أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي - يَمْلُوهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا.)) ❶

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تک زمین ظلم و استبداد اور دشمنی سے بھر نہ جائے گی قیامت قائم نہ ہوگی۔ پھر فرمایا: اس کے بعد (کہ جب دنیا ظلم و عدوان سے بھر جائے گی اور قیامت ابھی قائم نہ ہوئی ہوگی۔) میرے خاندان (خانوادہ نبوت) میں سے، یا فرمایا کہ: میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ہوگا۔ جو اس زمین کو عدل و انصاف اور امن و شانتی سے بھر دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح روئے زمین ظلم و عدوات سے بھر چکی ہوگی۔“

(ج)..... ((وَعَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقْتَبِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ، فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَبَايَعُوهُ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى النَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ.)) ❷

”جناب ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے ایک خزانہ کے پاس تین سردار مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک خلیفہ (حاکم) کا بیٹا ہوگا۔ مگر باوجود اس کے یہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہ ملے گا۔ اس کے بعد مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ اور وہ تم لوگوں کو ایسا قتل کریں گے (یعنی عربوں کو جو یہ خزانہ لینا چاہیں گے) کہ ویسا تمہیں کسی نے قتل نہ کیا ہوگا۔“ جناب ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جو مجھے

❶ السلسلة الصحيحة، رقم: ۱۰۲۹، وحکم الألبانی بتواتره.

❷ سنن ابن ماجہ (۱۳۶۷/۲)، حدیث: ۴۰۸۴، کتاب الفتن، باب خروج المہدی۔ مستدرک الحاکم (۴/۶۶۴)، وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، ووافقه الذہبی.

یاد نہیں رہا۔ (مگر حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اور ابو نعیم جعفی نے اپنی ”کتاب المہدی“ میں اسے بیان کیا ہے) اور نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: تو جب تم اس مہدیؑ آخر الزمان کو دیکھو (اور اس کا زمانہ کو پاؤ) تو اس کے ہاتھ پر برائے اقامت دین و نفاذ شریعت جہاد کے لیے بیعت کرنا اگرچہ تم لوگوں کو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل برف پر کیوں نہ چل کر جانا پڑے۔ اس لیے کہ وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا (فیصلہ شدہ) خلیفہ مہدی ہوگا۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث مذکور بالا میں بیان کیے گئے خزانہ سے مراد بیت اللہ الحرام کا خزانہ ہے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خلفاء (مسلمانوں کے حاکموں) کی اولاد میں سے تین سردار مارے جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ دور آجائے گا جب آخر زمانہ ہوگا اور اس وقت مہدیؑ کا ظہور ہوگا۔ اس مہدیؑ محترم کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، نہ کہ ”سامراء کی سرنگ نما غار“ سے۔ جیسا کہ رافضی جہلاء کا گمان و نظریہ ہے کہ وہ اب تلک اس غار میں موجود ہے اور وہ آخر زمانے میں اُس کے خروج و ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح کے نظریات کا تعلق مالیا خوبیا اور ہذیان سے ضرور ہوتا ہے اور شیطان لعین کی طرف سے اس کی شدید قسم کی رسوائی کہ یہ ایک بہت بڑی قسط ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اصل بات یہ ہے کہ ان روافض کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی برہان۔ نہ ہی کتاب اللہ العظیم (قرآن مجید) سے اور نہ ہی سنت رسول اللہ اکرم سے۔ نہ ہی یہ نظریہ صحیح معقول ہے اور نہ ہی استحسان سے اس کا کوئی تعلق ہے۔“

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ آگے بیان پکرتے ہیں: اس اصلی مہدی موعود و منتظر رحمہ اللہ کی تائید بھی اہل مشرق کے بہت سارے لوگ (کثیر تعداد میں اہل السنہ والجماعۃ کے مسلمان) کریں گے اور اُس کی مدد بھی۔ وہ اس کی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے اور اس کے ارکان حکومت کو مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے۔ کالے رنگ کے جھنڈے میں وقار ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا، جس کا نام ”عقاب“ تھا۔ ہمارا مقصود بیان یہ ہے کہ: بلاشبہ امام مہدیؑ ممدوح و موعود بوجودہ رحمہ اللہ کا آخر زمانہ (قیامت کی علامات صغریٰ کے انتہام زمانہ) میں پایا جاتا ہی اس کا زمین کے مشرقی علاقوں سے اصل خروج و ظہور ہوگا۔ اور پھر بیت اللہ الحرام کے پاس اس کے ہاتھ پر (غلبہ دین حنیف کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر) موت کی بیعت کی جائے گی، جیسا کہ اس موضوع پر بعض صحیح احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ ❶

(د)..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا

نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ..... تمہارا اُس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں (آسمان

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: النہایۃ، الفتن والملاحم جلد ۱، ص ۳۱۔

سے زندہ) اتریں گے (اس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو گے۔) اور تمہارا امام (دین و دنیا کے سب امور میں) تم ہی میں سے ہوگا۔“ ❶

(۵)..... ((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: نَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَيَّ بَعْضُ أَمْرَاءٍ؛ تَكْرِمَةً لِلَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.)) ❷

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سماعت کیا: رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے: تا روز قیامت ہمیشہ (ہر دور میں) میری امت میں سے ایک بہت بڑی جماعت حق پر کافروں اور مخالفوں سے لڑتی رہے گی۔ (ان کی حق پر ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ) وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا (آسمان سے زندہ، سلامت) نزول ہوگا اور اس جماعت حقہ کا امام (مہدی موعود رضی اللہ عنہ) کہے گا: آئیے نماز پڑھائیے! وہ (عیسیٰ بن مریم علیہ السلام) کہیں گے: نہیں (میں امامت نہیں کرواؤں گا۔) بلکہ تم میں سے بعض بعض پر (ایک دوسروں پر) حاکم رہیں۔ یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ عز و جل اس امت کو عنایت فرمادے گا۔“

مذکورہ بالا صحیحین کی دونوں احادیث دو امور پر دلالت کرتی ہیں۔

(۱)..... عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے (زندہ و سلامت) نزول کے وقت مسلمانوں کی قیادت و امارت

کی باگ ڈور انہیں میں سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا۔

(۲)..... اُس وقت میں کہ جس کی بات ہو رہی ہے اہل ایمان مسلمانوں کے امیر و امام کا حاضر و موجود

ہونا، اُس کا (قرآن و سنت والے دین حنیف پر قائم) مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے مصطلیٰ پر ہونا اور اُس کا جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اُن کے زمین پر اُترنے کے بعد گزارش کرنا کہ وہ آگے بڑھ کر (اُس کی جگہ) اُن کو نماز پڑھائیں..... اس امیر محترم کے ہدایت یافتہ اور اس کے نیک صالح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس ضمن میں صحیحین کے اندر مذکور احادیث کی تفسیر و شرح کرنے والی بہت ساری دیگر احادیث و روایات اور آثار و سنن کی کتب اور دیگر حدیث کی کتابوں (مستدرکات و مصنفات وغیرہا) میں درج ہیں اور یہ روایات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ: اس صالح مرد مومن و مجاہد امیر المومنین کا نام محمد بن عبد اللہ ہوگا۔ (رضی اللہ عنہ) اور اس کا

❶ صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ بن مریم، حدیث: ۳۴۴۹۔

❷ صحیح مسلم، کتاب الإیمان (۱۹۳/۲)، مع شرح النووی حدیث: ۳۹۵۔

تعلق آل بیت سے ہوگا۔) اور اس کو ”المہدی“ کہا جائے گا۔

(و)..... سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مِنَّا الَّذِي عَيْنِي بِنِ مَرِيَمَ يُصَلِّي خَلْفَهُ.....“ وہ شخص (اپنے وقت کا امام و خلیفہ المسلمین) کہ جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے، وہ ہم (بنو ہاشم کے آل بیت) میں سے ہوگا۔“^①

(ز)..... ((وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: أَلْمَهْدِيُّ مِزْبِي؛ أَجَلِي الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الْأَنْفِ، يَمَلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مَلِئْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.))^②

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہدی میری اولاد میں سے، کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا ہوگا۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بالکل اسی طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہوگی۔ اس کی حکومت سات سال تک رہے گی۔“

مذکور بالا احادیث صحیحہ اور دیگر سینکڑوں دلائل و آثار اور احادیث مبارکہ سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے دین و منج اور عقیدہ و عمل پر قائم جماعت حقہ اہل السنہ والجماعۃ کے مہدی موعود اور شیعہ روافض کے مہدی منتظر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان درج ذیل چند ایک نہایت واضح فرق موجود ہیں۔

(۱)..... اہل السنہ کے نزدیک مہدی موعود رضی اللہ عنہ کا نام ”محمد بن عبد اللہ“ ہوگا۔ اُس کا اپنا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔

(۲)..... اہل السنہ والجماعۃ کے نزدیک مہدی موعود رضی اللہ عنہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد و نسب میں سے ہوگا جبکہ روافض شیعہ کے نزدیک مہدی منتظر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل میں سے ہوگا۔

(۳)..... اہل السنہ جماعت حقہ کے نزدیک مہدی موعود رضی اللہ عنہ کی ولادت اور زندگی کی مدت طبعی ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات دلالت نہیں کرتی کہ جس کی بنا پر مہدی موعود محمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ دیگر (صالح) لوگوں میں سے کسی بھی وصف میں کوئی امتیازی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ مگر جو روافض شیعہ کے ہاں مہدی منتظر ہے تو اس کا حمل ولادت ایک ہی رات میں ہو چکا ہے اور ۹ سال کی عمر میں یہ مہدی صاحب ایک سرنگ نما عار

① رواہ ابونعیم فی ”أخبار المہدی“ و صححہ الألبانی فی ”صحیح الجامع“ جلد ۵، ص ۷۱۷۰.

② سنن أبی داود، کتاب المہدی، رقم: ۴۲۸۵.

سامرا میں جا چھپے تھے۔ اب تلک ان کو اس غار میں چھپے ہوئے ایک ہزار ایک سو پچھتر سال (۱۱۷۵) گزر چکے ہیں۔ (اور ابھی تک وہاں زندہ ہیں۔)

(۴)..... اہل السنہ کی جماعت حقہ کے نزدیک یہ ہے کہ: امام مہدی موعود رحمۃ اللہ علیہ کے دین، اسلام اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے نکلیں گے اور وہ کسی شہریت و قومیت میں فرق نہیں کریں گے۔ مگر روافض شیعہ کے مہدی منتظر صرف روافض شیعہ کی مدد کے لیے ہی نکلیں گے اور شیعہ کے دشمنوں سے ان کا انتقام لیں گے۔ وہ عربوں سے اور قریش سے نفرت کریں گے اور انھیں قتل کرنے کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ ان کے پیروکاروں میں سے کوئی شخص عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جیسا کہ روافض کی روایات سے واضح ہے۔

(۵)..... مہدی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے اور ہر سنت کو قائم کر کے رہیں گے۔ ہر بدعت کا قلع قمع کر کے چھوڑیں گے۔ مگر روافض کے مہدی منتظر صاحب ایک نئے دین اور ایک نئی کتاب کی طرف دعوت دیں گے۔

(۶)..... اہل السنہ والقرآن کی جماعت حقہ کا مہدی موعود رحمۃ اللہ علیہ مساجد کی تعمیر و اقامت کرے گا۔ مگر روافض شیعہ کا مہدی منتظر عام مساجد کو بھی منہدم کرے گا اور مسجد حرام و بیت اللہ الحرام کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو بھی گرادے گا اور پھر روئے زمین میں کوئی ایک مسجد بھی باقی نہ رہے گی۔ جیسا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس موضوع کو خوب وضاحت سے بیان کیا ہے۔

(۷)..... اہل السنہ والقرآن کی جماعت حقہ کا امام مہدی موعود محمد بن عبد اللہ القرشی البہاشمی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ العزیز اور سب سے نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کرے گا۔ جبکہ روافض شیعہ کا مہدی منتظر آل وادو کے قانون (یہودیوں کے قوانین) کے مطابق فیصلے کرے گا۔

(۸)..... اہل السنہ جماعت حقہ و منصورہ کے امام محترم محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور و خروج جزیرہ عرب کے مشرق سے ہوگا جبکہ روافض کے امام مہدی منتظر کا خروج سامراء کے غار سے ہوگا۔

(۹)..... اہل السنہ والقرآن کی جماعت حقہ و منصورہ کا مہدی موعود محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عین حق و جلیق حقیقت ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں صحیح الاسناد احادیث مبارکہ کتب میں درج ہیں اور اس ضمن میں علماء حق کا اجماع اور ان کی شروحات و تفاسیر اور ان کے اقوال بھی موجود ہیں۔ جبکہ:

روافض شیعہ کا مہدی منتظر صرف ایک تصوراتی تخیل اور تراویح ہے۔ نہ ہی اُس کا آج تک خروج و ظہور ہوا ہے اور نہ ہی وہ کبھی تاقیامت ہرگز ظاہر ہوگا۔ ❶

❶ تفصیل کے لیے دیکھئے: "ہذل المحمود" جلد ۱، ص ۲۵۶، ۲۵۷۔

دسویں فصل

روافض شیعہ کے نزدیک موت کے بعد واپس دنیا میں آنے کا عقیدہ

(ہندوانہ عقیدہ کی طرح) ”دنیا کی طرف واپسی“..... شیعہ مذہب کے اصول میں سے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ ان کی روایات میں ہے: ”لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكِرَّتِنَا..... جو شخص ہمارا (موت کے بعد) دنیا کی طرف واپس آنے پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“^①

ابن بابویہ اپنی کتاب ”الاعتقادات“ میں لکھتا ہے: ”وَاعْتَقَادْنَا فِي الرَّجْعَةِ أَنَّهَا حَقٌّ..... موت کے بعد دنیا کی طرف واپس پلٹ آنے کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ: یہ حق ہے۔“^②

اور ان کا شیخ المفید لکھتا ہے: ”وَأَتَّفَقَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى وَجُوبِ رَجْعَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ..... امامیہ اثنا عشریہ روافض کا مرنے والوں کی بہت بڑی، کثیر تعداد کے دنیا میں واپس پلٹ آنے کے واجب ہونے والے نظریہ و عقیدہ پر اجماع و اتفاق ہے۔“^③

اسی طرح الطبرسی، الحر العاقل اور ان جیسے دیگر شیعہ روافض کے کبار مشائخ کا بھی یہی قول ہے: ”إِنَّهَا مَوْضِعُ إِجْمَاعِ الشَّيْعَةِ الْإِمَامِيَّةِ وَإِنَّهَا مِنْ ضُرُورِيَّاتِ مَذْهَبِهِمْ ، وَإِنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِالْإِفْرَارِ بِالرَّجْعَةِ وَاعْتِقَادِهَا وَتَحْدِيدِ الْأَعْتِرَافِ بِهَا فِي الْأَدْعِيَةِ وَالزِّيَارَاتِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكُلِّ وَقْتٍ ، كَالْإِفْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْقِيَامَةِ..... بعد الموت دنیا میں واپس پلٹ آنے کا عقیدہ امامی شیعہ کے اجماع و اتفاق کا مقام ہے۔ (یعنی اس عقیدہ میں کسی بھی امامی شیعہ کا اپنے کسی بھی اثنا عشری شیعہ سے اختلاف نہیں ہے۔) اور بلاشبہ یہ عقیدہ اُن کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے۔ اور بلاشبہ تمام اثنا عشری روافض کو ”عقیدہ رجعت الی الدنیا“ کے اقرار کرنے اور اس عقیدہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب کے سب روافض شیعہ کو اپنی دعاؤں میں (قبروں اور قبوں کی) زیارتوں کے وقت، جمعہ والے دن اور ہر وقت، اللہ کی توحید، نبی کریم ﷺ کی رسالت، اماموں کی امامت اور روز قیامت کے اقرار کی طرح..... ”عقیدہ

① دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۱۱۰۳۔

② دیکھئے: أوائل المقالات ص ۵۱۔

③ دیکھئے: الاعتقادات ص ۹۰۔

رجعت الی الدنیا“ کے اعتراف کی صورت میں اسے بالالتزام و مقرر و محدود کر لینا چاہیے۔“^①
رجعت کا معنی:

رجعت کا معنی ہے: موت کے بعد دنیا کی طرف واپس پلٹ آنا۔^② شیعہ فرقے کثرت کے ساتھ اپنے اماموں کا دنیا میں دوبارہ پلٹ آنے والا عقیدہ نہایت شدت سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان اماموں کی وفات اور پھر دوبارہ دنیا میں پلٹ آنے کا اقرار کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے اماموں کی وفات و موت کے ہی منکر ہیں۔ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُن کے امام غائب ہو گئے ہیں (انہیں موت نہیں آئی بلکہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں) اور وہ عنقریب واپس دنیا میں پلٹ آئیں گے۔ اس بارے میں سب سے پہلے جس ظالم، اللہ کے دشمن نے ”عقیدہ رجعت“ کو گھڑا وہ ابن سبا یمن کا یہودی تھا۔ شیطان کے اس رشتہ دار نے یہ نظریہ پھیلا یا کہ: رسول اللہ ﷺ دراصل دنیا سے غیب ہو کر پردہ فرما گئے ہیں اور آپ بہت جلد دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ اس ظالم و فاسق نے نبی کریم ﷺ کی وفات و موت کی تصدیق نہیں کی تھی۔ ”عقیدہ رجعت الی الدنیا“ سبا یمن کے نزدیک ”امام کی دنیا میں واپسی“ والے عقیدہ کے ساتھ خصوصیت اختیار کر گیا۔ اسی طرح کیسا یمنیوں وغیرہم نے بھی یہی عقیدہ اپنایا۔ لیکن اثنا عشری امامی روافض کے نزدیک تو بالعموم یہ عقیدہ ان کے امام اور دیگر ان کے بہت سارے لوگوں کے متعلق پوری پوری جڑیں پکڑ گیا۔ شیعہ کا شیخ مجدد و فقیہ آلوسی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ: تیسری صدی ہجری میں شیعہ روافض کے نزدیک اس عمومی معنی سے تبدیل ہو کر رجعت کا مفہوم صرف ”رجعة الامام الی الدنیا“ کے نظریہ و عقیدہ میں تبدیل ہو گیا۔^③

اور جہاں تک اثنا عشری امامیوں کے نزدیک ”رجعت کے مبدأ“ والے عمومی مفہوم کا تعلق ہے تو وہ درج ذیل تین اقسام پر مشتمل ہے:

(۱)..... یہ عقیدہ صرف بارہ اماموں سے متعلق ہے۔ ان میں سے بارہواں امام المہدی المنتظر (جس کا حقیقت اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔) اپنے چھپنے والے مقام ”غار سامراء“ سے خروج کرے گا اور اس وقت وہ اپنی غیب ہونے والی زندگی سے واپس (دنیا میں) پلٹ آئے گا۔ جبکہ باقی گیارہ امام اپنی موت و وفات کے بعد

① تفصیل کے لیے دیکھئے: مجمع البیان جلد ۵، ص ۵۲، اور ”الایفاظ من المہجۃ ص ۳۳، ص ۶۴۔

② دیکھئے: ”القلموس“ جلد ۳، ص ۲۸ و ”مجمع البحرین“ جلد ۴، ص ۳۳۴۔

③ دیکھئے: ”روح المعانی“ جلد ۵، ص ۲۷ اور ”ضحی الإسلام“، احمد امین کی جلد ۳، ص ۲۳۷۔

زندہ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پھر اس دنیا میں پلٹ آئے تھے۔

(ب)..... روافض کے عقیدہ و نظریہ کے مطابق مسلمانوں کے وہ خلفاء و اولیاء الامور کہ جنہوں نے خلافت و حکومت کو اس کے اصل شرعی حقداروں ”بارہ اماموں“ سے غصب کر کے چھینا تھا، ان غاصبوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر، ان سے قصاص لینے کے لیے انھیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور ان سب (خلفاء اشدین و اولیاء امور المسلمین) میں سے سب سے آگے ابو بکر و عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) ہوتے ہیں، کہ انہوں نے خلافت کے اصل حقداروں سے اسے کیوں چھینا تھا؟ چنانچہ (روافض کے عقیدہ باطلہ اور نظریہ دہسہ کے مطابق) ان غاصبین کو طرح طرح کے عذاب دینے، انھیں قتل کرنے اور انھیں سویلوں پر لٹکانے جیسی تکالیف سے گزارا جاتا ہے۔

(ج)..... باقی رہے عامۃ الناس؟ تو ان میں سے بعض کو صرف اور صرف ان کے اپنے ایمان کی بنیاد پر مختص کیا جاتا ہے اور یہ عموماً شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ ایمان روافض شیعہ کے ساتھ ہی مختص ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس نظریہ پر ان کی روایات اور ان کے مولویوں (علماء و مشائخ) کے اقوال و فتاویٰ ہیں۔ (یعنی وہ روافض شیعہ کے علاوہ کسی کو بھی صاحب ایمان نہیں سمجھتے۔) اسی طرح دنیا میں دوبارہ واپس آنے والا عمل صرف اور صرف کفر کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے اور وہ ”مستضعفین“ کے سوا تمام کے تمام لوگ ہوتے ہیں۔^①

اس لیے روافض شیعہ ”رجعة الی الدنیا“ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”إِنَّهَا رَجْعَةٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَمْوَاتِ إِلَى الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَوْدَتُهُمْ إِلَى الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فِي صُورِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا..... اس نظریہ و عقیدہ کا معنی: بہت سارے فوت شدگان (مرے ہوئے لوگوں) کا دنیا میں قیامت سے پہلے پہلے واپس پلٹنا ہے اور ان کا اپنی انھیں صورتوں میں موت کے بعد دوبارہ دنیاوی زندگی میں پلٹ آنا کہ جن صورتوں، شکلوں اور اجساد و اجسام کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزار کر گئے تھے؛ ”رجعة الی الدنیا“ ہے۔“^②

یہ نظریہ و عقیدہ ایجاد کرنے کے بعد روافض شیعہ کے شیوخ (ان کے بڑے بڑے مولوی) پھر قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ اپنے اس ”عقیدہ رجعت“ کے لیے اس سے دلیل تلاش کر سکیں کہ جس عقیدہ و نظریہ کو انہوں نے باقی تمام اہل ایمان مسلمانوں سے یکسر منفرد انداز میں الگ تھلگ ایجاد کیا تھا۔ مگر جب ان کے خواہش پرستوں نے اپنے اس عقیدہ فاسد کے لیے قرآن سے کوئی دلیل نہ پائی تو انہوں نے اپنی عادت سبب

① دیکھئے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۱۱۰۔

② تفصیل کے لیے: ”اوائل المقالات“ ص ۹۱، ص ۹۵ اور ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۱۱۰ دیکھ لیجئے۔

کے مطابق اپنے اس نظریہ کو باطل تاویل سے جوڑ دیا اور ظالمانہ زیادتیوں والی تجاوزات کی پشت پر چڑھ بیٹھے۔ اس راہ میں غیر واضح معانی والے الفاظ کے ساتھ انتہائی سوقیانہ انداز میں وہ قیل وقال کرنے لگے۔ بالآخر ان کا یہی طریقہ استدلال ان کے لیے مصیبت بن کر ان کے کمزور و باطل عقیدہ کے خلاف خود دلیل بن گیا اور ان کے مذہب کے باطل ہونے کے خلاف ایک قاطع و ساطع برہان۔

موضوع ہذا کے لیے جن آیات کو روافض نے دلیل بنایا ہے اور ان کی جو تفسیر ان لوگوں نے کی ہے، اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔ روافض شیعہ کے ہاں ان کا شیخ المفسرین اہمی کہتا ہے: عقیدہ رجعت کے لیے تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَحَرَّمْ عَلٰی قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝﴾ (الانبیاء: ۹۵)..... ”اور لازم ہے اس بستی پر جسے ہم ہلاک کر دیں کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔“

جبکہ اس آیت کریمہ کا مفہوم اگلی آیت کو ساتھ ملائے بغیر واضح ہی نہیں ہو رہا۔ اگلی آیت کو جب ساتھ ملائیں گے تو مفہوم یوں بنے گا: ”اور ہر اُس بستی والوں پر حرام (ناممکن ہے) کہ جنہیں ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا کہ وہ بے شک دنیا میں واپس نہیں آئیں گے حتیٰ کہ یا جوج و ماجوج کی دونوں قومیں (ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے سے) کھول دی جائیں اور وہ ہر اونچاں (بلند و بالا پہاڑیوں) سے دوڑ پڑیں گے۔ (یعنی ان قوموں کے کھول دیے جانے کے متصل بعد ہی صور پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت ۹۲ تا ۱۰۱ میں وضاحت موجود ہے۔)

پھر یہ کہ دنیا کی طرف تمام لوگوں کے ایک بار واپس پلٹنے کے بارے میں اہل اسلام میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ مگر یہ قیامت والے دن ہوگا جب زمین کی حالت کو بدل دیا جائے گا۔ پھر سب کے سب لوگوں کو اللہ ذوالجلال کے حکم سے زمین کے اندر سے نکال کر زمین کی سطح پر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام انسان، بیخ انبیاء و رسل اور اولیاء و آئمہ کرام، نیک و بد، مومن و کافر اور مشرک و موحد زمین پر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دُكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّىٰ لَكَ الذِّكْرٰى ۝ يَقُوْلُ يٰلَيِّنٰنِيْۤ اِنِّىْ قَدْ صُمْتُ لِحَيٰتِيْ ۝﴾

(الفجر: ۲۱ تا ۲۴)

”ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو

تفصیل کے لیے: تفسیر القمی جلد ۲، ص ۷۶۔ ص ۷۶ کے سب سے اوپر قی نے عنوان قائم کیا ہے: ”اَعْظَمُ دَلِيْلٌ عَلٰی الرَّجْعَةِ“.

صف در صف ہوں گے۔ اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور (اس وقت) اس کے لیے نصیحت کہاں۔ کہے گا اے کاش! میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔“

ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝﴾ (الكهف: ٤٨ تا ٤٧)

”اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ بلاشبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔“

سورۃ الانبیاء کی یہ آیت ۹۵ تو خود ان کے خلاف دلیل ہے۔ یہ آیت کریمہ تو (جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔) دنیا کی طرف واپس آنے کی نفی پر دلالت کر رہی ہے۔ جس طرح کہ ساداتنا عبد اللہ بن عباس، ابو جعفر محمد الباقر، امام قزاقی اور دیگر آئمہ عظام علیہم السلام نے تصریح فرمائی ہے کہ: اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ: ہر اس بستی والے لوگوں پر قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں واپس آنا قطعاً حرام ہے کہ جنہیں اُن کے جرائم کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ❶

مذکور بالا آیت کا مفہوم بالکل درج ذیل آیات کی طرح ہے۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ وَإِنْ كُلُّ لِنَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝﴾ (يسين: ۳۰ تا ۳۲)

”ہائے افسوس بندوں پر! ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ یا انہوں نے نہیں دیکھا، ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے کہ بے شک وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ اور نہیں ہیں وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔“

❶ دیکھئے: تفسیر ابن کثیر جلد ۳، ص ۲۰۵۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”یہاں ”لَا یَرْجِعُونَ“ کے لفظ میں ان لوگوں کا رد ہے جو بعض شخصیتوں کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنے کے قائل ہیں۔ (اور یہ لوگ سبائی روافض ہیں۔) اسی سورہ مبارکہ میں دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝ قَالُوا أَلْيَوْمَ نَأْتِيَنَّكُمْ أَمْ لَمْ نَأْتِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَبِّحُوا لَهُ مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّكِنَّا مُخَضَّرُونَ ۝﴾ (یسین: ۵۳ تا ۵۸)

”اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا، اگر تم سچے ہو؟ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا، جو انہیں پکڑ لے گی جب کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ اور صور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ کہیں گے ہائے ہماری بربادی! کس نے ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ یہ وہ ہے جو اللہ رحمن نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔“

اوپر بیان شدہ سورۃ الانبیاء کی آیت ۹۵ میں کلمہ ”لا“ جو ہے؛ یہ ”وَحَرَامٌ“ والی نفی کی تاکید میں آیا ہے۔ ایسا انداز اسلوب قرآن حکیم کے تحسین کلام والے اُن اسالیب میں شمار ہوتا ہے جو انتہائی دقت کے ساتھ غرض و غایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بذریعہ عذاب ہلاک شدہ قوموں کے لوگوں کو نہایت واضح الفاظ میں قیامت سے پہلے دوبارہ زمین میں قطعاً نہ آنے کی انہیں خبر دینے کا راز یہ ہے کہ ان جیسی قوموں کو ”عدم رجوع الی الدنیا“ والا یہ اعلان انہیں افسوس میں مبتلا کیے رکھے اور انہیں ہمیشہ بے قراری و بے چینی سے دوچار رکھے۔ اس سے اُن کی بڑی بڑی خواہشات دم توڑ جائیں اور ان میں سے سب سے بڑی آرزو ان کی یہ دنیاوی زندگی کا دوبارہ ملنا ہے۔“ ❶

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ؛ روافض شیعہ کے نزدیک موت کے بعد (قیامت سے پہلے) ایک بار پھر دنیا میں واپس پلٹنے والا نظریہ صراحاً قرآن کریم کی نصوص کا مخالف ہے اور بذات خود قرآن عظیم کی بہت ساری آیات

❶ دیکھئے: تفسیر القاسمی جلد ۱، ص ۱۱۔

کی روشنی میں یہ ایک باطل عقیدہ و نظریہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ ﴾

(المؤمنون: ۹۹ تا ۱۰۰)

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب! مجھے واپس بھیجو۔ تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، ایک پردہ ہے۔“
تو یہاں پر: وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ میں بالصرحت رجعت الی الدنیا کی نفی مذکور ہے۔
ایک دوسرے مقام پر اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ ﴾ (الانعام: ۲۷ تا ۳۰)

”اور کاش! تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش! ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہیں ہے یہ (زندگی) مگر ہماری دنیا کی زندگی اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور کاش! تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں! ہمارے رب کی قسم! فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔“ ۱

۱ اس سے قبل (یعنی آخرت میں ہی) جس شرک و کفر اور نفاق کی وہ جھوٹی تسنیس کھا کر چھپانے کی کوشش کریں گے اس کی حقیقت کھل جائے گی اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت وہ محض ندامت کے مارے یہ آرزو کریں گے۔ بعض نے ”من قبل“ سے دنیا میں چھپانا مراد لیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے یا اس سے رؤساء کفار مراد ہیں۔ یعنی وہ قرآن اور

اسی لیے آیات مذکور بالا کے پیش نظر اہل العلم نے موت کے بعد دنیا میں (قیامت سے پہلے) واپس لوٹ آنے والے نظریہ و عقیدہ کو تشیع کی بدعت میں غلو کے مراحل میں سے نہایت ہی ”سخت باطل نظریہ اور بدعت“ شمار کیا ہے۔^①

مسند احمد میں ایک روایت یوں درج ہے کہ: امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جناب عاصم بن ضمرہ نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: شیعہ یہ گمان و نظریہ رکھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ (قیامت سے پہلے پہلے) دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”كَذِبَ أَوْلِيَاكَ الْكَذَّابُونَ وَكَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا تَزَوَّجَ نِسَاؤُهُ وَلَا قَسَمْنَا مِيرَاثَهُ یہ کذاب قسم کے جھوٹے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں (اور اسلامی عقیدہ توحید پر طعن کر رہے ہیں۔) اگر ہمیں اس بات کا علم ہوتا تو نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کی بیویاں آگے نکاح کرتیں اور نہ ہی ہم آپ کی میراث تقسیم کرتے۔“^②

نیکو کار لوگوں کا اجر و انعام دینے، گنہگاروں کو معاف کر دینے اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹ آنے والا نظریہ و عقیدہ ویسے بھی عقلی طور پر اس دنیا کے چلن اور یہاں کے اصولوں کے منافی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد گرامی ہے: یہ دنیا جزاء و سزا کا مقام نہیں ہے۔ فرمایا:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۗ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

”ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی

۱۰۰۰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے مگر اپنے اتباع سے چھپاتے تھے۔ قیامت کے دن یہ حقیقت ان کے اتباع پر کھل جائے گی اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ یعنی پھر شرک اور کفر و نفاق کی روش اختیار کریں گے کیونکہ ان کی یہ آرزو ایمان کی محبت کے سبب نہیں بلکہ محض ندامت کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے آخرت میں اپنی اس آرزو کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔“ اور مرنے کے بعد ہم اٹھنے والے نہیں ہیں۔“ یعنی کوئی آخرت اور ثواب و عقاب نہیں ہے یہ جھٹل لوگوں کو اُلٹو بنانے کے لیے ایک ڈھکوسلا ہے۔ اس زندگی کے جو چند دن ملے ہیں ان میں خوب مزے اڑاؤ۔ تو ایک عجیب تماشا یا بڑا سا سحر دیکھے گا۔ جب انھیں اُن کے رب، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پہلی آیت میں ان کے انکار و شکر کو بیان کیا تھا، اب اس آیت میں قیامت کے دن ان کی حالت کا ذکر ہے۔ یعنی آخرت میں ان کا یہ انکار اقرار کی صورت اختیار کرے گا مگر اس وقت اس ایمان و اقرار کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

① تفصیل کے لیے: ”مختصر التحفہ“ ص ۲۰۱ و ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۲، ص ۱۱۱۲۔

② دیکھئے: مسند احمد ۲/۳۱۲، قال احمد شاکر: إسناده صحيح.

زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔“^①

اس ”نظریہ و عقیدہ رجعت“ کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلا شخص (تاریخ اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام میں) یمن کا عبد اللہ بن سبا یہودی تھا۔ قبحہ اللہ ولعنہ۔ البتہ اُس نے جس عقیدے کی بنیاد رکھی تھی وہ بالخصوص امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے متعلق تھا۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی موت و شہادت کا ہی اصل میں منکر تھا۔ مگر اثنا عشری روافض نے اس عقیدے کو اپنے تمام اماموں کے ساتھ بھی جوڑ دیا اور اسے اپنے مہدی منتظر کے ساتھ تو بالکل منسلک کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ اپنے مہدی منتظر کے دنیا میں گیارہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ سے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اصل حقیقی صورت حال یہ ہے کہ امامی روافض شیعہ کے نزدیک ”رجعت الی الدنیا“ والا عقیدہ و نظریہ دین حنیف کی تعلیمات (اور نبوی منج و عقیدہ اصحاب النبی رضی اللہ عنہم) کے خلاف ہے۔ اور وہ یہ کہ قیامت سے پہلے کسی بھی شخصیت کو دنیا میں دوبارہ نہیں آنا۔ بلاشبہ اس ضمن میں ہر کافر اور ظالم و مشرک آدمی کو اللہ عزوجل نے جو ڈانٹ پلائی ہے تو وہ صرف قیامت کے دن سے متعلق ہے۔ روافض کا یہ نظریہ و عقیدہ قرآن حکیم کی آیات اور تو اتر سے بیان شدہ اُن احادیث صحیحہ کے خلاف ہے جو اس بات کی تصریح و وضاحت کر رہی ہیں کہ: ”قیامت سے پہلے کسی بھی شخصیت کا دنیا کی طرف واپس پلٹنا قطعاً ممکن نہیں ہے۔“^②

① بخیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد یہاں بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے، یہ سب کچھ فانی اور نہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”قیامت ہی کے دن پورے پورے بدلے دیتے جائیں گے۔“ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو دنیا یا برزخ میں بھی کچھ نہ کچھ اعمال کا بدلہ ملتا ہے مگر پورا پورا بدلہ، ثواب و عتاب، قیامت کے دن ہی ملے گا، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ اور دنیا کی زندگی ”متاع الغرور“ ہے۔ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔

② دیکھئے: ”أصول الشیعة الإمامیة“ جلد ۲، ص ۱۱۲، ۴.

گیارہویں فصل

روافض کا اللہ عزوجل کے متعلق اس کے کسی حکم ورائے کے بارے میں پہلے سے لاعلم و جاہل ہونے کا عقیدہ

رافضی عقیدہ ”البداء“ کا لغوی معنی:

روافض شیعہ اپنے اس غلیظ و باطل عقیدہ کے لیے عربی کا لفظ ”البداء“ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی و مفہوم یوں ہے: یہ کلمہ باب نَصْرٍ يَنْصُرُ نَصْرًا کے وزن پر: بَدَأَ، يَبْدُو، بَدُوًا و بَدَأُ و بَدُوًا و بَدَاءَةٌ آتا ہے۔ جس کا معنی ہوتا ہے: ظاہر ہونا، روشن ہونا۔ اگر کہا جائے: بَدَأَ لَهُ فِي الْأَمْرِ كَذَا..... تو معنی ہوگا: رائے قائم ہونا، خیال آنا، (نئی) بات ذہن میں آنا اور اگر اس کا مصدر: ”بَدَاوَةٌ اور بَدَاوَةٌ“ آئے یا باب اس کا ”تَبَدَّى“ آئے تو معنی ہوتا ہے: بادیہ کی طرف جانا۔ بادیہ میں اقامت اختیار کرنا اور بادیہ میں رہائش پذیر ہو کر بدوی کہا جاتا ہے اور اَبْدَى الْأَمْرِ کا معنی: ”ظاہر کرنا“ آتا ہے اور اگر کہا جائے: ”أَبْدَى فِي كَلَامِهِ“..... تو اس کا معنی ہوگا: جرات دکھلانا۔ اَبْدَى فِي مَنْطِقِهِ: اُس نے بیجا اور حد سے بڑھ کر بات کی۔ بَادَى الرَّأْيِ: کا معنی ہوگا: دیکھنے میں، بظاہر۔ البدوة: اَلْبَدَاةُ: ذہن میں آنے والی بات، نئے سرے سے قائم کردہ رائے (جو پہلے نہ ہو) بَدَاوَةُ الْأَمْرِ: آغاز معاملہ اور ”اَلْبَدَاوَاتُ“ مختلف رائیں۔ جیسے بہت سارے خیالات آئیں اور وہ ان میں سے بہتر کا انتخاب کرے تو اُسے ”ذُو بَدَاوَاتٍ“ اور ”أَبْوَابُ الْبَدَاوَاتِ“ کہا جاتا ہے اور ”اَلْبَدَاةُ“ کا معنی ہے: عدم کے بعد رائے کا ظہور۔^①

کلمہ ”اَلْبَدَاةُ“ کے لغت میں دو معنی معروف ہیں: (۱)..... مخفی، پوشیدہ و نامعلوم کے بعد ظاہر ہونا۔ جیسے آپ کہیں: بَدَا سُورَةُ الْمَدِينَةِ..... یعنی مدینہ (شہر) کی بیرونی دیواریں (کہ جو پہلے نہیں تھیں، اب بننے کے بعد) ظاہر و نمایاں ہو گئی ہیں۔

(ب)..... نئی رائے کا معرض وجود میں آنا۔ چنانچہ نحو کا امام ”الفراء“ کہتا ہے: بَدَا لِي بَدَاءٌ: یعنی مجھے

① الفاظ مذکور بالا کے اردو معانی: القاموس الوحيد ص ۱۱۵، طبع ادارہ اسلامیات لاہور، کراچی پاکستان اور ”مصباح اللغات“ ص ۵۲، طبع ادارہ ”المصباح“ اردو بازار لاہور سے لیے گئے ہیں۔

ایک اور رائے سوجھی ہے۔ علامہ جوہری کہتے ہیں: بَدَأَ لَهُ فِي الْأَمْرِ بَدَاءً: یعنی اُس آدمی کو اس معاملے میں ایک نئی رائے معلوم ہوئی۔^①

تو ”الفراء“ اور ”الجوہری“ کے بیان کردہ یہ دونوں معانی قرآن حکیم میں بیان ہوئے۔ چنانچہ پہلے معنی کے لیے قرآن مجید میں ہے: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ﴾ (البقرہ: ۲۸۴)..... اور اگر جو تمہارے دلوں میں ہے ”اس بات کو تم ظاہر کرو“ یا اسے چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے (ضرور) لے گا۔“ جبکہ دوسرے معنی کے لیے اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝﴾ (یوسف: ۳۵)

”پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک

ضرور ہی قید کر دیں۔“

مذکور بالا دونوں معانی سے واضح ہو رہا ہے کہ ”البداء“ کو سابق میں جہالت و لاعلمی اور پھر علم کا حدوث مستلزم ہے۔ یہ دونوں باتیں (یا دونوں صفات) اللہ عزوجل کے لیے محال ہیں اور ان دونوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا بہت بڑا کفر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں: کلمہ ”البداء“ کے مذکور بالا معانی کی بنا پر روافض کا اس ضمن میں عقیدہ کیا ہے؟ اس نظریہ و عقیدہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی؟ روافض کا عقیدہ ”البداء“:

اثنا عشری امامی روافض کے اصول میں: اللہ عزوجل کے متعلق ”البداء“ کا عقیدہ رکھنا شامل ہے۔ انہوں نے اس بارے میں یہاں تک مبالغہ سے کام لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں: مَا عَبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلَ الْبَدَاءِ..... نظریہ و عقیدہ البداء کی مانند اللہ عزوجل کی کسی بھی اور چیز کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی۔“ (کسی بھی اور چیز سے مراد قرآن کی تلاوت، اللہ عزوجل کے اسماء حسنیٰ و صفات مقدسہ، مسنون تسبیحات و تہلیلات، جہاد فی سبیل اللہ اور نفل روزے وغیرہا جیسے اعمال صالحہ کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔)^②

روافض کا ایک قول اس ضمن میں یوں بھی ہے: ”وَمَا عَظَمَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ..... اور نظریہ و عقیدہ البداء کی طرح اللہ عزوجل کی (کسی بھی اور عمل و قول کے ساتھ) عظمت بیان ہی نہیں کی جاسکتی۔“ پھر کہتے ہیں: اگر لوگوں کو البداء کا نظریہ رکھنے کے اجر کا علم ہو جائے تو وہ اس کے متعلق گفتگو کرنے سے بالکل کوتاہی نہ کریں۔

① تفصیل کے لیے دیکھئے: القاموس المحيط جلد ۴، ص ۳۰۲، اور ”الصحيح“ جلد ۶، ص ۲۲۷۸، ولسان العرب: ۶/۶۱۴۔

② دیکھئے: ”أصول الكافي جلد ۱ ص ۱۴۶۔“

اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ اسے شراب کو حرام قرار دینے کا حکم دے کر اور یہ کہ ہر ہر نبی اللہ عزوجل کے بارے میں ”بدا“ کا اقرار کرے۔^①

روافض کی کتب کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ: امامی اثنا عشری شیعہ میں سب سے پہلے جس شخص نے یہ عقیدہ ”البداء“ جاری کیا تھا وہ ان کے ہاں ”ثقتہ الاسلام“ کے لفظ سے لقب بہ ہے اور وہ ہے ان کا علامۃ الدہر ”الکلبینی“ جو ۳۲۸ھ میں فوت ہوا تھا۔ اُس نے اپنی کتاب ”الکافی“ کی قسم الاصول میں اس عقیدے کو (وضع کر کے) درج کیا ہے۔ اس طرح اُس نے اس باطل نظریہ و عقیدہ کو ”کتاب التوحید“ کے ذیل میں درج کر کے ”باب البداء“ کے عنوان سے ایک باب قائم کیا اور پھر اس باب کے نیچے اپنے اماموں کی طرف منسوب سولہ حدیثیں درج کی ہیں۔^②

جیسا کہ پیچھے قرآنی آیات کے حوالے سے لغوی طور پر ثابت ہو گیا کہ: ”اس نظریہ البداء کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کرنا بہت بڑا کفر ہے تو پھر روافض اثنا عشری شیعہ نے اس عقیدہ باطل کو سب سے بڑی عبادات میں کیسے شمار کر رکھا ہے؟ اور وہ دعویٰ اس بات کا بھی کرتے ہیں کہ: اس نظریہ البداء سے بڑھ کر کسی بھی اور قول و فعل کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان نہیں کی جاسکتی۔ واللہ العظیم! یہ تو اللہ رب العرش، علیم بذات الصدور عزوجل پر بہتانِ عظیم ہے۔“^③

اللہ عزوجل کی نسبت یہ مردود و منکر معنی یہودیوں کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی خواہشات کے مطابق تورات کے تحریف شدہ نسخوں میں نظریہ ”البداء“ کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف نسبت کرنے والے نصوص صریح آج بھی موجود ہیں۔^④

دلائل و براہین سے بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی نے اسلامی معاشرے میں اس باطل نظریہ کی اشاعت کے لیے سرتوڑ کوشش کی تھی اور یہ نظریہ و عقیدہ اس نے اپنی تورات سے لیا تھا۔ ابن سبا نے تشیع کے نام پر مسلم معاشرے میں اس نظریہ کا مکمل طور پر اثر انداز ہونے کے لیے پوری جدوجہد سے کام لیا اور اُس کا یہ عمل شیعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے لیے لوگوں کو دعوت کی چھتری کے نیچے جمع کرنا تھا۔ اسی لیے تمام کے تمام سہائی فرقے ”نظریہ البداء“ کے قائل ہیں۔ وہ اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف آراء

① تفصیل کے لیے: مصدر سابق ص ۱۴۸، جلد ۱ دیکھ لیجیے۔

② دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۱۱۳۳ دیکھ لیجیے۔

③ حوالہ سابقہ جلد ۲، ص ۱۱۳۵۔ ④ تفصیل کے لیے دیکھئے: أصول الشيعة الإمامية جلد ۲، ص ۱۱۳۶۔

ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔“ ❶

پھر یہ نظریہ فرقہ کیسائیہ کی طرف (کچھ عرصہ کے بعد) منتقل ہو گیا اور اسی طرح مختار بن ابو عبید ثقفی کے پیروکاروں کے فرقہ ”مختاریہ“ کی طرف۔ یہی وہ فرقہ مختاریہ تھا جو نظریہ ”البداء“ کی تفسیر کر کے اسے راسخ کرنے کے لیے پورا اہتمام کرتا اور اس کا عقیدہ کے طور پر التزام کرتا تھا۔ ❷

شیعہ علماء شروع سے ہی اپنے پیروکاروں کو دلاسا دیتے آئے ہیں کہ حکومت کا معاملہ ان کی طرف لوٹ کر رہے گا اور عنقریب ان کی حکومت بن کر رہے گی۔ حتیٰ کہ انھوں نے ایک روایت کے مطابق کہ جسے انھوں نے امام ابو جعفر الصادق علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا تھا اس حکومت کا سال بھی ۷۰ھ کو مقرر کر دیا۔ مگر جب ۷۰ھ ہجری گزر گیا اور اپنے پیروکاروں سے وعدہ پورا نہ کر سکے اور اس ضمن میں کوئی چیز متحقق نہ ہو سکی تو ان کے پیروکاروں نے ان سے اس بات کی شکایت کی۔ چنانچہ اس مذہب کے مؤسسین نے اُس وقت اس پریشانی سے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی رائے قائم کی ہے جو اس (پرانے) وعدہ کو تبدیل کرنے کا تقاضہ کرتی ہے۔ ❸

اس بطلان کا جواب:

قرآن حکیم اللہ عزوجل کی ایسی صفتِ علم کے متعلق بیان کرتا ہے کہ جواز ل سے ابد تک کے لیے ہے اور وہ ایسا وسیع تر علم ہے کہ فرمایا:

(۱) ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ﴾ (البقرہ: ۲۵۵)

”جوان کے (یعنی سب لوگوں کے) پہلے گزر چکا ہے اور جوان کے بعد ہوگا وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جانتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔“ ❹

❶ دیکھئے: ”التنبیہ والرد“ للمطی ص ۱۹۔

❷ دیکھئے: ”أصول الشيعة الامامية“ جلد: ۲، ص: ۱۱۳۶۔

❸ دیکھئے: ”تفسیر العیاشی“ جلد ۲، ص ۲۱۸ اور ”بحار الأنوار“ جلد ۴، ص ۲۱۶۔

❹ اللہ تعالیٰ کی ”کرسی“ کی وسعت کا بیان احادیث میں مذکور ہے۔ یعنی یہ کہ سات آسمانوں اور زمین کی نسبت کرسی کے مقابلہ میں وہی ہے جو جنگل میں بڑے ہوئے ایک حلقہ کی ہوتی ہے۔ پس صحیح یہ ہے کہ کرسی کے لفظ کو اس کے ظاہر معنی پر محمول کیا جائے اور تاویل نہ کی جائے۔ کیونکہ یہ آیات صفات اور ان کے ہم معنی احادیث صحیحہ میں سب سے بہتر طریق سلف صالح کا طریق ہے۔ یعنی ”أَمْرٌ وَهَآ كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَلَا تَكْنِيفٍ“۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں کرسی سے مراد ”علم“ ہے۔ مشہور محدث علامہ کبیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سلف سے اگر یہ تاویل ثابت بھی ہو تو ان کا مقصد کرسی کی تفسیر علم سے کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علم و قدرت کے احاطہ کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ (الروض الأنف، ج: ۲، ص: ۳۵۰)

(ب).... ﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُونَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ (آل عمران: ۲۹)

”کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جان لے گا اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

(ج).... ﴿وَعِنْدَنَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (الانعام: ۵۹)

”اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔“

(د).... ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ يُوسَىٰ ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۚ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۚ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ﴿٥٢﴾

(طہ: ۵۲ تا ۵۴)

”اس نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ اس نے کہا تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔“

(هـ).... ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ط يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ط وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٤﴾ (الحديد: ۶۴)

”وہی سب سے پہلے ہے اور سب سے پیچھے ہے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے

اور جو اس میں چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔“

تو جہاں قرآن حکیم میں اللہ عزوجل کی یہ بے مثل و غیر محاط بہ علم والی صفت عظیم بیان کی گئی ہے وہاں قرآن عزیز میں شیعہ روافض کی طرف سے اللہ عزوجل کی طرف صفت البداء کی نسبت والے عقیدہ باطل کا بطلان بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کا اضافہ کیا گیا ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قرآن حکیم میں یہ جو آیا ہے: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَيْبِ ۝﴾ (الملک: ۱۳ تا ۱۴) ”اور تم اپنی بات کو چھپاؤ، یا اسے بلند آواز سے کرو (برابر ہے)، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے۔“

تو یہاں اہل نظر اور قیاسی و عقلی استدلال والے اہل علم کے ہاں بہت ساری وجوہات کی بنا پر کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور باہم منسلک ہیں، اللہ عزوجل کا علم ازلی و لامتناہی اور غیر محاط بہ علم کا ہر ہر چیز کے ساتھ واجب ہونے کا معنی معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ وجوہ درج ذیل ہیں:

(۱)..... یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی پیدا کردہ چیزوں کو نہ جانے؟ (یعنی جس نے پیدا کیا، کیا وہ ان کو جانتا نہیں؟) تو اس سے معلوم ہوا کہ: وہ اللہ رب العرش الکریم تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور عمل تخلیق، مضبوط تر اور صحیح ترین علم والے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق ہر ہر چیز کو عدم سے وجود دینا اور ایجاد کرنا ہے۔ یہ قانون اور اصل الاصول ہی اللہ عزوجل کے علم میں تمام چیزوں کی تقدیر (پہلے سے فیصلہ شدہ اور اللہ کے علم کے مطابق لکھی گئی باتوں) کو متضمن ہے اُن کی خارج میں ایک وجود اختیار کرنے سے پہلے۔

(ب)..... اللہ عزوجل کا اپنی مخلوقات کے بارے میں مکمل علم رکھنا اُس کے ارادہ و مشیت کو بھی مستلزم ہے۔ (اس کے بغیر کوئی بھی مخلوق معرض وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی پیدا ہو سکے گی۔) اور یہ کہ: ارادہ و مشیت مطلوب و مراد کے تصور اور اس کے بارے میں مکمل شعور کو لازم کرنے والا ہوتا ہے۔

(ج)..... تمام کی تمام مخلوقات اسی ایک اللہ عزوجل کی طرف سے ظہور پذیر ہوئی ہیں اور وہ اللہ رب

العالمین ان کا (معرض وجود میں آنے کے لیے) مکمل سبب ہے۔ (اس عمل تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک و معاون اور مددگار نہیں ہے۔) تو ہر معاملے کی اصل اور اس کے سبب کا علم، قابل سبب فرع کے علم کو لازم و واجب کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا اپنی ذات اقدس کے ساتھ کسی بھی (چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ظاہر و باہر اور مخفی و سری) چیز کا علم رکھنا ہر چیز کو مستلزم ہے کہ جو بھی اُس کی طرف سے ظہور پذیر ہو۔

(د)..... بلاشبہ وہ اللہ عزوجل اپنی ذات اقدس میں نہایت باریک بین ہے کہ جو دقیق سے دقیق تر چیز کا بھی علم و ادراک رکھتا ہے۔ وہ ایسا علم و خبر رکھنے والا خیر ہے کہ جو پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کا بھی علم و ادراک رکھتا ہے۔ یہی چیز تمام کی تمام چیزوں کے علم کا تقاضا بھی کرتی ہے اور اس کی ذات اقدس کو ان سب سے مستغنی بھی کرتی ہے۔ جیسے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اپنی ذات اقدس کے اعتبار سے اپنی تمام صفات سے بھی غنی ہے۔^۱

درج ذیل آیات کریمہ بھی تمام کائنات کی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے علم تام اور صحیح ترین اندازے پر ظاہر و باہر دلالت کر رہی ہیں اور یہ اس جہان و کائنات کے وجود سے بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم تام و ابدی علم کی بنا پر ہے۔ چنانچہ فرمایا:

(۱)..... ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرًا تَقْدِيْرًا ۝﴾ (الفرقان: ۲)

”وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔“

(ب)..... ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسْوٰی ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰی ۝ وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۝ فَجَعَلَهُ غُثًا اَحْوٰی ۝﴾ (الاعلیٰ: ۱ تا ۵)

”اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا، پس درست بنایا۔ اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، پھر ہدایت کی۔ اور وہ جس نے چارا اگایا۔ پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔“

”یعنی اوّل تقدیر لکھی، پھر اسی (کے) موافق دنیا میں دیا۔“ گویا دنیا میں آنے کی راہ بتائی۔ عموماً مفسرین

۱ دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد ۲، ص ۲۱۱۔

نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس نے آدمی کو خیر و شر اور سعادت و شقاوت کی راہ بتائی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے تقدیر میں ہر ایک کی روزی لکھی اور پھر ہر ایک کو وہ راہ بتائی جس سے وہ اپنی روزی حاصل کرے۔

(ج) ﴿الْمَ نَخْلُقُكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝﴾ (المرسلات: ۲۴ تا ۲۰)

”کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔ ایک معلوم اندازے تک۔ پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھے اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔“

(د) ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝﴾ (یسین: ۴۰ تا ۳۸)

”اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی (کھجور کی) ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج، اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔“

(ه) اور پھر فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۝ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝﴾ (الطلاق: ۳ تا ۲)

”اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا اور جو کوئی اللہ پر بھروسا کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔“

یعنی ہم نے ایک ایسی مدت مقرر کی جس میں بچہ کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے، نہ کوئی چیز ضرورت سے زائد بنتی ہے اور نہ کوئی ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ جب تک اس کے لیے رحم کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے وہ اس میں رہتا ہے اور جب باہر آنا ضروری ہوتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ مدت ہم نے مقرر کی اور ہم کتنا ٹھیک اندازہ کرنے والے ہیں۔ ”قَدَرْنَا“ کا دوسرا ترجمہ ”ہم قادر ہونے“ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے پانی کی ایک بوند کی ہمدردی ترقی دیتے دیتے کامل و عاقل انسان بنایا۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ہم کیا خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔

آیات مذکور بالا میں شیعہ روافض کے اس عقیدے کا مکمل رد ہے جو اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ: اللہ عزوجل نوپید چیزوں اور پیش آمدہ باتوں کا علم ان کے واقع ہو جانے کے بعد ہی رکھتا ہے اور یہ کہ: وہ کبھی کسی بات کا کوئی حکم دے دیتا ہے مگر بعد میں کسی مصلحت کی تجدید کے لیے اس کی رائے بدل جاتی ہے۔ جبکہ اللہ عزوجل نے تمام کائنات کی سب مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اس کی تیاری اور انجام دہی پورے کے پورے غور و فکر سے کام لے کر ان کا فیصلہ فرمادیا تھا اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تقدیر (اندازہ ایزدی و فیصلہ الہی)، اس کی تدبیر سے خارج ہو۔ کائنات کے وجود اور مخلوقات کی خلقت سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھ دیا تھا اس سے پہلے کچھ بھی متجاوز نہیں ہو سکتا اور کوئی مخلوق و شے اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ لیکن ظالم و مشرک اور ملحد و کافر لوگ اللہ عزوجل کی آیات و فرامین کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔^①

چنانچہ مخلوقات کے بارے میں اللہ رب العرش الکریم اپنے علم و فیصلہ اور تقدیر و تدبیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

(۱) ﴿ قُلْ إِنِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِّئْبِ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَيَلَاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۖ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِبَصَائِبٍ وَحِفْظًا ۖ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ﴾ (حم السجده: ۱ تا ۹)

”کہہ کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے۔ اور اس نے اس میں اس کے اوپر سے گزے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھیں، چار دن میں، اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر (جواب) ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آگئے۔ تو اس نے انھیں دونوں میں سات آسمان پورے بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ

① تفصیل کے لیے: ”بذل المجہود“ جلد ۱، ص ۳۴۰ دیکھ لیجئے۔

زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ ❶

(ب)..... دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝﴾

(یونس: ۶۶۵)

”وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ (سب کچھ) نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں (میں) جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔“

(ج)..... ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝﴾ (الحديد: ۲۲)

”کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔“ ❷

❶ دونوں سے مراد دو عہد (زمانے) ہیں یا اتنی مقدار جو دونوں کے برابر ہو۔ کیونکہ زمین کی پیدائش سے پہلے موجودہ دن رات کا وجود نہ تھا بلکہ ان کا وجود زمین اور سورج کی پیدائش کے بعد عمل میں آیا۔ زمین کی برکت سے مراد رحمت اور پودے بھی ہیں، پانی بھی اور وہ بے حد و حساب معدنیات بھی جو لاکھوں برسوں سے اس کے لٹن سے نکلتی چلی آ رہی ہیں اور تاقیامت نکلتی رہیں گی۔ ”جن سے وہ زندہ ہیں۔“ خوراک کے مفہوم میں انسانی زندگی کی ضروریات اور سب معاش کے جملہ وسائل شامل ہیں۔ دو دن زمین کی پیدائش کے اور دو دن اس میں پہاڑوں اور اسباب زیت کی پیدائش کے۔ یہ وضاحت ان لوگوں کے لیے ہے جو پیدائش کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یا ”سائلین“ کے معنی ہیں ”مانگنے والوں کے لیے“ یعنی ضرورت مندوں کے لیے زمین میں خوراک کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ دھوئیں سے مراد قدیم مفسرین نے پانی کے بخارات لیے ہیں۔ اُچی کو موجودہ سائنس دان ”سدیم“ یا ”سجاسیہ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی بادلوں کے منتشر اجزا۔ ”انہیبَا“ (آ جاؤ) یعنی میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کے خشے بہا، اپنے نابات کے خزانے نکال اور آسمان کو حکم دیا کہ سورج، چاند اور ستارے نکالو وغیرہ۔ اس طرح آسمانوں اور زمین کی پیدائش چھ دن میں مکمل ہوئی۔

❷ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھی۔“ (مسند احمد: ۱۶۹/۲۔ وصحیح مسلم: ۲۰۴۴/۴)

(د) ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ ﴾ (الانعام: ۳۸)

”اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا، جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔“ ❶

(ه) ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهٗ آسْرَىٰ حَتَّىٰ يُخْرَجَ فِي الْأَرْضِ ۗ تَرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ فَكُلُوا مِمَّا غَنِيْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدٌ رَّحِيْمٌ ۝ ﴾ (الانفال: ۶۷ تا ۶۹)

”کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، جو پہلے طے ہو چکی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال، طیب ہے اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“ ❷

❶ یعنی لوح محفوظ میں جو کہ تمام مخلوقات کے احوال پر پوری طرح حاوی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ لِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تحریر پر سیاہی خشک ہوگئی ہے۔ اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: ”اور یہی اظہر ہے“ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین سے متعلق تمام اصول (بنیادی امور) بیان کر دیے اور جن جزئیات کا ذکر نہیں کیا وہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول و عمل سے بیان فرمادی ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پیغمبر جس چیز کا حکم دیں اسے بجالاؤ اور جس چیز سے منع کریں اس سے رُک جاؤ۔ پس رسول اللہ ﷺ کی حدیث بھی کتاب الہی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: جو عورت دسمہ یا ہادئی یا مال لگاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک عورت نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے مگر مجھے کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس میں ایسی عورتوں پر لعنت ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر تم قرآن پڑھ لیتیں تو معلوم ہو جاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ”مَا آتَاكُمْ الرَّسُوْلُ فَاْخُذُوْهُ ... الع۔ الغرض حدیث کے وہی ہونے پر قرآن میں بہت سے دلائل مذکور ہیں۔ یہاں اس آیت میں کفار کو تہدید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی معمولی سے معمولی جانور یا پرندے کے حالات سے بھی نادانف نہیں ہے اور اس کا نامہ اعمال محفوظ ہے اور اس کا اسے بدلہ بھی ملے گا تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔

❷ ان دو آجوں میں، جو جنگ بدر کے بعد نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سمیت تمام مسلمانوں پر عتاب فرمایا کہ ان سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوگئی جو مناسب نہ تھی۔ متعدد روایات میں ہے کہ جب جنگ بدر کے قیدی رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے گئے تو آپ نے ان کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ انھیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ۵۰۰

(و).... ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ ﴾ (یونس: ۶۱)

”اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے (آنے والے) قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر (چیز) نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔“

(ح).... ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعَلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ ﴾ (ابراہیم: ۳۸ تا ۳۹)

”اے ہمارے رب! یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپتی زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔“

۱۱۱۱ انھیں قتل کر دیا جائے۔ اکثر مسلمانوں کی رائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے متفق تھی۔ کچھ انسانی اور رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے اور کچھ مالی فائدہ کے پیش نظر۔ نبی کریم ﷺ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ قبول فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب قیدی لائے گئے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے فدیہ لے کر چھوڑ دو یا قتل کر دو مگر فدیہ لینے کی صورت میں آئندہ مسلمانوں کے سزا دی شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فدیہ قبول کر لیا۔ یہ صورت چونکہ بہتر نہ تھی اس لیے ان آیتوں میں عتاب آمیز لہجہ میں اس پر کراہت کا اظہار فرمایا۔ یہاں ”کِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ“ سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس امت کے لیے نعمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی جیسا کہ حدیث: ”وَأَجَلْتُ لِي الْقَنَائِمَ“ سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن جریر نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔ دوم یہ کہ بدر میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہوئے وہ مغفور نہ ہوتے وغیرہ۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ بات یہ لکھ چکا کہ ان قیدیوں میں بہت سوں کی قسمت میں مسلمان ہونا لکھا تھا۔ الغرض یہ بات پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا تو عذاب عظیم نازل ہوتا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب کا رسول اللہ ﷺ نے مشاہدہ فرمایا اور گریہ کرنے لگے۔ مروی ہے کہ ان دو آجوں کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فدیہ کے مال سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں جھجکی غلطی کی معافی دیتے ہوئے فدیہ کے مال کو کھانا جائز قرار دے دیا گیا۔

۱ یعنی جو کچھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اسے بھی تو سنتا ہے اور جو خیالات و جذبات ہم زبان سے ادا نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں مستور ہیں ان سے بھی تو خوب واقف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ظاہر میں سب اولاد کے لیے دعا کی ہو اور دل میں داعیہ پیغمبر آخر الزمان ﷺ کے لیے دعا کا ہو۔ یعنی بڑھاپے کے عالم میں ہاجرہ کے لطن سے اسما خلیل علیہ السلام اور سارہ کے لطن سے سیدنا اسحاق علیہ السلام غیر متوقع طور پر عتایت فرمائے۔ اب جس طرح میری پہلی دعا: ”رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ“ (اے میرے پروردگار! مجھے نیک اولاد عتایت فرما) قبول فرمائی ہے اسی طرح میری یہ دعا بھی قبول فرما۔ ہو سکتا ہے کہ ”مَا نَخْفِي“ سے مقصود یہ ہو کہ میری موت کے بعد ان دونوں اور ان کی اولاد کی اعانت فرماتا رہے اسی طرح ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کی پہلی دعا سے مناسبت بھی ظاہر ہوجاتی ہے۔

(ط).... ﴿الْمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الحج: ۷۰)

”کیا تو نے نہیں جانتا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔“

(ی).... ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (النمل: ۷۴ تا ۷۵)

”اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔“

لہذا جس عذاب کی یہ جلدی مچا رہے ہیں اس کا وقت بھی اس میں لکھا ہے وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گا۔ اس کے دیر سے آنے کا یہ مطلب لینا کہ وہ نہیں آئے گا، سراسر حماقت ہے۔

(س).... ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَبِيرُ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الانباء: ۳۱ تا ۳۲)

”سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی! وہ تم پر ضرور ہی آئے گی، (اس رب کی قسم ہے) جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے! اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔“^۱

۱ یعنی اس کا ہر کام غایت درجہ حکمت پر مبنی ہے اور اسے اپنی ہر مخلوق کے متعلق پوری خبر ہے۔ جیسے فرشتے یا بندوں کے اعمال وغیرہ اور ۵۵۵

(ع) ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْوِلُ مِنْ أُنْفَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعْتَبِرُ مِنْ مُّعْتَبِرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝﴾ (الفاطر: ۱۱)

”اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں (درج) ہے۔ بلاشبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔“ ❶

آب آئے! سنن و حدیث مبارکہ سے اللہ عزوجل کے دائمی وابدی اور غیر متغیر و غیر محاط بہ علم والی صفات مقدسہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ:

(۱)..... سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.)) ❷

”غیب کی پانچ چابیاں ہیں۔ (سنجیاں) جنہیں ایک اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اللہ کے

۵۵۵ فیہا سے اشارہ ہے کہ وہ اعمال آسمانوں میں نفوذ کر کے باری تعالیٰ کے ہاں مرتبہ قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے فرمایا: ”الْيَوْمَ يَنْصَعِدُ الْكَلْبُ الْطَيْبُ.“ یعنی وہ اپنے بندوں کی بد اعمالیوں سے باخبر ہے۔ لیکن چونکہ وہ رحیم و غفور ہے اس لیے وہ ان کی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ توبہ کی مہلت دیتا ہے اور جو توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ امام رازنی لکھتے ہیں: یعنی وہ جو کچھ رزق و غیرہ اتارتا ہے اپنی رحمت سے اتارتا ہے اور جو اعمال و ارواح اس کی طرف عروج کر کے پہنچتے ہیں ان پر مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی اخروی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حمد و ستائش کے مستحق ہیں۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ اخروی نعمت کے منکر ہیں اور قیامت جس کے بعد آخرت میں نعمتیں حاصل ہوں گی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ آیت ان تینوں آیتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو قیامت کے آنے پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری آیت سورہ یونس میں ”وَسْتَغْنِيكَ أَحَقُّ هُوَ.....“ الایۃ۔ اور اور تیسری سورہ التغابن میں ہے: ”زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....“ الایۃ۔

❶ یعنی ہر شخص کہ جس کی عمر میں کمی یا زیادتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلہ کے مطابق ہوتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ دعاء، صدقہ اور صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پس ان روایات سے دوسری احادیث کے عموم میں تخصیص کی جائے گی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رزق و عمر اور سعادت و شقاوت ماں کے رحم میں لکھے جاتے ہیں اور پھر ان میں کمی بیشی اور تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔

❷ صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قوله تعالیٰ: اللہ يعلم ما تحمّل..... رقم: ۶۹۷۶۔

سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ (اور کس بچے نے نیک اور کس نے بد پیدا ہوتا ہے۔) ایک اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی اور ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ: قیامت کب آئے گی۔“

یہی مضمون قرآن حکیم میں یوں بیان ہوا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ عَلِمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾
(لقمان: ۳۴)

”بے شک اللہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

تو یہ سارے امور کہ جن کا اوپر حدیث مبارک اور آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے ان کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اُن کے بارے میں اللہ رب العالمین کو ان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے علم تھا۔
(ب)..... ((وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.))..... (جناب عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سماعت کیا، آپ فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا، آسمان و زمین کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اور اُس وقت اللہ عزوجل کا عرش کریم پانی پر تھا۔“

(امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یہ تقدیر کی کتابت کا زمانہ تھا، نہ کہ اصل تقدیر کا۔ وہ تو ازلی ہے۔

اس کی کوئی ابتداء نہیں۔)

کتب شیعہ میں اس موضوع پر (یعنی عقیدہ و نظریہ ”الہدایہ“ کے حق میں اور اس کی مدح و ستائش میں) نہایت خطرناک باطل اقوال و دلائل کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایسی ڈھیروں روایات درج ہیں کہ جن کا علماء آل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ (پورے کذب، افتراء کے ساتھ) نہایت مضبوط تعلق جوڑا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی

روایات حق معنی بیان کرنے میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس ضمن میں معتدل شیعہ کے آثار و اقوال بھی درج ہیں۔ چنانچہ منصور بن حازم بیان کرتے ہیں کہ: میں نے سیدنا ابو عبد اللہ جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آج کسی چیز کا معرض وجود میں آنا ممکن ہے کہ جو کل اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: جو آدمی ایسا کہے (اور اس طرح کا نظریہ رکھے) اللہ اُسے رسوا و ذلیل کرے۔ میں نے پوچھا: جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک (اور اس کے بعد بھی) ہونے والا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ فرمایا: کیوں نہیں، مخلوقات کی پیدائش و خلقت سے پہلے سب کچھ اُس کے علم میں تھا۔^①

① دیکھئے: ابن بابویہ کی "التوحید" ص ۳۳۴ اور أصول الکافی جلد ۱، ص ۱۰۰۴۸۔

بارہویں فصل

اہل بیت کے متعلق شیعہ روافض کا موقف

سلف صالحین عظام رضی اللہ عنہم کے منہج و طریق فہم قرآن و سنت پر قائم اہل السنہ و الجماعۃ کے تمام آئمہ کرام و علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کی طرح شیعہ روافض کے عقائد و منہج کے بارے میں تمام آئمہ اہل البیت رضی اللہ عنہم کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ یہ نولہ گمراہ اور قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ شیعہ روافض حق سے بہت دور اور علماء و آئمہ اہل البیت رضی اللہ عنہم کی مذمت کرنے اور ان سے بغض و عناد رکھنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کی ایک بناء ان روافض کا اپنے اماموں کی طرف عقائد فاسدہ و باطلہ کا جھوٹ منسوب کرنا اور ان پر بہت زیادہ جھوٹ باندھنا ہے۔ چنانچہ روافض شیعہ کی مذمت اور ان لوگوں کے عقائد سے براءت میں علماء و آئمہ اہل البیت کی بہت ساری عبارتیں مختلف کتب میں آج تک درج ہیں۔ انہیں عبارتوں میں وہ روایات بھی موجود ہیں کہ جن میں ان آئمہ و علماء اہل البیت رحمہم اللہ جمیعاً کی شیعہ روافض کے عقائد سے براءت اور اہل السنہ و الجماعۃ کے ہر عقیدہ سے ناطہ جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔^①

آئیے تاریخی شواہد و دلائل کے ساتھ ان آئمہ اطہار رضی اللہ عنہم میں سے بعض کی یہ برأت اور شیعہ روافض و خوارج کے بارے میں مذمت کا جائزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ:

(۱) امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ..... سے تو اترا ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: "خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ..... امت اسلامیہ کے ان کے ہادی و راہنما پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے بہتر شخص دو ہی آدمی تھے، پہلے ابو بکر صدیق اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔"^②

اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "لَا يُفْضَلُنِي أَحَدٌ عَلَى الشَّيْخَيْنِ إِلَّا جَلَدَتْهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي"۔ کوئی شخص مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت نہ دے۔ مگر یہ ہے کہ (اگر کسی نے ایسا کیا تو) میں اُسے افتراء

① تفصیل کے لیے: "الإنتصار للصحب والآل" ص ۱۱۲.

② تالکافی جلد ۲، ص ۱۱۶۶، ص ۱۳۹۶.

و بہتان بائد ہننے والے شخص پر (اللہ کی طرف سے مقرر کردہ) حد کے مطابق کوڑے لگواؤں گا۔“^①

صحیحین میں ہے کہ: سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (جب امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ابولولو جوسی نے قتل کرنے کی نیت سے شدید زخمی کر دیا اور آپ کو چار پائی پر لٹا دیا گیا تو) میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کا جنازہ چار پائی پر رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کہنیاں رکھ دیں اور (جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے) کہنے لگے: (اے عمر بن الخطاب!) اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما وارضاه) کے ساتھ دفن کرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا: ”كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ..... میں، ابوبکر اور عمر تھے۔ میں نے، ابوبکر اور عمر نے یوں کیا۔ میں، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم) گئے۔“ اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔ (ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:) میں نے جو مزکر دیکھا تو وہ جناب علی رضی اللہ عنہ تھے۔“

دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جناب علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر اللہ سے رحمت کی دعا کرنے کے بعد فرمایا: ”مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْفَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَإِيْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُظَنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ..... (اے امیر المومنین عمر بن الخطاب!) آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ: اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ اور اللہ کی قسم! مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہما) کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے: میں، ابوبکر اور عمر گئے۔ میں، ابوبکر اور عمر اندر آئے۔ میں، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم) باہر آئے۔“^②

اس طرح کے اور بھی صحیح اسناد سے ثابت شدہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال پر مشتمل آثار ساداتنا

① دیکھئے: ابن ابی عاصم کی ”السننہ“ ص ۵۶۱۔

② صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب و دات منافع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حدیث: ۳۶۷۷،

۳۶۸۵، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عمر رضی اللہ عنہ، حدیث: ۲۸۸۷

ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں روافض شیعہ کے عقیدہ کے خلاف انتہائی بین ثبوت ہیں اور یہ آثار و روایات شیعہ روافض اور ان کے عقائد سے سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی برأت پر بھی دلالت کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی شیخین محترمین ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سمیت تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن سے دوستی و محبت پر بھی۔ اسی طرح یہ روایات و آثار آپ کرم اللہ وجہہ کا اپنی ذات پر ساداتنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بہت زیادہ فضیلت دینے اور احترام کرنے کے اقرار پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں بزرگوں پر آپ کو فضیلت دینے والے کو سزا بھی دی تھی۔ اس بات کی آپ کرم اللہ وجہہ نے خواہش فرمائی کہ جب آپ اللہ عزوجل سے ملیں تو جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عمل پر ہوں۔ یعنی نبی مکرم ﷺ کے تمام طاہرین و طہین اصحاب کرام رضی اللہ عنہم جن سے مروی آثار و روایات بھی ہر اس عقیدہ و قول فاسد کے رد پر دلالت کرتی ہیں جو شیعہ روافض کے بدعتیوں اور اسلام سے نکل کر جانے والے خوارج نے ان حضرات گرامی قدر رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ پھر سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے بیٹوں اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی روافض شیعہ سے براءت کے متعلق (بکثرت) کتب میں وارد ہیں۔ ان حضرات گرامی قدر رحمہم اللہ جمیعاً کا عقیدہ بھی بالکل سو فیصد اہل السنہ والجماعت کے عقیدہ جیسا تھا اور ان کی مکمل تابعداری و فرمانبرداری بھی بالکل انھیں جیسی۔

(ب) سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما.....: سے بھی ایسا ہی ثابت ہے۔ چنانچہ عمرو بن الاصلم سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ: ”میں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا: شیعہ یہ گمان و نظریہ رکھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو قیامت سے پہلے ایک بار اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ (آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟) فرمایا: اللہ کی قسم! وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ہماری جماعت کے ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ (میرے والد محترم) سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قیامت سے پہلے ایک بار اپنی قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو ہم ان کی بیویوں کو آگے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے اور نہ ہی ہم آپ کی وراثت کو تقسیم کرتے۔“

ابونعیم حلیہ روایت کرتے ہیں کہ: سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا: لوگ کہتے ہیں: آپ خلافت کے خواہش مند ہیں۔ (تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟) فرمایا: عربوں کے سردار و حکام میرے ہاتھ میں تھے۔ جس سے میں جنگ کرتا اُس سے وہ بھی جنگ کرتے اور جس سے مصالحت کرتا اس سے وہ بھی مصالحت کرتے تھے۔ مگر میں نے خلافت کو اللہ عزوجل کی رضا کے لیے اور اُمت محمد ﷺ کا خون نہ بہانے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔

(ج) سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما.....: عراق کے اُن شیعوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ جنھوں نے

② دیکھئے: ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۳، ص ۲۶۳۔

① دیکھئے: ”الانتصار للصحب والآل“ ص ۱۱۴۔

③ دیکھئے: حلیۃ الاولیاء جلد ۲، ص ۳۷۔

آپ ﷺ سے خط و کتابت کر کے آپ کی مدد کرنے کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مگر بعد میں وہ آپ ﷺ سے الگ ہو گئے اور انھوں نے آپ ﷺ کو آپ کے دشمنوں کے سپرد کر دیا۔ ”اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَهْلَ الْعِرَاقِ عَرَوْنِيْ وَخَدَعُوْنِيْ، صَنَعُوْا بِاَخِيْ مَا صَنَعُوْا، اَللّٰهُمَّ! شَتَّتْ عَلَيْهِمْ اَمْرَهُمْ وَاَحْصَاهُمْ عَدَدًا..... اے اللہ! بلاشبہ عراقیوں نے مجھے بہکا کر دھوکہ دیا ہے۔ انھوں نے میرے بھائی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا ہے۔ اے اللہ! تو ان کا تار و پود بکھیر دے (ان کا شیرازہ بکھر جائے۔) اور تو ان کو (اپنے عذاب کے لیے) شمار کر لے۔“ ❶

ان عراقیوں کی غداری کا اور آپ ﷺ کو دھوکہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنے اہل بیت کے ہمراہ شہید کر دیے گئے۔ ﷺ جمعاً۔ اور یہ سانحہ ان خاندانوں کی غداری کے بعد پیش آیا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ کی شہادت ان غداریوں کے لیے بہت بڑی مذمت کا سبب بن کر رہ گئی اور ملت محمدیہ علی صاحبہا الخیۃ والسلام کے اجتماعی وجود میں ایک بہت بڑا گھاؤ بن گئی کہ جس کے لیے آج تک ہر مسلمان کا دل پھنسا جا رہا ہے۔ (ایضاً)

(د) سیدنا علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہما.....: سے یہ بات صحیح اسناد سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عراقیو! ہمارے ساتھ اسلام والی محبت کرو۔ ہمارے ساتھ بتوں والی محبت نہ کرو۔ ہمارے ساتھ تمھاری محبت تو ایک عیب بن کر رہ گئی ہے۔“ ❷

انھی زین العابدین رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ: اُن کے پاس کچھ عراقی لوگ آئے اور وہ سادات ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں بکواس کرنے لگے۔ جب وہ اپنی بھڑاس نکال چکے تو جناب زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اُن سے فرمایا: کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اول مہاجرین مکہ رضی اللہ عنہم کے لیے بیان کردہ درج ذیل صفات کو اپنے اوپر سمجھتے ہوئے کہیں مجھے خبر تو نہیں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”(اور مال نے میں سے حصہ ہے) ان محتاج گھریاں چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔“ (الحشر: ۸)..... کہنے لگے: نہیں۔ پوچھا: کیا پھر تم وہ لوگ ہو جن کی صفتیں اس سے اگلی آیت کریمہ میں آئی ہیں؟ یعنی: ﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءَ وَالِدًا وَّالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُوْتُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُؤْتِ شَيْءًا نَفْسِهٖ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۹﴾ (الحشر: ۹) ”اور (ان کے لیے) جنھوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دی جائے اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انھیں سخت

❶ دیکھئے: ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۴، ص ۳۹۰۔

❷ دیکھئے: ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۴، ص ۳۰۲۔

حاجت ہو اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔“..... کہنے لگے: نہیں۔ فرمایا: تب تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ اُن لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کے متعلق اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ۱۰) ”اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“..... اللہ تمہارا ستیاناس کرے نکل جاؤ یہاں سے۔“ ❶

(ھ) امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام.....: سیدنا محمد بن علی (زین العابدین) الباقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”أَجْمَعَ بَنُو فَاطِمَةَ عَلَيَّ أَنْ يَقُولُوا فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْقَوْلِ.....“ (آل بیت الرسول علیہم السلام) یعنی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں سب سے عمدہ بات کہیں۔“ ❷

جناب محمد الباقر بن علی (زین العابدین) بن حسین رضی اللہ عنہما نے جابر الجعفی سے فرمایا تھا: ”جابر! عراق میں ایک ایسی قوم (فرقہ) کے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر طعن و تشنیع اور تبرا کرنے کا میں نے انہیں حکم دے رکھا ہے۔ تو تم انہیں میری طرف سے پیغام پہنچا دو: ”میں اللہ عزوجل کے ہاں اُن سے بری ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اُن سے بری ہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں (جھ) محمد (الباقر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، اگر مجھے مسلمانوں کا حاکم بنا دیا جائے تو میں ان لوگوں کے خون بہا کر اللہ عزوجل کا قرب حاصل کروں۔ اگر میں ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کروں اور نہ ہی میں ان دونوں کے لیے اللہ عزوجل سے رحم کی دعا کروں تو مجھے قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو۔ بلاشبہ اللہ کے دشمن ان دونوں شیخان کریمین رضی اللہ عنہما سے غافل ہیں۔“ ❸

بسام الصیرفی بیان کرتا ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد الباقر بن علی زین العابدین رحمہم اللہ جمعاً سے ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں ان دونوں صاحبان رضی اللہ عنہما سے محبت و دوستی بھی رکھتا ہوں اور ان دونوں کے لیے اللہ کریم سے استغفار بھی کرتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت میں سے کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو ان دونوں سے محبت نہ رکھتا ہو۔“ ❹

❶ دیکھئے: ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۴، ص ۴۰۶.

❷ دیکھئے: ”حلیۃ الاولیاء“ جلد ۳، ص ۱۳۷.

❸ ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۴، ص ۳۰۴.

❹ دیکھئے: ”الإعتقاد“ ص ۳۶۱ لیہقی رضی اللہ عنہ.

(و) سیدنا زید بن علی رضی اللہ عنہما: سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شاکرین کے امام تھے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت کی۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَيْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ ﴾

(آل عمران: ۱۴۴)

”اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔“

اس کے بعد فرمایا: سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے برأت دراصل جناب امیر المومنین علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے برأت

ہے۔ یہ سن لینے کے بعد اگر تم چاہو تو آگے بڑھو (اور ہمارے ساتھ مل جاؤ) اور اگر چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔^①

(ز) سیدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر رحمہم اللہ جمیعاً: عبد الجبار بن عباس ہمدانی بیان

کرتے ہیں کہ: سیدنا جعفر صادق بن محمد الباقر رضی اللہ عنہما ان کے پاس آئے۔ راوی کے ساتھ مدینہ منورہ کوچ کر جانا چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگ ان شاء اللہ اپنے شہر والوں میں سے صالح، نیک لوگ ہو۔ ہر اُس شخص کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو جو یہ گمان و نظریہ رکھتا ہو کہ میں معصوم عن الخطا امام ہوں اور میری اطاعت واجب ہے؛ میں اُس سے بری ہوں۔ (ایسے کسی شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔) اسی طرح جو آدمی یہ نظریہ و گمان بھی رکھتا ہو کہ: میں سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بری ہوں تو میں ایسے شخص سے بھی بری ہوں۔ (وہ اپنی دوکانداری و سیاست چکانے کے لیے میرا نام بالکل استعمال نہ کرے۔)^②

جناب سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ؛ جناب امام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہما نے اُن سے

فرمایا: ”اے سالم! ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت و دوستی رکھو اور ان دونوں کے دشمنوں سے برأت کا اظہار و اعلان

کرو۔ اس لیے کہ بلاشبہ یہ دونوں حضرات گرامی قدر ہدایت کے امام تھے۔“

پھر جناب امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا آدمی بھلا اپنے دادا، نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ

تو میرے نانا جی ہیں۔ اگر میں سادات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت و دوستی نہ رکھوں اور نہ ہی میں ان دونوں کے

دشمنوں سے برأت کا اظہار کروں تو اللہ کرے مجھے قیامت والے دن نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی شفاعت ہی

① دیکھئے: ”شرح أصول اعتقاد اہل السنة“ جلد ۷، ص ۱۳۰۲، ”والنہی عن سب الأصحاب للمقدسی“ ص ۷۵۔

② دیکھئے: ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۶، ص ۲۵۹۔

نصیب نہ ہو۔“ آپ جناب جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے یوں بھی مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ”میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی کچھ بھی شفاعت نہیں چاہتا البتہ یہ ہے کہ میں اپنے والد (محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم) کی شفاعت کا انھیں کی مثل کا امیدوار ضرور ہوں۔ اس لیے کہ انھوں نے مجھے دو بار جنا ہے۔ (یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔)“

اسی امام باوقار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اُن سے ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”تم مجھ سے ایسے دو حضرات کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جو جنت کے میوے کھا چکے ہیں؟“ اور آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا: ”جو شخص ساداتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے برأت کا اظہار کرے اللہ عزوجل اُس سے بری ہے۔“

امام ذہبی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو عبد اللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں: امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان تو اتر سے ثابت ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اپنی اس بات میں بالکل سو فیصد سچے تھے اور آپ کسی کے لیے ففاق (تقیہ) اختیار کرنے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ رافضیوں کا ستیاناس کرے۔“

خلاصہ کلام:

تو یہ تھے جناب! طاہرین و طہین آئمہ اہل البیت کے اقوال گرامی۔ یعنی وہ آئمہ عظام رضی اللہ عنہم جمیعاً کہ جن کی امامت و ولایت پر ایمان لانے کا دعویٰ روافض شیعہ کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے اقوال مذکور بالا میں شیعہ روافض کے متعلق ان کے موقف اور ان شیطان کے حواریوں کے دین سے متعلق اُن کے موقف کو نہایت وضاحت سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان اصحاب اطہار و طہین آل بیت کی ان روافض سے برأت اور جو کچھ وہ ان آئمہ کرام رضی اللہ عنہم جمیعاً کے بارے میں فاسد عقائد رکھتے ہوئے اعمال کرتے ہیں اور خیار صحابہ کرام و ائمہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کے متعلق جو یہ روافض طعن و تشنیع اور تہر بازی کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہ آئمہ اہل البیت رضی اللہ عنہم ظاہری طور پر بھی اہل السنہ والجماعہ کے سلف صالحین، تمام صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم جمیعاً والے عقیدہ پر تھے اور باطنی طور پر بھی۔ یہی وہ عقیدہ تھا کہ جسے بطور دین وہ اپنائے ہوئے تھے اور اسی عقیدہ کی بنیاد پر وہ دوستی اور دشمنی کا معیار مقرر کیے ہوئے تھے۔ بلاشبہ جو شخص عقیدہ و عمل اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ کوئی اور عقیدہ ان کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اُن پر جھوٹ باندھتا اور اُن پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العرش الکریم اُن اصحاب اطہار و طہین اہل البیت رضی اللہ عنہم جمیعاً پر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرمائے اور اُن لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے جو ان کے ساتھ کذب و افتراء کی باتیں جوڑتا ہو۔“

① دیکھئے: ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۶، ص ۲۵۵، ۲۵۸.

② دیکھئے: ”الانتصار للصحب والآل“ ص ۱۱۹، سیر اعلام النبلاء جلد ۶، ص ۲۶۰.

③ ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۶، ص ۲۶۰. ④ الانتصار للصحب والآل ص ۱۲۰.

تیرھویں فصل

اہل السنہ والجماعۃ اور شیعہ روافض کے درمیان قربت کی راہ پیدا کرنے والا نقطہ نظر

کتاب ہذا کی صورت میں جو ریسرچ و تحقیق شدہ تحریر ہمارے سامنے آئی ہے، اُس سے شیعہ روافض کی اللہ عزوجل کی کتاب عزیز (قرآن مجید)، نبی مکرم ﷺ کی سنت و حدیث اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے منہج و طریق سے انحراف والی گمراہی و بدعت کی منہجائے نظر کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نہایت ہی خطرناک قسم کے عقائد و نظریات اور بہت بڑی بڑی نقصان دہ اُن باتوں کی منہجائے نظر بھی سامنے آتی ہے کہ جن کا احاطہ تفسیر و توحید اور حدیث وغیرہ والی ان کی معتمد علیہا کتب کیسے ہوئے ہیں۔ بلاشک و شبہ یہ سارے اقوال و عقائد روافض کے اصلی و بنیادی دین کی رو سے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔

تو قربت کی راہیں پیدا کرنے والے ہر نقطہ نظر کو ذیلی طور پر اس اعتراف کو بھی ضروری سمجھنا چاہیے کہ روافض کی ان کتب نے اسلام کے نام پر اللہ عزوجل کے دین اور اس کی شریعت کو بدلنے میں ایڑی چوٹی کی کوششوں میں استہتراتی سازشوں اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے والی کوششوں کے اُس درجہ و محنت کو بھی مات دے رکھی ہے کہ جس ذلت والے مقام تک وہ کوششیں اور سازشیں خود بھی نہیں پہنچ سکیں۔ بلکہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ: استہتراق و تبشیر (غیر مسلم مغربی لوگوں کی طرف سے اسلام کی اپنی تشریح اور دین مسیح کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو عیسائی بنانا) تو رافضیت کے نظر آنے والے وہ شے ہیں کہ جن سے شیعیت سیراب ہوتی ہے۔ استہتراق و تبشیر کے وضع کردہ شبہات اور جعلی کہانیوں پر رافضیت پورا پورا اعتماد کرتے ہوئے دین حنیف و مسلمین کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔

اسلامی علوم سے جانکاری رکھنے والے غیر مسلم مغربی لوگوں (مستشرقین) اور لوگوں کو دین مسیح (عیسائیت) کی طرف دعوت دینے والے (مبشرین) کے پیدا کردہ اسلام کے خلاف شبہات اور شیعہ روافض کی آراء کے درمیان مکمل مشابہت و ہم آہنگی والا نہایت گہرا علاقہ و تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی نیا تعلق و رابطہ نہیں ہے۔ ان دونوں قوموں کے باہمی معاملات و تعلقات پر ایک محققانہ علمی اور خصوصی قسم کی مفصل تحریر آئی چاہیے۔ اللہ

عزوجل، اُس کے حبیب و خلیل نبی محمد رسول اللہ ﷺ اور دین حنیف، اسلام کے دشمن پرانے زمانے سے ہی اسلام اور مسلم دشمنی کے لیے رافضی شیعوں کی آراء کو اپنے لیے ٹیک کے طور پر استعمال کرتے آرہے ہیں۔ بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ شیعہ روافض کے لشکر ہمیشہ دشمنوں کے ہاتھوں میں اسلحہ کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ کفار و طہرین یہود، نصاریٰ، ہنود اور مشرکین و حاسدین میں سے جس کسی نے بھی تاریخ کے کسی بھی دور اور زمین کے کسی بھی خطے میں جب بھی اسلام کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا رافضی تشیع ان کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوا۔ دشمنوں کے لیے اس ضمن میں مکمل مددگار ثابت ہونے، اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام سے مکمل طور پر ان کی خیانت اور اسلام و اہل کونیت و نابود کرنے کے لیے ان لوگوں کی اعداء سے مشاورتوں کے ساتھ تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس بارے میں سب سے نمایاں اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ: یہ رافضی شیعہ قرآن و سنت والی اسلامی حکومت کے قیام پر یکسر ایمان نہیں رکھتے سوائے مہدی منتظر کی حکومت کے۔ جو کہ گیارہ صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا وہ ویسے ہی دنیا سے غائب ہے۔ اس لیے اس راستے سے دشمنوں نے ان کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے اور وہ یہود و نصاریٰ اور ہنود و مشرکین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔^①

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان روافض شیعہ میں سے اکثریت مسلمانوں کے ساتھ محبت کی بجائے کافروں کے ساتھ اپنے دلوں کی گہرائیوں سے بہت زیادہ محبت و عشق کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب مشرق کی جانب سے ترک کافروں کا خروج ہوا اور انھوں نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، ممالک خراسان و عراق اور شام و جزیرہ عرب میں ان کا خون بہایا تو یہی روافض مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ ملک شام کے شہروں حلب و دمشق وغیرہ میں تو بالخصوص یہ رافضی لوگ مسلمانوں کے خون بہانے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے اُن کافروں کے بہت بڑے مددگار تھے۔ بعینہ وہ نصاریٰ کہ جنھوں نے ملک شام میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی، رافضی شیعہ اُن کے بہت بڑے مددگار تھے۔ یہ روافض ہمیشہ سے کافروں کے ساتھ دوستی نبھاتے آئے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرنے اور ان کے دشمنی کرنے پر یہ اعداء اللہ مشرکین و نصاریٰ کے زبردست مددگار رہے ہیں۔^②

تاریخی شواہد:

شیعہ روافض کی اس خباثت پر بے شمار شواہد کتب تاریخ کے ابواب میں آج بھی درج ہیں۔ مذکور بالا دعویٰ کی دلیل و تائید اور تاکید کے لیے ان میں سے بعض کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

② دیکھئے: ”منہاج السنۃ النبویۃ“ جلد ۲، ص ۱۰۴۔

① دیکھئے: ”مسالۃ التفریب“ جلد ۲، ص ۲۶۱، ۲۷۸۔

(۱)..... سقوط بغداد میں علقمی رافضی کا ترک کافروں کو طلب کرنا اور انہیں مشورے دینا:

۶۵۶ھ میں پیش آنے والے سقوط بغداد جیسے عظیم سانحہ کے پیچھے ایک رافضی عالم ابن علقمی کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کا رش و سانحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ: شیعہ رافضی عالم ابن علقمی عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ اہل السنہ والجماعہ کے مذہب و مسلک پر تھا۔ اس خلیفہ کا باپ ابو جعفر منصور مستنصر باللہ اور اس کا دادا ابو نصر محمد ظاہر باقر اللہ بن ناصر الدین اللہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا مذہب رکھتے تھے۔^①

مگر اس خلیفہ میں نرمی اور دینی بیداری کی بجائے نہایت سستی تھی۔ چنانچہ خلیفہ کا یہ رافضی وزیر ابن علقمی خلافت و حکومت پر مکمل قبضہ کے لیے منصوبہ بندی کرتا رہتا تھا۔ اس کی دلی آرزو اور زندگی کا نصب العین سلف صالحین کے مذہب و دین پر قائم اہل السنہ والجماعہ کو دنیا سے نیست و نابود کر کے روافض شیعہ کی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ سو، اُس نے خلیفہ وقت مستعصم باللہ کی غفلت اور اپنے عہد و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خلافت کے خلاف سازشوں کا ایک جال بنا۔ اس کی منصوبہ بندی اور سازشوں کے بنیادی طور پر تین مراحل تھے۔

پہلا مرحلہ.....: مسلمانوں کی فوجی طاقت کو کمزور کرنا اور عامۃ الناس کی زندگیوں کو اجیرن کر دینا۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اُس نے مسلمانوں کی افواج کے اخراجات میں اس قدر کمی کر دی کہ اُن کی خوراک و رسد گویا بالکل ہی منقطع ہو کر رہ گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: خلیفہ مستعصم باللہ کا یہ وزیر ابن علقمی افواج کی تنخواہیں منقطع کرنے اور انہیں دیگر سہولتوں سے محروم رکھنے میں اپنی پوری کوشش کرتا اور سپاہیوں کے نام دیوان سے نکال دیتا۔ مستعصم باللہ کے والد ابو جعفر مستنصر باللہ کے آخری دنوں میں حکومت کے پاس ایک لاکھ کے قریب بہادر، لڑاکا سپاہی تھے۔ مگر یہ ابن علقمی سپاہیوں کو فوج سے نکالتا چلا گیا حتیٰ کہ اُن کی تعداد صرف دس ہزار رہ گئی۔^①

دوسرا مرحلہ.....: ابن علقمی کے منصوبے میں دوسرا مرحلہ تاتاریوں سے خط و کتابت تھی۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس دور کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں: پھر ابن علقمی رافضی نے تاتاریوں سے خط و کتابت شروع کر دی اور انہیں مسلمانوں کے باقی ممالک پر بھی قبضہ کر لینے کا طمع و لالچ دلایا۔ اس ضمن میں اُس نے تاتاریوں کے لیے ہر مشکل کام آسان کر دیا، ملک و حکومت کی اندرونی سچی صورت حال سے آگاہ کیا اور حکومتی لوگوں کی کمزوریوں والے راز اُن کو دے دیے۔ (ایضاً)

تیسرا مرحلہ.....: اس رافضی غدار کے منصوبے میں تیسرا مرحلہ مسلمانوں کو تاتاریوں کے ساتھ جنگ

① دیکھئے: البداية والنهاية جلد ۱۳، ص ۲۰۲.

کرنے سے روکنا اور خلیفہ و عامۃ المسلمین کے حوصلوں کو پست کرنا تھا۔ چنانچہ اس ظالم نے عامۃ المسلمین کو بھی تاتاری کفار کے ساتھ لڑنے اور جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ (یعنی جب تاتاری حملہ آور ہوں تو مرکز بغداد کے تمام مسلمان باشندے اُن کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں اور جب کفار و سفاک تاتاری انہیں قتل و ذبح کرنا چاہیں تو وہ بدل و جان خوشی سے اپنی گردنیں اُن کو پیش کر دیں۔) ❶

اُدھر اس غدار ظالم نے خلیفہ وقت اور اُس کے حاشیہ برداروں کو اس و ہم و گمان میں مبتلا کر دیا کہ تاتاریوں کا بادشاہ (ہلاکو خاں) ان سے مصالحت کرنا چاہتا ہے۔ پھر اُس نے خلیفہ سے گزارش کی کہ وہ ہلاکو خاں کے پاس تشریف لے چلیں۔ خلیفہ وقت کو بے وقوف بنانے والا چکر (شیطانی منصوبہ) اب اُس کے بالکل سامنے تھا۔ اُس نے خلیفہ صاحب سے کہا: آپ وہاں تشریف لے چلیں تاکہ ملک عراق کی آدمی آمدن تاتاریوں کے لیے اور آدمی آمدن آپ کے لیے پر صلح ہو سکے۔ چنانچہ خلیفہ اپنی حکومت کے تمام بڑے بڑے عہدہ دار و امراء اور فقہاء و قضاة کے ساتھ سو افراد کو سوار کر کے ہلاکو خاں کی طرف چل نکلا۔ اور پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق اس سازش و حیلے کے ذریعے خلیفہ وقت (مستعصم باللہ) اور اُس کے ہمراہ امت کے تمام قائدین و معززین کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اس کارروائی میں تاتاریوں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔

ان رافضی شیعوں اور دیگر منافقین کے سرداروں نے ہلاکو خاں کو اس بات پر قائل کر رکھا تھا کہ وہ خلیفہ وقت مستعصم باللہ سے ہرگز مصالحت نہ کرے۔ اس غدار وزیر ابن علقمی نے اُس سے عرض کیا: جناب! جب نصف نصف آمدن پر صلح ہو جایا کرتی ہے تو وہ صرف سال، دو سال ہی چلا کرتی ہے اور پھر معاملہ پہلی حالت پر آ جایا کرتا ہے، اس لیے آپ صلح کی بات ہی نہ کریں۔

البتہ ان لوگوں نے خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک اچھے طریقے سے قتل کیا اور جس طرح بیان کیا جاتا ہے، وہ سا طرح کہ: اسے مندے میں لپیٹ کر کافروں اور منافروں کے قدموں سے روندوا کر اسے قتل کیا گیا (تفصیل نیچے حاشیہ میں دیکھ لیجیے)۔ اور اس طرح اُس کے قتل کی رائے ایک تو اسی غدار وزیر ابن علقمی نے دی اور دوسرا اس رائے میں شریک ایک اور شیعہ ہلاکو خاں کا وزیر نصیر الدین طوسی تھا۔ ❷

اس کے بعد تاتاری ظالم بغداد شہر کی طرف متوجہ ہوئے اور اُنھوں نے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں،

❶ دیکھئے: منهاج السنہ جلد ۳، ص ۳۸۔

❷ ہلاکو خاں نے جب اسماعیل فرقہ باطنیہ کے ”موت والے قلعوں“ کو فتح کیا تھا تو اُس نے اس نصیر الدین طوسی رافضی شیعہ کو اپنا مصاحب خاص رکھ لیا تھا جو کہ بعد میں یہ بد بخت خمیر فروش ہلاکو خاں کا وزیر بن گیا تھا۔ تفصیل کے لیے: ”البدایہ والنہایہ“ جلد ۱۳، ص ۲۰۱ دیکھ لیجیے۔

جوانوں اور علماء و مشائخ میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا، سب کو قتل کر کے خون کی ندیاں بہادیں۔ ان ظالموں کے ہاتھوں سے یہود و نصاریٰ کے اہل الذمہ کے سوا کوئی بھی نہ بچ سکا یا پھر رافضیوں میں سے جس جس نے اپنی زندگی کی اُن سے بھیک مانگی، اُن کی ذلیل و رسوا کرنے والی شرائط پر اُن کی پناہ میں چلا گیا یا پھر جس نے غدار وزیر رافضی شیعہ ابن علقمی کے گھر میں پناہ لے لی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ: تاتاریوں نے ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ان تاتاری ترک کافروں نے جس طرح مسلمانوں کو گاجرمولی کی طرح کاٹا تھا اسی طرح انسانی تاریخ میں اہالیان اسلام کا خون کبھی نہیں بہایا گیا تھا۔ ان کافر بدبختوں نے ہاشمیوں کو قتل کیا، عباسی اور غیر عباسی عورتوں کو انہوں نے قیدی بھی بنایا۔ تو..... انصاف سے بتلائیے! کیا ایسا شخص آل رسول اللہ کا دوست اور خیر خواہ ہو سکتا ہے جو انہیں قتل کرنے اور انہیں قیدی بنانے کے لیے کفار و اعداء اللہ کو ان پر مسلط کر دے؟ اور تمام اہل ایمان، مسلمانوں پر بھی ان ظالموں کو مسلط کر کے ان کا قتل عام کر دے؟^①

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس کا رشمہ فاجعہ و بے مثل قتل عام میں مساجد کے خطیبوں، اماموں، حفاظ قرآن کو بھی تہ تیغ کر دیا گیا۔ مساجد میں نمازیں، خطبات جمعہ معطل ہو کر رہ گئے اور کئی ماہ تک بغداد میں نماز جماعت تک نہ ہوئی۔^②

اس غدار وزیر ابن علقمی قہمہ اللہ کا ہدف و مقصود یہ تھا کہ وہ سنت کو بالکل ہی ختم کر دے اور رافضیت کی بدعت کو غالب کر دے۔ دوسرا ہدف و مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ رافضیوں کے لیے ایک خوفناک قسم کا زبردست مدرسہ قائم کرے جس کے ذریعے وہ اپنے مذہب کو پھیلائیں۔ مگر اللہ عزوجل نے اُسے اس کام کے لیے مقدرت ہی نہ دی۔ بلکہ اللہ نے اُس سے اپنی نعمت کو چھین لیا۔ سقوط بغداد والے الم ناک سانحہ کے صرف چند مہینوں کے بعد ہی عاجز آ کر اُس کی عمر نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا۔^③

(ب)..... صفوی حکومت:

صفوی حکومت کی بنیاد شاہ اسماعیل صفوی نے رکھی تھی۔ اس حکومت میں اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے ایرانیوں پر اٹھارہویں صدی کے لیے تشیع کو لازم کر دیا گیا تھا۔ اس حکومت میں اٹھارہویں صدی کے لیے تشیع کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ اس صفوی حکومت کا بانی اسماعیل صفوی نہایت سخت دل اور مسلمانوں کے خون کا اس قدر پیاسا تھا کہ اس کی

① تفصیل کے لیے دیکھئے: منهاج السنة النبویة للإمام ابن تیمیة رحمہ اللہ، جلد ۳، ص ۳۸.

② دیکھئے: البدایة والنہایة، جلد ۱۲، ص ۲۰۳. ③ دیکھئے: البدایة والنہایة، جلد ۱۳، ص ۲۰۲، ۲۰۳.

تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔^①

اس نے اپنے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے اور اس کے اور مہدی منتظر کے درمیان کوئی خاص حد فاضل نہیں اور یہ کہ بلاشبہ وہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتا مگر صرف اور صرف بارہ اماموں کے احکام کے تقاضوں کے مطابق۔^②

اس ظالم اسماعیل صفوی نے اہل السنہ والجماعہ (سلفی میچ حق پر چلنے والے مسلمانوں) پر بے دریغ تلوار کو چلویا اور خود بھی چلائی۔ یہ بد بخت ایرانیوں کا امتحان لینے کے لیے خلفاء ثلاثہ (سادات ابوبکر و عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم) کو گالی گلوچ کرنے کا ذریعہ بنایا کرتا تھا۔ (جوان تینوں اصحاب اطہار رضی اللہ عنہم کو گالی دیتا وہ بیچ جاتا اور جو گالی نہ بکتا وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا تھا۔) اس فاسق و فاجر منافق رافضی بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ مذکور بالا تینوں اصحاب اطہار کو (اور اہمات المؤمنین سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو) سڑکوں، بازاروں اور منبروں پر علی الاعلان گالی گلوچ کی جائے اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں اُس نے ان کی گردنیں اُڑانے کا حکم دے رکھا تھا۔ یہ اسماعیل صفوی جب کسی شہر کو فتح کرتا تو اسلحہ کے زور پر (جبراً) اس شہر و علاقہ کے رہنے والوں کو رافضیت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے مجبور کر دیتا تھا۔^③

سلطنت صفویہ کے دور میں رافضی ملاؤں نے صفوی بادشاہوں کی تشیع کے لیے غلو کے تمام مراحل میں بھرپور مدد کی اور یہ باطل مذہب ایران کے مسلمانوں پر لوہے اور آگ کی طاقت سے فرض کر دیا گیا۔ شیعہ ملاؤں میں سے اس دور کا مولوی علی اکر کی سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔^④ شیعہ روافض نے اسے ”محقق ثانی“ کا نام دے رکھا ہے۔ یہ مولوی شاہ اسماعیل صفوی کے بیٹے شاہ طہماسب صفوی کا بہت قریبی مصاحب تھا۔ طہماسب نے اسے حکومت میں ایک قابل اطاعت آمر و حاکم کا درجہ دے رکھا تھا۔ اسی طرح سلطنت صفویہ کے مشائخ و ملاؤں میں سے ایک مولوی مجلسی بھی تھا کہ جس نے ایران میں مسلمانوں پر ضرب کاری لگانے کے لیے حکومت و سلطنت میں شرکت کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے؛ اُس کی کتاب ”حق الیقین“ ستر ہزار ایرانی سنیوں کو شیعہ مذہب اختیار کرنے کا سبب بنی تھی۔^⑤

① ”لمحات اجتماعية من تاريخ العراق“ / علی الوردي کی ص ۵۶۔

② دیکھئے: کمال العیسیٰ کی: ”الفکر الشيعي والنزعات الصوفية“ ص ۴۱۳۔

③ تفصیل کے لیے: ”أصول الشيعة الإمامية“ جلد ۳، ص ۱۴۷۵۔

④ دیکھئے: ایضاً جلد ۳، ص ۱۳۷۶۔

⑤ دیکھئے: وولڈس کی کتاب: ”عقيدة الشيعة“ ص ۳۰۲۔

مگر اس ضمن میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ بات شیعوں کی مبالغہ آرائی یعنی کھلا جھوٹ ہے۔ اس لیے ایران میں رافضیت صرف اور صرف اسلحہ کی طاقت اور دہشت گردی کے سبب ہی پنب سکی ہے۔ نہ کہ کسی نظریہ، فکر و تدبر اور دل و جان سے قبول کر لینے کے ذریعے۔^①

اس صفوی حکومت کا ایک اور پہلو بھی یکسر بھلا دینے کے لائق نہیں ہے اور وہ یہ کہ اس حکومت نے اسلامی خلافت عثمانیہ کی حکومت سے جنگوں کا سلسلہ لگا تار جاری رکھا اور اس باطل حکومت نے مسلمانوں کے خلاف پرتگالی کافروں سے اور پھر انگریز کافروں سے بھرپور تعاون جاری رکھا۔ اسی حکومت صفویہ نے سنت اور اہل السنہ کے خلاف جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ نصرانیوں (اور یہودیوں) کو گرہے بنانے اور ان کے علاقوں میں عیسائیت کے مبلغین اور قسین و راہمیں کو داخل کرنے پر بھرپور ترغیب دلائی۔^②

اس ضمن میں اس حکومتِ باطلہ کے بعض آثار اور افراد کی مسلسل یہی روش رہی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس بارے میں تبصرہ والے الفاظ و کلمات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل اور اس بارے میں نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور آج کے حالات و واقعات پر ان کو منطبق کریں گے تو آپ ان الفاظ کی سچائی چڑھے ہوئے روشن سورج کی طرح بالکل واضح پائیں گے۔ چنانچہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہر عقلمند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے میں پیش آمدہ نئے حالات و حوادث کو بنظر عمیق دیکھے اور اس کے دور میں اسلام کے اندر جو فساد، شرانگیز معاملات اور فتنے پیدا کیے جا رہے ہوں ان پر خوب نظر رکھے۔ چنانچہ ایسا کرنے سے وہ دیکھے گا کہ اس ضمن میں سب سے بڑا فتنہ روافض کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ: یہ اللہ کے دشمن دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ فتنہ و شر پھیلانے میں سب سے پیش پیش ہیں۔ بلاشک و شبہ یہ روافض اُمتِ محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کے درمیان جس حد تک ممکن ہو فتنے، شرانگیز واقعات و معاملات اور فساد برپا کرنے میں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اور بصیرت کی نظروں سے تو اتر کے ساتھ دیکھا ہے کہ بلاشبہ فتنے اور بڑے بڑے شرانگیز حوادث کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی وہ بلاشک و شبہ انہی روافض سے پھوٹتے ہیں۔“^③

تو اے نوجوانانِ اہل السنہ والجماعۃ! سلف صالحین کے منج و دین حنیف پر گامزن اے جماعت حقہ کے افراد حق! بتلائیے ہم کیا ان اللہ کے دشمنوں، روافض کے ساتھ متحد ہوں؟ جو ہمارے قرآن پر طعن کرتے ہیں۔ اس

② ایضاً، جلد ۳، ص: ۱۳۷۸۔

① دیکھئے: ”أصول الشیعة الإمامیة“ جلد ۲، ص ۱۴۷۸۔

③ دیکھئے: منهاج السنۃ النبویۃ، جلد ۳، ص ۲۳۴، ۲۴۵۔

کی حرام و غیر مناسب اور فاسد تاویل و تفسیر کرتے ہیں۔ وہ قرآن کے الفاظ میں تحریف کر کے انہیں ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ لوگ ساداتنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق (جن کے لقب سید کائنات محمد رسول اللہ ﷺ کے عطا کردہ ہیں۔) اہمات المؤمنین اور نبی مکرم ﷺ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ساداتنا طلحہ و زبیر اور دیگر تمام اجل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی۔ علاوہ ازیں یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو توفیقہ کے نام پر ہر جگہ و ہر موقع اور ہر نظریہ و عقیدہ اور ہر رکن اسلام و عمل صالح میں حکم کھلا دھوکا دیتے ہیں۔“^①

(ج)..... قربت کی راہوں اور قریب کرنے والی کوششوں کے لیے عصر حاضر کے تجربات:
(۱)..... مصطفیٰ السباعی رحمہ اللہ کا تجربہ:

قربت کی راہیں پیدا کرنے والے اس مسئلہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ نے بعض شیعہ علماء کے ساتھ کئی بار کوششیں کر دیکھی تھیں اور دونوں فریقوں کے درمیان قربت، موڈت اور اُلفت کے سہاروں کو مضبوطی سے قائم کرنے کے لیے کفالت کرنے والے راستوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک اسلامی کانفرنس کے انعقاد کی کوشش بھی کی تھی۔ ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے بڑے عوامل کو استعمال کرنے کے لیے آپ رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ دونوں فریقوں کے علماء ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں (اور میل ملاقات کریں۔) اور یہ کہ ایسی کتابیں تصنیف کی جائیں جو قربت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے دعوت دیں۔ آپ کی رائے تھی کہ ایسی کتابیں نشر نہ کی جائیں جو دونوں فریقوں میں کسی کو مشتعل کریں۔

مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ شیعہ کے ایک بڑے عالم، مرجعِ خلائق تشیع علامہ عبدالحسین شرف الدین الموسوی سے ملاقات کے لیے بھی گئے جو شیعہ روافض کے ہاں وحدتِ اسلامیہ، بین المذاہب قربت پیدا کرنے، مسلمانوں کو ایک صف میں لاکھڑا کرنے اور جمع الکلمہ کے لیے ایک متحرک داعی کے طور پر شمار ہوتا ہے انھوں نے اس فکر و نظریہ کے لیے اسے پر جوش بھی پایا اور اس پر (بظاہر) ایمان رکھنے والا بھی۔ پھر وہ عبدالحسین الموسوی کے ساتھ اس غرض کے لیے شیعہ اور سنی علماء کی مشترکہ ایک اسلامی کانفرنس منعقد کرنے پر متفق ہو گئے۔

اسی طرح علامہ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ شیعہ مذہب کے بڑے بڑے سیاسی، لوگوں، شہکار اور ادباء حضرات سے بھی اس مقصد کے لیے ملتے رہے اور ان تعلقات کے لیے قائم کرنے والے نتائج کے حصول پر ان رابطوں سے بہت خوش ہوئے۔ شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ کے دل میں جو آتا تھا یا جس نظریہ و عمل کی پیشگی کے لیے آپ گھومتے

① دیکھئے: ”مسألة التفریب“ جلد ۲، ص ۲۸۰۔

رہتے تھے تو یہ سب کچھ وہی تھا جس پر قوم کے لوگوں سے اہداف حاصل کرنے کا انحصار تھا۔ مگر وہ تو ”اس قربت کے لیے کوششوں والے منصوبے“ کی دعوت کے پیچھے آپ ﷺ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ جناب شیخ رحمہ اللہ کو اچانک چونک جانا پڑا جب تھوڑے ہی عرصہ بعد قربت کے لیے پر جوش اسی عبدالحسین الموسوی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ایک کتاب لکھ کر چھاپ دی کہ جس میں اس جلیل القدر صحابی کو خوب سب و شتم سے نوازا گیا تھا۔ بلکہ اس ملانے اپنی اس کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ: ”ابو ہریرہ منافق، کافر تھا اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اُس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ جہنمی ہے۔“ (نعوذ باللہ من هذه الخبائث)

شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبدالحسین کے اس کلام اور اس کی کتاب میں بیان کردہ اُس کے موقف سے میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ اُس کا یہ موقف ماضی کو بھول جانے اور ایک دوسرے کی قریب ہو جانے والی رغبت کے برعکس یکسر جھوٹا معلوم ہوا۔ ❶

شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: بعد کو دور کرنے والی سوچ کے معاملے میں جو کچھ شیعہ کے مولویوں نے پیش قدمی کی اس کی غرض و غایت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان میں سے اکثریت کی طرف سے گالی گلوچ کرنا اور ان کے بارے میں نہایت ہی برا ایمان و یقین رکھنے پر استمرار کے ساتھ ساتھ پروگراموں اور کانفرنسوں میں ظاہراً اچھی طرح پیش آنے والی کل کوشش تھی بس۔ (یعنی ظاہراً اخلاق سے ملنے تھے مگر اندرونی طور پر مکمل خیس الفوس تھے۔) اور وہ عقیدتا جو کچھ اُن کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اپنے اُسی گندے عقائد والی روایات و آثار پر مکمل ایمان رکھتے تھے۔

آپ رحمہ اللہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ: یہی لوگ بعد کو دور کر کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے اور اس کی دعوت دیتے مگر اس قربت کی روح ان کے ہاں مفقود تھی۔ اس قریب کرنے والے نظریہ کا اثر عراق و ایران میں شیعہ علماء کے ہاں یکسر غائب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اُہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم پر طعن و جرح اور سب و شتم کے متعلق اور صحابہ کے درمیان اختلاف کی ایک جھوٹی تصویر کے بارے میں ان کی کتب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے شیعہ قوم کے مولوی تاہنوز اُن پر مصر ہیں۔ گویا ان کی ”بعد کو دور کر کے قربت کی راہیں“ پیدا کرنے والے نظریہ و دعوت کا مقصود و مطلوب سلف صالحین کے منجہ مستقیم و دین حنیف پر چلنے والے اہل السنہ و الجماعۃ کو شیعہ مذہب کے قریب کرنا ہے نہ کہ اپنی خباثتوں کو چھوڑنا۔

پھر سباعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: سنت کی تاریخ یا مذاہب و مسالک اسلامیہ کے متعلق ہر علمی ریسرچ و بحث شیعہ

❶ دیکھئے: ”السنۃ و مکانتھا“ ص ۹، ۱۰۔

کے نقطہ نظر سے کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتی اور جو آدمی اس ضمن میں بحث و ریسرچ سے کام لیتا ہے، ان روافض کے بعض علماء اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں اور خود انہی غلط اور غلیظ راہوں پر چلتے ہوئے اس قربت پیدا کرنے والے شور کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ پھر اس طرح کی بحث و ریسرچ کرنے والے مسلمان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ متعصب ہے اور قریب کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے اصلاح کاروں کی کوششوں کے لیے دشواری پیدا کرنے والا ہے۔ مگر خود یہ عیب جو اور ناراضگی کا اظہار کر کے اس راہ سے الگ ہو جانے والے اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے بعد کو دور کرنے والوں کی کوششوں کے لیے عملی طور پر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ عبدالحسین شرف الدین الموسوی کی کتاب نے جلتی پرتیل کا کام کیا کہ منج سلف صالحین پر قائم اہل السنہ والجماعہ کی نظر میں نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے نہایت ہی ثقہ صحابی رسول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس وطن سے کام لیا۔

الشیخ السباعی برائضہ لکھتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لکھی گئی مذکور بالا کتاب سے بڑھ کر میں نے کسی اور کتاب کا بھونڈا انداز نہیں دیکھا۔ اسی طرح کی اور کتب بھی عراق و ایران میں طبع ہو رہی ہیں۔ ان کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وہ وطن و تشنیع ہوتی ہے کہ کسی بھی جاگے ہوئے ضمیر والے عقلمند انسان کی سماعت و بصارت اس غلاظت کو پڑھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک نئے انداز میں تفرقہ اور باہمی قتل و غارت کی آگ مزید بھڑک اٹھی ہے۔^①

یہ تھا فضیلۃ الشیخ مصطفیٰ سباعی برائضہ کا تجربہ اور ان کی شیعہ والہ السنہ کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والی کوشش کہ جو روافض کے ملاؤں کے جاہلانہ مذہب پر تعصب اور ان کی تاریخ انسانی کے تمام ادوار میں سے بہترین دور کی عظیم الصفات نسل انسانی (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) سے دشمنی پر اصرار کے سامنے صفر ہو کر رہ گئی۔ روافض شیعہ کے مفہوم میں ”بعد کے فاصلے کم کر کے قربت کی راہیں پیدا کرنے“ کا معنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ انہیں اہل السنہ والجماعہ کے علاقوں اور ملکوں میں ان کے فاسد و مشرکانہ عقائد پھیلانے کا انہیں بھرپور موقع دیا جائے۔ اور یہ کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی گلوچ کرنے میں پیشگی اختیار کیے رکھیں، اس ضمن میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور یہ کہ اہل السنہ حق بیان کرنے سے خاموش رہیں۔ اس دوران اگر روافض کو معلوم ہو جائے کہ حق بلند ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ کر ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں کہ: ”اس وقت وحدت ملت خطرے میں ہے۔“^②

② دیکھیے: ”مسئلہ التقرب“ جلد ۲، ص ۱۹۸۔

① تفصیل کے لیے دیکھیے: ”السنۃ ومکانتھا“ ص ۱۰، ۹۔

(ب)..... الشیخ موسیٰ جار اللہ کا تجربہ:

اس عالم جلیل کا شمار ملک روس کے علماء میں ہوتا ہے۔ یہ تھے بزرگ عالم جناب موسیٰ بن جار اللہ ترکستانی قازانی جو قیصری زمانہ کے آخر اور سوویٹ یونین کی حکومت کے آغاز میں ملک روس کے شیخ المشائخ تھے۔ یہ صاحب روس کے تین کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے معاملات کی آواز کو بلند کرنے والے پہلے اور آخری شخصیت تھے۔ پھر ان پر کیوسزیم کی آندھی چلا دی گئی اور انھیں ان کے ملک اور اہل و عیال سے دور کر دیا گیا۔ انھوں نے بہت ساری کتابیں اور رسالے تصنیف کیے جنہیں ہندوستان، حجاز، مصر اور عراق و ایران میں منتقل اور نشر کیا جاتا تھا۔ جناب شیخ اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں: یہ میرے وسعت و اختیار میں تھا کہ میں ملک روس کا اول درجہ کا رائٹر (مصنف) بن جاتا اور اگر میں اپنے ایمان سے الگ ہو جاتا تو اس ملک کی صف اول کے عمائدین و قائدین میں سے ایک بڑا سردار ہوتا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کے بدلے آخرت کو خریدوں گا۔^①

اس بزرگ عالم نے بھی کوشش کی کہ وہ امت کے بکھرے ہوئے شیرازہ کو ایک جگہ جمع کر دے اور یہ کہ اہل السنہ والجماعۃ کو ایک کر دے۔ چنانچہ اس ضمن میں انھوں نے بڑی بڑی کوششیں کیں اور شیعہ کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کتب کا انھوں نے بڑے اہتمام سے مطالعہ کیا۔ جیسا کہ انھوں نے خود بیان کیا ہے کہ انھوں نے روافض کی درج ذیل کتب کو بنظر عمیق پڑھا۔

۱: أصول الکافی و فروعه ب: من لا یحضرہ الفقہیہ

ج: الوافی د: مرآة العقول

ه: بحار الأنوار و: غایۃ المرام . علاوہ ازیں اور بھی ان کی بہت ساری کتب۔^②

اس کے بعد شیعہ کے علاقوں میں پہنچے، وہاں سات ماہ سے زیادہ عرصہ تک رہے اور انھوں نے ان کے عبادت خانوں، اجتماع گاہوں اور ان کے مدارس کو ان دنوں میں خوب دیکھا اور ان کا مطالعہ کیا۔ وہ ان کی دعوتوں، ان کی ماتمی مجلسوں اور ان کی دیگر محفلوں میں بھی شریک ہوتے رہے۔ اسی طرح وہ ان کے گھروں، مسجدوں اور صحنوں میں قائم ہونے والے ان کے حلقاتِ دروس، ان کے مدارس اور ان کے حجرات میں بھی حاضر ہوتے رہتے تھے۔ پھر محرم کے دنوں میں وہ نجف میں رہے اور شیعہ روافض ایامِ عزا و یومِ عاشوراء میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا وہاں مشاہدہ کیا تو..... اس سارے معانیہ و مشاہدہ کے بعد اس بزرگ عالم نے جو علمی نتیجہ

① دیکھئے: "مسألة التفریب" جلد ۲، ص ۲۰۱.

② تفصیل کے لیے دیکھئے: "الوشیعة" ص ۱۹، "مسألة التفریب" جلد ۲، ص ۱۹۹.

نکالا، انھوں نے اپنی گہری بصیرت کے ساتھ جو کچھ دیکھا اور اپنے گہرے علم کے ساتھ جو کچھ انھوں نے جانا وہ یہ تھا کہ: روافض شیعہ کے عقائد اور ان کی حقیقت پر نقد و جرح، اُمت کے دلوں کی تالیف کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر امت محمدیہ علی صاحبہا اُمتیہ والسلام کے دلوں کی تالیف نہیں ہو سکتی۔

تقریب شیعہ و اہل السنہ کے لیے اس بزرگ عالم کی پہلی کوششوں میں سے ان کی طہران میں ایک شیعہ عالم محسن الامین سے ملاقات تھی۔ دونوں کے درمیان بعض اُمور پر گفتگو بھی ہوئی۔ اُس کے بعد شیخ موسیٰ جار اللہ نے محسن الامین کو ایک کاغذ دیا جس پر اُنھوں نے ۱۹۳۳-۸-۲۶ کی تاریخ درج کی تھی اور اس خط کا ایک نسخہ اُنھوں نے علماء نجف کو بھی بھیج دیا۔ دوسرا نسخہ اُنھوں نے کاظمیہ کے علماء کو بھیجا۔ اس میں انھوں نے لکھا تھا: میں یہ مسائل نجف اشرف کے اساتذہ (پروفیسروں) کے سامنے نہایت ادب و احترام سے پیش کر رہا ہوں، اپنے سچے دل، سلیم القلبی کے ساتھ، صرف اور صرف استفادہ کی اُمید سے اور اس سارے عمل کا مقصد اسلام کے دونوں بڑے گروہوں، امامی شیعہ کے گروہ اور اہل السنہ والجماعۃ کے عامۃ المسلمین کے درمیان اُلفت کی راہیں ہموار کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام کے تمام شیعہ اساتذہ اکٹھے ایک صفحہ پر یا الگ الگ انفرادی طور پر اس کا جواب ضرور لکھیں گے۔ ہر ایک سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے نہایت واضح اور بلیغ بیان سے مستفید کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اُس پر دستخط بھی کریں گے اور اپنی مہر بھی لگا دیں گے۔

اس کے بعد شیخ محترم نے اس خط میں وہ کچھ ذکر کیا جو شیعہ کی کتب میں ناقابل قبول اُمور بیان ہوئے ہیں اور اس پر شیخ محترم نے ہر عبارت کو بیان کرتے ہوئے صفحات کے نمبرز تک کا اشارہ دے دیا۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے اُمت محمدیہ علی صاحبہا اُمتیہ والسلام اور لوگوں کے متحد ہونے والے عمل کے درمیان حائل روافض شیعہ کی کتب میں مذکور بعض خطرناک قسم کے معاملات و قضایا کو بیان کیا، مثلاً: (۱)..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر قرار دینا۔ (۲)..... صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم پر لعن طعن و سب و شتم کرنا۔ (۳)..... قرآن کریم کی تحریف کرنا۔ (۴)..... اسلامی سلطنتوں کے حاکموں، ان حکومتوں کے قضاة اور ان حکومتوں کے تمام علماء کرام رضی اللہ عنہم کو شیعہ روافض کی کتب میں طواغیب لکھا گیا ہے۔ (۵)..... ان کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ: روافض شیعہ کے علاوہ تمام کے تمام اسلامی فرتنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کیے گئے کافر فرتنے اور جماعتیں ہیں۔ (۶)..... شیعہ روافض کی کتابوں میں ایسے امام کی قیادت کے علاوہ کہ جس کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے کسی اور قائد و امام کی سپہ سالاری میں جہاد کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ مردار اور خنزیر کا گوشت حرام ہے اور یہ کہ شیعہ کے علاوہ کوئی اور شہید ہوتا ہی نہیں۔ پھر یہ کہ ہر شہمی شہید ہوتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ شیعہ کے علاوہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جنگ و مقاتلہ کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے کہ جس کے لیے وہ جلدی کر رہے ہیں۔“

روافض شیعہ کے بڑے بڑے ملاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے مذکور بالا مسائل کے شواہد و دلائل کو شیعہ کی معتد علیہا کتب سے نقل کرنے کے بعد شیخ موسیٰ جار اللہ رحمہ اللہ نے لکھا: ”شیعہ کے عقیدہ سے متعلق یہ بنیادی طور پر چھ مسائل ہیں کہ جن پر ان لوگوں کا یقین و ایمان ہے تو کیا اس طرح کے عقائد ہوتے ہوئے عالم اسلامی میں تمام مسلمانوں (شیعہ سمیت) کو ایک ہی وحدت والے کلمہ پر جمع کرنے کی کوئی امید باقی رہ جاتی ہے؟ اور کیا اس طرح کے عقائد و مسائل رکھنے والوں کے دلوں میں مسلمانوں کو متحد کرنے والی آواز و جدوجہد کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ اس صورت حال کے پیش نظر زمانہ مستقبل میں غلبہ اسلام کی راہ کے لیے مسلم جماعتوں اور فرقوں کی کوئی کوشش کارآمد ہو سکے گی؟

اس کے بعد شیخ محترم (موسیٰ جار اللہ رحمہ اللہ) نے کچھ اور درج ذیل ناقابل قبول و خلاف اسلام مسائل کا اضافہ کیا۔ (۱)..... روافض شیعہ نے اُمت اسلامیہ کی اپنی صحیح الاسناد ثقہ احادیث و روایات کا رد کر رکھا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ: ہر وہ قول و فعل کہ جس میں اُمت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام کی مخالفت ہو اُس میں صحیح راہنمائی ہوتی ہے۔ شیخ محترم نے اپنی حق پر مبنی صحیح رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: یہ اصول و قاعدہ تو قبل اس کے کہ دین اسلام کو منہدم کر دے دین شیعہ کو ہی تباہ کر رہا ہے۔

(ب)..... روافض شیعہ کی کتابوں میں قائم کردہ ابواب کے تحت ایسی آیات اور سورتوں کو ذکر کیا گیا ہے جو شیعہ کے اماموں اور خود ان کے بارے میں نازل ہوئیں (حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی نہ سورت ہے، نہ ہی آیت کہ جو اس ضمن میں بالخصوص نازل ہوئی ہو۔) اور پھر ان کے ملاؤں نے ایسی آیات و سورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ (نعوذ باللہ) جو ساداتنا ابوبکر و عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے تبعین کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور لہجہ کے کفر کے بارے میں نازل ہوئیں۔ (اور یہ بھی سراسر قرآن حکیم پر الزام، اُس کی تحریف اور کھلم کھلا کفر ہے۔)

(ج)..... اسی طرح ان کی کتب میں ”تقیہ“ سے متعلق انتہائی درجے کا غلو بھی مذکور ہے۔ پھر شیخ محترم نے کتب شیعہ میں دوسرے انتہائی شنیع قسم کے باطل دعووں کا ذکر کیا۔ مثلاً: روافض کی کتب میں لکھا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ اس اعتبار سے وہ اُمّ المؤمنین نہیں رہیں۔

۲..... اُن کا امام ”القائم“ جب (اپنی حکومت و امامت کے ساتھ) کھڑا ہوگا تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر حد قائم کرنے گا اور ایسا وہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کا انتقام لیتے ہوئے کرے گا۔

۳..... جب اُن کا یہ امام (مہدی موعود) ظاہر ہوگا (کہ جو صدیوں سے ایک غار میں چھپا ہوا ہے۔) تو وہ اسلام کی تمام مساجد کو منہدم کر دے گا۔ (حتیٰ کہ بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی کو بھی۔)

۴..... دین رافضیت کی روح اصل میں ہے ہی دشمنی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ساداتنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہم کے درمیان دشمنی سے متعلق جتنی حکایات و روایات شیعہ کی کتب میں درج ہیں وہ سب کی سب من گھڑت ہیں۔

۵..... کتب شیعہ میں بعض اُن کے آئمہ کی زبانی درج ہے کہ: اُمت محمدیہ علی صاحبہا الخیۃ والسلام کی طرف سے روافض والے عقیدہ ولایت کے انکار کی وجہ سے قطعاً مومن نہیں رہی اگرچہ اس میں امانت اور صدق و وفا کوٹ کوٹ کر کیوں نہ بھری ہو۔

۶..... اور یہ کہ شیعہ روافض کے پاس اگرچہ دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، اُن پر کوئی عتاب و سزا نہیں۔ اس لیے کہ اس گروہ کے لوگ امام عادل کی ولایت کا عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں۔

علاوہ ازیں اور بھی مسائل کا ذکر کرنے کے بعد شیخ موسیٰ جار اللہ المحترم نے لکھا: اس لیے اے شیعہ کے اساتذہ محترمین! آپ لوگ ان سوالات و اشکالات کے جوابات ضرور دیجیے تاکہ مسلمانوں کو متحد کیا جاسکے اور مسلمانوں کے کلمہ کو اللہ عزوجل کی کتاب میں کے گرد جمع کیا جاسکے۔ تو..... شیخ موسیٰ جار اللہ رضی اللہ عنہ نے شیعہ روافض کی بنیادی اور اصول والی کتب سے مذکور بالا مسائل جو نقل کر کے عصر حاضر کے تمام بڑے شیعہ علماء کو لکھے تھے، ان پر شیعہ کا کیا جواب تھا؟ یہ آپ نے صرف وضاحت طلب کرنے کے لیے کیا تھا اور اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان پر عمل کرتے ہوئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ﴾ (النحل: ۴۳)

”سو ذکر والوں سے پوچھ لو، اگر تم شروع سے نہیں جانتے۔“

آپ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: اس کے بعد میں نے ایک سال سے زیادہ انتظار کیا مگر میں ان سب علماء شیعہ سے کوئی جواب نہ پاسکا، سوائے بصرہ کے مجتہد شیعہ علماء میں سے صرف ایک کا۔ اور اس نے میرے اوپر جو مہربانی کی تو اس طرح سے کہ اُس نے نوے سے زیادہ صفحات کا ایک لہسا سا خط مجھے لکھا اور اُس میں اُس رافضی ملانے کی کتب شیعہ میں صدر اول کے اصحاب اطہار و تابعین کرام رضی اللہ عنہم پر پائے جانے والے طعن و تبرا اور سب و شتم سے بھی بڑھ کر اُن اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مزید غلیظ زبان استعمال کی اور مزید سخت الفاظ کے ساتھ اصحاب رسول اللہ ﷺ پر جرح کی۔

اس کے بعد شیخ موسیٰ جار اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة“ لکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: بلاشبہ میں اس کتاب کے ذریعے اُمت محمدیہ علی صاحبہا الخیۃ والسلام کی شرف و وقار اور دین

حنیف کی حرمت کا دفاع کر رہا ہوں اور اس تحریر کے ذریعے اُمت کے ہر فرد اور اپنے اوپر اصحابِ صدر اؤل کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں۔^۱

شیعہ روافض اور اہل السنہ کے درمیان صدیوں سے قائم دوریوں کو ختم کر کے ان دونوں گروہوں کو قریب کرنے والی جدید کوششوں میں سے یہ ان دو بزرگ اہل السنہ والجماعۃ کے کبار علماء کی کوششوں کا حال اور نتیجہ تھا جو نمونہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمیشہ ایسی کوشش سلف صالحین کے منج و دین حنیف پر قائم اہل السنہ والجماعۃ کے احباب کی طرف سے ہی کی گئیں۔ عصر حاضر میں اور بھی بہت سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، (جیسے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی اور دیگر کچھ لوگ) مگر ایسی کوششیں روافض کی طرف سے ہٹ دھرمی اور اپنے باطل عقائد و نظریات میں شدید سے شدید تر شدت کی وجہ سے ایسی تمام کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔

(د)..... سب کو قریب اور ایک ہی کلمہ پر اکٹھے کرنے کے لیے قابل قبول طریقہ منج:

بکھری ہوئی اُمت محمدیہ علی صاحبہا ائچیہ والسلام کو کسی ایک کلمہ وحدت پر جمع کر کے ان کے درمیان انتہائی مضبوط اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا صرف ایک ہی حل اور طریقہ ہے کہ: سلف صالحین و تابعین اور آئمہ اہل السنہ والجماعۃ کے منج و دین حنیف پر قائم علماء کرام کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ اکرم ﷺ سے شاداب شدہ انتہائی زرخیز اور اعلیٰ ترین نفع بخش اپنے عقیدہ و مسنون اعمال صالحہ کی نشر و اشاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ علماء اہل السنہ والجماعۃ صحابہ کرام و تابعین عظام اور آئمہ سلف کے منج و طریق والے عقائد و اعمال کے صحیح ہونے کو صحیح الاسناد و روایات کے ذریعے بیان کر کے آج کی نوجوان نسل کے سامنے واضح کریں اور ان عقائد و اعمال صحیحہ کو اہل بدعات کے مذاہب سے نکھیر کر بیان کریں۔ اسی طرح ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان روافض شیعہ کی سازشوں اور جھوٹ پر مبنی بہتانوں کو اہل ایمان مسلمان نوجوان کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ اسی طرح اُن شبہات کا رد بھی ثقہ علم و عدل اور دلائل سے پیش کریں کہ جو شبہات اہل السنہ والجماعۃ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ شیعہ روافض کے انحرافات بھی بیان کیے جائیں اور ان کی گمراہیوں اور ان کے فاسد اصولوں کو بھی بیان کیا جائے۔ یہ ساری کوشش انتہائی مضبوط و مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ اجتماعی جدوجہد کی صورت میں ہو۔

در اصل فرقوں میں بنی امت اسلامیہ کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے صحیح ترین اور اصلی منج حق کا مدلل بیان اور باطل سے پردے ہٹانا ہے۔ اس ضمن میں بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ اہل تشیع کو کتاب اللہ اکرم

۱ دیکھیے: "الموشیعة فی نقد عقائد الشیعة" ص ۳۹ و مسألة التفريق، جلد ۲، ص ۲۰۸.

اور سنت رسول اللہ العظیم (ﷺ) کی تعلیم و تبلیغ کے ذریعے اہل السنہ والجماعۃ کے قریب کیا جائے۔ (لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے ذریعے نہیں۔)

اسی طرح ان لوگوں کے سامنے علماء و فقہاء اور محدثین و مفسرین اہل السنہ والجماعۃ کے ذریعے دین حنیف، اسلام کا صحیح فہم پیش کیا جائے اور اس فہم کو بیان کرنے کے لیے علماء اہل بیت رضی اللہ عنہم کے اقوال و اعمال کو سب سے مقدم کیا جائے۔ جیسے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادوں اور علماء پوتوں رضی اللہ عنہم کے اقوال و اعمال صحیح اسناد سے ثابت کتب حدیث اور تاریخ کی ثقہ روایات سے جن جن بیان کیے جائیں۔ تاکہ مسلمان ایک ہی کلمہ حق پر جمع ہو کر اللہ کی رسی (کتاب اللہ العزیز، سنت رسول اللہ الکریم اور تعلیمات دین حنیف) کو مضبوطی سے تھام لیں، آپس میں تفرقہ بازی چھوڑ کر کفر و الحاد اور شرک و باطل کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ اس میدان میں کام کرنے والے علماء کرام و داعیان محترمین اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ روافض شیعہ کی کتب ہوائی کے قابل تر زمین کی مانند اپنی تقدیست کے ساتھ جس قدر دنیا میں پھیل کر نوجوان اہل تشیع کے دلوں میں گھر کر چکی اور اکثر روافض شیعہ جس مضبوطی کے ساتھ ان کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ صرف انہی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کتب میں مذکور ہیں اور دلیل بھی صرف انہیں سے پکڑتے ہیں اور یہ کہ انہی عبارتوں کے ذریعے وہ سنت و احادیث صحیحہ کا رد کرتے ہیں بلکہ قرآن حکیم کے نصوص ظاہرہ کا بھی، بلکہ ان میں سے کچھ تعداد ایسے روافض کی بھی ہے جو ان کی بناوٹی کہانیوں اور جعلی روایتوں کی بھی پوری پوری تصدیق کرتے ہیں کہ جن میں کہیں کہیں قرآنی آیات کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اماموں کے لیے وحی اور علم غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ (تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے۔)

اس لیے لازم ہے کہ کتب شیعہ سے دلائل جمع کر کے گفتگو نہایت وثوق سے کی جائے اور تحریر بھی اس ضمن میں پوری تحقیق شدہ ہو۔ (کتابوں کی اشاعت، مطبعہ، جلد نمبر، کتاب / باب اور صفحہ نمبر کا پورا پورا اہتمام کیا جائے۔) انہی کی روایات سے اُن کی گمراہی ثابت کی جائے۔^①

مذکور بالا انداز و طریق کے مطابق بعض علماء کرام کی تحریری شکل میں درج ذیل کتب کہ جو عصر حاضر میں منصف شہود پر آئیں نہایت قابل تعریف اور سعی مشکور ہیں۔ جیسے کہ:

- ۱: فیصل نور کی: "الإمامة والنص".
- ۲: محمد سالم الخضر کی: "ثم ابصرت الحقيقة".
- ۳: داکٹر نصر عبد اللہ بن علی القفاری کی: "أصول الشيعة الإمامية الإثنا عشرية".

① اس موضوع پر تفصیل کے لیے: فضیلة الشيخ مصطفی السہامی کی "مسألة التقرب" جلد ۲، ص ۲۸۲، ۲۸۳ دیکھ لیں۔

۴: دکتور احمد علی کی: ”دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين“ اور

۵: فضیلۃ الشیخ احسان الہی ظہیر برہنہ کی: ”الشیعة والنشیع، الشیعة والقرآن اور الشیعة واهل السنہ“۔

اسی طرح شیعی کمپ کی طرف سے سچی قسم کی اصلاحی آوازوں کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کو حوصلہ بھی دلانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو احترام بھی دینا چاہیے اور ان کے لوگوں کو نصیحت کرنے میں ان شیعہ داعیان کے ساتھ کھڑے بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جناب حسین الموسوی برہنہ اپنی کتاب ”لہ ثم للتاریخ، کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار“ میں اس طرح کا موقف اختیار کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعینہ جناب احمد الکاتب شکر یہ کے حقدار ہیں کہ انھوں نے بھی اپنی کتاب ”تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوری إلى ولاية الفقیہ“ میں ایک شاندار علمی کوشش سے کام لیا ہے۔

ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اہل بیت الاطہار علیہم السلام کے صحیح اسناد والے آثار کا انتخاب و تبحر کرتے ہوئے ان کے ہر سچے محب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان اہل البیت علیہم السلام کی لوگوں کو کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راہنمائی میں ان کی ہدایت جمیل کی اتباع کریں اور ان حضرات گرامی قدر کے ساتھ نہایت وقار و احترام والا معاملہ کریں۔ ہم اہل تشیع کو نہایت مدلل، عمدہ، نصیحت آموز اور محبت بھری گفتگو کے ذریعے واضح کر کے بتلائیں کہ: اللہ عزوجل کی کتاب (قرآن مجید) اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہی اسلام کے احکام کی پہچان میں ہر مومن، مسلمان کے لیے مرجع ہیں۔ قرآن کریم کو عربی زبان کے اصول و قواعد کے ساتھ بغیر کسی تکلیف و مبالغہ کے اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے کہ اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و اہل بیت الاطہار رحمہم اللہ جمیعاً نے سمجھا تھا۔ بعینہ سنت مطہرہ کے فہم میں اسے صحابہ کرام، تابعین عظام سمیت تمام محدثین و رجال الحدیث رضی اللہ عنہم کی طرف لوٹا کر سمجھنا چاہیے۔ یہ بات سب کو سمجھانی چاہیے کہ: سوائے معصوم عن الأخطاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی شخصیت کی بات اور سنت و منج کو پورے کا پورا 100% نہیں لیا جاسکتا اور سلف صالحین سے جو عین قرآن و سنت کے مطابق ملے گا ہم اُسے ہی قبول کریں گے۔ بصورت دیگر کتاب اللہ العزیز اور سنت رسول اللہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل اتباع ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان حضرات گرامی پر طعن و تشنیع اور سب و شتم سے کام نہیں لیں گے کہ جنھوں نے اجتہادی مسائل میں دوسروں سے اختلاف کیا ہے۔

اور یہ بات بھی عامۃ المسلمین کو ہم بخوبی سمجھائیں کہ ”بدعت“ کا اللہ عزوجل کے دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اسے لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے اچھا بنا رکھا ہے۔ چاہے دین میں کسی چیز اور عمل کو کم کر کے کیا ہو یا کچھ بڑھا کر۔ یہ ایک ایسی گمراہی ہے کہ جس سے جنگ کرنا واجب ہے اور بدعت پر فیصلہ کرنے میں سب سے اعلیٰ ان وسائل (الٹریجر، اجتماعی اصلاحی پروگرامز، انفرادی ملاقاتیں اور قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت بذریعہ

مدارس و وسائلِ اعلام) کے استعمال کو بروئے کار لایا جائے کہ جنہیں بدعت سے زیادہ شر والی کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح صالح لوگوں سے محبت کرتے ہوئے اُن کا احترام کیا جائے اور اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ملت کے صالح افراد کے اعمال صالحہ کا اعتراف کرتے ہوئے ان نیک لوگوں کی تعریف کی جائے۔ یہ بھی عامۃ المسلمین کو بتایا جائے کہ ہماری ملت کے صالحین و اولیاء اللہ کسی کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی ہر جلسہ و پروگرام میں ضرور بتلایا جائے کہ: قبروں کو پختہ بنانا، ان پر گنبد تعمیر کرنا اور ان کے اوپر چادریں، پھول چڑھانا اور پردے لٹکانا، انہیں عقیدت سے چھونا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا اور اس طرح کی تمام بدعات یکسر حرام ہیں کہ جو آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔^۱

سلف صالحین کے منہج و دین حنیف پر قائم وائم اہل السنہ والجماعۃ کے منہج کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اہل حق کے ہاں بدعات و خرافات کا تصور تک نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں مستند صرف قرآن و سنت ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے ہاں کسی چیز اور کسی بھی معاملے میں قرآن و سنت سے دستبرداری نہیں ہوتی کہ جو اسے دین حنیف کا بھاء و خرافات کا ایک ڈھیر ہے۔ انہیں ان سے دستبرداری کے لیے نفسانی خواہشات کی پیروی، امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور علماء اہل البیت رضی اللہ عنہم کی راہ ہدایت سے منحرف اُن کے بعض ملاؤں کے لیے مادی مصلحتوں اور تعصب کے بغیر کوئی چیز منع نہیں کرتی۔

عین قرآن و سنت والے علماء حق نے بیان فرمایا ہے کہ: اہل بدعات کی خرافات کا رد و انکار کرنا اُن پر لازم ہے۔ اس لیے کہ بلاشبہ بدعتی آدمی اپنی بدعات پر ایمان رکھتے ہوئے ان کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور ان کے درست ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ مگر رد بدعت میں اسلوب حکیمانہ ہو۔ جہاں لڑائی جھگڑے اور خون خرابے کا خدشہ ہو وہاں رد بدعات کے لیے مناسب موقع محل اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اہل بدعات کی بدعات کے بارے میں مناقشہ و مباحثہ کرتے وقت سلف صالحین کے منہج پر قائم علماء اہل السنہ والجماعۃ کے علماء پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ مدلل براہین کے ساتھ علمی ریسرچ والے اسلوب کو لازم پکڑیں جو اس مناقشہ و مباحثہ اور مناظرہ میں نرمی والے محققانہ پہلو کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ سمجھاتے وقت وہ مخاطبین کے ساتھ رفق و شفقت سے کام لیں۔ رفق و شفقت میں یہ عمل بھی نہایت فائدہ مند رہتا ہے کہ حوادث و امراض اور فوتگیوں کے مواقع پر ان لوگوں سے میل ملاقات اور ان کی مدد کی جائے۔ مصائب کے دنوں میں ان کی بھرپور معاونت ہو۔ اگر کبھی کسی ظالم و کافر کے ساتھ اُن کا کوئی جھگڑا ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ایسا شرعی سیاست کے تحت مصلحتوں کے

۱ "النهج المبين لشرح الأصول العشرين" ص: ۱۲۶، ۱۵۷، ۲۳۴، ۲۵۹، ۲۷۹.

حصول اور مفاسد سے بچنے کی خاطر ہو۔^①

بلاشبہ قرآن و سنت والے منج سلف صالحین پر قائم دائم و رواں دواں اہل السنہ والجماعہ کے علماء حل و عقد ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف گروہوں، فرقوں اور مختلف مذاہب والے معاشروں میں سیاسی موافق کا تعین کیا کرتے ہیں اور دوسرے گروہوں کے ساتھ جماعتی معاہدے بھی، مصلحتوں کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے اور مفاسد سے بچنے والی اس عقلمندی کے ذریعے کرتے ہیں کہ جسے شرعی سیاست کے اصول و قواعد اپنے ساتھ مربوط کیے ہوئے ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس طرح کی شرعی سیاست، منج سلف صالحین پر قائم علماء و دعاۃ اہل السنہ کو منج اہل السنہ کے اصول کی تعلیم و تربیت میں عامۃ المسلمین کی تعلیم سے ممانعت نہیں کرتی اور نہ ہی انھیں عامۃ المسلمین کو ان کے درمیان گھسے ہوئے شیعہ روافض و صوفیاء کے اسلام سے منحرف شدہ باطل عقائد سے خبردار و مطلع کرنے سے مانع ہے۔ تاکہ عامۃ المسلمین ان باطل و فاسد افکار سے متاثر ہو کر سلف صالحین والے اسلام کی سیدھی راہوں سے بھٹک کر کہیں دور نہ نکل جائیں، یعنی وہ باطل و فاسد افکار غلیظہ کہ جن کی نشر و اشاعت میں ان کی دعوت دینے والے ہر ہر وسیلہ و ذریعہ کے استعمال میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان افکار باطلہ و عقائد فاسدہ کو بغیر کسی آزر دگی و اکتاہٹ کے اور کسی ڈر کی بنا پر پیچھے ہٹے بغیر خفیہ طور پر بھی پھیلانے چلے جا رہے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی۔

رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہود کے ساتھ امن کے معاہدے کر لیے تھے۔ یہ معاہدے ایک ”نبوت والی اسلامی حکومت“ کے سائے میں خود یہود کے لیے امن و امان اور عدل و انصاف بہم پہنچانے والی عزت کی زندگی تھی۔ جب کہ قرآن کریم اس کے ساتھ ساتھ انہی دنوں میں یہودیوں کے عقائد، اُن کی (نمداریوں سے پر) تاریخ اور اخلاقی فاسدہ کے بارے میں مسلسل مطلع کر رہا تھا تاکہ مسلمان یہودیوں کی شخصی و جماعتی حیثیت و بدکرداری سے آگاہ رہیں اور اُن سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔

هَذَا مَا عِنْدَنَا وَمَا عَلِمْنَا وَالْعِلْمُ الْأَتَمُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَزْوَاجِهِ اَجْمَعِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا
كَثِيْرًا . وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

دُعَاؤں کے طالب

مصنف کتاب: دکتور علی بن محمد الصلابی

المترجم: ابو عبد اللہ بن ابراہیم

① اس موضوع پر تفصیل کے لیے: ”مسألة التقرب“ جلد: ۲ کے ص: ۳۶۰، ۳۶۱ اور ما بعد کے صفحات کا مطالعہ کر لیا جائے۔

اہم مصادر ومراجع

- ۱- "المهدي وفق أشراف الساعة" د: محمد أحمد إسماعيل المقدم، الدار العالمية، الإسكندرية، الطبعة الأولى (١٤٢٣هـ).
- ۲- "الاتصار للصحب والأكل من افتراءات السماوي الضال" للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
- ۳- "النهج المبين للأصول العشرين" عبد الله القاسم الوشيلي، دار المجتمع، جدة، الطبعة الأولى (١٤١١هـ-١٩٩٠م).
- ۴- "مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة" د: ناصر بن عبد الله القفاري، دار طيبة، الطبعة الثانية (١٤١٣هـ) السعودية.
- ۵- "أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية" عرض ونقد: د: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، دار الرضا للنشر والتوزيع، الجزيرة بمصر، الطبعة الثالثة (١٤١٨هـ-١٩٩٨م).
- ۶- "بذل المجهود في إثبات مشابهة الراضة لليهود" عبد الله الجميلي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية (١٤١٤هـ-١٩٩٤م).
- ۷- "السنة ومكانتها في التشريع" د: مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م).
- ۸- "انتصار الحق" (مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية) مجدي محمد علي، دار طيبة، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
- ۹- الموسوعة الحديثية "السنن الكبرى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى (١٤٢١هـ-٢٠٠١م).
- ۱۰- "ثم أبصرت الحقيقة" محمد سالم الخضر، دار الإيمان للطباعة والنشر، الطبعة الأولى (١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م).
- ۱۱- "تفسير القرطبي" لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
- ۱۲- "مع الشيعة الاثنا عشرية في الأصول والفروع" د: علي السالوس، دار التقوى، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ-١٩٩٧م).
- ۱۳- "حلافة علي بن أبي طالب ﷺ" عبد الحميد علي ناصر فقيهي، (رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) لم تطبع حتى الآن، أشرف عليها الدكتور أكرم ضياء العمري.

- ١٤- "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البر، تحقيق: علي محمد الجبالي، دار الجليل، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ-١٩٩٢م).
- ١٥- "البداية والنهاية" لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، دار الريان، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
- ١٦- "الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق" د: علي محمد الصلابي، دار التوزيع والنشر الإسلامية (١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م).
- ١٧- "دراسات في الأهواء والفرق والبدع، وموقف السلف منها" د: ناصر بن عبد الكريم العقل، دار أشيليا، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
- ١٨- "الخوارج في العصر الأموي" د: نايف معروف، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الرابعة.
- ١٩- الموسوعة الحديثية "مسند الإمام أحمد بن حنبل" توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الثانية (١٤٢٠هـ-١٩٩٩م).
- ٢٠- "عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام" د: ناصر علي عائض حسن الشيخ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ-١٩٩٣م).
- ٢١- "السنة" لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق: د: عطية الزهراني، دار الراية، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ).
- ٢٢- "فتح الباري" المطبعة السلفية، الطبعة الثانية (١٤١٠هـ):
- ٢٣- "تاريخ الطبري" لأبي جعفر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م).
- ٢٤- "سنن أبي داود" الإمام أبو داود سليمان السجستاني، تحقيق وتعليق: عزت الدعاس (١٣٩١هـ) سوريا.
- ٢٥- "سنن ابن ماجه" الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني، دار الفكر.
- ٢٦- "سنن الترمذي" أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار الفكر (١٣٩٨هـ).
- ٢٧- "سنن النسائي" أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي، بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (١٣٤٨هـ-١٩٣٠م).
- ٢٨- "الإحسان في صحيح ابن حبان" علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ-١٩٩١م).
- ٢٩- "السلسلة الصحيحة" للألباني، المكتب الإسلامي / بيروت.
- ٣٠- "معجم الطبراني الكبير" لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية (١٤٠٦هـ-١٩٩٥م).
- ٣٠- "السنة" لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسبوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- ٣١- "شرح العقيدة الطحاوية" للعلامة محمد بن علي بن نحمد الأذري، خرَج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت (١٣٩١هـ).
- ٣٢- "النهاية في غريب الحديث والأثر" لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة الإسلامية.
- ٣٣- "صحيح مسلم" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية (١٩٧٢م).
- ٣٤- "صحيح مسلم بشرح النووي" المطبعة المصرية بالأهرام، الطبعة الأولى (١٣٤٧هـ-١٩٢٩م).
- ٣٥- "مجموع الفتاوى" تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، دار الوفاء بالمنصورة، مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
- ٣٦- "المصنف في الأحاديث والآثار" للحافظ أبي بكر أبي شيبة، طبع الدار السلفية، بمباي، الهند، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ).
- ٣٧- "المصنف" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طبع المكتبة الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ).
- ٣٨- "العواصم من القواصم" القاضي أبو بكر بن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب، إعداد: محمد سعيد مبيض، دار الثقافة، قطر، الدوحة، الطبعة الثانية (١٩٨٩م).
- ٣٩- "تحقق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين" تأليف: د: محمد أمحزون، دار طيبة، مكتبة الكوثر، الرياض، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ-١٩٩٤م).
- ٤٠- "الإمامة والرد على الرافضة" للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، تحقيق وتعليق: د: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، طبع مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ).
- ٤١- "أصول الدين" لعبد القاهر البغدادي، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (١٣٤٦هـ).
- ٤٢- "الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة" لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: دار الكتاب والسنة نشاط آباد فيصل آباد، باكستان.
- ٤٣- "الاقتصاد في الاعتقاد" لأبي حامد الغزالي، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ).
- ٤٤- "المقدمة" لابن خلدون.
- ٤٥- "عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام" سليمان بن حمد العودة، دار طيبة، الطبعة الثالثة (١٤١٢هـ).
- ٤٦- "دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة" د: عبد الرحمن الشجاع، دار الفكر المعاصر، صنعاء، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ-١٩٩٩م).

- ٤٧- "منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله" د: سليمان بن قاسم العيد، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى (١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م).
- ٤٨- "الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام" السيد عمر، معهد الفكر العالمي.
- ٤٩- "المرتضى من سيرة أمير المؤمنين أبي الحسن بن علي بن أبي طالب" لأبي الحسن الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية (١٤١٩هـ-١٩٩٨م).
- ٥٠- "لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.
- ٥١- "تاريخ المذاهب" لأبي زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.
- ٥٢- "الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة" عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار طيبة، السعودية، الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ).
- ٥٣- "مشكاة المصابيح" للتبريزي.
- ٥٤- "صحيح سنن الترمذي" محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ).
- ٥٥- "صحيح سنن ابن ماجه" للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الثالثة (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
- ٥٦- "صحيح النسائي" للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الثالثة (١٤٠٨هـ-١٩٩٨م).
- ٥٧- "مشكاة المصابيح" للألباني.
- ٥٨- "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٩- "مسند أحمد" تحقيق: أحمد شاكر، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر (١٣٦٨هـ).
- ٦٠- "تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم" سعد الله بن جماعة، دار الكتب العلمية.
- ٦١- "جامع بيان العلم وفضله" لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي، دار الفكر، دار الكتب الإسلامية (١٤٠٢هـ).
- ٦٢- "جامع بيان العلم وفضله" لأبي عمر يوسف بن عبد البر، الطبعة الرابعة (١٤١٩هـ-١٩٩٨م).
- ٦٣- "الإمام علي بن أبي طالب" محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٣هـ-١٩٨٣م).
- ٦٤- "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" تحقيق: نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، مؤسسة الرسالة (١٤١٣هـ-١٩٩٣م).
- ٦٥- "روح المعاني" للألوسي.
- ٦٦- "مدارج السالكين" ابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت (١٣٩٢هـ).

- ٦٧- "تاريخ دمشق" دار إحياء التراث، الطبعة الأولى.
- ٦٨- "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة" لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق: د: أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة، الرياض.
- ٦٩- "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى (١٣٩١هـ).
- ٧٠- "المستدرک علی الصحیحین" للإمام أبي عبد الله النيسابوري بذيله "التلخيص" للذهبي، دار الفكر، طبعة (١٣٩٠هـ-١٩٧٠م).
- ٧١- "نهج البلاغة" شرح الشيخ محمد عبده، دار البلاغة، الطبعة الثامنة (١٤٢١هـ-٢٠٠٠م).
- ٧٢- "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان، القاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٧٣- "الغلو في الدين": د: الصاد عبد الرحمن الغرياني، دار السلام، الطبعة الأولى (١٤٢٢هـ-٢٠٠١م).
- ٧٤- "الاعتصام" للشاطبي، تحقيق: محمدرشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، سنة (١٤٠٢هـ).
- ٧٥- "تفسير الفخر الرازي" أبو عبد الله محمد بن عمر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية.
- ٧٦- "الشريعة" للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الأجرى، تحقيق: د: عبد الله بن سليمان الدميحي، الطبعة الأولى، دار الوطن، الرياض (١٤١٨هـ-١٩٩٧).
- ٧٧- "المغني" للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ-١٩٩٦م).
- ٧٨- "الإصابة في تمييز الصحابة" أحمد بن علي بن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ-١٩٩٥م).
- ٧٩- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبعة (١٤٠٧هـ).
- ٨٠- "الأحكام السلطانية" لأبي الحسن علي بن محمد حبيب، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
- ٨١- "شرح نهج البلاغة" لابن أبي الحديد، تحقيق: حسن تميم، مكتبة الحياة، بيروت (١٩٦٤م).
- ٨٢- "صحيح سنن أبي داود" مكتب التربية العربي لدول الخليج.
- ٨٣- "المحلى بالآثار" للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٨٤- "معجم الطبراني الأوسط" سليمان بن أحمد الطبراني، دار العربية، بغداد (١٣٩٨هـ).
- ٨٥- "الموافقات في أصول الشريعة" لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز، دار الباز، مكة المكرمة.

- ٨٦- "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود سليمان بن الأشعث، مطبعة المنار بمصر، سنة (١٣٥٣هـ).
- ٨٧- "مناقب الشافعي" للرازي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨٨- "تهذيب التهذيب" لابن حجر العسقلاني، عن طبعة حيدر آباد.
- ٨٩- "الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار" تحقيق: د: علي نويهض، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
- ٩٠- "تهذيب تاريخ دمشق" دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م).
- ٩١- "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغزي بردي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٩٢- "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد، مؤسسة قرطبة.
- ٩٣- "فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" علي محمد الصلابي، دار الصحابة، الإمارات، الطبعة الأولى (٢٠٠٢م).
- ٩٤- "التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان" محمد بن يحيى بن أبي بكر المالقي الأندلسي، حققه: د: محمود يوسف زايد، دار الثقافة، الدوحة، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م).
- ٩٥- "ميزان الاعتدال" للذهبي، تحقيق: علي محمد الجاوي، دار المعرفة، بيروت.
- ٩٦- "لسان الميزان" لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٠هـ).
- ٩٧- "المجروحين من المحذنين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان البستي، محمود إبراهيم زيد، دار المعرفة، بيروت.
- ٩٨- "رجال الكشي" لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، قدم له وعلق عليه: أحمد السيد الحسيني.
- ٩٩- "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لأبي محمد بن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي، مصر.
- ١٠٠- "المغني في الضعفاء" للذهبي، تحقيق: نور الدين عتر.
- ١٠١- "غيث الأمم في التباث الظلم" لإمام الحرمين الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ).
- ١٠٢- "التذكرة في أحوال الموتى والآخرة" لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، حققه وأخرج أحاديثه: فؤاد أحمد زمري، دار الكتاب العربي.
- ١٠٣- "حقة من التاريخ" عثمان الخميس، دار الإيمان، الإسكندرية.
- ١٠٤- "العقبة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط" د: سليمان بن سالم بن رجاء السحيمي، مكتبة البخاري، الطبعة الأولى (١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م).

- ١٠٥- "أسد الغابة في معرفة الصحابة" تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مطبعة الشعب.
- ١٠٦- "تقريب التهذيب" لابن حجر.
- ١٠٧- "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي، الحافظ أحمد بن عبد الله الجرجاني، دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ).
- ١٠٨- "أنساب الأشراف" لأبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري.
- ١٠٩- "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزل" للحافظ أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي، مكتبة دار البيان، حققه وعلق عليه: محب الدين الخطيب.
- ١١٠- "تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي" لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري، مطبعة الاعتماد، نشر: محمد عبد المحسن الكتبي، تصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان.
- ١١١- "إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) نشر: المكتب الإسلامي.
- ١١٢- "مسند أحمد مع الفتح الرباني" أحمد عبد الرحمن الساعاتي، مطبعة الفتح الرباني بالقاهرة، الطبعة الأولى.
- ١١٣- "تلخيص الحبير في أحاديث الراعي الكبير" لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مراجعة: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة (١٣٨٤هـ-١٩٦٤م).
- ١١٤- "الفكر الشيعي والنزعات الصوفية" كامل الشبي، مكتبة النهضة، بغداد، مطابع دار التضامن (١٣٨٦هـ).
- ١١٥- "صحيح موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان" للألباني، دار الصميعي السعودية، الطبعة الأولى (١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م).
- ١١٦- "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى محمد بن الحسين، تعليق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٣هـ).
- ١١٧- "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، الطبعة الثانية، مؤسسة الخانجي (١٣٨٢هـ).
- ١١٨- "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: لجنة إحياء التراث، طبع دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثالثة (١٤٠٢هـ).
- ١١٩- "عقيدة الإمام ابن قتيبة" د: علي بن نفيح العلياني، مكتبة الصديق، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ-١٩٩١م) السعودية.
- ١٢٠- "مختصر التحفة الاثنا عشرية" للسيد محمود شكري الألويسي، مكتبة إيشيق، استانبول، تركيا (١٣٩٩هـ-١٩٧٩م).
- ١٢١- "أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري" د: عبد العزيز محمد نور ولي، دار

- الخضيري، المدينة النبوية، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ-١٩٩٦م).
- ١٢٢- "الشيعية والسنة" إحسان إلهي ظهير.
- ١٢٣- "دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين" د: أحمد محمد جلي، شركة الطباعة العربية، السعودية، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ).
- ١٢٤- "الإمام الصادق" محمد أبوزهرة، دار الفكر العربي.
- ١٢٥- "الشيعية والقرآن" إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، الطبعة الثالثة (١٤٠٣هـ).
- ١٢٦- "تأويل مختلف الحديث" لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: محمد محي الدين الأصغر، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ).
- ١٢٧- "الكفاية" أحمد بن علي الخطيب، تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ).
- ١٢٨- "فتح المغيث شرح الفقيه الحديث" محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١٢٩- "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية (١٣٩٢هـ-١٩٧٢م).
- ١٣٠- "مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث" لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١٣١- "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: أحمد شاكر، طبع مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، الطبعة الثانية (١٣٧٠هـ).
- ١٣٢- "تفسير السعدي" المسمى "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: محب زهدي النجار، المؤسسة السعدية.
- ١٣٣- "تفسير القرآن الكريم" لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة، الثانية (١٣٨٩هـ-١٩٧٠م).
- ١٣٤- "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، تعليق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح، مصر.
- ١٣٥- "أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله" علي أحمد السالوس، دار وهدان للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ).
- ١٣٦- "الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية" محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة (١٣٩٣هـ).
- ١٣٧- "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية" الشيخ حسين آل عصفور البحراني، دار

- المشرق العربي، بيروت، البحرين.
- ۱۳۸- "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" محمد علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية (۱۳۸۳ هـ).
- ۱۳۹- "ضحى الإسلام" أحمد أمين.
- ۱۴۰- "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق" د: علي الوردي، مطبعة الإرشاد، بغداد (۱۹۶۹ م).
- ۱۴۱- "خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى (۱۴۰۶ هـ-۱۹۸۶ م).
- ۱۴۲- "منهج ابن تيمية في مسألة التكفير" د: عبد المجيد بن سالم المشعبي، أضواء السلف، السعودية، الطبعة الأولى (۱۴۱۸ هـ-۱۹۹۷ م).
- ۱۴۳- "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية.
- ۱۴۴- "هدى الساري مقدمة فتح الباري" الحافظ ابن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية ومكتبتها.
- ۱۴۵- "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، مكتبة المثنى، بغداد (۱۳۸۸ هـ-۱۹۶۸ م).
- ۱۴۶- "الخوارج" د/ ناصر العقل، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى (۱۴۱۶ هـ).
- ۱۴۷- "الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية" حامد عبد المجاد قويسني، دار التوزيع والنشر الإسلامية، الطبعة الأولى (۱۴۱۳ هـ-۱۹۹۳ م).
- ۱۴۸- "تليس إبليس" لابن الجوزي، بتحقيق: محمود مهدي استانبولي (۱۳۹۶ هـ-۱۹۷۶ م).
- ۱۴۹- "الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم" ناصر بن عبد الله السعودي، دار المعارج الدولية، الرياض، الطبعة الأولى (۱۴۱۷ هـ-۱۹۹۶ م).
- ۱۵۰- "نصب الراية لأحاديث الهداية" جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار المأمون، القاهرة (۱۳۵۷ هـ-۱۹۳۸ م).
- ۱۵۱- "الإباضية في موكب التاريخ" علي يحيى معمر، مكتبة وهبة.
- ۱۵۲- "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" ابن تيمية، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة (۱۳۸۷ هـ).
- ۱۵۳- "فيض القدير شرح الجامع الصغير" عبد الرؤف المناوي، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية (۱۳۹۱ هـ-۱۹۷۲ م).
- ۱۵۴- "قواعد في التعامل مع العلماء" د: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دار الوراق، السعودية، الطبعة الأولى (۱۴۱۰ هـ-۱۹۹۲ م).
- ۱۵۵- "التكفير جذوره وأسبابه" د: نعمان عبد الرازق السامرائي، دار المنارة، جدة، الطبعة الأولى

(١٤١٠هـ-١٩٩٢م).

١٥٦- "ظاهرة التكفير" الأمين الحاج محمد أحمد، مكتبة دار المطبوعات الحديثة، جدة، السعودية، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ-١٩٩٢م).

١٥٧- "الصحة الإسلامية بين الجمود والتطرف" د: يوسف القرظوي، كتاب الأمة (٢) الطبعة الرابعة (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م).

١٥٨- "مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام" عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، دار الهداية، الرياض.

١٥٩- "الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية" إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور، الطبعة الثانية، القاهرة (١٤٠٢هـ).

١٦٠- "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي" تأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.

١٦١- "مقياس اللغة" لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١١هـ).

١٦٢- "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة" للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني، تحقيق: د: محمد ربيع مدخلي، ومحمد بن محمود أبو رحيم، دار الراه، الطبعة الأولى (١٤١١هـ).

١٦٣- "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (١٤٠٢هـ).

١٦٤- "الصارم المسلول على شاتم الرسول" لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب (١٤٠٢هـ-١٩٨٢م).

١٦٥- "الكشاف للزمخشري، جار الله محمود الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.

١٦٦- "تاج العروس من جواهر القاموس" محمد مرتضى الزبيدي، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

١٦٧- "آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة" عبد الهادي الحسيني.

١٦٨- "تفسير البغوي" المسمى "معالم التنزيل" لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العلك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت.

١٦٩- "الحج الدامغة لنقض كتاب المراجعات" أبو مريم بن محمد الأعظمي.

١٧٠- "الرسالة التدمرية لابن تيمية" تحقيق: زهير الشاوش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية (١٣٩١هـ).

١٧١- "أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" محمد علي الصلابي، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية (١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م).

- ۱۷۲۔ "المنحة الإلهية في تهذيب الطحاوية" عبد الآخر حمّاد الغنيمي، دار الصحابة، بيروت، الطبعة الثالثة (جمادى الآخرة ۱۴۱۸ھ-۱۹۹۷م).
- ۱۷۳۔ "الملل والنحل" لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية (۱۴۱۳ھ).
- ۱۷۴۔ "مختصر تفسير القرآن العظيم" المسمى "عمدة التفاسير عن الحفاظ ابن كثير" اختصار وتحقيق: أحمد شاكر، دار طيبة، دار الوفاء، الطبعة الأولى (۱۴۲۴ھ-۲۰۰۳م).
- ۱۷۵۔ "اليهود في السنة المطهرة" عبد الله الشقاوي، دار طيبة الطبعة الأولى (۱۴۱۷ھ-۱۹۹۶م).
- ۱۷۶۔ "خلافة علي بن أبي طالب" رتبته وهذبه: د: محمد بن صامل السلمي، مستخرج من "البداية والنهاية" دار الوطن، الطبعة الأولى (۱۴۲۲ھ-۲۰۰۲م).
- ۱۷۷۔ "وسطية أهل السنة بين الفرق" د: محمد باكريم، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى (۱۴۱۵ھ-۱۹۹۴م).
- ۱۷۸۔ "العزلة والأخلطة أحكام وأحوال" سلمان بن فهد العودة، الطبعة الأولى (۱۴۱۳ھ-۱۹۹۳م).
- ۱۷۹۔ "السلسلة الضعيفة" للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى (۱۴۲۲ھ-۲۰۰۲م).

اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت والے دینِ حنیف کے قریب کیا جائے اور اس ضرورت کو سمجھایا جائے کہ سلف صالحین کی راہ پر گامزن علمائے کرام کو صحیح ترین عقائد و منہج کی دعوت کے لیے پر اثر جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یعنی ان عقائد صحیحہ کی بنیاد پر کہ جو قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کے چشمہ صافی سے جاری ہوئے ہوں۔ ان علماء پر لازم ہے کہ اہل بدعات و خرافات کے مذہب و مسلک کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے عقائد و احکام کو بیان کرتے ہوئے ان کے غلط ہونے پر روشنی ڈالیں۔ بلاشبہ اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت والا منہج ہی دراصل حق کو بیان کرنا اور باطل نظریات کو کھول کر واضح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے گمراہوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کریم ﷺ کے قریب کیا جاسکتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کی سنت کی طرف لوگوں کی راہنمائی کے لیے اصحاب اہل بیت کے آثار صحیحہ اور ان کے توحید خالص و سنت رسول اللہ ﷺ سے مزین اُسوہ کی پیروی میں کھڑے ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ہم پوری عزت اور احترام سے معاملہ کریں۔ لوگوں کو امن و امان کے منافع تک پہنچانے کے لیے ہم ان کے ہاتھ علم و تدبیر سے پکڑے رہیں۔ ان کو عقل کے ناخن لینے پر تیار کریں اور ان کی عقل کو گمراہی کے طوقوں سے آزاد کرائیں۔ فطرتوں اور عادتوں پر پڑی ہوئی باطل عقائد و نظریات اور غلط اعمال کی موٹی تہوں کو زائل کرنے کے لیے جدوجہد کریں حتیٰ کہ باطل اذکار حق کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ وہ سچائی اور حقیقت کی روشنی کہ جس سے پھیلنے والے نور کو گہرے بادل بھی چھپا نہیں سکتے، یہی حق کا نور سلیم الفطرت طبیعتوں کے قبول کرنے کا مقام ہوتا ہے اور وہ اس نور کو حاصل کر کے رہتے ہیں۔

شعبہ تصنیف و تالیف
الفرقان ٹرسٹ

الفرقان ٹرسٹ

خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ، گل والا 066-2611270

مکتبہ الكتاب

حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور 0321-4210145