

علمی و تحقیقاتی مجلہ نور و ہر فک

مترم الحرم - نا۔ رجب المرجب ۱۴۳۰ھ

قرآن اور ولی مسلمین

اہل بیتؑ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم و مصداق

میثاق مدینہ: سیرت النبی کے حوالے سے ایک تحقیقی جائزہ

کیا نوروز اسلامی عید ہے؟

پیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب و اثرات: علامہ طباطبائی کی نظر میں

امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے چند نمایاں پہلو

ضلع اسلام آباد کے شیعہ دینی مدارس کے صاحبان تصانیف اساتذہ

قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم امام

واقعہ حرہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا سیاسی کردار

علمی و تحقیقاتی مجلہ

ششماہی نور معرفت ۵ اسلام آباد

جلد ۳ محرم الحرم - تا - رجب المرجب ۱۴۳۰ھ ق شماره ۵

مجلس ادارت

سید حسین عارف نقوی (صدر مجلس)

سید حسین عباس گردیزی

سید شری علی نقوی

محمد اصغر عسکری

جعفر علی میر

روشن علی

مدیر

سید رمیز الحسن موسوی

ملنے کا پتہ: شعبہ تحقیقات - نور الہدیٰ ٹرسٹ - (رجسٹرڈ) بارہ کہو - اسلام آباد

فون: 051-2231937 ای میل noon.marfat@gmail.com

اہم گذارشات

- ☆ مقالہ نگار حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے تحقیقی موضوعات مدیر نور معرفت کے نام ارسال کریں۔
- ☆ بہتر ہے کہ مضمون کمپوز شدہ ہوں اور ان کی ضخامت بیس/پچیس صفحات سے زائد نہ ہو۔ ممکن ہو تو مضمون کی سافٹ کاپی بھی ارسال کریں یا مدیر کے ای۔میل پر ارسال فرمائی جائے۔
- ☆ ممکن ہے کہ ادارہ ہر شمارہ کے لیے محققین کو اپنی طرف سے جدید تحقیق طلب موضوعات کے نام ارسال کرے کہ ان پر تحقیق کی جائے۔
- ☆ حواشی اور حوالہ جات کے لیے اصلی مآخذ کو اختیار کیا جائے اور تفصیل سے لکھے جائیں اس طرح: مصنف طبع..... سن طباعت..... ج..... ص..... کے ساتھ مضمون کے آخر میں نمبر لگا کر دیے جائیں۔
- ☆ رسالہ نور معرفت میں علوم قرآن و حدیث، فقہ و اصول فقہ، کلام و فلسفہ اور اسلامی تاریخ، تعلیم و تدریس، تقابل ادیان، ادبیات، معاشیات، عمرانیات، سیاسیات، اقبالیات، ثقافت و تمدن، قانون و اصول قانون وغیرہ پر اسلامی نقطہ نظر سے مقالات شائع کئے جاتے ہیں۔
- ☆ نور معرفت میں شائع شدہ مقالات کسی اور جگہ طبع کرانے کی صورت میں ”نور معرفت“ کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- ☆ علمی کتابوں پر تبصرے کے لیے مدیر نور معرفت کو کتاب کی دو کاپی ارسال کی جائے۔

فہرست مطالب

اداریہ

پاکستان میں شیعہ تحقیقی رسائل کی ضرورت

مقالات و مضامین

قرآن اور ولی مسلمین

سید رمیز الحسن موسوی

اہل بیتؑ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم و مصداق اور مفسرین کی آراء

مصطفیٰ بہشتی

میثاق مدینہ؛ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک تحقیقی جائزہ

روشن علی

کیا نوروز اسلامی عید ہے؟

سید عقیل حیدر زیدی المشہدی

قیام امام حسینؑ کے اسباب و اثرات؛ علامہ طباطبائی کی نظر میں

جعفر علی میر

امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے چند نمایاں پہلو

سید حسنین عباس گردیزی

ضلع اسلام آباد کے شیعہ دینی مدارس کے صاحبان تصانیف اساتذہ

سید حسین عارف نقوی

قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم امام

محمد اصغر عسکری

واقعہ حرہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا سیاسی کردار

سید محمد جعفر شاہ خوارزمی

کتاب شناسی

محمود احمد عباسی (م-۱۹۷۷ء) کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ اور اس کے ردود

سید حسین عارف نقوی

شیعہ محدثین اور انکی کتب حدیث (۱) شیخ طوسیؒ بحیثیت محدث

سید رمیز الحسن موسوی

صحیح البخاری: المختصر من امور رسول اللہ و سنتہ و ایامہ

محمد حیات انصاری

اداریہ:

پاکستان میں شیعہ تحقیقی رسائل کی ضرورت

تحقیق کا مادہ ”حق“ ہے یعنی؛ جو چیز درست، مستحکم اور ثابت ہو۔ احقاق اور تحقیق سے مراد کسی چیز کو ثابت، درست اور مستحکم بنانا اور کسی چیز کو ثابت کرنا یا کسی چیز کے مبنی برحق ہونے کو ثابت کرنا ہے بہتر الفاظ میں موجودات کی شناخت کا نام تحقیق ہے۔ جس معاشرے میں زمینی حقائق کی شناخت نہیں ہوتی وہ خرافات اور غیر حقیقی چیزوں میں کھوجاتا ہے اور معاشرہ کا ہر فرد جہالت کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور زمانے کے حوادث کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ اس لئے تحقیق خواہ وہ کسی بھی موضوع میں ہو، معاشرے کی حیات کی علامت ہے۔ جس معاشرے میں محققین پیدا نہیں ہوتے اور تحقیقات کو اہمیت نہیں دی جاتی وہ بتدریج مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ موجودہ پاکستانی معاشرے میں ہوا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں خواہ وہ دین یا علم و ٹیکنالوجی، تحقیقی حس مردہ نظر آتی ہے جس کی وجہ سے دینیات میں ہم خرافاتی اور علم و ٹیکنالوجی میں ہم دوسروں کے دست نگر ہیں۔ اس لئے درست بنیادوں پر تحقیقی کام کی اہمیت سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جاسکتا، خواہ وہ کتاب و جریدے کی شکل میں ہو یا کسی تحقیقی لیکچر و درس کی شکل میں۔ اسی طرح دوسروں کی تحقیقات اور علمی کاوشوں سے آشنا ہونے کے لئے ترجمہ کی ضرورت بھی کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ترجمہ اپنی زبان سے کسی دوسری زبان میں ہو یا کسی غیر زبان سے اپنی زبان میں ترجمہ کیا جائے، دونوں اہمیت اور فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ لہذا تحقیقی کتابوں اور مقالات کا ترجمہ بھی تحقیقی کام سے کم نہیں ہے لیکن اس کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مترجم کس قسم کا مواد ترجمے کے لئے منتخب کرتا ہے اور اس کا کیسا ترجمہ کرتا ہے بعض ترجمے دسیوں تحقیقی تحریروں پر بھاری ہوتے ہیں۔

اس اہم کام کے لئے تحقیقی ماحول فراہم کرنا ملک کے اہل علم اور دانشمند طبقے کا کام ہوتا ہے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ یہ اہل علم ہیں کہ جو ملک و قوم کے سامنے پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور تشنہ سوالات کا جواب فراہم کرتے ہیں اور اسے زمینی حقائق سے نزدیک کر کے احساسات و خیالات کی دنیا سے نکالتے ہیں۔ اس کا اہم ترین وسیلہ علمی کتب اور مجلات و رسائل ہیں کہ جو ملک کے اہل علم و دانشور طبقے کی تحقیقات کو منظر عام پر لاتے ہیں اور کسی ملک و قوم کی حقیقت پسندی، شوق و جستجو اور پیش رفت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے علمی اداروں بالخصوص دینی علمی اداروں کی جو صورت حال ہے وہ اس بات کی عکاس ہے کہ ہمارے ہاں علمی تحقیق و جستجو تقریباً مفقود ہو چکی ہے اور ہم ذہنی محنت و مشقت کے بجائے دوسروں کی کاوشوں اور تحقیقی کوششوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لہذا دیکھا گیا ہے کہ اس وقت ترقی کے باوجود گرم ہے اور تحقیق و تالیف کے میدان میں بہت کم شہسوار نظر آتے ہیں اور یہ صورت حال بالخصوص شیعہ قوم اور معاشرے میں واضح نظر آرہی ہے۔ گزشتہ تین دہائیوں سے ہندوپاک میں شیعہ قوم میں علمی انحطاط شروع ہو چکا ہے اور اس وقت وہ اپنے عروج کی طرف جارہا ہے۔ یہاں ہمارا مقصد اپنے اس قومی زوال کا مرثیہ نہیں پڑھنا بلکہ قوم و ملت کے دانشمند طبقے کی اس طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے کہ ہمارے اس علمی زوال کے بہت سے اندرونی و بیرونی علل و اسباب ہیں جن میں سے ایک اہم سبب تحقیقی رجحان کا فقدان ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے بہت ہی علمی و تحقیقی مجلات و رسائل تھے جو ملی و مذہبی اور دینی غیرت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ تحقیقی میدان میں بھی سرفہرست سمجھے جاتے تھے۔ جن میں سے چند برجستہ رسائل و جرائد کا نام لینا شاید موقع کی مناسبت سے صحیح ہو اور عہد رفتہ سے عبرت کا سامان فراہم کر سکے۔ ان میں ایک تحقیقی رسالہ لکھنؤ سے ”العلم“ تھا کہ جو سید محسن نواب مرحوم کی زیر ادارت نکلتا تھا جسکی قدیم فانکلیں اس کی علمی و تحقیقی شان و منزلت کی گواہ ہیں۔ اسی طرح لکھنؤ سے آغا مہدی مرحوم کی ادارت میں ”الواعظ“ نکلتا تھا جو دینی و مذہبی غیرت کے ساتھ ساتھ مذہب حقہ اہل بیت کا علمی ترجمان بھی تھا۔ علامہ سید علی حائری کی سرپرستی میں ماہنامہ ”الحافظ“ تھا جو علامہ حائری اعلیٰ اللہ مقامہ کی مانند علم و تحقیق کا مجسمہ تھا۔ اسی طرح علامہ سید محمد بسطین سرسوی اعلیٰ اللہ مقامہ کا رسالہ ”

البرہان“ تھا جس کی معقولات و منقولات میں تحقیقات آج بھی ہمارا علمی سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ زمانہ نزدیک میں جب تحقیق کے بجائے ترجمے کا دور شروع ہوا تو پھر بھی چند ایک علمی مجلے منظر عام پر آئے جن میں اسلام آباد سے عالمی مجلس اہل بیت پاکستان کا ترجمان ”ثقلین“ ایک نمایاں مجلہ ہے کہ جس نے ایک حلقے کی علمی پیاس بجھائی ہے اسی طرح مترجم مجلات میں لاہور سے ”مجلس“ کا نام بھی ناقابل فراموش ہے لیکن یہ بھی چند سال بعد بند ہو گیا۔ علمی رسائل کے بند ہونے کے اسباب بھی قابل ملاحظہ ہیں لیکن اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے سلسلے میں ایک اہم رسالہ ”المیزان“ تھا کہ جو پاکستان میں ”قرآنیات“ میں ایک اچھا مجلہ سمجھا جاتا تھا لیکن اسے بھی بہت جلد بعض وجوہات کی بنا پر بند ہونا پڑا۔ یہ تو ان مجلات کی مختصر سی فہرست تھی جو کسی زمانے میں ہمارے علمی ترجمان سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے ماہنامہ اور ہفت روزہ رسائل و اخبار بھی تھے جو زمانے کے نشیب و فراز کا شکار ہو گئے ہیں اور آج جن کی یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں اس وقت پاکستان میں مذہب حقہ اہل بیت جن حالات سے گذر رہا ہے ان میں ایک کرب ناک حالت ہمارا علمی انحطاط ہے۔ کسی قوم کی موت اُس وقت واقع نہیں ہوتی جب اُسے گولی اور تلوار کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ یہ ظاہری موت ہوتی ہے جو اسکی معنوی زندگی کی علامت بن جاتی ہے لیکن کسی قوم کی معنوی موت اُس وقت واقع ہوتی ہے جب اُسے جہالت اور خرافات کے اندھیرے میں دھکیل دیا جائے۔ ثقافتی اور علمی میدان میں ہمارا مقابلہ گولیوں، تلواروں اور خود کش حملوں کے مقابلے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ چونکہ ہر خود کش حملے اور ہر گولی کا نشانہ بننے والا شیعہ قوم کے لئے معنوی پیغام چھوڑتا ہے اور قرآن کی رو سے خود بھی ایک نئی حیات پاتا ہے اور قوم و ملت کو بھی زندگی کا مفہوم عطا کرتا ہے لیکن جہالت اور کج فکری کے وار سے جو شیعہ اور پیروا اہل بیت گھائل ہوتا ہے اُس کا جانبر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے علمی میدان میں ہمیں سخت ترین حالات کا سامنا ہے چونکہ ایک طرف جدید میڈیا کی برکت سے قوم کا علمی رجحان کم ہو چکا ہے اور دوسری جانب ہمارے سب سے بڑے علمی ذریعہ ابلاغ (ممبر) پر اغیار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس صورت حال میں قلمی اور تحقیقی میدان ہی ہے کہ جو کسی حد تک اس خلاء کو پُر کر سکتا ہے گو کہ یہ میدان بھی وادی پُر خار بن چکا ہے لیکن

ایک بھی تحقیقی کتاب، مقالہ اور جریدہ اس علمی خلاء کو پُر کرنے کے لئے ناقابل تردید کردار ادا سکتا ہے۔ تحقیقی کتابوں سے پہلے تحقیقی رسائل اور جرائد کسی قوم و ملت کا علمی مورال بلند کرنے میں ہر اول دستے کا کام کرتے ہیں اور علمی و تحقیقی صحافت قوموں کے لئے نشان منزل تلاش کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا اس وقت قوم کو ایسے درد مند اہل قلم کی اشد ضرورت ہے کہ جو اس کی علمی تشنگی دور کرتے ہوئے قوم کے اُلجھے ہوئے مسائل کا محققانہ حل پیش کریں۔ اہل قلم قوموں کی ترقی اور عروج میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام خمینیؑ فرماتے ہیں: ”ہمارے اہل قلم، خطبا اور ہنرمند حضرات کو چاہیے کہ خداوند عالم کی عطا کردہ اس فرصت سے استفادہ کریں اور اسلامی فقہ اور قرآن کریم سے آشنا علما کی مدد سے تمام عرصہ حیات پر محیط اسلامی احکامات کو قرآن کریم سے صحیح اجتہاد، سنت نبیؐ، معارف الہی سے سرشار روایات اور ہماری قدیم فقہ سے استخراج کریں تاکہ وہ ان تمام علوم و معارف کو عالم کے سامنے پیش کر سکیں۔“

حضرت امام خمینیؑ کے بیان سے استفادہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور قوم و ملت کی پیش رفت میں جہاں خطباء اور اہل منبر کا سنگین فریضہ بنتا ہے وہاں اہل قلم بھی اس ذمہ داری سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے اور قوم میں جو اجتماعی خرابیاں اور مذہب و دین کے نام پر جو خرافات پیدا کی جا رہی ہیں ان کا سدباب تحقیقی تحریروں اور خالص دینی معارف پر مشتمل کتب و رسائل ہی کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔

☆☆☆☆☆

ولئى حسلبين از نظر قرآن

سید رمیز الحسن موسوی

﴿انَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (المائدہ/۵۵)

تمہارا سرپرست و حاکم فقط خداوند ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

شان نزول:

اہل سنت کی بہت سی تفاسیر اور کتب حدیث میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو رکوع کی حالت میں ایک فقیر کی صدا پر آپ نے اسے اپنی انگوٹھی دی تھی اس وقت بہت سے صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے۔ اس شان نزول کے راوی ابن عباس، عمار یاسر، عبداللہ ابن سلام، انس بن مالک، عتبہ بن حکیم، جابر بن عبداللہ الانصاری اور ابوذر غفاری ہیں۔ تفاسیر اہل بیٹ اور کتب حدیث امامیہ میں بھی بالاتفاق سب مفسرین و محدثین نے اس آیت کو امام علیؑ کے حق میں نقل کیا ہے۔

وجہ دلالت:

۱۔ یہ آیت کلمہ حصر انما کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اور یہ کلمہ انما لغت عرب میں منحصر کرنے کے معنی میں آتا ہے یعنی ولایت، خدا اور رسول اور ان لوگوں میں منحصر ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ (صدقہ) دیتے ہیں۔

۲۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آیت میں کلمہ ولئى کا معنی دوست و ناصر نہیں بلکہ یہاں ولئى

سے مراد سرپرست، حاکم، دنیوی و دینی امور میں تصرف کرنے والا ہے چونکہ ولایت بمعنی دوستی و نصرت ایک عمومی حکم ہے جو سب مسلمانوں کو شامل ہے نہ کہ فقط وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ (صدقہ) دیتے ہیں وہی خدا و رسولؐ کے علاوہ مؤمنین کے ناصر و دوست ہیں بلکہ سب مسلمان ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں حتیٰ جن لوگوں پر زکوٰۃ و صدقہ واجب نہیں اور صدقہ وغیرہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی ایک دوسرے کے دوست، محبت اور مددگار و ناصر ہیں۔ لہذا انھیں منحصر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آیت کے شروع میں کلمہ حصر اِنَّمَا سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ولی سے مراد دوست و ناصر نہیں بلکہ سرپرست و حاکم ہے ورنہ کلمہ حصر لانے کا کوئی جواز نہیں رہتا اور پھر سب لوگ ایک دوسرے کے سرپرست و حاکم نہیں ہو سکتے بلکہ خدا و رسولؐ کے علاوہ وہی لوگ سرپرست و حاکم بن سکتے ہیں جن میں سرپرست و حاکم بننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہو اور اس صلاحیت سے آگاہ فقط خداوند ہے لہذا خود خداوند، اپنی اور اپنے رسولؐ کی ولایت و حاکمیت کا اعلان کرنے کے بعد ”الذین آمنوا“ کی صفات بیان کر کے واضح کر رہا ہے کہ فقط حالت رکوع میں زکوٰۃ (صدقہ) دینے والے ولی مسلمین ہیں اور وہی خدا و رسولؐ کی ولایت کے ہم پلہ ولایت رکھنے کے حقدار ہیں۔ چونکہ ”الذین آمنوا“ کو اللہ اور رسولؐ پر عطف کیا گیا ہے۔

۳۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہاں رکوع سے مراد رکوع نماز ہے نہ کہ رکوع بمعنی خضوع۔ چونکہ قرآن اور شریعت کی اصطلاح میں جب رکوع کہا جاتا ہے تو اس کا وہی معروف معنی یعنی رکوع نماز (ختم ہونا) مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت کے شان نزول میں منقول روایات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہاں رکوع نماز مراد ہے نہ کہ خضوع۔ اور پھر آیت میں موجود جملہ ”یقیمون الصلوٰۃ“ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ یہاں رکوع سے مراد نماز والا رکوع ہے چونکہ ہم قرآن میں کہیں نہیں دیکھتے کہ جہاں زکوٰۃ کو خضوع کے ساتھ ادا کرنے سے تعبیر کیا گیا ہو بلکہ زکوٰۃ ہمیشہ نیت اخلاص کے ساتھ اور بغیر احسان جتلائے دینی چاہیے نہ کہ خضوع کے ساتھ لہذا ”وہم را کعون“ میں ”واو“ حالیہ ہے یعنی وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

۴۔ اب ہمیں ”الذین آمنوا“ کا مصداق تلاش کرنے کے لئے رسول اکرمؐ کے فرمودات کی جانب رجوع کرنا چاہیے کہ جو مبین قرآن کریم ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں فریقین سے نقل ہونے والی بہت سی روایات میں ”الذین آمنوا“ کا مصداق امیر المؤمنین علیؑ کو قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سوائے چند ایک ناصبی المذہب و متعصب اور نادان افراد کے اکثر اہل سنت مفسرین و محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں الذین آمنوا کا مصداق علیؑ کو قرار دیا ہے کتاب غایۃ المرام میں سید ہاشم بحرانی مرحوم نے اس موضوع پر ۲۴ احادیث اہل سنت کے طریقے سے اور ۱۹ احادیث شیعہ طریقے سے نقل کی ہیں۔ اب ہم انتہائی اختصار کے ساتھ فریقین سے چند ایک روایات و احادیث اور اقوال مفسرین نقل کرتے ہیں۔

روایات امامیہ

۱۔ اصول کافی میں علی بن ابراہیم اپنے والد سے اور وہ ابن ابی عمیر سے اور وہ عمر بن اذینہ سے نقل کرتے ہیں انھوں نے زرارة، فضل بن یسار، بکیر بن اعین اور محمد بن مسلم اور یزید بن معاویہ اور ابی الجارود سے روایت کی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا:

خداوند متعال نے اپنے رسولؐ کو علیؑ کی ولایت کا حکم دیا اور یہ آیت نازل ہوئی ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.....﴾ نیز اولی الامر کی ولایت بھی امت اسلام پر واجب کر دی لیکن لوگ اولی الامر کے بارے میں نہ سمجھ سکے کہ اس سے مراد کون ہے لہذا رسول خدا کو حکم دیا گیا تاکہ آپؐ اس کی وضاحت فرمائیں جس طرح نماز و زکوٰۃ و حج اور روزہ کی وضاحت و تفسیر فرمائی ہے جب یہ دستور پہنچا تو آپؐ بہت پریشان ہو گئے اور آپؐ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں لوگ اس حکم کی وجہ سے دین سے بیزار ہو کر مرتد نہ ہو جائیں اور آپؐ کی تکذیب کرنے لگیں ناچا آپؐ نے اپنے پروردگار کی جانب رجوع کیا تب خداوند نے یہ آیت نازل فرمائی۔

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ.....﴾ یعنی اے رسولؐ! جو کچھ تمہاری طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دے اور اگر تم نے نہ کیا پس تو نے اس کی رسالت کو نہ

پہنچایا اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا۔ ۳ آیت کے نزول کے بعد رسول خداؐ نے فرمان الہی کی انجام دہی کے لئے قیام فرمایا یعنی غدیر خم کے مقام پر ولایت علیؑ کا اعلان لوگوں میں کر دیا۔ ندادی گئی الصلوٰۃ جامعہ لوگوں نماز کے لئے آمادہ ہو گئے اس کے بعد آپؐ نے ولایت علیؑ کے بارے میں خداوند کا حکم لوگوں تک پہنچایا اور فرمایا: حاضرین اس حکم کو غائبین تک پہنچادیں۔

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: تمام فرائض اور شرعی واجبات ایک کے بعد ایک نازل ہوتے رہے اور ولایت آخری فریضہ اور فرمان الہی تھا کہ جو نازل ہوا اور اس کے بعد آیہ مجیدہ: ﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي﴾ نازل ہوئی اور خداوند نے فرمایا: فرائض و واجبات کامل ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ ۴

۲۔ تفسیر قمی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف فرماتے اور آپؐ کے پاس یہودیوں کے کچھ لوگ تھے جن میں عبداللہ بن سلام بھی تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی پس آنحضرتؐ اٹھ کر مسجد کی طرف گئے سامنے سے ایک سائل آ گیا آپؐ نے پوچھا کیا کسی نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس نماز پڑھنے والے نے دیا ہے۔ آنحضرتؐ نے دیکھا تو وہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام تھے۔ یہی روایت تفسیر عیاشی میں بھی نقل ہوئی ہے۔ ۵

اختصار کے پیش نظر روایات کو مزید نقل کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے کتب اہل سنت سے چند روایات و اقوال مفسرین نقل کئے جاتے ہیں تاکہ اس ناقابل انکار حقیقت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم نیشاپوری ثعلبی اپنی تفسیر میں اس آیت کے بارے میں بسلسلہ اسناد جناب ابو ذرؓ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے مطابق حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں: میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہؐ کو کہتے سنا (اگر میں غلط کہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں) اور میں نے اپنی آنکھوں سے رسولؐ کو دیکھا (اگر میں جھوٹ کہوں تو میری دونوں

آنکھیں اندھی ہو جائیں) رسول خداؐ فرماتے تھے علیؑ نیکو کاروں کے قائد، کافروں کے قاتل ہیں جو علیؑ کی مدد کرے گا وہ نصرت یافتہ ہوگا اور جو علیؑ کا ساتھ نہیں دے گا اس کی مدد نہیں کی جائے گی ایک دن میں نے رسول خداؐ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ایک سائل نے مسجد میں آ کر سوال کیا کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ حضرت علیؑ حالت رکوع میں تھے..... آپؑ نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا جس میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سائل نے بڑھ کر آپؑ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی اس پر رسول خداؐ نے نماز کے بعد اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کر کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی:

اے میرے معبود! میرے بھائی موسیٰؑ نے تجھ سے سوال کیا تھا (کہا تھا کہ اے میرے معبود! میرے سینے کو کشادہ فرما میرے معاملہ کو آسان بنا، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اہل سے میرے بھائی ہارونؑ کو میرا وزیر بنا ان کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اسے میرا شریک کار قرار دے تاکہ ہم دونوں تیری زیادہ تسبیح کریں اور بہت زیادہ ذکر کریں۔ تو ہماری حالت کو بخوبی دیکھنے والا ہے) تو خداوند نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تمہاری تمنائیں پوری کی گئی ہیں اے میرے معبود! میں محمدؐ تیرا نبی ہوں میرے سینہ کو بھی کشادہ فرما میرے معاملہ کو آسان کر اور میرے اہل میں سے علیؑ کو میرا وزیر بنا اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر.....۔ جناب ابوذرؓ فرماتے ہیں خدا کی قسم رسولؐ کا کلام پورا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جبرائیل امینؑ اس آیت ﴿ اِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴾ کو لے کر نازل ہوئے۔ ۱۔

۲۔ منتخب کنز العمال میں یہ روایت اس طرح نقل ہوئی ہے:

”عن ابی عباس قال تصدق علی بخاتمه وهو راکع فقال النبیؐ للسانل من اعطاک هذا. الخاتم قال ذاک الراکع فانزل اللّٰه فیہ انما ولیکم اللّٰه ورسوله الایة وکان فی خاتمه مکتوب سبحان من فخرنی بانی له عبد ثم کتب فی خاتمه بعد اللّٰه الملک“۔ ۱۔

یعنی ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بحالت رکوع اپنی انگوٹھی خیرات کی۔ آنحضرتؐ نے سائل سے پوچھا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی ہے۔ اس نے کہا اس رکوع کرنے والے نے۔ اس پر یہ آیت انما ولیکم..... الخ نازل ہوئی تمہارے حاکم و سرپرست بس خدا و رسول ہیں اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں آپؐ کی انگوٹھی پر یہ الفاظ کندہ تھے سبحان..... الخ پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے مجھے یہ فخر عطا فرمایا کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر آپؐ نے انگوٹھی پر یہ الفاظ کندہ کروائے اللہ الملک خدا ہی بادشاہ ہے۔

۳۔ حافظ الکبیر حاکم الحسکانی حنفی نیشاپوری شواہد الترمذی میں اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے آئی مجیدہ: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کے بارے میں کہتے ہیں: ”نزلت فی علی بن ابی طالب علیہ السلام“ یعنی یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اسی طرح یہ حدیث حافظ ابو نعیم الاصبہانی نے اپنی کتاب ”ما نزل من القرآن فی علی یا المنتزع من القرآن فی علی“ میں نقل کی ہے۔

۴۔ تفسیر فتح القدیر میں شوکانی، ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں صدقہ دیا تو پیغمبر اکرمؐ نے سائل سے پوچھا: یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی ہے؟ سائل نے عرض کی: اس شخص نے کہ جو رکوع کی حالت میں ہے۔ تب خداوند یہ آئی مجیدہ: انما ولیکم اللہ..... الخ نازل فرمائی۔ پھر شوکانی مختلف تین دوسرے راویوں سے بھی یہی روایت نقل کرتے ہیں۔ ۹۔

۵۔ محبت الدین الطبری کتاب ریاض النضرہ میں لکھتے ہیں:

عن عبد اللہ بن سلام قال اذن بلال الصلوة الظهر فقام الناس یصلون فمن بین راکع وساجد وسائل یسئل فاعطاه علی خاتمه وهو راکع فاخبر السائل رسول اللہ (ص) فقرأ علينا رسول اللہ وانما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوٰۃ وهم راکعون الآیة ۱۰۔

یعنی عبد اللہ بن سلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بلال مؤذن پیغمبرؐ نے نماز ظہر کے لئے

اذان کہی، لوگ نماز میں مشغول ہو گئے پس کوئی حالت رکوع میں تھا کوئی حالت سجود میں اور اسی وقت ایک سائل سوال کر رہا تھا علیؑ جو رکوع میں تھے انھوں نے اپنی انگوٹھی سائل کی طرف بڑھادی۔ سائل نے اس بخشش کی خبر پیغمبرؐ کو جا کر دی اس پر پیغمبر اکرمؐ نے آیہ مجیدہ انما ولیکم..... الخ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمہارے امیر و حاکم پس اللہ، اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، پڑھ کر سنائی۔

۶۔ علامہ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں ثعلبی کے حوالے سے ابی ذر غفاریؓ سے منقول روایت کہ جو پہلے نقل کی جا چکی ہے، نقل کرنے کے بعد حسان بن ثابت کے وہ اشعار بھی نقل کئے ہیں کہ جو انھوں نے اسی واقعہ کے بارے میں کہے تھے۔ چنانچہ حسان بن ثابت کہتے ہیں:

أَبَا حَسَنٍ تَعْدِيكَ نَفْسِي وَمَهِي جَنِّي

وكل بطيء في الهدى ومسارع

أيدهب مدحيك المحبر ضايعاً

وما المدح في جنب الآله بضائع

فانت الذي اعطيت اذ كنت راععاً

زكاة فدتك النفس يا خير راعع

فأنزل فيك الله خيراً ولأية

وثبتها مشني كتاب الشرائع

یعنی اے ابوالحسن! میری روح و جان آپؐ پر فدا ہو اور جو بھی ہدایت کے راستے پرستی، و تیزی سے چل رہا ہے آپؐ پر قربان ہو۔ آیا میری اور تیرے محبوبوں کی مدح و ستائش تو ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کے امر والی ستائش و مدح ضائع نہیں ہوتی۔ آپؐ وہی ہیں کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے اے بہترین رکوع کرنے والے تیرے اوپر جان قربان جائے پس خداوند نے بہترین ولایت تیرے بارے میں نازل فرمائی ہے اور آیات محکم میں اسے ثابت کیا ہے۔

۷۔ شیخ مؤمن بن حسن الشبلنجی نے بھی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار میں ابی ذر غفاریؓ سے یہی روایت نقل کی ہے اور آیہ مجید: ”انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا..... الخ“ کو امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام کے حق میں نقل کیا ہے۔ ۱۲

اس کے علاوہ جن علمائے اہل سنت نے اس آیہ مجیدہ کو علیؑ علیہ السلام کے حق میں نقل کیا ہے ان کے نام اور ان کی کتابوں کی فہرست ذیل میں دی جاتی ہے اور ہم اختصار کے پیش نظر مزید عبارات نقل نہیں کرتے۔

۸۔ اسباب النزول القرآن۔ واحدی، ص ۱۹۲۔

۹۔ تفسیر الدر المنثور، ج ۲، ص ۵۱۹، ۵۲۰۔

۱۰۔ تفسیر القرطبی، ج ۶، ص ۲۰۷۔

۱۱۔ مناقب علی بن ابی طالب از ابن المغازلی الشافعی، ص ۳۱۱، حدیث: ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶۔

۱۲۔ ینایج المودۃ از قندوزی الحنفی، ج ۱، ص ۳۳۶، ج ۲، باب ۵۶، ص ۷۷، ۱۹۲، باب ۵۸،

ص ۳۷۰۔

۱۳۔ تفسیر الکشاف از زنجشیری، ج ۱، ص ۶۲۴، طبع بیروت۔

۱۴۔ تفسیر طبری، ج ۴، ص ۶۲۸، ۶۲۹، حدیث: ۱۲۲۱۵، ۱۲۲۱۶، ۱۲۲۱۸، ۱۲۲۱۹۔

شبہات:

آیہ ولایت کے بارے میں کتب اہل سنت میں بہت سی احادیث و روایات نقل ہونے کے باوجود اور اس آیت کے امیر المؤمنین علیؑ کے حق میں نزول کے واضح و روشن ہونے کے بعد بھی بعض افراد نے امام علیؑ کے حق میں اس آیہ کی دلالت کو مخدوش ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض بے بنیاد شبہات کے ذریعے اپنے بغض کی آتش بجھانے کی سعی کی ہے لہذا ان شبہات کو مع جوابات کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ”الذین“ جمع کے لئے ہے اور ایک فرد پر قابل تطبیق نہیں

بالفاظ دیگر آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے ولسی وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہاں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے نہ کہ ایک شخص کا لہذا اس سے ہم کس طرح تنہا علی علیہ السلام کو مراد لے سکتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ جمع کا صیغہ لاکر اس سے ایک فرد مراد لیا جائے بلکہ عربی ادب میں بارہا دیکھا گیا ہے کہ لفظ جمع سے مفرد مراد لیا گیا ہے اس کی مثالیں خود قرآن مجید میں بھی فراوان ہیں ملاحظہ فرمائیے:

الف: ﴿الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعواکم فاخشوہم فزادہم ایماناً وقالوا حسبناللہ ونعم الوکیل﴾ (آل عمران ۱۷۳)

یعنی وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف ایک کر لیا ہے تم ڈرو ان سے مگر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہی ہوا۔ انھوں نے کہا خدا ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے۔ آیت میں ناس (لوگوں نے کہا) استعمال کیا گیا ہے حالانکہ تمام مفسرین و محدثین کا اجماع ہے کہنے والا لفظ ایک شخص تھا جس کا نام نعیم بن مسعود اشجعی ہے خداوند عالم نے صرف ایک نعیم بن مسعود پر کہ جو مفرد ہے لفظ ناس کا اطلاق کیا ہے کہ جو جماعت کے لئے بولا جاتا ہے ایسا کیوں کہا گیا ان لوگوں کی عظمت و جلالت بیان کرنے کے لئے جنھوں نے نعیم بن مسعود کی باتوں پر توجہ نہیں کی اور اس کے ڈرانے سے ڈرے نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ابوسفیان نے نعیم بن مسعود کو دس اونٹ اس شرط پر دیئے کہ وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرے اور مشرکین سے خوف دلائے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نعیم نے اس دن جو باتیں کہی تھیں انھیں میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا: لوگوں نے تمہارے خلاف ایک کر لیا ہے تم ڈرو ان سے، اس کے ڈرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر مسلمان جنگ میں جانے سے گھبرا گئے لیکن پیغمبرؐ کے سواروں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور صحیح و سالم واپس آ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت ان ستر مسلمانوں کی مدح میں نازل ہوئی جو رسولؐ کے ہمراہ گئے اور ڈرانے والے کے کہنے سے ڈرے نہیں۔ خداوند عالم نے یہاں مفرد (یعنی نعیم بن مسعود) پر ناس کا لفظ جو بولا ہے اس میں یہ نکتہ ہے کہ ان ستر (۷۰) افراد کی

تعریف کہ جو رسولؐ کے ہمراہ گئے تھے یہ کہہ کر کرنا کہ وہ لوگوں کے کہنے اور ڈرانے سے نہیں ڈرے کہیں
 بلیغ تر ہے بہ نسبت اس کے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ ایک شخص کے ڈرانے سے نہیں ڈرے (کیونکہ ایک
 شخص کا خوف دلانا اتنا خوف کا باعث نہیں ہوتا جتنا ایک گروہ کا ڈرانا خوف کا باعث ہوتا ہے)۔ ۱۳۔

ب: ﴿يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولياء.....تسرون اليهم
 بالمودة﴾ (مختہ ۱)

اس آیت میں کلمہ اولیاء اور الیہم کی دو ضمیریں جمع کی ہیں جبکہ روایات کے مطابق یہ آیت
 ایک شخص حاطب بن ابی ملبغہ پر منطبق ہوتی ہے۔ ۱۴۔

ج: ﴿يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجننا الا عزمنا الاذل﴾ (منافقون ۸)
 یہاں بھی یقولون جمع کا صیغہ ہے لیکن روایات کے مطابق فقط ایک شخص پر منطبق ہوتا ہے
 اور وہ رئیس منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ ۱۵۔

یہاں بہت زیادہ مثالیں ہیں جن میں سے کچھ آیہ مباہلہ کے ذیل میں پیش کی جائیں گئیں
 یہاں فقط تفسیر الکشاف کے مؤلف علامہ زحشری کا ایک نکتہ پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ زحشری کا جواب: علامہ زحشری تفسیر الکشاف میں آیہ مجیدہ ﴿انما وليكم الله..... الخ﴾
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وأنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله سائل هو هوراع في
 صلته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجأ في خنصره، فلم يتكلف لخلعه كثير عمل
 تفسد بمثله صلته، فان قلت: كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ
 جماعة؟ قلت حتى به على لفظ الجمع وان كان السبب فيه رجلا واحداً ليرغب
 الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون
 على هذه الغاية من الحرص على البر والاحسان وتفقد الفقراء، حتى ان لزمهم
 امر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه الى الفرغ منها“۔ ۱۶۔

یعنی یہ آیت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب ایک سائل نے ان سے سوال کیا اور وہ نماز کے رکوع میں تھے انہوں نے اپنی انگوٹھی اس کی طرف بڑھادی گویا وہ ان کی چھوٹی انگلی میں تھی اور انتہائی آسانی سے نکالی جاسکتی تھی جس کے نکالنے سے اس فعل کثیر کی ضرورت نہ تھی کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر تم کہو: اس آیت کا حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہونا کیسے صحیح ہے حالانکہ لفظ جمع استعمال ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ گویا یہ آیت شخص واحد ہی کے متعلق ہے مگر لفظ جمع اس لئے لایا گیا تاکہ دوسروں کو بھی ان جیسا (عمل) کرنے کی رغبت پیدا ہو وہ بھی ایسی جزایاں جیسی علیؑ کو ملی ہے ایک وجہ تو یہ تھی دوسری وجہ ہے کہ خداوند عالم متنہبہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو مومنین کی خصلت ایسی ہونی چاہیے کہ نیکی واحسان کرنے اور محتاجوں و نادار افراد کی تلاش و جستجو میں اس درجہ آرزو مند ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں تو اسے نماز سے فراغت پر نہ اٹھا رکھیں بلکہ نماز ہی کی حالت میں بجا لائیں۔

علامہ طبری مجمع البیان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں امیر المؤمنین کے لئے جمع کا لفظ استعمال کرنے میں قدرت کو یہ نکتہ ملحوظ تھا کہ آپؐ کی بزرگی ظاہر کرے اور آپؐ کی عظمت وجلالت بیان کرے۔ اہل لغت بطور تعظیم جمع بول کر واحد مراد لیا کرتے ہیں اور یہ ان کی بہت مشہور عادت ہے اس پر کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔

علامہ شرف الدین المراجعات میں ایک انتہائی لطیف نکتے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہاں خداوند نے مفرد کا لفظ چھوڑ کر جمع کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے تو اکثر لوگوں پر اس کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے کیونکہ علیؑ اور بنی ہاشم کے دشمن اور دوسرے تمام منافقین اور حسد و کینہ رکھنے والے لوگ اس آیت بصیغہ مفرد سننا کیسے برداشت کرتے وہ اس طمع میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے کہ ممکن ہے کہ کسی دن نصیب یاوری کرے اور رسول اسلامؐ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم حاکم بن جائیں جب ان کو یہ پتہ چلتا کہ خداوند عالم نے حکومت بس تین ہی ذاتوں میں منحصر کر دی ہے یعنی خدا اور رسولؐ اور علیؑ ہی فقط حاکم ہیں تو وہ مایوس ہو کر نہ معلوم کیا کیا آفتیں برپا کرتے اور اسلام کو کن کن خطرات

کا سامنا کرنا پڑتا ان کے فتنہ و فساد ہی کے خوف سے آیت میں باوجود علیؑ کے شخص واحد ہونے کے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا پھر بعد میں رفتہ رفتہ مختلف پیرایہ میں متعدد مقامات پر تصریح ہوتی رہی اور ولایت امیر المؤمنینؑ بہت سے دلوں پر شاق تھی اس لئے فوراً ہی کھلم کھلا اعلان نہیں کر دیا گیا اگر اس آیت میں مخصوص عبارت لاکر مفرد کا استعمال کر کے آپ کی ولایت کا اعلان کر دیا جاتا تو لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور سرکشی پراڑ جاتے یہی حکیمانہ انداز قرآن مجید کی تمام آیات میں جاری و ساری ہے جو اہل بیتؑ کی شان اور فضائل امیر المؤمنینؑ میں نازل ہوئی ہیں ہم نے اپنی کتاب سبیل المؤمنینؑ میں اس کی محکم ادلہ و براہین کے ساتھ باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ ۱۔

علامہ شرف الدین کا یہ نکتہ اپنی جگہ بجا لیکن ایک اور اہم نکتہ کہ جو راقم الحروف کے ذہن میں آتا ہے اور جو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ علیؑ علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین کے نام ذکر نہ ہونے کا سبب ہے وہ یہ کہ خداوند متعال نے اپنی اس حکیمانہ روش کے ذریعے جہاں قرآن مجید کو تحریف و تبدل کے خطرات سے محفوظ رکھا ہے وہاں تا قیام قیامت خالص و ناخالص مسلمانوں کی آزمائش کا وسیلہ بھی فراہم کر دیا ہے کہ کون لوگ پیغمبر اسلامؐ کے فرمودات کے سامنے اپنی دنیوی ہوس و خواہشات کو قربان کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور کون لوگ اپنی توجیہات و بہانہ تراشیوں کے ذریعے پیغمبر اسلامؐ کے صریح فرمودات و احکام کے مقابلے میں قدم علم کرتے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت و ولایت جیسے دنیوی ریاست و حکومت سے مربوط مسئلے میں کس طرح فضائل اہل بیت اطہارؑ سے متعلق نازل ہونے والی یہ آیات کریمہ مؤمنین کی آزمائش و امتحان کا میدان بنی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے زہد و تقویٰ رکھنے والے علماء جب ان آیات کریمہ پر آتے ہیں تو پیغمبر اسلامؐ کی جانب سے ان آیات کی وضاحت و تفسیر میں روشن ترین احادیث و فرمودات اپنی کتابوں میں نقل کرنے کے باوجود ان کے بارے میں ہزار ہزار تاویلات، توجیہات اور بہانہ تراشیاں شروع کر دیتے ہیں اور کسی بھی طرح اپنی من پسند شخصیات کے مقابلے میں ان خدا پسند ہستیوں کو ترجیح دینے پر تیار نہیں ہوتے۔

۲۔ ایک دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ ہمیشہ ایک خاص توجہ و استغراق کی کیفیت میں

نماز پڑھتے تھے اور انھیں نماز و عبادت کی حالت میں اپنے ارد گرد کا احساس تک نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ان کے پاؤں سے تیر نکالا گیا لیکن انھیں خبر تک نہ ہوئی لہذا اس طرح نماز کی حالت میں فقیر کی صدا سننا اور اس کی طرف متوجہ ہونا حضرت علیؑ جیسی ہستی سے بعید ہے اور ان سے اس طرح کی نسبت دینا ان کی توہین ہے۔

جواب: یہ بظاہر انتہائی میٹھا سا اعتراض ہے گویا معترض امیر المؤمنین کی عبادت میں توجہ واستغراق کا انتہائی معتقد ہے لیکن اس اعتراض کے پس پردہ جو غرض و نیت پنہان ہے وہ انتہائی خطرناک ہے گوکہ یہ اعتراض فخر رازی جیسے متعصب افراد کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ جو اس آیت کے شان نزول میں وارد ہونے والی روایات کو نقل و قبول کرنے کے بعد ۱۸۰ بھی اس قسم کے بے بنیاد شبہات وارد کرنے سے باز نہیں رہ سکے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے پاک و ہند میں موجود اموی مشنریوں پر کہ جو یہاں امیر المؤمنین علیہ السلام کی توہین پر اتنے بے چین ہو گئے ہیں!! اور انھیں جنگ صفین میں امیر علیہ السلام کے پاؤں سے تیر نکالے جانے والا واقعہ بھی یاد آ گیا ہے جبکہ انھیں کے بڑوں نے دمشق میں معروف کر رکھا تھا کہ علیؑ بے نمازی ہے!! اور جب امیر المؤمنین کی محراب عبادت میں شہادت کی خبر دمشق میں پہنچتی ہے تو اہل دمشق تعجب کرنے لگتے ہیں کہ علیؑ بھی نمازی تھے انھیں معترضین کے اسلاف تھے کہ جو میدان کربلا میں اسی علی بن ابی طالبؑ کے فرزند دلہند حسین بن علیؑ کی نماز پر اعتراض کرتے تھے کہ اے حسینؑ تیری نماز قبول نہیں!!

لیکن تعصب و خود غرضی کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے آج یہی لوگ امیر المؤمنین کی عبادت و ریاضت کو علیؑ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب ہم اصل جواب کی طرف آتے ہیں وہ یہ کہ یہ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ سائل کی صدا سننا اور اس کی مدد کرنا اپنے آپ کی طرف توجہ نہیں بلکہ عین خداوند کی طرف توجہ ہے۔ علی علیہ السلام نماز کی حالت میں اپنے آپ سے غافل تھے نہ کہ خداوند سے۔ اور سب جانتے ہیں کہ خلق خدا سے لاپرواہی خداوند سے لاپرواہی ہے بالفاظ دیگر نماز کی حالت میں زکات دینا، درحقیقت عبادت کے ضمن میں عبادت بجالانا ہے نہ کہ عبادت کے ضمن میں

ایک مباح عمل انجام دینا ہے اور پھر جو چیز روح عبادت کے منافی ہے وہ مادی و شخصی زندگی سے متعلق مسائل کی طرف توجہ کرنا ہے لیکن رضائے خدا سے متعلق مسائل کی طرف توجہ، روح عبادت کے منافی نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے اور پھر یہ توجہ بھی رہے کہ خداوند کی جانب توجہ واستغراق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے اختیار اپنے احساس سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ جو چیز خدا کے لئے نہیں اور اس کی جانب توجہ کے مانع ہے اس سے اپنے ارادے کے ساتھ توجہ ہٹا سکے اور پھر اس آیت کے شان نزول میں منقول بعض روایات میں ہے کہ جب سائل نے مسجد میں سوال کیا تو کسی نے اسے جواب نہیں دیا سائل نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہا: اے خداوند! تو شاہد ہے کہ میں نے تیرے نبیؐ کی مسجد میں دست سوال دراز کیا ہے لیکن کسی نے مجھ کو جواب نہیں دیا اور مجھے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ اس وقت علیؑ نماز کی حالت میں تھے انھوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اس میں ایک انگوٹھی تھی جو انھوں نے سائل کی جانب بڑھادی..... الخ۔ ۱۹

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب سائل نے خدا کی جانب رجوع کیا اور دست سوال بڑھایا تو جو خدا کی بارگاہ میں حاضر تھا اس نے فوراً سائل کو جواب دے دیا اور پھر روایات میں ہے کہ کسی مانگنے والے کا ہاتھ درحقیقت خدا کا ہاتھ ہے اسے رد نہ کرو لہذا سائل کی صدا پر جواب دینا عین خداوند کی جانب توجہ ہے نہ کہ مخلوق کی طرف۔

گو کہ یہ اعتراض انتہائی سطحی انداز میں اور بدینیتی پر مبنی ہے اس لئے اس کا جواب اسی حد تک کافی ہے اس کا ایک عرفانی جواب بھی ہے کہ جو معرفت امام اور انسان کامل کے درجات سے متعلق ہے اس کی جانب علامہ شہید مرتضیٰ مطہری نے امامت و رہبری میں اشارہ کیا ہے۔ شاید سوال کرنے والوں کے لئے قابل قبول نہ ہو چونکہ جو لوگ انبیائے الہیٰ حتیٰ ختم رسل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے محروم ہیں اور آنحضرتؐ کو اپنے جیسا بشر جانتے ہیں وہ امام اور انسان کامل کی معرفت کیا جائیں۔

۳۔ ایک اعتراض کلمہ ولی کے معنی میں کیا گیا ہے اور ولی کو دوست و ناصر (مددگار) کے معنی میں

لیا گیا ہے نہ بمعنی صاحب اختیار، متصرف اور سرپرست کے۔ اس کا جواب جیسا کہ وجہ دلالت میں بھی کہا گیا ہے کہ ولی، دوست و مددگار کے معنی میں نہیں ہو سکتا چونکہ یہ صفت تو تمام مومنین کے لئے ثابت ہے سب مومنین ایک دوسرے کے دوست و ناصر ہیں نہ کہ خاص مومنین ہی ایک دوسرے کی مدد و نصرت کر سکتے ہیں تاکہ ولی کا معنی انما کہہ کر ان میں منحصر کر دیا جائے یہ ایک عمومی صفت ہے اسے منحصر کرنے کی ضرورت نہیں آیت میں ایک خصوصی حکم بیان کیا جا رہا ہے لہذا ایمان کی صفت بیان کرنے کے بعد خاص صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ایک شخص سے مختص ہیں اور پھر اشہد ان علیاً ولی اللہ کے سلسلے میں عرض ہے کہ نحو کا ابتدائی طالب بھی جانتا ہے کہ اضافت کے لئے کسی طرح کی مناسبت ہونا کافی ہے۔ ولی اللہ کے معنی اللہ کے اوپر حاکم نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے حاکم و سرپرست ہے۔

۴۔ ایک سوال یہ کہ نماز میں انگلی سے انگوٹھی اتارنا فعل کثیر ہے کہ جو نماز کے منافی ہے۔

یہ بھی ایک طرح کا بچگانہ سوال ہے اور اندھے تعصب کا نتیجہ ہے زکوٰۃ دینا خود عبادت ہے لہذا عبادت کے ضمن میں عبادت بجالانا رجوع قلب کے منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں بہت سے کام جائز ہیں اور فعل کثیر شمار نہیں ہوتے مثلاً سانپ و عقرب اور دوسرے مضر حشرات وغیرہ کا مارنا، بچے کو اٹھانا یا بیٹھنا، حتیٰ بعض نے بچے کو دودھ پلانے کو بھی فعل کثیر نہیں جانا ہے اب ایک اشارے سے انگوٹھی عطا کرنا کس طرح فعل کثیر ہو سکتا ہے۔

۵۔ بعض کہتے ہیں حضرت علیؑ پر کون سی واجب زکوٰۃ تھی جبکہ مال دنیا میں سے ان کے پاس تھا ہی کیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے اور اگر صدقہ مستحب مراد ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں کہتے۔

جواب: تاریخ گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالبؑ نے اپنی محنت و مزدوری سے بہت سا مال حاصل کیا ہے اور پھر اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہے امام علی السلام نے بہت سے کنوئیں کھودے، باغات و نخلستان لگائے اور ان کی درآمد سے غریب غریب اور مساکین کی مدد کی ہے اس مطلب کی تائید میں بہت سی روایات موجود ہیں یہاں فقط ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

كان امير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالمر ويستخرج الارصنين.....وان امير المؤمنين اعتق الف مملوك من ماله وكدیده ۲۰ یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام بیل سے زمین پر کام کرتے تھے اور کھیتی باڑی کے ذریعے زمینی نعمات نکالتے تھے امیر المؤمنین علی السلام نے اپنی محنت مزدوری اور شخصی مال سے ہزار غلام خرید کر آزاد کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگی غنائم سے بھی ان کا حصہ وافر مقدار میں تھا لہذا انہیں کہہ سکتے کہ علی علیہ السلام کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی۔

دوسری بات یہ کہ صدقے اور مستحی زکوٰۃ پر بھی زکات کا اطلاق ہوتا ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ ۲۱ بہت سی مکی سورتوں میں کلمہ زکات آیا ہے کہ اس سے مراد وہی مستحی زکوٰۃ ہے۔ صدقے اور مستحی زکات پر زکات کا اطلاق کوئی نئی بات نہیں لہذا صدقے میں دی گئی انگوٹھی کو زکوٰۃ کہنے میں کیا حرج ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ احقاق الحق، ج ۲، ص ۳۹۹ تا ۴۱۰۔
- ۲۔ غایۃ المرام، باب ۱۸۔
- ۳۔ المائدہ، ۶۷۔
- ۴۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۸۹، غایۃ المرام، ص ۱۰۷، باب ۱۹، حدیث ۵۔
- ۵۔ المیزان، ج ۶، ص ۱۷۔ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۳۲۸۔
- ۶۔ تفسیر المیزان، ج ۶، ص ۲۱۔
- ۷۔ منتخب کنز العمال، ص ۳۸، ج ۶۔
- ۸۔ شواہد التنزیل، بقواعد تفضیل، ج ۱، ص ۲۰۹، حدیث ۲۱۶۔

- ۹۔ فتح القدر، ج ۲، ص ۵۳۔
- ۱۰۔ ریاض النضر، ج ۲، ص ۲۲۷۔
- ۱۱۔ تذکرۃ الخوا، ص ۲۵۔ مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۲۵ نیز یہی اشعار المناقب خطیب خوارزمی، کفایت الطالب، گنجی، ص ۱۰۷ میں بھی نقل ہوئے ہیں۔
- ۱۲۔ نور الابصار، ص ۱۵۸۔
- ۱۳۔ المراجعات المراجعة، ج ۲، ص ۳۷۷۔
- ۱۴۔ المیزان، ج ۶، ص ۹۔
- ۱۵۔ المیزان، ج ۶، ص ۹۔
- ۱۶۔ تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۶۲۴۔
- ۱۷۔ ماخوذ از المراجعات، ص ۳۷۹، المراجعة، ج ۲۔
- ۱۸۔ رجوع کیجئے: التفسیر الکبیر، ج ۱۲، ص ۳۰، طبع مصر۔
- ۱۹۔ کشف البیان، نقل از احقاق الحق، ج ۳، ص ۵۰۴۔
- ۲۰۔ فروع کافی، ج ۵، ص ۷۴۔
- ۲۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: المیزان، ج ۶، ص ۱۰، ۱۱۔

اہل بیتؑ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم و مصداق اور مفسرین کی آراء

مصطفیٰ بہشتی

فاضل حوزہ علمیہ قم

جب کسی چیز کا مفہوم معلوم نہ ہو تو اس کے دیگر لوازمات کے بارے میں بحث اور گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے اور مفہوم کی پہچان کے بعد اس چیز کا مصداق متعین ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ صرف ذہنی اور کئی بحث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ بنا بریں کسی چیز کے مفہوم اور مصداق کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے اور بہت سے اسلامی مسائل کا تعلق اسی کلمہ کی وضاحت پر منحصر ہے۔ لہذا اس کا مفہوم اور اس کے مصداق کا متعین ہونا ایک ضروری امر ہے۔

چونکہ اگر کلمہ اہل بیتؑ کا مفہوم اور مصداق ہمارے لیے واضح ہو گیا تو گویا مرکز علم و حکمت اور مرجع دینی و علمی ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے چونکہ جو بھی مصداق اہل بیتؑ قرار پائے گا وہی مسلمانوں کا مرجع دینی و علمی مانا جائے گا۔ حدیث ثقلین کی تناظر میں اگر دیکھا جائے۔ تو یہی اہل بیتؑ ہی ہیں جن کی پیروی کا حکم پیامبر اکرم ﷺ نے اپنے زبان مبارک سے دیا ہے، حوض کوثر پر ملاقات بھی انہی کے اتباع میں مضمحل ہے اور رسول اکرم نے انہی ہستیوں کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ضلالت و تاریکی، اہل بیتؑ کی نافرمانی میں اور فلاح و کامیابی ان کی اطاعت میں منحصر ہے۔ مختصر یہ کہ پیامبر اکرم ﷺ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت بھی انہی کی پیروی کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی بناء پر مکتب تشیع

میں تمام معارف اسلامی چاہے وہ اعتقادات ہوں یا شرعی احکام، اخلاقیات ہوں یا سیاسی و اجتماعی مسائل، ان سب امور میں اہل بیتؑ سے راہنمائی لینا واجب ہے اور اسی طرح سیاسی اور اجتماعی حاکمیت کا حق بھی صرف اہل بیتؑ کے ساتھ مختص ہے چونکہ اہل بیتؑ ہی پیامبر اکرم ﷺ کے حقیقی جانشین ہیں اور نبوت کے علاوہ رسول اکرم ﷺ کے باقی تمام منصبوں کے حامل ہیں اور رسول اکرم ﷺ کی طرح گناہ اور نسیان سے پاک ہیں۔ ان کا قول فعل اور سیرت بھی رسول اکرم ﷺ کے قول فعل اور سیرت و کردار کی طرح حجت ہے۔ اسی بنا پر لسان وحی اور زبان نبوت پر جاری ہونے والے کلمہ ”اہل بیت“ کے مفہوم اور مصدق کا تعین کرنا ایک ناگزیر امر ہے۔

لغت میں اہل بیت گھر کے ساکنین کو کہتے ہیں۔ مجمع البحرین اور مفردات راغب میں اس کی تعریف کچھ یوں ہے۔ کسی شخص کے اہل بیت سے مراد وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کے خاندان میں سے ہوں اور جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں سکونت پذیر ہو۔ راغب اور ابن منظور نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اہل بیت کی اصطلاح بطور مطلق استعمال ہو جائے تو اس سے مراد رسول اکرم ﷺ کا خاندان ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی و مفہوم ہے۔

قرآن میں کلمہ اہل بیت کا استعمال:

اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں دو جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ ایک حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیمؑ کی زوجہ حضرت سارہ کو خطاب ہوتا ہے: ”قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. ۳“
ترجمہ: فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟۔ اللہ کی رحمت اور برکت تم گھر والوں پر ہے۔

دوسرا سورہ احزاب کی آیت (۳۳) میں رسول اکرم ﷺ کے خاندان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ بَيْتٍ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا“.

ترجمہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔

اب دیکھتے ہیں کہ دینی اصطلاح میں ”اہل بیت“ اور مصداق اہل بیت کیا ہے۔ اہل بیت ایک اصطلاح کے عنوان سے سورہ احزاب کی اسی آیت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان رائج ہوا۔ اہل بیت رسول اکرم کا مصداق کون ہے۔ یعنی؛ دینی اصطلاح میں رسول کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین اور علمائے علم کلام کے درمیان اس کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ تمام شیعہ مفسرین اور اکثریت قریب الا تفاق اہل سنت علماء و مفسرین کے نزدیک امیر المؤمنین علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، اور حضرت امام حسین علیہم السلام اہل بیت کے مصداق ہیں۔ یعنی پنجتن آل عبا یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں۔ باقی لوگ مورد بحث ہیں کہ آیا وہ اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ کتب فریقین میں اہل بیت کے مصداق کے بارے میں کلی طور پر چار اہم آراء ملتی ہیں۔

پہلی رائے:- اہل بیت سے مراد درج ذیل افراد ہیں: امیر المؤمنین حضرت امام علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور زوجات پیامبر اکرم ﷺ۔ اکثر مفسرین اہل سنت کا یہی نظریہ ہے۔ یہ مفسرین حضرات پنجتن آل عبا کو اہل بیت پیامبر ﷺ کے حقیقی مصداق کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم ﷺ کی زوجات گرامی کو بھی اہل بیت میں شامل ہونے پر اصرار کرتے ہیں، ان علماء میں سے نمایاں اور معروف حضرات یہ ہیں: محمد بن جریر طبری جو اپنی تفسیر ”جامع البیان عن تاویل ای القرآن“ میں سے اسی نکتہ پر زور دیتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک اور رسول اکرم ﷺ کی زوجات گرامی ہیں۔

اسی طرح اہل سنت کے مشہور اور معروف مفسر جناب فخر رازی اپنی تفسیر ”الکبیر و مفتاح الغیب“ میں اسی نظریہ کو پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد امام علی، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام

حسینؑ اور زوجات گرامی رسول اکرم ﷺ ہیں۔

اہل سنت کے ایک اور معروف مفسر ”شعالی“ اپنی تفسیر ”الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن“ میں یہی لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل بیتؑ سے مراد پنجتن آل عبا اور زوجات گرامی رسول اکرم ﷺ ہیں۔

ناصر الدین بیضاوی جو اہل سنت کے شہرت یافتہ مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے بھی یہی نظریہ اپنی تفسیر ”تفسیر البضیاء“ میں پیش کیا ہے۔^۸
یہ ایک نقطہ نظر ہے، جس میں پنجتن آل عبا بشمول زوجات گرامی رسول ﷺ کو اہل بیتؑ کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔

دوسری رائے: اہل بیتؑ پیامبر ﷺ سے مراد رسول اکرم ﷺ کے سارے رشتہ دار ہیں جس میں زوجات، فرزند ان اور سارے بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب شامل ہیں۔

لیکن ذرا سا غور و فکر کرنے سے اس نقطہ نظر کا بطلان واضح ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو فضیلت اس آیت میں اہل بیت رسولؑ کے لیے بیان ہو چکی ہے وہ رسول اکرم ﷺ کے سارے رشتہ داروں کے لیے بھی ہو، حالانکہ رسول اکرم ﷺ کے رشتہ داروں میں ابولہب بھی آجاتا ہے جسکی خدا نے صاف الفاظ میں مذمت کی ہے: ”تبت یذا ابی لہب و تب“^۹
یعنی: ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔

اب ابولہب جیسا رسول اکرم ﷺ کا جانی اور سخت ترین دشمن کیا اہل بیتؑ میں شامل ہو سکتا ہے لہذا اس دیدگاہ پر زیادہ بحث و گفتگو کرنا لغو ہے۔ اس نظریہ کو پیش کرنے والوں میں سب سے مشہور علی بن اسماعیل اشعری ہے۔^{۱۰}

تیسری رائے: اہل بیت رسول اکرمؑ سے مراد فقط زوجات گرامی پیامبر اکرمؑ ہیں، باقی کوئی بھی اہل بیتؑ میں شامل نہیں۔ محمد بن علی شوکانی، پنی تفسیر ”فتح القدر“ میں لکھتے ہیں کہ بخاری، ابن عساکر، ابن مردویہ، ابن ابی حاتم اسی نظریہ کے طرف دار ہیں۔^{۱۱}

البتہ اس نظریہ کا بطلان بھی واضح ہے کیونکہ یہ نظریہ جمہور علماء اہل سنت کے خلاف ہے، جنہوں نے پختن آل عبا کے اہل بیت میں شامل ہونے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ نظریہ روایات متواتر کے بھی برخلاف ہیں جن میں پختن آل عبا کو اہل بیت کا مصداق قرار دیا گیا۔ لہذا یہ نظریہ فقط مکتب تشیع کے لیے قابل قبول نہیں بلکہ خود اہل سنت کے علماء اور مفسرین بھی اس نظریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔

چوتھی رائے: آیت تطہیر میں اہل بیت رسول سے مراد صرف امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، اور حضرات امام حسین علیہم السلام ہیں اور لفظ اہل بیت کا اطلاق ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیعہ مفسرین رسول اکرم ﷺ کے اس حدیث متواتر سے تمسک کرتے ہوئے کہ جس میں بارہ ”خلفاء“ کا ذکر پایا جاتا ہے، امام حسین کے نو فرزندوں کو بھی مصداق اہل بیت قرار دیتے ہیں۔ ہم ان شیعہ مفسرین میں سے چند بزرگ علماء کے کلام کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔

شیعوں کے معروف مفسر شیخ طوسیؒ اپنی تفسیر ”التبیان فی تفسیر القرآن“ میں فرماتے ہیں: اہل بیت سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فاطمہ زہرا، امام حسن، اور امام حسین علیہم السلام ہیں۔ ۱۲۔ اسی طرح شیعوں کے ایک مشہور مفسر فضل بن حسن طبرسیؒ اپنی تفسیر ”مجمع البیان فی تفسیر القرآن“ میں لکھتے ہیں: اہل بیت سے مراد پختن آل عبا ہیں اور اس کے علاوہ یہ آیت کسی کو شامل نہیں۔ ۱۳۔

عصر حاضر کے ایک عظیم اور نامور شیعہ مفسر علامہ سید محمد حسین طباطبائیؒ اپنی تفسیر ”المیزان“ میں اسی نظریہ کو بیان کرتے ہیں۔ ۱۴۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے بعض مشہور مفسرین اور برجستہ علماء بھی اسی نظریہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ علماء حضرات ام سلمہ کے حدیث صحیح کو سند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ام سلمہ کے حدیث صحیح کی بناء پر آیت تطہیر، پیامبر اکرم ﷺ، امام علی، فاطمہ زہرا، امام حسن، اور امام حسین علیہم السلام کے ساتھ مختص ہے۔ محمد بن علی شوکانی، اپنی تفسیر فتح

القدر میں لکھتے ہیں: ترمذی، طبری، ابن منذر اور حاکم نیشاپوری یہ وہ علماء و مفسرین ہیں جو آیہ تطہیر کو رسول اکرمؐ، امام علیؑ، فاطمہ زہراؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے ساتھ مختص جانتے ہیں۔ بعض یہ علماء مصداق اہل بیتؑ کو پختن آل عبا کو قرار دیتے ہیں اور کسی کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔

حوالہ جات

- ۱۔ راغب اصفہانی محمد المفردات فی غریب القرآن، دار احیاء، بیروت، التراث العربی۔ ۱۴۲۳ھ ق ۲۰۰۲م
۱۳۸۱ھ ش، ذیل مادہ 'اہل'۔
- فخر الدین طریحی مجمع البحرین، المکتبۃ المتضویہ لاحیاء الآثار الجعفریہ مطبعۃ الادب ذیل مادہ 'اہل'۔
- ۲۔ راغب اصفہانی، ایضاً، ابن منظور، لسان العرب، ذیل، مادہ 'اہل'۔
- ۳۔ سورہ صود آیت ۳۔
- ۴۔ سورہ احزاب ۳۳۔
- ۵۔ محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تاویل ای القرآن بیروت دار الفکر ۱۹۸۸م ذیل آیت تطہیر
- ۶۔ فخر رازی، التفسیر الکبیر ومفتاح الغیب، بیروت دار الفکر ۱۹۸۵م ذیل آیت تطہیر
- ۷۔ ثعالبی۔ الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیہ ۱۹۹۶ء، ذیل آیت تطہیر
- ۸۔ ناصر الدین بیضاوی، تفسیر البیضاوی، بیروت دار الفکر ۱۹۹۶ء، ذیل آیت تطہیر
- ۹۔ سورہ لہب، آیت ۱۔
- ۱۰۔ علی بن اسماعیل اشعری، مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، بیروت المکتبۃ العصریہ، ۱۴۱۹ھ ق ۱۹۹۹ء
۱۳۷۸ھ ش
- ۱۱۔ محمد بن علی شوکانی "فتح القدر"، ج ۴، ص ۲۷، بیروت، دار المعرفہ ۱۹۹۴ء
- ۱۲۔ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ذیل آیت تطہیر

۱۳۔ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو ۱۴۱۸ھ ق، ذیل آیت تطہیر

۱۴۔ محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان قم دفتر انتشارات اسلامی (جامعہ مدرسین) ذیل آیت تطہیر۔

۱۵۔ محمد بن علی شوکانی، فتح القدر، ج ۴۔ ص ۵۶۷

میثاق مدینہ کے تناظر میں اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

اور دفاعی تنظیم

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک تحقیقی جائزہ

روشن علی

اسٹنٹ پروفیسر وفاقی نظامت تعلیمات اسلام آباد

ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ: ”ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان ایک تحریر لکھ دی، جس میں یہود کے ساتھ معاہدہ بھی تھا۔ اس کے مطابق ان کے دین و مال کی حفاظت کا یقین دلایا گیا تھا۔ ان کے حقوق بھی واضح کئے گئے تھے اور ان پر شرائط بھی عائد کی گئی تھیں“ (۱) وہ معاہدہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

(۱) میثاق مدینہ کی عبارت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ بَیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُسْلِمِیْنَ مَن قُرَیْشٍ وَ یَثْرَبَ وَ مَن تَبِعَهُمْ فَلَجِحَّ بِهْمُ وَ جَاهَدَ مَعَهُمْ۔

۱ اِنَّهُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ۔

۲ الْمُهَاجِرُوْنَ مِّنْ قُرَیْشٍ عَلٰی رُبْعَتِهِمْ یَتَعَاوَلُوْنَ بَیْنَهُمْ وَ هُمْ یَفْدُوْنَ عَانِیْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

۳ وَ بَنُوْا عَوْفٍ عَلٰی رُبْعَتِهِمْ یَتَعَاوَلُوْنَ مَعَاوِلَهُمْ الْاَوْلٰی وَ كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِیْ عَانِیْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

۴ وَ بَنُوْا الْحَارِثِ عَلٰی رُبْعَتِهِمْ یَتَعَاوَلُوْنَ مَعَاوِلَهُمْ الْاَوْلٰی وَ كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِیْ عَانِیْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

٥ وَ بَنُوا سَاعِدَةَ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِنَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ-

٦ وَ بَنُوا جُشَمَ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِنَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ-

٧ وَ بَنُوا النُّجَارَ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِنَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ-

٨ وَ بَنُوا عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِنَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ-

٩ وَ بَنُوا النَّبِيْتَ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِنَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ-

١٠ وَ بَنُوا الْأَوْسَ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِنَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ-

١١ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُضْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ-

١٢ أَنْ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا دُونَهُ-

١٣ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ بَغَىٰ مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَىٰ وَسِيعةَ ظَلَمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَوَلَدَ أَحَدِهِمْ-

١٤ وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا تَنْصُرُ كَافِرًا عَلَىٰ مُؤْمِنٍ-

١٥ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةً يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ-

١٦ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنَ الْيَهُودِ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ-

١٧ وَإِنَّ سَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ وَلَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ-

- ۱۸ وَإِنَّ كُلَّ غَارِيَةٍ عَزَّتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔
- ۱۹ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَائِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔
- ۲۰ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ۔
- ۲۱ وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكًا مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ۔
- ۲۲ وَإِنَّهُ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمُقْتُولِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ۔
- ۲۳ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبَ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُنْصُرَ مُحَدَّثًا أَوْ يُؤْوَبَهُ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤَخِّدُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔
- ۲۴ وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَالِىُّ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- ۲۵ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ۔
- ۲۶ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأْتَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَعِ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَيْتِهِ۔
- ۲۷ وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي النَّجَارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ۔
- ۲۸ وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ۔
- ۲۹ وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ۔
- ۳۰ وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي جُشَمِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ۔
- ۳۱ وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي أَوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ۔
- ۳۲ وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأْتَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَعِ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَيْتِهِ۔
- ۳۳ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَانَتْ فِيهِمْ۔
- ۳۴ وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبَرَدُونَ الْإِثْمُ۔

۳۵ وَإِنَّ مَوَالِيَ تُعَلِّبُهُ كَانَفْسِهِمْ-

۳۶ وَإِنَّ بَطَانَةَ يَهُودٍ كَانَفْسِهِمْ-

۳۷ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

۳۸ وَإِنَّهُ لَا يَنْحَجِرُ عَلَى تَأْرِجُحٍ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَيَنْفِسِهِ وَأَهْلِي بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى الْبِرِّ هَذَا-

۳۹ وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ-

۴۰ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ-

۴۱ وَإِنَّهُ لَا يَأْتُمُ امْرَأَةً بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ-

۴۲ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ-

۴۳ وَإِنَّ يَثْرَبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ-

۴۴ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا إِثْمِ-

۴۵ وَإِنَّهُ لَا تُتَّجَرُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا-

۴۶ وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآبِرُهُ-

۴۷ وَإِنَّهُ لَا تُتَّجَرُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا-

۴۸ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرَبَ-

۴۹ وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَأَنْتُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ-

۵۰ وَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ-

۵۱ وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ وَلَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى

أَصْدَقَ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَ أَبْرَهْ-

۵۲ وَ إِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آئِمٍّ وَ إِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنًا وَ مَنْ قَعَدَ آمِنًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ آئِمًّا-

۵۳ وَ إِنَّ اللَّهَ جَارٌّ لِمَنْ بَرَّ وَ التَّقَى وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ- (۲)

اس معاہدہ کا ترجمہ و تجزیہ

دستور کے معاشرتی عناصر اور ان کی حیثیت

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دستاویز ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، آپ۔ قریش اور اہل بیثرب میں سے ایمانداروں اور اطاعت گزاروں نیز ان لوگوں کے درمیان جو ان کے تابع ہوں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جہاد میں حصہ لیں۔

۱۔ یہ (تمام گروہ) دوسرے لوگوں کے بالمقابل ایک ہی امت (سیاسی وحدت میں) متصور ہوں گے۔

مہاجرین

۲۔ قریش کے مہاجر اسلام سے پہلے کے دستور کے مطابق خون بہا ادا کیا کریں گے اور اپنے اسیروں کا فدیہ ادا کریں گے تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

مدینے کے عرب قبائل (انصار) کا ذکر

۳۔ اور بنی عوف کے لوگ اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

۴۔ اور بنی حارث اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

۵۔ اور بنی ساعدہ اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

- ۶۔ اور بنی ہاشم اپنے دستور کے مطابق خونبہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۷۔ اور بنی نجار اپنے دستور کے مطابق خونبہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۸۔ بنی عمرو بن عوف اپنے دستور کے مطابق خونبہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۹۔ اور بنی النبیث اپنے دستور کے مطابق خونبہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۱۰۔ اور بنی اوس اپنے دستور کے مطابق خونبہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

مؤمنوں کا ایک دوسرے سے سیاسی، سماجی اور اقتصادی تعاون

- ۱۱۔ اور ایماندار لوگ کسی مفلس اور زریبار شخص کو مدد دینے بغیر نہ چھوڑیں گے تاکہ اس کا فدیہ یا خونبہا بخوبی ادا ہو سکے۔
- ۱۲۔ اور کوئی مؤمن کسی دوسرے مؤمن کی اجازت کے بغیر اس کے معاہداتی بھائی (آزاد کردہ غلام) سے معاہدہ نہ کریگا۔
- ۱۳۔ متقی و پرہیزگار مؤمن ہر اس شخص کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے جو ان میں سے سرکشی کرے، جو ظلم یا گناہ یا زیادتی کا مرتکب ہو، یا ایماندار لوگوں میں فساد پھیلانے ان سب کے ہاتھ ایسے شخص کی مخالفت پر ایک ساتھ اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- ۱۴۔ اور کوئی ایماندار کسی ایماندار کو کافر کی خاطر قتل نہ کریگا اور نہ کسی ایماندار کے خلاف کسی کافر کی امداد کریگا۔
- ۱۵۔ اور خدا کا ذمہ ایک ہی ہے، مسلمانوں میں سے ادنیٰ فرد بھی کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی عائد کر سکے گا اور ایماندار دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔

یہودیوں کے ساتھ امداد و مساوات

۴۱-۵ جنگ اور صلح

۱۷- ایمانداروں کی صلح ایک ہی ہوگی، اللہ کی راہ میں ہو تو کوئی ایماندار کسی دوسرے ایماندار کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کریگا، جب تک یہ صلح سب کے لیے برابر نہ ہو۔

۱۸- وہ تمام گروہ جو ہمارے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے اس کے افراد باری باری ایک دوسرے کی جان نشینی کریں گے۔

۱۹- اور اہل ایمان کفار سے اس خون کا بدلہ لینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جو خدا کی راہ میں ان کے خون کو پہنچے۔

متقی مومن کی حیثیت

۲۰- اور اس میں شک نہیں کہ متقی و پرہیزگار مومن سب سے بہتر اور سب سے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔

مشرکین قریش مکہ پناہ سے مستثنیٰ

۲۱- اور (مدینہ کا) کوئی مشرک، قریش کے کسی شخص کو مالی و جانی کسی طرح کی پناہ نہ دے گا اور نہ ایماندار کے مقابلہ پر اس (قریشی) کی حمایت و مدد کرے گا۔

مومن کا ناحق قتل اور اس کا بدلہ

۲۲- اور جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اور گواہوں سے اس کا ثبوت بھی مل جائے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی خونبہا پر راضی ہو جائے اور تمام ایماندار اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے اور اس کے سوا، ان کے لیے کوئی صورت جائز نہ ہوگی۔

فتنہ و رکوع پناہ نہ دینا

۲۳- اور کسی مومن کے لیے، جو اس دستاویز کے مندرجات کا اقرار کر چکا ہے، نیز خدا اور یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہے، جائز نہیں کہ کسی فتنہ اٹھانے والے کی مدد کرے یا اسے پناہ دے، جو اسے پناہ دے گا

قیامت کے دن خدا کی لعنت اور غضب کا مستوجب ٹھہرے گا اور اس سے کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہ کیا جائے گا۔

اختلاف کا حل اللہ اور اس کا رسول کرے گا

۲۴۔ اور جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے تو (اسے حل کرنے کے لیے) اللہ تعالیٰ اور محمد علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

مدینے کے یہود قبائل اور ان کے حقوق و فرائض

۲۵۔ اور یہودی جب تک ایمانداروں کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہیں گے (تب تک جنگی) مصارف بھی برداشت کرتے رہیں گے۔

۲۶۔ اور بنی عوف کے یہودی ایمانداروں کے ساتھ ایک امت (سیاسی وحدت میں) تسلیم کئے جاتے ہیں۔ یہودی اپنے دین پر رہیں اور مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں، خواہ موالی ہوں یا اصل البتہ جو لوگ ظلم اور جرم کے مرتکب ہوں گے وہ اپنی ذات یا گھرانے کے سوا کسی کو ہلاکت و فساد میں نہ ڈالیں گے۔

۲۷۔ اور بنی نجار کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔

۲۸۔ اور بنی حارث کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔

۲۹۔ اور بنی ساعدہ کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔

۳۰۔ اور بنی جشم کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔

۳۱۔ اور بنی اوس کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔

۳۲۔ اور بنی ثعلبہ کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو البتہ جو لوگ ظلم اور جرم کے مرتکب ہوں گے وہ اپنی ذات یا گھرانے کے سوا کسی کو ہلاکت و فساد میں نہ ڈالیں گے۔

۳۳۔ اور جفہ بنی ثعلبہ کی شاخ ہیں انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں۔

۳۴۔ اور بنی شطیبہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو وفا شعار ہی ہوں نہ کہ عہد شکنی۔

۳۵۔ اور ثعلبہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔

۳۶۔ اور یہودیوں کے قبائل کی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔

رسول اللہ کی حیثیت، مدینہ کا دفاع اور انسدادِ ظلم

- ۳۷۔ ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ کی اجازت کے بغیر جنگ کے لیے نہ نکلے گا۔
- ۳۸۔ اور زخم کا بدلہ لینے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی جو شخص خونریزی کرے تو ذمہ داری اس پر اور اس کے گھرانے پر ہوگی، بجز اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو اور خدا اس کے ساتھ ہے۔
- ۳۹۔ یہودی اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خرچ ذمہ داری ہوں گے۔
- ۴۰۔ جو کوئی اس دستور العمل کو قبول کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے تو وہ (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی پر عمل پیرا رہیں گے اور باہم مشورہ کریں گے و فغان کا شیوہ ہوگا نہ کہ عہد شکنی۔
- ۴۱۔ کوئی شخص اپنے حلیف کی بد عملی کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے گا اور مظلوم کو بہر حال مدد دی جائے گی۔
- ۴۲۔ یہودی اس وقت تک اپنے مصارف برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک رہیں گے۔
- ۴۳۔ یثرب کا میدان اس نوشتے کو ماننے والوں کے نزدیک مقدس و محترم ہوگا۔
- ۴۴۔ پناہ گزین سے ویسا ہی برتاؤ ہوگا جیسا کہ اصل پناہ دہندہ سے ہو رہا ہو، نہ اسے کوئی نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ وہ کسی جرم کا مرتکب ہوگا۔
- ۴۵۔ کسی عورت کو اس کے کنبے والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہ دی جائے گی۔
- ۴۶۔ اس دستور کو قبول کرنے والوں کے درمیان کوئی نیا معاملہ پا جھگڑا پیدا ہو، جس پر فساد رونما ہونے کا ڈر ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، اس دستور میں جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفاداری پسند ہے۔
- ۴۷۔ نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ اس شخص کو جو ان کا معاون ہو۔
- ۴۸۔ اگر کوئی یثرب پر حملہ آور ہو تو (مسلمانوں اور یہودیوں) پر ایک دوسرے کی مدد لازم ہوگی۔

مسلمانوں اور یہودیوں کا ایک دوسرے سے تعاون

- ۴۹۔ اگر انہیں (یہودیوں کو) صلح کر لینے اور اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی جائے گی تو یہ اسے قبول کر

لیں گے اور شریک ہوں گے اسی طرح جب وہ (یہودی) کسی کو صلح کے لیے بلائیں گے تو مسلمانوں پر بھی اسے قبول کرنا لازم ہوگا بجز اس صورت کے کہ کوئی دینی جنگ کرے۔

۵۰۔ ہر شخص کے حصے میں اپنی اپنی جانب کے علاقہ کی مدافعت آئے گی (یہ اس کی ذمہ داری ہوگی)۔

۵۱۔ اور اس کے یہودیوں کو اصل ہوں یا موالی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس دستور کے ماننے والوں کو حاصل ہوں گے۔ اور وفاداری عہد شکنی سے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے کیئے دھرے کا نقصان اسی پر ہوگا اور اللہ اس شخص کی حمایت پر ہوگا جو اس دستور کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور وفاداری سے قائم رہے۔

۵۲۔ یہ نوشتہ کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہ آئے گا، جو شخص جنگ کے لیے نکلے، وہ بھی اور جو شخص گھر میں بیٹھا رہے وہ بھی امن کا مستحق ہوگا صرف وہ لوگ مستثنی ہوں گے جو ظلم یا جرم کا مرتکب ہوں گے۔

۵۳۔ خدا اس شخص کا حامی ہے جو اس عہد و اقرار میں وفا شعار اور پرہیزگار ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے حامی ہیں۔

اس معاہدہ میں مذکور قبائل

اس معاہدہ میں شامل ہیں:

☆ مہاجرین قریش کہ جو ابھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے۔

☆ مدینے کے عرب قبائل: جن کا ذکر شہک نمبر ۳ سے دس تک ہے وہ یہ ہیں: بنو عوف، بنو حارث، بنو ساعدہ، بنو ششم، بنو نجار، بنو عمرو بن عوف، بنو نبیت اور بنو اوس۔ ان میں سے اکثر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے۔

☆ یہود کے قبائل: جن کا ذکر شہک نمبر ۲۶ سے ۳۴ تک ہے وہ یہ ہیں: بنو عوف کے یہودی، بنو حارث کے یہودی، بنو ساعدہ کے یہودی، بنو ششم کے یہودی، بنو نجار کے یہودی، بنو عمرو بن عوف کے یہودی، بنو نبیت کے یہودی، بنو اوس کے یہودی، بنو ثعلبہ کے یہودی، قبیلہ جفنہ کے یہودی جو بنی ثعلبہ کی شاخ ہیں، بنی شطیبہ کے یہودی۔

مدینہ منورہ کی کیفیت اور حالات کا تقاضا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تھے تو وہاں بہت سے

قبائل آباد تھے ان کے بارے میں پیر محمد کرم شاہ اس طرح لکھتے ہیں: ”یثرب میں مختلف قبائل آباد تھے ان کے مذہبی عقائد بھی متضاد اور مختلف تھے۔ اوس اور خزرج قبیلے، اہل مکہ طرح بت پرست تھے۔ یہاں یہودی بھی کافی تعداد میں آباد تھے ان میں ان تین قبیلوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ہر قبیلہ کی الگ بستی تھی۔ اور اپنے اپنے قلعے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت اور سود خوری تھا۔ مالی لحاظ سے یہ بڑے خوش حال تھے۔ ان کے علاوہ یہاں عیسائی بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔ (۳)

☆ **مسلمان:** مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار جو یثرب کے مسلمان تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے مہاجرین کی امداد کی تھی۔

☆ **مشرکین عرب:** اوس و خزرج جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اصطلاحاً انہیں مشرک ہی سمجھا جاتا تھا۔ جو بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ (۴)

☆ **منافقین:** یہ لوگ بظاہر مسلمان سمجھے جاتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ دل سے نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ مشرکین میں داخل تھے۔ ہر معاملے میں وقتی اور ذاتی مصلحتوں پر کار بند رہتے تھے اور مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں نقصان پہنچتا رہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسمار کیا گیا تھا اور اس کا نام مسجد ضرار رکھا گیا تھا: ”والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب اللہ و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنی و اللہ یشہد انہم لکذبون“ (۵)

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسائی، کفر اور مؤمنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نیز ان لوگوں کی کمین گاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں اور وہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہمارے ارادے فقط نیک تھے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔

☆ **یہودی قبائل:** یہود کے بھی تین بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ موجود تھے جن کی بھی بہت بڑی تعداد تھی یہ لوگ نہ صرف مذہبی اعتبار سے نسلاً بھی مہاجرین و انصار سے مختلف تھے۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے علمی طور پر بھی عرب قبائل (اوس و خزرج) پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہاں کے معاشرے میں اس وقت تک اتحاد و یگانگت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان

یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ نہ ملایا جائے۔ نیز اسلام کے اولین دشمن رؤسائے مکہ ابھی تک مسلمانوں کی بیخ کنی کے درپے تھے اور کسی وقت بھی وہ اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے ان تمام اندرونی و بیرونی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک وسیع البیاد منشور کی ضرورت تھی اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دستاویز تیار کی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ یہاں کے یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس دستاویز کے ذریعے مدینہ طیبہ کے جملہ باشندوں بلا امتیاز مذہب و قومیت، اندونی و بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحاد عمل میں لایا گیا (۶)

مولانا ابوالکلام آزاد میثاق مدینہ کی ضرورت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: ”جب تک ان تمام آبادیوں کو امن و امان کے مشترکہ مقاصد کے لیے متحد و متفق نہ کیا جاتا، پیش آنے والی مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی کیا امید رکھی جاسکتی تھی، جن کا زیادہ سے زیادہ اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی کو تھا: اگر وہ مشکلات موجود نہ ہوتیں جو قریش کی وجہ سے پیدا ہوئیں اور کم از کم چھ سال کے شب و روز صرف انہیں مشکلات کی آغوش میں پرورش پانے والے مصائب سے مقابلے کے لیے وقف ہو گئے۔ پھر بھی نسل و مذہب کے اعتبار سے جو مختلف آبادیاں پہلو بہ پہلو بیٹھیں تھیں، ان سے کیوں کر توقع رکھی جاسکتی تھی کہ وہ ایک وحدت کی حیثیت میں شہری بہبود کے لیے کوئی قدم اٹھاسکیں گی؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ انہیں مشترکہ مقصد کی خاطر دوش بدوش عملی جدوجہد کرنے کی صرف ایک ہی صورت تھی اور وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک کو ان کے شہری، مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کا یقین کامل دیا جائے تو اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دستور العمل جلد از جلد مرتب کر دیا، وہ محض یہ ہی نہیں کہ چودہ سو سال پیشتر کی ایک نہایت اہم دستاویز ہے، بلکہ وضع و ہیئت کے اعتبار سے بھی اس کی مثال ملنی مشکل ہے، حقیقت یہ کہ مختلف گروہوں کو اور جماعتوں کی طبیعتوں اور رجحانوں کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اشتراک کا ایسا جامع اور تمام پہلوؤں پر حاوی منصوبہ تیار کر لینا بجائے خود ایک غیر معمولی معجزہ تھا۔“ (۷)

میثاق مدینہ کی اہمیت اور جائزہ

اس منشور سے پہلے عرب حد درجہ انفرادیت کا شکار تھے وہ نہ کسی قانون کے پابند تھے اور نہ کسی قوت حاکمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے عادی تھے۔ ان میں سے اگر کوئی قتل ہو جاتا تو اس کا انتقام لینا

ان کی اپنی قوت بازو پر منحصر تھا۔ وہ اپنی حق تلفی کا مداوا اپنے زور سے کیا کرتے تھے۔ وہاں کوئی ایسی اجتماعی قوت نہیں تھی جو ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضمانت دے۔ لیکن اس منشور میں ان ساری انفرادیتوں زندہ درگور کیا گیا۔ اور اس نئے معاشرہ میں ایک ایسی مرکزی قیادت قائم کر دی، جس کی طرف وہ ہر موقع پر رجوع کر سکتے تھے جب ان کی جان و مال اور آبرو پر کوئی دست درازی کرتا۔ وہ اصول انفرادیت، جو اسلام سے قبل عرب معاشرت کا طرہ امتیاز تھا اسے اس نوشتہ کے ذریعے اجتماعیت سے بدل دیا گیا۔ یوں طوائف المملو کی کا خاتمہ ہو گیا اور نسلی اور مذہبی لحاظ سے منتشر افراد ایک لڑی میں پرو دیئے گئے۔ تمام مرکز گریز قوتیں ایک کُل ہو گئیں اور تمام باشندوں کو یکساں حقوق میسر آ گئے۔ (۸)

ایک چھوٹی سی بستی کو جو میں ایک محلوں پر مشتمل تھی شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قلیل لیکن بوقلموں اور کثیر الاجناس آبادی کو ایک چمک دار اور قابل عمل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا۔ اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا جو بعد میں ایشیا، یورپ، افریقہ کے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردست شہنشاہیت کا بلا کسی دقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ (۹)

اس معاہدے کے بارے میں ول ہاؤسن (Wel Hausen) لکھتے ہیں:

"The first Arabic community with sovereign power was established by Muhammad (peace be upon him) in the city of Madina, not on the bases of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all."

”کامل حاکمانہ اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوا لیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر، جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔“ (۱۰) اسی طرح پیر کرم شاہ، نکلسن Nicholason کا منشور مدینہ پر تبصرہ اس طرح لکھتے ہیں:

"Ostensibly a caution and tactful reform, it was in reality a

revolution. Muhammad (peace be upon him) durst not only strike openly on independene of the tribes, but the destoryed it, in the effect, by shifting the centre of the power from the tribe to the community and although the community included jews, pagans as well as Muslims, he fully recognised, what his opponent facted to forese, that the Moslems were active, and must soon be the predominant, parteners in the newly founded state."

”میدینہ طور پر ایک محتاط اور ماہرانہ اصلاح بلکہ درحقیقت ایک انقلاب تھا۔ حضرت محمد صلی علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کی خود مختاری پر نہ صرف یہ کہ کھلم کھلا ضرب لگائی بلکہ اسے ختم کر دیا۔ اور انجام کار مرکز قوت قبیلہ سے معاشرہ کو منتقل کر دیا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یہودی اور مشرک سبھی شامل تھے اور وہ اسے صحیح طرح جانتے تھے اور جسے ان کے دشمن نہ دیکھ سکے مگر ان کی نگاہ دور رس نے دیکھ لیا تھا کہ نئی بننے والی ریاست میں مسلمان ہی نہ صرف فعال بلکہ اس کا غالب حصہ ہوں گے۔“ (۱۱)

عہد کی پاسداری

پیر کرم شاہ الازہری اس بیثاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ”یہ دستاویز مدینہ میں بسنے والے مختلف عناصر کے درمیان ایک معاہدہ تھا جو تمام فریقوں کے درمیان اتفاق رائے سے طے پایا کہ یہ ایک آئین اور دستور تھا جسے ریاست مدینہ کے مقتدر اعلیٰ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ فرمایا اور مدینہ کے تمام افراد پر اس کی پابندی لازم تھی اور جو فرد یا قبیلہ اس کے خلاف بغاوت کریگا وہ ریاست مدینہ کی شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔“ (۱۲) عہد کی پاسداری کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے کہ: ”لا دین لمن لا عہد لہ۔“ (۱۳) اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ کی پابندی نہیں کر تا۔ اس وجہ سے جب یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے غزوہ بدر کے موقع پر اور بعد میں جب اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر مدینہ

سے جلاوطن کر دیا۔ ان کی اس عہد شکنی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ: ”و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين۔“ (۱۴) اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو ان کا عہد اسی طرح مسترد کر دیں جیسے انہوں نے کیا ہے۔ بے شک اللہ خیانتکاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس دستور میں یہ بھی بیان ہے کہ مدینہ کا دفاع تمام گروہوں اور قبائل چاہے مسلمان ہوں یا یہودی سب پر یکساں طور پر واجب ہے اور یہ بھی ہے کہ کوئی فریق قریش مکہ کو نہ پناہ دے گا اور نہ ہی ان کی مدد کرے گا لیکن یہود مدینہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کی امداد کی تھی اور انہیں اسلحہ فراہم کیا تھا اور بعد میں انہوں نے ایک مسلمان عورت کی ہتک حرمت کی اور ایک مسلمان کو شہید کر دیا نتیجہ وہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور کچھ دن محاصرہ کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور انہیں جلاوطن کیا گیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے بعد جب یہود بنو نضیر نے عہد شکنی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مدینہ سے شہر بدر کر دیا۔ جن کی عہد شکنی کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: ”الذین عھدت منھم ثم ینقضون عھدھم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔“ (۱۵) جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے اس عہد کو بار بار توڑتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔

اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے کو شہر مدینہ سے بے دخل کر دیا جائے گا لہذا جن گروہوں نے بھی اس کو توڑا انہیں جلاوطن کر دیا گیا تاکہ شہر مدینہ سے فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے اور اس میں امن و امان قائم ہو جائے اور تمام رہنے والے قبائل سکون و اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت

اس دستاویز کے پہلے جملے پر نظر ڈالی جائے تو یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ چند گروہوں میں طے پانے والا معاہدہ نہیں بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کردہ فرمان ہے جس کی پابندی ہر شخص پر طوعاً و کرہاً لازم ہے۔ اس معاہدہ کا پہلا جملہ: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: هٰذَا كِتٰبٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ صَلّٰی اَعْلِیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ ہے اس جملہ پر غور کرنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ وہ فرمان

ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاست مدینہ کے حاکم اعلیٰ نے جاری کیا ہے۔ نیز اس کے مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کے تمام باشندوں اور تمام جماعتوں پر یکساں طور پر عائد ہوتا ہے۔ مہاجرین، انصار، مشرکین اور یہود وغیرہ سب اس کے پابند ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی بھی اس سے اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر سکتا۔ لہذا تمام معاہداتی افراد پر مدینہ کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اور کوئی بھی فرد اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔

اس معاہدہ کی شک نمبر ۲۴ اور ۲۶ کے مطابق تمام قسم کے اختلافات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا جس کا قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے کہ: ”فان تنازعتکم فی شیء فرڈوہ الی اللہ والرّسول ان کنتم تؤمنون باللہ و الیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔“ (۱۶) پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ بالفاظ دیگر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہے: ”ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی اللہ و رسوله امرا ان یکون لہم الخیرة من امرہم و من یعص اللہ و رسوله فقد ضلّ ضللا مبینا۔“ (۱۷) کسی مؤمن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول جس معاملے کا فیصلہ کر چکے ہوں تو پھر ان کو اپنے اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریگا وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔

اس معاہدہ کی شک نمبر ۳۷ کے مطابق کسی انسان کو یہ بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے جنگ کرے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت نہ دیں اور انہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے: ”ما اتاکم الرسول فخذوہ و ما نہی کم عنہ فانتهوا۔“ (۱۸) جو (حکم) رسول تمہیں دیدے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس رک جاؤ۔ اس آیت میں تمام امور کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیا گیا ہے کہ آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور ان تمام امور سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکیں ان سے فوراً رک جانا چاہیے۔ پس اگر آپ جنگ کا حکم دیں یا کسی سے صلح

کریں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انحرافی کرے یا کوئی اعتراض کرے۔ آخری شک نمبر ۵۳ میں بتایا گیا کہ جو شخص اس معاہدہ کے تمام شرائط کا پابند ہوگا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا حامی اور مددگار ہوگا۔ پس جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہوگا اور اس دستور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے مکمل پابندی کے ساتھ اس کی پاسداری کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص کی ہر حال مدد کریں گے اور کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔

دستور کی سیاسی، سماجی، اجتماعی اور اقتصادی حیثیت

اس دستاویز کے پہلے جملے پر غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دستاویز میں مختلف قبائل، مذاہب اور گروہوں کے لوگ شامل ہیں جن میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے قریش مؤمن (مہاجرین)، مدینہ کے مؤمن اور مسلمان (انصار) اور وہ تمام قبائل اور گروہ (مشرک، یہودی، منافق اور نصاریٰ وغیرہ) جو ان مؤمنین اور مسلمانوں (مہاجرین و انصار) کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جہاد میں حصہ لیں۔ یہ سب قبائل شامل ہیں اور شک نمبر ایک: اِنَّهُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ۔ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام قبائل سیاسی وحدت کے اعتبار سے ایک ہی امت تصور کئے جائیں گے اگرچہ ان کے عقائد و نظریات مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔

اس منشور کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی شخص اور قبیلہ کے کسی حق کو غصب کیا گیا ہے اور نہ کسی پر مذہبی عقیدے میں کوئی جبر کیا گیا ہے۔ نہ ان کے معاشرے میں رائج پذیر رسوم و رواج کو چھیڑا گیا ہے۔ اور نہ ان کے نجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت بے جا کی گئی ہے اور نہ کسی پر معاشی بوجھ ڈالا گیا ہے بلکہ ہر ایک اپنا خرچہ خود برداشت کرے گا چاہے خونبہا ہو یا فدیہ ہو یا جنگی اخراجات ہوں۔ جس کا ذکر شک نمبر ۲ سے ۱۰ تک تمام مسلمان (مہاجرین اور انصار) کے ہر قبیلے کے جدا جدا حقوق اور فرائض بیان کئے گئے ہیں۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے دستور کے مطابق خونبہا ادا کریں گے اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تا کہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو اور کسی کا بوجھ دوسرے پر نہ ہو۔ اسی طرح شک نمبر ۲۶ سے ۳۶ تک یہود کے ہر قبیلے کے جدا جدا حقوق

اور فرائض بیان کئے گئے ہیں۔ یہ سارے قبیلے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہوں گے لیکن مدینے کے شہری ہونے کے ناطے ان کی معاشرتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کے اصول ایک ہی ہوں گے۔ کیونکہ شک نمبر ۲۶ میں بیان ہے کہ: بنی عوف کے یہودی مؤمنوں کے ساتھ ایک امت (سیاسی وحدت میں) تسلیم کئے جاتے ہیں۔ یہودی اپنے دین پر ہیں اور مسلمان اپنے دین پر، خواہ موالی ہوں یا اصل البتہ جو لوگ ظلم اور جرم کے مرتکب ہوں گے وہ اپنی ذات یا گھرانے کے سوا کسی کو ہلاکت و فساد میں نہ ڈالیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی یہود کے ساتھ اتحاد کا حکم دیا ہے کہ: ”قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سوا بیننا و بینکم ان لنعبدوا الا الله ولا نشرك به شیفا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقلوا اشهدوا بانا مسلمون۔“ (۱۹) کہہ دیجیے: اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں پس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجیے: گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں۔ اس آئیہ کریمہ میں تمام اہل کتاب کو، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، اتحاد و یکجہتی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس اتحاد کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔

تمام قبائل اگرچہ ان کے مذاہب اور عقائد مختلف ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک شہری ہونے کے ناطے متحد و متفق بنا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ جس کی گواہی قرآن کریم نے اس طرح دی ہے: ”الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم و لکنّ اللہ الف بینہم انه عزیز حکیم۔“ (۲۰) اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان (کے دلوں) کو جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی امداد کی توقع اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب یہ جماعت متفق اور متحد ہو۔ اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اس کی قوت میں وزن ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد و یگانگت کے رشتے قوی ہیں تو پوری جماعت قوی ہے اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خصوصی انعام تھا جس کے ذریعے ان کے دلوں میں مکمل وحدت والفت پیدا کر دی گئی۔ اور مدینہ میں نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست کی بقاء اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد تھی جو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے: ”يد الله على الجماعة۔“ (۲۱) اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی امداد اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ہو۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا نصح البلاغہ میں ارشاد ہے: ”فألزموه والزمو السواد الاعظم فإن يد الله على الجماعة و اياكم و الفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب۔“ (۲۲) تم اسی راہ پر چمے رہو اور اسی بڑے گروہ (حق) کے ساتھ شامل ہو جاؤ کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت (اتفاق و اتحاد رکھنے والوں) پر ہے۔ اور تفرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، جس طرح ریوڑ سے جدا ہونے والی بھیڑ، بھیڑیے کی گرفت میں آ جاتی ہے۔

مدینہ منورہ کی حرمت اور دفاع

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو مقدس اور محترم شہر قرار دیا ہے جس کا ذکر اس دستور کی شک نمبر ۴۳۔ ”وان يشرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة۔“ میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ: ”ان ابراهيم حرم مكة و انى حرمت المدينة و دعوت لها فى مدھا و صاعها و مثل ما دعا ابراهيم لمكة۔“ (۲۳) ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں اور اس کے پیمانوں اور وزنوں کے برکت کی دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ شہر عظمت والا ہے لہذا اس کی حفاظت اور دفاع کرنا فرض ہے، جس کا ذکر شک نمبر ۴۸ و ان بينهم النصر على من دهم يشرب۔ میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ: المدينة مهاجری و فيها مضجعی و منها مبعثی حقیق علی امتی حفظ حیرانی ما اجتنبوا الكبائر و من حفظهم كنت له شهيدا و

شفیعا یوم القيامة و من لم يحفظهم سقى من طينة الخبال۔ (۲۴) مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور اسی میں میرا مزار ہوگا یہیں سے میں قیامت کے روز اٹھوں گا۔ میری امت پر لازم ہے کہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کریں جب تک وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں۔ جو شخص ان کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو دوزخیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے مدینہ اور اس کی آبادی کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے کے لیے اپنی شفاعت کا بھی یقین دلایا ہے۔

مؤمنوں کا ایک دوسرے سے تعاون

تمام مؤمنوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور برے کاموں سے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں اور ایک دوسرے کو گناہوں اور برے کاموں سے روکیں تاکہ یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارا بن جائے۔ اسی بات کا حکم قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے: ”تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔“ (۲۵) پرہیزگاری اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

(۱) اقتصادی تعاون:- اس دستور کی شک نمبر ۱۱ کے مطابق تمام مسلمان اور اہل ایمان مل کر مدینہ کے کسی مفلس اور نادار شخص کو مددینے بغیر نہیں چھوڑیں گے تاکہ اس کا فدیہ یا خونہا بخوبی ادا ہو سکے۔ پس اس مفلس اور نادار شخص کی ہر ممکن مالی امداد کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی سکون وطمینان سے گزار سکے اگر وہ کہیں گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر اس کو چھڑایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کسی مفلس اور کمزور انسان کی مدد صاحب استطاعت لوگوں پر فرض قرار دی گئی ہے۔

(۲) سیاسی و سماجی تعاون: (الف) فتنہ و فساد اور ظلم کی روک تھام: اس دستور کی شک نمبر ۱۳ میں بیان ہے کہ متقی و پرہیزگار مؤمن ہر اس شخص کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے جو ان میں سے سرکشی کرے، جو ظلم یا گناہ یا زیادتی کا مرتکب ہو، یا ایماندار لوگوں میں فساد پھیلانے ان سب کے ہاتھ ایسے شخص کی مخالفت پر ایک ساتھ اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا تمام لوگوں پر فرض ہے کہ وہ مل کر فتنہ و فساد

اور ظلم و جبر کو ختم کریں۔ جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے: ”الفتنۃ اشد من القتل۔“ (۲۶) فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ فتنہ ہی قتل و غارت کا سبب بنتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو راہ راست سے روکا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ محسن علی نجفی لکھتے ہیں: ”وہ فتنہ جو انسانوں سے صادر ہوتا ہے وہ قتل سے بھی برا ہے۔ اس آیت شریفہ کی ترکیب سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فتنہ کے مشرکین مکہ مرتکب ہوئے تھے اور جو قتل سے بھی برا عمل تھا، وہ صرف عقائد و نظریات کی وجہ سے پر امن لوگوں کو گھروں سے نکالنا اور ان کا امن اور سکون چھیننا تھا۔ لہذا اب ایسے لوگوں کے ساتھ قتال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جنہوں نے قتل سے بھی بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کیونکہ قتل سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، جب کہ فتنہ و فساد کے نتیجے میں دو جرم واقع ہوتے ہیں:

۱۔ قتل اور کشت و خون بکثرت واقع ہوتے ہیں۔

۲۔ فتنہ و فساد پھیلانے والے، دوسرے لوگوں کو حق کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک حق کا پیغام نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ حق پرستوں کے مقابلے میں عقل و منطق کی جگہ طاقت اور تشدد سے کام لیتے ہیں۔ لہذا فتنہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے منافی جرائم کے ارتکاب کا موجب ہے۔ (۲۷) کسی فتنہ ور انسان کو پناہ دینا اس فتنہ میں اس کے ساتھ شریک ہونے جیسا جرم ہے اور وہ خدا کی لعنت اور غضب کا مستحق ہے۔ اس لیے اس معاہدہ کی شک نمبر ۲۳ کے مطابق کسی مؤمن کے لیے، جو اس دستاویز کے مندرجات کا اقرار کر چکا ہے، نیز خدا اور یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہے، جائز نہیں کہ کسی فتنہ اٹھانے والے کی مدد کرے یا اسے پناہ دے، جو اسے پناہ دے گا قیامت کے دن خدا کی لعنت اور غضب کا مستوجب ٹھہرے گا اور اس سے کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہ کیا جائے گا۔

(ب) مؤمن اور اس کے معاہدہ کا احترام کرنا: اس دستور کی شک نمبر ۱۲ کے مطابق اگر کسی مؤمن کا دوسرے مؤمن سے تجارتی یا کوئی اور معاہدہ ہو تو اس سے کسی اور مؤمن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس سے کوئی اپنا معاہدہ کر لے جب تک کہ وہ معاہداتی مؤمن اسے اجازت دیدے۔ اسی طرح شک نمبر ۱۴ میں بیان ہے کہ کوئی ایماندار کسی ایماندار کو کافر کی خاطر قتل نہ کریگا اور نہ کسی ایماندار کے خلاف کسی کافر کی امداد کریگا۔ کیونکہ مسلمان کی جان سب سے زیادہ محترم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ: ”لا

یقتل مؤمن بکافر و ودية الكافر نصف ودية المؤمن۔ (۲۸) مؤمن کو کافر کی خاطر قتل نہیں کیا جائے گا (جب کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس کے بدلے خون بہا اور دیت دی جائے گی) اور کافر کی دیت مؤمن کی دیت کے آدھے کے برابر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ: ”و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا۔“ (۲۹) کسی بھی مؤمن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مؤمن کو (جان بوجھ کر) قتل کرے سوائے اس کے کہ اس سے خطا ہو جائے۔ اور شک نمبر ۱۵ کے مطابق مسلمانوں میں سے ادنیٰ فرد بھی کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی عائد کر سکے گا اور ایماندار دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام مؤمنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے کہ: ”انما المؤمنون اخوة۔“ (۳۰) بے شک مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ: ”المسلم اخو المسلم۔“ (۳۱) مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی مؤمن کو بلا وجہ قتل کرے اور اس کا قتل ثابت ہو جائے تو تمام مؤمنوں پر فرض ہے کہ وہ اس کا قصاص یا دیت لیں۔ اس کا حکم اس دستور کی سک نمبر ۲۲ میں بیان ہے کہ جو شخص کسی مؤمن کو ناحق قتل کرے گا اور گواہوں سے اس کا ثبوت بھی مل جائے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی خون بہا پر راضی ہو جائے اور تمام ایماندار اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی صورت جائز نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس کا حکم موجود ہے:

”يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم۔“ (۳۲)

اے ایمان والو! تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے (قصاص کی) کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں (دیت) کا مطالبہ کیا جائے اور (قاتل کو چاہیے کہ) وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک قسم کی تخفیف اور رحمت ہے۔ پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے دردناک عذاب ہے۔

متقی اور پرہیزگار مومن

اس معاہدہ میں متقی اور پرہیزگار مومن کو تمام لوگوں پر ترجیح دی گئی ہے جس کا ذکر شک نمبر ۲۰ میں بیان کیا گیا ہے کہ متقی و پرہیزگار مومن سب سے بہتر اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ”یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقیکم ان اللہ علیم خبیر۔“ (۳۳) اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سے بارگاہ خدا میں وہ شخص معزز ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہذا انسانیت کے ناطے تمام انسان آپس میں برابر ہے لیکن معاشرے میں اور بارگاہ خدا میں معزز وہ ہی شخص ہو گا جو تمام لوگوں میں سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، نیک و صالح اعمال بجالانے والا ہوگا اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہوگا۔

نتیجہ بحث

اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان چاہے مختلف المذہب ہی کیوں نہ ہوں یا ایک دین کے ماننے والے ہوں یا بے دین ہوں، تمام لوگ ایک ہی مرکز پر جمع ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام لوگ بحیثیت انسان ایک ہیں انسانیت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا وہ انسانیت کے ناطے ایک ہی مرکز پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے تمام قسم کے لوگوں کے لیے اپنے اپنے حقوق متعین کئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں یا بے دین ہوں، اور ان تمام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے: ”یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔“ (۳۴) اے ایمان والو! اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے (ہر حال میں) عدل کرو! یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ترین ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشترؓ کو جب مصر کا گورنر بنایا تو اس کو حکومت چلانے کا

ایک دستور دیا تھا، جس میں انہیں فرمایا کہ دیکھو! جن لوگوں کی طرف میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں: ”فانہم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق، يفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل و يؤتى على ايديهم فى العمد والخطأ، فاطهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحب و ترضى ان يعطيك الله من عفوه و صفحه۔“ (۳۵) ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی (مسلمان) ہیں اور دوسرے وہ جو تمہاری طرح کی مخلوق (غیر مسلم) ہیں۔ جن سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں خطاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جان بوجھ کر یا دھوکہ سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لہذا انہیں ویسے ہی معاف کر دینا، جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے۔ یہ اسلامی نظام کا امتیازی نکتہ ہے کہ اس میں مذہبی تعصب سے کام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ ہر شخص کو برابر کے حقوق دیئے جاتے ہیں۔ مسلمان کا احترام اس کے اسلام کی بنا پر ہے اور غیر مسلم کا احترام ان کے انسان ہونے کے ناطے ہے۔ لہذا اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جو تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور تمام انسانوں کو ایک ہی مرکز پر جمع کرتا ہے۔ اہل کتاب کو، جو کہ اسلام کو نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، انہیں اتحاد و یکجہتی کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ اس دستور میں موجود ہے اور قرآن کریم کی سورۃ آل عمران جس حوالہ نمبر ۱۹ میں ہو چکا ہے، ان کے ساتھ وحدت کی روح اور مرکز، توحید خداوندی ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی روح خود اسلام ہے تمام مسلمان اسلام کی بنا پر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور وہ لوگ جو نہ مسلمان ہیں اور نہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ اتحاد انسانیت کی بنا پر ہے کہ تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ لہذا اسلام تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو تمام انسانوں کے حقوق کا ان کی عزت اور مال و جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے: ”المسلم من سلم الناس من لسانه و يده۔“ (۳۶) مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام انسان محفوظ ہوں۔ لہذا وہ دین جس میں تمام انسانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی تاکید ہو کہ جس میں اس شخص کو اپنے دین میں داخل ہونے ہی نہیں دیا جاتا جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں تو ایسا دین تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ نتیجہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام انسانوں کے

ساتھ اتحاد و یکجہتی کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ اس دستور میں بیان ہے۔ جب تمام انسان ایک ہو جائیں گے تو یہ دنیا امن و امان اور سکون و اطمینان کا ایک گہورا بن جائے گی جس میں شیر اور بکری ایک برتن میں پانی پیئیں گے۔ کیونکہ تمام انسانوں کو اپنے اپنے حقوق مل جائیں گے تو اختلاف کس چیز کا ہوگا، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا اور نہ ہی خون و خرابہ ہوگا لہذا ہر طرف امن و امان ہوگا۔ کاش کہ اس دور کے مسلمان اسلام کی تعلیمات سے آشنائی اور آگاہی حاصل کرتے اور اس کی گہرائیوں کی طرف متوجہ ہوتے تو آج دنیا میں قتل و غارت، فتنہ و فساد نہ ہوتا ہر انسان کو اس کے جائز حقوق دیئے جاتے اور معاشرہ سے بد امنی ختم ہو کر امن و امان قائم ہو جاتا۔

حوالہ جات

- (۱) عبد الملک بن ہشام الحمیری المعروف بابن ہشام (المتوفی ۲۱۸): ”سیرت النبیؐ“ (اردو مترجم مولانا عبد الجلیل صدیقی)، ج اول، ص ۵۵۴ تا ۵۵۵ ناشر شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور،
- (۲) سیرت ابن ہشام ج ۲، ص ۳۲۸ تا ۳۵۱، مکاتیب الرسول لعلی ابن حسین علی الاحمدی، ج ۳، ص ۶، البدایہ والنہایہ لابن کثیر، ج ۳، ص ۲۷ تا ۲۷، السنن الکبریٰ ج ۸، ص ۱۰۶، بحار الانوار ج ۱۹، ص ۱۶۸ تا ۱۷۱، فقہ السنہ ج ۲، ص ۷۰۵ تا ۷۰۹، السیرۃ النبویہ لابن کثیر ج ۲، ص ۳۲۱ تا ۳۲۳
- (۳) ضیاء النبی، ج ۳، ص ۱۶۷، ناشر ضیاء القرآن پبلیکیشنز گنج بخش روڈ لاہور، طبع دوم، ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
- (۴) مولانا ابوالکلام آزاد ”رسول رحمت“، ص ۲۴۳، مطبع غلام علی پرنٹرز جامعہ اشرفیہ اچھرہ لاہور
- (۵) التوبہ: آیہ ۱۰۷
- (۶) پیر محمد کرم شاہ: ”ضیاء النبی“، ج ۳، ص ۱۸۵
- (۷) مولانا ابوالکلام آزاد: ”رسول رحمت“ (مرتبہ: غلام رسول مہر) ص ۲۴۳، ناشر جامعہ اشرفیہ، اچھرہ، لاہور
- (۸) ضیاء النبی، ج ۳، ص ۱۹۹-۲۰۰

- (۹) ڈاکٹر حمید اللہ: ”عہد نبوی میں نظام حکمرانی“ ص ۹۹
- (۱۰) ضیاء النبیؐ ج ۳ ص ۲۰۰ بحوالہ The Historians History of the world
(volume VIII p 291
- (۱۱) ضیاء النبیؐ ج ۳ ص ۲۰۱ بحوالہ Nicholason
- (۱۲) ضیاء النبیؐ ج ۳ ص ۱۹۵
- (۱۳) علی الطبرسی (۷۷ھ): ”مشکاۃ الانوار“، ص ۹۶، الحاج میرزا حسین النوری الطبرسی (المتوفی ۱۳۲۰ھ): ”مستدرک الوسائل ج ۱۶، ص ۹۷
- (۱۴) الانفال: (۵۸)
- (۱۵) الانفال: (۵۶)
- (۱۶) النساء: (۵۹)
- (۱۷) سورة الاحزاب: (۳۶)
- (۱۸) الحشر: (۷)
- (۱۹) آل عمران: (۶۴)
- (۲۰) الانفال: (۶۳)
- (۲۱) الشیخ المفید (المتوفی ۴۱۳ھ): ”الفصول المختارة“، ص ۲۳۷، طبع بیروت لبنان، الطبع الثانیہ سنہ ۱۹۹۳ع
- (۲۲) امام علیؑ: ”نہج البلاغہ“، خطبہ نمبر ۱۲۷، ص ۲۴۶، (مترجم اردو السید ذیشان حیدر جوادی) عصمت پبلیکیشنز، سی۔ ۲۹ جے نارتھ ناظم آباد، کراچی پاکستان، طبع اول، سال آگست ۲۰۰۷ء)
- (۲۳) امام محمد بن اسماعیل بخاری (المتوفی ۲۵۶ھ): ”صحیح البخاری“، ج ۳ ص ۲۲، ناشر دار الفکر بیروت، سنہ ۱۴۰۱ھ
- (۲۴) عبداللہ بن عدی: ”الکامل“، ج ۵، ص ۱۰۹-۱۱۰، اور سبل الہدی والرشاد، ج ۲، ص ۳۱۲
- (۲۵) (المائدہ: ۲)
- (۲۶) البقرہ: (۱۹۱)
- (۲۷) شیخ محسن علی خفی: ”الکوثر فی تفسیر القرآن“، ج ۱، ص ۳ تا ۵۷
- (۲۸) الشیخ محمد باقر مجلسی (المتوفی ۱۱۱۱ھ) ”بحار الانوار“، ج ۹۳، ص ۸۱، ناشر مؤسسۃ الوفاء بیروت لبنان، الطبع الثانیہ، سنہ ۱۹۹۳ع

- (۲۹) النساء: ۹۳) (۳۰) الحجرات: ۱۰)
- (۳۱) محمد یعقوب کلینی (المتوفی ۳۲۹ھ): "اصول کافی"، ج ۲، ص ۱۶۷، ناشر دارالکتب اسلامیہ طهران، طبع چہارم، سال ۱۳۶۵ھ ش)
- (۳۲) البقرہ: ۱۷۸) (۳۳) الحجرات: ۱۳)
- (۳۴) المائدہ: ۸)
- (۳۵) نہج البلاغہ (مترجم اردو السید ذیشان حیدر جوادی)، مکتوب نمبر ۵۳ ص ۵۷۲)
- (۳۶) الامام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) مسند احمد، دار الصادر بیروت لبنان، الشریف الرضی (۴۰۶ھ) المجازات النبویہ، ناشر مکتبہ بصیرتی - قم ایران -)

المراجع والمصادر

- (۱) القرآن الکریم
- (۲) احمد بن حسین بن علی البہیقی (المتوفی: ۴۵۸ھ): "لسنن الکبریٰ"، ناشر دارالفکر بیروت لبنان
- (۳) امام ابوالفداء اسماعیل بن کثیر (المتوفی ۷۷۴ھ): "البدایہ والنہایہ"، ناشر دارالاحیاء التراث العربی، الطبعة الاولى سنة ۱۹۸۸
- (۴) امام ابوالفداء اسماعیل بن کثیر (المتوفی ۷۷۴ھ): "السیرة النبویة"، ناشر دارالمعرفة بیروت، طبع اول، سنة ۱۳۹۶ھ
- (۵) الامام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) مسند احمد، دار الصادر بیروت لبنان
- (۶) امام علی: "نہج البلاغہ" (مترجم اردو السید ذیشان حیدر جوادی) عصمت پبلیکیشنز، سی۔ ۲۹ جے نارتھ ناظم آباد، کراچی پاکستان، طبع اول، سال آگست ۲۰۰۷ء
- (۷) امام محمد بن اسماعیل بخاری (المتوفی ۲۵۶ھ): "صحیح البخاری"، ناشر دارالفکر بیروت، سنة ۱۴۰۱ھ
- (۸) امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی (المتوفی ۹۴۲ھ): "سبل الہدی والرشد"، ناشر دارالمکتبة العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولى سنة ۱۹۹۳ع
- (۹) پیر محمد کرم شاہ ازہری: "ضیاء النبی"، ناشر ضیاء القرآن پبلیکیشنز گنج بخش روڈ لاہور، طبع دوم، ربیع الاول ۱۴۱۵ھ
- (۱۰) الحاج میرزا حسین النوری الطبرسی (المتوفی ۱۳۲۰ھ): "مستدرک الوسائل"، ناشر مؤسسۃ آل بیت

علیہم السلام لاجیاء التراث بیروت لبنان۔ الطبعة الثانیة ۱۹۸۸ ع

(۱۱) ڈاکٹر حمید اللہ: ”عہد نبوی میں نظام حکمرانی“

(۱۲) الشریف الرضی (۴۰۶ھ) المجازات النبویة، ناشر مکتبہ بصیرتی۔ قم ایران۔

(۱۳) الشیخ سید سابق (المتوفی: معاصر) ”فقہ السنۃ“، ناشر دار الکتب العربی بیروت،

(۱۴) الشیخ علی ابن حسین علی الاحمدی: ”مکاتیب الرسول“ ناشر دار الحدیث المطبعة الاولى، سنۃ ۱۹۹۸ ع

(۱۵) الشیخ محمد باقر مجلسی (المتوفی ۱۱۱۱ھ) ”بحار الانوار“، ناشر مؤسسۃ الوفاء بیروت لبنان، الطبع الثانی،

سنۃ ۱۹۹۳ ع

(۱۶) الشیخ المفید (المتوفی ۴۱۳ھ): ”الفصول المختارة“، طبع بیروت لبنان، الطبع الثانی سنۃ ۱۹۹۳ ع

(۱۷) شیخ محسن علی نجفی: ”الکوثر فی تفسیر القرآن“، ناشر دار القرآن الکریم الجامعۃ الکوثر اسلام آباد پاکستان،

سال ۲۰۰۴ ع

(۱۸) عبد الملک بن ہشام الخمیری (المتوفی ۲۱۸ھ): ”سیرت النبیؐ“، طبع مکتبہ محمد علی صبیح و اولادہ میدان

الازہر بمصر سنۃ ۱۳۸۳ھ

(۱۹) عبد الملک بن ہشام الخمیری (المتوفی ۲۱۸ھ): ”سیرت النبیؐ“ (اردو مترجم مولانا عبد الجلیل صدیقی)،

ناشر شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور)

(۲۰) عبد اللہ بن عدی الجرجانی (المتوفی ۳۶۵ھ): ”الکامل“، ناشر دار الفکر، الطبع الثالث، سنۃ ۱۹۸۸ ع

(۲۱) علی الطبری (المتوفی ۷ھ): ”مشکاة الانوار“، ناشر المکتبۃ الحدیثیہ فی النجف، الطبع الثانی سنۃ ۱۹۶۵ ع

(۲۲) محمد یعقوب کلینی (المتوفی ۳۲۹ھ): ”اصول کافی“ ناشر دار الکتب اسلامیہ طہران، طبع چہارم، سال

۱۳۶۵ھ

(۲۳) مولانا ابوالکلام آزاد ”رسول رحمت“، مطبع غلام علی پرنٹرز جامعہ اشرفیہ اچھرہ لاہور)

نوروز کی شرعی حیثیت

سید عقیل حیدر زیدی المشہدی
فاضل حوزہ علمیہ قم

لفظ عید مادہ عود سے پلٹنے اور بازگشت کے معنی میں ہے، راغب اصفہانی کہتا ہے عود کسی چیز کی طرف، اس سے منصرف ہونے کے بعد پلٹنا ہے، چاہے یہ انصراف ذات کے لحاظ سے ہو یا قول اور ارادے کے لحاظ سے، اور عید سے مراد وہ چیز یا وہ حالت ہے جو انسان کی طرف ہر کچھ وقت کے بعد لوٹ کر آئے، اور کیونکہ روز عید کو شریعت مقدس اسلام میں سرور و خوشحالی کا دن قرار دیا گیا ہے، اس لئے ہر وہ دن جس میں انسان کی یہ حالت ہو اسے عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ (۱)

کیونکہ انسانیت کی فطرت معنویت اور روحانیت ہے، اسلئے عید اپنے اسی معنی کے لحاظ سے اللہ اور اسکی محبوب ہستیوں کی طرف پلٹنا ہے، یعنی عید وہ روز ہے جس دن ہم خداوند متعال کی یاد اور اسکے اولیاء خاص سے کئے ہوئے عہد و پیمان سے غافل نہ ہوں، اور ہر عید کے روز اس عہد و پیمان کی تجدید کریں، اور دن، جس روز ہم خدا اور اولیائے خدا کی یاد سے غافل ہوں (چاہے وہ عید ہی کا دن کیوں نہ ہو)، وہ دن حقیقت میں روز غزاء ہے، اور اسی مطلب کی تائید مولائے کائنات علی ابن ابیطالبؑ کا یہ قول کرتا ہے:

كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ (ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے، عید

کا دن ہے)۔ (۲)

قیامت کا دوسرا نام معاد ہے، اور یہ معاد بھی اسی مادہ عود سے مشتق ہے، یعنی تمام انسانوں کی مکمل طور پر اللہ کی طرف بازگشت۔ اگر ہم عید کو اس کے حقیقی معنی کے طور پر لیں تو ہر عید، معاد ہے، یعنی اللہ کی

طرف پلٹنا، لیکن یہ پلٹنا نیکیوں، خوبیوں اور باارزش چیزوں کی طرف بازگشت کرنا ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا ہر روز عید (معاذ) ہو، اور وہ ہر روز اللہ کی طرف بازگشت کرے، اور ائمہ معصومینؑ سے تجدید عہد کرے۔ اسی مطلب کی طرف علامہ سید محرم العلوم اپنی کتاب سیر وسلوک میں اشارہ فرماتے ہیں: انسان اسی دنیا میں اپنی معاد اور قیامت کو برپا کر سکتا ہے اور اپنی اصل (فطرت معنوی و روحانی) کی طرف لوٹ سکتا ہے۔

وہ ایام سعیدہ کہ جن کو اصطلاحاً عید سے موسوم کیا جاتا ہے، ان میں ایک عنوان، عید نوروز کا بھی ہے کہ جو ظاہری طبیعت کی بہار و شکوفائی اور رنگ و بو کی دلپذیر تبدیلی کے علاوہ معنوی اور روحانی رنگ و بو کو بھی اپنے ہمراہ لئے ہوئے ہے۔

اسلئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عید کے روز، غسل کرنے، پاکیزہ لباس پہننے، نماز عید اور مختلف دعاؤں و زیارات بالخصوص زیارت امام حسینؑ کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

جس طرح عید نوروز، نئے (شمسی، بھجری ایرانی) سال کی ابتداء اور خانہ ظاہری کو ہر قسم کی آلودگی، کثافت اور گرد و غبار سے پاک و صاف کرنا ہے تاکہ مہمانان گرامی کے تشریف لانے کو قابل ہو جائے، اسی طرح ضروری ہے کہ خانہ باطنی (دل) کو بھی ہر قسم کی نجاست اور پلیدی اور غبار شرک سے مبرا و منزه کرے تاکہ یہ دل معرفت الہی کا سرچشمہ، محبت اہلبیتؑ کا خزینہ اور اعمال صالحہ کی آماجگاہ بن جائے، جس طرح ظاہری نسیم بہار سے لطف اندوز ہوتا ہے اسی طرح معنوی نسیم بہار سے بھی بہرہ مند ہو، اور طبیعت کی تروتازگی اور شکوفائی سے دل کی طراوت و شکوفائی کیلئے مدد لے، نیچر کی تبدیلی سے اپنا نیچر تبدیل کرے (اور فطرت کی تبدیلی سے اپنی فطرت کو اصل کی طرف بازگشت دے۔

عید نوروز کی دین مبین اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں بحث کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مسئلہ فقہی و اصولی کو بیان کرنا ضروری ہے، وہ مسئلہ (تَسَامُحٌ فِي آدِلَّةِ السُّنَنِ) کے نام سے تقریباً تمام اصولی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، مختصراً یہ کہ واجبات (اور محرمات) کی نسبت ضروری ہے کہ دلائل سند اور متن دونوں کے لحاظ سے قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہونے چاہئیں اور اگر کوئی روایات سند یا معنی کے لحاظ سے ضعیف ہو، تو ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا، لیکن

مستحبات کی نسبت ادلہ میں چشم پوشی اور سہل انگاری سے کام لیا جاتا ہے، زیادہ تحقیق و جستجو ضروری نہیں ہے، بلکہ ان مستحب اعمال کو جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں رجاء مطلوبیت کے ارادے سے بجالایا جاسکتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے جس کسی نے ثواب کے ارادے سے کوئی عمل انجام دیا، اللہ تعالیٰ اسکو وہ ثواب عطا کر دے گا۔ (۳)

عید نوروز امام جعفر صادقؑ کی نظر میں

عید نوروز کے سلسلے میں سب سے اہم اور تفصیلی حدیث معلیٰ ابن جنیس کی ہے، جس کے مختلف حصوں سے فقہاء اور مجتہدین نے مختلف فقہی احکام کے لئے استنباط کیا ہے، اور تمام قدماء و متاخرین نے اس حدیث کو قابل اعتبار جانا ہے۔

معلیٰ ابن جنیس نقل کرتا ہے کہ میں نوروز کے دن حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں پہنچا، حضرت نے فرمایا: کیا تم اس دن کو جانتے ہو؟ (کہ آج کیا دن ہے) معلیٰ کہتا ہے: میں نے عرض کیا! قربان جاؤں آج وہ دن ہے، جس کی اہل عجم تعظیم کرتے ہیں اور اس دن ایک دوسرے کو تحفہ و تحائف دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: میں خانہ کعبہ کی (جو مکہ معظمہ میں ہے) کے حق کی قسم کھاتا ہوں کہ عجم کا اس دن کی یہ تعظیم کرنا نہیں ہے، مگر اس قدیمی امر کی خاطر جو کو میں تمہارے لئے تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ جاؤ۔

معلیٰ کہتا ہے میں نے عرض کی! اے میرے سید و سردار! اے میرے مولیٰ! میرے لئے آپ کے وجود کی برکت سے اس بات کا جاننا زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرے مردے زندہ ہو جائیں اور میرے دشمن مر جائیں۔

حضرت نے فرمایا: اے معلیٰ! حقیقت یہ ہے کہ نوروز کا دن، وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے روز الست تمام ارواح سے اپنی وحدانیت کا عہد و پیمان لیا اور یہ کہ کسی کو اس کو شریک قرار نہ دیں گے، اور عبودیت و عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، اور اسکے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور مخلوق پر اللہ کی جنتوں، اور آئمہ معصومین پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ (نوروز) وہ پہلا دن ہے، جب سورج طلوع ہوا، اور درختوں کو ثمر آور کرنے والی ہوائیں چلائی گئیں، اور زمین پر پھول اور کلیاں چٹکنے (کھلنے) لگیں، آج ہی

کے دن حضرت نوحؑ کی کشتی (طوفان نوحؑ کے بعد) کوہ جودی پر ٹہری، اور یہی وہ دن تھا جب جبرائیلؑ پیغمبر اکرمؐ پر نازل ہوا اور انکو تبلیغ دین پر مامور کیا، یعنی آنحضرتؐ کی بعثت اسی دن ہوئی تھی، آج ہی کے دن حضرت ابراہیمؑ نے بتوں کو توڑا، اور یہی دن تھا جب پیغمبرؐ نے اپنے اصحاب کو امیر المؤمنین علیؑ کی بیعت کا حکم دیا، اور فرمایا: علیؑ کو امیر المؤمنین کہہ کر پکاریں، یعنی روز عید غدیر بھی اسی دن ہوا تھا، اور اسی دن خلافت ظاہری حضرت علیؑ کی طرف پلٹ آئی، اور عثمان کے قتل کئے جانے کے بعد لوگوں نے دوبارہ مولا علیؑ کی بیعت کی، اسی دن حضرت علیؑ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی، اور ان پر غلبہ حاصل کر کے کامیاب ہوئے، اور اسی دن قائم آل محمدؑ امام زمانہؑ ظہور فرمائیں گے، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں گے، اور کوئی نوروز کا دن ایسا نہیں جب ہم انتظار فرج نہ کرتے ہوں، اس دن کو عجم والوں نے حفظ کیا ہے اور اسکی حرمت کی رعایت کی ہے، اور تم نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ (۴)

اگرچہ اسلام میں تمام عبادات اور اعمال کا دار و مدار قمری مہینوں کی تاریخوں اور دنوں کے اعتبار سے ہے، لیکن انہی دنوں کو کسی اور لحاظ سے بھی اہمیت کو حاصل کہا جاسکتا ہے، جیسے نوروز کا دن، جو ہمیشہ بارہ برجوں میں سے برج حمل کو پہلا دن اور اسی طرح شمسی ہجری سال کے پہلے مہینہ فروردین کا بھی پہلا دن ہے، البتہ عیسوی سال کے لحاظ سے نوروز کبھی ۲۰ مارچ اور اکثر ۲۱ مارچ کو ہوتا ہے، یہ نوروز (یعنی نیا دن) نظام شمسی اور کائنات کے نظام کے لحاظ سے ایسا دن ہے جس میں تبدیلیاں رونما ہونے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر شئی اس تبدیلی کے زیر اثر ہوتی ہے۔

روز نوروز کی دوسرے دنوں پر فضیلت

ہر وہ دن، جس کے بارے میں کوئی خاص حکم، مثلاً غسل کرنے، کوئی خاص نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے وغیرہ کے حوالے سے، بیان ہوا ہو، یقیناً وہ دن دوسرے دنوں پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے، اور نوروز ایسے ہی مخصوص دنوں میں سے ہے، جس کے بارے میں کچھ مخصوص اعمال ذکر ہوئے ہیں اور اکثر فقہی، استدلالی اور دعاؤں کی کتابوں میں انکا بیان آیا ہے اور اکثر متقدمین و متاخرین مراجع تقلید نے ان اعمال کو اعمال عید نوروز کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔

اعمال عید نوروز حدیث کی روشنی میں

کسی عمل کے شرعی ہونے کیلئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت شریفہ یا معصومین کی کوئی روایت اس عمل کے شرعی ہونے پر دلالت کرے، نوروز کے سلسلے میں معلیٰ ابن جنیس کی امام جعفر صادقؑ سے تفصیلی روایت ہے جس کا متن یہ ہے:

عَنْ الْمَعْلِيِّ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَام) فِي يَوْمِ النِّيروزِ، قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمَ النِّيروزِ فَاغْتَسِلْ وَ الْيَسَّ أَنْظِفَ ثِيَابَكَ وَ تَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طَيِّبِكَ وَ تَكُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا فَإِذَا صَلَّيْتَ الْوُاقِلَ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ فِي الثَّلَاثَةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ التَّوْحِيدَ ، وَ فِي الرَّابِعَةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ مَعْوَذَتَيْنِ وَ تَسْجُدَ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الرَّكَعَاتِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ وَ تَدْعُوا فِيهَا يُغْفَرُ لَكَ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً.

(معلیٰ ابن جنیس، امام جعفر صادقؑ سے نقل کرتا ہے کہ امام نے نوروز کے دن کے بارے میں فرمایا: جب نوروز کا دن ہو، پس تم غسل کرو اور اپنے پاکیزہ لباس کو زیب تن کرو، اور اپنے آپ کو بہترین خوشبو سے معطر کرو، اور اس دن روزہ بھی رکھو، اور جب نماز نافلہ و فریضہ ظہر و عصر سے فارغ ہو جاؤ، تو اس کے بعد چار رکعت نماز (عید نوروز کی دو رکعت کر کے) پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ انا انزلناہ (قدر)، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قل یا ایہا الکافرون (سورہ کافرون) پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، اور دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد سجدہ شکر بجالاؤ، اور سجدے میں اللہ رب العزت سے جو چاہو مانگو، اس عمل سے تمہارے پچاس سال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے)۔ (۵)

بعض نے سجدہ شکر میں مخصوص دعا بھی ذکر فرمائی ہے، جو یہ ہے:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ وَ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ

وَرُسُلِكَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ آرَؤِ أَحِبِّهِمْ وَ
 أَجْسَادِهِمْ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الَّذِي
 فَضَّلْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَ خَطَرَهُ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِي فِيْمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَتَّىٰ لَا
 أَشْكُرَ أَحَدًا غَيْرَكَ وَسَّعَ عَلَيَّ رِزْقِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ . اَللّٰهُمَّ مَا غَابَ عَنِّي مِنْ
 شَيْءٍ فَلَا تُغَيِّرْ عَنِّي عَوْنَكَ وَحِفْظَكَ وَمَا فَقَدْتُ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَفْقِدْنِي عَوْنَكَ عَلَيْهِ“ .
 پھر (یا ذالجلال والاکرام) کی زیادہ تکرار کرو۔

روایت میں ہے کہ تحویل سال کی گھڑی ساٹھ مرتبہ یہ دعا پڑھو: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ
 الْاَبْصَارِ ، يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، يَا مُحَوِّلَ الْحَوَالِ وَالْاَحْوَالِ ، حَوِّلْ حَالَنَا اِلَى الْاَحْسَنِ
 الْحَالِ .

اور بعض روایات میں تحویل ساعت اس دعا کے پڑھنے کا کہا گیا ہے: اَللّٰهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ
 جَدِيدَةٌ وَاَنْتَ مَلِكٌ قَدِيمٌ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ
 شَرِّ مَا فِيهَا ، وَ اَسْئَلُكَ مُؤَنَّتَهَا وَ شُغْلَهَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ (۲)

فقہاء اور مجتہدین کا اس حدیث کے مختلف حصوں سے استدلال

اس حدیث شریف کے مختلف حصوں سے تقریباً تمام متقدمین و متاخرین فقہاء نے مختلف ابواب
 فقہ میں استدلال کیا ہے، اور غسل عید نوروز، روزہ عید نوروز اور نماز عید نوروز کو اپنی گرانقدر علمی کتابوں میں
 بیان کیا ہے، اور تمام فقہاء و مجتہدین کی نظر میں اس حدیث شریف کی حیثیت مسلم رہی ہے، اور انھوں نے
 استدلال کے طور پر اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔

غسل عید نوروز پر فقہاء کا استدلال

اکثر فقہی کتابوں میں مستحب غسلوں میں سے ایک غسل، عید نوروز کا غسل بیان ہوا ہے، مرحوم
 محمد بن الحسن الحرّ العالمی نے اپنی گرانقدر کتاب وسائل الشیعہ میں ایک باب باعنوان (باب استحباب غسل
 یوم النیروز) قرار دیا ہے اور اس باب میں وہی امام جعفر صادقؑ کی روایت معلىٰ ابن حنیس سے نقل کی ہے،
 اور اس روایت کے اس جملے سے استحباب غسل کو بیان کیا ہے: اِذَا كَانَ يَوْمَ النَّيْرُوزِ فَاغْتَسِلْ وَ اَلْبَسْ

أَنْظَفَ ثِيَابَكَ . (۷)

علامہ حسن ابن یوسف حلیٰ اپنی کتاب القواعد میں فرماتے ہیں: يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ وَالْغَدِيرِ وَالْمُبَاهِلَةَ وَعَرَفَةَ وَنِيْرُوزِ الْفُرْسِ وَغُسْلُ الْإِحْرَامِ (روز جمعہ کا غسل طلوع فجر سے لیکر زوال آفتاب تک کرنا مستحب ہے، اور غسل روز عید غدیر، عید مہابہ، روز عرفہ، اہل فارس کی عید نوروز اور احرام کا غسل مستحب ہے)۔ (۸)

شہید اولؒ کی تینوں فقہی کتابوں (دروس، ذکرئ اور بیان) میں نوروز کے دن کا غسل مستحب غسلوں کے ذیل میں بیان ہوا ہے، بطور نمونہ ہم کتاب دروس کی عبارت پیش کرتے ہیں: يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ ... يَوْمَ الْمَبْعَثِ وَالْمَوْلِدِ وَالْغَدِيرِ وَالتَّرْوِيَةِ وَعَرَفَةَ وَالذَّحْوِ وَالْمُبَاهِلَةَ وَالنِّيْرُوزِ لِخَيْرِ الْمَعْلَى

(غسل کرنا مستحب ہے۔۔۔ روز بعثت پیغمبرؐ [۲۷ رجب المرجب]، روز ولادت پیغمبرؐ [۷ ربیع الاول]، روز عید غدیر، روز ترویہ [۸ ذالحجہ]، روز عرفہ، روز دحو الارض [۲۵ ذیقعدہ، زمین کے بچائے جانے کا دن]، روز مہابہ اور عید نوروز کے دن کا، معلیٰ ابن خنیس کی روایت کی وجہ سے۔ (۹)

نیز مرحوم شہید ثانیؒ نے شرح لمعہ میں بھی روز عید نوروز کے غسل کو مستحب غسلوں میں شمار کیا ہے۔ (۱۰) مرحوم سید محمد کاظم طباطبائیؒ صاحب عروۃ الوثقیٰ اور مرحوم شیخ بھاء الدین العالمی صاحب جامع عباسی مستحب غسلوں میں سے گیارہواں غسل روز عید نوروز کا بیان فرماتے ہیں۔ (۱۱)

تمام مراجع عظام معاصر نے بھی اپنی فقہی و استدلالی کتابوں اور توضیح المسائل میں غسل عید نوروز کو مستحب غسلوں کے ذیل میں بیان کیا ہے، نہایت یہ کہ بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ بدون قصد ورود اور رجائے مطلوبیت کی نیت سے، بجایا جائے۔ (۱۲)

حضرت آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی اپنے رسالہ عملیہ توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر ۶۵۰ میں مستحب غسلوں کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ غسل شرع مقدس اسلام میں وارد ہوئے ہیں، اور پھر مسئلہ نمبر ۶۵۱ میں ان مستحب غسلوں کو بیان فرماتے ہیں جو فقہاء نے اپنی فقہی کتابوں میں اغسال مستحبہ کے عنوان سے بیان فرمائے ہیں، اور حضرت آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی غسل عید نوروز کو بھی اسی دوسری

نوع کے غسلوں سے شمار کرتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں ان دوسری نوع کے غسلوں میں احتیاط یہ ہے کہ رجائے مطلوب بیت کے قصد سے بجالائے جائیں۔ (۱۳)

رجائے مطلوب بیت سے کیا مراد ہے؟

رجاء یعنی امید۔ بعض موارد میں جو یہ فرمایا جاتا ہے کہ فلاں عمل کو رجاء یا رجائے مطلوب بیت کے طور پر انجام دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مستحبات تو دلیل معتبر شرعی سے ثابت ہیں اور انکے انجام دینے کے وقت قصد و رد (یعنی شریعت مقدس اسلام میں وارد ہونے کا ارادہ کرنا) صحیح ہے، اور ان اعمال کو اس عنوان سے کہ شارع نے انکا حکم فرمایا ہے انجام دیا جاسکتا ہے، لیکن بعض مستحبات ایسے ہیں جنکے مستحب شرعی ہونے پر کوئی دلیل معتبر نہیں ہے، البتہ دلیل ضعیف اور غیر معتبر روایت موجود ہے اسلئے ان اعمال کو مستحب شرعی اور شارع کے حکم کی بجاء آوری کے طور پر انجام دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ بدعت اور حرام کام ہے، کیونکہ حجت و دلیل معتبر شرعی نہیں ہے، اور ایسے عمل کی شارع کی طرف نسبت دینا جھوٹ ہے، لیکن ان موارد میں اسی ضعیف روایت پر اعتماد کرتے ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہی روایت ضعیف شارع سے صادر ہوئی ہو اور مطلوب شرعی ہو، عمل کر سکتے ہیں، لہذا اس صورت میں اطاعت و بندگی کا ثواب دے دیا جائے گا۔ (۱۴)

لیکن یہاں صاحب جو اہر مرحوم شیخ محمد حسن لجنی کا استدلال قابل ملاحظہ ہے، وہ فرماتے ہیں: قُلْتُ وَ قَدْ بَقِيَ زِيَادَةُ عَلِيٍّ مَا ذَكَرْتَهُ وَ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَ الْأَغْسَالِ الزَّمَانِيَّةِ ... (جو غسل میں نے اور مصنف نے بیان کئے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور غسل بھی باقی ہیں جو معین زمانے کے ساتھ مستحب ہیں جیسے: روز دحو الارض کا غسل، اہل فارس کے نوروز کے دن کا غسل، اور نوربج الاول (عید زہراء) کا غسل۔ لیکن جو عید نوروز کے دن کا غسل ہے اسکا استحباب علمائے متاخرین کے مشہور قول کی بناء پر ہے، بلکہ میں نے اس بارے میں کسی کو استحباب غسل کو مخالف بھی نہیں پایا ہے، کیونکہ اس بارے میں معلیٰ ابن حنیس کی امام جعفر صادقؑ سے مروی روایت مصباح شیخ طوسیؒ میں موجود ہے، جس کا مختصر یہ ہے کہ جب نوروز کا دن ہو تو تم غسل کرو۔ (۱۵)

اس کے بعد مرحوم صاحب جو اہر معلیٰ ابن حنیس کی مذکورہ روایت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں

اور آخر میں فرماتے ہیں: وَلَا وَجْهَ لِلْمُنَاقَشَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّنَدِ وَغَيْرِهِ كَمَا لَا وَجْهَ لِلْمُعَارَضَةِ بِمَا عَنِ الْمَنَاقِبِ (مشہور فقہاء کے اس روایت معلیٰ ابن حنیس کے مطابق عمل کرنے کے بعد، اس روایت کی سند یا متن میں مناقشہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جیسا کہ اس روایت معلیٰ اور وہ روایت جو امام موسیٰ کاظمؑ سے کتاب مناقب میں نقل ہوئی ہے، دونوں میں کسی تعارض کی بھی کوئی صورت نہیں ہے)۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پر وہ روایت بھی پیش کریں اور اس کا معارض نہ ہونا بھی بیان کریں۔

روایت امام موسیٰ بن جعفر اکاظم (علیہ السلام)

عید نوروز کے دن منصور دوانیقی نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کو دعوت دی کہ حضرت تشریف رکھیں اور لوگ آکر آپکی زیارت کریں اور آپکی خدمت میں تحائف پیش کریں۔ امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا: میں نے اپنے جد رسول خداؐ کی اخبار و احادیث کو جانچ پڑتال کیا ہے اور مجھے اس عید کے بارے میں کوئی خبر نظر نہیں آئی، اس عید کا عجم (اہل فارس) احترام کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور محال ہے جس چیز کو اسلام نے ختم کر دیا ہو میں اس کی دوبارہ تجدید کروں۔ لیکن منصور نے کہا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ میری اس دعوت کو ضرور قبول کریں اور آج تشریف رکھیں تاکہ لوگ آپکی زیارت کریں۔ حضرتؑ نے بھی قبول کر لیا اور اس دن لوگوں سے ملاقات کی اور زیارت کروائی۔

مذکورہ روایت کو تفتیہ پر حمل کیا گیا ہے

کیونکہ مذکورہ روایت مطلب کو اداء کرنے میں قاصر ہے اور صراحت نہیں رکھتی، اسلئے کئی فقہاء نے اس روایت کو تفتیہ پر حمل کیا ہے، جیسا کہ خود روایت کے ذیل سے بھی ظاہر ہے کہ امامؑ نے مکمل انکار کے باوجود منصور کی دعوت کو قبول فرمایا، اور اس کے علاوہ تقریباً تمام ہی فقہاء و مجتہدین نے روایت معلیٰ ابن حنیس کے مطابق عمل کیا ہے، اسلئے صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں تعارض کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ روایت امام موسیٰ کاظمؑ میں تفتیہ کا احتمال ہے، اور اس احتمال کے ہوتے ہوئے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، اور اجمالاً مرحوم صاحب جواہر بھی معلیٰ کی روایت کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں،

اسلئے استحباب غسل کا عید نوروز کے دن فتویٰ دیتے ہیں۔

فقہاء کی نظر میں عید نوروز کا روزہ

عید نوروز کے غسل کی طرح، عید نوروز کے روزے کو بھی تمام فقہائے متقدمین و متاخرین نے بیان کیا ہے اور قطعاً ان عظیم شخصیات کا (جنہوں نے اپنی عمر شریف کا بیشتر حصہ آیات و روایات اسلامی کو جانچ پڑتال اور چھان بین میں صرف کیا ہے اور صدیوں سے انکی علمی و تحقیقی کتابیں حوزہ ہای علمیہ اور مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہیں) کسی عمل کے مستحب ہونے کے بارے میں فتویٰ دینا، دلیل متقن و مستند و محکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فقہاء و مجتہدین کے فتوے عید نوروز کے اسلام میں معتبر و محترم ہونے کی بہترین دلیل بھی ہیں۔

صاحب جواہر مرحوم شیخ محمد حسن النجفی فرماتے ہیں: کَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ النَّصُوصِ ثُبُوتُ التَّائِيْدِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (أَيُّ تَأَكُّدِ الصَّوْمِ) كَالنِّيْرُوزِ وَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ .. جیسا کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ مذکورہ موارد کے علاوہ بھی چند مورد میں روزے کے استحباب کی تاکید کی گئی ہے، جیسے: نوروز کے دن کا روزہ اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا روزہ وغیرہ۔۔۔ (۱۶)

صاحب مستند مرحوم ملا احمد زرقی فرماتے ہیں: أَمَّا الْمَنْدُوبُ مِنْهُ أَقْسَامٌ : مِنْهَا أَوَّلُ ذِي الْحِجَّةِ ، مِنْهَا صَوْمُ يَوْمِ النِّيْرُوزِ لِلْمَرْوِيِّ فِي مِصْبَاحِ الْمُتَهَجِّدِ (روزے کی چار اقسام [واجب، مستحب، مکروہ اور حرام] میں سے جو مستحب روزے ہیں، چند قسم کے ہیں، ان میں پہلی ذالْحِجَّةِ کا روزہ ہے اور عید نوروز کے دن کا روزہ ہے جیسا کہ مصباح المتہجد شیخ طوسیؒ میں روایت نقل ہوئی ہے۔ (۱۷)

صاحب حدائق مرحوم شیخ یوسف بحرانی بھی اسی انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ مستحب روزوں میں سے ایک عید نوروز کے دن کا روزہ ہے کیونکہ اس روزے کو شیخ طوسیؒ نے مصباح المتہجد میں معلیٰ ابن حنیس کے سلسلے سے امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے۔ (۱۸)

نیز تمام فقہاء و مجتہدین معاصر نے بھی عید نوروز کے روزے کو مستحب روزوں میں بیان کیا ہے، اور اس دن پر اپنی عبارات میں عید کا اطلاق بھی کیا ہے۔ (۱۹)

فقہاء کی نظر میں عید نوروز کی مخصوص نماز

معلیٰ ابن حنیس کی روایت میں امام جعفر صادقؑ نے نوروز کے دن کی جس مخصوص نماز کو تفصیل سے بیان فرمایا تھا، وہ نماز ادعیہ کی کتابوں جیسے: شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان اور علامہ محمد باقر مجلسیؒ کی زاد المعاد میں (۲۰) اور احادیث کی کتابوں جیسے: شیخ محمد ابن الحسن الحرّ العالمی و مسائل الشیعۃ میں (۲۱) اور نیز فقہی و استدلالی کتابوں جیسے: شیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسیؒ کی مصباح المتعجب، محمد ابن ادریس الحلیؒ کی کتاب السرائر، محمد ابن فہد الاسدی الحلیؒ کی کتاب المحذّب، اور شیخ بہاء الدین العالمی کی جامع عباسی میں بیان ہوئی ہے۔ (۲۲)

فقہائے متقدمین نے نماز عید نوروز کی کیفیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس نماز کو ظہر و عصر کی فریضہ و نافلہ نمازوں کے بعد اول وقت میں پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ البتہ فقہائے متاخر نے اس نماز عید نوروز کو بیان نہیں فرمایا، کیونکہ مستحب نمازوں کی تعداد بہت زیادہ اور انکی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے، اور اکثر مستحب نمازوں کو انکی مخصوص کیفیت کے ساتھ بجالانا ہوتا ہے، اسلئے ان سب مستحب نمازوں کو انکی مخصوص کیفیت کے ساتھ توضیح المسائل یا کسی اور رسالہ عملیہ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ لیکن فقہائے متاخر کے اس حدیث شریف سے غسل مستحی اور روزہ مستحی میں استنباط سے اس حدیث کا بقیہ حصہ بھی تائید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک ہی حدیث میں یہ مختلف عید نوروز کے اعمال بیان ہوئے ہیں، لہذا پوری حدیث فقہاء کی نظر میں رہی ہے، لیکن انھوں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے مستحب نمازوں کو بیان نہیں کیا۔

عید نوروز کے دن پاکیزہ لباس پہننا اور عطر کو استعمال مستحب ہے

ایک اور مستحب عمل جسے اسی حدیث معلیٰ ابن حنیس کی روایت میں بیان کیا گیا ہے، عید نوروز کے دن اچھا اور پاکیزہ لباس زیب تن کرنا اور بہترین خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اگرچہ یہ مسلم امر ہے کہ صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا دین اسلام کے ایسے آداب اور تعلیمات سے ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ کیلئے ہیں اور ایسے آداب، عید کے دن کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتے، لیکن امام صادقؑ کا نوروز کے موقع پر ان چیزوں کو سفارش کرنا اور بزرگ فقہاء کا اس کے مطابق فتویٰ دینا، جیسے شیخ مرتضیٰ انصاریؒ کہ جو آخری صدی کے بزرگترین فقیہ شمار ہوتے ہیں، یقیناً اس بات کو دلیل ہے کہ عید نوروز کو دیگر ایام پر

خصوصی فضیلت و امتیاز حاصل ہے۔

شیخ مرتضیٰ انصاریؒ اپنی کتاب الطہارۃ میں فرماتے ہیں: فاذا كان يوم النيروز فاغتسل
والبس انظف ثيابك و تطيب باطيب طيبك (پس جب عید نوروز کا دن آئے تو تم غسل کرو
اور اپنا پاکیزہ ترین لباس زیب تن کرو، اور اپنی بہترین خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرو)۔ (۲۳)

عید نوروز کے موقع پر ہدیہ دینا

مرحوم ابو جعفر محمد بن علی ابن بابویہ لثمی (معروف بہ شیخ صدوقؒ) فرماتے ہیں: انسی علی
علیہ السلام بہدیۃ النیروز فقال: ما هذا؟ وقالوا یا امیر المومنین الیوم النیروز فقال:
اصنعوا لنا کل یوم نیروز (و روی انه قال نیروزنا کل یوم) (عید نوروز کے دن حضرت علیؑ
کیلئے ہدیہ لایا گیا، حضرت نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا! اے امیر المومنین: آج نوروز کا دن
ہے [اور یہ ہدیہ اسی مناسبت سے ہے]۔ حضرت امیرؑ نے فرمایا: ہمیشہ اس طرح کے کام کیا کرو، اور تمہارا
ہر روز نوروز ہو۔ [دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: ہمارا ہر روز نوروز ہے]۔ (۲۵)

مرحوم شیخ صدوقؒ اگے جا کر ایک اور حدیث امام جعفر صادقؑ سے بھی نقل فرماتے ہیں کہ ایک
سائل نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا: ایک صاحب مقام اور بلند مرتبہ شخص ہے، اور عید نوروز کے دن لوگ
اسکے لئے تحفے و تحائف لاتے ہیں اور چاہتے ہیں ان تحائف کے ذریعے اس شخص کے قریب ہو جائیں اور
اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں، آیا وہ شخص ان تحائف کو قبول کرے یا نہ کرے؟ امام جعفر صادقؑ نے
فرمایا: کیا یہ تحائف دینے والے نماز پڑھتے ہیں؟ سائل نے عرض کیا! جی ہاں۔ امام صادقؑ نے فرمایا: ہاں
پھر وہ تحائف کو قبول کرے اور انہیں بھی حجت آمیز جواب دے اور انکی مدد کرے۔ (۲۶)

ہفت سین ایک تحریف زدہ رسم

ہفت سین کا لفظ نوروز سے آشنا افراد کے لئے نامانوس نہیں ہے اور بہت سے افراد بالخصوص اہل
فارس ہفت سین کو مدتوں سے بطور رسم انجام دیتے آرہے ہیں، تجویل سال کے وقت (وہ گھڑی جب سال
تبدیل ہوتا ہے، اور سورج نئے برج میں داخل ہوتا ہے) یہ لوگ گھروں میں دسترخوان بچھاتے ہیں اور اس
پر حرف سین سے شروع ہونے والی سات مختلف چیزیں رکھ دیتے ہیں، جو غالباً ہر ایک گھرانے یا قوم و قبیلے

کے نزدیک مختلف ہوتی ہیں، لیکن اگر ان ہفت سین کی رسم کا تاریخچہ معلوم کیا جائے تو بعید نہیں کہ اس رسم کا تاریخچہ پس منظر مولائے کائنات علی کی وہ روایت ہو، جسے شیخ حرّ عالی نے اپنی کتاب اثنی عشریہ میں نقل کیا ہے۔ (۲۷)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص وہ سات آیتیں جن کی ابتداء حرف سین سے ہوتی ہے، عرق گلاب اور زعفران سے چینی کے برتن پر لکھ لے، اور تحویل ساعت کے وقت اس طرف میں پانی بھر کر پی لے تو وہ شخص اس سال کے آخر تک مریض اور سست نہیں ہوگا، اور اس شخص کا قرآنی بیمہ (حفاظت) ہو جائے گا، وہ سات آیتیں یہ ہیں:

- ۱۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (سورہ لیس آیت ۵۸)
- ۲۔ سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (سورہ صافات آیت ۷۹)
- ۳۔ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرَاهِيمَ (سورہ صافات آیت ۱۰۸)
- ۴۔ سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰى وَ هَارُونَ (سورہ صافات آیت ۱۱۹)
- ۵۔ سَلَامٌ عَلٰى آلِ يٰسِينَ (سورہ صافات آیت ۱۲۹)
- ۶۔ سَلَامٌ عَلٰيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِينَ (سورہ زمر آیت ۷۳)
- ۷۔ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (سورہ قدر آیت ۶)

پس معلوم ہوا کہ اس ہفت سین کی رسم کا بھی روایت میں ذکر موجود ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس رسم میں تحریف اور انحراف پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جب لوگ مسائل دینی سے نا آشنا یا کم آشنا ہوتے ہیں اور غیروں کی فرہنگ و تمدن انکی نظروں میں بھانے لگتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طور پر اسی اجنبی فرہنگ و تمدن کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی اسلامی غمی فرہنگ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اتفاقاً ہفت سین کی مقدس اور معنوی رسم کے ساتھ بھی یہی المیہ پیش آیا ہے۔

(وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰى)

حوالہ جات

- ۱۔ المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفہانی، ص ۳۵۱
- ۲۔ نبح البلاغہ، فیض الاسلام، ص ۱۲۸۶
- ۳۔ النوروزی مصادر الفقہ والحديث، ص ۴۶
- ۴۔ زاد المعاد، علامہ محمد باقر مجلسیؒ، ص ۵۲۳؛ نیز جواہر الکلام، ج ۱ (اغسال مستحبہ)
- ۵۔ مصباح المتعجب، شیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسیؒ، ص ۵۹۱
- ۶۔ زاد المعاد، علامہ محمد باقر مجلسیؒ، ص ۵۲۵
- ۷۔ وسائل الشیعہ، محمد بن الحسن الحرّ العالی، ج ۲، ص ۴۲۸ اور ج ۵، ص ۲۸۸ (باب استحباب غسل یوم النیروز)
- ۸۔ کتاب القواعد، علامہ حسن ابن یوسف حلّیؒ، ج ۱، ص ۳؛ نیز رجوع کریں: الجامع الشرائع (اغسال مستحبہ)، ص ۳۳
- ۹۔ کتاب الدروس، شہید اولؒ، ص ۲؛ الذکرئی، ص ۲۳؛ البیان، ص ۴
- ۱۰۔ شرح الممعہ، شہید ثانیؒ، ص ۳۴
- ۱۱۔ العروۃ الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائیؒ، ج ۱، ص ۵۶۱؛ جامع عباسی، شیخ بھاء الدین العالی، ص ۱۱
- ۱۲۔ رجوع کریں: رسالہ توضیح المسائل (فارسی)، (مطابق با فتاویٰ مراجع تقلید: امام خمینیؒ، آیت اللہ خوئیؒ، آیت اللہ گلپایگانیؒ، آیت اللہ اراکیؒ، آیت اللہ منتظریؒ)، مسئلہ نمبر: ۶۴۳؛ رسالہ توضیح المسائل (فارسی)، حضرت آیت اللہ شیخ محمد فاضل لنگرانیؒ، مسئلہ نمبر: ۶۴۳؛ توضیح المسائل (اردو)، حضرت آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفیؒ، مسئلہ نمبر: ۶۴۵؛ رسالہ توضیح المسائل (فارسی)، حضرت آیت اللہ سید صادق حسین شیرازیؒ، مسئلہ نمبر: ۷۰۴
- ۱۳۔ رجوع کریں: رسالہ توضیح المسائل (فارسی) حضرت آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانیؒ، ص ۳۱۳ تا ۳۱۵
- ۱۴۔ جامع المسائل، (استفتحا آت) (فارسی)، حضرت آیت اللہ محمد فاضل لنگرانیؒ، ج ۲، ص ۱۵۶
- ۱۵۔ جواہر الکلام، شیخ محمد حسن النجفیؒ، ج ۵، ص ۳۸ تا ۴۰
- ۱۶۔ جواہر الکلام، شیخ محمد حسن النجفیؒ، ج ۱، ص ۱۱۳

- ۱۷۔ المستند، ملا احمد زرقانیؒ، ج ۱۷، ص ۲۹۹
- ۱۸۔ کتاب الحدائق، شیخ یوسف بحرانیؒ، ج ۱۳، ص ۳۸؛ نیز رجوع کریں: المہذب، محمد ابن فہد الحلیؒ، ج ۱، ص ۱۹۱؛ کشف الغطاء، شیخ جعفر النعمانیؒ کاشف الغطاء، ص ۳۲۲
- ۱۹۔ رجوع کریں: توضیح المسائل (فارسی)، (مطابق با فتاویٰ مراجع تقلید: امام خمینیؒ، آیت اللہ خوئیؒ، آیت اللہ گلپایگانیؒ، آیت اللہ اراکیؒ، آیت اللہ منتظری)، مسئلہ نمبر: ۱۷۴۸؛ توضیح المسائل (فارسی)، حضرت آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی، مسئلہ نمبر: ۱۷۵۶؛ رسالہ توضیح المسائل (فارسی)، حضرت آیت اللہ شیخ محمد فاضل لنکرانیؒ، مسئلہ نمبر: ۱۸۱۳؛ رسالہ توضیح المسائل (فارسی)، حضرت آیت اللہ سید صادق حسینی شیرازی، مسئلہ نمبر: ۱۸۸۷
- ۲۰۔ مفتاح الجنان، شیخ عباس قمی، ص ۲۹۸ تا ۲۹۹؛ زاد المعاد، علامہ محمد باقر مجلسیؒ، ص ۵۲۳ تا ۵۲۵
- ۲۱۔ وسائل الشیعہ، شیخ محمد ابن الحسن الحرّ العاملی، ج ۲، ص ۴۲۸؛ ج ۵، ص ۲۸۸؛ ج ۷، ص ۳۲۶
- ۲۲۔ مصباح المتعجب، شیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسیؒ، ص ۵۹۱؛ کتاب السرائر، محمد ابن ادريس الحلیؒ؛ کتاب المہذب، محمد ابن فہد الاسدی الحلیؒ، ج ۱، ص ۱۹۱؛ جامع عباسی، شیخ بہاء الدین العاملیؒ، ص ۷۸
- ۲۳۔ کتاب الطہارۃ، شیخ مرتضیٰ انصاریؒ، ص ۳۲۸؛ نیز رجوع کریں: وسائل الشیعہ، شیخ محمد ابن الحسن الحرّ العاملیؒ، ج ۷، ص ۳۲۶؛ مصباح المتعجب، شیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسیؒ، ص ۵۹۱؛ کتاب الحدائق، شیخ یوسف بحرانیؒ، ج ۴، ص ۲۱۲؛ ج ۱۳، ص ۳۸۰
- ۲۴۔ من لاکھضہ الفقہ، ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویہ قمی شیخ صدوقؒ، ج ۳، ص ۳۰
- ۲۵۔ وسائل الشیعہ، شیخ محمد ابن الحسن الحرّ العاملیؒ، ج ۱۲، ص ۲۱۳ اور ۲۱۵؛ دعائم الاسلام ج ۲، ص ۳۲۶
- ۲۶۔ من لاکھضہ الفقہ، ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویہ قمی شیخ صدوقؒ، ج ۳، ص ۳۰۰؛ نیز عینا سی روایت کیلئے رجوع کریں: کتاب التہذیب، شیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسیؒ، ج ۶، ص ۳۷۸
- ۲۷۔ کتاب اثنی عشریہ، شیخ محمد ابن الحسن الحرّ العاملیؒ، ص ۱۶۳ (طبع قدیم)

قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب و اثرات علامہ طباطبائی کی نظر میں

جعفر علی میر
اُستاد جامعہ الحجّت اسلام آباد

اشارہ

علامہ محمد حسین طباطبائی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں وہ عالم اسلام کے عظیم مفسر مفکر فیلسوف اور عارف شمار ہوتے ہیں حتیٰ شیعہ مخالف حلقوں میں بھی ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ بیس جلدوں پر مشتمل تفسیر المیزان سمیت ان کے کئی گراہنا علمی آثار موجود ہیں۔ ایسی ہی ایک مختصر لیکن انتہائی گراں قیمت کتاب علم امام کے حوالے سے ہے جس میں علامہ نے علم امام پر ہونے والے شبہات کاٹھوس اور مدلل جواب دیا ہے اور ساتھ امام حسینؑ کے قیام اور اس کے اسباب و اثرات پر بھی انتہائی دقیق اور عمیق نگاہ ڈالی ہے۔ علامہ کی شخصیت اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے ضروری سمجھا کہ مذکورہ کتاب کا یہ حصہ مختصر تجزیہ تحلیل اور حوالہ جات کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔

سوال:

عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسینؑ نے قیام کی راہ کیوں اپنائی؟ اور پھر اس کے کیا اثرات رونما ہوئے؟ اگر غور کیا جائے تو مذکورہ سوال کے تین حصے ہیں:

پہلا ان وجوہات کے بارے میں ہے جن کی بنا پر حضرت امام حسینؑ نے معاویہ کے خلاف قیام نہیں کیا۔ دوسرا ان اسباب سے متعلق ہے جن کی اساس پر امام نے یزید کے خلاف ہر صورت قیام ضروری سمجھا تیسرا حصہ ان اثرات کے بارے میں ہے جو اس قیام کی نتیجے میں مرتب ہوئے:

۱۔ امیر شام کے خلاف قیام نہ کرنے کی وجوہات

سب سے پہلے یہ حقیقت مد نظر رکھنا ہوگی کہ معاویہ خلفاء کے زمانے سے سرزمین شام کا والی مقرر تھا۔ ایتاریخ کے صفحات پر درج بیسیوں واقعات اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اس نے اہل شام کو پوری طرح اپنے شکنجے میں جھکڑا ہوا تھا۔ ۲۔ یہاں تک کہ بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ۳۔

دوسری طرف اس نے اہل بیت رسالت اور شیعان اہل بیت پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ چنانچہ علامہ طباطبائی اس دور کو اہل بیت اور اہل تشیع کے لیے تاریک ترین دور قرار دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں معاویہ نے دو پہلوؤں سے کام کیا اور اموی سلطنت کے قیام اور دوام کے لیے طویل منصوبہ بندی کی۔ ایک تو لوگوں کے ہاں مورد احترام اور مورد اعتماد صحابہ کو جیسے تیسے اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں اس کام پر مامور کیا وہ ایسی احادیث گھڑیں جن سے فضیلت صحابہ میں اضافہ اور اہل بیت کی شان و شوکت میں کمی واقع ہو۔ ۴۔ اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا کہ تمام اسلامی مناطق میں منبروں سے ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علیؑ پر سب و لعن کی جائے۔ ۵۔ یعنی بھر پور طریقہ سے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی۔

دوسرا زیادا بن ابیہ، سمرہ بن جندب اور بسر بن ارطاة جیسے درندہ صفت گماشتوں کے ذریعے کئی برجستہ صحابہ کرامؓ سمیت شیعان اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے کہ تاریخ انہیں بیان کرنے سے شرم محسوس کرتی ہے ان خون آشام بھیڑیوں نے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین اہل بیت پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ انہیں حکم تھا کہ شیعان اہل بیت کا کھوج لگاؤ اور انہیں چن چن کر قتل کر دو۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں۔ تطمع، تبلیغ اور تہدید (لا لچ، پروپیگنڈا اور خوف و ہراس) کی ایسی فضا میں لوگ اہل بیت کے نام سے نفرت کرنے یا خوف کھانے لگے وہ نہ صرف دن بدن دور ہوتے گئے بلکہ اہل بیت سے انکار رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت امام حسینؑ کی مدت امامت دس سال ہے اور آخری چند مہینوں کے علاوہ باقی سارا عرصہ معاویہ کے دور حکومت میں گزرا۔ ۶۔ لیکن اس تمام عرصہ کے دوران ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی جو لوگوں نے حضرت امام حسینؑ سے

نقل کی ہو، جس سے یہ کہا جاسکے کہ عام لوگوں کا بھی حضرت امام حسینؑ کے ہاں آنا جانا تھا۔ گھٹن کے اس ماحول اور اسلامی مناطق پر چھائی خوف و ہراس کی اس فضا میں امام حسینؑ قیام کرتے بھی تو اس کوئی فائدہ یا اثر نہ ہوتا، کیونکہ معاویہ نے اپنے بیس سالہ دور حکومت کے دوران ۹۱ اپنے آپ کو برجستہ صحابی اور کاتب وحی کے طور پر متعارف کرایا، حتیٰ "خال المومنین" جیسا مقدس عنوان بھی اپنے اوپر طاری کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ خلفاء کے دور میں بھی ان کا مورد اعتماد اور مورد تائید رہا تھا۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ امام حسنؑ کی طرح امام حسینؑ کو بھی خود ان کے گھر میں اپنے کارندوں کے ہاتھوں شہید کروا دیتا اور پھر مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے ان کا وارث بن کر علم انتقام بلند کر دیتا بلکہ ان کے قتل پر گریہ و زاری اور سیدہ کو بی بھی کرتا۔ اور اپنے آپ کو امام حسینؑ اور خاندان اہل بیت کے حامی کے طور پر متعارف کراتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے امامؑ نے مدینہ سے باہر نکلنے کو ترجیح دی یوں نہ صرف امامؑ کا خون چھپ جاتا بلکہ ان کی قربانی بھی رائیگاں چلی جاتی دراصل لوگوں کے سوچنے سمجھنے، فہم و ادراک اور حق و باطل میں پہچان کی صلاحیت بہت ہی محدود بلکہ معدوم کر دی گئی۔ انہیں غفلت، بے حسی اور لالچ کا زہر یلا انجکشن لگا بیٹھی نیند سلا دیا گیا، ایسے میں امام حسینؑ قیام کرتے تو معاویہ باسانی نہ صرف ان کی آواز دبا دیتا بلکہ لوگ بھی امام حسینؑ ہی کو قصور وار گردانتے۔

۲۔ یزید کے خلاف قیام کے اسباب

اپنی بحث کے اس حصے میں قیام امام حسینؑ کے اسباب پر نگاہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں موجود اس تاثر کا بھی جائزہ لیں گے کہ اگر بیعت طلب نہ کی جاتی تو امامؑ کبھی قیام نہ کرتے۔ اس کے لیے ایک تو یزید کی شخصیت اور ذہنیت کا اندازہ لگانا ہوگا جس کے بارے میں تاریخ نے یہ حقیقت پورے وثوق سے بیان کی ہے کہ وہ ذرہ برابر حتیٰ ریا کاری، جھوٹ موٹ اور دکھاوے کے طور پر بھی اسلامی احکام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ کھلے بند ہوں گانے بجانے، شراب نوشی، اور بندروں اور کتوں سے کھیلنے میں مصروف رہتا۔ علاوہ ازیں اسلامی اعتقادات پر رتی برابر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ایچناچہ جب شہداء کربلا کے سر اور اسیر دمشق لائے گئے تو اس نے کوئے کی آواز سن کر کہا:

لما بدت الحمول واشرفت تلک ائروس علی شفا جیدون

نعب الغراب فقلت قل اولاتقل فقد اقتضيت من الرسول ديونى ۱۲

جب جیرون کی طرف سے نیزے ظاہر ہونا اور ان پر آویزیں سرچمکنا شروع ہوئے تو کوا چلانے لگا۔ میں نے اسے کہا تم چلا ویا نہ چلاؤ میں نے رسول سے اپنے تمام قرض چکا دیئے ہیں۔ اسی طرح جب یہ قافلہ اس کے دربار میں داخل ہوا تو اس نے چند اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے۔

لعبت هاشم بالملك فلا خبير جاء ولا وحي نزل . ۱۳

بنو ہاشم نے صرف حکومت اور اقتدار کے لیے یہ سب کھیل رچایا ہے۔ ورنہ (خدا کی طرف سے) خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔

ایسی ذہنیت اور کردار کا مالک خلیفۃ الرسول کے عنوان سے منبر رسول پر بیٹھ جائے اور تمام مسلمین اپنے ہاتھوں میں لے لے، تو اس صورت میں امام حسینؑ جیسی شخصیت کی خاموشی اس کے تمام افعال کی مکمل تائید شمار ہوتی اور اس کے تمام کرتوتوں کو اسلام کے مطابق قرار دیا جاتا اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب یزید کے افعال و کردار پر امام حسینؑ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تو ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یوں اسلام کی اصل صورت بگڑ کر رہ جاتی۔

یہی وجہ ہے کہ امام حسینؑ نے قیام کا فیصلہ کیا۔ اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ آپ نے بیعت کے مطالبے پر قیام کا فیصلہ کیا بلکہ بالفرض آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا پھر بھی آپ اس کی راہ و روش اور کرتوتوں پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ خواہ اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ حتیٰ اپنے عزیز واقرباء اور شیر خوار بچوں کی قربانی دینا پڑے اور اپنی مستورات عصمت کے پردے ہی کیوں نہ لٹانے پڑتے۔ چنانچہ امامؑ نے اپنے اس فریضہ (قیام) کی طرف کئی مقامات پر اشارہ فرمایا جس کا حتمی نتیجہ موت اور شہادت تھا۔ لہذا مدینہ سے روانگی کے وقت ام المؤمنین ام سلمیٰؓ سے فرمایا: خدا مجھے (فریضہ کی ادائیگی میں) خاک و خون میں غلطاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ۱۴

اسی طرح جب مکہ سے عراق کی جانب حرکت کی تو راستے میں لوگوں کے روکنے پر یہی الفاظ تکرار کیے۔ اور جب راستے میں عمر بن لوزان نے دگرگوں حالات کے پیش نظر انہیں کو فہ جانے سے یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی تو فرمایا میرے لیے بھی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ لوگ

مجھے چھوڑنے والے نہیں۔ اگر میں کہیں اور بھی چلا جاؤں پھر بھی یہ مجھے قتل کر کے رہیں گے۔ ۱۶۔
یہاں علامہ طباطبائی ایک ظریف نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم قیام امام حسینؑ کا مقصد شہادت کا حصول قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں خاک و خون میں غلطاں دیکھنا چاہتا تھا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ امام بیعت سے انکار کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ اے یزید آؤ اور مجھے قتل کر ڈالو۔ یوں انتہائی مضحکہ خیز انداز میں اپنے فریضہ کی ادائیگی میں کامیابی کا نعرہ لگائیں اور اسے قیام کا نام دے دیں۔ بلکہ امام کا فریضہ یہ تھا کہ یزید کی شرمناک خلافت کے خلاف قیام اور بیعت سے انکار کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر جائیں اور یہ کام اتنا بر ملا کریں کہ وہ اسے دبانے یا چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اصل میں امامؑ جانتے تھے کہ غفلت کی بیٹھی نیند سونے والی لائق اور بے حس امت کو بیدار کرنے ان کی بے حس اور لائق کو ختم کرنے اور انہیں ناسمجھ امت سے سمجھ دار اور باشعور بنانے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے آپ بار بار یہی فرماتے: مجھے معلوم ہے کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے اس کا انجام موت ہے لیکن خدا کی مشیت (البتہ مشیت تشریحی نہ کہ مشیت تکوینی) اور اس وقت میرا فریضہ یہی ہے۔ ۱۷۔

۳۔ قیام امام حسینؑ کے اثرات

حضرت امام حسینؑ اس انتظار میں تھے کہ کب معاویہ اور یزید غلطی کا ارتکاب کریں اور وہ فوراً، اپنے خون کے چھینٹوں سے اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کر دیں۔ اور باپ بیٹا ان کا پیغام دبانے اور قربانی ضائع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ چنانچہ پہلی غلطی معاویہ نے اس وقت کی جب اس نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی ۱۸۔
دوسری غلطی یزید نے اپنے باپ کی وصیت کو نظر انداز کر کے کی جس نے اسے امام حسینؑ کو نہ چھینٹنے کی تا کید کی تھی۔ ۱۹۔

در اصل معاویہ کو اس چیز کا بخوبی ادراک تھا کہ امام حسینؑ اس انتظار میں ہیں کہ ہم غلطی کریں اور ہماری بچھائی ہوئی بساط کو الٹ کر رکھ دیں اور اموی سلطنت کے قیام اور دوام کی طویل منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیں۔ اور ہمارے ہاتھوں اور ہتھکنڈوں سے سوئی اور کچلی ہوئی قوم کو بیدار کرنے اور اٹھانے میں

کا مایاب ہو جائیں۔ لہذا اس نے یزید کو امام حسینؑ سے بیعت پر اصرار نہ کرنے کی وصیت کی تھی۔ علامہ طباطبائی اسی حوالے سے لکھتے ہیں: معاویہ نے امام حسینؑ سے محبت یا اخلاص کی بنا پر یہ وصیت نہیں کی تھی بلکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امامؑ کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے اور اگر وہ یزید کے ہاتھوں مارے گئے اہل بیت مظلوم بن کر ابھریں گے اور یہ اموی سلطنت کے لیے انتہائی خطرناک اور اہل بیت کے لیے تبلیغ اور پیشرفت کا بہترین وسیلہ ثابت ہوگا۔ اور بالآخر وہی ہوا جس کا معاویہ کو خوف تھا امام نے موقع ملتے ہی اپنی بے مثال قربانی سے اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔ اس کی بچھائی ہوئی بساط کو نہ صرف الٹ کر رکھ دیا بلکہ اپنے قیام سے دور رس اثرات مرتب کیے جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔

۱۔ سب سے پہلا اثر یہی سامنے آیا کہ اہل بیت کی مظلومیت اور حقانیت واضح اور روشن ہو کر سامنے آگئی وہ حقیقت جسے معاویہ نے چھپانے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی اس قربانی اور قیام کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے عیاں اور آشکار ہو گئی۔

۲۔ وہ لوگ جنہیں ہر ممکن طریقے سے در اہل بیت سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی وہ جوق در جوق اس در پر حاضر ہونے لگے اور نہ صرف اطراف و اکناف بلکہ دور دراز سے بھی لوگ آ کر اس در سے فیض یاب ہونے لگے جسے (تہدید، تطمیع، تبلیغ) یعنی ڈرانے دھمکانے طمع لالچ اور پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں پر بند کر دیا گیا تھا۔

۳۔ وہ امت جسے مختلف حیلوں بہانوں اور ہتھکنڈوں سے بے حس اور لالعلق بنا کر غفلت کی میٹھی نیند سلا دیا گیا وہ ایسے بیدار ہوئے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد تقریباً ۱۲ سال تک مختلف تحریکیں جنم لیتی رہیں اور خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا۔

۴۔ وہ لوگ جنہیں فہم و شعور سے عاری اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے سے محروم کر دیا گیا تھا وہ تیزی سے فہم و شعور کی منازل طے کرنے کے قابل ہو گئی۔ اور یہ وہ خوفناک کا بوس تھا جو ہر وقت معاویہ کو چمٹا رہتا تھا اس کی تمام تر کوشش تھی کہ یہ کا بوس حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ لیکن امام حسینؑ نے اپنے قیام اور قربانی سے اسے حقیقت کا روپ دے دیا۔ معاویہ و یزید کی سازشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن اور حقیقی اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔

حوالہ جات

- ۱۔ کنز العمال، متقی ہندی، ج ۵، ص ۱۷۷
- ۲۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۳
- ۳۔ مروج الذهب۔ مسعودی
- ۴۔ انساب الاشراف، احمد بن یحییٰ بلد ذری، ج ۱، ص ۲۴۳، تاریخ طبری، شہر بن جدید طبری۔ ج ۵، ص ۲۵۳، الکامل فی التاریخ، ابن ایثر جزری، ج ۳، ص ۴۷۲، المنتظم، ابن جوزی، ج ۵، ص ۲۴۱
- ۵۔ الحلی، ابن حزم اندلسی، ج ۵، ص ۸۶
- ۶۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، ج ۱۱، ص ۴۴۔ الغارات، ابواسحاق ثقفی، ج ۲، ص ۴۱۷
- تاریخی یعقوبی، ج ۲، ص ۱۴۰، تاریخ طبری، محمد بن جدید طبری، ج ۴، ص ۱۰۷
- ۷۔ شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید
- ۸۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر دمشقی، جلد ۵، ص ۱۹۷
- ۹۔ ایضاً
- ۱۰۔ شمیر ویزید، پروفیسر حبیب اللہ چشتی، ص ۲۲۰، بضیۃ الراحد فی شرح العقائد، علامہ نواب صدیق خان بھوپالی، ص ۹۸ فتاویٰ رشدیہ، علامہ رشید احمد گنگوہی، ص ۳۸
- ۱۱۔ احکام شریعت، امام احمد رضا خان، ج ۲، ص ۱۵۲، روح المعانی، آلوسی، ج ۲، ص ۷۳
- ۱۲۔ روح المعانی، آلوسی، ج ۶، ص ۶، تذکرہ الخواص، ابن جوزی، ص ۱۴۸
- ۱۳۔ مقتل خوازمی۔ ج ۲، ص ۶۴، بلدغات النساء، ص ۲۱
- ۱۴۔ چہرہ خونین حسینؑ عبدالزراق المقرم ترجمہ فارسی عزیز اللہ عطاری ص ۵۷
- ۱۵۔ چہرہ خونین حسینؑ عبدالزراق المقرم ترجمہ فارسی عزیز اللہ عطاری ص ۵۸
- ۱۶۔ چہرہ خونین حسینؑ عبدالزراق المقرم ترجمہ فارسی عزیز اللہ عطاری ص ۵۹
- ۱۷۔ الکامل فی التاریخ ابن ایثر جزری، ص ۴۹۱، سنہ ست و خمسمین
- تاریخ الرحم والمملوک، ابن جریر طبری، ص ۹۷۰، سنہ ست و خمسمین
- ۱۸۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر دمشق۔ ج ۵، ص ۶۶۸
- ۱۹۔ الکامل فی التاریخ، ابن ایثر جزری، ص ۴۹۱، سنہ ست و خمسمین۔

امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے چند نمایاں پہلو

سید حسنین عباس گردیزی

پرنسپل جامعۃ الرضا، اسلام آباد

مورخین نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت نشوونما، اہل بیتؑ و اہل کساء کی منقبت آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے معیار عدل، آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہراؑ کی سیرت اور آپ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کے عظیم کردار کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے آپ نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ہمراہ بہت سے امور میں شرکت فرمائی اور اکثر کتب حدیث و تاریخ دونوں بھائیوں کے مشترکہ مناقب نقل کرتی ہیں، اس کے باوجود امام حسینؑ ایسے ذاتی کمالات کے مالک تھے جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے جن کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی نہایت عجیب تھی۔ ان عجائبات میں آپ کا شش ماہہ دنیا میں آنا بھی شامل ہے۔ آپ کی شہادت بھی بے نظیر ہے آپ کے اس خونین معرکہ میں بہت سے ایسے کلمات کا عملی ترجمہ و معانی ملتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو ان کلمات کے معنی ہرگز سمجھ میں نہ آتے۔ عشق و ارادہ، صبر و استقامت، حریت و جان بازی انہی موارد میں شامل ہیں۔ سید الشہد، حسن اخلاق، تواضع، ادب، بخشش، صلہ رحم، صداقت، ہدایت، عبادت، عقلمندی، بردباری، شجاعت دلیری، آزادی و نیکی، قربانی اور درگذشت، شرافت عشق، ہدف اور مسلک، صبر و استقامت، سیاست ملی اور مظلومیت کا بہترین مرقع تھے۔ آپ نے ان تمام کلمات و صفات کے ایسے عملی معانی پیش کیے کہ کسی سے ان کے ایسے معانی بیان نہیں ہو سکے۔ امام حسینؑ نے اپنی صفات، گفتگو، بچپن کے مشاغل، معلمی، لباس، انگشتری، استعمال خوشبو، سواری کے مرکب، مجالس، بحث، مال و دولت و صدقات، سخاوت و بخشش، امیر شام کے ساتھ خط و کتابت اور تعلق، شجاعت و دلیری، عقلمندی، خیرات، خوبیوں، نماز، روزہ، ادعیہ احتجاجات حج و عمرہ، تواضع، ادب، حسن اخلاق، سعادت، آزادی، عشق، عفو و درگزر، امانت، عدالت، امامت خلافت، علم، وصیت، اپنے جد بزرگوار اور والدین شریفین سے روایات وغیرہ تمام صفات میں ممتاز

شخصیت رکھتے تھے۔ حضرت کی ان ذاتی صفات کے متعلق چونکہ کم لوگ واقفیت رکھتے ہیں اس لیے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے بعض وشوں پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

امام حسینؑ کی فہم و فراست

فراست انسانی فضائل میں شامل ہے جس کے ذریعے گفتگو کے نکات اور دقائق کا ادراک کیا جاتا ہے اور حقائق کے بیان سے نتائج نکالے جاسکتے ہیں مومن کی فراست اور عقلمندی اہمیت کی حامل ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله“ ۲

یعنی مومن سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے جھوٹ اور خلاف واقع گفتگو سے کام نہ لے کیونکہ مومن سمجھتا ہے اور اپنی فہم و فراست سے مطالب کا ادراک کر لیتا ہے۔ امام حسینؑ ایمان کامل کے مظہر ہیں، ہر چیز کو عالم امکان میں نور حق سے مشاہدہ فرماتے اور ہر کام کے نتائج سے باخبر ہیں۔ ابن قیم جوزی کتاب ”طرق الحکمة“ میں کہتے ہیں: امام حسینؑ خصوصی فراست کے مالک تھے ایک شخص نے ان کے خلاف دعویٰ کیا، امامؑ نے فرمایا: قسم کھا اور یہ چیز لے لیں، اس شخص نے قسم کھائی اور کہا: ”والله الذی لا اله الا هو“ امامؑ نے فرمایا: کہہ ”واللہ واللہ واللہ“ قسم کھا کرو اور اٹھا لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا: یا حسینؑ! یہ کیسا عمل تھا؟ فرمایا: میں نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کراہت کرتا ہے لہذا جب اس نے تین مرتبہ اللہ کا نام لیا تو ظاہر ہو گیا کہ جھوٹا اور منافق ہے، اس لیے مر گیا۔ مسلم اپنی صحیح میں امام حسینؑ علیہ السلام کی لوگوں کے مقدمات، حکومت اور عدل و انصاف کے متعلق فراست کی روایت کرتا ہے۔ ۳

امام حسینؑ کی حاضر جوابی کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے ایک مرتبہ امام حسینؑ - عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے سامنے سے گزرے، عبداللہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور خوشامدانہ لہجہ میں کہنے لگا: قال رسول اللہ من احب ينظر الی احب اهل الارض الی اهل السماء فلينظر الی هذه المجتاز . رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اہل زمین میں سے اسے دیکھے جو اہل آسمان کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ اس گزرنے والے کو دیکھے۔ امام حسینؑ - نے جب یہ سنا تو اسے صحابی رسولؐ حضرت

ابوسعید خدری کے ذریعے اپنے پاس بلایا اور اس سے استفسار فرمایا کہ جب تو مجھے تمام مخلوقات ارضی و سماوی سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے تو پھر کیوں تم نے جنگ صفین میں میری اور میرے والد بزرگوار کی مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر جنگ کی حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میرے والد بزرگوار مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ میں اسے وقت اپنے والد کی اطاعت کی وجہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عین حکم تھا، مجبور ہو گیا تھا کیونکہ میرے باپ عمر و ابن عاص نے مجھے یہ حکم دیا تھا۔ آپ نے فوراً اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: کیا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کو جانتا ہے یا پھر اپنے بظاہری قیاس سے کام لے رہا ہے: کیا تو نے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم نہیں پڑھا جو گمراہ کرنے والے والدین کے لیے بطور خاص آیا ہے۔ اور وہ یہ ہے: 'وان جاهدواک علی ان تشرک بی مالیس لک بہ علم فلا تطعہما'۔ ۵۔ اگر تیرے والدین تجھے شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میرے محترم نانا نے فرمایا ہے۔ 'انما الطاعة الطاعة فی المعروف'۔ ۶۔ اطاعت والدین امور مجوزہ شریعہ میں منحصر ہے نہ کہ امور ممتنعہ شریعہ میں۔ دوبارہ آپ نے فرمایا: 'لا طاعة لمخلوق فی المعصیة الخالق'۔ ۷۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں بندوں کی اطاعت ہرگز نہیں ہے۔ ۸۔

فصاحت و بلاغت

امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں بڑے فصیح اللسان تھے عرب کی زبان دانی کی خوبیوں کا انحصار اس زمانے میں آپ پر ہی تھا آپ کی تقریر کی فصاحت اور حسن بلاغت اور بیان کی سلاست کا یہ عالم تھا کہ عرب کے بڑے بڑیادیب، مقرر اور گویا آپ کے خطاب کو سننے کے لیے دور دور سے مدینے آتے تھے اور آپ کے کمال لطافت بیان اور فصاحت بیان کو سن کر آپ کے سامنے زانوئے ادب تہہ کرتے تھے۔ چنانچہ محمد بن طلحہ الشافعی نے اپنی کتاب مطالب السؤل میں حضرت امام حسنؑ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد الحرام میں داخل ہوا، اس وقت امام حسنؑ - اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب نے ان گرد حلقہ باندھا ہوا تھا، اس نے امام حسنؑ کے ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ امام حسنؑ ہیں اعرابی نے کہا میں نے اسی شوق میں جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں کا سفر طے کیا ہے، ان سے کلام عرب کے متعلق سنوں اور عربی زبان کے مسائل دریافت کروں

اس کی یہ باتیں سن کر امام کے صحابی نے کہا اگر تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے تو پھر اس جوان (اس نے امام حسینؑ کی طرف اشارہ کیا) سے گفتگو کر۔ پس وہ اعرابی امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا آپ نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس۔ ہرقل۔ جعلل۔ انیم اور یحکم سے آیا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا: اے اعرابی تم نے ایسا کلام کیا ہے جسے صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا مزید بھی عرض کروں کیا آپ جواب دیں گے، آپ نے فرمایا تیرا جو جی چاہیے بیان کر میں جواب دوں گا۔ اعرابی نے کہا میں بدو ہوں اور میرا اکثر کلام شعر ہے اور وہ دیوان عرب ہے پس اس نے چند اشعار پڑھے اس کے بعد امامؑ نے فرمایا: تو نے جو کہنا تھا کہہ چکا اب ہم سے سنو پھر آپ نے یہ شعر پڑھے:

فما رسم مغجانی انمحا اية رسمية سفور درج الذیلیں فی بوغاء قاعیہ

ومرد حر جف تتری علی تلبيد نوبیہ ودلاح من المزن دفاؤ سماکیہ

ان شعجز الودق یجود من خلالیہ وقد احمد برقاہ فلا ذم لبرقیہ

وقد جلل رعداہ فلا ذم لرعدیہ یجیح الرعد شجاج اذا رخی نطاقیہ

جب حضرت شعر پڑھے چکے تو اعرابی نے کہا میں نے آج تک اس صاحبزادے سے بڑھ کر کسی کو

اصح الکلام افصح البیان اور تیز زبان نہیں دیکھا۔ امام حسینؑ جس طرح فوج کے کامل ترین سپہ سالار تھے، اسی طرح آپ حروف و کلمات اور الفاظ کی تنظیم پر بھی قادر تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر البیان تسلیم کیا جاتا تھا انہیں الفاظ و معانی پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ ہر لفظ میں وہ معانی سمودیتے جس کی بروقت ضرورت ہوتی کلمات کی صفوں کو ایسے آراستہ کرتے کہ عقل دنگ رہ جاتی فصاحت و بلاغت میں امام حسینؑ صلح ہوتی یا جنگ، خوشی ہوتی یا غم، اپنے والد بزرگوار سے کسی طرح مختلف نہ تھے۔ اپنے عمیق احساسات کے بارے میں جب بھی ارادہ فرماتے انہیں الفاظ کے قالب میں آراستہ کر لیتے اور یہ اس خوبی سے ہوتا کہ سننے والا اپنے مقام پر لڑ رہا ہو جاتا امام حسینؑ نظم و نثر دونوں میں اپنے پدر گرامی کی مانند تھے۔ عربی زبان میں عرب کے فصیح و بلیغ ترین افراد جو شعر کہتے اسی وزن اور قافیہ میں امام حسینؑ فی البدیہہ شعر کہتے تھے۔ مشہور مورخ ابن اعثم کو فی لکھتا ہے جس وقت

گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، فوجیں آپس میں دست بدست لڑائی میں معروف تھیں، ایک دوسرے پر تیروں تلواروں اور نیزوں سے حملے ہو رہے تھے، بنی ہاشم کے افراد اور ان کے انصار و مددگار پاؤں جما کر لڑ رہے تھے، اسی ہنگامے اور جنگ کی شدت میں جب کہ اصحاب شہید ہو رہے ہیں بیٹے اور بھائی قتل ہو رہے ہیں۔ امام علیہ السلام ایک مطمئن، پرسکون اور نڈر شاعر کی طرح تلوار چلاتے اور جنگ کرتے ہوئے فرما رہے تھے:

عذر القوم وقوماً رغبو عن ثواب اللہ رب الثقلین

اس قوم نے دھوکا کیا اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے رب کے اجر و ثواب سے منہ موڑ لیا

قتلوا قوماً علیاً و ابنہ حسن الخیر کریم الابوین

کچھ لوگوں نے علیؑ اور ان کے بیٹے حسنؑ کو جو کریم والدین کی اولاد تھے قتل کر دیا

حسداً منهم وقالوا قبلوا تقتل الان جمعا للحسین

ان کا یہ عمل حسد کی بنا پر تھا اور انہوں نے کہا آؤ اب ہم سب مل کر حسینؑ کو قتل کریں۔

خیر ہ اللہ من الخلق ابی ثم امی فاما ابن الخیر تین

میرا باپ اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات میں سے بہترین تھا اسی طرح میری ماں بھی بس میں دو بہترین ہستیوں کا فرزند ہوں

فضہ قد صفیت من ذهب فانا الفضہ و ابن الذہبین

چاندی سونے جیسی صفات رکھتی ہے پس میں چاندی ہوں اور، دوسونے کا فرزند ہوں

من لہ جد کجدی فی الوری اور کشیخی فانا ابن القمرین

میرے نانا جیسا کائنات میں کس کا نانا ہے اور دادا جیسا پس میں دو چاندوں کا بیٹا ہوں

فاطمۃ الزہراء امی و ابی قاصم الکفر بیدر و حنین

فاطمہ زہراؑ میری ماں ہیں اور میرے باپ بدر حنین میں کفار کو تہمت لگانے والے ہیں۔

ولہ فی یوم احد وقعة شفت الغل بغض العسکرین

اور احد کے دن انہوں نے لشکر کو توڑ کر دلوں کو ٹھنڈا کیا اور بیماری کی شفا دی

ثم بالاحزاب والفتح معاً كان فيها حنتف اهل الوثنيين ۱۰

پھر احزاب اور فتح مکہ کے موقع پر وہ بت پرستوں کے لیے پیغام اجل تھے ان اشعار میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس قدر شدید جنگ کے دوران اس قدر تاریخی اور آسانی حقائق عروض و قوافی و منالبع بدیع رکھنے والے الفاظ دقیق معانی کے حامل کلمات و بلند درجہ جملات اور مطالب کی تشریح بیان کرنے والے جملوں کا بیان کیا معجزہ کو ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے جملے جن میں شجاعت مفاخرت، شرافت و بلندی حسب و نسب اور تاریخی واقعات کا ذکر بھی موجود ہو۔ ابن صباغ مالکی اور شیخ کمال الدین طلحہ شافعی لکھتے ہیں: امام حسینؑ کے سامنے فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا گویا الفاظ کی فوج دست بستہ و عاجز ان کے سامنے کھڑی ہو۔ اے

مختلف مواقع پر آپ کے خطبات اور کلمات فصاحت و بلاغت کے شاہکار ہیں ایک مرتبہ عمرو ابن عاص نے معاویہ سے فرمائش کی کہ جناب امام حسینؑ سے خطاب کرانا چاہیے معاویہ نے اس کو منع کیا اور یہ کہا کہ تم امام حسنؑ کی نسبت بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے حالانکہ تمہاری امید کے خلاف امام حسنؑ نے اپنے حسن تقریر سے تمہاری گردنوں کا بچاؤ اور تمہارے دلوں کو پاش پاش کر دیا تھا عمرو بن عاص نہیں مانا اور اس نے حد اصرار کیا اس نے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام سے کہا اور آپ نے نہایت رغبت سے اس استدعا کو قبول کرتے ہوئے تمام اہل اسلام کے مجمع عام یہ خطاب فرمایا:

”نحن حزب الله الغالبون وعترة رسول الله ﷺ واهل بيته الطيبون و احد الثقلين الذين جعلنا رسول ﷺ ثانی کتاب الله تبارک و تعالیٰ الذی فیہ تفصیل کل شی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ و لا من خلفہ و المعول علینا فی تفسیرہ و لا نطبا بتاویلہ بل نتبع حقائقہ فاطیعونا فان طاعتنا مفروضۃ قال الله عز و جل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی الله و الرسول و قال لوردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منکم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم و لولا فضل الله علیکم ورحمة لا تبعتم الشیطان الاقلیلا و احذرکم الا صفاع الی صفوات الشیطان منکم و انه لکم عدو مبین فتکونوا اولیاء الذین قال لہم لا غالب لکم الیوم من الناس وانی

جار لکم فلما ترائت الفتنان نکص علی عقبیہ وقال انی بری منکم فتلقون للسیوف ضربا وللرماح ورداء و للعمد حطما و للسهام عرضا ثم لا یقبل من نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا“.

یعنی ہم خدائے سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر ہائے غالب ہیں اور ہم عنترت رسول خدا ﷺ ہیں اور ہمیں رسول اکرم ﷺ کے اہل بیت ہیں۔ اور ہم دو نقل عظیم میں سے ایک نقل ہیں۔ اور ہم ہی کو جناب رسول اکرم ﷺ نے ردیف قرآن بتایا ہے۔ جس میں تمام اشیاء کی تفصیل ہے۔ اور جو تمام نقائص سے پاک صاف ہیں۔ اسکی تفسیر ہمارے پاس ہے اور اس کا اصل مطلب سمجھنے میں ہمیں کوئی شک عارض نہیں ہوتا بلکہ ہم اس کی حقیقت کا سراغ لگانا جانتے ہیں۔ پس تم لوگ ہماری اطاعت اختیار کرو کہ خداوند عزوجل نے ہماری اطاعت تم لوگوں پر فرض کی ہے جیسا کہ اس نے فرمایا اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول اور ان لوگوں کی جو صاحبان امر ہیں۔ پھر جن امور تصفیہ طلب میں تم میں مناقشہ ہو تو انہیں کو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو۔ نیز فرمایا کہ اگر رجوع کریں گے وہ رسول کی طرف اور ان صاحبان امر کی طرف جو ان ہی میں سے ہیں تو وہ لوگ جو تاویل و تفسیر قرآنی سے آگاہ ہیں سمجھ لیں گے اور اگر فضل خدا اور رحمت خدا تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم عموماً شیطان کے پیرو ہو جاتے بہت ہی کم بچتے۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اغوائے شیطانی کی طرف کان نہ دھرو جو تم ہی میں سے ہے اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب یہاں تک آپ کا خطبہ پہنچا تو معاویہ آپ کے ان مضامین سے از حد متاثر ہو کر کہنے لگا۔ حسبک یا ابا عبد اللہ علیہ السلام فقد ابلغت۔ یعنی جو کچھ شرائط ابلاغ تھے بجلائے اب زیادہ کی حاجت نہیں یہ سن کر جناب امام حسینؑ منبر سے نیچے اتر آئے۔ ۱۲

ایسا ہی ایک اور خطبہ جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا عدیم المثال نمونہ ہے۔ نقل کیا جاتا ہے۔ علامہ مجلسیؒ لکھتے ہیں ۵۷ء کا ذکر ہے کہ سید الشہد علیہ السلام، عبد اللہ بن جعفر، عبد اللہ بن عباس، شعیبان علیؑ اور دیگر دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے عازم مکہ ہوئے مکہ میں اطراف و جوانب کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بنی امیہ اور امیر شام کے جرائم اور مظالم بیان کرنے لگے اس سلسلے میں امام حسینؑ نے پہلی بار، باقاعدہ طور پر منیٰ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین موجود

تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

”اما بعد فان هذا الطاغية قد صنع بناو بشيئتنا ما قد علمتم ورايتم وشهدتم وبلغكم واني اريد ان اسئلكم عن اشياء فان صداقت فصد قوني وان كذبت فكذبوني. اسموا مقالتي واكتبوا قولی ثم ارجعوا الى امصاركم وقبائلکم من آمنتموه ووتقتم به فادعوهم الى ما تعلمون فاني اخاف ان يندرس هذا الحق وينهب و اللہ متم نوره ولو كره الكافرون وذكرهم ان قال: انشدكم الله اتعلمون ان على ابن ابی طالب كان اخارسول الله حين آخابين اصحابه فآخابينه وبين نفسه وقال: انت اخي وانا اخوك في الدنيا والاخرة؟ قالو: اللهم نعم، قال: انشدكم الله هل تعلمون ان رسول الله اشترى موضع مسجده ومنازله فابتاه ثم بتافيه عشرة منازل تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لابي وسطها لابي؟ ثم سد كل باب شارع الى المسجد غير بابه فتكلم في ذلك من تكلم فقال: ما انا بسددت وفتحت ولكن الله امرني بسد ابوابكم وفتح بابه ثم نهى الناس ان ينام في المسجد غيره وكان يجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله فولد لرسول الله فيه اولاد؟ قالو: اللهم نعم، قال: افتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على كوة قدر هيئة يدفها من منزله الى المسجد فابى عليه ثم خطب فقال: ان الله امرني ان ابني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير اخي وابنيه؟ قالو: اللهم نعم، قال: انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله قال نعبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال فليبلغ الشاهد الغائب؟ قالو: اللهم نعم، قال: انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله قال له في غزوة تبوك: انت مني بمنزلة هرون من موسى وانت ولي كل مومن ومومنة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله حين دعا النصارى من اهل نجران الى المباهلة لم يات الا ابي وبصاحبة وابنيه؟ قالو: اللهم نعم، قال: انشدكم الله اتعلمون انه دفع اليه الله يوم خيبر ثم قال: لا دفعها الى رجل يحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتحها الله على يدي؟ قالو: اللهم نعم، قال: اتعلمون ان رسول الله بعثه ببراءته وقال: لا يسلخ عني الا انا ورجل مني؟ قالو: اللهم نعم، قال: اتعلمون ان رسول الله لم ينزل به شديدة قط الا قلمه لها ثقة به ولم يدعه باسمه قط الا بقول: يا اخي، وادعو الى اخي، قالو: اللهم نعم، قال:

اتعلمون ان رسول الله قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال: يا على انت منى وانا منك وانت ولى كل مومن بعدى؟ قالوا اللهم نعم قال اتعلمون انه كان له من رسول الله يوم خلوة و كل ليلة دخلة اذا اساله اعطاه واذ سكت ابتداه؟ قالوا: اللهم نعم قال: اتعلمون ان رسول الله فضله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة زوجك خير اهل بيتي اقدمهم سلماً و اعظمهم حلماً و اكبرهم علماً؟ قالوا: اللهم نعم قال: اتعلمون ان رسول الله قال: انا سيد ولد آدم و اخى على. سيد العرب و فاطمة سيده نساء اهل الجنة و الحسن و الحسين ابناى سيد اشباب اهل الجنة؟ قالوا: اللهم نعم قال: اتعلمون ان رسول الله امره بغسله و اخبره ان جبرئيل يعينه؟ قالوا: اللهم نعم قال اتعلمون ان رسول الله قال: فى آفر خطبة خطبها: انى قد تركت فيكم الثقيلين كتاب الله و اهل بيتي فتمسكو ابهما لن تضلوا؟ قالوا: اللهم نعم قال: لانه منى و انا منه من احبه فقد احببني و ن ابغضه فقد ابغض الله. و ما اشبه كلامه فى هذا المقام بما احتج به يوم عاشوراء على اهل الكوفة امور يوم السادس من المحرم على ماروى سيد ابن طاووس.... الخ ۱۳

پروردگار عالم کی بے حد و بے حساب توصیف و ستائش اور اپنے جد بزرگوار جناب محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا: اما بعد اے جماعت مسلمین! تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ظالم و سرکش یعنی معاویہ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے۔ آپ لوگ دیکھ اور سن چکے ہیں اور اس کے جرائم کے شاہد و ناظر ہیں۔ جان لو کہ میں تم سے گواہی چاہتا ہوں؛ اگر میں سچ کہوں تو گواہی دینا اور اگر جھوٹ کہوں تو میری تکذیب کرنا۔ اے لوگو! میری باتوں کو سنو۔ میرے الفاظ پر غور کرو ان حقائق کو ملحوظ خاطر رکھو حتیٰ کہ اپنے شہروں اور گھروں میں پہنچو۔ یہ باتیں اپنے قبائل و اعزاز سے بیان کرو اور اگر وہ با ایمان لوگ ہیں تو ان کو گواہ بناؤ اگر میری یہ باتیں تمہیں پختہ و صحیح معلوم ہوتی ہیں تو اپنے ادراک و احساس میں اپنے افراد کو شریک کرو اے لوگو! مجھے خوف ہے کہ یہ دین و شریعت قطعاً فرسودہ ہوتے جا رہے ہیں، احکام دین پارہ پارہ ہو رہے ہیں باوجودیکہ خداوند عالم دین کا محافظ و نور ہدایت کی روشنی ارسال کرنے والا ہے؛ اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی گزرے۔ اے لوگو! میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جس دن رسول خدا ﷺ نے لوگوں کے درمیان عقداخت قائم فرمایا تھا تو جناب علیؑ کو اپنا بھائی

قراردیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے علیؑ تو میرا اور میں تیرا بھائی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں نے جواب دیا: خدا کی قسم ہم جانتے ہیں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے! کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا ﷺ نے مسجد خرید فرمائی اپنا گھر بنایا تو اپنے اس گھر میں دس کمرے بنائے اور سب کمروں کے دروازے مسجد کی طرف سے بند فرمائے دیئے سوائے علیؑ - کے کمرہ کے اور فرمایا کہ میرے والد محترم علیؑ کے سوا کوئی شخص مسجد میں سونے نہ پائے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرے دادا کی اولاد زیادہ تھی ان میں سے رسول اکرم ﷺ نے فاطمہ کو چن لیا اور میری ماں کے لیے الفاظ سفارش فرمائے؟ لوگوں نے جواب دیا: واقعی ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جب مدینہ میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے درخواست کی کہ انہیں مسجد میں اپنے گھر کا ایک روشن دان رکھنے کی اجازت دے دی جائے لیکن رسول اکرمؐ راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ مسجد پاک و پاکیزہ مقام ہے اس میں میرے بھائی علیؑ کے سوا کسی کو شب باشی کی اجازت نہیں۔ لوگوں نے کہا: خدا کی قسم! آپ درست فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم! کیا تمہیں یاد ہے کہ غدیر خم کے دن میرے نانا رسول اکرم ﷺ نے علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام کو منبر پر اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے فرمایا تھا کہ حاضرین ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں کہ یہ علیؑ ولی ہے اور مسلمانوں کی جانوں کے سلسلہ میں اولیٰ بہ تصرف ہے (یعنی ان کی جانوں پر تصرف رکھنے کے لیے سب سے بلند ہے)؟ لوگوں نے جواب دیا: خدا کی قسم! آپ درست فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا تم جانتے ہو کہ غزوہ تبوک میں رسول اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ اے علیؑ مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی اور با ایمان مرد و عورت کا ولی ہے؟ انہوں نے کہا: خدا کی قسم آپ صحیح فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: اے لوگو! میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں! کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب نجران کے نصرانی مہابلہ کے لیے آئے تھے تو میرے جد بزرگوار نے میرا، میرا باپ، میری والدہ اور میرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں مہابلہ کے لیے لے گئے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا: خدا کی قسم! آپ نے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا تمہیں معلوم ہے کہ خبیر کے دن میرے جد بزرگوار نے پرچم اسلام کو میرے پد بزرگوار علیؑ مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر فرمایا تھا کہ یہی وہ ہے جس کو اللہ دوست رکھتا

ہے اور یہ خدا اور رسول اکرم ﷺ کو دوست رکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم ﷺ نے سورہ براۃ میرے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عنایت فرمائی کہ کفار قریش کے سامنے اس کی تلاوت کریں اور فرمایا تھا کہ یا تو خود جا کر ایسا کرو یا اپنے جیسے کسی کو بھیجو؟ لوگوں نے کہا: خدا کی قسم! ہمیں یاد ہے۔ پھر فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا تمہیں یاد ہے کہ جب بھی میرے نانا کسی مشکل سے دوچار ہوتے تو علیؑ کو طلب فرماتے اور انہیں اپنا بھائی کہتے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہر روز خلوت میں اور ہر رات کو اپنے اسرار و رموز علیؑ سے بیان فرماتے اور انہیں باب مدینہ علم کے طور پر متعارف کراتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں معلوم ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا ﷺ نے میرے بابا علیؑ کو فضیلت میں جعفر و حمزہ پر برتری عنایت فرمائی اور ان کی شادی کے موقع پر فرمایا کہ اے فاطمہؑ تیرا شوہر وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا اور وہ علم و فضیلت میں سب سے برتری رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا تم جانتے ہو کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میں اولاد آدم میں بزرگ ترین شخصیت کا مالک ہوں، میرا بھائی عرب میں بزرگ ترین ہے، فاطمہؑ بہشت کی تمام خواتین کی سردار ہیں اور حسن و حسین جو انان جنت کے سردار ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اے لوگو! کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی تجہیز و غسل و کفن و دفن کے موقع پر میرے پدربزرگوار علیؑ ہی نے سب کچھ کیا تھا اور جبرائیل ان کی مدد کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے آخری خطبہ میں کیا فرماتا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری عترت ہے۔ تم میں جو شخص ان سے تمسک کرے گا وہ ہرگز گمراہ نہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ سچ فرماتے ہیں! اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ پھر کیوں تم زمانہ کو مجھ پر تنگ کر رہے ہو؟ حضرت نے یہی خطبہ ایک بار پھر روز عاشور کی آخری گھڑیوں میں ارشاد فرمایا۔ فصاحت و بلاغت پر مبنی ایک اور خطبہ نقل کرتے ہیں جو حج کو عمرہ مفردہ میں بدلنے اور مکہ سے کوفہ روانگی کے وقت بیان فرمایا:

”الحمد لله ماشا الله ولا قوة الا بالله و صلى الله على رسوله خط الموت على

ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما اولهني الى اسلافي اشتياقي يعقوب الى يوسف وخير لي مصرع انا لاقيه كاني باوصالي تنقطعها عسلان الفلواب بين النوايس وكر بلا فيملان منى اكر اشا جوفا واجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضی اللہ رضانا اهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا اجر الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده من كان باذلا فينام هجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليبر حل معنا فاني راحل مصبحا انشاء الله تعالى“ . ۱۴

ساری تعریفیں اللہ سے مخصوص ہیں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے طاقت صرف خدا ہی کی ہے اللہ اپنے رسول پر رحمت نازل فرما موت اولاد آدم کے لیے ایسی ہے جیسے لڑکی کے گلے میں گلوبند، بندھا ہے میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کی ایسی ہی آرزو رکھتا ہوں جیسی یعقوب کو یوسف کے دیدار کی آرزو تھی میری قتل گاہ اور مدفن پہلے منتخب ہو چکا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا پر بیابان کے درندے میرے جوڑو بند کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور نوشہ تقدیر سے فرار نہیں کر سکتا ہم اہل بیت رسول راضی برضائے خدا ہیں۔ ہم اس کے امتحان و آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہمیں صابروں کا اجر عطا کرتا ہے رسول خدا کے رشتہ دارن سے ہرگز جدا نہ ہوں گے اور بہشت میں ان کے ساتھ ہوں گے انہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ان کے ذریعے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا جو ہماری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے انشاء اللہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا۔ آخر میں ضروری ہے کہ ہم امام حسینؑ کے بے نظیر فصاحت و بلاغت کے ثبوت کے لیے آپ کا وہ خطبہ بھی نقل کریں جو آپؑ نے روز عاشورہ جنگ کے آغاز میں دشمن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

”تبا لكم ايتها الجماعة وترحاهن استصر ختمونا والهين فاصر خناكم
موجفين سللتم علينا سيفا كان في ايماننا وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا
وعدوكم فاصبحتم بالفاعلى اوليائكم ويء الا عدائكم بغير عدل افسوه فيكم ولا

لامل اصبح لكم فيهم وعن غير حدث كان منا ولا راى تفيلعنا فهلا .لكم الويلات تر
 كتمونا والسيف مشيم والجاش طامن والراى لم يستحصف ولكن استسرعتم
 اليها كتطير الدبى وتداعيتم لها كتداعى الفراش .فسحقا وبعد ا لطوغيت الامة
 وشذاذ الاحزب ونبسة الكتاب ونفثة الشيطان ومحرفى الكلام ومطفئى السنن
 وملحقى العهرة بالنسبالمستهزئين الذين جعلو القرآن عضيّن والله انه لخدل فيكم
 معروف قد وشجت عليه عروقكم وتوارت عليه اصولكم فكنتم اخبث ثمرة شجا
 للناظر واكله للغاصب الا فلعةُ الله على الناكثين الذين ينقضون الايمان بعد توكيدها
 وقد جعلوا الله عليهم كفيلا الا وان الدعى ابن الدعى قدر كزمننا بين اثنتين بين املة
 .السلة .و الذلة وهيهات منا الدينعة .الذلة بى ذلك الله ورسوله والمؤمنون وحجور
 طابت وانوف حمية ونفوس ابية ان نوثر طاعة اللثام على مصارع الكرام وانى زاحف
 اليهم بهذه الاسرة على كلب العدو .قلة العدد .و كثرة وخذلة الناصر“ . ٥١ پھر آپ نے
 ياشعار پڑھے:

فان نهزم فهزامون قدما وان نهزم فغير مهزمينا
 وما ان طبناجين ولكن منا يا نا ودولة اخرينا

الا ثم لا تلبثون بعدها الا كريت ما يركب الفرس حتى تدور بكم الرّحى
 عهد عهدة الى ابى عن جدى فاجمو امركم وشركم ء كم ثم كيدونى جميعا
 فلا تنظرون (انى توكلت على الله ربى وربكم مامن دابة الا هو اخذ بنا
 صيتها ان ربى على صراط مستقيم) ٥٢

”اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنى يوسف وسلط
 عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة ولا يدع فيها احدا الا قتله بقتله وضربة
 بضربة وينتقم لى ولا وليائى واهل بيتى واشياعى منهم فانهم غرونا وكذبونا وخذلونا
 وانت ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير“ . ٥٣

اے گروہ خدا تمہیں ہلاکت و مصیبت میں مبتلا کرے تم نے ہمیں فریاد و عاجزی سے پکارتا تاکہ ہم تمہاری فریاد کو پہنچیں اور ہم جلدی سے تمہاری فریاد رسی کے لیے آگے تو تم نے وہی تلوار ہمارے اور پر کھینچ لی جو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی تھی اور تم نے وہی آگ ہمارے لیے بھڑکائی جو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمنوں کے لیے روشن کی تھی اپنے دوستوں سے جنگ اور اپنے دشمنوں کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو اگرچہ نہ وہ تمہارے درمیان انصاف کرتے ہیں اور نہ تم ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہو اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی کہ جس کی پاداش میں ہم سے ایسی دشمنی کی جائے۔ اور ہم پر حملہ کیا جائے، خدا تمہیں سمجھے ہمیں اس وقت کیوں پریشان کیا جب تلواریں غلاف میں تھیں اور دلوں کو سکون تھا مکھیوں کی مانند فتنہ کی طرف اڑے اور پروانوں کی طرح ایک دوسرے کی جان کی فکر میں پڑ گئے کنیز کی اولاد دو، گروہوں کے پسماندگان کتاب خدا سے منہ پھیرنے والو خدا کی آیات تحریف کرنے والو، سنت رسولؐ کو فراموش کرنے والو، انبیاء کی اولاد اور ان کے اوصیائے کی عترت کو تہ تیغ کرنے والو، مجہول النسب کو صاحبان نسب سے ملحق کرنے والو مومنوں کو آزار پہنچانے والو اور قرآن کو پارہ پارہ کرنے والوں کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والو خدا تمہیں غارت کرے خدا کی قسم یوفائی اور پیمان شکنی تمہاری عادت ہے تمہارا خمیرہ مکرو یوفائی سے آمیختہ ہے اس کے مطابق تمہاری پرورش ہوئی ہے تم بدترین میوہ ہو، اپنے باغبان کے لیے گلے کی ہڈی، راہزنوں اور ناصبوں کے لیے خوش مزہ خدا لعنت کرے ان پیمان شکن لوگوں پر جنہوں نے محکم شدہ بیثاقوں کو توڑ دیا تم نے خدا کو اپنا کفیل قرار دیا تھا۔ خدا کی قسم وہ پیمان شکن تم ہی ہو۔ آج عبید اللہ بن زیاد نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے یا تلوار کھینچنے یا ذلت قبول کرنے کا میں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا خدا اور اس کا رسولؐ اور مومنین ہرگز ذلت پسند نہیں کرتے ہماری پرورش کرنے والے پاک دامن اور بیدار مغز اور غیرت مند ہیں ہم ہرگز پست و کمین کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس مختصر جماعت کے ساتھ میں تم سے جنگ کروں گا اگرچہ مجھے مددگاروں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے کچھ اشعار پڑھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے ہم تو ایک زمانہ سے کامیاب ہیں اور اگر مغلوب ہوتے ہیں تو بھی ہم مغلوب نہیں ہے ڈرنا ہماری عادت نہیں ہے لیکن دوسروں کی بدولت قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ اے کفران پیشہ لوگو! خدا کی قسم

میری شہادت کے کچھ دنوں بعد ہی اتنی ہی دیر کے بعد جتنی دیر میں ایک سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے زمانہ تمہیں چکی کے کے پاٹوں کی طرح پیس دے گا اور تم کو خوف و ہراس کے دریا میں ڈبو دے گا یہ وعدہ میرے والد نے میرے جد کی طرف سے مجھ سے کیا ہے تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے بارے میں ایک بار پھر غور کرو تا کہ تم زمانہ کی چیر و دستیوں سے محفوظ رہ سکو میں نے تو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے میں جانتا ہوں کہ خدا کی قدرت بالغہ کے بغیر روئے زمین پر کسی چیز کو حرکت نہیں ہوتی۔ اے اللہ اس قوم کو آسمان کی بارش سے محروم کر دے انہیں قحط میں مبتلا کر دے اور ان پر ثقفی کے غلام کو مسلط کر دے وہ انہیں زہر کے جام پلائے میرا میرے اہل بیت، میرے اصحاب اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے لے کہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو ہی ہمارا پروردگار ہے ہم تجھ ہی سے لو لگائے ہیں تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے۔

امام حسین علیہ السلام کی سخاوت

انسان کی عمدہ ترین صفات میں جو دو کرم اور بخش و سخاوت شامل ہیں۔ ہمارے تمام آئمہ میں یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یہ ہستیاں دنیا اور اس کی کیفیات کو حقارت کی نظر سے دیکھتیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا۔ اسے لوگوں کی ہدایت، ضیعفوں کی، دستگیری، فقراء مظلوم اور بدحال افراد کی حمایت میں خرچ کر دیتیں تھیں۔ شیخ کمال الدین بن طلحہ شافعی کے بیان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی سخاوت اور بخشش کی تمام عالم اسلام میں اس قدر دھوم تھی کہ دور دور سے لوگ آپ کی تلاش میں آتے اور مدینے کے باشندے بالاتفاق انہیں امام حسین علیہ السلام کے دولت کدہ کی طرف راہنمائی کرتے وہ لکھتے ہیں:

”انہ کان یکرہم الضیف وللمنع الطالب ویصل الرحم وینیل الفقراء وسیعف

السائل ویکسو العربان ویشبع الجوعان ویعطى انعام ویشد من الضعیف ویشفق علی الیتیم ویعین ذالحاجة وقل ان وصلہ مال الا فرقه“۔ ۱۸

وہ مہمان کی عزت کرتے تھے، کسی سائل کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حاجت مندوں کے پاس جا کر ان کی حاجت روائی فرماتے، برہنہ لوگوں کو لباس عطا کرتے، بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے، مقررہ وضوؤں کے

قرض ادا فرماتے ضعیف لوگوں کو سہارا دیتے، یتیموں کے دوست اور مشفق ہوتے محتاجوں کی ضمانت اور امداد کا انتظام کرتے اور جب بھی ان کے پاس کوئی مال پہنچتا تو وہ اسے تقسیم کر دیتے تھے۔ ابن عساکر ابن ہشام قتاد سے روایت کرتا ہے کہ بصرہ سے امام حسینؑ کی خدمت میں بہت سا مال لایا گیا جب تک آپ نے وہ مال تقسیم نہیں کر دیا آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اس سے آپ کی عظیم بخشش اور سخاوت کا پتہ چلتا ہے۔ ۱۹۔

حکما کا قول ہے کہ ”کریم شجاع القلب ہوتا ہے اور بخیل ضعیف النفس“ امام حسینؑ کی سخاوت آپ کی شجاعت سے براہ راست متناسب تھی آپ بادل کی طرح برستے تھے، فرق یہ تھا کہ بادل تو برستے ہوئے لڑتا ہے جب کہ امام حسینؑ ایک باوقار و مستحکم پہاڑ کی طرح مستقل طور پر بخشش فرماتے۔ سمندر جوش میں آکر زور شور سے موتی باہر نکالتا ہے لیکن امام حسینؑ - کمال سکون اور حلم کے ساتھ عطا فرماتے تھے۔ ابن صباغ لکھتے ہیں:- معاویہ مکہ آیا، اس نے بہت سا مال امام حسینؑ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جس میں درہم و دینار اور لباس فاخر وغیرہ شامل تھے آپ نے وہ تمام مال اور اشیاء مستحقین اور فقراء میں تقسیم کر دیں۔ ۲۰۔

امام بخاری نے صحیح میں ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں امام حسینؑ علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں لکھتے ہیں: اسامہ بن زید نے اپنے غلام حرمہ کو حضرت علیؑ علیہ السلام کے پاس مدد کے حصول کے لیے بھیجا حضرت علیؑ علیہ السلام جو ایک مقررہ حد سے زیادہ بیت المال کسی کو نہیں دیتے تھے اسے کچھ نہ بھیجا جب امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے یہ سنا تو انہوں نے نقد رقم۔ لباس اور مال جس قدر حرمہ کا اونٹ اٹھا سکتا تھا۔ اسے ارسال کر دیا۔ ۲۱۔

حوالہ جات

- ۱۔ ابن صباغ مالکی، فصول المہمہ، ص ۱۵۳، تفسیر علی ابن ابراہیم اور تفسیر صافی میں سورہ احقاف کی آیت ۱۵ کی تفسیر میں۔
- ۲۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۸، ح ۳، دارالاضواء بیروت ۱۹۸۵ء
- ۳۔ ابن قیم جوزی، طرق الحکمۃ
- ۴۔ صحیح مسلم، ج ۱، ص
- ۵۔ القرآن، سورہ لقمان، ۱۵
- ۶۔ بحار الانور: ج ۴۳، ص ۲۹۷، ح ۵۹
- ۷۔ بحار الانور: ج ۴۳، ص ۲۹۷، ح ۵۹
- ۸۔ فوق بلگرامی، سید اولاد حیدر، ذبح عظیم، ص ۳۵۸، مکتبہ رضویہ، لاہور
- ۹۔ فوق بلگرامی، سید اولاد حیدر، ذبح عظیم، ص ۳۵۳، مکتبہ رضویہ، لاہور
- ۱۰۔ طبرسی، احمد بن ابی طالب، الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۰۱
- قرشی، باقر شریف، حیاة الامام حسینؑ، ج ۳، ص ۲۷۴، مکتبہ الداوری، قم
- ۱۱۔ شافعی، کمال الدین بن طلحہ، مطالب السنو ال فی مناقب آل رسول، ص ۱۴۔
- ۱۲۔ فصول المہمہ، ص ۱۵۴، امین الاسلام طبرسی، احمد بن علی ابی طالب، الاحتجاج، ج ۲، ص ۲۲، ۲۳۔ المطبعتہ المرتضویہ نجف
- ۱۳۔ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۱۰، مؤسسہ الوفاء، بیروت، طبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب، الاحتجاج، ص ۱۶۱، المطبعتہ المرتضویہ۔ نجف
- ۱۴۔ ابن طاووس، علی بن موسیٰ بن جعفر اللہوف فی قتلی الطوف، ص ۳۳، المطبعتہ الحیدریہ، نجف ابن نما حلی، مشیر الاحزان، ص ۲۰، منشورات مدرسۃ الامام المہدی، قم
- ۱۵۔ الحرانی، ابو محمد الحسن بن علی بن حسین بن شعبہ، تحف العقول، ص ۲۴۰، جامعہ المدرسین، قم، الاحتجاج

ج، ۲، ص، ۹۹،

۱۶۔ القرآن۔ سورہ ہود، ۵۶

۱۷۔ بحار الانوار، ج، ۴۵، ص، ۹

۱۸۔ علی جدل مصری، الحسین، ج، ۱، ص، ۱۰۷، شافعی کمال الدین بن طلحہ، مطالب السؤال فی مناقب آل رسول: ص، ۱۲

۱۹۔ ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ شافعی، تاریخ ابن عساکر (ترجمہ الامام الحسینؑ) ج، ۴، ص، ۳۱۲، مجمع احیاء الثقافتہ الاسلامیہ۔ قم

۲۰۔ ابن صبارغ۔ الماکی، فصول المہمہ، ص، ۱۸۴

۲۱۔ صحیح بخاری فتح الباری، ج، ۳، ص، ۵۹-۵۸

ضلع اسلام آباد کے شیعہ دینی مدارس کے صاحبان تصانیف اساتذہ

سید حسین عارف نقوی۔ اسلام آباد
مؤلف، محقق، کتاب شناس، تذکرہ نویس

ذیل کی سطور میں ان اساتذہ کا تذکرہ ہے جو ضلع اسلام آباد کے شیعہ دینی مدارس میں علوم آل محمد علیہم السلام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تصنیف و تالیف کی طرف بھی متوجہ ہیں یقین کامل ہے کہ اپنے شاگردوں کی بھی اس میدان میں تربیت دے رہے ہوں گے۔ تحقیقی کام کے سلسلے میں مشکلات ضرور ہیں مگر ان دشواریوں کو عبور کرنا اہل علم ہی کا کام ہے معلومہ حد تک اس مضمون میں متعلقہ موضوع کے اساتذہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اساتذہ میں دو اساتذہ یعنی مولانا شیخ محسن علی نجفی مدظلہم مہتمم جامعہ اہل بیت و جامعہ الکوثر اور مولانا شیخ محمد شفاء نجفی مدظلہم کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ ان دونوں کا تذکرہ میری دونوں کتابوں یعنی تذکرہ علمائے امامیہ پاکستان اور تذکرہ علمائے امامیہ پاکستان (شمالی علاقہ جات) میں آچکا ہے تفصیل کے لیے دیکھئے۔

۱۔ تذکرہ علمائے امامیہ پاکستان مطبوعہ اسلام آباد، ۱۹۸۴ء، ص ۶۸-۲۶۶

۲۔ تذکرہ علمائے امامیہ پاکستان (شمالی علاقہ جات) مطبوعہ اسلام آباد، ۱۹۹۴ء، ص ۲۶-۱۲۵-۴۸-۱۴۷
البتہ مولانا شیخ محسن علی نجفی کی ان تذکروں کی اشاعت کے بعد دیگر چھپنے والی کتابیں یہ ہیں۔

۱۔ بلاغ القرآن: ترجمہ و حاشیہ قرآن، اشاعت ششم۔ ۲۰۰۷ء، صفحات ۱۰۱۷

۲۔ الکوثر فی تفسیر القرآن جلد اول۔ ۲۰۰۴ء۔ صفحات ۳۳-۷۔ جلد دوم۔ ۲۰۰۵ء، صفحات ۵۵۶۔

۳۔ تدوین و تحفظ قرآن، ۲۰۰۱ء مطبوعہ کراچی، ۸۶ صفحات

۱۔ مولانا ملک آفتاب حسین قمی:

مولانا آفتاب حسین جوادی تلہ گنگ کے مضافات میں ایک قصبے بھرپور، تحصیل و ضلع چکوال میں یکم مارچ 1966 کو ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اعموان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب حضرت عباس علمدار بن علی ابن ابی طالب - سے جا ملتا ہے ان کا خاندان کئی پشتوں سے علم و فضل میں مشہور ہے سکول تک ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں بھرپور میں حاصل کی قرآن مجید گاؤں کے ایک مولوی صاحب سے پڑھا۔ دوران تعلیم دیگر طلباء سے مذہبی مباحثے میں مشغول رہتے۔ ان کے گاؤں کا سنجیدہ پڑھا لکھا طبقہ ہمیشہ سے تحقیق طلب رہا جب کہ آپ بھی تحقیق کے لیے کوشاں رہے۔ بنا بریں یہیں سے دینی کتب کے مطالعہ کا شوق جنونیت کی حد تک دامن گیر ہوا اس سلسلہ میں بہت سی قدیم کتب خریدیں۔ یہ شوق انہیں کشاں کشاں علمی مراکز میں لے گیا۔ بالآخر 2 جون 1982 کو مکتب تشیع کی قدیمی درس گاہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں داخلہ لے لیا اور وہاں مندرجہ ذیل اساتذہ سے اخذ فیض کیا۔

۱۔ مولانا نصیر حسین نجفی - ۲۔ مولانا سید اعجاز حسین کاظمی - ۳۔ مولانا نذر حسین ظفر - ۴۔ مولانا منور حسین لکھنوی - ۵۔ مولانا محمد سبطین - ۶۔ مولانا غلام حیدر - ۷۔ حافظ عنایت حسین - ان اساتذہ نے صرف بہائی ابواب الصرف، روضۃ الادب علم الصیغہ شیخ گنج ہدایۃ الخو، تیسیر المنطق، مرقات شرح تہذیب کافیہ، تبصرہ علامہ حلی شراعی الاسلام، لمحہ جلدین، جامع الاخبار، تفسیر بیضاوی، متنبی، حماسہ - دیوان علی - مقامات حریری، العبر ات، وغیرہ کتب درس پڑھیں۔ 1986 میں سلطان الافاضل کا امتحان پاس کیا اور سند فراغت حاصل کی اسی سال فاضل عربی کا امتحان راولپنڈی بورڈ میں دیا اور سند حاصل کی۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے بھی سند حاصل کی۔ بالآخر 1988ء میں مزید حصول تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ قم المشر فہ ایران کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں مختلف اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ فقہ و اصول فقہ، منطق و فلسفہ، علم الرجال وغیرہ مروجہ علوم حاصل کیے اساتذہ میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ ۱۔ آقائے اعتمادی - ۲۔ آقائے فخر وجدانی - ۳۔ آقائے عباس علی براتی - ۴۔ آیت - ۱۔ علی محمدی خراسانی - ۵۔ آیت - ۱۔ شیخ جعفر سبحانی - ۶۔ آیت - ۱۔ - - - - وحید خراسانی و دیگر اساتذہ۔

1994 میں بحیثیت مدرس اعزام ہو کر جھنگ گئے۔ ایک سال کے لیے مدرسہ ولی العصر اڈا

شیخ جھنگ میں بحیثیت پرنسپل تعین ہوئے۔ یہاں آپ نے مدرسے کو بھی چلایا اور مختلف دیہاتوں میں جا کر بہت سے اہل سنت کو مذہب شیعہ سے روشناس کرایا جس کے انتہائی ثمر آور نتائج حاصل ہوئے۔ سپاہ صحابہ کے شناختی جھنڈے پر یہ حدیث تحریر کی ہوئی تھی؟ اصحابی کا لنجوم باہم اقتدیتیم (مرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتدار و پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے) تقریباً 1985 کا واقعہ ہے جب جوادی صاحب دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں زیر تعلیم تھے آپ نے اس جھنڈے پر لکھی ہوئی یہ حدیث دیکھی تو اس وقت سے ان کے دل میں یہ آرزو کروٹیں لے رہی تھی کہ اس حدیث پر ضرور ایک تحقیقی تبصرہ احاطہ تحریر میں لایا جائے۔ بھم اللہ یہ آرزو حوزہ علمیہ قم المشرقہ میں پوری ہوئی 1993ء میں اس حدیث پر ایک علمی مقالہ تیار کر لیا جب تعطیلات میں ایران سے پاکستان آئے تو جولائی 1993ء کو یہ مقالہ ایک کتابی صورت میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا جو 65 صفحات پر مشتمل ہے سب سے پہلی ان کی تصنیف ’حدیث اصحابی کا تحقیقی جائزہ‘ کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب سپاہ صحابہ کے مراکز میں تقسیم کی گئی جس کے عمدہ نتائج برآمد ہوئے اس کے بعد علامہ سید ساجد علی نقوی مدظلہ العالی کے حکم سے آپ نے علمی تحقیقی کام کے لیے ایک ادارہ تشکیل دیا جسے ’مرکز مطالعات اسلامی‘ کے نام سے موسوم کیا گیا، مرکز مطالعات اسلامی نے اپنے قیام کے فوراً بعد ہی تحریری میدان میں گرانقد خدمات سرانجام دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا آفتاب حسین جوادی کی تالیفات میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں۔

۱۔ ناموس صحابہ بل کا علمی جائزہ (شیعہ دشمن تنظیم کی طرف سے اسمبلی میں پیش کئے جانے والا بل کا ردِ بلیغ)
 ۲۔ حضرت عمر کا یوم وفات (اس علمی تحقیق کو سابق صدر پاکستان فاروق احمد لغاری نے تسلیم کرتے ہوئے اپنے ارسال کردہ خط میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے بعد ازاں اسی موقف کے نتیجے میں پنجاب یکم محرم الحرام کو ہونے والی تعطیل منسوخ کر دی گئی)

۳۔ جمیل الرحمن کی غیر شرعی جسارت (آزاد کشمیر کے جمیل نامی مولوی نے مکتب اہل بیتؑ کے خلاف زہر اگلا تھا اس کا دندان شکن جواب ہے)

۴۔ صلح امام حسنؑ کے علل و اسباب۔ ۵۔ اسماء اہل بیت کے ساتھ ’علیہ السلام‘ کہنے کا شرعی جواز۔ ۶۔ معاویہ بن یزید کا تاریخ ساز خطبہ۔ ۷۔ تحریف قرآن کا باطل نظریہ۔ ۸۔ تحقیقی دستاویز۔ (۱۲۱۴ صفحات پر)

مشتمل ہے اس میں قابل اعتراض مواد جمع کیا گیا ہے اور شیعہ موقف کو ثابت کیا گیا ہے۔

۹۔ توہین صحابہ:۔ مجرم کون؟۔ ۱۰۔ اہل تشیع پر اعتراضات کا علمی جائزہ۔ ۱۱۔ فضیلت علی المرتضیٰ بعد از سید الانبیاء۔ ۱۲۔ گنج ہائے گرانمایہ ترجمہ وصیت نامہ علامہ علیؒ۔ ۱۳۔ سیف البارق فی رد خطبات اعظم طارق۔ ۱۴۔ پانچ تکبیر نماز جنازہ کی شرعی حیثیت۔ ۱۵۔ مدلل جوابات، (بالاکوٹ کے مولوی رشید احمد کے شیعہ کے خلاف ۱۸ عدد سوالات کے جوابات)۔ ۱۶۔ شہادت ثالثہ در شہد کے متعلق فیصلہ (نماز کے شہد میں شہادت ثالثہ کا عدم جواز اور اس سلسلہ میں اٹھائے گئے مغالطات کا رد بلیغ)۔ ۱۷۔ خطبہ فدک کی اسنادی حیثیت

ان تالیفات کے علاوہ مختلف قومی مجلوں، اخبارات و جرائد وغیرہ میں آنے والے دل آزار دشمنان اسلام کی تحریروں کا فوری علمی جواب مولانا کے تحقیقی قلم سے دیا جاتا ہے اب تک ان کے متعدد مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ مزید برآں دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ گزشتہ دور حکومت میں (نواز شریف کے دور میں) پنجاب حکومت کی طرف سے تشکیل پانے والے متحدہ بورڈ (جو دل آزار کتب پر پابندی لگانے کے لیے بنایا گیا تھا) میں بھی بحیثیت ممبر شریک رہے اور ملت جمعفریہ کی نمائندگی کا شرف حاصل کیا اس بورڈ میں تمام مکاتب فکر (بریلوی دیوبندی شیعہ اور اہل حدیث) کے چید علماء کرام شامل تھے۔ آپ نے اپنی جستجو اور دیگر ممبران کے تعاون اور عملی کاوش سے دشمنان تشیع کی توہین اہل بیت پر مبنی چالیس عدد کتب پر پابندی لگوائی نیز سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک جمعفریہ پاکستان کی طرف مذہب اہل بیت کے دفاع تحفظ کے لیے پیش کئے جانے والے موقف میں مرکز مطالعات اسلامی کی خدمات پورے طور پر نمایاں رہیں۔ مطالعاتی زندگی کے بہت سے نشیب و فراز سے گزرے۔ ابتداء ہی سے کتب بینی نے جنونیت کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اسی تسلسل کے ساتھ سترہویں اٹھارویں عیسوی کی مطبوعہ و خطی نادر و نایاب قدیم کتب کی جمع آوری کا سلسلہ جاری رکھا اس سلسلہ میں ملک بھر بالخصوص صوبہ سرحد (پشاور، مردان و ہزارہ) اور صوبہ پنجاب کے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور وغیرہ کے فضلا اور نامور شخصیات کے ذاتی کتب خانے بیش بہا قیمت سے خریدے۔ اب الحمد للہ ان کے پاس عظیم اور نادر کتب پر مشتمل ذاتی کتب خانہ موجود ہے۔ جس سے بہت سے علماء کرام سکالرز اور محققین استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہے اس وقت بھی علم و تحقیق اور تدریس کے مشاغل میں منہمک ہیں۔

۲۔ مولانا جعفر علی میر:

ولدیت: محمد رمضان ولادت: ۱۱۴ اکتوبر ۱۹۶۷ء

مولانا کالا گوجراں ضلع جہلم میں پیدا ہوئے ۱۹۸۳ء میں میٹرک کیا ۱۹۸۴ء تا ۱۹۸۷ء جامعہ اہل بیت اسلام آباد میں تعلیم حاصل کی جہاں آپ کے اساتذہ میں مولانا واجد علی، مولانا محسن علی نجفی، مولانا شیخ محمد شفاء اور مولانا سید ثار حیدر مرحوم تھے ۱۹۸۸ء میں مدرسہ آیۃ اللہ الحکیم راولپنڈی میں داخلہ لیا جہاں ڈیڑھ سال تک رہے مولانا سید ساجد علی نجفی و مولانا سید شیر علی شاہ (م ۲۰۰۰ء) سے علوم اہل بیت حاصل کئے۔ اس کے بعد قم چلے گئے جہاں ۱۹۸۹ء تا ۲۰۰۰ء تک رہے جہاں آپ کے اساتذہ میں شیخ شفیع دارابی، شیخ محسن فقیہی، شیخ حسین خراسانی، آیۃ اللہ جوادی عالمی اور سید جواد نقوی شامل تھے۔

تراجم و تصانیف:

۱۔ وہابیت۔ تاریخ، پیدائش و حقائق (ترجمہ)

۲۔ ترجمہ منہاج الکرامة از علامہ حلی، ترجمہ معالم الفلسفة الاسلامی از جواز مغنیہ

۳۔ اہلبیت سے مربوط تاریخی اور روائی حقائق میں تحریف

۴۔ علل انحطاط مسلمین

مولانا آج کا جامعہ الحجت سترہ میل۔ اسلام آباد میں علوم اہل بیت کو عام کر رہے ہیں۔

۳۔ مولانا سید حسنین عباس گردیزی قمی:

ولدیت: سید قاسم علی گردیزی ولادت یکم جنوری ۱۹۶۶ء

مولانا گردیزی چک شیر خان کبیر والا ضلع خانیوال میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۸۱ء میں گورنمنٹ ہائی سکول پیراں غائب سے میٹرک کیا گورنمنٹ کالج بون روڈ ملتان سے ۱۹۸۳ء میں F.sc کیا اور ۱۹۸۷ء میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ (Hon) B.sc کیا ۱۹۸۹ء میں اسی یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں (Hon) M.sc کی سند حاصل کی۔ جامعہ المنتظر لاہور سے سلطان الافاضل کی سند حاصل کی اس سند کے حوالے سے ایم اے (عربی) اور ایم اے (اسلامیات) کی پنجاب

یونیورسٹی سے سند حاصل کی۔ جنوری ۱۹۹۰ء میں قم چلے گئے جہاں تفسیر قرآن، حدیث فقہ و اصول فقہ، عقائد و کلام، تقابل ادیان، علم فلسفہ۔ کے دروس حاصل کیے اور ان مضامین میں مرکز جہانی علوم اسلامی حوزہ علمیہ قم سے فرسٹ پوزیشن میں پاس کیا۔ اگست ۱۹۹۹ء میں وطن واپس آئے قم میں آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ جعفر سبحانی شامل ہیں۔ بعد ازاں ۱۹۹۹ء تا ۲۰۰۰ء مدرسہ دارالقرآن ماڑی شاہ سخی رضلع جھنگ ۲۰۰۱ء میں جامعۃ الحسنینؑ جھماہرہ شریف ضلع چکوال میں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ ۲۰۰۱ء سے تادم تحریر جامعۃ الرضا بارہ کہو۔ اسلام آباد میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور جامعہ کے مہتمم بھی ہیں۔ اب تک جھنگ، ڈیرہ غازی خان، فحیرہ، العین، ابو ذہبی (عرب امارات) اور ڈربن جنوبی افریقہ میں مجالس عزاسے خطاب فرما چکے ہیں۔ بارہ کہو کی شیعہ مسجد میں امام جمعہ و جماعت بھی ہیں مدرسہ کی تعمیر، نور الہدی ٹرسٹ اور محمد علی فاؤنڈیشن کے موسس بھی ہیں۔ مندرجہ ذیل کتب کے ترجمے کیے ہیں۔

۱۔ منشور جاوید: استاد جعفر سبحانی مدظلہ فارسی میں لکھی گئی تفسیر موضوعی کا ترجمہ

۲۔ معاد: آیت اللہ محمد تقی فلسفی کی کتاب کا فارسی کا ترجمہ

۳۔ الصحیح سیرۃ النبی (جلداول و دوم) آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتاب کا عربی سے ترجمہ

۴۔ ترجمہ مسئلہ فلسطین تالیف خسرو شاہی

۵۔ زندگانی حضرت فاطمہ x: ڈاکٹر جعفر شہیدی کی کتاب کا فارسی سے ترجمہ

۷۔ نچ الفصاحۃ الحاوی لقصار کلمات رسول اللہ ﷺ عربی سے ترجمہ سہ ماہی المیزان اسلام آباد کے مختلف شماروں میں مندرجہ ذیل مقالات شائع ہو چکے ہیں اعجاز قرآن، اعجاز قرآن کے مختلف پہلو (۱-۲) فصاحت و بلاغت قرآن کریم، قصص قرآن کریم، قصص قرآن کے مقاصد (۱-۲) قصہ حضرت موسیٰ اور اس کے نتائج، قرآن کریم میں امتوں کے عروج و زوال۔ الحمد للہ مولانا خطابت تدریس تصنیف و تالیف میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیقات عنایت فرمائے۔

۴۔ مولانا محمد حیات انصاری:

ولدیت حافظ محمد عبداللہ ولادت: ۱۹۶۰ء

آپ سالارواہن سادات ملتان میں پیدا ہوئے آپ کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے۔ گورنمنٹ ہائی سکول مانکوٹ سے میٹرک کیا ۱۹۷۷ء میں جامعۃ المنظر لاہور میں داخلہ لیا جہاں ۱۹۸۳ء تک رہے یہاں آپ کے اساتذہ میں مولانا سید صفدر حسین نجفی (م) مولانا موسیٰ بیگ نجفی مولانا غلام حسین نجفی مرحوم، مولانا محمد عباس نقوی اور مولانا محمد شفیع نجفی شامل ہیں۔ انہی ایام میں محمود بن الماس رقم اور جناب خاور جاوید بٹ سے خط نستعلیق سیکھا آپ نستعلیق نسخ اور ثلث کے ماہر ہیں۔ ۱۹۸۴ء میں اہلحدیث کی مشہور دینی درسگاہ الجامعۃ المحمدیہ گوجرانوالہ میں داخل ہوئے جہاں اصول حدیث اور حدیث شناسی میں تخصص کیا اس مدرسے میں۔

۱۔ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب سے شرح نخبۃ الفکر، مشکوٰۃ المصابیح، حصہ دوم پڑھیں

۲۔ حضرت مولانا محمد رفیق سلفی سے مقدمہ ابن الصلاح مشکوٰۃ المصابیح جلد اول پڑھیں۔

۳۔ مولانا عبدالسلام بھٹوی سے تدریب الراوی اور جامع الترمذی پڑھیں

۴۔ مولانا عبدالمنان سے سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم کا سماع کیا۔ مولانا عبدالرزاق نے لائبریری کا پورا نظام آپ ہی کے سپرد کیا ہوا تھا۔

۵۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی سے صحیح بخاری کا سماع کیا۔ جامعہ محمدیہ سے فارغ ہونے کے بعد دو سال تک جامعہ جعفریہ گوجرانوالہ میں حدیث پڑھائی اور طلبہ کو کتابت سکھائی اس مدرسے کی لائبریری کو منظم و مرتب کیا۔ دوارن تدریس تالیفات کا سلسلہ جاری ہے درج ذیل کتب تحریر کر چکے ہیں۔

۱۔ المنتخب من الصحاح السنۃ: فضائل اہلبیت اور مذہب شیعہ کی تائید میں وارد شدہ تین سو احادیث ان پر اصول حدیث کی روشنی میں تحقیق و تخریج۔

۲۔ احادیث فدک فی کتب الفریقین: صحاح ستہ، مسانید جوامع۔ سنن و معاجم و کتب احادیث شیعہ کے مصادر سے مسئلہ فدک سے متعلق احادیث و روایات کو جمع کیا۔

۳۔ العترۃ والصحابہ فی السنۃ: کتب جوامع و مسانید کتب سنن و معاجم سے ایک ہزار احادیث کو جمع کیا

۴۔ مسانید صحابہ کے نام سے صحابہ کرامؓ سے مروی فضائل اہل بیت کے بارے میں احادیث کو کتب

مسانید کو ترتیب پر جمع کیا۔

۵۔ حدیث کساء سے متعلق چودہ صحابہ کرامؓ سے مروی روایات مرفوعہ و موقوفہ کو ان کی اسانید و متون کے ساتھ دو سو پچاس کو مصادر احادیث سے جمع کیا اور ساتھ ہی محدثین و ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کو اس حدیث کو توثیق کے لیے ذکر کیا جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ آیت تطہیر صرف پنجتن پاکؓ کے حق میں نازل ہوئی۔

۶۔ الفضائل العددیہ: الخصال شیخ صدوقؒ کی طرز پر فضائل اہل بیتؑ کی روایات کو جمع کیا

۷۔ فضائل اہل بیتؑ بالانید العددیہ: دو ہزار احادیث کو دس ابواب میں جمع کیا۔ باب الواحد میں ان احادیث کا بیان ہے جو صرف ایک سند سے مروی ہیں باب الاثنین میں وہ احادیث جن کی دو سندیں ہیں اسی طرح باب العشرہ تک۔

۸۔ سلسلۃ الاحادیث تک المتوتر فی فضائل العترۃ الطاہرہ: حدیث غدیر، حدیث ثقلین، النظر الی وجہ علی عبادۃ، حدیث منزلة وغیرہم۔

۹۔ قرۃ الحنین فی احادیث الفریقین ان احادیث مبارکہ کا مجموعہ جو شیعہ سنی کے مصادر احادیث میں ایک ہی سند و متن سے مروی ہیں۔

۱۰۔ معجم الرجال والحديث: رواة الرجال حدیث سے مروی فضائل اہلبیتؑ کی روایات کو جمع کیا ہے ان تمام رواۃ کی تعداد دو ہزار اور ان سے مروی احادیث کی تعداد پانچ ہزار ہے۔

۱۱۔ فضائل اہل بیتؑ میں کتب المسانید: ان احادیث کا مجموعہ جو کتب مسانید (مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ مسند ابی داؤد الطیالسی) مسند البزازی اور دیگر کتب مسانید میں مروی ہیں۔

۱۲۔ فضائل اہل بیتؑ من کتب المعاجم والمستدرکات والسنن۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیلؒ (م ۱۹۷۶ء) کی تمام تصانیف پر تحقیقی تخریج اور تعلیق کا کام۔

۵۔ مولانا سید رمیز الحسن موسوی قتی:

ولدیت: سید ذاکر حسین ولادت: ۳۱ دسمبر ۱۹۶۲ء بمطابق ۳ شعبان المعظم ۱۲۸۲ھ

مولانا کی جائے ولادت ایبٹ آباد ہے گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد سے ایف اے کیا ۱۹۸۲ء میں قائد ملت شہید عارف الحسنی (م ۱۹۸۸ء) کی تشویق پر حوزہ علمیہ قم جا کر تعلیم کا آغاز کیا جہاں ابتدائی فنون و علوم شیخ ساجد سبحانی، شیخ افتخار جعفری، شیخ غلام عباس ریسی، شیخ مجتبیٰ بروجرودی نجفی اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیے کلام و فلسفہ میں سید جواد نقوی، اسد اللہ بیات، شیخ حیدر ضیائی آملی، کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا، سطحیات اور درس خارج فقہ و اصول میں آیت اللہ شیخ فخر وجدانی، شیخ محسن فقیہ، شیخ علی محمد خراسانی، سید حسینی بوشہری، علی رضا خراسانی، سید آل غفور جزائری اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے دروس سے اخذ فیض کیا۔ اخلاقی فکری اور سیاسی تربیت میں آیت اللہ سید مہدی روحانیؒ سے اخذ فیض کیا۔ آج کل نور الہدی ٹرسٹ بارہ کہو اسلام آباد کے شعبہ تحقیق و تالیف سے وابستہ ہیں اور مجلہ نور معرفت کے مدیر ہیں۔ صاحب مطالعہ و صاحب تصانیف ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں:-

- ۱۔ روشن حقائق (جلد اول) عدم تحریف قرآن ۲۔ روشن حقائق (جلد دوم) تقیہ کی شرعی حیثیت
- ۳۔ استعمار و استبداد کے خلاف علمائے عراق کی جدوجہد
- ۴۔ روشن خیالی اور مغرب پرستی ۵۔ شواہد مودت اہل بیت رسول قرآن و سنت کی روشنی میں ۶۔ امام خمینی کے اجتماعی و سیاسی افکار (مجموعہ مقالات)

تراجم

- ۷۔ تفسیر راہنما جلد ۳-۵-۹ از ہاشمی رفسنجانی ۸۔ عدل الہی از دیدگاہ امام خمینی ۹۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر از امام خمینی ۱۰۔ معاد از دیدگاہ امام خمینی ۱۱۔ امام خمینی اور اخلاق و سیاست از سید حسن اسلامی، ۱۲۔ تلخ و شیریں حکایتیں از امام خمینی ۱۳۔ استقامت از آیت اللہ رضا صدر ۱۴۔ نبوت از دیدگاہ امام خمینی۔ ان کے علاوہ ماہنامہ سحر کراچی اور ہفت روزہ 'نوائے اسلام' کراچی میں مقالات چھپتے رہے۔ ایک مجلہ 'پیام مسجد' کے بھی بانی ہیں۔

۶۔ مولانا سید ریاض حسین صفوی:

ولدیت سید سعادت حسین شاہ ولادت: یکم مئی ۱۹۶۸ء

مولانا کی جائے ولادت اوکاڑہ ہے ۱۹۸۳ء میں دانش گاہ جعفریہ واہ گریجویٹ ضلع میرپور خاص میں داخلہ لیا جہاں دو سال تک پڑھتے رہے یہاں آپ کے اساتذہ میں مولانا سید ارشاد حسین نقوی مولانا منظور حسین (ممتاز الافاضل) مولانا عباس علی نجفی اور مولانا مہدی شامل ہیں۔ ۱۹۸۶ء میں تم چلے گئے مدرسہ حجتیہ میں داخلہ لیا وہاں آپ کے حسب ذیل اساتذہ تھے۔

۱۔ علی ربانی گلپایگانی، جعفر سبحانی، محمد علی گرامی اور آیت اللہ جعفر الہادی (عرب)

بعد ازاں موسسہ امام صادقؑ میں داخلہ لیا جہاں چار سال میں دورہ تخصصی علم کلام و فلسفہ میں امتیاز حاصل کیا۔ ۱۹۹۶ء میں پاکستان واپس آئے کچھ عرصے بارہ کہو کے دینی مدرسے میں اور ڈھوک رتہ راولپنڈی کے دینی مدرسے میں مدرس بھی رہے مندرجہ ذیل کتب کے ترجمے جو چھپ چکے ہیں۔

۱۔ قرآن کا پیغام (پیغام قرآن) ۲۔ تعلیم و تربیت در اسلام ۳۔ سفر نامہ برزخ بنام برزخ کا سفر نامہ ۴۔ نماز اول وقت بنام اول وقت نماز ۵۔ مجازات گناہ گاران از جواد رضوی بنام گناہ گاروں کا بھیانک انجام ۶۔ شرح دعائے روز عرفہ از ڈاکٹر غلام حسین عدیل بنام دریائے عرفان ۷۔ مجلہ معرفت لندن کے مدیر بھی رہے جس کے پانچ شمارے شائع ہوئے۔

۷۔ مولانا سید عباس موسوی قمی:

ولدیت: مولانا سید احمد موسوی ولادت: ۱۹۵۹ء مولانا کی جائے ولادت گوہری کھر منگ (بلتستان) ہے B.A تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۹۷۹ء میں جامعہ اہل بیت - اسلام آباد میں داخلہ لیا جہاں تین سال تک علوم آل محمد حاصل کرتے رہے یہاں آپ کے اساتذہ میں شیخ الجامعہ مولانا شیخ محسن علی اور مولانا صلاح الدین شامل ہیں۔ ۱۹۸۲ء میں تم چلے گئے جہاں دس سال تک رہے تم میں آپ کے حسب ذیل اساتذہ تھے:

۱۔ شیخ مصطفیٰ اعتمادی ۲۔ آقائی ستودہ ۳۔ آقائی پایانی۔

۴۔ آیت اللہ وحید خراسانی ۵۔ سید محمود ہاشمی (چیف جسٹس) ۶۔ آقائی مصباح یزدی

پاکستان مراجعت فرمانے کے بعد ۱۹۹۲ء تا ۲۰۰۲ء فیصل آباد کے ایک دینی مدرسے 'علوم اسلامی' کے

صدر مدرس رہے اس کے بعد جامعۃ الکوثر اسلام آباد آگئے جہاں رسائل و مکاسب و لمعہ کے استاد ہیں مندرجہ ذیل کتابوں کے ترجمے کئے ہیں۔

- ۱۔ شہدائے احيائے دین۔
- ۲۔ اتحاد (فارسی)
- ۳۔ خطرات نفس (عربی)
- ۴۔ شرح دعائے کمیل۔
- ۵۔ ترجمہ و شرح دروس فی علم الاصول (عربی) از سید باقر الصدر
- ۸۔ مولانا محمد علی فاضل قمی:

ولدیت: ولی محمد ولادت: ۱۹۴۴ء

مولانا چوٹی ضلع ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے مقامی ہائی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۹۵۸ء میں محزون العلوم الجعفریہ ملتان میں داخلہ لیا جہاں آپ کے اساتذہ میں، مولانا سید شیر علی شاہ (م ۲۰۰۸ء) مولانا محمد حسین آف سدھو پورہ، علامہ سید ساجد علی نقوی اور مولانا عبدالغفور جعفری شامل تھے۔ ۱۹۶۲ء میں فاضل عربی کا امتحان پاس کیا مابعد چھ سال تک ملک کے مختلف دینی مدارس اور مساجد میں تبلیغی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ ۱۹۶۸ء میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے قم تشریف لے گئے جہاں آیات عظام اسد اللہ بیات، ابوالفضل موسوی، عباس دوزدانی، مصطفیٰ اعتمادی اور جعفر سبحانی جیسے ماہرین علوم فنون کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا ۱۹۷۳ء میں ڈیرہ غازی خان واپس آئے یہاں دینی مدرسہ قائم کیا اور تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ بعد دوبارہ قم تشریف لے گئے اور آیات عظام گلپایگانی، مرثیٰ نجفی، شریعت مداری، شیرازی اور حرم پناہی کے دروس خارجہ سے بھرپور استفادہ کیا۔ ۱۹۸۷ء میں مراجعت فرمائی مومنین کے اصرار پر اب راجن پور سکونت اختیار کی جہاں مومنین کے تعاون سے چار کنال زمین خرید کر جامعہ امام جعفر صادق - کی تعمیر شروع کی اور تدریس شروع کر دی لڑکیوں کے لیے ایک الگ مدرسہ ”حوزہ علمیہ زینبیہ“ آپ کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ آج کل آپ جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں تدریسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں مجالس سے بھی خطاب فرماتے ہیں آپ کا تمام بیان کتاب وسنت کی روشنی میں ہوتا ہے ان تمام مصروفیات کے باوجود تحریری خدمات سے بھی غافل نہیں۔ آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف، تالیفات اور تراجم ہیں:-

- ۱- آیت اللہ محمد شہری کی کتاب ”میزان الحکمۃ“ جس میں پچیس ہزار احادیث ہیں اور دس جلدوں پر مشتمل ہے کا مکمل ترجمہ کیا ہے جن میں سے آٹھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔
- ۲- منہاج البراءۃ شرح نہج البلاغہ (عربی) کا ترجمہ دو حصے چھپ چکے ہیں
- ۳- تفسیر نور: شیخ محسن قرآنی چھ جلدوں کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ ۴- ترجمہ باقیات الصالحات
- ۵- آسان عقائد ۶- معاد محمد تقی فلسفی کا ترجمہ ۷- ماہ رمضان اور اعتکاف ۸- تحفہ ماہ رمضان
- ۹- احکام اموات ۱۰- نور ولایت ۱۱- ایک سو چودہ قرآنی سوال اور ان کے جوابات
- (ترجمہ) ۱۲- مودۃ فی القربی ۱۳- خواتین کے متعلقہ مسائل حج وغیرہ ۱۴- عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ۱۵- حسینی انسائیکلو پیڈیا ۱۶- یوسف قرآن: تفسیر نور سے اخذ کی گئی سورہ
- یوسف کی تفسیر جو اخلاقی نکات پر مشتمل ہے۔ ۱۷- شہید عدالت (حضرت علیؑ)
- ۱۸- شیعیت کا تعارف ۱۹- کاروان شہادت ۲۰- فلسفہ انتظار

قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم امام

محمد اصغر عسکری

مدرس جامعۃ الرضا، اسلام آباد

اس موضوع پر قلم اٹھانا اور کچھ لکھنا یقیناً بہت مشکل امر ہے کیونکہ امام معصومؑ جو انسانیت کا ہادی اور پیشوا ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ تعین کرنا کہ ان کا علم کتنا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں؟ کوئی معنی نہیں رکھتا لہذا یہ وضاحت ضروری ہے کہ علم امام سے ہماری مراد یہ ہے کہ قرآن اور احادیث آئمہ نے اس حوالے سے ہماری کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے زیادہ تر ہماری تحقیق کا انحصار آیات اور روایات پر ہوگا

امام کے علم کی وسعت اور حد کتنی ہے یہ جانتے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امام کا ہمارے ہاں کیا تصور ہے؟ کیونکہ امام کے بارے میں دو طرح کے نکتہ نظر پائے جاتے ہیں پہلا یہ کہ امام جانشین پیغمبر ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے منصوب ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو شریعت کے احکام بیان کرے اور اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی امور کی راہبری بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سادہ تصور امامت کے لیے امام کا تمام عالم کے علوم جیسے نظام شمسی کا علم، ستاروں کے فاصلے کتنے ہیں، زمین کا علم، ابتداء خلقت اور انتہائی خلقت علم ما کان وما یکون کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کا عالم ہونا کافی ہے۔

دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ امام کوئی معمولی حاکم نہیں بلکہ اس کو رسول اکرم ﷺ کا تمام ابعاد اور پہلوؤں میں جانشین تصور کریں اور یہ کہیں کہ امام پیغمبر کی مانند تمام انسانیت کا مربی و ہادی اور انسانوں کو اپنے نہائی کمال تک پہنچانے والا ہوتا ہے امام کے اس تصور سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے لیے مذکورہ تمام علو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آئمہ اطہار ÷ لوگوں کے

مقابلے میں علمی اعتبار سے بلند مقامات کے حامل تھے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: لا تعلموہم

فانہم اعلم منکم!

انہیں تعلیم نہ دو اس لیے کہ وہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ جاننے والے ہیں۔ مخصوصاً باب مدینہ علم حضرت علی علیہ السلام جو بچپن سے رسول خدا ﷺ کے سائے میں رہے اور آپ کی آخری سانسوں تک آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہے، اپنے علمی مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان الرسول ﷺ علمنی الف باب و کل باب یفتح الف باب حتی علمت ماکان وما یكون الی یوم القیمۃ و علمت علم المناہی و البلیا و فصل الخطاب“ ۲

یعنی رسول اکرم ﷺ نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم دیے اور میں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولے جو مجموعاً ہزار ہزار باب (دس لاکھ باب) ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ ان سب سے میں باخبر ہو گیا اموات و آفات کے اسرار کا میں عالم اور عدل کے ساتھ حکم کرنے کا مالک ہوں۔ لیکن علوم آئمہ صرف انہیں علوم پر منحصر نہیں ہیں کہ جسے واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے حاصل کیا بلکہ آئمہ اطہار غیر معمولی علوم سے بھی سرفراز تھے۔ جس سے بصورت الہام باخبر ہو جاتے تھے جیسے جناب خضر، جناب ذوالقرنین حضرت مریمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی والدہ پر الہام ہوتا تھا کہ جس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض آئمہ اطہار ÷ بچنے سے مقام امامت پر فائز ہوتے اور دوسروں سے تعلیم حاصل کرنے سے بے نیاز ہوتے تھے۔ آئمہ علیہم السلام نے اپنے علم کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے ان احادیث کو ذکر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن نے علم امام کے متعلق کوئی راہنمائی کی ہے یا نہیں؟ اور اگر قرآن میں یہ راہنمائی موجود ہے تو وہ کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا نکتہ نظر رکھتا ہے؟

قرآنی آیات اور علم امام

خدا کی اس کتاب ہدایت نے مختلف آیات میں بتایا ہے کہ خدا اور رسول کے علاوہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں غیر معمولی علوم سے آراستہ کیا گیا ہے۔ سورہ رد ۴۳ میں ارشاد ہوا: ”قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيِّنَ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ عِنْدِهِ عِلْمَ الْكِتَابِ“۔ ۳ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے

لیے خدا کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ آئمہ ÷ نے اپنے علوم کے حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا ہے ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن حکیم نے اس حوالے سے کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ علم الکتاب کے حامل ہونے کی اہمیت اس وقت آشکار ہوگی کہ جب ہم حضرت سلیمان کے حضور تخت بلقیس کے حاضر کرنے کی داستان کا مطالعہ کریں قرآن نے کہا: "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِيَنَّكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ" یعنی جس کے پاس کتاب کا مختصر علم تھا اس نے کہا میں تخت بلقیس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الکتاب کے ایک حصے سے باخبر ہونا ایسے حیرت انگیز امور کا باعث ہے۔ پس تمام علم الکتاب سے متصف ہونا کیسے عظیم اثرات کے رونما ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے جناب سدیر سے نقل ہونے والی روایت میں فرمایا ہے۔ "سدیر کہتے ہیں میں ابوبصیر یحییٰ براز اور داود ابن کثیر جو امام صادقؑ کی بارگاہ میں حاضر تھے جبکہ حضرت بڑے غضب کی حالت میں وارد مجلس ہوئے اور فرمایا! مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، حالانکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی علم غیب سے واقف نہیں ہے میں اپنی کنیز کو تنبیہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ فرار ہوگئی جب کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کس حجرے میں مخفی ہے۔ سدیر کہتے ہیں کہ جب امامؑ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ابوبصیر اور میسر کے ساتھ آنحضرتؐ کے ہمراہ ہوا لیا اور، راستے میں، میں نے حضرتؐ سے عرض کی ہم آپ پر قربان جائیں آپ نے جو کچھ کنیز کے بارے فرمایا، ہم نے اسے تسلیم کیا اور ہم اس کے بھی معتقد ہیں کہ آپ بے شمار علوم کے مالک ہیں نیز کبھی بھی آپ کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے۔

امامؑ نے فرمایا: سدیر کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت نہیں کی: "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ" تو میں نے کہا ضرور تلاوت کی ہے تو امام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص (آصف بن برخیا) کتاب میں سے کس قدر علم کا مالک تھا؟ میں نے کہا آپ ہی فرمائیے تو امامؑ نے فرمایا ایک عظیم سمندر سے صرف ایک قطرے کے برابر۔ پھر فرمایا کیا اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ" میں

نے کہا ضرور کی ہے۔ تو امامؑ نے فرمایا بتاؤ وہ شخص افضل ہے۔ جو تمام کتاب کے علم سے واقف ہے یا وہ جو صرف کتاب کا ایک حصہ جانتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا جو تمام کتاب کا علم جانتا ہے تو امامؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا خدا کی قسم تمام کتاب کا علم ہمارے پاس ہے۔ ۵

اس روایت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ علیہم السلام نے اگرچہ علم غیب کی بظاہر نفی کی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم علم غیب نہیں جانتے مگر اس کے باوجود بہت سارے علوم سے آگاہی کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے۔ چند دیگر آیات جو آئمہ کے وسیع علم کو بیان کرتی ہیں: ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“۔ ۶

ترجمہ:- اور اس کی تاویل نہیں جانتے مگر خدا اور وہ جو علم میں راسخ ہیں۔

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”راسخون فی العلم“

ہم ہیں اور ہم ہی تاویل قرآن کے عالم ہیں۔

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ۷

اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔

امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے

فرمایا ہے کہ میں ذکر ہوں اور آئمہ علیہم السلام اہل ذکر ہیں۔ ۸

”بل هو آیات بیانات فی صدور الذین او تو العلم“ ۹ ترجمہ:- بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ ابو بصیر نے امام پنجم سے روایت کی ہے۔

”قال ابو جعفر: فی هذه الآیة... اما والله یا با محمد ما قال بین دفنی المصحف

قلت من هم جعلت فداک قال من عسی ان یکون غیرنا؟ ۱۰

امام صادقؑ نے فرمایا ہے جن کو علم دیا گیا ہے ان سے مراد آئمہ علیہم السلام ہیں۔ ان تمام آیات

سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کے بعد کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو خدا نے ایسے علم سے نوازا ہے جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

علم امامؑ احادیث کی روشنی میں

قال ابو جعفر عليه السلام: يمصون الشمار ويدعون النهر العظيم قيل له وما النهر العظيم قال
 ۴. رسول الله والعلم الذى اعطاه الله..... الى آخره .۱

ترجمہ : امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: لوگ رطوبت کو چاٹتے ہیں اور بہت بڑی نہر کو چھوڑ
 دیتے ہیں پوچھا گیا بڑی نہر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: رسول خدا اور وہ علم جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ بے
 شک خدا نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خدا نے تمام انبیاء کی سنن کو رسول اللہ کے لیے اکٹھا کر دیا
 ، پوچھا گیا وہ سنن کیا ہیں؟ فرمایا: تمام انبیاء کا علم۔ اور پھر یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ ﷺ کے علم کو خدا نے
 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیا۔ ایک شخص نے پوچھا اے فرزند رسول کیا امیر المؤمنین بعض انبیاء سے
 اعلم ہیں: امام نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے بے شک خدا جسے چاہتا ہے اس کی
 سماعتوں کو کھول دیتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ خدا نے تمام انبیاء کے علوم کو محمد ﷺ کے اکٹھا کر دیا ہے اور
 رسول خدا نے یہ تمام علم امیر المؤمنین کیلئے اکٹھا کر دیا ہے۔ اور یہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا امیر المؤمنین بعض
 انبیاء سے اعلم ہیں؟ لحن حدیث بتاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اس شخص کے اس سوال کرنے پر بھی راضی نہیں
 تھے یعنی یہ بات اتنی حتمی اور یقینی تھی کہ مورد سوال نہیں قرار دیا جاسکتا۔

علی ابن محمد زوفلی نے امام عسکری علیہ السلام سے نقل کیا ہے: امام نے فرمایا: ”اسم الله الاعظم
 ثلاثه وسبعون حرفا وما كان عند آصف الا حرف تكلم به فانخرقت له الارض فيما
 بينه وبين سبأ ففتنوا لعرش بلقيس حتى صيره الى سليمان ثم انبسطت الارض في
 اقل من طرفة عينين وعندنا منه اثنان وسبعون حرفا وحرف عند الله مستاثر به في علم
 الغيب“۔

ترجمہ۔ زوفلی نے امام حسن عسکری سے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا: خدا کے اسم اعظم کے
 ۳۷ حرف ہیں۔ آصف (بن برخیا) کے پاس ایک حرف تھا جسے وہ زبان پر لایا تو زمین اس کے اور سبأ
 (یمن) تک کے درمیان پھٹ گئی اور تخت بلقیس کو لے کر سلیمان تک پہنچا دیا پھر دوبارہ پلک جھپکنے سے
 پہلے زمین پھیل گئی اور ہمارے پاس ۳۷ حرف ہیں اور ایک حرف خدا کے ساتھ خاص ہے جو اس کے علم غیب
 کو بیان کرتا ہے۔ اس حدیث سے امام کے علم کی وسعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور امام علیہ السلام نے یہ

بھی وضاحت فرمادی کہ ہم جتنا بھی علم رکھتے ہوں پھر بھی خدا کے مقابلے میں ہمارا علم محدود ہے۔ بہت ساری روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ آئمہ علیہم السلام تمام علوم انبیاء، تمام کتب آسمانی اور قرآن کے وارث قرار دیے گئے ہیں۔ نمونہ کے لیے صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث کو دیکھنے کے لیے اصول کافی کتاب الحجّت کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے:

”عن سالم قال سئلت عن ابا جعفر عن قول الله عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن الله قال“ ۱۲

ترجمہ۔ سالم کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سورہ فاطرہ کی ۳۲ آیت کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ برگزیدہ بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ وہ ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس کے بارے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: نیکیوں میں سبقت کرنے والے سے مراد امام ہے اور میانہ رو سے مراد وہ ہے جس نے امام کی معرفت حاصل کی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا وہ ہے جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی ۱۳

علم امام کے ذرائع

قرآنی آیات اور روایات آئمہ علیہم السلام سے کسی حد تک یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ آئمہ علیہم السلام غیر معمولی علوم کے مالک ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس وسیع علم کا ماخذ کیا ہے اور امام یہ علم کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ روایات نے علم امام کے چند ذرائع بیان کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ پیغمبر گرامی اسلام سے سیکھنا: امام پیغمبر کا شاگرد ہوتا ہے چونکہ پیغمبر خدا کے علم کا مظہر ہوتا ہے اور اس کا فرشتہ وحی سے رابطہ ہوتا ہے۔

۲۔ امام کے علم کا دوسرا ذریعہ قرآن حکیم ہے کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ کہ ”فیہ تبیان کل شیء... لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین“.

جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا: مولانا آپ کا علم کتنا ہے؟ تو امام نے فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جو بہشت میں ہے جو کچھ جہنم میں ہے اور جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے میں جعفر صادق ان سب کو جانتا ہوں (شاید کچھ کم ظرف موجود تھے جو ہضم نہیں کر پائے) اس لیے اس کے فوراً بعد فرمایا کیونکہ یہ تمام علوم قرآن میں موجود ہیں اور ہم قرآن کے وارث ہیں۔ ۱۴

۳۔ الہام کی صورت میں عالم غیب سے رابطہ قرآن نے بتایا ہے کہ غیر انبیاء پر بھی الہام ہوا ہے جیسا کہ حضرت مریمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی والدہ پر بھی الہام ہوتا تھا جس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی مطلب کو امام نے یوں بیان فرمایا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: مبلغ علمنا علیٰ ثلاثۃ وجوه ماض و غابر و حادث ہمارے علم کی تین جہات ہیں۔ گذشتہ کے بارے آئندہ کے بارے اور واقع ہونے والے حادثات کے بارے۔

بہر حال گذشتہ کا علم رکھتے ہیں کیونکہ اس کی تفسیر کر دی گئی ہے (یعنی رسول اللہ نے بتایا ہے) آئندہ کا علم وہ مصحف جو ہمارے پاس ہے اس میں موجود ہے لیکن لمحہ بہ لمحہ واقع ہیں ہونے والے حوادث پس ان کا علم الہام کی صورت میں ہمارے دل پر آتا ہے اور یہ ہی ہمارا بہترین علم ہے۔ ۱۵

البتہ بعض احادیث میں آئمہ علیہم کے علم کی کیفیت کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ جب ہم جانا چاہیں تو جان لیتے ہیں۔ عن عمار ساباطی قال سئلت ابا عبد اللہ عن الامام یعلم الغیب؟ قال لا ولكن اذا اراد ان یعلم الشی اعلمہ اللہ ذلک. ۱۶

ترجمہ: عمار ساباطی نے روایت کی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا: امام علم غیب جانتا ہے؟ تو امام نے فرمایا نہیں لیکن جب وہ جانا چاہے تو خدا انہیں علم دے دیتا ہے۔

۴۔ فرشتوں سے ہم کلام ہو کر۔ روایات سے مستفید ہوتا ہے کہ آئمہ علیہم السلام محدث ہیں۔ یعنی فرشتے آپ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جیسا کہ امام چہارم کی یہ حدیث اسی مطلب کی تائید کرتی ہے: ”قال ما ینقم الناس منا نحن ولله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة“۔ ۱۷

ترجمہ: لوگ ہم سے کم لیتے ہیں خدا کی قسم ہم نبوت کا شجرہ خاندان رحمت علم کا خزانہ اور ملائکہ کی

آمدورفت کا مقام ہیں۔

۵۔ گزشتہ انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتب ہمارا عقیدہ ہے کہ گزشتہ انبیاء پر نازل ہونے والی آسمانی کتب اپنی اصلی اور صحیح شکل (بغیر تحریف) میں آئمہ علیہم السلام کے پاس موجود ہیں۔ اسی مطلب کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے گزشتہ انبیاء کے علم کو ارث میں لیا سلیمان داود کے وارث بنے اور رسول اللہ نے سلیمان سے یہ علمی میراث لی اور ہم نے رسول اللہ سے یہ علم لیا۔ اور ابراہیم کے صحائف اور الواح موسیٰ ہمارے پاس ہیں۔ ابو بصیر نے پوچھا مولیٰ کیا علم کامل یہی ہے: فرمایا: اے ابابصیر علم کامل یہ ہے کہ ہر دن و رات میں لمحہ بہ لمحہ واقع ہونے والے امور کا علم ہو۔ ۱۸

۶۔ مصحف حضرت فاطمہ روایات کے مطابق مصحف حضرت سیدہ جو قرآن کے علاوہ ہے اس وقت امام زمانہ کے پاس موجود ہے اور آپ سے پہلے ہر امام کے پاس موجود تھا۔ اس مصحف میں کیا ہے؟ یہی سوال ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تو امام نے فرمایا: لوگ کیا جانیں مصحف فاطمہ کیا ہے؟ ایسا مصحف ہے جو قرآن کے تین برابر ہے۔ خدا کی قسم اس میں ایک حرف بھی قرآن والا نہیں ہے۔ اس مصحف میں کیا ہے اسکو بھی امام صادق علیہ السلام نے اپنی ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے جب پوچھا گیا؟

”و ما مصحف فاطمہ؟ قال ان الله تعالى لما قبض نبيه دخل على فاطمه من وفاته من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل فارسل الله اليه ملكا يسلي غمها ويحدها فاشكت ذلك الى امير المؤمنين فقال اذا احسست بذلك وسمعت الصوت قولی لی فاعلمته بذلك فجعل امير المؤمنين يكتب كلما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا قال ثم قال اما انه يس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون“

ترجمہ: حماد بن عثمان کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ اتنی غم ناک ہو گئی کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا لہذا خدا نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو حضرت فاطمہ کو تسلی دیتا اور ان سے گفتگو کرتا۔ حضرت فاطمہ نے یہ ماجرا امیر المؤمنین کو بتایا۔ امام نے فرمایا جس وقت آپ فرشتہ کے نزول کو محسوس کریں اور اس کی آواز کو سنیں تو مجھے بتائیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو کچھ بیان کرتا تھا امیر المؤمنین لکھتے تھے یہاں تک وہ مصحف بن گیا۔ اس مصحف میں

حلال و حرام کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں آنے والے حالات کا علم ہے۔

ایک اہم سوال

امام کے علم کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ آئمہ علیہم السلام جب اتنے سارے علوم سے آگاہ تھے اور علم غیب بھی رکھتے تھے تو یقیناً امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ اس پانی میں زہر ملا یا گیا ہے تو پھر اس سے کیوں استفادہ کیا، کیا یہ خود کشی کے مترادف نہیں ہے؟ کہ قرآن نے واضح طور پر جس سے منع کیا ہے کہ لا تعلقوا ابایدیکم الی التھلکة۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یاد دیگر آئمہ علیہم السلام جب علم غیب کے ذریعے جانتے تھے کہ ان انگوروں میں یا پانی میں زہر ملا ہوا ہے تو پھر کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے قوانین اور تکالیف تمام انسانوں کے لیے چاہے وہ نبی ہو، امام ہو یا کوئی عام فرد ہو برابر ہیں۔ یعنی تمام مکلف ہیں کہ احکام الہیہ کو بجالائیں۔ اور ان ذمہ داریوں اور قوانین الہیہ کی بنیاد بھی عادی علم پر استوار ہے نہ کہ علم غیب پر، یعنی آئمہ ہدیٰ علیہم السلام بھی ان احکام کی انجام دہی میں عام لوگوں کی طرح جو کہ علم غیب نہیں رکھتے۔ اپنے وظیفہ پر عمل کریں گے۔ لہذا اگر امام معصوم عادی علم سے کسی تکلیف کا علم نہیں رکھتا تو عام فرد کی طرح امام سے بھی تکلیف ساقط ہے اور اس کا انجام دینا ضروری نہیں ہے اگرچہ امام اپنے علم غیب سے اس تکلیف کا علم رکھتا ہو۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ عادی زندگی میں امام معصوم علم غیب سے استفادہ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ بلکہ عام انسانوں کی طرح علم عادی سے ہی تکلیف کو انجام دیتا ہے۔

نتیجہ: اس مختصر تحریر میں مذکورہ قرآنی آیات اور روایات سے واضح طور پر یہ نتیجہ لیا جاسکتا ہے کہ آئمہ علیہم السلام علم غیب رکھتے تھے اور جو لوگ کہتے ہیں علم غیب خدا کے ساتھ خاص ہے اور قرآنی آیات سے دلائل پیش کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات موجود ہیں ایک حصہ ان آیات کا ہے جو بیان کرتی ہیں کہ علم غیب صرف خدا کے ساتھ خاص ہے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا حصہ ان آیات کا ہے جو کہتی ہیں کہ خدا جسے چاہے علم غیب دے سکتا ہے اور دیا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول۔ ۱۹ ترجمہ۔ وہ غیب کا جاننے والا اپنا غائب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو۔ وکان اللہ لیطلعکم

علیٰ الغیب و لکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء۔ ۲۰ اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ کسی چیز کے غیب یا شہود کا علم رکھنا یا نہ رکھنا اہم نہیں ہے بلکہ ہم خدا کا ارادہ ہے۔ خدا کے ارادے کے بغیر نہ علم بہ غیب ممکن ہے اور نہ کوئی اور علم پس جو یہ کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور علم غیب نہیں رکھتا اسے خدا کی معرفت ہی نہیں ہے اس بے چارے کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ خدا کے ارادے سے علم غیب یا علم بہ شہود میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اہم خدا کا ارادہ ہے ممکن ہے خدا کسی کو ایسی قوت و طاقت عطا کر دے کہ وہ عالم غیب سے اتنا باخبر ہو جائے کہ دوسرے عالم شہود سے بھی اتنی آگاہی نہ رکھتے ہوں۔ البتہ جتنا جس کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا فیض ملتا ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

حوالہ جات

- ۱۔ غایۃ المرام۔ ص ۲۶۵
- ۲۔ اصول کافی۔ ج ۱۔ ص ۲۹۶۔ ینایح المورت۔ ص ۸۸
- ۳۔ رعد۔ ۴۳
- ۴۔ نمل۔ ۴۰
- ۵۔ اصول کافی ج ۱۔ ص ۲۵۷۔ دارالکتب الاسلامیہ
- ۶۔ آل عمران ۷
- ۷۔ نمل۔ ۴۳
- ۸۔ اصول کافی ج ۱۔ ص ۳۰۸
- ۹۔ عنکبوت۔ ۴۹
- ۱۰۔ اصول کافی۔ کتاب الحج۔ ج ۲۔ ص ۱۶۵
- ۱۱۔ اصول کافی۔ ج ۲۔ کتاب الحج۔ ص ۱۹۱۔ چاپ صدر

۱۲۔ فاطر۔ ۳۲

۱۳۔ اصول کافی۔ ج ۲۔ کتاب الحجت۔ ص ۱۶۷

۱۴۔ اصول کافی۔ ج ۲۔ کتاب الحجت۔ ص ۳۱۷

۱۵۔ ایضاً۔ ص ۳۱۷

۱۶۔ ایضاً۔ ص ۲۹۶

۱۷۔ ایضاً۔ ص ۱۸۷

۱۸۔ ایضاً۔ ص ۱۹۷

۱۹۔ جن۔ ۲۶

۲۰۔ آل عمران۔ ۱۷۹

☆☆☆☆☆☆☆☆

واقعہ حرہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا سیاسی کردار

سید محمد جعفر شاہ خوارزمی

مسئول فاصلاتی نظام تعلیم، نور الہدیٰ ٹرسٹ، اسلام آباد

اگر تاریخ اسلام پر ایک سرسری نظر دوڑا ہی جائے، تو رسول اعظم اسلام حضرت ختمی مرتبتؐ کی وفات کے بعد، تاریخ کے اوراق سفاک اور جاہل اور حاکموں کے ظلم و ستم سے بھرے نظر آتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے انہی تاریک ابواب میں سے ایک بنو امیہ کا تاریک دور ہے۔ بنو امیہ نے تاریخ اسلام میں ظلم و سفاکیت کی تمام حدیں ختم کر ڈالیں۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ کے ظالمانہ اور بے شرمانہ کردار کی ایک اور تاریخی سند واقعہ حرہ ہے۔ اس شرمناک واقعہ کو اکثر و بیشتر تمام مورخین نے بنو امیہ کے مظالم کی ایک تاریخی دستاویز کے طور پر ثبت کیا ہے۔ واقعہ حرہ کے ذیل میں، بہت سے سوالات اذہان میں جنم لیتے ہیں۔

یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ اس واقعے کے علل و اسباب کیا تھے؟ اس واقعے سے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس ضمن میں خاندان عصمت و ولایتؑ کا کیا کردار ادا ہوا؟ اور خصوصاً وارث خون شہدائی کربلا، امام زین العابدینؑ کی کیا حکمت عملی تھی؟ امامؑ نے اہل مدینہ کا ساتھ کیوں نہ دیا؟

ان سوالات کے جوابات دینا بہت ضروری ہے کیونکہ امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ حرہ میں بالکل حصہ نہیں لیا۔ امام علیہ السلام نے مطلقاً کسی کو نہ شرکت کی ترغیب دلائی اور نہ ہی ممانعت فرمائی۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر امامؑ، بنو امیہ کے مخالف تھے تو پھر آپؑ نے اس فرصت سے بنو امیہ کی شکست اور نابودی کے لیے کوشش کیوں نہ فرمائی؟

انہی سوالات اور واقعہ حرہ سے بہتر واقفیت کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کا اور اس واقعے سے متعلق بعض شخصیات کا تحقیقی جائزہ لینا ہوگا جس کے بعد ہی ہم قدرے حقائق کو جان بھی سکیں گے اور امام کی مدبرانہ حکمت عملی کو سمجھ سکیں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کی زندگی کے جزئی واقعات اور پالیسیوں (Policies) سے صرف نظر اس کی جامع حکمت عملی اور اہداف و مقاصد (Strategy) کو سمجھنا ہوگا۔ حکمت عملی کو جانے بغیر نہ ہی امام کی راہ و روش کو سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی جزوی امور میں امام کی پالیسیوں کو جانا جاسکتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا بنیادی ترین ہدف اور مقصد، الہی و اسلامی نظام حکومت کا قیام رہا ہے؛ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اسی راہ و روش کو برقرار رکھا۔ عاشورہ ۶۱ ہجری سے لے کر ۹۴ ہجری تک، ۳۰ سال سے زائد کا عرصہ امام نے اسلامی نظام حکومت کے قیام میں صرف کیا۔ اس ضمن میں امام نے اپنی مدبرانہ صلاحیتوں کے ساتھ مختلف مواقع پر مناسب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے، اسلامی نظام حکومت کی تشکیل کے لئے راہ ہموار فرمائی۔

اس سے قبل کے ہم پس از عاشورہ اور خصوصاً حرہ کے واقعہ کا جائزہ لیں، امام زین العابدین کی سوانح حیات پر مختصر تحقیقی روشنی ڈالنی چاہیے، اگرچہ یہ امر نہایت دشوار ہے کیونکہ بعض خطباء و مورخین نے عوام کے اذہان کو آشفٹہ و حیران کر رکھا ہے اور یہ تاثر پیدا کیا ہوا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے دنیا سے عزت اور گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دعا و عبادت میں مصروف ہو گئے اور ہر قسم کی سیاست اور حتیٰ اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی اجتناب کیے رکھا۔ حالانکہ یہ امر امامت و ولایت کے اہداف و مقاصد کے بالکل خلاف ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی حیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

۱۔ پہلا حصہ؛ اسارت کا زمانہ

۲۔ دوسرا حصہ؛ اسارت سے رہائی کے بعد کا زمانہ

واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات مبارک کا پہلا دور، کہ جس کا آغاز شہادت عظمیٰ امام حسین علیہ السلام سے ہوا، تاریخ امامت کا نہایت کٹھن اور دشوار دور تھا۔ امام نے اپنی امامت کا آغاز ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں بیڑیاں پہن کر کیا؛ بے یار و مددگار اور بغیر اصحاب و

اعوان کے؛ بیعت کرنے والے بھی صرف خواتین اور یتیم بچے تھے؛ امامت کا پہلا دن بھی غم و اندوہ سے آغاز ہوا۔ اسی طرح پہلے دور کا پایاں بھی اہلبیت علیہم السلام کی اسارت سے رہائی کیساتھ ہوا۔ لیکن اس قدر بے شمار مصائب اور مشکلات کے باوجود امام نے اس دور میں بے مثال شجاعت اور دلیری کا ثبوت دیا اور اپنے حماسی کردار و گفتار کے ساتھ دشمنوں کو ہر میدان میں ناقابل فراموش شکست سے دوچار کیا۔

امام علیہ السلام نے کوفہ و شام میں اپنے حماسہ ساز خطبوں سے بنی امیہ کی بظاہر فتح کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح آپ کے زیر سایہ حضرت زینبؓ اور حضرت سکینہؓ نے بھی بنو امیہ کے ظلم و بربریت کو بے نقاب کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد جیسے خونخوار کے مقابلے میں آواز حق بلند کی۔ ابن زیاد جو اپنی طاقت کہ نشہ میں مدہوش تھا، امام علیہ السلام کے شجاعانہ اور دلیرانہ حقیقت پر مبنی بیانات نے ابن زیاد کو اس حد تک بے بس کر دیا کہ وہ حکم دینے پر مجبور ہو گیا کہ: اس جوان کو قتل کر دو! اس موقع پر حضرت بی بی زینبؓ کے بروقت شجاعانہ فیصلے نے امام علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔

اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے دمشق کے بازار شام میں، مسجد کوفہ میں اور حتی دربار یزید میں اپنی پھوپھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بہن بی بی سکینہؓ کیساتھ اس والہانہ انداز سے لوگوں پر حقائق کو آشکار کرتے ہوئے، یزید اور بنو امیہ کے ظلم و بربریت کو بے نقاب کر دیا۔ اسی طرح عوام میں اہلبیت علیہ السلام کی امامت و ولایت کو آشکار فرمایا اور پس پردہ حقائق کو لوگوں پر واضح کر دیا۔ امام علیہ السلام کی زندگی کو مجموعی طور پر سمجھے بغیر اور اہداف و مقاصد امامت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی ہم امام زین العابدین کے جزئی واقعات اور مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔

امام علیہ السلام کا کر بلا کے بعد کا دوسرا دور (اسارت سے رہائی کے بعد کا ہے) یہ ۳۰ سال کا عرصہ نسبتاً طویل المدت اور نہایت کٹھن اور دشوار رہا۔ اس مدت میں امام علیہ السلام نے بہت احتیاط اور دقت سے حکومت اسلامی کی بنیادیں استوار کیں اور اس کے لئے افراد کی تربیت اور تقرر فرمایا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دور میں تو امام نے نہایت سخت رویہ دیکھا یا لیکن دوسرے دور میں آپ کا انداز بے حد نرم اور محتاط ہو گیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کر بلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی حیات کا پہلا حصہ، جو کہ نہایت مختصر

تھا، درحقیقت ایک سنہری موقع تھا جسے امامؑ نے آئندہ کے انقلاب کے لیے استعمال میں کیا۔ کوفہ و شام میں امامؑ نے آتشین خطبوں کے ساتھ شجاعت و مظلومیت حسین بن علیؑ علیہ السلام کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ شہداء کا پیام اور مقصد شہداء عوام تک پہنچ جائے اور لوگ ہمیشہ حسین بن علیؑ اور ان کے عظیم مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس دوران امام سجاد علیہ السلام کا بنیادی کردار پیام شہدا کو پہنچانہ تھا۔ اس مرحلے میں امام علیہ السلام نے کوئی ضعف و کمزوری نہیں دیکھائی؛ بلکہ اپنی ہیبت ہاشمی اور بے مثال صبر و استقامت کے ساتھ خون حسین کی پاسداری فرمائی۔ باوجود اس کے کہ عاشورا کے بعد عالم اسلام میں اور خصوصاً حجاز و عراق میں رعب و وحشت پھیل گئی اور لوگ احساس کرنے لگے کہ یزیدی حکومت اس قدر ظالم ہے کہ اپنے اقتدار کی خاطر نواسہ رسول ﷺ کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ البتہ اس خوف و ہراس کے پہیلانے میں دوسرے عوامل بھی منوثر ہوئے، جن کی تکمیل واقعہ حرہ سے ہو گئی۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام الا ثلاث ثم ان الناس لحقوا و كثروا“۔ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد سوائے تین افراد کے سب مرتد ہو گئے (اسی طرح ایک اور روایت میں پانچ افراد اور دوسری حدیث میں سات افراد کا تذکرہ ہے) اور پھر تدریجاً لوگ ملتے گئے اور تعداد بڑھتی گئی۔

ابو عمر مہدی، امام سجاد سے ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ (ما بمكة والمدینة عشرون رجلا یحبنا) پورے مکہ و مدینہ میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بیس افراد بھی نہیں تھی! ان دو حدیثوں سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کیسے حالات میں امامؑ نے اسلام کی باگ ڈور سنبھالی۔ امامؑ کے پاس نہ تو کوئی اصحاب تھے اور نہ ہی شرائط ایسی کی جن میں کام کا آغاز اعلانیہ طور پر کیا جاسکے۔ ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا اور لوگ ستم زدہ و مایوس تھے، اور ایسے حالات میں کسی قسم کی اجتماعی حرکت کا تصور بھی ناممکن تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ امام معصومؑ کی سب سے اہم ذمہ داری دین اسلام کا فروغ اور اس کا تحفظ ہے کہ جو ہر زمانے کا امامؑ اپنی جان، مال، عزت اور حتیٰ خود اور آل و اولاد کی قربانی کے ذریعے انجام دیتا رہا اور اسلام میں ہمیشہ نئی روح و نشاط قائم رکھی۔ یہ احادیث اس بات کا ثبوت بھی ہیں کہ امام سجادؑ حکومت عدل الہی کی تشکیل کے لئے اصحاب و یاران نہ ہونے کے سبب نہایت درجہ مضطرب و نگران ہیں۔

اور یہ اس امر کی جانب توجہ دلاتی ہے کہ امامؑ کی سب سے اہم ترجیح اصحاب و یاران کی تربیت و تیاری ہے۔ شایان ذکر ہے کہ کتاب (جہاد الشیعہ) کی مصنفہ جو کہ مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، اور بظاہر امام سجادؑ سے متعلق حقیقت پر مبنی آراء بھی نہیں رکھتی، اس کے باوجود اس نے بھی بخوبی اس حقیقت کا بھرپور ادراک کرتے ہوئے لکھتی ہے ”شہادت حسین - کے بعد شیعہ گروہ ایک منظم تنظیم کی صورت میں ابھرا، جنہیں عقیدہ اور سیاسی رابطہ نے متحد کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کی ایک منظم جماعت اور پیشوا بھی تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی عسکری فوج بھی تیار کی جس کی سب سے پہلی مثال ”تو ابین“ کا قیام تھا۔“

یہ بھی اس بات کی ایک اچھی دلیل ہے کہ امام سجادؑ نے سخت ترین شرائط اور حالات میں بھی اپنے بنیادی مقصد یعنی ”قیام حکومت عدل الہی“ کو جاری و ساری رکھا اور اس امر کے تحقق کے لئے پہلے مرحلے میں سینکڑوں اصحاب و یاران کی تربیت فرمائی اور دوسرے مرحلے میں صحیفہ سجاد یہ کو امام باقرؑ اور امام صادقؑ کی عظیم درس گاہ کیلئے نصاب کے طور پر تیار کیا۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بطور یقین امامؑ حالات کے پیش نظر قیام حکومت اسلامی کے لئے مختلف لائحہ عمل ترتیب دیتے رہے۔

امام سجادؑ کے زمانہ امامت میں از جملہ واقعات کے جس کا داغ آج بھی امت مسلمہ کی پیشانی پر منقوش ہے، واقعہ حرہ ہے۔ یہ واقعہ ۶۳ ہجری میں شہر مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ اس واقعہ میں ہزاروں یزیدی فوج نے ہزاروں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی۔ تین دن تک یزید نے اپنی فوج کو مکمل آزادی دے دی تاکہ جو چاہے مدینے میں انجام دیں۔

واقعہ حرہ کے اسباب و علل:

الف: بلا زری لکھتا ہے: جب عبد اللہ بن مطیع نے اپنے بھائی کا قتل کیا تو لوگوں کو یزید کی خلافت سے خلع کیا اور اس کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ مدینہ والوں اور پورے حجاز نے اس کی اطاعت کی۔ عبد اللہ نے ابن زبیر کی جانب سے مدینہ والوں کی بیعت لی۔ یزید کو خبر پہنچی، حاکم مدینہ عثمان بن محمد سے چاہا مدینہ کے بزرگوں کا ایک گروہ اس کی جانب شام روانہ کے تاکہ ان کی خاطر مدارا کر سکے (انساب الاشراف ج ۴ ص ۳۱)

اس روایت میں اہم نکتہ یہ ہے کہ اہل مدینہ نے زبیر کو ہاتھوں پر بیعت کر کے یزید کے خلاف

قیام کیا، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابن زبیر نے واقعہ حرہ کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا: ”تمہارے دوست اس واقعہ میں مارے گئے“۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۳، ص ۱۵۶)

اس ضمن میں ابوالفرج نے بھی دلائل نقل کیے ہیں کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ ڈالی اور ابن زبیر کی بیعت میں آگئے۔ (الاغانی ج ۱، ص ۲۴-۲۱)

ب۔ یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے: جب عثمان بن محمد مدینہ کا والی بنا، حسب معمول ابن مینا ”صوانی“ بیت المال کے وہ مخصوص حصہ جو خلیفہ کے لیے مختص ہوتا تھا) کے اموال لینے مدینہ آیا۔ ایک گروہ نے ان اموال کے لے جانے سے خودداری کی۔ اس موقع پر لوگوں اور والی مدینہ کے درمیان مشاجرہ ہوا جس کے نتیجے میں لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کردی اور امیہ خاندان کو مدینہ سے باہر نکال دیا (تاریک الیعقوبی ج ۲، ص ۲۵۰)۔ ابن قتیبہ نے بھی اس سے ملتی جھلتی روایت درج کی ہے (الامامۃ والسیاستہ ج ۱، ص ۲۰۶)۔

ج۔ طبری کی روایت یہ ہے کہ عثمان بن محمد نے حاکم مدینہ منصوب ہونے کے بعد مدینہ کے معتمدین پر مشتمل ایک گروہ کو یزید کے پاس روانہ کیا تا کہ یزید ان کی دل جوئی کر سکے، اور تحفے تحائف کے ذریعے ان کے دل جیت سکے۔ یہ گروہ شام گیا لیکن جب واپس مدینہ لوٹا تو بجائے یزید کی مدح وثناء کہ، اس کی مخالفت شروع کردی، (لیس له دین، یشرب الخمر، یغرف بالطنابیر و یضرب عندہ القیان و یلعب بالکلب)

’وہ بے دین ہے، شراب نوشی کرتا ہے، موسیقی کے اہزار بجاتا ہے، اور غلام اس کے سامنے گاتے اور بجاتے ہیں، اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے اور یزید کو خلافت سے دستبردار کرتے ہیں۔‘ (تاریخ طبری ج ۴، ص ۳۶۸، انساب الاشراف ج ۴، ص ۳۱) بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تینوں وجوہات واقعے کی دلیل بن گئیں۔ بلاذری نے پہلا نکتہ عنوان کرنے کے بعد تیسرا نکتہ بھی بیان کیا ہے۔ اور یقیناً حجاز میں ابن زبیر کی حمایت بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہے۔ اسی طرح دوسرا نکتہ یعنی بنو امیہ کی عداوت اور دشمنی کا باعث بنا۔

تاریخی کتب اور منابع میں حجاز کے لوگوں کو ”ابوبکری“ اور ”عمری“ کی شہرت حاصل ہے،

شامیوں کو ”امویوں“ کی شہرت حاصل ہے اور اسی طرح عراقیوں کو ”تشیع“ جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی امیہ نے ہمیشہ اہل حجاز کو اور خصوصاً اہل مدینہ کو عثمان کے قتل میں مجرم ٹھہرایا ہے۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ اور بنی امیہ کے درمیان کسی مصالحت کا امکان نہ تھا۔

یزید نے سرکردہ افراد کے ذریعے مدینہ کے لوگوں کو امن و سکون کی دعوت دی لیکن اہل مدینہ نہ مانا۔ طبری نے عمرو بن سعید سے نقل قول کیا ہے: ”مکہ اور مدینہ کے سب لوگ ابن زبیر کے حامی تھے“ (تاریخ طبری ج ۴، ص ۳۶۹، انساب الاشراف ج ۴، ص ۳۲)۔

یزیدی حکومت کے خلاف قیام کرنے والوں نے بنی امیہ اور ان کے تقریباً ایک ہزار اعوان و انصار کو مروان بن حکم کے گھر میں نظر بند کر دیا (تاریخ طبری ج ۴، ص ۳۷۰، انساب الاشراف ج ۴، ص ۳۲) اور بعد میں نہایت ہی ذلت و خواری کے ساتھ، بچوں نے پتھر مار مار کر شہر سے باہر نکال دیا۔ (الامامۃ والسیاستہ ج ۱، ص ۲۰۸)

باغیوں نے اس شرط پر امویوں کو شہر بدر کیا کہ وہ قسم یاد کریں کہ ہرگز شام کی فوج کے ہمراہ مدینہ واپس نہیں آئیں گے، ان سب نے قسم اٹھائی۔ لیکن اس کے باوجود مروان جیسے پلید فرد (الامامۃ والسیاستہ ج ۱، ص ۲۱۰) اور دیگر افراد نے قسم توڑ ڈالی۔ واقدی نے، بنی امیہ کہ اس اخراج کا ذمہ دار زبیر کو ٹھہراتے ہوئے لکھا ہے: ”مکہ، مدینہ اور دیگر علاقوں سے اخراج کیے جانے والوں کی مجموعی تعداد ۴۰۰۰ تھی“ (انساب الاشراف ج ۴، ص ۳۷، ۳۸)۔ ابن اعثم لکھتا ہے کہ اس قیام کے سربراہ عبداللہ بن حنظلہ (غسیل الملائکہ) تھے جو ابن زبیر کی جانب سے مدینہ کے والی مقرر ہوئے تھے۔ (الفتوح ج ۵، ص ۲۹۲، ۲۹۳)

مدینۃ الرسول پر یزید کی یلغار:

اس بغاوت کو رام کرنے کے لئے جب یزید اپنی سیاسی تدبیروں میں ہار گیا، تو اس نے پانچ ہزار کا ایک لشکر مدینہ کی جانب روانہ کیا جس کی قیادت مسلم بن عقبہ کو دی۔ تاریخ میں مسلم بن عقبہ کے نہایت سفاک اور وحشیانہ رویے کی وجہ سے ”مسرف بن عقبہ“ کے نام سے مشہور ہے۔

(تاریخ الیعقوبی ج ۲، ص ۲۵۰)

البتہ بعض نے اس امکان کا بھی اظہار کیا ہے کہ شاید شامی فوج کی تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی

ہے۔ اس شامی لشکر کو ہدایت دی گئی تھی کہ ”مدینہ کی فتح کے بعد شہر مدینہ میں لوٹ مار کی اجازت ہے اور جو مال غنیمت ملے سپاہی اس کا مالک ہوگا“ (الامامة والسياسة ج ۱، ص ۲۰۹، تاریخ طبری ج ۳، ص ۳۷۲) شام سے نکلنے وقت انہیں ان کے تمام وظائف اداء کر دیئے گئے اور اس سے علاوہ ایک سو دینار اضافی طور پر دیئے گئے (انساب الاشراف ج ۴، ص ۲۳، تاریخ طبری ج ۴، ص ۳۷۱)

مدینہ کے لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر جس جگہ پر رسول اللہ ﷺ نے جنگ خندق کے لئے مورچے بنائے، اسی مقام پر انہوں نے خندق کھودی۔ بوڑھے، جوان، مرد و زن سب نے مضبوط دفاعی مورچے بنائے۔ مدینہ والوں کی کمان عبد اللہ بن مطیع، معقل بن سنان اور ان کے سرکردہ عبد اللہ بن حنظلہ تھے کہ جو واقعہ حرہ میں اپنے بیٹوں کے ہمراہ قتل ہوئے۔

جب سپاہ شام مدینہ پہنچی تو عبد الملک بن مروان کے مشورے سے، کے جسے دیگر امویوں کے ساتھ مدینہ سے نکالا گیا تھا، حرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے اور مروان نے زروز پورا اور کھوکھلے وعدوں کیساتھ (الامامة والسياسة ج ۱، ص ۲۱۱) بنی حارثہ کہ ایک گروہ کو فریب دیا تاکہ ان کے ذریعے شہر میں وارد ہو سکیں، درحقیقت ان کا شہر میں ورود، حملہ اور جھڑپیں ایک دن سے زیادہ طویل نہ تھی، جس کے بعد شہر مدینہ پر شامیوں کا قبضہ ہو گیا (الامامة والسياسة ج ۱، ص ۲۱۰)

یزید کے وعدے کے مطابق تین روز تک شہر مدینہ، سپاہ شام پر حلال کر دیا گیا اور انہوں نے بھی کسی جرم و جنایت کوئی قصور نہ چھوڑی۔ اس واقعے میں جہاں بے شمار مسلمان قتل و غارت ہوئے، وہاں بے شمار عورتوں کی عصمت پامال ہوئی۔ (انساب الاشراف ج ۴، ص ۳۷، تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۲۵۰، الفتوح ج ۵، ص ۲۹۵) مسلم بن عقبہ نے بے شمار اسیروں کو قتل کیا کہ جن میں اہل قریش بھی شامل تھے۔ (تاریخ یعقوبی ج ۴، ص ۳۷۸) مقتولین میں صحابہ رسول ﷺ بھی شامل تھے، جنہیں قتل کرنے کے بعد ان کے سر تن سے جدا کر دیئے گئے۔ (الامامة والسياسة ج ۱، ص ۲۱۳)

مدینہ میں مقتولین کی تعداد

ابن قتیبہ کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں ایک ہزار سات سو افراد انصار و مہاجرین اور ان کی آل و اولاد، جبکہ دیگر لوگوں کی تعداد دس ہزار افراد تھی۔ (الامامة والسياسة ج ۱، ص ۲۱۵) یثیم بن عدی

نے، ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار پانچ سو افراد بتائی ہے۔ (الامامة والسياسة ج ۱، ص ۲۲۰)
 مسعودی لکھتا ہے: قریش سے نوے سے زائد افراد، اتنی ہی تعداد انصار کی اور چار ہزار افراد وہ
 ہیں جن کی پہچان ممکن تھی۔ (انساب الاشراف ج ۴، ص ۴۲)
 ابن عثم نے، مہاجرین میں سے ایک ہزار تین سو افراد، اور انصار میں سے ایک ہزار سات سو افراد ذکر کیے
 ہیں۔ (الفتوح ج ۵، ص ۲۹۵)

ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد اس ظلم و ستم میں ہلاک ہوئے
 جن میں انصار و مہاجرین اور صحابہ بھی شامل تھے؛ بے شمار عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بے شمار گھر لوٹ
 کھسوٹ کے بعد نظر آتش کر دئے گئے۔

عوانہ بن حکم بیان کرتا ہے: ”جب وقت بنی حارثہ کی جانب سے سپاہ شام شہر میں داخل ہوئی،
 سوای اسامہ بن زید اور حمیر خاندان کی ایک عورت کے مکانات کے علاوہ کوئی مکان غارت اور لوٹ مار
 سے محفوظ نہ بچا۔ اموی افواج نے مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کی اور انہیں یہودی خطاب کیا۔ (انساب
 الاشراف ج ۴، ص ۳۷) حرہ کی دہشت گردی میں صرف انصار ہی نہیں بلکہ مہاجرین بھی، امویوں کی
 بربریت کا نشانہ بنے۔

چند اہم نکات:

۱۔ سیاسی تکتہ نظر سے بلاشک و تردید واقعہ حرہ کے علل و اسباب میں ۶۰ ہجری کی دھائی میں رونما
 ہونے والے واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اس ضمن میں ایک اور اہم دلیل جو سامنے آتی ہے وہ ۳۶
 ہجری میں عثمان کا قتل اور اس میں اہل مدینہ کا کردار تھا۔ بنو امیہ نے عثمان کی حمایت میں بے حساب و کتاب
 دولت خرچ کی اور وہ عثمان کے قتل میں اہل مدینہ کو ہی اصلی ملزم ٹہراتے تھے۔ یزید کا نظریہ یہ تھا بنی امیہ نے
 واقعہ حرہ کے ذریعے اہل مدینہ سے قتل عثمان کا بدلہ لیا ہے۔ (ابوالفرج

اللاغانی- ج ۱، ص ۱۴)

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ حیات میں، مسلم بن عقبہ، غطفان کے مقام پر گرفتار کیا گیا، اور
 انصار کی ایک خاتون نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ لیکن جب واقعہ حرہ میں مسلم بن عقبہ کو انصاری خاتون کا

احسان یاد کرایا گئے اور یہ کہ اس کے بدلے ان کی جان بخشی کر دے، مسلم بن عقبہ نے جواب دیا، ”لکنکم قتلتم عثمان“۔ (انساب الاشراف - ج ۴، ص ۳۷) ”لیکن تم لوگوں نے عثمان کو قتل کیا“۔

جب اس واقعہ کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے قریش کے شاعر ابن زبیری کا وہ شعر جو اس نے جنگ احد میں پڑھا تھا، بڑے فخر و غرور کے ساتھ پڑھا: ”لیت اشیاخی بیدر شہدوا“ (اخبار الطوال ص ۲۶۷) اے کاش بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ دیکھتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش نے انصار مدینہ سے بدر کی ہلاکتوں کا بدلہ لیا تھا۔ سپاہ شام کا مدینہ پر حملہ کے وقت نعرہ یہ تھا ”ی اللشارت عثمان“ (الامامة والسیاسة ج ۱، ص ۲۰۸) مسلم نے حرہ کے واقعہ کے بعد کہا: اب عثمان کے قاتلوں کو قتل کر کے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ (انساب الاشراف ج ۴، ص ۴۱)

یہ سب دلائل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے دل اپنے اسلاف ابو جہل اور ابو لہب کی اتباع و پیروی کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بنی امیہ اب بھی زمانہ جاہلیت کے باطل رسم و رواج کی پیروی کر رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی اسلام کے دستور کے مطابق نہ تھا۔ ظاہری فسق و فجور سے لے کر جاہلیت کے رسم و رواج کی پیروی، غرض کے ہر طرح کی برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جہالت اور گمراہی نے ہی پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ابتداء ہی سے جہالت اور جاہلیت کی مخالفت کی ہے اور جس کی وجہ بنیادی وجہ عقل اور تفکر کی مخالفت ہے۔ اسلامی اصول و قوانین، عقل و فطرت پر استوار ہیں اور ہر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو عقل و فطرت کے مطابق ہو۔ بنی امیہ کا کردار پوری طرح سے خلاف فطرت کی عکاسی کرتا تھا۔ اور اسلام و کفر میں سب سے بڑا فرق بھی یہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور کفر خلاف فطرت ہے۔

بنی امیہ، بنی عباس، اور دوسرے سارے فرق ایک ہی وجہ اشتراک رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ سب جاہلانہ رسموں کی پیروی کرتے ہیں اور فطرت کے مخالف ہیں۔ عبدالملک بن مروان نے واقعہ حرہ کے بعد اہل مدینہ سے کہا: ”انکم لا تحبوننا و انتم تذکرون یوم الحرہ و نحن لا نجکم ابدا و نحن نذکر مقتل عثمان“ (مروج الذهب - ج ۳، ص ۱۲۲)

۲۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ شامی دو اصولوں پر سخت پابند تھے، ”خليفة کی اطاعت“ اور ”جماعت میں وحدت“۔

بنی امیہ، اہل شام سے ان دو اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کرواتے تھے۔ سپاہ شام کو مدینہ روانہ کرنے کیلئے انہی دو اصولوں پر اصرار کیا۔ (تاریخ طبری۔ ج ۴، ص ۳۷۳-۳۷۵)

مسلم بن عقبہ، جو خود انہی اصولوں پر کار بند تھا، مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کی حرمت شکنی کے لیے پوری آمادگی کے ساتھ آیا تھا۔ مدینہ النبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے بعد کہتا تھا: ”اے خدا! تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی خلیفہ کی، نہ ظاہر میں اور نہ ہی باطن میں نافرمانی نہیں کی ہے! اور میرے نزدیک تجھ پر عقیدے ”لا الہ الا اللہ“ کے بعد بہترین عمل اہل حرہ کا قتل عام ہے! (انساب الاشراف ج ۴، ص ۴۰، ابن اعثم ج ۵، ص ۳۰۱)

وہ کہتا تھا: ”میری دیرینہ آرزو یہ ہے کہ مرتے وقت میں پاک ہو جاؤں اور میری یہ تمنا، ان نجس لوگوں کو قتل کر کے پوری ہوئی“۔ (انساب الاشراف ج ۴، ص ۴۱)

اس قسم کے اعترافات اور کفر آمیز عقیدے صرف دشمنان اسلام سے ہی سننے کو ملتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں اور خصوصاً صحابہ رسول ﷺ کو ”نجس جسم“ کہنا، کسی انسان کو قتل کر کے مسرور ہونا، خود کو خلیفہ کا مخلص کہنا لیکن خدا، رسول اور دین سے اخلاص کا کوئی ذکر نہ کرنا! یہ سب اس بات کی ثبوت ہیں کہ بنی امیہ نہ صرف اسلام سے دور تھے بلکہ انسانی اقدار سے بھی عاری تھے۔ آج بھی یہ گمراہ گروہ اپنے اسلاف کی سیرت پر چلتا ہوئے اور دہشتگردی کو فروغ دیتے ہوئے دیکھائی دیتا ہے۔

حصین بن نمیر، جو مسلم بن عقبہ کا نائب اور جانشین تھا، اور جو حرہ کے واقعہ کے بعد مکہ کے راستے میں ہلاک ہوا، بتایا جاتا ہے کہ مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا: ”اللہم انک تعلم انی لم اشاق خلیفۃ و لم افارق جماعۃ قط فاغفر لی“ (انساب الاشراف ج ۴، ص ۴۲؛ تاریخ طبری ج ۴، ص ۳۸۲) اے خدا جو جانتا ہے کہ میں نے بھی خلیفہ کو ناراض نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی جماعت سے جدا ہوا ہوں، پس مجھے بخش دے!

ان افکار کو جان کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنی امیہ کے افکار و عقائد، کفر و جہالت پر مبنی تھے۔ جس کی تجلی مسلم بن عقبہ کے افکار و کردار میں نظر آتی ہے۔ مسلم بن عقبہ کے ظلم و بربریت کا تذکرہ طبری، ابن قتیبہ اور بلاذری نے تفصیل کے ساتھ اپنی تواریخ میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دور

حاضر میں ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو بنی امیہ کا دفاع اور تہرہ کرتے دیکھائی دیتے ہیں۔ (تاریخ الدولۃ العربیہ ص ۱۵۶)۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ و شام کے اختلافات کو محض ایک سیاسی چپکلش ظاہر کر کے بنی امیہ کے دامن کو ہر طرح کے عیب و الزام سے بری کر دیں۔ البتہ ہم مدینہ والوں کو اس مسئلہ میں بے قصور یا حق بجانب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے اس واقعہ میں ہم دینی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ الغرض یہ کہ واقعہ حرہ ایک نہایت ہی مضبوط دستاویز ہے ان لوگوں کے لئے جو حق و باطل کو پہچاننا چاہتے ہیں۔

البتہ ہر واقعہ اور حادثہ جہاں دشمنوں اور ظالموں کیلئے گمراہی و عذاب کی نوید ہے وہاں مومنوں کیلئے باعث عبرت و ہدایت بھی ہے (فما اعتبروا یا اولی الابصار)۔ واقعہ حرہ کا ایک پیغام کفر کا آپس میں اختلاف ہے؛ یعنی کافر اور ظالم کا آپس کا اتحاد دیر پا نہیں رہتا اور اس کی وجہ ان کا کفر اور ظلم ہے کیونکہ کفر و ظلم پایدار خود بھی پایدار نہیں۔ اور یہ کہ ہر وہ اجتماع جس میں رضای الہی شامل نہ ہو تحقیقاً شکست سے دُچار ہوتا ہے۔

ایک اور عبرت یہ کہ کفر بھی اگر اسلامی اصولوں پر عمل کرے گا تو بظاہر ہی صحیح نصرت و کامرانی حاصل کرے گا۔ مسلم بن عقبہ نے اور حصین بن نمیر نے بھی انہی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا؛

(۱) خلیفہ کی اطاعت

(۲) جماعت میں وحدت

یہی وہ دو عنصر ہیں جن کی پیروی سے دشمن کو فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے اور جنہیں کم اہمیت سمجھنے سے اہل حق شکست سے دُچار ہو جاتے ہیں۔ جنگ بدر میں قلیل جماعت کو کثیر پر فتح نصیب ہوئی اور احد میں امر ولایت کو ترک کرنے سے یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کربلا میں اصحاب و یاران امام حسین نے اطاعت امر ولایت سے دشمن کو شکست فاش دلائی۔

امام زین العابدینؑ کا سیاسی کردار:

امام سجاد علیہ السلام کے دور امامت کو معصومین کی زندگی کا سب سے دشوار اور کٹھن دور کہا جا سکتا ہے۔ امام زین العابدینؑ نے ایسے وقت میں امامت سنبھالی کے جب اہل بیت کے اصحاب و یاران

میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ ﷺ اور امیر المؤمنین کے اصحاب باوفا اکثر و بیشتر امام حسن کے زمانہ حیات تک شہید ہو چکے تھے اور جو باقی رہ گئے تھے وہ کربلا میں امام حسین کے ہمراہ جام شہادت نوش کر گئے۔

جیسا کہ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ کربلا کے بعد امام سجاد کی زندگی کے دو دور تھے

(۱) پہلا دور: شہادت امام حسین سے لے کر اسارت تک

(۲) دوسرا دور: اسارت سے رہائی کے بعد مدینہ واپسی سے لے کر شہادت تک

پہلے دور میں امام سجاد نے شہداء کی عظمت، شجاعت اور مظلومیت کا پیغام، جرأت اور شجاعت کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ تا شام پہنچایا۔ امام نے اپنے شجاعانہ اور حکیمانہ خطبات کیساتھ خوف و ہراس میں گرفتار امت مسلمہ کو حیرت و پریشانی سے نجات دلائی۔ امام سجاد نے دوران اسارت معمولی سی بھی نرمی کا مظاہرہ نہ کیا۔ جس طرح سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر امام کے اصلی اہداف و مقاصد (Startegy) میں حکومت عدل الہی کا قیام شامل ہے، اور اس مقصد کے لئے امام سجاد نے حالات کے پیش نظر، مناصب حکمت عملی (Tactics) کے ذریعے بنیادی مقصد کو فروغ دیتے رہے۔ بنی امیہ کی ظلم و ستم پر مبنی سیاست و جہالت کے پیش نظر امام نے ایک جامع حکمت عملی کے تحت دو پالیسیوں پر عملدرآمد کیا؛

۱۔ پہلا طریقہ: دعا اور مناجات، کہ جو صحیفہ سجاد یہ میں متجلی ہے

۲۔ دوسرا طریقہ: وعظ اور نصیحت، کہ جو عموماً امام سجاد کی روایات اور بیانات میں تجلی پیدا کرتی ہے۔

ان دو پالیسیوں کے تحت امام سجاد نے اپنے حقیقت پر مبنی حکیمانہ، اندیشمندانہ، اور موحدانہ افکار

کو بہترین انداز میں امت تک پہنچایا۔

۲۔ امت مسلمہ کو اہلبیت کی حقانیت سے روشناس کرانا اور حکومت اسلامی میں اولی الامر کی تعیین و تفہیم اور

مقام ولایت فقیہ کی ضرورت و اہمیت کا اجاگر ہونا۔

۳۔ مکتب تشیع کیلئے ایک مضبوط سیاسی اعتقادی تنظیمی ڈھانچے کی اساس اور بنیاد؛ جس پر اسلامی نظام حکومت

کی بنیاد رکھی جاسکے

ان تین شرائط کی فراہمی کو ممکن بنانے کیلئے امام سجاد نے اپنی ساری زندگی احادیث و روایات،

وعظ و نصیحت، خط و کتابت اور حکمت عملی کے ذریعے، اسلامی حکومت کی تشکیل کیلئے کوشش کرتے رہے۔ البتہ امام کی یرای نہیں تھی اپنے زمانے میں ہی اس امر کو ممکن بنائیں، بلکہ امام کا صحیفہ سجاد یہ کی تصنیف و تالیف اور غلاموں اور کنیزوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اس چیز کا ثبوت ہے کہ امام نے مستقبل کیلئے دعاؤں کے ذریعے نصاب بھی تیار کیا اور انعام کے ذریعے مستقبل کے اصحاب آمادہ کئے۔

امام سجاد اور واقعہ حرہ:

شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر امام معصوم نے اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی اپنائی اور اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لئے راہ ہموار کی۔ شیعہ اثنی عشری کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر امام معصوم نے اپنی ذمہ داری احسن اور اکمل طریقے سے مکمل فرمائی یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر بالفرض امام حسینؑ، امام سجاد کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً وہی حکمت عملی اور پالیسی اپناتے جو امام سجاد نے اپنائی تھی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام ہر کام سے پہلے تمام ان امور کا بخوبی جائزہ لیتے ہیں جن کی بدولت مناسب حکمت عملی سے قیام حکومت اسلامی کی راہ بھی ہموار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان کو مقاصد الہی سے متعارف بھی کرایا جاسکے۔ اب اگر ہم واقعہ حرہ کو دوبارہ سے اپنے اذہان میں گزاریں تو ہمیں امام سجاد کی واقعہ حرہ سے اجتناب اور دوری کی وجوہات سمجھ آ جائیں گی۔ یہاں پر ہم صرف چند دلائل کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں:

۱۔ اصحاب و یاران کا فقدان

۲۔ کربلا کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس

۳۔ بنی امیہ اور دشمنان اسلامی کی طرف سے اسلامی اصولوں کی تحریف

۴۔ کفر و جہالت پر مبنی افکار و نظریات کا عام ہونا (جس سے لوگ خدا سے دور ہو گئے)

۵۔ لوگ دنیا طلبی میں گرفتار اور آخرت سے دور

۶۔ اموی سازشوں اور اسلام مخالف پراپیگنڈا نے لوگوں میں اہلبیت سے نفرت پیدا کر دی؛ یہاں تک کہ نماز میں اور منابر سے اہلبیت رسول اللہ ﷺ پر اعلانیہ بیزاری کا اظہار کیا جاتا، ے۔ فقر و تنگدستی، خوف و ہراس اور دشمنی کے باعث، بنی امیہ نے مکتب تشیع کو مزل کر دیا،

اگر امام سجادؑ ان حالات میں مسلح قیام کرتے یا حتیٰ اس میں شرکت یا تعاون بھی کرتے؛ بے شک زبان سے ہی ترغیب دلاتے؛ اس صورت میں شیعیت مکمل پر صفحہ ہستی سے ناپید ہو جاتی اور پھر مکتب اہل بیتؑ اور نظام ولایت و امامت کا مستقبل ہمیشہ کیلئے اختتام پذیر ہو جاتا۔

یہی وجہ ہے کہ امام سجادؑ، اعلانیہ طور پر کسی قسم کے قیام اور انقلاب کی حمایت نہیں کرتے تھے، بلکہ قیام مختار کی بظاہر مخالفت بھی کر دی تا کہ اسلام کے اصلی اہداف و مقاصد کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس لیے اگر مختار کا قیام کامیاب ہو جاتا تو وہ بہر صورت حکومت امام۔ ہی کہ سپرد کرتا، لیکن بصورت شکست، امام کے بنیادی اہداف بھی شکست سے دچار ہو جاتے، اور مکتب تشیع اور اسلام ناب محمدی ﷺ بھی ختم ہو جاتا۔

واقعہ حرہ میں امام کی حکیمانہ اور مدبرانہ حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ اسلام اور اس کے اہداف اور مقاصد محفوظ رہ گئے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ لازمی ہے کہ باوجود اس کے کہ امام سجادؑ نے واقعہ حرہ سے اجتناب کیا، لیکن تقریباً ۴۰۰ سے زائد اہل مدینہ کو اپنے مکان میں پناہ دی، جن میں مروان بن حکم کی بیوی، عثمان بن عفان کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ جو امام علیہ السلام کے فوق بشری کمالات کا بہترین نمونہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان احادیث اور روایات کا کہ جن میں امام کی امیہ خاندان سے قربت کا اظہار کیا گیا ہے، ایسی روایات سند کے لحاظ سے ضعیف اور مرسل ہیں۔ البتہ اگر ان ضعیف روایات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ مقام تقیہ کی وجہ سے امام نے سکوت و خاموشی یا بظاہر بے طرفی کا اظہار کیا ہو۔ البتہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بنی امیہ کے ظلم و ستم کی ایک گھنونی دستاویز ذکر کیا ہے۔

منابع

۱. امام زین العابدین کی حیات از آیت اللہ العظمی سید علی الحسینی الخامنہ ای
۲. واقعہ حرہ؛ ایک نئی تحقیق / رسول جعفریان
۳. تاریخ طبری
۴. مروج الذهب
۵. الامامة والسياسة
۶. ابن اعثم
۷. انساب الاشراف
۸. تاریخ یعقوبی
۹. مختصر تاریخ دمشق
۱۰. الفتوح
۱۱. تاریخ الدولة العربیہ

کتاب شناسی:

محمود احمد عباسی (م-۱۹۷۴ء) کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ اور اس کے ردود۔

سید حسین عارف نقوی

مؤلف، کتاب شناس، محقق، تذکرہ نویس، اسلام آباد

برصغیر میں ناصیبت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی اشاعت اسلام کی تاریخ مراز حیرت دہلوی نے اپنی کتاب ’کتاب شہادت‘ میں واقعات کر بلا کو ایک افسانہ بتایا اور اپنا ’وٹ‘ یزید کے پلڑے میں ڈالا مابعد مولانا عبدالشکور لکھنوی (م ۱۹۶۱ء) کے رسالے ’المنجم‘ میں ان مغاہیم پر مبنی مضامین شائع ہوئے مثلاً ایک مضمون نگار باغیان خلافت کے خلاف وعید، عذاب اور عقوبت و سزا والی حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے۔

”تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کسی طرح یزید کی مخالفت پر رضامند نہ تھے“۔

اس کے بعد مولانا محمد منظور نعمانی کے رسالے ’الفرقان‘ لکھنؤ نے ان خیالات کو آگے بڑھایا آپ کے صاحبزادے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔

بابائے اردو مولوی عبدالحق (م ۱۹۶۱ء) کے رسالے ’اردو کراچی‘ بابت ماہ جنوری ۱۹۵۶ء میں ابو النصر مصری کی کتاب ’الحسین‘ کے ترجمہ پر تبصرہ شائع ہوا اس تبصرہ پر تبصرہ رسالہ ’تذکرہ‘ کراچی میں بارہ اقساط پر مشتمل دو سال تک عباسی صاحب کا تبصرہ شائع ہوتا رہا دیوبندی مکتب فکر کے مشہور عالم اور مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولانا عبدالماجد دریابادی مدیر ’صدق جدید‘ کی خواہش پر ان اقساط کو کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ اس بدنام زمانہ کتاب کے شائع ہونے پر مولانا مفتی حفیظ الدین احمد تائب مقیم

دہلی اپنی پیرانہ سالی میں دہلی سے مصنف کو مبارکباد دینے کے لیے کراچی آئے اور ایک قطعہ تاریخ (فارسی) بھی لکھا۔

دیوبندیوں کی شیعہ مخالف مشہور تنظیم 'تنظیم اہلسنت' کے بانی سردار احمد خان پتانی (م ۱۹۶۰ء) نے اس کتاب پر تقریظ لکھی جس میں اطلاع دی گئی کہ

”امیر یزید بن حضرت معاویہ کے عہد میں واقعہ کربلا وقوع میں آیا لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد جب حضرت زین العابدینؑ امیر یزید کے پاس پہنچے تو ان کو (یزید) اس حادثہ پر متاسف اور پریشان پایا ان کو توقع نہ تھی کہ یہ ماجرا حضرت حسینؑ کی شہادت تک پہنچ جائے گا۔“

اس تنظیم کے معروف علماء میں مولانا دوست قریشی (م ۱۹۷۷ء) مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری (م ۱۹۸۴ء) مولانا ضیاء الحق قاسمی (م ۲۰۰۰ء) پروفیسر خالد محمود اور مولانا عبدالستار تونسوی شامل ہیں بلکہ مولانا تونسوی کو اس تنظیم میں شامل کرنے کے لیے پتانی صاحب کی سربراہی میں علماء کا ایک وفد تونسوی صاحب کے پاس گیا اور وہ اس وقت اس تنظیم کے سربراہ ہیں۔ اس تنظیم نے جلد ہی اپنے رسالے ماہنامہ 'تنظیم اہلسنت' لاہور دسمبر ۱۹۶۴ء میں 'معاویہ نمبر' نکالا اس رسالے کے روح رواں علامہ دوست محمد قریشی (م ۱۹۷۷ء) تھے خلافت معاویہ و یزید کا تعارف مصنف کے عزیز علی احمد عباسی نے لکھا تھا۔ ۸۔ عجب اتفاق ہے کہ اس نمبر کا پہلا مضمون 'سیدنا معاویہ بن ابی سفیان' علامہ علی العباسی بھی انہیں کا تحریر کردہ ہے۔ ۹۔

اس کے بعد عباسی صاحب کی کتاب کے حق میں بیسیوں کتابیں اور کتابچے لکھے گئے۔ مثلاً (۱) رشید ابن رشید: ابو یزید بٹ (۲) اسلام کے اچھے نام۔ معاویہ و یزید: محمد فاروقی (۳) اصحاب رسول اور حقیقت کربلا ابو یزید محمد دین بٹ (۴) انظہار حقیقت جواب خلافت و ملوکیت: مولانا محمد اسحاق صدیقی۔ (۵) القول السدید: مولانا محمد صہیب رومی مچھلی شہری۔

اس کتاب کا دوسرا نام 'عقد الفرید بجواب شہید کربلا و یزید' شہید کربلا و یزید بجواب خلافت معاویہ و یزید۔ مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی تصنیف ہے۔ (۶) القصیدہ الزہرا: علامہ تمنا عمادی (۷) حیات سیدنا یزید: ابوالحسین محمد عظیم الدین صدیقی ۱۰۔

چونکہ دیوبندیوں کی طرف سے عباسی صاحب کی کتاب کے حق میں زیادہ مواد شائع ہوا اس لیے دارالعلوم دیوبند کی مالی امداد میں کمی واقع ہوئی اس لیے مہتمم نے اس کے رد میں ایک کتاب بنام شہید کربلا اور یزید شائع کی اے عباسی صاحب نے مذکورہ بالا کتاب کا رد اور ان کی کتاب پر وارد ہونے والے دیگر اعتراضات کا رد بنام، تحقیق مزید بسلسلہ خلافت معاویہ و یزید شائع کیا اہلسنت کی طرف سے بھی عباسی صاحب کی کتاب کے کافی رد و دیکھے گئے جن میں سے بعض یہ ہیں۔

- ۱۔ حضرت امام حسین شہید : مولانا ابو محمد امام الدین رام نگری
- ۲۔ تواریخ المعاویہ : گویا جہان آبادی (م ۱۹۷۱ء)
- ۳۔ حسین و یزید : مولانا محمد یوسف لدھیانوی (م ۲۰۰۰ء)
- ۴۔ کتاب 'خلافت معاویہ و یزید پر ایک نظر' : مولانا محمد ادریس ندوی
- ۵۔ ایک رسوائے عالم کتاب : حیات اللہ انصاری
- ۶۔ معاویہ و یزید : حافظ علی بہادر خان
- ۷۔ قول سدید : ضیاء احمد بدایونی
- ۸۔ حضرت معاویہ و استخلاف یزید : مولانا سید لعل شاہ بخاری (م ۱۴۱۰ھ)
- ۹۔ کربلا کا مسافر : علامہ مشتاق احمد نظامی

اب ہم چند ان رد و دیکھے گئے ہیں جو شیعوں کی طرف سے لکھے گئے۔

- ۱۔ آئینہ حقائق : سید حشمت علی جعفری

حیدرآباد (سندھ) مکتبہ افکار اسلامی گاڑی کھانہ، ۱۹۶۱ء ص ۷۰۔

- ۲۔ تاریخ اسلام کا تاریک دور : سید منظور حسین بخاری (م ۱۹۸۰ء)

”محمود احمد عباسی کے خارجیانہ انداز فکر اور ناصبیانہ طرز تحریر کا قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے مسلمات کی روشنی میں مدلل جواب بخاری صاحب مرحوم نے یہ کتاب کیوں لکھی اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں: ”ایسی اسلام سوز کتاب کی اشاعت سے عوامی ذہنوں کا خارجیت کی طرف مائل ہو جانے کا خدشہ تھا لہذا اسی ضرورت دینی کے پیش نظر عالی جناب سید افضل حسین شیرازی ناظم اعلیٰ مکتبہ المفید سرگودھا کی فہمائش پر

موفق حقیقی نے بندے کو توفیق ارزانی فرمائی۔ ص ۸

عنوانات: یزیدیت کے حامی محمود عباسی کے خرافات، محمود عباسی کے ماخذ، اموی سیاست کا پس منظر، دور بنی امیہ اور مشاہیر عصر حاضر: حضرت امیر کے زمانے میں فتوحات کیوں نہ ہوئیں۔ علی مرتضیٰ پر سب و شتم کے احکامات، یزید کے مختصر حالات زندگی، یزید قتل حسین سے راضی تھا عباسی صاحب کی حساب دانی۔

سرگودھا: مکتبہ المفید، اگست ۱۹۵۹ء ۱۵۶ ص

۳۔ اموی دور خلافت (جلد اول): مولانا محمد باقر نقوی مدیر اصلاح کھجوا (بہار)

کتاب آٹھ ابواب پر مشتمل ہے زمانہ جاہلیت کے بنی امیہ اموی دور خلافت، عبداللہ بن سبا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کا دور خلافت، جنگ جمل و صفین اور ان کے حقیقی اسباب، خلافت امیر المومنین اور فتوحات امیر المومنین کی شہادت معاویہ بن ابی سفیان

لکھنؤ: کتب خانہ اکبری دروازہ، ۱۹۵۹ء ۲۱۶ ص

۴۔ تحریک حسین۔ آغا محمد سلطان مرزا (م ۱۹۶۵ء)

ابھی عباسی صاحب کا تبصرہ رسالے میں چھپ رہا تھا اسی دوران یعنی کتابی شکل میں شائع ہونے سے پہلے احاطہ تحریر میں آیا اور شائع ہوا۔

راولپنڈی۔ پاکستان حسین مشن، ۱۹۵۶ء ۷۹ ص

۵۔ تنقید و تردید کتاب معاویہ و یزید از کتب ہائے جدید: حسین بخش ہمدانی

خلافت معاویہ و یزید کی رد میں اہلسنت کی طرف سے جو کتابیں لکھی گئیں۔ زیر نظر کتاب میں ان سے اقتسابات پیش کئے گئے ہیں۔

ملتان: انجمن ناصر العزائم، مئی ۱۹۶۱ء ۵۴ ص

۶۔ الحسین کے تبصرے کا علمی جائزہ: علامہ سید علی نقوی (م ۱۹۸۸ء)

بابائے اردو مولوی عبدالحق (م ۱۹۶۱ء) کے سہ ماہی رسالے 'اردو' کے جنوری ۱۹۵۶ء کے شمارے میں عمر ابو النصر کی کتاب 'الحسین' کے اردو ترجمے پر (م۔ ا۔ ع) یعنی محمود احمد عباسی (م ۱۹۷۴ء) کا تبصرہ شائع ہوا زیر نظر اس تبصرے پر تبصرہ ہے۔

لاہور: امامیہ مشن پاکستان، ۱۹۶۲ء، ۱۶، ص

۷۔ خلافت یزید کے متعلق آزاد رائے اور ضمیر کی آوازیں : علامہ سید علی نقی
تاریخ طبری کے باب امارت یزید از تاریخ طبری کا خلاصہ اس سے نتائج اخذ کئے گئے ہیں۔

لاہور امامیہ مشن پاکستان، ۱۹۶۲ء، ۱۴ ص

۸۔ سیاست معاویہ و یزید (حصہ اول) : مولانا سید منظور حسین بخاری (م ۱۹۸۰ء)

عباسی صاحب کی کتاب کے رد و مخالفین شیعہ کی طرف سے بھی لکھے گئے اس سلسلے میں مرحوم بخاری لکھتے ہیں ان لوگوں میں سے بعض حضرات نے موقع کو غنیمت سمجھا اور عباسی کے خارجیانہ انداز فکر کی تردید کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلک کو بھی ہدف بنانا شروع کر دیا اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مکتب تشیع کی طرف سے بھی ایک مکمل اور آخری جواب ایسا پیش کیا جائے جس میں عباسی صاحب کے پیش کردہ مندرجہ جات پر مسلمہ تاریخی و مذہبی ماخذ سے بحث کی جائے چنانچہ ہم اپنی استعداد اور فکری قابلیت کے اعتبار سے زیر نظر تالیف کو پیش کر رہے ہیں۔ ص ۷

عنوانات: کیا مورخ طبری شیعہ تھا، اموی سیاست کا اجمالی خاکہ، بنی اُمیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنی اُمیہ کی اسلام سے جنگ دور بنی اُمیہ میں اسلامی شعائر کی تباہی عہد امیر المومنین - کے فتنہ و فسادات کے اسباب، جنازہ حسن - پر بنی اُمیہ کا حملہ، مصالحت امام حسن کی حقیقت۔

لاہور: مکتبہ امامیہ ۱۹۶۲ء ۵۱۱ ص

۹۔ سیاست معاویہ و یزید (حصہ دوم) : مولانا سید منظور حسین بخاری (م ۱۹۸۰ء)

مناظرانہ انداز سے ہٹ کر تاریخ اسلام کی روشنی میں معاویہ و یزید کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
عناوین: حضرت علی و حسن و حسین ÷ کے طرز عمل پر تبصرہ، سانحہ کربلا کا پس منظر اور اس کی ذمہ داری، برادران حسین کا موقف - کیا امام حسین کا اقدام خطائے اجتہادی تھا - سب و شتم کی روایات پر تبصرہ، جہاد قسطنطنیہ، بشارت مغفرت اور یزید، تکفیر یزید پر علمائے امت کے اختلافات کی نوعیت کفر یزید اور اس پر لعنت کا جواز اسلام کا اجمالی مسئلہ ہے - کیا مظالم کربلا کی روایات فرضی ہیں -

لاہور مکتبہ الناصر - ۱۹۶۲ء ۲۸۸ ص

۱۰۔ موازنہ حق و باطل : سید احمد علی شاہ، سابق صدر آزاد کشمیر سہ ماہی اُردو رسالے میں کتاب
'الحسین' پر محمود احمد عباسی (م-۱۹۷۴ء) کے تبصریے کا رد
لاہور: ادارہ معارف اسلام - ۱۳۷۷ھ ۶۴ ص

۱۱۔ کردار یزید در جواب خلافت معاویہ و یزید : مولانا غلام حسین نجفی
عنوانات :- پنجتن پاک سے عقیدت رکھنا فرض ہے، بنو امیہ اور بنو مروان ناصبی تھے، فسق یزید پر حجاج کی
گواہی، اہل کوفہ کے مذہب پر تفصیلی بحث، کربلا کی جنگ حق و باطل کا معرکہ تھا، مدینہ: قیصر والی حدیث
کے رواۃ پر نام بنام بحث۔
نواب شاہ: وفاق علماء شیعہ - ۲۹۶ ص

حدیث قیصر: اول جیش من امتی یغزون البحر قد او جبوا (بخاری شریف) پر
ذیل کا کتابچہ قابل مطالعہ ہے
حدیث قیصر اور یزید : مولانا فضل احمد رضا جو ناگرہی

کراچی: ۱۴-۱۔ A اختر کالونی کورنگی روڈ - ۲۴ ص
۱۲۔ نور و ظلمت بجواب کتاب خلافت معاویہ و یزید : سید محمد حیدر زیدی انور الہ آبادی
منظوم رد کراچی:۔ پرچم پریس، ۱۹۶۰ء ۳۲ ص
۱۳۔ فتح دیوبند / نغمہ مستانہ : سید لقا علی نقوی اثر امر وہوی۔

قاری محمد طیب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کی کتاب 'شہید کربلا اور یزید' کی بعض قابل اعتراض باتوں کا
منظوم رد، یہ کتاب ۱۰۱۸ء اشعار پر مشتمل ہے۔
آغاز: ہے اپنی محبت کا انداز جداگانہ۔ مظلوم سے بھی الفت خالم سے بھی یارانہ
اپنے نئے مسلک میں ہر فعل ہے فرزانہ اللہ بھی پیارا ہے ابلیس بھی جانانہ
امر وہ صلع مراد آباد (ہند۔ یو پی) ۱۱۶ ص

۱۴۔ ہدیہ طیب: مہر سکوت : سید لقا علی نقوی اثر امر وہوی
قاری محمد طیب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے محمود احمد عباسی (م-۱۹۷۴ء) کی کتاب 'خلافت و

معاویہ و یزید کی رد میں ایک کتاب بنام ”شہید کربلا اور یزید“ لکھی جس میں یہ بھی کہا کہ عباسی صاحب نے حضرت امام حسین - کے بارے میں اس سے بہت کم لکھا ہے جو شیعہ حضرات صحابہ کرام کے بارے کہتے ہیں اثر صاحب نے قاری صاحب سے خط و کتابت کی اور جملہ خط و کتابت کو شائع کر دیا۔

امروہہ ضلع مراد آباد - ۸۴ ص

محمود احمد عباسی کی کتاب کی رد میں غیر شیعہ کی طرف سے لکھی جانے والی بعض کتابوں کی فہرست حاضر ہے:

۱۵ آئینہ حقیقت (تعزیرات قلم) : علامہ ارشد القادری

علامہ ارشد القادری بریلوی علماء میں ایک اہم مقام رکھتے تھے کتنی ہی تحقیقی کتب کے مصنف ہیں جن میں ۱۔ زلزلہ - ۲ تبلیغی جماعت معروف ہیں۔

اس موضوع پر زیر نظر کتاب کے ص ۱۴ تا ۲۵ ملا خطہ کیے جائیں۔

لاہور: مطبوعات لوح و قلم، ۱۹۸۶ء، ۶۷ ص

۱۶۔ تصدیق شہید قدح حسین - مدح یزید پر محققانہ نظر : عزیز الملک سلیمانی

مصنف کے اپنے الفاظ میں - اس کتاب پر گہری نظر ڈالنے سے ہر دیدہ ور کو نظر آئے گا کہ مولف (محمود احمد عباسی) نے ’الحسین‘ سے کبیدہ خاطر و مشتعل ہو کر سب رسول ﷺ کے حالات مورخین یورپ کے انداز پر قلم بند کر کے حسین سیرت حسینؑ کو کربہ دکھانے کی نامحسوس کوشش کی ہے۔ اس صورت میں تاریخی روایات کا اخذ و نقل بھی دیانت سے دور ہو گیا جس نے مولف کی مورخانہ عرق ریزی پر پانی پھیر دیا، عاشورہ محرم پر سب متفق علیہ ہیں کہ کربلا کے منازل سفر کی صراحت بھی چھپی ڈھکی نہیں مدت ہوئی کہ ذبح عظیم میں چھپ چکی ہے۔ بحث صرف دینداروں کی دل آزاری، یزیدیت کی بے جا طرف داری

اور حسینیت سے ناحق بیزاری ہے اور پس - ص ۳۸

کتاب مقدمہ - قدح حسین - اسلامی خلافت - مدح یزید، تحقیق مزید کی حقیقت اکابر اہلسنت سے بدگمانی

کراچی: مشہور آفسٹ لیٹھتو پریس - ۳۰۴ ص

۱۷۔ حضرت امام حسینؑ اور اہلسنت و جماعت : مرزا اشرف علی جوہر رحمانی۔

رحمانی صاحب خانقاہ ستاریہ فتح گڑھ (ہند) کے سجادہ نشین ہیں موصوف نے یہ رسالہ لکھنے کی وجہ بتائی ہے کہ:

”ہر دور میں اہلسنت کے نام سے بعض مروانی النسل اور یزیدی ہوا خواہوں نے شیعوں کی مخالفت کے نام پر سادہ لوح اہلسنت میں فرقہ پرستی کے جذبات ابھار کر امام عالی مقام کے فضائل و مناقب کی اہمیت کو کم کرنے اور آپ کی شہادت کو مشکوک بنانے، بلکہ معاذ اللہ آپ کو خاطمی و باغی تک قرار دینے اور یزیدی کی حمایت کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، چنانچہ مرزا حیرت دہلوی اور موجودہ عصر کے محمود احمد عباسی نے بہت سے ناواقف حضرات کو حیرت میں ڈال دیا اور عباسی صفت حضرات پیدا کر دیے۔“ ص ۵
لاہور: امامیہ مشن پاکستان، ۱۹۷۷ء۔ ص ۴۰۔ ۱۸۔

۱۸۔ حضرت معاویہ و استخلاف یزید بجواب تحقیق مزید علی خلافت معاویہ و یزید: سید لعل شاہ بخاری بخاری صاحب فاضل دیوبند اور مولانا حسین احمد مدنی (م ۱۹۵۸ء) کے خاص شاگردوں میں سے تھے دیوبندیوں کے ’مماقی گروپ‘ کی نمائندہ جماعت اشاعت توحید و سنت پاکستان کے بانیوں میں سے تھے اس گروپ کے نمائندہ علماء مولانا غلام اللہ خان (م ۱۹۸۰ء) مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری گجراتی، مولانا محمد امیر آف سرگودھا۔ مولانا قاضی شمس الدین آف گوجرانولہ، مولانا قاضی نور محمد آف قلعہ دیدار سنگھ اور مولانا محمد طاہر آف پنج پیر ہیں۔ جب مولانا نے محسوس کیا کہ اس گروپ کے علماء کی اکثریت عباسی خیالات کی حامل ہے انہوں نے اس موضوع پر آزادانہ مطالعہ کیا محبت اہلبیت کے ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت سے نفرت کا اظہار کیا تو اس گروپ کے اکثر علماء نے ان کی مخالفت کی اور ان کے خلاف ایک رسالہ القول السدید لکھا مولانا بخاری نے اس کتاب کے علاوہ حسب ذیل کتابیں بھی لکھیں:

۱۔ نکیرات الاعیان علی معاویہ بن ابی سفیان:

مطبوعہ واہ ضلع راولپنڈی ۱۹۸۴ء، ص ۱۲۷

۲۔ ولایت علیؑ، حدیث من کنت مولا ہ فعلی مولا کا اثبات کیا گیا ہے۔

واہ ضلع راولپنڈی ۱۹۸۴ء، (۸-۹۶ ص)

۳۔ اظہار حقیقت پر بصیرت افروز تبصرہ۔

اظہار حقیقت مولانا محمد اسحاق سندیلوی کی تصنیف ہے جو مولانا مودودی (م ۱۹۷۹ء) کی کتاب خلافت و ملوکیت کا رد ہے جو ناصیبت سے مملو ہے۔

واہ ضلع راولپنڈی ۱۹۸۵ء۔ ۲۶۴ ص

۴۔ جامع ارراء فی مراتب الخلفاء نام سے ظاہر ہے خلفائے اربعہ کی فضیلت ان کی ترتیب خلافت پر ہے۔ واہ ضلع راولپنڈی۔ ۹۶ ص وغیرہم استخلاف یزید میں محمود احمد عباسی کی ہر دو کتب 'خلافت معاویہ و یزید' اور تحقیق مزید پر ناقدانہ نظر ڈالی گئی ہے۔

واہ ضلع راولپنڈی ۲۰ ص

۱۹۔ فتنہ خارجیت: حاجی نواب الدین گوڑوی

عباسی، شاہ بلخ الدین، ابویزید محمد دین بٹ، حکیم فیض، عالم صدیقی، مولوی محمد امین آف کا مونگی (مصنف معارف یزید)، ابوسعید شرف الدین دہلوی کے ناصیانہ خیالات کا رد:

چکوال۔ مکتبہ غوثیہ تلہ گنگ روڈ، ۱۴۰۳ھ، ۶۴ ص

۲۰۔ قول سدیدر خلافت معاویہ و یزید: ضیا احمد بدایونی ایم اے

مصنف کے اپنے الفاظ میں کتاب کو از اول تا آخر پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ سرتاسر شر انگیز اور گمراہ کن ہے ص ۱۴

عنوانات:- اسلامی تواریخ کا سرمایہ بحث تاریخی ہے یا اعتقادی، منصب خلافت اور بنی امیہ کے دعوے، خلافت اور خلیفہ کی شرعی حیثیت، بنی امیہ کا ریکارڈ، قول فیصل، طیبیین کی روش (حضرات علی و حسین)

لاہور: مولوی شمس الدین تاجر کتب قلمی و قدیمی۔ ص ۱۲۸

۲۱۔ مصنف 'خلافت معاویہ و یزید' محمود احمد عباسی اپنے عقائد نظریات کے آئینے میں: علی مطہر

نقوی امر وہوی

نقوی صاحب نے اس کتاب کا انتساب علامہ خلیل احمد سہارنپوری، مولانا محمد اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایۃ اللہ دہلوی اور علامہ سید سلیمان ندوی کے نام کیا ہے۔

عنوانات: مہبان یزید کی مرکزی گمراہی، عباسی صاحب حقیقتاً کیا تھے۔

مختلف جرائد وغیرہ میں مطبوعہ تبصرے و جائزے مجاہد یزید کے خیالات و عزائم۔

کراچی ادارہ تحفظ ناموس اہلبیت ÷ ۱۹۸۳ء - ۶۷ ص

۲۲۔ شہید ابن شہید: صائم چستی (م ۲۰۰۰ء)

مصنف کے اپنے الفاظ میں: اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چند ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس خونچکاں داستان کی سرخی اڑالینے کی فکر میں ہیں۔ حالانکہ وہ قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اس مذموم کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ص ۵۔

میرے سامنے بھارت اور پاکستان کے باطل نواز یزید کے کاسہ لیسوں اور میر منشیوں کی لکھی ہوئی چند کتابیں یکے بعد دیگرے آئیں جن میں ان کوتاہ اندیش یزیدی مصنفوں نے پوری پوری کوشش صرف کر دی ہے کہ کسی طرح یزید کو خلیفہ برحق، امیر المؤمنین اور ولی اللہ ثابت کیا جاسکے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو (نعوذ باللہ) شرانگیز فتنہ پرداز، خلافت الہیہ کا باغی اور مفسد قرار دیا جائے۔ ص ۴

فیصل آباد چشتی کتب خانہ، ۱۳۹۹ھ ۳۴۵ ص

۲۳۔ علی و حسین علیہ السلام: قاضی اطہر مبارکپوری

مدیر ماہنامہ برہان دہلی مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم نے رسالے کے ستمبر ۱۹۶۰ء ربیع الاول ۱۳۸۰ھ کے شمارے میں اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”عباسی صاحب کی کتاب کے رد میں اب تک جو کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں یہ کتاب جامع اور معتدل نقطہ نظر اور سنجیدہ تحقیق و زبان کی حامل ہونے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ ص ۱۸۹۔

عنوانات: عباسی صاحب کے غلط حوالجات کا رد۔ حضرت علی - کا دور خلافت امام حسین کی

شخصیت مقام و موقف - یزید کی ولی عہدی، اس عہد کے واقعات۔

بھی ایجنسی تاج کمپنی - ۳۳۶ ص

۲۴۔ شہادت نواسہ سید الابرار۔ مناقب آل نبی المختار: مولانا محمد عبدالسلام رضوی

لاہور: مکتبہ حامد، ۱۹۸۲ء، ۱۰۱۲ ص

۲۵۔ اہلحدیث کے مایہ ناز عالم مولانا عطا اللہ حنیف بھوچانی (م ۱۹۸۷ء) نے اپنے رسالے

ماہنامہ رحیق لاہور بابت جون جولائی ۱۹۵۹ء میں ۶۳ ص، پراس کتاب پر تبصرہ کیا۔ کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عباسی صاحب نے اس نازک اور اہم موضوع پر خوب محنت کی ہے۔ سینکڑوں کتابوں کو کھنگالا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ ص ۶۵ رسائل میں بعض مقالات بھی شائع ہوئے ان کی فہرست یہ ہے۔

۱۔ خلافت معاویہ و یزید ایک جائزہ: مجاہد الاسلام قاسمی مؤلیر۔

ماہنامہ برہان دہلی دسمبر ۱۹۵۹ء ص ۴۰-۳۴۴

۲۔ ناصیت تحقیق کے بھیس میں: مولانا عبدالرشید نعمانی، ماہنامہ بینات کراچی جمادی الثانیہ ۱۳۸۲ھ

۳۔ قسط دوم : ماہنامہ بینات کراچی رجب ۱۳۸۲ھ

۴۔ قسط سوم : ماہنامہ بینات کراچی شعبان ۱۳۸۲ھ

۵۔ قسط چہارم : ماہنامہ بینات کراچی رمضان ۱۳۸۲ھ

۶۔ قسط پنجم : ماہنامہ بینات کراچی شوال ۱۳۸۲ھ

قارئین کو معلوم ہے کہ محمود عباسی صاحب کی بدنام کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ پر بینات میں مسلسل تنقید کی جا رہی تھی اور ہر شمارے کے ۱۶ صفحات اس غرض کے لیے مخصوص تھے۔

۷۔ قسط ششم : ماہنامہ بینات کراچی محرم ۱۳۸۳ھ

۸۔ قسط ہفتم : ماہنامہ بینات کراچی صفر ۱۳۸۳ھ

۹۔ قسط ہشتم : ماہنامہ بینات کراچی ربیع الاول ۱۳۸۳ھ

۱۰۔ ایک استفسار اور اس کا جواب : ماہنامہ بینات کراچی ربیع الثانیہ ۱۳۸۳ء

۱۱۔ غزوہ قسطنطنیہ اور یزید : مولوی عبد المنان سلھٹی، ماہنامہ بینات کراچی شعبان

۱۳۸۳

حوالہ جات

- ۱۔ النجم محرم نمبر ۱۳۵۴ھ لکھنؤ ص ۲۵
 - ۲۔ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، اگست و ستمبر ۱۹۵۴ء مولانا نعمانی 'ایرانی انقلاب' نامی کتاب کے بھی مصنف ہیں اس کتاب کو تعلیمی اداروں میں طلباء کو بطور انعام بھی دیا گیا۔
 - ۳۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، از مولانا عتیق الرحمن سنبھلی شائع کردہ میسون پبلی کیشنز، ملتان
 - ۴۔ خلافت معاویہ و یزید۔ ص ۱۳
 - ۵۔ ایضاً ص ۱۳-۳۷، اس قطعہ تاریخ کا پہلا شعر یہ ہے
ترا بقائی ابد باد در نکونامی عجب صحیفہ نوشتی برنگ یکتائی
 - ۶۔ ایضاً اشاعت سوم دسمبر ۱۹۶۰ء ص ۵۳۱
 - ۷۔ نقوش زندگی (مولانا تونسوی کے حالات زندگی) ص ۹۳-۹۲ مصنف مولانا محمد عبدالحمید تونسوی، تونسہ شریف، مکتبہ جامع عثمانیہ جامع مسجد قباء (س۔ن)
 - ۸۔ خلافت معاویہ و یزید۔ ص ۱۵
 - ۹۔ ماہنامہ تنظیم اہلسنت لاہور۔ امیر معاویہ نمبر، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے رسائل سیکشن میں یہ رسالہ موجود ہے۔
 - ۱۰۔ تفصیلی فہرست میری کتاب فہرست کتابیات علیہ امامیہ در پاکستان طبع اسلام آباد: دار التبلیغ امامیہ، ۱۹۹۹ء میں دیکھی جاسکتی ہے۔
 - ۱۱۔ شہید کربلا اور یزید: مولانا محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند، کراچی: ادارہ علوم شرعیہ
- مولانا طیب نے اس کتاب کے صفحہ ۲۱۳ پر لکھا ہے کہ آخر میں ایک آخری گزارش یہ ہے کہ عباسی صاحب کی اس کتاب سے یقیناً حضرات شیعہ کو دکھ پہنچا ہے اور قدرتا پہنچنا چاہیے تھا لیکن اس میں ان کے لیے جہاں دکھ کا سامان موجود ہے وہیں عبرت کا سامان بھی مہیا ہے۔ دارالعلوم کی مالی امداد کے سلسلے میں دیکھیے علامہ ارشد القادری: آئینہ حقیقت (تعزیرات قلم)، لاہور: مطبوعات لوح و قلم، ۱۹۸۶ء صفحات ۶۱ تا ۵۳

امام خمینی:

اگر دین میں بدعتیں پیدا ہو جائیں تو علما پر لازم ہے
اپنے علم و دانش کو ظاہر کریں اور اس بات کی اجازت نہ دیں کہ
بدعت ایجاد کرنے والوں کی زیرکی و چالاکی اور فریب و دھوکہ
دین اور لوگوں پر اثر انداز ہوں اور وہ انہیں منحرف کریں۔

(صحیفہ امام، ج ۵،

ص ۳۸۹)

شیعہ محدثین اور انکی کتب حدیث (۱)

سید رمیز الحسن موسوی

شیخ طوسیؒ بحیثیت محدث

شیعہ کتب حدیث میں چار ابتدائی کتابوں کو کتب اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح اہل سنت کی صحاح ستہ ہیں، جو اہل سنت کے نزدیک بنیادی کتب حدیث سمجھی جاتی ہیں۔ کتب اربعہ میں: کافی، من لا یخضرہ الفقہیہ، تہذیب الاحکام اور استبصار شامل ہیں۔ آخری دو کتابیں ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی (۳۸۵ھ-۴۶۰ھ) ہیں کہ جو شیخ طوسی اور شیخ الطائفیہ کے نام سے معروف ہیں۔ تہذیب الاحکام اور استبصار جیسی گرانقدر کتب حدیث کی وجہ سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا نام شیعہ محدثین میں بہت عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور انہیں شیعہ احادیث کی جمع آوری میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔

حالات زندگی

شیخ طوسی ابو جعفر محمد بن حسن کی ولادت ۳۸۵ھ میں امام ہشتم علیہ السلام کے جوار مقدس طوس (مشہد) میں ہوئی۔ طوس اس زمانے میں علوم اہل بیت علیہ السلام اور معارف اسلامی کی ایک عظیم یونیورسٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس مقدس شہر میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور یہ مقدس شہر دنیا بھر میں بسنے والے اہل بیت کے پیروکاروں اور متلاشیان حق و حقیقت کی محبت کا مرکز ہے۔ شیخ طوسی عالم اسلام کے جید عالم دین اور عظیم مفسر قرآن تھے۔ ۲۰ سال کی عمر میں علم و عمل کے اس پیکر نے بغداد کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کے اسباب کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ہجرت ہمیشہ سے انسانی تکامل میں منوثر رہی ہے۔ بالخصوص اگر انسان اپنے ارادے سے ہجرت کرے تو یہ انسان کی ترقی اور کمال میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے شیخ طوسی کی ہجرت کو ایک حد تک علوم اسلامی اور علم فقہ کی تکمیل

کے لئے اولین ہجرت کہا جاسکتا ہے۔ آپ نے یہ ہجرت فقہ و اصول کے عظیم اُستاد، بحر علم و ادب، پیکر زہد و تقویٰ اور عالم اسلام کے نابغہ روزگار فقیہ اور دنیائے تشیع کے عظیم الشان رہبر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی نیت سے کی تھی۔ جو اس وقت بغداد کے مسند علم پر جلوہ افروز تھے۔ یہ شاگرد رشید اپنے اُستاد بزرگوار کے حضور پانچ سال تک ان کے وجود پر برکت سے استفادہ کرتا رہا اور اس دوران کسی بھی وقت ان سے جدا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وعدہ الہی آپہنچا اور ۴۱۳ھ میں شیخ مفید اُس وعدہ الہی پر لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

شیخ مفید علیہ الرحمۃ کے بعد دین کی رہبری اور مذہب کی پیشوائی شیخ مفید کے لائق شاگرد و اور جہان علم کے تابناک ستارے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی طرف منتقل ہو گئی۔ شیخ طوسی نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا اور علم و عمل کے اس بحر بیکراں سے کسب فیض شروع کیا۔ استاد کی بھی ان پر خاص عنایت تھی اور انھیں دوسرے شاگردوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ تعلق ۲۳ سال تک قائم رہا یہاں تک کہ یہ استاد عالی قدر بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد آسمان علم و فضیلت پر شیخ طوسی سے بڑھ کر کسی ستارے کی جگہ گاہٹ نہ تھی۔ لہذا مسلمین جہان کی رہبری کا پرچم شیخ طوسی کو اٹھانا پڑا اور ان کا گھر جو کہ علاقہ کرخ بغداد میں واقع تھا امت مسلمہ کی جائے پناہ بن گیا۔

عامۃ الناس اور شیعہ سنی علماء اپنی مشکلات، پیچیدہ مسائل اور احکام فقہ کی گھتیاں سلجھانے کے لئے ان کے پاس جاتے اور اپنے دامنوں کو اہل بیت علیہ السلام و قرآن کی فیوض و برکات سے بھر کر ان کی محفل سے واپس لوٹتے۔ علوم اہل بیت علیہم السلام کی تحصیل کے لئے شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ اہل سنت علماء نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کئے۔ شیخ عباس قمی نے کتاب ”الکافی واللقاب“ میں آپ کے شاگردوں میں ۳۰۰ سے زیادہ شیعہ مجتہدین اور بے شمار علمائے اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے۔

شیخ طوسی ۴۰۸ھ تک بغداد میں سنی علماء و شیعہ مجتہدین کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے۔ مسلمانوں کی اس عظیم وحدت سے دشمنان دین اور منافقین کی سازشیں ناکام ہونے لگیں تو انہوں نے ملت اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنا شروع کر دیا شیخ طوسی نے حکمت و متانت سے اس فتنہ و فساد کی آگ کو کسی حد تک

خاموش کیا لیکن

منافقین مسلمانوں کی وحدت کو کیسے دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس رہبر کو اپنی باعث ننگ و عار زندگی کے لئے پیام مرگ خیال کرتے تھے لہذا وہ اپنی بھیانک سازشوں اور خیانت آمیز منصوبوں میں مشغول رہے افسوس کہ کوئی بھی نصیحت ان کے تاریک وسیاہ دلوں پر اثر انداز نہ ہو سکی زہریلے ناگ امت مسلمہ میں ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں لہذا شیخ طوسی کا زمانہ بھی ان سے کیسے مستثنیٰ ہو سکتا تھا۔

خرمن وحدت امت میں منافقین کے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ رفتہ رفتہ شدت اختیار کر گئی پھر اچانک یہ آتش [حسد و فساد] شیعیت کے عظیم کتابخانے تک جا پہنچی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا یہ کتابخانہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ اسے ”دارالعلم“ کہا جاتا تھا۔ استاد محمد کرد علی نے کتاب ”خط الشام“ کے جز ششم میں نقل کیا ہے کہ ”یہ عظیم علمی مرکز دس ہزار سے زیادہ معتبر ترین و نایاب ترین کتب و آثار علمی پر مشتمل تھا۔“ یا قوت حموی کتاب ”معجم البلدان“ میں یوں لکھتا ہے: یہ کتاب خانہ جس کے لئے ابو نصر شاہ پور فرزند اردشیر نے کتابیں وقف عام کیں بہترین و معتبر ترین خطی نسخوں پر مشتمل تھا۔

یہ آتش سوزی کتاب خانہ ابو نصر تک ہی منحصر نہیں رہی بلکہ یہ آگ علاقہ کرخ تک پہنچ گئی اور فتنہ و فساد اس حد تک وسیع ہوا کہ علامہ الدھر شیخ طوسی کا بھی احترام نہ کیا گیا اور ان کے کتاب خانے کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ گویا منافقین اسلام ہمیشہ سے علم و حکمت اور علمائے حق کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ابن اثیر [عظیم مورخ] کتاب ”الکامل“ میں لکھتا ہے: کرخ میں ۴۴۹ھ میں ابو جعفر طوسی کے گھر کو تباہ کیا اور جو کچھ اس میں تھا لوٹ لیا گیا۔

شیخ طوسی کی تالیفات کی خصوصیات میں ایک ان کی اصالت ہے یعنی یہ کتابیں ہمارے اصل منابع اور اساسی کتب سمجھی جاتی ہیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا کتابخانہ جو اسی ہزار سے زائد کتب پر مشتمل تھا، ان کے بعد شیخ طوسی کے زیر مطالعہ رہا اور شیخ نے بھی زیادہ تر استفادہ اسی کتابخانہ سے کیا اور اسی زمانے میں اپنی دو کتابیں ”تہذیب“ اور ”استبصار“ کو تحریر کیا انھوں نے انہی دو کتابوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ بہت سے دوسرے علوم و فنون مثلاً فقہ، اصول، تفسیر، کلام، رجال، ادعیہ و حدیث میں ایسی کتابیں تالیف کیں کہ جو صدیوں تک علماء اور عامتہ الناس کے لئے قابل اعتماد، مستند اور قابل استفادہ رہیں گی۔

- شیخ آقا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حیاۃ الشیخ طوسی میں شیخ طوسی کی کتابوں میں سے پچاس [۵۰] کتب کا ذکر کیا ہے جو کہ ابھی تک چھپ چکی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:
- ۱۔ کتاب الرجال: اس فن کی کتابوں میں عمدہ ترین کتاب ہے جس سے علماء، فقہاء و محدثین استفادہ کرتے رہے ہیں۔
 - ۲۔ تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ
 - ۳۔ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار (ان دونوں کتابوں کا مفصل تعارف بعد میں آئے گا)
 - ۴۔ المخلاف: جو کہ مسلمین کے فقہی اختلافات پر مشتمل ہے۔
 - ۵۔ البیان فی تفسیر القرآن: تفسیر قرآن کے موضوع پر ایک بے نظیر کتاب ہے۔ شیخ طبری نے مجمع البیان میں اس سے استفادہ و اقتباس کا اعتراف کیا ہے دس بڑے حصوں پر مشتمل ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے۔
 - ۶۔ مصباح المجتہد: ادعیہ و عبادات پر لکھی گئی ہے۔
 - ۷۔ الامالی: احادیث و اخبار معصومین کے موضوع پر جو کچھ شیخ نے اپنے شاگردوں کو نجف اشرف میں لکھایا، وہ اس میں جمع کیا گیا ہے۔
 - ۸۔ ألعده فی الاصول: اصول فقہ میں شیخ طوسی کے نظریات کا مجموعہ
 - ۹۔ کتاب النہایہ: اصول و فروع دین میں یہ شیخ کی اولین تالیفات میں سے ہے۔
 - ۱۰۔ اختیار الرجال۔
 - ۱۱۔ الفہرست۔
 - ۱۲۔ المبسوط فی الفقہ۔
 - ۱۳۔ الایجاز فی الفرائض۔
 - ۱۴۔ تلخیص الشافی فی الامامۃ۔
 - ۱۵۔ الغیبۃ۔
 - ۱۶۔ الاقتصاد الہادی الی طریق الرشاد۔

اور وہ کتابیں جو ابھی تک چھپ نہیں سکیں یا آتش سوزی کے اثر سے کتابخانہ کرخ بغداد میں جل چکی ہیں یا کسی دوسری وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں ان کی فہرست اس طرح ہے۔

۱۷۔ الجمل والعقود فی العبادات۔ ۱۸۔ الفصح فی الامامة۔ ۱۹۔ مختصر المصباح فی الادعية۔ ۲۰۔ ہدایت المسترشد۔ ۲۱۔ مناسک الحج۔ ۲۲۔ مختصر اخبار المختار۔ ۲۳۔ مسائل فی تحریم الفقاع۔ ۲۴۔ فی وجوب الجزیۃ۔ ۲۵۔ المسائل القیمۃ۔ ۲۶۔ فی العمل بخیر الواحد۔ ۲۷۔ مختصر فی عمل یوم ولایت۔ ۲۸۔ مسائل الغار۔ ۲۹۔ المسائل فی الفرق بین نبی والامام۔ ۳۰۔ مقتل الحسین۔ ۳۱۔ مالا یسع المكلف الاخلال بہ۔ ۳۲۔ ما یعلل وما یعلل۔ ۳۳۔ شرح الشرح فی الاصول۔ ۳۴۔ مقدمتہ فی المدخل الی علم الکلام۔ ۳۵۔ ریاضۃ العقول۔ ۳۶۔ تمہید الاصول۔ ۳۷۔ اصول العقائد۔ ۳۸۔ انس الوحید۔ ۳۹۔ مسائل ابن البراج۔ ۴۰۔ المسائل الالیاسیۃ۔ ۴۱۔ المسائل الجبلانیۃ۔ ۴۲۔ المسائل الحارثیۃ۔ ۴۳۔ المسائل الحلیۃ۔ ۴۴۔ المسائل الرازیۃ۔ ۴۵۔ المسائل دمشقیۃ۔ ۴۶۔ المسائل الرجیمیۃ۔ ۴۷۔ مسائل فی الاحوال۔ ۴۸۔ تعلیق مالا یسع۔ ۴۹۔ مسائل فی مواقیت الصلاة۔ ۵۰۔ کافی فی الکلام۔

شیخ طوسی کی کتب حدیث

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جن دو کتابوں کی وجہ سے شیخ طوسی کو شیعہ محدثین میں اہم مقام حاصل ہے وہ انکی کتاب ”تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ اور الاستبصار فیما اختلف من الاخبار“ ہے۔ یہاں ان دونوں کتابوں کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا تاکہ علم حدیث کی نشر و اشاعت میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا کردار واضح ہو سکے اور ان کے شیعہ محدثین میں خاص مقام و منزلت کو سمجھا جاسکے۔

۱. تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ

مختصر تعارف

تہذیب الاحکام، ”کافی“ اور ”من لا یحضرہ الفقیہ“ کے بعد کتب اربعہ میں سے تیسری اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ”المقنعہ“ کی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے۔ جسکی روایات کی تعداد ۱۳۵۹۰ ہے کہ جو ”طہارت“ سے لیکر ”دیات“ تک ”۳۹۳“ فصلوں (فقہی کتابوں) پر مشتمل ہے

اور دس جلدوں میں چھپی ہے۔

وجہ تالیف

شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تہذیب الاحکام کی تالیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”میرے ایک دوست نے کہ جن کا میری گردن پر (بہت زیادہ) حق ہے، مجھے کہا کہ ہمارے علماء کی احادیث میں بہت زیادہ اختلاف، تباہی، تنافی اور تضاد پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت کم کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں تضاد نہ ہو اور کوئی ایسی حدیث نہیں کے جس کے مقابلے میں ایک اور حدیث نہ ہو۔ جس کی وجہ سے مخالفین نے اس بات کو ہمارے مذہب پر اہم ترین شبہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اس طرح ہمارے اعتقاد کو باطل قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: آپ کے گذشتہ اور موجودہ علماء کے درمیان دینی اختلاف کی وجہ سے اُن پر طعنہ زنی کی جاتی تھی اور انہیں فروع دین میں اختلاف کی وجہ سے مذمت کا نشانہ بنا پڑتا تھا اور کہا جاتا کہ ایک حکیم انسان اس قسم کے اعتقادات کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا اور ایک آگاہ و عالم شخص اس قسم کے متناقض احکام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تم (شیعہ) اپنے مخالفین کی نسبت شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔ لہذا تمہارے درمیان اس قسم کے اختلاف کا پایا جانا اور پھر اس کے ساتھ تمہارے نقطہ نظر میں اختلاف کا باطل ہونا، تمہارے اصل عقیدے کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ اس بات کی وجہ سے بعض شیعہ اس مغالطے میں پڑ گئے ہیں چونکہ وہ نظریاتی اور الفاظ کے مفاہیم کے حوالے سے ضروری علمی قوت اور بصیرت سے بہرہ مند نہیں ہیں۔ اور اسی شبہ کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ اپنے برحق عقیدے سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے اُستاد شیخ مفید علیہ الرحمہ سے سنا ہے کہ ابوالحسن ہارونی علوی کہ جو امامت اہل بیت کے برحق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا لیکن جب اس نے احادیث میں اختلاف کو دیکھا اور روایات کے مفاہیم اس پر روشن نہ ہو سکے تو وہ دین برحق سے منحرف ہو گیا اور مخالفین کا عقیدہ اختیار کر لیا۔۔۔“

اس کے بعد شیخ طوسیؒ مزید لکھتے ہیں: ”اس دینی بھائی نے مجھ سے کہا کہ اس تلخ حقیقت کے باوجود ایک ایسی کتاب کی شرح لکھنا کہ جو مختلف روایات کی تاویل اور تنافی احادیث پر مشتمل ہو، اہم ترین دینی فرائض اور خدا کے نزدیک مقرب ترین کاموں میں سے ہے۔ لہذا اس نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں

اپنے اُستاد شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ”المقنعة“ کے اوپر کام کروں کیونکہ یہ کتاب شرعی احکام کی تمیین اور اپنے موضوع کے لحاظ سے ضروری سمجھی جاتی ہے اور حشو و اطباب سے خالی ہے۔ اُس دوست نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ”کتاب طہارت سے شروع کروں اور اس سے پہلے والے موضوعات کو چھوڑ دوں کہ جو توحید، عدل، نبوت اور امامت پر مشتمل ہیں۔ چونکہ اس طرح اس کی شرح طولانی ہو جائے گی اور پھر اس کتاب کا مقصد بھی عقائد کی شرح نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام فی شرح المقنعة، ج ۱، ص ۲، ۳)

شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے زمانے میں شیعوں کے خلاف مخالفین کی طرف سے شبہات اور اعتراضات کا سلسلہ جاری تھا اور بغداد میں شیعہ سنی کے درمیان اس طرح کی علمی جنگ جاری تھی اور اس کے بارے میں شیعوں کے عالم و فاضل لوگ حساسیت رکھتے تھے اور اپنی دینی و مذہبی غیرت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اس قسم کے علمی شبہات کا جواب دینا ضروری سمجھتے تھے۔ لہذا شیخ طوسی جب بغداد منتقل ہوئے تو انہیں اس قسم کی علمی جنگ و ستیز کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے مقابلے میں مذہب حقہ کا دفاع اپنے اوپر فرض سمجھا۔ لہذا انہوں نے اُس زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے فقہی روایات کے درمیان ظاہری اختلاف و تضاد کو حل کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی علمی شجاعت کا زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے ”تہذیب الاحکام“ جیسی کتاب لکھ کر مذہب حقہ اہل بیت کی عظیم خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ شیخ طوسی کے اس بیان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں اہل بیت اطہار کی روایات اور احادیث میں اس قسم کا اختلاف اور تناقض شیعہ مذہب کے لئے دو قسم کے نقصانات کا باعث بن رہا تھا۔

۱۔ شیعوں کے متعصب مخالفین، روایات ائمہ میں اس قسم کے ابتدائی اختلافات کو بہانہ بنا کر شیعہ عقائد کی بنیادوں پر حملہ کر رہے تھے اور اس مغالطے کے ذریعے انہیں شیعہ عقائد کے خلاف شبہات پیدا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔

۲۔ شیعہ روایات میں اختلاف کے باعث بعض شیعوں کے عقائد خراب ہو رہے تھے۔ چونکہ احادیث کے ابتدائی اختلاف کا سبب وہ اپنا دینی و علمی ضعف سمجھ رہے تھے حالانکہ بقول شیخ طوسی وہ لوگ روایات کے سلسلے میں ضروری علم و بصیرت سے بہرہ مند نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ مخالفین کے مغالطات کا

نشانہ بن رہے تھے۔ دوم یہ کہ وہ اس اہم بات سے غافل تھے کہ فروعات میں اختلاف کا اصول اور دینی مبنائی میں اختلاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اپنی کم علمی اور عوامانہ سوچ کی وجہ سے گمراہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اہل علم طبقہ عوام کی دستگیری کرتا ہے اور انہیں گمراہی و ضلالت سے بچاتا ہے۔ لہذا یہی وہ فریضہ تھا کہ جس کو شیخ طوسیؒ جیسے عالم ربانی نے ”تہذیب الاحکام“ لکھ کر پورا کیا ہے۔ (آشنائی با تاریخ و منابع حدیثی، ص ۲۴۱)

اسلوب نگارش

شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ”تہذیب الاحکام“ کے مقدمے میں روایات و احادیث کی ترتیب اور تدوین کے بارے میں اپنے اسلوب کی وضاحت اس طرح کی ہے: ”میں نے کتاب کے ابواب کو کتاب المقنعہ کے ابواب کی بنیاد پر منظم کیا ہے۔ یعنی؛ ایک ایک مسئلہ کو ذکر کر کے ساتھ ہی اس کے دلائل بھی بیان کرتا جاتا ہوں جو کہ یہ ہیں:

- ۱۔ ظاہر قرآن، یا قرآن کے معنی میں صریحی دلیل یا فحوی دلیل۔
- ۲۔ یا قطعی سنت؛ جو متواتر روایات یا ایسے قرآن پر مشتمل روایات کہ جو انکی صحت پر دلالت کر رہے ہوں۔ یا اجماع مسلمین کہ جس کا وجود پایا جاتا ہو یا فرقہ مجتہ امامیہ کا اجماع۔

اس کے بعد میں اپنے علماء کی مشہور احادیث کو ہر مسئلہ کے ذیل میں ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر ان روایات کی مخالف اور متضاد روایات کی تحقیق کرتا ہوں۔ اور ان کے درمیان جمع کی وجہ کو یا تاویل کے ذریعے یا تبیین کے ذریعے مشخص کرتا ہوں اور پھر کچھ روایات کے باطل ہونے کا سبب یا تو سند کے کمزور ہونے یا علماء کی طرف سے ان کے اوپر برعکس عمل کرنے کی وجہ سے بیان کرتا ہوں۔ اور اگر دو روایتیں ایسی ہوں کہ جن کے درمیان ایک دوسرے پر ترجیح کا کوئی راستہ نہ ہو تو اس بات کی وضاحت کرونگا کہ جو روایت، دلالت اصل کے موافق ہے، اُس پر عمل کیا جائے اور جو روایت، اصل کے مخالف ہے اُسے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی حکم صریح نص سے خالی ہو تو میں نے اُسے مقتضائے اصل کے مطابق سمجھا ہے اور جس قدر ہو سکا ہے روایات کی تاویل کی ہے لیکن ان کی اسناد میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہونے دیا۔ میں نے سعی کی ہے کسی روایت کو رد نہ کروں۔ اور اپنی تاویل کی تائید میں دوسری روایات سے مدد لی ہے۔

کہ جو صریحی دلالت کے ذریعے یا اُس کے فحوی کے ذریعے اس تاویل کی تائید کرتی ہیں تاکہ احادیث پر منطبق فتویٰ اور تاویل پر عمل کر سکیں۔ (تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ، ج ۱، ص ۲۰۳)

شیخ طوسی کے اس بیان سے استفادہ کرتے ہوئے ڈاکٹر علی نصیری نے تہذیب کی تدوین میں چھ مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ شیخ مفید کی کتاب ”المقنعہ“ کی بنیاد پر تہذیب کے فقہی مسائل کا مرتب ہونا۔

۲۔ حدیث اور روایت کے علاوہ فقہی مسائل کے دوسرے دلائل کا ذکر کرنا۔ جن کو شیخ طوسی نے قرآن، سنت اور اجماع میں تقسیم کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی مختلف قسم کی دلالات کی وضاحت کی ہے۔ سنت ہو سکتا ہے متواتر ہو یا خبر واحد ہو لیکن قرآن کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اجماع ہے کہ جو اجماع مسلمین بھی ہو سکتا ہے اور علمائے شیعہ کا اجماع بھی۔

۳۔ تہذیب الاحکام کا اہم ترین حصہ فقہی مسائل پر دلالت کرنے والی احادیث اور روایات پر مشتمل ہے۔ شیخ طوسی ہر مسئلہ پر دلالت کرنے والی روایات کو ذکر کرتے ہیں۔

۴۔ مخالف ادلہ کا ذکر کرنا: تہذیب الاحکام کا ایک اور اہم حصہ وہ ہے جس میں ہر مسئلہ میں مخالف ادلہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے کیونکہ شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں متناقض روایات کے راہ حل کی وضاحت کی ہے لہذا وہ ہر مسئلہ پر دلالت کرنے والی روایات کی مخالف روایات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔

۵۔ ہر مسئلہ میں روایات موافق اور مخالف ذکر کرنے کے بعد شیخ طوسی ان متضاد روایات میں جمع اور ہم آہنگی برقرار کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے اس مشکل کا راہ حل بتاتے ہیں۔

۶۔ متضاد روایات کے بارے میں اپنی تاویل کی تائید میں کچھ روایات سے بھی مدد لیتے ہیں۔

تہذیب الاحکام کی خصوصیات

شیخ طوسی علیہ الرحمہ فقط ایک محدث ہی نہیں تھے بلکہ اسلامی علوم کے دوسرے شعبوں منجملہ علم کلام، فقہ، اصول فقہ، رجال اور تفسیر پر بھی انہیں عبور حاصل تھا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب الاحکام میں فقط موضوع سے متعلق روایات نقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ فقہی اور اصولی قواعد و ضوابط پر بھی روایات کو پرکھتے ہیں۔ لہذا وہ روایات کے اختلاف اور تناقض کو ”تبادل و تراجم“ کے قواعد کے مطابق

دیکھتے ہیں اور پھر اُن میں جمع کرتے ہیں۔ اس لئے تہذیب الاحکام کو ہم شیخ طوسی کے علمی مقام و منزلت کی وجہ سے ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں چونکہ اس کتاب میں بعض ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کسی دوسری کتاب میں نظر نہیں آتیں۔ اُس کی سب سے بڑی وجہ شیخ کا فقہ اور اصول میں تبحر ہے۔ تہذیب الاحکام کی چند برجستہ خصوصیات یہ ہیں جو اس کتاب کو دوسری کتب حدیث سے ممتاز بنا دیتی ہیں:

۱۔ متضاد روایات میں ہم آہنگی:۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ تہذیب الاحکام کی تدوین کا بڑا مقصد موافق و مخالف روایات کو ذکر کر کے انہیں جمع کرنے کا راستہ تلاش کرنا تھا جس میں شیخ طوسی بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ چیز اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ شیخ طوسی نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی روایت کی سند پر تنقید کرتے ہوئے اسے رد نہ کیا جائے تاکہ متعارض روایات کے درمیان ہم آہنگی برقرار کی جاسکے۔ شیخ طوسی کی اسی کوشش کو بعض محققین نے تنقیدی نظر سے دیکھا ہے اور انہیں روایات کے درمیان جمع و ہم آہنگی برقرار کرنے میں افراط پسند قرار دیا ہے۔ (آشنائی با تاریخ و منابع حدیثی، ص ۲۲۲)

۲۔ آیات قرآن سے استفادہ:۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ شیخ نے اس کتاب میں موقع محل کی مناسبت سے قرآنی آیات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اور جہاں بھی موقع ملا ہے ایک مسئلہ کے بارے میں روایات نقل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی ادلہ سے بھی استفادہ کیا ہے جو اس کتاب کو بہت سی کتابوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ مثلاً وضو کے مسئلہ میں روایات نقل کرنے کے بعد شیخ سورہ مائدہ، آیت نمبر ۶ نقل کرتے ہیں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ“۔ (تہذیب الاحکام فی شرح المقننہ، ج ۱، ص ۷۹)

اسی طرح جب قرآن کو بغیر طہارت کے مس کرنے کی شرعی ممانعت کا مسئلہ آتا ہے تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر ۷ ”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ کو نقل کرتے ہیں۔ (ایضاً، ج ۷، ص ۲۷۲)۔ یہ چیز بھی تہذیب الاحکام کو دوسری کتابوں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔

۳۔ فقہ الحدیث:۔ تیسری اہم خصوصیت فہم حدیث کے لئے شیخ طوسی نے فقہ الحدیث اور تفسیر حدیث جیسے موضوعات بھی تہذیب الاحکام میں پیش کیئے ہیں مثلاً کلمہ ”صعید“ کے معنی ”تراب“ کے بارے میں شیخ

مفیدگی عبارت نقل کرنیکے بعد شیخ طوسی لکھتے ہیں: ”شیخ کے مدعا کی دلیل اب درید کا کلام ہے کہ جو اس نے کتاب ”تجھرۃ“ میں ابو عبید معمر بن ثنی سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ صعید سے مراد وہی خالص مٹی ہے کہ جو ریت اور بجزی وغیرہ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ (تھذیب الاحکام فی شرح المقننہ، ج ۱، ص ۱۸۶)

تھذیب الاحکام کی شرحیں اور حواشی

شیخ طوسی کی کتاب تھذیب الاحکام پر بہت سی شرحیں اور حواشی بھی لکھے گئے ہیں جن کی تفصیل

یہ ہے:

- ۱۔ شرح سید محمد، صاحب مدارک (متوفی ۱۰۰۹ھ)
- ۲۔ شرح قاضی نور اللہ (شہید ۱۰۱۹ھ) اس شرح کا نام ”تذہیب الاکمام“ ہے۔
- ۳۔ شرح مولیٰ عبداللہ شوشتری (متوفی ۱۰۲۱ھ)
- ۴۔ شرح شیخ محمد بن حسن بن شہید ثانی (متوفی ۱۰۳۰ھ)
- ۵۔ شرح مولیٰ محمد بن امین استرآبادی (متوفی ۱۰۳۶ھ)
- ۶۔ شرح عبداللطیف جامعی شاگرد شیخ بہائی (متوفی ۱۰۵۰ھ)
- ۷۔ شرح مولیٰ محمد تقی مجلسی اول (متوفی ۱۰۷۰ھ)
- ۸۔ شرح مولیٰ محمد طاہر بن محمد حسین شیرازی قمی (متوفی ۱۰۹۸ھ)
- ۹۔ شرح محقق شیروانی داماد علامہ مجلسی (متوفی ۱۰۹۹ھ)
- ۱۰۔ شرح علامہ مجلسی بنام ”ملاذ الاخیار“ (متوفی ۱۱۱۱ھ)

حواشی

- ۱۔ حاشیہ قاضی نور اللہ شوشتری
- ۲۔ حاشیہ وحید بہبہانی
- ۳۔ حاشیہ آقا جمال الدین خوانساری
- ۴۔ حاشیہ شیخ حسن صاحب معالم الاصول
- ۵۔ حاشیہ میرزا عبداللہ افندی صاحب ریاض

۶۔ حاشیہ علامہ مجلسیؒ

۷۔ حاشیہ سید میرزا محمد بن علی استرآبادی معروف ماہر علم رجال

۸۔ حاشیہ شیخ محمد سبط شہید ثانی

۹۔ حاشیہ شیخ محمد علی بلاغی

۱۰۔ حاشیہ سید نجم الدین جزائری

قابل ذکر ہے کہ فارسی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ محمد یوسف بن محمد ابراہیم گورکانی نے کیا ہے۔

۲۔ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار:

مختصر تعارف

یہ کتاب شیخ الطائفہ، ابو جعفر محمد بن حسن المعروف شیخ طوسیؒ کی علم حدیث میں دوسری بڑی تالیف ہے۔ اس کتاب کا موضوع اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منقول اختلافی احادیث ہیں۔ شیخ طوسیؒ نے اس کتاب میں مختلف فقہی موضوعات میں نقل ہونے والی روایات جمع کی ہیں۔ یہ کتاب تہذیب الاحکام کے بعد تین جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ جلد اول اور دوم ”عبادات“ کے بارے میں ہے جبکہ تیسری جلد ”عقود و ایقاعات“ اور دوسرے فقہی ابواب کے متعلق ہے۔ لیکن جدید اشاعت میں یہ کتاب چار جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ کتاب ۹۲۵ ابواب اور ۵۵۱۱ روایات پر مشتمل ہے اور کتب اربعہ میں چوتھی کتاب شمار ہوتی ہے۔

ہر فقیہ اور مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرعی احکام کے استنباط کے وقت اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ چونکہ اس کتاب کا شمار شیعوں کی چار اہم کتابوں، ”کافی“، ”من لا یخضرہ الفقیہ“ اور تہذیب الاحکام“ کی صف میں ہوتا ہے جن کے بغیر فقہ اہل بیتؑ میں استنباط اور اجتہاد مکمل نہیں ہو سکتا۔ کتاب کے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیخ طوسیؒ نے تہذیب الاحکام کے بعد بعض اہل علم دوستوں کی درخواست پر لکھی ہے اور تہذیب الاحکام کا خلاصہ ہی ہے جس کی وجہ تالیف خود شیخ طوسیؒ نے بیان کی ہے۔

وجہ تالیف

شیخ طوسی علیہ الرحمہ استبصار کے مقدمے میں اس کتاب کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”میں اپنے کچھ احباب سے ملا ہوں کہ جنہوں نے ہماری کتاب کبیر ”تہذیب الاحکام“ میں جمع کی جانے والی روایات حلال و حرام کو دیکھا تو جان لیا کہ اس کتاب میں، جو کچھ جمع کیا گیا ہے، وہ اُس سے کہیں زیادہ ہے جو فقہی ابواب اور احکام سے متعلق ہے۔۔۔ لہذا انہوں نے خواہش کی کہ میں ایک ایسی مختصر کتاب لکھوں جو فقط (تعارض کی حامل) مختلف روایات پر مشتمل ہو، تاکہ جو شخص فقہ میں متوسط حد تک معلومات رکھتا ہے، اُس سے آگاہی اور جو (فقہ میں) کامل ہے وہ اس سے تذکر اور توجہ حاصل کرے۔ کیونکہ یہ دونوں گروہ روایات میں سازگاری اور ہم آہنگی کو پسند کرتے ہیں اور وقت کی کمی کے باعث اُن کے لئے مختلف کتابوں میں جا کر متعارض روایات میں تلاش و جستجو ممکن نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ چونکہ ہمارے بزرگ علماء میں سے کہ جنہوں نے فقہی روایات کے سلسلے میں حلال و حرام کے بارے میں کتاب لکھی ہے، کسی نے بھی اس قسم کا کام انجام نہیں دیا لہذا انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں اس سلسلے میں ایک مختصر اور خاص کتاب لکھوں۔“ (استبصار فیما اختلف من الاخبار، ج ۱، ص ۲، ۳)

شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے اس بیان سے چار باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ شیخ طوسی کی زندگی میں ہی اُن کی کتاب ”تہذیب الاحکام“ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی اور شیعوں نے اس کتاب کا بہت زیادہ استقبال کیا ہے۔ اس لئے انہوں نے اس ضخیم کتاب کی تلخیص کی خواہش ظاہر کی تاکہ عام پڑھا لکھا شخص بھی اس سے بہرہ مند ہو سکے اور عالم و فاضل شخص بھی تعارض روایات کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔

۲۔ چونکہ تہذیب الاحکام میں مخالف و موافق روایات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے لہذا شیخ نے بعض بزرگ شیعہ حضرات کی درخواست پر ”استبصار“ میں فقط مخالف روایات کو ذکر کر کے اُن کے درمیان جمع اور ہم آہنگی برقرار کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ اسی لئے اس کتاب کا نام ہی ”استبصار فیما اختلف من الاخبار“ رکھا گیا ہے یعنی: متعارض اور مختلف روایات کے سلسلے میں بصیرت عطا کرنا۔

۳۔ شیخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سے پہلے متعارض اور مختلف روایات کے درمیان ہم آہنگی اور جمع برقرار کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس طرف کسی کی توجہ تھی۔ شیخ طوسی پہلے وہ عالم ہیں

کہ جنہوں نے اس قسم کی سعی کی ہے۔ (آشنائی با تاریخ و منابع حدیثی، ص ۲۲۶)
 ۴۔ ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ شیخ کے زمانے میں شیعوں کے عام و خواص روایات میں تعارض اور اختلاف کی وجہ سے پریشان تھے اور فہم روایات کے سلسلے میں انہیں مشکلات کا سامنا تھا جس کا تذکرہ وہ اپنے علماء سے بھی کرتے تھے، یہ بات اُس دور کے شیعوں کی اپنے علوم و معارف کے ساتھ گہرے خلوص، لگاؤ اور اُن کے علمی ذوق کو ظاہر کرتی ہے۔

اسلوب نگارش

کتاب استبصار کے مقدمے میں شیخ طوسیؒ اس کتاب میں روایات کی تدوین کے سلسلے میں اپنے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”میں نے ہر باب کے شروع میں اپنے مد نظر فتویٰ اور اس سے متعلق روایات کو ذکر کیا ہے پھر پہلی روایات کی مخالف روایات کو لایا ہوں اور پھر اُن کے درمیان جمع اور ہم آہنگی کا راستہ ذکر کیا ہے۔“

استبصار کی چند اہم خصوصیات

- ۱۔ یہ کتاب اپنی نوعیت کی بے نظیر کتاب شمار ہوتی ہے اور پہلی کتاب ہے کہ جو مخالف روایات کے درمیان ہم آہنگی اور جمع برقرار کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔
 - ۲۔ مذکورہ بالا خصوصیت کے علاوہ اس کتاب میں تقریباً ہر وہ روایت مل جاتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور روایت موجود ہے۔ چنانچہ ابن طاووسؒ لکھتے ہیں: اگر کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی مخالف روایت ہو تو وہ حتماً استبصار میں موجود ہوگی یا اس کی طرف اشارہ ملے گا۔
 - ۳۔ اس کتاب کے ہر باب کے شروع میں پہلے معتبر یا قابل قبول روایات لائی گئی ہیں اُس کے بعد دوسری قسم کی روایات کو پیش کیا گیا ہے۔
 - ۴۔ استبصار تمام فقہی ابواب پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں فقط اُن ابواب کو لایا گیا ہے جن میں مخالف روایات نقل ہوئی ہیں لیکن ابواب کی ترتیب فقہی کتابوں کے مطابق ہی ہے یعنی؛ کتاب طہارت سے شروع ہو کر کتاب دیات پر ختم ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کتاب کا موضوع فقط اختلافی ابواب فقہ ہیں۔
- تہذیب و استبصار کے درمیان موازنہ

ڈاکٹر علی نصیری نے تہذیب الاحکام اور استنبصار کے درمیان ایک موازنہ پیش کیا ہے جسے ہم یہاں پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ دونوں کتابوں کے درمیان فرق اور استنبصار کو لکھنے کی وجہ مدید روشن ہو جائے۔

۱۔ تہذیب الاحکام کی تدوین سے شیخ طوسیؒ کا سب سے بڑا مقصد روایات شیعہ میں موجود ظاہری تعارض کے بارے میں بعض متعصب مخالفین کے شبہات کا جواب دینا تھا لہذا شیخ نے تہذیب الاحکام میں تمام روائی اور غیر روائی ادلہ پر تکیہ کرتے ہوئے روایات کے بارے میں ایک جامع اور کامل تحقیق کی ہے جبکہ استنبصار میں بعض شیعہ علماء کی درخواست پر احادیث میں مخالف و موافق روایات کے درمیان ہم آہنگی اور جمع کے راستے کی وضاحت کرنا شیخ کے مد نظر تھی۔ اس لئے شیخ طوسیؒ نے استنبصار میں فتاویٰ کی غیر روائی ادلہ (مثلاً قرآن و اجماع وغیرہ) کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔

۲۔ کتاب تہذیب الاحکام شیخ مفید کی فقہی کتاب ”المقنعہ“ کی روائی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے لہذا اس میں شیخ مفید کے فتاویٰ کی تبیین و شرح ہی کی گئی ہے اور اس کا محور بھی المقنعہ کے ابواب ہی ہیں جبکہ استنبصار میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ یعنی؛ فتاویٰ کو مد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ مخالف روایات کی اساس پر اس کی تدوین کی گئی ہے۔

۳۔ کتاب تہذیب الاحکام فتاویٰ کی تمام موافق و مخالف روایات اور انکی تائید و توجیہ اور تاویل کرنے والی روایات پر مشتمل ہے۔ جبکہ استنبصار میں فقط مخالف و موافق روایات لائی گئی ہیں۔

۴۔ تہذیب الاحکام میں ایک اہم چیز ”فقہ الحدیث“ اور روایات پر تنقید ہے جبکہ استنبصار میں یہ چیز بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ سوائے ان موقعوں کہ جب روایات مخالف میں ہم آہنگی برقرار کرنے کے لئے اس قسم کی بحث کی ضرورت پڑتی ہے تو شیخ طوسیؒ یہاں بھی فقہ الحدیث کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ (آشنائی با تاریخ و منابع حدیثی، ص ۲۲۶)

اجازات

”استبصار“ کی اہمیت اور قدر و قیمت کے پیش نظر یہ کتاب ہمیشہ اُن کتابوں کی صف میں شمار ہوتی رہی ہے کہ جن کی روایات کے بارے میں شیعہ علماء و فقہا ایک دوسرے کو اجازہ روایت دیتے رہے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اجازوں کا متن اس کتاب کے مختلف نسخوں کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔

منابع

شیخ طوسی نے اس کتاب کی تالیف کے لئے اپنے زمانے میں بغداد کے دو مشہور کتابخانوں سے استفادہ کیا ہے کہ جو معتبر کتابوں اور اصلی نسخوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کتابخانہ اُن کے استاد بزرگوار جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا تھا کہ جس میں ۸۰ ہزار جلد کتاب موجود تھی۔ دوسرا کتابخانہ شاپور ہے کہ جو بہت بڑا کتابخانہ تھا جو شیعہ علماء کے لئے بغداد کے علاقے کرخ میں بنایا گیا تھا۔ یہ دونوں کتابخانے بہترین اور قیمتی کتابوں اور قلمی نسخوں پر مشتمل تھے۔ ان قلمی نسخوں میں سے بہت سے نسخے خود اُن کے مولفین یعنی اصحاب ائمہ اطہار کے قلم سے لکھے گئے تھے۔ افسوس کے ساتھ ”کتابخانہ شاپور“ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے حملے میں آگ میں جل گیا تھا اور دنیا کے اسلام ایک عظیم علمی ذخیرے سے محروم ہو گئی تھی اور اس کے قیمتی اور نادر نسخے جہالت اور بغض کی آگ میں جل گئے تھے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے چالیس سال تک جہاں تک ہو سکا ان کتابخانوں سے استفادہ کیا اور ائمہ اطہار کی تعلیمات پر مبنی روایات کو جمع کر کے آئندہ نسلوں کے سپرد کیا۔

استبصار کے بارے میں علماء کی آراء

معروف کتاب شناس اور محقق آقا بزرگ تہرائی اپنی کتاب ”الذریعہ الی تصانیف الشیعہ“ میں لکھتے ہیں: ”هو احد الكتب الاربعه والمجاميع الحديثية التي عليها مدار استنباط الاحكام الشرعية عند الفقهاء الاثنی عشری منذ عصر المثلث حتی الیوم“۔ یعنی: کتاب استبصار کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے اور روایات کے مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے کہ جس پر زمانہ مولف سے لیکر اب تک شیعہ اثنا عشری فقہاء کے درمیان شرعی احکام کے استنباط کا دار و مدار رہا ہے۔

ابن ادریس اپنی کتاب ”سرائر“ میں لکھتے ہیں: ”کتاب الاستبصار عملہ لما اختلف فیہ

من الاخبار بحیث یتوسط ویلائم بین الاخبار“۔ یعنی؛ شیخ طوسی نے کتاب استبصار، مخالف روایات کو جمع کرنے کے لئے لکھا ہے اور انہوں نے اس کتاب میں مخالف روایات و احادیث کو ایک دوسرے کے نزدیک کیا ہے اور ان کے درمیان (معنوی) توافق ایجاد کیا ہے۔

ابن طاووس کتاب ”فتح الابواب“ میں لکھتے ہیں: ”کتاب الاستبصار عمل لاجل ما اختلف من الاخبار فلو کان فی هذه خلاف فی التحقيق لذكره فی الاستبصار وهذا واضح لاهل التوفيق“۔ یعنی: کتاب استبصار مخالف روایات کو جمع کرنے کے لئے لکھی گئی ہے اگر کہیں اس بارے میں کوئی مخالف روایت تھی تو اسے شیخ نے حتماً کتاب استبصار میں ذکر کیا ہے اور یہ نکتہ اہل توفیق حضرات کیلئے بہت واضح

ہے۔

استبصار کی شرحیں اور حواشی

اس کتاب پر علمائے شیعہ کی خصوصی توجہ رہی ہے لہذا اس کی بہت سی شرحیں اور حواشی لکھے گئے ہیں جن میں چند کے نام یہ ہیں:

۱۔ کتاب جامع الاخبار فی الايضاح الاستبصار: تالیف، شیخ عبداللطیف بن علی بن احمد بن ابی جامع حارثی شامی عالمی شاگرد شیخ بہائی۔

۲۔ نکت الارشاد در شرح استبصار: تالیف، شہید اول، محمد بن کئی

۳۔ شرح استبصار: تالیف، سید میرزا حسن بن عبدالرسول حسینی زوزی خوئی۔

۴۔ شرح استبصار: تالیف، امیر محمد بن امیر عبدالواسع خاتون آبادی داماد علامہ مجلسی۔

۵۔ شرح استبصار: تالیف، شیخ عبدالرضا طفیلی نجفی۔

۶۔ شرح استبصار: تالیف، فقیہ قاسم بن محمد جواد المعروف ابن الوندی و فقیہ کاظمی جو شیخ حر عاملی کے ہم عصر تھے۔

۷۔ شرح استبصار: تالیف، علامہ سید محسن بن حسن اعرجی کاظمی۔

حواشی:

- ۱۔ حاشیہ شیخ حسن بن زین الدین صاحب معالم الاصول
- ۲۔ حاشیہ مولی محمد امین بن محمد شریف استرآبادی۔
- ۳۔ حاشیہ میر محمد باقر بن شمس الدین محمد حسینی المعروف داماد
- ۴۔ حاشیہ فاضلہ حمیدہ دختر مولی محمد شریف رویدشتی۔
- ۵۔ حاشیہ مولی عبدالرشید بن مولی نور الدین شوشتری۔
- ۶۔ حاشیہ سید میرزا محمد بن علی بن ابراہیم استرآبادی معروف ماہر علم الرجال۔
- ۷۔ حاشیہ سید محمد بن علی بن حسن موسوی عاملی، صاحب مدارک۔
- ۸۔ حاشیہ محدث جزائری سید نعمت اللہ بن عبداللہ موسوی شوشتری۔

مشیحہ

کتب حدیث کے سلسلے میں ایک اہم ترین بحث، مشیحہ ہے یعنی؛ وہ اساتید اور مشائخ کہ جن سے روایت نقل کی جاتی ہے۔ شیخ طوسی نے کتاب کے پہلے اور دوسرے حصے میں تمام اسناد کو ذکر کیا ہے لیکن تیسرے حصے میں فقط راوی کے نام پر اکتفا کیا ہے کہ جس کی کتاب سے انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ اور کتاب کے آخر میں اپنی سند کو اس راوی تک پہنچایا ہے تاکہ روایات مرسلہ ہونے سے بچ جائیں اور مسند روایات بن جائیں۔ کتاب استبصار کا یہ حصہ بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے اور بہت سے علمائے رجال نے اس حصے کی طرف خصوصی توجہ دی ہے اور اس کے بارے میں شرحیں لکھی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

- ۱۔ مشیحۃ الاستبصار: تالیف مولی شریف علی بن حسن۔
- ۲۔ اسانید الاستبصار، تالیف حسن بن علی بن ابراہیم علوی۔
- ۳۔ عواطف الاستبصار، تالیف شیخ فخر الدین بن محمد علی بن احمد بن طرح نجفی۔

منابع و ماخذ

اس مقالے کی تیاری میں درج ذیل منابع اور ماخذ سے استفادہ کیا گیا ہے:

- ۱۔ آشنائی با تاریخ و منابع حدیثی، دکتر علی نصیری، مرکز جہانی علوم اسلامی، قم، ۱۳۸۵ھ
- ۲۔ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الشیخ الطوسی، تحقیق: سید حسن الموسوی الخراسانی، تہران، ۱۳۹۰ھ
- ۳۔ تہذیب الاحکام فی شرح المقننہ، محمد بن حسن الشیخ الطوسی، دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۹۰ھ
- ۴۔ دانش حدیث، محمد باقر نجف زادہ بارفروش، مؤسسہ انتشارات جہاد وانشگا ہی (ماجد)، تہران، ۱۳۷۳ھ
- ۵۔ دائرۃ المعارف تشیع، ج، دوم، پنجم، نشر شہید سعید محبی ۱۳۷۵ھ
- ۶۔ سوفٹ ویئر، نور، جامع الاحادیث، نسخہ ۲/۵، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم
- ۷۔ علم الحدیث ودرایۃ الحدیث، کاظم مدیر شامہ پچی، دفتر انتشارات اسلامی، جامعہ مدرسین، قم، ۱۳۷۲ھ
- ۸۔ ہزارہ شیخ طوسی، علی دوانی، (مجموعہ مقالات)، مؤسسہ انتشارات امیر کبیر، تہران، ۱۳۶۲ھ

کتب صحاح ستہ کا تعارف

صحیح البخاری المختصر من امور رسول اللہ و سنتہ و ایامہ

محمد حیات انصاری

مؤلف، محدث، محقق

ذخیرہ حدیث کی یہ مستند ترین کتاب عرف عام میں صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے اسکے مولف مشہور محدث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابو عبد اللہ البخاری ہیں آپ نے ۲۵۶ھ میں وفات پائی بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اس لئے آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ کی والدہ نے کیا ۱۶ سال کی عمر میں عبد اللہ بن مبارک اور حافظ و کعب بن جراح کی کتب کو حفظ کر لیا اس کے بعد سماع حدیث کے لئے ۲۱۰ھ میں مختلف بلاد کا سفر کیا جن میں سے شام مصر، جزیرہ، حجاز مقدس، کوفہ، نیشاپور، بغداد، بصرہ اور رے کا نام ملتا ہے ان میں سے کئی مقامات پر کئی بار گئے۔

آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے چنانچہ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے ۱۰۸۰ محدثین و شیوخ سے کسب فیض کیا جن میں سے حافظ اسحاق بن راہویہ اور ابن المدینی سے سب سے زیادہ اکتساب فیض کیا، آپ کے تلامذہ اور مستفیدین کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے جن میں سے امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابو زرعة، ابو حاتم، اور ابن خزمیہ بہت مشہور ہیں۔

آپ کی تصانیف کی تعداد بیس سے متجاوز ہے جن میں سے صحیح البخاری کے علاوہ الادب المفرد، التاریخ الکبیر، والصغیر والآخر وسط زیادہ مشہور ہیں۔

امام بخاری کی ان تمام تصانیف میں سے ”الجامع الصحیح“، یعنی صحیح بخاری سب سے مہتمم بالشان تصنیف ہے جس کا پورا نام ”الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سنتہ و ایامہ“ اسی کتب کی تصنیف کے سبب امام بخاری نے عالم اسلام میں شہرت پائی۔ امام بخاری نے اس کتاب کی تالیف میں سولہ سال صرف کئے اور اس کو مسجد حرام میں تصنیف کیا اور اسے چھ لاکھ احادیث سے منتخب کیا اور موجودہ جدید نسخوں میں مکررات سمیت احادیث کی تعداد ۷۶۳۷ ہے۔ اس کتاب کی صحت اور مقبولیت کے بارے میں محدثین کے اقوال:

چنانچہ حافظ ابن الصلاح کا بیان ہے ”و کتابا ہما اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز“۔

مقدمہ ابن الصلاح ص ۸۴) ’نم ان کتاب البخاری اصح کتابین صحیحاً واکثرهما فوائد‘ (ایضاً ص ۸۵) کتاب اللہ کے بعد ان دونوں کتابوں صحیح بخاری و صحیح مسلم کا درجہ ہے پھر صحیح بخاری کا مرتبہ صحت اور کثرت فوائد کے لحاظ سے ممتاز و مقدم ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کے بقول جو شخص اس کتاب کی عظمت کا قائل نہ ہو وہ مبتدع ہے اور وہ مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔ وہ ’حجۃ اللہ البالغہ‘ (۱۳۴۱) میں مذید لکھتے ہیں کہ قسم بخدا صحیح بخاری کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ بقول ان کے: امام بخاری نے پوری کتاب میں صحت کا التزام رکھا ہے اور اس میں صرف احادیث صحیحہ لائے ہیں اور ساتھ ہی فقہی مسائل اور حکیمانہ نکتوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ متون احادیث سے بہت سے معانی استنباط کرتے ہیں جو مناسب طریقہ سے پوری کتاب میں موجود ہیں۔

امام بخاری کے مسلک کے بارے میں یہ ہے وہ کسی کے مقلد نہیں تھے بلکہ خود مجتہد تھے جس کا ثبوت صحیح بخاری کے تراجم ابواب ہیں کہ وہ ایک ہی حدیث سے بہت سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور ہر باب میں اس کی مناسبت سے اس حدیث کا مطلوبہ حصہ ذکر کرتے ہیں اور ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب اور مقام پر پیش کرتے ہیں مثلاً حدیث قرطاس کو انھوں نے اپنی کتاب میں چھ مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب العلم باب ’کتاب العلم‘ میں ذکر کیا ہے کیونکہ لکھنا یا لکھوانا یہ مسائل علم سے متعلق ہے اس لئے اس حدیث کو اسی مناسبت سے کتاب العلم میں ذکر کیا، چنانچہ یہاں حدیث قرطاس کو ان لفظوں میں ذکر کیا:

’انتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده‘۔ (حدیث ۱۱۴) پھر اس حدیث قرطاس کو کتاب الجہاد کے باب ’جو انزالوفد‘ حدیث ۳۰۵۳ میں باب کی مناسبت سے حدیث میں وارد شدہ یہ الفاظ ہیں: ’واوصی عند موتہ بثلاث: أخر جوا المشرکین من جزيرة العرب، واجیزوا الوفد بنحو ما کنت اجیزہم‘۔ یہ الفاظ کتاب العلم میں روایت نہیں کیے۔

چونکہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرنا اور لشکر کی تیاری یہ مسائل جہاد سے مربوط ہیں اسی مناسبت سے کتاب الجہاد میں ذکر کیا پھر اسی حدیث کو تیسرے مقام پر کتاب الجہاد کے باب ’اخر جوا الیہود من جزيرة العرب‘۔ حدیث ۳۱۶۸ میں مطلوبہ الفاظ کو ’فامرہم بثلاث‘: قال اخر جوا

المشركين من جزيرة العرب“ کو روایت کیا ہے تاکہ ترجمہ (عنوان) باب سے مناسبت رہے۔
اسی حدیث قرطاس کو چوتھے مقام کتاب المغازی باب مرض النبیؐ ووفاته ۴۴۳۲، ۴۴۳۱ پر روایت کیا چونکہ پیغمبر اسلام نے قلم و دوات یا سامان کتابت برائے تحریر وصیت اپنے مرض الموت میں طلب فرمایا تھا اسی مناسبت سے یہ احادیث اس باب میں بھی روایت کی گئی ہے۔

اس حدیث کو پانچویں مقام کتاب المرضى باب قول المريض: قوموا عني حدیث ۵۶۶۹ میں بھی روایت کیا ہے چونکہ پیغمبر اسلام نے سامان کتابت کے طلب کرنے پر لوگوں کے شور و غل اور عدم اطاعت کے مظاہرہ کو دیکھ کر وہ ”قوموا عني“ کہہ کر اپنے سے اٹھا دیا تھا۔ اسی مناسبت سے قوموا عني کے سیاق و سباق کے ساتھ یہ حدیث اس باب میں روایت کی گئی ہے۔

چھٹے اور آخر مقام کتاب ”الاعتصام باب کراہیۃ الاختلاف ح ۳۶۶۲“ میں بھی اس حدیث کو تفصیل سے روایت ہے باب کراہیۃ الاختلاف کی مناسبت سے حدیث مذکورہ میں یہ الفاظ روایت کئے ”فلما اکتسرو اللفظ والاختلاف عند النبیؐ قال قوموا عني“ کہ جب لوگوں نے آپ کے مرض الموت میں تحریر وصیت کے وقت ہنگامہ اور اختلاف برپا کیا تو آپ نے ناراض ہو کر انھیں قوموا عني کر دیا۔ اسی طرح احادیث فدک کو بھی متعدد مقامات پر روایت کرنے کی یہی وجہ ہے۔ اسی طرح ”

لاعطین هذه الراية غدار رجلا“ حدیث جبر کو بھی پانچ مقام پر روایت کیا ہے اور بقیہ تمام احادیث کو متفرق اور مختلف مقام روایت کرنے میں بھی یہ علل و اسباب کا فرماہیں اسی لئے کسی حدیث کو کتاب کے کئی مقام پر درج کرنے یا ذکر کرنے میں جہاں مولف کی فقہانہ ہمت ثابت ہے وہاں حدیث کے بار بار ذکر کرنے میں صحت حدیث میں تقویت کا باعث ہے۔ پھر مولف نے ہر مقام پر اسی حدیث کو اپنے مختلف شیوخ سے روایت کیا ہے تاکہ متابعت راوی یا بدل سند بھی صحت حدیث کا باعث بنے۔ لہذا بخاری شریف سے کسی حدیث کو تلاش کرنے دوسری کتب کی نسبت ذرا توجہ طلب اور جستجو کا کام ہے اسی لئے بعض محققین تسامیل سے کام لیتے ہوئے تلاش حدیث کی بجائے سوالات اور اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ امام بخاری کا یہ طریقہ کار اور طرز استدلال بھی مذہب شیعہ کی حمایت کرتا ہے جو کہ تفصیل طلب ہے اسے ایک علیحدہ کتاب میں بیان کیا جائے گا تاکہ بخاری نے ایسا کیوں کیا اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

