

علمی و تحقیقی مجلہ

سہ ماہی

نور معرفت

مختصر صفحہ رجب اول ۱۴۳۱ھ

شیعہ محدثین اور انکی کتب حدیث

اصول فقہ کا مختصر تعارف

کتب سیرت بحوالہ شیعہ مولفین

اصول کافی اور سیرت نبوی ﷺ

اجماع کی شرعی حیثیت مکتب اہل بیتؑ

قرآن کریم میں قسموں (Oaths) کی انواع

تحریک حسینیؑ کے تناظر میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر

واقعہ عاشورا کے بارے میں تحقیقی مواد اور مدارس کی ذمہ داری

علمی و تحقیقاتی مجلہ

سہ ماہی نور معرفت اسلام آباد

جلد: ۱ محرم الحرام تا ربیع الاول ۱۴۳۱ھ بمطابق جنوری تا جنوری ۲۰۱۰ء شماره: ۲

ڈیکریشن نمبر 7334

رجسٹرڈ نمبر ID 365

مجلس ادارت

- سید حسین عارف نقوی (صدر)
- سید حسین عباس گردیزی
- سید شمر علی نقوی
- محمد اصغر عسکری
- جعفر علی میر
- روشن علی

مدیر

سید رمیز الحسن موسوی

سر کولیشن انچارج

طاہر عباس

قیمت فی شمارہ 100 روپے زر سالانہ 400 روپے

پبلشر: سید حسین عباس گردیزی پرنٹرز: پکٹوریل پریس، آپارہ، اسلام آباد

خط و کتابت کا پتہ: شعبہ تحقیقات، نور الہدیٰ ٹرسٹ، (رجسٹرڈ) بارہ کھو، اسلام آباد

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

اہم گذارشات

- ❖ مقالہ نگار حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے تحقیقی مقالات مدیر نور معرفت کے نام ارسال کریں۔
- ❖ بہتر ہے کہ مضمون کمپوز شدہ ہوں اور ان کی ضخامت میں اچیس 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 کتاب 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

نمبر شمار	اداریہ	مؤلف	صفحہ
1	واقعہ عاشورا کے بارے میں تحقیقی مواد اور مدارس کی ذمہ داری	مدیر	5
نقد و نظر			
2	فرقہ وارانہ اور متنازعہ نصاب تعلیم	محمد حسین	8
قرآنیات			
3	"قرآن کریم میں قسموں (Oaths) کی انواع" "قط ۲"	سید عقیل حیدر زیدی	34
سیرت			
4	اُصول کافی اور سیرت نبوی ﷺ	سید حسنین عباس گردیزی	48
5	تحریک حسینی علیہ السلام کے تناظر میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر	روشن علی	79
اصول فقہ			
6	اجماع کی شرعی حیثیت مکتب اہل بیت	محمد حسین مبلخی	106
7	اصول فقہ کا مختصر تعارف	سید التجا حسین کاظمی	123
کتاب شناسی			
8	کتب سیرت بحوالہ شیعہ مولفین	سید حسین عارف نقوی	132
9	شیعہ محدثین اور ان کی کتب حدیث (۴) شیخ حر عاملی بحیثیت محدث	سید رمیز الحسن موسوی	154

شركاء كا تعارف

سید حسین عباس گردیزی

چیرمین نور الہدیٰ ٹرسٹ، پرنسپل جامعۃ الرضا، بارہ کہو، اسلام آباد

سید رمیز الحسن موسوی

مسئول شعبہ تحقیقات، نور الہدیٰ ٹرسٹ، بارہ کہو اسلام آباد

محمد حسین مبلغی

مدرس جامعۃ الرضا، بارہ کہو، اسلام آباد

سید التجا حسین کاظمی

مدرس جامعۃ الرضا، بارہ کہو، اسلام آباد

محمد حسین

ایم اے ای پی ایم، بی ایڈ، جامعہ الکوثر، اسلام آباد

روشن علی

اسٹنٹ پروفیسر، وفاقی نظامت تعلیمات، اسلام آباد

سید حسین عارف نقوی

محقق، کتاب شناس، پرنسپل (ر) ایف جی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد

سید عقیل حیدر زیدی المشدی

ریسرچ اسکالر علوم اسلامیہ (کراچی)

کربلا کے متعلق تحقیقی مواد اور مدارس کی ذمہ داری

تاریخ اسلام و مسلمین کا ایک اہم واقعہ، کربلا کا درد ناک حادثہ ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور اسلامی معارف کا ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ ۶۱ھ میں یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد سے اب تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس واقعہ عظیمی کی یاد منارہی ہے اور اسے مسلمانوں کی آئندہ سیاسی و اجتماعی حکمت عملی اور ظلم و ستم کے خلاف قیام کے لئے نمونہ عمل قرار دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اسی واقعہ کے اثرات کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی و اجتماعی زندگی میں عظیم تحولات رونما ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے شہدائے کربلا کی سیرت و روش پر عمل کرتے اور ظلم و استبداد کے خلاف علم بلند کرتے ہوئے عدل و انصاف کے حصول کی کامیاب تحریکیں چلائی ہیں۔ جس کی تازہ مثال ہمارا معاصر تاریخی واقعہ ہے کہ جسے ہم انقلاب اسلامی ایران کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس کو گزرے ہوئے ۳۰ سال ہو چکے ہیں اور اس انقلاب کے نتیجے میں ایک مضبوط اسلامی حکومت وجود میں آچکی ہے۔

اگر اس انقلاب کی اجتماعی و سیاسی بنیادوں کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو اس کی بازگشت واقعہ کربلا ہی کی طرف ہوتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اگر تاریخ اسلام میں واقعہ کربلا اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام اور ان کے فداکار اصحاب کی جان نثاری نہ ہوتی اور مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم و استبداد کے خلاف نواسہ رسول ﷺ کا یہ قیام نہ ہوتا تو نہ تو کوئی اور اسلامی تحریک چلتی اور نہ ایران کا اسلامی انقلاب برپا ہوتا۔ اسی طرح اگر ایرانیوں کا واقعہ کربلا کے ساتھ گہرا اعتقادی اور جذباتی لگاؤ نہ ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت ان کے سامنے نہ ہوتی تو یہ انقلاب کسی بھی صورت رونما ہوتا اور عالمی سیاسی و طائفہ نغوتی قوتوں کے خلاف ایرانی مسلمانوں کی یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہ ہوتی۔ اگر دوسرے عوامل کی وجہ سے کامیاب ہو بھی جاتی تو لبے عرصے تک قائم نہ رہ سکتی۔ آج انقلاب اسلامی ایران کے دوام کی سب سے بڑی سبب کربلا کا یہی عظیم واقعہ ہے اور اس واقعہ کے بارے میں ایرانیوں کا درست ادراک ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو اگر ایرانیوں کے لئے یہ تاریخی واقعہ تعریف شدہ صورت میں پیش کیا جاتا اور اس کے حقائق بیان کئے جانے کے بجائے اس واقعہ کے حوالے سے خرافات و خیالات پر مبنی چیزیں عوام تک پہنچائی جاتیں تو ایرانی قوم پر بھی اس کے اثرات مرتب نہ ہوتے اور وہ شاہی استبداد اور یزید وقت کے خلاف کبھی بھی قیام کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوتی۔ یہ کارنامہ ہے اُن اہل قلم و محققین اور اہل منبر و خطباء کا کہ جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس واقعہ عظمیٰ کو تحقیقی انداز میں پیش کیا اور اس واقعہ کے تربیتی پہلوؤں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے قوم کو ظلم و استبداد کے خلاف قیام کرنے اور شہدائے کربلا کی طرح اپنا شرعی فریضہ ادا کرنے کے لئے آمادہ کیا۔

اسی واقعہ کی یاد سالہا سال سے ہماری قوم میں بھی منائی جا رہی ہے اور ہر سال اس کے اوپر جانی و مالی سرمایہ کاری جاتی ہے لیکن کربلا کی یاد ہمارے ہاں وہ اثرات نہیں دکھاتی جو دوسری قوموں خصوصاً ایرانی قوم میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کربلا کے بارے میں تحقیقی مواد پیش نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے عوام واقعہ عاشورا کے متعلق تاریخی ادراک پیدا نہیں رکھتے اور نہ ہم اس واقعہ عظمیٰ کے سیاسی و اجتماعی اور تربیتی پہلوؤں کو سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ہم نہ فقط ظلم و استبداد کے خلاف قیام کی سکت نہیں رکھتے بلکہ اسی ظلم و استبداد کے تعاون سے واقعہ کربلا کی یاد منانے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ لہذا ہم امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا جیسا عظیم سرمایہ رکھنے کے باوجود ظلم و ستم کو کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابھی تک واقعہ کربلا کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکے چونکہ ہمارے سامنے اس واقعہ کی تاریخ، تحقیقی انداز میں پیش نہیں کی جاتی۔ ہم اسے فقط ایک اسطورے (روایتی اور افسانوی واقعہ) کے طور پر مناتے ہیں اور اس کے تربیتی و سیاسی پہلوؤں سے بالکل غافل ہیں۔ لہذا ہم اس واقعہ کے تربیتی اثرات سے محروم ہیں اور شہدائے کربلا کی سیرت و طریقے سے نا آشنا ہیں۔

اس سلسلے میں ہمارے اہل قلم، محققین اور خصوصاً دینی و علمی مدارس و مراکز کی سنگین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس واقعہ کے بارے میں تحقیقی مواد فراہم کریں تاکہ اس کے افسانوی رنگ کو ختم کرنے کے لئے اس کے نمونہ عمل پہلوؤں کو روشن کیا جاسکے اور قوم کو ظلم و استبداد کے چنگل سے نجات دلانے کے لئے اس واقعہ

سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سفینہ نجات ہونے کا صحیح مفہوم اُجاگر ہو سکے۔ اس وقت ہماری مجالس عزاء میں اور ہمارے منبر سے کربلا اور عاشورا کے حوالے سے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اُس میں تربیتی اور تحقیقی پہلو بہت ہی کمزور ہے چونکہ خرافاتی اور خیالاتی چیزوں سے تربیت نہیں ہو سکتی: تربیت کے لئے حقائق بیان ہونے ضروری ہیں۔ لہذا ہمیں سیرت معصومین کی روشنی میں لوگوں کو اس واقعہ کی یاد منانے کی اہمیت بتانی چاہیے اور عزاداری امام حسین کے اہداف و مقاصد سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ دین اور اولیائے دین کے بارے میں عوام کا شعور بلند ہو سکے اور وہ حقیقی معنوں میں ان ذوات مقدسہ کی پیروی کر سکیں۔

نقد و نظر

فرقہ وارانہ اور متنازعہ نصابِ تعلیم

محمد حسین

قارئین کرام! ملت کے اہم اور اجتماعی حل طلب مسائل میں سے ایک قومی تعلیمی اداروں کے اسلامیات سے مربوط فرقہ وارانہ اور متنازعہ نصابِ تعلیم بھی ہے۔ پاکستان میں مکتبِ تشیع کے خلاف کی جانے والی فرقہ وارانہ دردناک کاروائیوں سے کون سا درد مند انسان آگاہ نہیں ہے۔ اس ملک میں شیعہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ، اغوا گری، اپنے ہی ملک میں در بدری، معاشی استحصال اور اجتماعی ظلم و بربریت اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کے المناک واقعات نے ہر باضمیر، حقیقت پسند اور درد مند انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیئے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ واریت خصوصاً مکتبِ تشیع کے خلاف ہونے والے جانبدارانہ اقدامات اور ان پر باقی مسلمانوں کے تماشائی بنے رہنے کا بنیادی سبب کروڑوں طلبہ کو پڑھایا جانا والا مذہبی رواداری اور تحقیق سے عاری نصابِ تعلیم بھی ہے۔

شکایت ہے مجھے یا رب! خداوندانِ مکتب سے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا

کیونکہ اس تنگ نظری و علمی خیانت پر مبنی اور تحقیق سے عاری نصاب نے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لاکھوں فرزندانِ توحید کو تنگ نظر بنا دیا ہے۔ یہ نصابِ طلبہ (خصوصاً اعلیٰ مراحل میں زیرِ تعلیم طلبہ) کے ذہنوں میں اسلامی بھائی چارگی، مذہبی رواداری اور اتحاد و اتفاق جیسے اعلیٰ اقدار کو نہ صرف منتقل نہیں کرتا بلکہ اسلامی تاریخ، عقیدتی، فقہی اور علمی وسعت، بزرگانِ دین کے باہمی تعاون، دوستی، احترام، فیضِ رسانی و فیضِ یابی نیز رواداری و وسعتِ نظری پر استوار حقیقی چہرے کو مسخ کر کے نئی نسل کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور یوں پاکستان میں فرقہ واریت کے فروغ میں نصابِ تعلیم بھی کردار ادا کر رہا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں۔

اور یہ اہل کلیسا کا نظامِ تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

پاکستان میں پچھلی تین دہائیوں سے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا مسلسل بے دریغ قتل ہو رہا ہے، اہم قومی شخصیات (جید علماء کرام، اساتذہ، پروفیسرز، سیاستدان، آفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ججز، وکلاء، تاجر اور زندگی کے دیگر شعبوں سے وابستہ افراد) کی مسلک کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ (Target Killing) (ہو رہی ہے، ہزاروں افراد زخمی ہیں۔

ہزاروں معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، سینکڑوں گھراڑے رہے ہیں، معاشرتی امن و سکون تباہ ہو رہا ہے اور قومی اور نجی املاک کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ہر درد مند مسلمان اور ہر باشعور پاکستانی اس صورت حال سے یقیناً افسردہ ہے۔ دین مقدس اسلام کے نام پر کی جانے والی دہشت گردی کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ملی بیچتی اور قومی سلامتی کے نعرے لگانے والے کسی ادارے یا تنظیم نے اس قومی مسئلے کے عملی حل کی غرض سے کوئی جامع اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ آزاد صحافت، آزاد عدلیہ اور ہیومن رائٹس کے دعویداروں اور مذہبی جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ محب وطن شہریوں کی جانب سے پاکستان کی قومی سلامتی کے تحفظ اور مذہبی رواداری کی فضا کو برقرار رکھنے کی خاطر کیے جانے والے صبر اور حوصلے کو کمزوری سمجھتے ہوئے پر امن آئینی مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کو مسئلے کا پائیدار حل سمجھا جا رہا ہے۔ جبکہ اس رویے کی وجہ سے انتہائی خطرناک احساسات پروان چڑھ رہے ہیں۔

پاکستان میں گزشتہ تین دہائیوں سے جاری فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کے بے دریغ قتل و غارت، عبادت گاہوں کی بے حرمتی، فتنہ پرور ملائوں کی فتنہ انگیزیوں کی کامیابی میں یہ درسی کتابیں بھی موثر کردار کی حامل رہی ہیں کیونکہ مذہبی رواداری اور تحقیق سے عاری یہ نصاب ہماری نسلوں کے ذہنوں، کردار، گفتار اور افکار پر منفی اور فرقہ وارانہ اثرات چھوڑ رہا ہے۔ اور یوں پاکستان میں فرقہ واریت کے فروغ میں نصابِ تعلیم بھی کردار ادا کر رہا ہے۔

مذہبی رواداری کی اہمیت

کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں مختلف ادیان، مذاہب، مکاتب فکر اور فرقوں کے پیروکار بستے ہوں وہاں مذہبی رواداری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ قومی سلامتی و استحکام، احترام انسانیت، مذہبی اقدار اور مقامات کا تقدس، معاشرتی عدل و انصاف کا قیام، آئین و قانون کی بالادستی، انسانی و شہری حقوق کی پاسداری، معاشرتی امن و سکون کی بحالی، ملی یکپہتی غرض تمام قومی و معاشرتی نظام مذہبی رواداری پر منحصر ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر مذہبی رواداری کو فروغ دینا اور اس کی راہ میں حال رکاوٹوں کو دور کرنا معاشرے کے ہر فرد کی قومی و مذہبی ذمہ داری ہے۔

نصابِ تعلیم کی اہمیت

نصابِ تعلیم کسی بھی ملک میں بسنے والے لوگوں کے اجتماعی نظریہ حیات اور طرز معاشرت کی ترجمانی کرتا ہے۔

نصابی کتابیں طالب علم کے نظریاتی، اخلاقی، انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام امور پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ نصابِ تعلیم کے ذریعے ملک کے نظریاتی، ثقافتی، اخلاقی، سیاسی، معاشی اور عملی سرگرمیوں میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ملک نصابِ تعلیم کے ذریعے ہی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو باقی رکھ سکتا ہے یا تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک خود مختار اسلامی ریاست کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ اس کے تمام بنیادی آئین اور قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اسلامی مملکت میں طلبہ کو ذمہ دار مسلمان شہری بنانے کی خاطر اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنا کر نصابِ تعلیم تیار کیا جاتا ہے۔ اور اکثر مراحل تعلیم میں اسلامیات کو لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے۔

نصابِ تعلیم نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ پاکستان میں دو بنیادی اسلامی مکاتبِ فکر (شیعہ و سنی) کے پیروکار مسلمان بستے ہیں۔ اور دونوں مکاتبِ فکر بعض فروعی اور تاریخی مباحث سے متعلق امتیازی نظریات کے قائل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں کا نصابِ تعلیم دونوں مکاتبِ فکر کی

یکساں ترجمانی کرے تاکہ وطن عزیز میں مذہبی رواداری فروغ پائے۔ لیکن افسوس کہ موجودہ نصابِ تعلیم میں اس بنیادی اصول کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔

ایسے میں اربابِ بست و کشاد کو چاہیے کہ وہ فرقہ وارانہ کشیدگی کے بڑھتے ہوئے خطرے اور اس کے خوفناک نتائج کو درک کریں۔ اور کسی بھی مستند اسلامی مکتبِ فکر کے ساتھ جانبدارانہ سلوک کرنے کی بجائے تمام اسلامی مکاتبِ فکر کے ساتھ یکساں سلوک کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکیم الامت کے مندرجہ ذیل پیغام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو
اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا

موجودہ نصاب جس میں شیعہ مکتبِ فکر کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے اور مکتبِ تشیع کی بنیادی تعلیمات پر بلا تحقیق منفی تبصرے کیے گئے۔ اس کے دو طرفہ نقصانات نظر ہیں۔ ایک طرف تو ملتِ تشیع کے طلبہ کو ان کے اپنے مکتب کی تعلیمات سے دور رکھتے ہوئے ان پر دوسرے مسلک کی تعلیمات ٹھونس کر انہیں پریشان اور مذہب سے متنفر کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف دیگر مسلم طلبہ کو (بلا تحقیق اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کی تعلیم کے ذریعے) شیعہ مکتبِ فکر سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ نصابِ تعلیم دیگر ذرائعِ ابلاغ کی نسبت بہت زیادہ موثر ہوتا ہے اس لیے اسی موثر ذریعے سے پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ لہذا فرقہ واریت کے بنیادی اسباب (root causes) میں سے ایک انہی درسی کتابوں میں موجود مذہبی رواداری اور تحقیق سے عاری مواد بھی ہے۔

ایسے اسلامی اور قومی اقدار کے منافی نظامِ تعلیم سے متعلق حکیم الامت کے یہ اشعار دعوتِ فکر دیتے ہیں۔

سینے میں رہے رازِ ملوکا نہ تو بہتر
کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو
ہو جائے ملامت تو جدھر چاہے ادھر پھیر

تاثير میں اکير سے بڑھ کر ہے یہ تيزاب
سونے کا ہمالہ ہے تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر

قومی نصابِ تعلیم میں مکتبِ تشیع نہ صرف کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور تعلیمات اہل بیت کو نصابِ تعلیم میں جگہ نہیں دی گئی ہے بلکہ نصابی کتابوں میں اس مکتبِ فکر پر بے بنیاد منفی تبصروں پر مشتمل متنازعہ مواد کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح مکتبِ تشیع کی بنیادی تعلیمات سے متعلق بے بنیاد تحقیق سے عاری منفی پروپیگنڈے کیے گئے ہیں۔ نیز ملکی آبادی کی ۳۰ فیصد پر مشتمل شیعہ آبادی کے طلبہ پر دوسرے مسلک کی تعلیمات کو مسلط کیا جا رہا ہے عقائد، فقہ، تفسیر، حدیث اور تاریخ سے متعلق مکتبِ خلافت کی تعلیمات کو ہی اسلامی تعلیمات اور تاریخ کا حقیقی ترجمان قرار دے کر سب پر مسلط کرتے ہوئے مکتبِ اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کو ان کے اپنے مکتب سے دور رکھا جا رہا ہے۔

مزید برآں اسلامی موضوعات سے متعلق متنازعہ باتوں کو بھی بلا تحقیق پیش کیا گیا ہے۔ اور صرف ایک مکتبِ فکر کے نظریات کے تذکرے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ قومی تعلیمی اداروں خاص طور اعلیٰ، تحقیقی، و تخصصی ادارے (جامعات) کے نصابِ تعلیم کا مطالعہ کریں تو قومی اداروں اور روایتی فرقہ وارانہ مدارس میں ہمیں کچھ خاص فرق نظر نہیں آتا ہے۔ کیونکہ فرقہ وارانہ مدارس کی طرح ان قومی اداروں میں بھی صرف ایک مکتبِ فکر کی تعلیم دی جاتی ہے۔

نصابِ تعلیم آئین اور تعلیمی پالیسیوں کے آئینے میں

1. 1973 کے آئین کے حصہ اول شق نمبر ۲۲ دفعہ ۳ (الف) کے مطابق پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق تعلیم کا بنیادی حق حاصل ہے اور ان پر عمل کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے۔ چنانچہ صرف دو فیصد آبادی پر مشتمل غیر مسلم شہریوں کے لیے تمام مراحل تعلیم میں اسلامیات کے مضمون کی جگہ اخلاقیات (Ethics) کا مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ اور ان کو مکمل مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔

2. آئین کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی تعلیمی پالیسیوں میں یہ بات تصریحاً موجود ہے کہ نصابِ تعلیم کسی خاص فرقے یا مکتبِ فکر کی ترجمانی نہیں کرے گا۔

قومی نصابِ تعلیم سے متعلق اہم مشاہدات

1. اسلامی تعلیمات کے منافی مواد۔
2. قومی نصابِ تعلیم صرف ایک مکتبِ فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔
3. اہل بیتؑ رسول اللہ ﷺ کی دینی، علمی، معاشرتی اور سیاسی منزلت اور خدمات کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔
4. ایک اسلامی مکتبِ فکر پر متعصبانہ اور تحقیق سے عاری منفی تبصرے کئے گئے ہیں۔
5. نصاب سازی میں صرف ایک مکتبِ فکر کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

فرقہ وارانہ، متنازعہ اور منافرت پر مبنی مواد کے شواہد بطور نمونہ چندا اعتراضات کے اقتباسات بمع حوالہ جات اور ان اعتراضات کا مختصر تجزیہ

۱۔ اسلامی تعلیمات کے منافی مواد :

اسلامی تصورِ توحید کے منافی اور تحقیق سے عاری مواد پنجاب یونیورسٹی کے نئے نصاب 2008-2009 کے مطابق MA اسلامیات، نعیم صدیقی "فہم الحدیث" ص ۲۳۱ سے ۲۴۴ تک کے صفحات پر مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ ہو:

"جہنم میں لوگ برابر ڈالے جاتے رہیں گے اور یہ کہے گی اور زیادہ ہیں؟ پھر اللہ رب العزت اس میں اپنا پاؤں مبارک رکھیں گے تو جہنم کے ایک حصے دوسرے حصے کی طرف سمٹ آئیں گے اور (جہنم) کہے گی بس بس" (متفق علیہ) "

تجزیہ و تبصرہ:

مذکورہ بالا روایت سے اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک جسم ہونا مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تمام خصوصیات سے پاک و منزہ ہے۔ مذکورہ روایت نص قرآن "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"

ترجمہ: "اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ (سورہ شوریٰ آیت ۱۱)"

سے متضاد ہے۔ مذکورہ روایت پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ کیا اللہ (خالق جنت و جہنم) بھی اپنے آپ کو نارِ جہنم سے نہیں بچا سکتا؟

۲۔ رسول کریم ﷺ اور پوری امتِ مسلمہ کی تحقیر و توہین پر مشتمل مواد: بطور نمونہ

۱۔ MA اسلامیات PU نعیم صدیقی "فہم الحدیث" میں "صفات خداوندی میں شرکت" کے زیر عنوان رقمطراز ہیں: "رسول اکرم ﷺ نے اپنی ذات سے علم غیب کی نفی کی۔ ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے کہ انصار کی چند لڑکیاں گاہی تھیں گاتے گاتے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ "اور ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے آنحضرت نے منع فرمایا "وہی کہو جو پہلے گاہی تھیں۔" (صحیح بخاری)"

تجزیہ و تبصرہ

مذکورہ بالا روایت معلم انسانیت، پیکرِ خلقِ عظیم، رسالت مآب ﷺ کو اسلامی اخلاقیات سے نا آشنا ثابت کرتی ہے۔ یہ روایت قرآن مجید "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"

ترجمہ: "اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔" (سورہ القلم آیت ۴)

سے متضاد ہے۔ مزید کیا غنا اسلام میں حرام نہیں ہے؟ کیا اسلامی احکام پر نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ عمل پیرا نہیں تھے؟ نبی کا علم غیب ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ نے دنیا و آخرت سے متعلق بے شمار پیشین گوئیاں کی ہیں۔ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ

ترجمہ: "اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا بلکہ (اس مقصد کے لیے) اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔" (سورہ آل عمران آیت ۱۷۹)

۲۔ شق صدر کا واقعہ: AIOU بی اے "سیرت طیبہ" یونٹ ۲ ص ۶۳/بی اے اسلامیات لازمی، ی ۶، ص

۱۵۷

تجزیہ

اس واقعہ سے قلب رسول ﷺ کو ناپاک اور آلودگیوں سے بھرپور دل قرار دینا لازم آتا ہے۔

جو کہ قرآنی تعلیمات (عصمت انبیا) کے منافی ہے۔

۳۔ ورقہ بن نوفل کا واقعہ: متعدد کتابیں سمیت AIOU BA سیرت طیبہ: ص ۹۳، ۹۴ باب بعثت نبوی ﷺ کی تفصیل میں:

تجزیہ

اس متنازعہ اور تشنہ تحقیق واقعے کے ذریعے رسالت محمدی ﷺ کو مشکوک اور اسلام کو ایک مسیحی عالم کے مرہون منت قرار پاتا ہے۔ کیا رسول اللہ ﷺ اپنی نبوت سے متعلق مسیحی عالم جتنا بھی آشنا نہیں تھے؟

۴۔ رسول اللہ ﷺ کی نماز قضا ہونا: BA AIOU، "اسلامیات اختیاری"، یونٹ ۱۰، ص ۵۰۴، ایڈیشن ۲۰۰۴ میں: یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی نمازیں قضا ہوتی تھیں اور جب بلال اذان میں "الصلوة خیر من النور" ترجمہ: نماز نیند سے بہتر ہے۔" کہتے تھے تو آپ جاگتے تھے۔

تجزیہ

قرآن رسول کریم ﷺ کی راتوں کی کثرت عبادت سے متعلق یوں ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُمُوا إِلَى اللَّهِ أَقْلِيلًا نَصَفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (سورہ مزمل آیت ۲، ۱)

ترجمہ: اے کپڑوں میں لپٹنے والے ☆ رات کو اٹھا کھجے مگر کم ☆ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے۔ مذکورہ واقعہ ان آیات سے متصادم ہے۔

۳۔ خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، ام المؤمنین حضرت عائشہ، صحابہ کرام اور پوری امت مسلمہ کی توہین پر مشتمل مواد حتیٰ کہ MA، AIOU، التاریخ الاسلامی صفحہ 171 پر اس طرح لکھا گیا ہے جس سے ام المؤمنین اور صحابہ کرام کی توہین لازم آتی ہے اور ایک اسلامی مکتب فکر کو عبداللہ بن سبأ یہودی کی سازشوں کا نتیجہ اور سیاسی گروہ قرار دیا گیا ہے۔

تجزیہ

یہ واقعہ غیر مستند ہے اور قرآن کی متعدد آیات اور متعدد مستند احادیث سے متصادم ہے۔ نیز اولاً عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ کتب صحاح ستہ اور کتب اربعہ سمیت دونوں مکاتب فکر کی بنیادی کتابوں میں نہیں ہے اور یہ ایک افسانوی شخص ہے۔ ثانیاً کیا سارے صحابہ کرام ایک یہودی کے دھوکے میں آگئے تھے، ان میں سے کسی کو بھی یہودیوں کی سازشوں کا علم نہیں تھا؟

۴۔ قرآن کو غیر متواتر اور ظنی قرار دینے کی کوشش حضرت ابو بکر کے زمانے میں تدوین قرآن کا واقعہ: متعدد مقامات سمیت MA، AIOU، اصول تفسیر ص ۱۵ تا ۱۸، ۹۸، تاریخ افکار علوم اسلامی: ص ۴۰، ۵۶، ۵۷ پر لکھا گیا ہے کہ رحلت رسول اللہ ﷺ کے وقت قرآن مدون نہیں تھا، اس کے نسخے موجود نہیں تھے، زید بن ثابت نے دو صحابیوں کی گواہی پر قرآن کی تدوین کی، سورہ خلع و حقد وغیرہ مطلوبہ گواہی نہ ملنے کی بناء پر قرآن میں شامل نہیں ہوئے۔

تجزیہ و تبصرہ:

مذکورہ بیان سے تحریف قرآن لازم آتی ہے۔ مذکورہ دعویٰ نص قرآن

إِنَّ عَلَيْكُنَا جَبَعَهُ وُقُوفَ آتَهُ

ترجمہ: "اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔" (سورہ قیامت آیت ۱۷)

سے متضاد ہے۔ کیا جمع قرآن جیسے اہم اور بنیادی امر کو رسول اللہ ﷺ امت پر چھوڑ کر گئے تھے؟

جبکہ حفاظت قرآن اس کے جمع و تدوین کی صحت پر موقوف ہے۔

۵۔ اکثر اہل اسلام کے بعض بنیادی عقائد مثلاً انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے متعلق توسل، شفاعت، زیارت وغیرہ کو غیر شرعی قرار دینے سے متعلق بلا تحقیق اور بلا دلیل تبصرے: تفصیل ملاحظہ ہو: AIOU، انٹرمیڈیٹ، اسلامیات لازمی، یونٹ ۱، ص ۱۳ حتیٰ کہ MA اسلامیات PU فہم الحدیث میں نعیم صدیقی "کفارہ اور شفاعت کا غلط مفہوم" کے زیر عنوان رقمطراز ہیں: "قرآن مجید نے کفارہ، غیر اللہ کے اختیار، مغفرت اور بت پرستانہ طریقہ اور شفاعت کے عقائد باطلہ کی ہر طرح تردید کی اور بتایا کہ یہ اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں بلکہ سب اس کی عظمت اور جلال کے سامنے عاجز اور درماندہ ہیں"

۲۔ حوالہ سابق ص ۲۴ پر "قبر پرستی اور یادگار پرستی" کے زیر عنوان لکھا ہے: "شُرک کا ایک بڑا ذریعہ قبر پرستی اور یادگار پرستی ہے لوگ قبروں اور یادگاروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں سالانہ مجمع کرتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ قبروں پر مسجد بناتے ہیں منتیں مانتے ہیں، ندریں پڑھاتے ہیں"

تجزیہ و تبصرہ

مصنف نے انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے شفاعت، توسل، ان کی زیارت وغیرہ سے متعلق صرف اجمالی دعویٰ کیا ہے اور کَلِمَةُ الْحَقِّ يُرَادُ بِهِ الْبَاطِلُ سے کام لیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک شفاعت، توسل اور غیر اللہ کے اختیار وغیرہ سے متعلق جو تصور پایا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس کا مصنف نے زعم کیا ہے۔

ان تمام امور میں غیر اللہ کی حیثیت ہرگز استقلالی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں اپنے کمال بندگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مرتبہ، فیوضات، شفاعت اور تسخیر کائنات کی اہل ٹھہرتی ہیں ان سے

اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ برکات کا توسل، استشفاع کرتے ہیں۔ نہ کہ اللہ کے مقابلے میں ان سے مانگتے ہیں۔ وہ اللہ ہی کے اذن سے شفاعت کرتے ہیں۔ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (سورہ بقرہ آیت ۲۵۵)

ترجمہ: "کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔"

مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (سورہ یونس آیت ۳)

ترجمہ: "اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (سورہ مائدہ آیت ۳۵)

ترجمہ: "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف (قربت کا) ذریعہ تلاش کرو۔"

۶۔ فقدانِ تحقیق اور عصبیت کے شواہد

B.Ed، AIU، اسلام، پاکستان اور جدید دنیا، یونٹ ۶، ص ۲۵۲ ملاحظہ ہو: حتیٰ کہ MA اسلامیات PU دعوت و ارشاد، ایس ایم شاہد، ص ۴۴۶، ۴۴۷ پر "دعوت اور مہدویت" کے زیر عنوان شیعوں پر اس طرح افتراء باندھنے کی کوشش کی ہے: "اور شیعہ کا خیال ہے کہ مہدی منتظر محمد بن علی بن ابی طالب ہیں جن کا لقب خفییہ ہے اور جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا روپوش ہو گئے اور عنقریب آخری زمانے میں واپس آئیں گے۔"

تجویہ و تبصرہ

مذکورہ شخص کی امامت اور ظہور کا دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں ہے۔ اور عقیدہ مہدویت صرف شیعوں کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ نظریہ مہدویت سے متعلق ایم اے سطح کے نصابِ تعلیم میں اس طرح کے بلا تحقیق مواد لمحہ فکریہ ہے۔

۲-MA اسلامیات PU تفہیم الفقہ (تنویر بخاری، گروہ محققین) ص ۱۹۲ پر دبستان فقہ جعفری کے ضمن میں "اشاعت مذہب" کے زیر عنوان رقمطراز ہیں: "شیعہ حضرات کا سب سے بڑا فرقہ یہی اثنا عشری ہے۔ امامیہ کی تعداد ایران میں ۷۰ لاکھ، ہندو پاک میں تقریباً ۵۰ لاکھ عراق میں ۱۵ لاکھ، لبنان میں ایک لاکھ ۲۶ ہزار اور شام میں گیارہ ہزار ہے"

تجزیہ و تبصرہ

ایم اے سطح کے نصاب میں اتنی واضح غلطی؟ حالانکہ شیعوں کی آبادی پاکستان میں ۳۰ فیصد، ایران میں ۹۰ فیصد سے زائد، عراق میں ۷۵ فیصد آبادی ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق دنیا کی مسلم آبادی کا چوتھا حصہ شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔

۳-MA اسلامیات PU، دعوت و ارشاد، مصنف: ایس ایم شاہد، ص ۴۴۰، ۴۴۱ پر یہ بھی ملاحظہ ہو۔ "بدعت اور اس کی جنگ" کے ضمن میں رقمطراز ہیں: "اور حدیث میں بدعت کا دخول اور حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق حدیث کے وضع کرنے کا مقصد یا تو ترغیب و ترہیب ہے یا تشیع کے قصد سے اسے وضع کیا گیا ہے۔" آگے وضع حدیث کی وجہ یوں لکھتا ہے: "اور شیعہ نے اس لئے احادیث وضع کی ہیں کہ بنی امیہ سے حکومت کو واپس لینے کے لئے ان سے حجت پکڑیں اور شیعہ کے لئے احادیث وضع کرنے والا سب سے مشہور آدمی عبد اللہ ابن سبا یہودی ہے جو اسلام کے لئے دل میں خباثت پوشیدہ رکھتا تھا اور بظاہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پیروکار بنا ہوا تھا اور لوگوں کو آپ کی نبوت اور الوہیت کے اعتقاد کی طرف دعوت دیتا تھا"

تجزیہ و تبصرہ

اہل تحقیق عبد اللہ ابن سبا جیسی افسانوی شخصیت کی حقیقت سے آشنائی کے لیے محقق عصر سید مرتضیٰ عسکری کی تین جلدوں پر مشتمل شہرہ آفاق کتاب "عبد اللہ ابن سبا" (اردو ترجمہ) کا مطالعہ کریں۔ اہل علم پر مخفی نہیں کہ وضع احادیث میں بنو امیہ پر سبقت کوئی نہیں لے سکا ہے، شیعہ مسلمانوں کی جانب وضع حدیث کی نسبت دینا صرف دعویٰ بلا دلیل ہے۔

۷۔ اہل بیتؑ رسول اللہ ﷺ سے انحراف

قومی تعلیمی نصاب میں ابتدائی سطح سے آخری مراحل تک اہل بیت رسول اللہ ﷺ اور ان کے پیروکاروں کی دینی، علمی، سیاسی اور معاشرتی منزلت اور خدمات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یا تو ان کی کوئی منزلت اور خدمات ہی نہیں ہیں اور اگر کچھ ہیں تو نعوذ باللہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں جو قابل بیان نہیں۔ تفسیر، حدیث، تاریخ، سیرت، فقہ اور دیگر علمی، سیاسی اور معاشرتی غرض تمام میدانوں میں ائمہ اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کی خدمات کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔

حتیٰ کہ بی اے اسلامیات PU کے نصاب کے مطابق پروفیسر غلام رسول سمیت گروہ مصنفین کی لکھی ہوئی کتاب تنویر الاسلام سال چہارم حصہ تاریخ اسلام کے باب تاریخ بنو امیہ ص ۴۵۷ پر یزید ملعون کو بے گناہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے "اہل بیت کا سفر شام" کے زیر عنوان لکھتا ہے "جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اس کو یہ کیفیت دیکھ کر بہت رنج ہوا آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ عراقیوں سے کہا "تم نے کیا کیا؟ میں تمہاری اطاعت سے حسینؑ کو قتل کئے ہوئے بغیر بھی راضی تھا۔ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت میں اگر اس کی بجائے ہوتا تو درگزر سے کام لیتا" آگے لکھتا ہے "چند دن عزت و احترام کے ساتھ اہل بیت کو مہمان رکھ کر دیانتدار اور نیک آدمی کے ہمراہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دیا۔"

تبصرہ

اسلام کے تحفظ، دفاع اور ترویج نیز حق کو باطل کی آمیزش سے بچانے کی خاطر ائمہ اہل بیت خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے وگرنہ یزید کا یہ جملہ آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ

"لَعِبَتْ بَنُو هَاشِمٍ بِأَهْلِكَ فَلَا مَلَكَ جَاءَ وَلَا وَجْهٌ نَزَلَ"

یعنی: "بنو ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونڈ رکھا تھا نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے اور نہ کوئی وحی آئی ہے"

یہیں سے یزید اور بادشاہان وقت کے مذموم عزائم واضح ہو جاتے ہیں اور اب یزید کی وکالت کی لاکھ کوشش کی جائے تاریخ کے اوراق سے اس کے سیاہ کارنامے نہ مٹ سکیں گے۔

قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

فرقہ وارانہ، متنازعہ اور منافرت پر مبنی نصابِ تعلیم کے اسباب اور خطرناک اثرات

اسباب: (Causes)

پاکستان میں مذہبی رواداری پر مبنی پرامن فضا کو خراب کرنے والے عناصر کے پیچھے مندرجہ ذیل عوامل ہو سکتے ہیں۔

۱۔ جہالت:

اسلامی تعلیمات کے حقیقی اور آفاقی پہلوؤں سے ناآشنائی کے نتیجے میں نصاب ساز حضرات اسلامی تعلیمات سے متعلق جہالت پر مبنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مکاتبِ فکر کی تعلیمات سے ناآشنائی بھی متنازعہ مواد کے نصاب میں شمولیت کا سبب بنتی ہے۔

۲۔ عصبیت:

قدکار تحقیق کے لیے اپنے مسلک کے خول سے باہر نکلنے کی بجائے اسلامی تعلیمات کو اپنے مسلک کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں اور انہیں اپنے مسلک کے ترازو میں تولتے ہیں۔ صرف اپنے مسلک کو اسلامی تعلیمات کا حقیقی ترجمان سمجھ کر دوسرے مکاتبِ فکر کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے لگتے ہیں۔

۳۔ فقدانِ تحقیق:

نصاب سازی اپنی انتہائی اہمیت کے سبب تحقیق کی متقاضی ہے۔ جب نصاب ساز حضرات مواد کو بلا تحقیق نصاب میں شامل کرنے لگتے ہیں تو اس کے نتائج متنازعہ صورت میں ہی نکلتے ہیں۔

۴۔ بے توجہی:

نصابِ تعلیم جیسے اہم، موثر اور بنیادی ذریعے سے پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے لیکن اس خطرناک سلسلے کو روکنے کے لیے علمائے کرام اور دانشور حضرات اور قومی پہچتی کے نعرے بلند کرنے والے ادارے کوئی جامع اور موثر انداز میں حکمت عملی اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی ایسی بے توجہی اس خطرناک سلسلے کو مزید موثر انداز میں فروغ دینے کا سبب بن رہی ہے۔

۵۔ بیرونی عناصر:

استعماری طاقتیں اپنے مذموم عزائم کے حصول کے لیے اپنی روش کے مطابق شیعہ سنی فسادات کو موثر اور غیر محسوس انداز میں ہوا دے رہی ہیں۔ نصابِ تعلیم میں متنازعہ مواد کو شامل کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔

منفی اثرات: (Effects)

۱۔ استحکام پاکستان کو خطرہ:

ملکی استحکام اور سلامتی داخلی امن میں مضمر ہے۔ نصابِ تعلیم کے ذریعے متنازعہ اور فرقہ وارانہ مواد کی تعلیم کی وجہ سے طلبہ میں ملی پہچتی کا تصور ختم ہو سکتا ہے۔ جو کہ یقیناً قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔

۲۔ اتحاد امت کو خطرہ:

فرقہ وارانہ اور مسلمانوں کے درمیان تنازعات کی تعلیم سے اتحاد امت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کو نظر انداز کر کے مسلکی ترجیحات کی اگر تعلیم دی جائے تو اتحاد امت کا ہدف کا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔

۳۔ نا انصافی:

موجودہ نصاب جس میں ایک اسلامی مکتب فکر کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے اور اس کی بنیادی تعلیمات پر بلا تحقیق منفی تبصرے کیے گئے ہیں۔ یہ عمل ایک اسلامی مکتب فکر کے ساتھ واضح نا انصافی ہے۔

۴۔ دین سے متنفر:

صرف ایک مکتب فکر کو نصاب کا حصہ بنایا جانا بعض طلبہ کو ان کے اپنے مکتب کی تعلیمات سے دور کرتا ہے۔ اور جب ان پر دوسرے مسلک کی تعلیمات ٹھونس دی جاتی ہے تو وہ پریشان اور مذہب سے متنفر ہوتا ہے۔ مزید برآں مسلمان طلبہ کو دوسرے اسلامی مکتب فکر سے متعلق بلا تحقیق اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کی تعلیم کے ذریعے دوسرے مکتب فکر سے متنفر کرتا ہے۔

۵۔ فرقہ واریت

پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا مسلسل بے دریغ قتل ہو رہا ہے، قیمتی قومی شخصیات (جید علماء کرام، اساتذہ، پروفیسرز، سیاستدان، آفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ججز، وکلاء، تاجر اور زندگی کے دیگر شعبوں سے وابستہ افراد) کی مسلک کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہزاروں افراد زخمی ہیں، ہزاروں معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، سینکڑوں گھراڑ رہے ہیں، معاشرتی امن و سکون تباہ ہو رہا ہے اور قومی اور نجی املاک کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔

پاکستان میں جاری فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کے بے دریغ قتل و غارت، عبادت گاہوں کی بے حرمتی، فتنہ پرور ملاؤں کی فتنہ انگیزیوں کی کامیابی میں نیز ایک فرقے کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر دوسرے مسلمانوں کی مجرمانہ خاموشی میں یہ درسی کتابیں بھی موثر کردار کی حامل رہی ہیں کیونکہ مذہبی رواداری اور تحقیق سے عاری یہ نصاب ہماری نسلوں کے ذہنوں، کردار، گفتار اور افکار پر منفی اور فرقہ وارانہ اثرات چھوڑ رہا ہے۔ چونکہ نصاب تعلیم دیگر ذرائع ابلاغ کی نسبت بہت زیادہ موثر

ہوتا ہے اس لیے اسی موثر ذریعے سے پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ لہذا فرقہ واریت کے بنیادی اسباب میں سے ایک انہی درسی کتابوں میں موجود مذہبی رواداری اور تحقیق سے عاری مواد بھی ہے۔

متنازعہ نصابِ تعلیم کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں

شکایت ہے مجھے یا رب! خداوندانِ مکتب سے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا

فرقہ وارانہ اور متنازعہ نصابِ تعلیم کوئی علاقائی مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ مکتب تشیع کا مسئلہ ہے بلکہ اتحاد امت اور استحکام پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ملت کے قائدین نے ہر دور میں اپنی بساط کے مطابق اس ریاستی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ فرقہ وارانہ، متنازعہ اور مذہبی رواداری سے عاری نصابِ تعلیم کے مسئلہ پر مختلف ادوار میں اہل تشیع اپنے آئینی مطالبات اربابِ اقتدار کو پیش کرتے رہے ہیں۔

فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

ایسے حالات میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کی تلاش ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ قومی نصابِ تعلیم کو اہل تشیع یکطرفہ قرار دیتے ہیں۔ اور ملک میں مذہبی رواداری پر مبنی نصابِ تعلیم کے لیے انہوں نے مختلف ادوار میں تحریکیں چلائی ہیں۔

۱۔ ۱۹۶۵ء میں علامہ سید محمد دہلوی نے تحریکِ نصاب کا آغاز کیا اور اس تحریک کے نتیجے میں کراچی یونیورسٹی میں شیعہ طلبہ کے لیے الگ نصاب کا اجراء کیا گیا۔

۲۔ جنرل ضیاء الحق دور حکومت میں قائدِ ملتِ جمعریہ مفتی جعفر حسین کی کوششوں کے نتیجے میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے جماعتِ نہم و دہم سطح پر دونوں مکاتبِ فکر کے طلبہ کے لیے الگ الگ اسلامیات کا مضمون متعارف کیا۔

۳۔ قائدِ ملتِ جمعریہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی بھی غیر متنازعہ نصابِ تعلیم کے نفاذ کے لیے سرگرم رہے۔

۴۔ نصاب کی اصلاح کے لیے جب تجاویز، مطالبات، مذاکرات کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا تو داعی اتحاد بین المسلمین شہید علامہ سید ضیاء الدین رضوی نے دین اسلام کے نام پر اس غیر اسلامی جانبداری اور تعصب (جو اتحاد امت اور قومی سلامتی کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا موجب ہے) کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ اور پاکستان میں مذہبی رواداری اور احترام پر مبنی اور سب شہریوں کے لیے قابل قبول نصابِ تعلیم کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی۔

اگرچہ انہیں کسی طرف سے بھی مطلوبہ تعاون حاصل نہیں ہوا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے مشن کو جاری رکھا اور اپنے پورے وسائل اور توانائیاں صرف کر کے اس مسئلے کو سیاستدانوں، حکمرانوں، ماہرینِ تعلیم اور میڈیا کے سامنے اجاگر کیا اور اس کی حساسیت، اثرات اور نتائج سے متعلق شعور اجاگر کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے تعلیمی پالیسی میں ایک بار پھر اس بات کو واضح کر دیا کہ نصاب میں متنازعہ اور فرقہ وارانہ مواد شامل نہیں ہو گا لیکن آج تک نصاب سازی کے مراحل میں متعلقہ واضح فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔

۵۔ اہل تشیع کے موجودہ قائدین بھی مذہبی رواداری پر مبنی غیر متنازعہ نصابِ تعلیم کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔

کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر

سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہتر

ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو

سونے کا ہمالہ ہے تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر

تاثر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب

مسئلہ نصاب کی راہ حل

(الف) ثانوی سطح کی نصاب سازی کے دوران حتی الامکان کوشش کی جائے کہ مشترک تعلیمات کو نصاب میں شامل کیا جائے البتہ اختلافی مگر ضروری تعلیمات کو بھی شامل کیا جائے تاہم ان کے سامنے توضیحی اشارے دیئے جائیں اور اہل تشیع و تسنن دونوں کا نظریہ مستند حوالوں کے ساتھ درج کیا جائے۔

(ب) اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور تخصص کے مراحل (یونیورسٹی ایجوکیشن) میں دونوں مکاتبِ فکر کو یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ یعنی طلبہ کو اختیار اور موقع میسر ہو کہ وہ جس مکتبِ فکر کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں کر سکیں۔ یا موضوعات کی تقسیم بندی کی جائے اور مشترک اور اختلافی مباحث کو جدا کر کے مشترکات کو لازمی مضامین اور اختلافی مباحث کو اختیاری مضامین کے طور پر نصاب میں شامل کیا جائے۔ مثلاً مشترک احادیث، مشترک عقائد اور مشترک فقہ کو لازمی حیثیت سے جبکہ علوم قرآن و تفسیر، علوم حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ و سیرت وغیرہ میں سے اختلافی موارد کا تحقیق پر مبنی دونوں مکاتبِ فکر کا تقابلی مطالعہ کرایا جائے۔

قومی سلامتی کے تحفظ و استحکام اور پاکستان میں مذہبی رواداری کے فروغ کے لئے سب سے بہتر اور پائیدار راہِ حل یہی نظر آتی ہے۔ کیونکہ اس طرح قومی نصابِ تعلیم دونوں اسلامی مکاتبِ فکر کا ترجمان ہو گا۔ دونوں مکاتبِ فکر کے نظریات اور احکام سے آشنائی کے نتیجے میں طلبہ میں اندھے تعصبات اور ایک دوسرے کے خلاف منفی خیالات کی بجائے مذہبی رواداری و بھائی چارگی اور تحقیق کی فضا پروان چڑھے گی۔ جو کہ علمی وسعتِ نظری کا باعث ہو گی۔

متنازعہ نصاب کے حل کے لیے لائحہ عمل

متنازعہ نصابِ تعلیم کے مسئلے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

۱۔ مفاہمتی اور سیاسی طریقہ

قومی سلامتی اور استحکام کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ پاکستان میں داخلی طور پر امن اور یکجہتی کی فضا قائم رہے۔ چونکہ متنازعہ نصابِ تعلیم قومی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک چیلنج ہے لہذا مختلف سیاسی پلیٹ فارمز سے حکومت، وزارتِ تعلیم اور تعلیمی اداروں کے ذمہ دار سربراہان کے ساتھ مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔

۲۔ قانونی و عدالتی طریقہ

اولاً پاکستان کے ہر شہری کو اس کے مذہب کے مطابق تعلیم کا بنیادی آئینی حق حاصل ہے۔ اس حق سے محروم افراد اپنے آئینی حق کے لیے عدلیہ کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں۔ ثانیاً پاکستان کی اسلامی بھائی چارگی اور مذہبی رواداری پر استوار پُر امن فضا کو خراب کرنے کی سازش کرنے والے مجرم افراد کو انصاف کے کٹھمرے میں لایا جاسکتا ہے۔

۳۔ آگاہی عامہ کا طریقہ

الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر پریس کانفرنس، تقاریر، سیمینارز نیز ذمہ دار اداروں کے عہدہ داروں، تجزیہ نگاروں، ایڈیٹروں کو خطوط اور اخبارات و رسائل میں مضامین کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اور اس ریاستی نا انصافی سے متعلق عوام میں زیادہ سے زیادہ شعور اجاگر کیا جائے اور Awareness Campaign اور رائے عامہ کی طاقت سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے۔ مثلاً پاکستان کے پانچ کروڑ مومنین میں سے صرف ایک لاکھ مومنین روزانہ وفاقی وزارت تعلیم یا وزارت عظمیٰ کو ایک ہفتہ مسلسل اس مسئلے کے حل کے لیے خطوط لکھیں، اخبارات اور رسالوں کے ایڈیٹروں کو خطوط لکھیں تو یہ مسئلہ اسی حساب سے جلد ہو جائے گا۔

حکومت کی حقیقی ذمہ داری

1. ہر شہری کو حاصل اس کے مذہب کے مطابق تعلیم کے آئینی حق کو ہر شہری تک پہنچانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ لہذا تمام تعلیمی، تحقیقی اور تربیتی اداروں میں دونوں مکاتبِ فکر کی یکساں تعلیم دی جائے۔
2. تمام قومی اشاعتی ادارے دونوں مکاتبِ فکر کی تعلیمات کو یکساں طور شائع کریں۔
3. قومی نشریاتی ادارے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا قومی سلامتی کے تحفظ اور پاکستان میں پائیدار بنیادوں پر استوار مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم کرنے اور قوم کو فرقہ واریت

کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے دونوں مکاتبِ فکر کے علماء اور سکالرز کو یکساں مواقع فراہم کریں تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے فکری، علمی اور عملی میدان میں قریب آسکیں۔

4. تمام قومی مذہبی ادارے اپنے تمام امور میں دونوں مکاتبِ فکر کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔

قابل غور سوالات؟

پاکستان میں پائیدار بنیادوں پر استوار مذہبی رواداری کے فروغ کی خاطر پیش کردہ یہ تجاویز و مطالبات کیا اسلامی تعلیمات، آئین پاکستان اور تعلیمی پالیسیوں کے منافی ہیں؟

پاکستان میں قومی سلامتی اور مذہبی رواداری کے برخلاف تعلیم آخر کیوں دی جا رہی ہے؟

آخر کیوں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا کو خراب کیا جا رہا ہے؟

پاکستان میں آئین، تعلیمی پالیسیوں کے خلاف اور مصور قوم اور بابائے ملت کی آرزوں سے متصادم نصابِ تعلیم (فرقہ وارانہ) کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟

وہ کون ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمانوں کے بے دریغ قتل و غارت گری کی سازش کر رہا ہے؟

حکومت کے لیے تجاویز

1) خود مختار پاکستان کا قیام و استحکام اور ترقی دونوں مکاتبِ فکر کے پیروکار مسلمانوں کی مشترکہ جد و جہد کا ثمر ہے، لہذا دونوں مکاتبِ فکر کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔

2) ہر شہری کو اس کے مذہب کے مطابق تعلیم کے آئینی حق کو ہر شہری تک پہنچانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔

3) نصاب سازی کے دوران دونوں اسلامی مکاتبِ فکر کے علمی ورثے سے بلا امتیاز بھرپور استفادہ کیا جائے۔

- 4) "ہائر ایجوکیشن کمیشن" بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سمیت تمام جامعات کے شعبہ اسلامیات میں دونوں مکاتبِ فکر کی یکساں تعلیم کے مواقع پیدا کریں۔
- 5) حکومت قومی سطح پر اسلامیات کی اعلیٰ تعلیم کے ایسے ادارے کھولے جہاں دونوں مکاتبِ فکر کی یکساں تعلیم دی جائے اور اسلامیات کے موجودہ تخصصی اور تربیتی اداروں میں دونوں مکاتبِ فکر کی یکساں تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔
- 6) ثانوی سطح تک کی نصاب سازی میں اسلامیات کی نصاب سازی کی نگرانی کیلئے دونوں مکاتبِ فکر کے جید و مستند علماء اور سکالرز کی کمیٹی موجود ہو۔
- 7) تعلیمی اداروں اور پبلک لائبریریوں میں گرانقدر کتابیں بلا امتیاز تحقیق اور مطالعے کی غرض سے مہیا کی جائیں۔
- 8) قومی تحقیقی و اشاعتی اداروں میں تعصبات سے بالا تحقیق کے مواقع پیدا کئے جائیں اور دونوں مکاتبِ فکر کی گرانقدر کتابوں کو بلا امتیاز شائع کیا جائے۔
- 9) سول اور عسکری محکموں کی نگرانی میں چلنے والے تعلیمی و تربیتی اداروں کے درسی، داخلے اور مقابلے کے امتحانات (جیسے، ISSB CSS) کے علاوہ بھرتیوں کے امتحانی مواد کو بھی مذہبی رواداری کی بنیاد پر تیار کیا جائے۔
- 10) جو سرکاری ادارے (بورڈز، یونیورسٹیاں) مدارس کے طلبہ کے لیے درس نظامی پر مشتمل کورسز پیش کرتے ہیں ان میں دونوں بنیادی مکاتبِ فکر (شیعہ، سنی) کے مدارس کے نصاب کو یکساں شامل کیا جائے۔
- 11) اسلامیات کے مضامین کے لیے نصابی خاکہ کے مطابق عام مصنفین کی کتابوں کے اجراء کی بجائے خود حکومت دونوں مکاتبِ فکر کے جید اور مستند علماء و دانشور حضرات کے تعاون سے غیر متنازعہ نصابی کتابیں تیار کرے۔
- 12) نیم سرکاری اور نجی اداروں میں اسلامیات کی نصابی کتابوں کو مذہبی رواداری کے مطابق بنانے کے لیے حکومت جامع حکمت عملی تیار کرے۔

(13) حکومت 26 اپریل 2005ء کو متنازعہ نصاب سے متعلق وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں متنازعہ نصابِ تعلیم سے متعلق وفاقی وزیر تعلیم کی صدارت میں ہونے والے خصوصی اجلاس کے فیصلوں پر جلد از جلد اور مکمل عملدرآمد کرائے۔ اگر تمام قومی ذمہ دار ادارے میڈیا، نصابِ تعلیم، لٹریچر، سیمینارز، کانفرنسز اور دیگر تمام ذرائع ابلاغ سے وحدت و اخوتِ اسلامی کو قوی، مستحکم اور عام کریں تو امید ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف پھیلائی گئی استعماری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور مسلمان پھر سے اسلامی اخوت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشترک دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ اور متحد، سر بلند، ہمدرد اور مستحکم قوم بن کر دنیا کی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔

نجی اداروں، تنظیموں، شخصیات، اساتذہ اور طلباء کے لیے تجاویز

1. تمام نجی تعلیمی، تحقیقی اور تربیتی اداروں میں مذہبی رواداری پر مبنی دونوں بنیادی مکاتبِ فکر سے ہم آہنگ نصاب کی تعلیم دی جائے۔
2. تمام نجی اشاعتی و تحقیقی ادارے دونوں مکاتبِ فکر کی تعلیمات کو یکساں شائع کریں۔
3. نجی نشریاتی ادارے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا قومی سلامتی کے تحفظ اور پاکستان میں پائیدار بنیادوں پر استوار مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم کرنے اور قوم کو فرقہ واریت کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے دونوں مکاتبِ فکر کے علماء اور سکالرز کو یکساں مواقع فراہم کریں۔
4. تمام نجی مذہبی ادارے اپنے تمام امور میں دونوں مکاتبِ فکر کے ساتھ رواداری کا سلوک کریں۔ اور ایک دوسرے کے خلاف بلا تحقیق و بے بنیاد الزام تراشیاں اور اتہامات کا سلسلہ بند کریں۔
5. تمام تعلیمی اداروں / سماجی / سیاسی / مذہبی تنظیموں اور بااثر شخصیات پورے ملک سے ہر سطح پر تمام تعلیمی اداروں میں مذہبی رواداری اور احترام پر مبنی نصابِ تعلیم کے نفاذ کے لیے عملی کوشش کریں۔

6. میڈیا، نصابِ تعلیم اور مذہبی امور میں قومی سطح پر کی جانے والی مذہبی جانبداری اور فرقہ وارانہ کوششوں پر خاص نظر رکھیں اور ان کو بروقت روکیں۔
7. ایسے تحقیقاتی ادارے اور عمومی لائبریریز قائم کیے جائیں جہاں دونوں مکاتبِ فکر کے علمی ورثے میں آزاد تحقیق کے مواقع ہوں۔
8. دینی مدارس میں دونوں مکاتبِ فکر کے علمی ورثے تک رسائی کو ممکن بنا کر باہمی تحقیقی اور تعلیمی تعاون کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اور مشترکہ تحقیقات کو شائع کیا جائے اور دونوں مکاتب کو سامنے رکھتے ہوئے مذہبی رواداری کی بنیاد پر تمام مدارس میں مشترکات کی لازمی تعلیم جبکہ اختلافی (مسلمی) مباحث کی تحقیق پر مبنی تقابلی تعلیم (اختیاری) کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس طرح تمام مدارس کا نصابِ تعلیم یکساں اور ہر مکتبِ فکر کے لیے قابل قبول بھی رہے گا۔ یوں دینی مدارس پاکستان میں مذہبی رواداری کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔
9. علماء کرام اور سکالرز پاکستان میں پائیدار مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے منظم و موثر انداز میں اقدامات شروع کریں۔ اور قومی سطح پر وحدت کانفرنس اور سیمینارز کا انعقاد کریں۔
10. اساتذہ کرام مذہبی رواداری کی تعلیم کے لیے دونوں مکاتبِ فکر کے مستند لٹریچر کا مطالعہ کریں تاکہ اختلافی مباحث کو درست بیان کر سکیں۔
11. باصلاحیت طلباء سے استدعا ہے کہ حقیقی معارفِ اسلام کے بحر بیکراں میں خود بھی غوطہ زن ہوں اور ان پر عمل کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ، دفاع اور ترویج کی خاطر اسلامیات اور اس پر اثر انداز ہونے والے مضامین (ایجوکیشن، فلسفہ وغیرہ) میں اعلیٰ تعلیم (ڈاکٹریٹ) کے لیے منظم اور جامع انداز میں آگے بڑھیں تاکہ اس سلسلے میں موجود قحطِ الرجالی کو ختم کیا جاسکے اور کسی کو پاکستان کی سلامتی و اسلامی اخوت کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہ ملے۔

زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا

وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی ہمت سے

12. پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات سماجی علوم میں اعلیٰ تعلیم کے مراحل میں طلبہ کیلئے رہنمائی اور مشاورت کی خدمات فراہم کریں۔

13. تمام اشاعتی و نشریاتی ادارے اپنے علاقے کے اداروں (تعلیمی، تحقیقی، تربیتی اور نصاب ساز) لائبریریوں اور اہم شخصیات کو اتحاد بین المسلمین اور مذہبی رواداری پر مبنی گرانقدر اسلامی لٹریچر مفت دیدیں (Donate کریں) تاکہ تحقیق، تدریس اور نصاب سازی کے مراحل میں ان سے استفادہ کیا جاسکے۔ مذہبی ادارے اور تنظیمیں تعلیمی اداروں اور پبلک مقامات پر مذہبی رواداری پر مبنی لٹریچر کے سستے میلوں کا اہتمام کریں۔

یاد رہے! جب تک تحقیقی، تعلیمی اور تربیتی مراکز اتحاد بین المسلمین، مذہبی رواداری و اسلامی بھائی چارگی اور تحقیق پر مبنی گرانقدر لٹریچر سے بھر نہ جائیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات لوگوں تک پہنچ نہ جائیں اس وقت تک مثبت اور پائیدار تبدیلی کی امید رکھنا سود مند نہیں ہے۔

14. قومی وسائل کے امانتدار ادارے اور صاحب ثروت افراد سماجی علوم میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر طلبہ کے لیے آسان سکالرشپ کا جامع سلسلہ شروع کریں۔ چونکہ قوم کی تقدیر افراد کی اعلیٰ و بہتر تعلیم و تربیت سے ہی بدلتی ہے

اس لیے تعمیرات اور سہولیات کی بجائے وسائل زیادہ سے زیادہ افراد کی تعلیم و تربیت اور ہنر سیکھنے پر خرچ کریں۔ تاکہ مطلوبہ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، ماہر اور ہنرمند افراد کی کمی کو پورا کیا جاسکے۔ یاد رہے! اگر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اجتماعی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو اللہ نہ کرے کہ حکیم الامت کا یہ شعر عملی روپ دھار لے۔

اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی آئیں گے غُشالِ کابل سے کفنِ جاپان سے

اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اجتماعی و ملی و دینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور اسلام و پاکستان کے نظریاتی محاذوں کے دفاع و تحفظ کے لیے آگے بڑھا اور اس پر آشوب دنیا کو حقیقی معارفِ اسلام سے آشنا کرایا تو دنیا میں

مسلمانوں پر ہونے والے ناروا مظالم اور نظریاتی حملوں میں کمی آئے گی، اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائے گئے بے بنیاد پروپیگنڈوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور عالم اسلام کے لیے عصر حاضر کی اہم ترین ضرورت "پائیدار بنیادوں پر استوار اسلامی اخوت، اتحاد اور ہمدردی" کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

قرآنیات

"قرآن کریم میں قسموں (OATHS) کی انواع" دوسری قسط

سید عقیل حیدر زیدی المشدی

قرآن کریم کی قسموں کے حوالے سے گزشتہ مقالے میں ہم نے "قرآن کریم میں قسموں کی انواع" کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن بحث کی طوالت اور جگہ کی کمی کے پیش نظر ہم نے اس بحث کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ "قسم" کی انواع میں سے ایک نوع "صریح اور ظاہر قسم" کو ہم اپنے گزشتہ مقالہ میں بیان کر چکے ہیں، اس مقالہ میں ہم قسم کی دوسری نوع "غیر صریح و مُضْمَر قسم" اور اُس کی مختلف صورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

ب : غیر صریح و مُضْمَر قسم:

یہ قسم کی وہ نوع ہے، جو قسم کے لئے وضع کئے گئے اور رائج الفاظ کے بغیر ہوتی ہے، اس طرح سے کہ قسم کے ارکان (یعنی فعل قسم، حروف قسم اور مُقْسَم بہ) اصلاً ذکر نہیں کئے جاتے، اور خود تنہا اس کلام سے معلوم نہیں ہوتا کہ متکلم نے یہاں قسم کھائی ہے، لیکن کلام کا مضمون قسم کے مقدر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ (1)

اور اس طرح کی قسمیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں، جو یقینی طور پر بہت وسیع تحقیق اور جستجو کی نیاز مند ہیں، کیونکہ جہاں بھی کلام میں شدید اور بہت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، جیسے: لام تاکید، جب نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہو، تو مفسرین وہاں پر قسم کو مقدر جانتے ہیں، یعنی ایسے تمام موارد میں لفظ "واللہ" تقدیراً موجود ہے۔

لیکن کیونکہ قسم کی یہ نوع، قرآن کریم کی صریح اور ظاہری قسموں کی طرح، شگفت آور، حیرت انگیز اور مختلف پہلوؤں کی حامل نہیں ہوتی، اسلئے ہم نے قسم کی اس نوع (غیر صریح اور مُضْمَر قسم) کے بارے میں

زیادہ بحث و تحقیق انجام نہیں دی ہے، اور فقط قرآن کریم کی صریح و ظاہری قسموں کو مورد تحقیق و جستجو قرار دیا ہے۔

"غیر صریح اور مُضْمَر قَسم " بھی مزید دو صورتوں میں تقسیم ہوتی ہے :

اول:

وہ قَسم ہے، جس پر " حرف لام " دلالت کرتا ہے، یہ " لام " یا تو حرف شرط " اِنْ " پر داخل ہوتا ہے، یا " قَدْ " پر اور یا اُس فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہو، مفسرین تمام اس طرح کے موارد میں " قَسم " کو مقدر جانتے ہیں، جیسے :

لَيْنُ اُخْرٍ جُوَالَيْخُرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنٌ قُوْتَلُوا الْاَيْنُصْرُ وَنَهُمْ -- (2)

ترجمہ: "منافقین، مدینہ کے اہل کتاب سے اظہار ہمدردی اور ہمدلی کرتے ہوئے کہتے تھے، اگر تمہیں شہر سے نکالا گیا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہر سے نکل جائیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری نصرت میں جنگ کریں گے اور تمہاری مدد کریں۔"

قرآن کریم نے فرمایا: "وہ اگر نکال بھی دیئے گئے تو یہ اُن کے ساتھ نہ نکلیں گے اور اگر اُن سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز اُن کی مدد نہ کریں گے۔"

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ - (3)

ترجمہ: "یقیناً تم کو مال کے ذریعہ آزمایا جائے گا" اور (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ) (4) اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ جو کوئی بھی یہ معاملہ کرے گا، اُس کا آخرت میں اصلاً کوئی حصہ نہ ہوگا۔"

ان تمام آیات سے قَسم (مُقَسَّمٌ بِه) حذف ہوئی ہے، اور " وَاللّٰهِ " تقدیراً موجود ہے، اور یہ لام جو کبھی حرف شرط " اِنْ " پر داخل ہوتا ہے، جیسے: " لَيْنٌ " اس کو " لَامٍ مُّوَطَّئَةٍ يٰلَا مِرْمُوْذَةَ " کہتے ہیں، کیونکہ یہ لام، سننے

والے کو جوابِ قسم کے لئے آمادہ و تیار کرتا ہے یا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا کلام ، جوابِ قسم ہے ، نہ کہ جوابِ شرط و جزاء ، اور اس لام کی وجہ سے جوابِ قسم ، جوابِ شرط (جزاء) سے مشتبہ نہیں ہوتا ہے۔ (5)

"محقق سید رضی الدین استرآبادی" بیان کرتے ہیں : "جس جگہ بھی قسم حذف ہو اور اُسے مقدر قرار دیا گیا ہو ، وہاں یہ "لام" جس کو "لامِ موطئہ" کہتے ہیں ، لایا جاتا ہے تاکہ قسم کے مقدر ہونے پر دلالت کرے ، اور یہ بتائے کہ یہ جواب ، جوابِ قسم ہے نہ کہ مذکورہ شرط کا جواب ، اور یہ "لام" وہی "لامِ تاکید" ہے کہ جو نونِ تاکیدِ ثقیلہ کی طرح جوابِ قسم پر آتا ہے ، اور کیونکہ یہ دونوں تاکید کا فائدہ دیتے ہیں ، اُسی طرح کی تاکید ، جس کا قسم بھی فائدہ دیتی ہے ، البتہ کبھی یہ "لامِ موطئہ" بھی نہیں لایا جاتا ، اس کے باوجود بھی قسم مقدر ہوتی ہے ، جیسے :

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْرُكُونَ۔ (6)

ترجمہ: "اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا"

اس آیت میں اگرچہ حرف شرط "إِنْ" پر "لامِ موطئہ" نہیں آیا ہے، پھر بھی قسم تقدیراً موجود ہے۔ (7)

ابن ہشام بھی اس آیت :

وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنِ يَقُولِمْ لَيَسْئَلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ۔ (8)

ترجمہ: "اگر وہ اپنی اس گفتار (خداؤں کی تثلیث) سے باز نہ آئے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں کو دردناک عذاب آئے گا" کے مورد میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جواب ، جوابِ قسم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ، اگرچہ حرف شرط پر "لامِ موطئہ" نہیں آیا ہے۔ (9)

سوال یہ ہے کہ کیوں مفسرین نے "لامِ موطئہ" کے ساتھ "قسم" کو مقدر جانا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی چند آیات میں "قسم" کھانے کی بات ہوئی ہے، اور اس "لاہِمْ مَوْطِنًا" سے پہلے، خود فعلِ قَسَمَ یا اُس کا کوئی قائم مقام فعل ذکر نہیں ہوا ہے، جیسے:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِنسَانِ الْأَعْمَىٰ (10)

ترجمہ: "مشرکین عرب نے اللہ کی محکم اور پختہ قسم کھائی کہ اگر اللہ کی طرف سے اُن کی ہدایت کے لئے ڈرانے والا کوئی پیغمبر آیا، تو وہ یہود و نصاریٰ کی اُنستوں میں سے ہر ایک سے بہتر ہدایت پائیں گے۔"

یہ آیت اور اس کی مانند دیگر آیات میں جملہ "لَئِن جَاءَتْهُمْ" یا اس کی مانند کوئی اور جملہ، اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ہی جملہ وہ قسم ہے، جس کو انھوں نے قسم کے طور پر کھایا ہے۔

دوم:

غیر صریح قسم کی دوسری نوع، وہ قسم ہے کہ جو فعلِ قسم سے مشابہ الفاظ کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اور یہ الفاظ خواہ اسماء ہوں یا افعال، فعلِ قسم کے قائم مقام قرار پاتے ہیں، نحوی اصطلاح میں اِن الفاظ کو، جن کے ذریعہ قسم کھائی جاتی ہے، فعلِ قسم کہتے ہیں، اگرچہ حقیقت میں یہ الفاظ ہمیشہ فعل نہیں ہوتے، بلکہ کبھی اسم ہوتے ہیں اور کبھی فعل، لیکن کیونکہ زیادہ تر فعل ہوتے ہیں، اس لئے غالب حکم کو جاری کیا گیا ہے۔ (11)

قرآن کریم میں بھی بہت سے الفاظ (اسماء اور افعال) صریح فعلِ قسم کی جگہ ذکر ہوئے ہیں، اور خود جوابِ قسم کے علاوہ کوئی اور چیز، اس بات پر دلیل نہیں ہے، کہ یہاں قَسَمَ موجود ہے، اور یہ الفاظ، فعلِ قسم کا قائم مقام قرار پائے ہیں، اگرچہ یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہاں فعلِ قسم مقدر ہو، اور یہ الفاظ، اُس فعلِ قسم کے حذف ہونے پر قرینہ ہوں، لیکن کسی چیز کا حذف ہونا، اصل کے خلاف ہے، اسلئے بہتر یہی ہے کہ انہی موجود الفاظ کو فعلِ قسم سے مشابہ اور قَسَمَ پر دلالت کرنے والا قرار دیں۔

"جلال الدین سیوطی" اس طرح کی غیر صریح قسموں کو، ایسی قَسَم سے تعبیر کرتے ہیں کہ خود جس کا معنی، اُس کے قسم ہونے پر دلالت کرے، جیسے: **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔** (12)

ترجمہ: "اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جو جہنم میں داخل نہ ہو (اور اُس سے عبور نہ کرے)"
 اور کیونکہ یہ کلام تاکید اور حصر پر دلالت کرتا ہے، اس لئے "وَاللّٰهِ" کو مقدر مانا گیا ہے۔ (13)

وہ ألفاظ جو "قَسَم" کا قائم مقام قرار پاتے ہیں، اُن میں سے بعض، کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے صریح فعل قسم کے نزدیک ہیں، اور بعض بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، اور اس قلت کی وجہ سے اسلوب قسم سے شمار نہیں ہوتے ہیں، نیز ان ألفاظ میں سے بعض، قرآن کریم اور اُس کے غیر میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور بعض فقط قرآن کریم میں آئے ہیں، اور بعض اصلاً قرآن میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، پس اس جہت سے یہ ألفاظ، مختلف نوعیت کے حامل ہیں۔ (14)

یہاں پر ہم فقط اُن ألفاظ کو، جو قرآن کریم میں "فعلِ قَسَم" کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، بطور اختصار بیان کرتے ہیں:

بعض محققین فعل "شَهِدَ" اور "عَبَّرَ، يَبِينُ اور اِيْلَاءُ" کے ألفاظ کو، فعل قسم سے مشابہ ألفاظ میں شمار کرتے ہیں، اور ان مذکورہ ألفاظ کو قسم کے معنی میں صریح نہیں جانتے ہیں، اور یہ بھی ان ألفاظ کے اسلوب قسم میں قلت استعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ لفظ "عَبَّرَ" فقط ایک بار سورہ حجر، آیت 72 میں، اور اسی طرح لفظ "يَبِينُ" بھی ایک ہی بار سورہ قلم، آیت 39 میں بطور جمع (اَيْلَان) "قسم" کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور لفظ "اِيْلَاءُ" کے ساتھ (فعل کی صورت میں) قرآن کریم میں دو بار قسم کھائی گئی ہے۔ (15)

اس بارے میں ہم تفصیلی بحث "قرآن کریم میں قسم کے الفاظ" کے عنوان سے گذشتہ مقالہ میں بیان کر چکے ہیں۔

قرآن کریم میں " فعل قسم سے مشابہ الفاظ " کا استعمال

" مِيثَاقٌ اور مَوْثِقٌ " دونوں کا معنی " عہد و پیمان " ہے اور کیونکہ عہد و پیمان معمولاً قسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لئے یہ دونوں لفظ بھی فعل قسم کی جگہ قرار پاتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی چند موارد میں قسم کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ- (16)

ترجمہ: " اور جب اللہ تعالیٰ نے اُن سے، جن کو کتاب دی گئی، یہ پیمان لیا کہ اس کتاب آسمانی کے حقائق کو لوگوں کیلئے بیان کرو گے، اور اُن کو نہیں چھپاؤ گے "

اور اسی طرح قرآن میں حضرت یعقوب کا قول حکایت ہوا ہے کہ :

فَالرَّكُنُ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ- (17)

ترجمہ: " حضرت یعقوب نے کہا : میں یوسف کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، جب تک تم میرے لئے خدا سے عہد و پیمان نہ کرو کہ اُس کو میرے پاس واپس لاؤ گے "-

لفظ " حَقٌّ " بھی فعل قسم کی جگہ قائم مقام ہوتا ہے، لفظ " حَقٌّ " کے بارے میں، جو فقط ایک بار قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، دو احتمال ہیں :

اول:

یہ لفظ آیت شریفہ: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْبَعِينَ- (18)

" اللہ تعالیٰ نے (شیطان کے جواب میں) فرمایا: حق کی قسم، اور میرا کلام حق و حقیقت پر مبنی ہے، کہ میں جہنم کو تیرے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور بھر دوں گا "- میں فعل قسم کا قائم مقام نہیں ہے، بلکہ کلام

میں لفظ "الْحَقُّ" مُقَسَّمٌ بہ واقع ہوا ہے (یعنی اس کے ساتھ قَسْم کھائی گئی ہے)، اور فعل قَسْم تقدیراً موجود ہے، جو اس طرح ہے،

"أَقْسِمُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ"۔

دوم:

خود لفظ "الْحَقُّ" ہی قائم مقام فعل قَسْم ہے اور یہ اُس وقت ہے کہ "حَقَّ" کو دونوں مورد میں مرفوع پڑھا جائے یعنی تقدیراً اس طرح ہو جائے گا، "فَالْحَقُّ مِنِّي وَالْحَقُّ أَقْوَلُ" اور یا "فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ" اس دوسری صورت میں "فَالْحَقُّ" مبتداء ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، اور دوسرا "حَقَّ" بھی مبتداء ہے اور "أَقْوَلُ" جملہ فعلیہ اُس کی خبر ہے۔ (19)

لفظ "جَزَمَ" بھی فعل قَسْم کی جگہ قائم مقام واقع ہوتا ہے، لفظ "لَا جَزَمَ" "جیم" کے کسرہ اور ضمہ اور "راء" کے سکون کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسے: "لَا جَزَمَا وَلَا جَزَمَ" اور اس لفظ کا معنی "یقیناً، ضروری ہے، اور حتماً اسی طرح ہے" کے ہیں۔ (20)

یہ لفظ قرآن کریم میں پانچ مقامات پر استعمال ہوا ہے، (21)

لیکن کسی بھی مقام پر قَسْم کے معنی کو نہیں دیتا، اور فعل قَسْم کا قائم مقام نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان تمام موارد میں قرأت مشہور کے مطابق لفظ "لَا جَزَمَ" کے بعد "أَنَّ" ہمزہ کے فتح کے ساتھ آیا ہے اور یہ لفظ ہمزہ کے کسرہ "إِنَّ" کی صورت میں فعل قَسْم کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں "إِنَّ" اور اس کا ما بعد، جواب قَسْم شمار ہوتے ہیں، اور "لَا جَزَمَ" اُس جملہ جواب قَسْم کے ساتھ مل کر جملہ قسیمہ بن جاتا ہے۔

اللہ فقط ایک مورد میں حسن اور عیسیٰ ابن عمران کی قرأت کی رو سے "اِنَّ" کا ہمزہ مکسور قرأت ہوا ہے
(لَا جَزْمَ اَنَّ لَهُمُ الثَّارَ) (22)

"یقیناً ان کا انجام آتش جہنم ہے"۔ اور اس احتمال کی بناء پر یہ لفظ "الاجزَمَ" فعل قسم کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ (23)

"عَلِمَ" اور "شَهِدَ" اور ان دونوں سے مشتق افعال بھی فعل قسم کا قائم مقام قرار پاتے ہیں ، یہ دونوں لفظ اور ان سے مشتق الفاظ ، قرآن کریم میں بہ کثرت استعمال ہوئے ہیں ، لیکن یہ الفاظ بعض موارد میں قسم کا معنی دیتے ہیں اور یہ اُس جگہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد "اِنَّ" کا ہمزہ مکسور ہو ، اور جواب "اِنَّ" پر لام تاکید داخل ہوا ہو۔

جیسے: وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ (24)

ترجمہ: "اور یقیناً جنات یہ جانتے ہیں کہ وہ حساب و کتاب کیلئے حاضر (اور محشور) کئے جائینگے" ، اور

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاٰذِبُوْنَ۔ (25)

ترجمہ: "اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین بہت جھوٹے ہیں"۔

"جلال الدین سیوطی" بیان کرتے ہیں: "قَسَمَ سے غرض اُس خبر کی تاکید و تحقیق ہوتی ہے جو خبر جواب قسم میں پائی جاتی ہے ، اس لئے نحویوں نے لفظ "شَهِدَ" کو بہت سی آیات میں فعل قسم کی جگہ جاری کیا ہے ، جیسے :

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاٰذِبُوْنَ۔ (26)

"اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین بہت زیادہ جھوٹے ہیں" ، اگرچہ اس آیت میں شہادت اور گواہی کی خبر ہے

لیکن کیونکہ یہ گواہی منافقین کے جھوٹے ہونے کی خبر کی تاکید و تحقیق کیلئے آئی ہے، اس لئے انہوں نے اسے بھی "قَسَم" کا نام دیا ہے۔ (27)

"جار اللہ محمود ز مخشری" اسی آیت کے صدر

قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ۔ (سورہ منافقون، آیت 1)

ترجمہ: "منافقین کہتے ہیں: ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ (اے محمد) تم اللہ کے رسول ہو،"

میں منافقین کی اس شہادت اور گواہی کے بارے میں لکھتے ہیں: "ممکن ہے اس گواہی سے مراد جھوٹی قسم ہو، کیونکہ یہاں اس گواہی سے مراد "قَسَم" ہے، اسلئے کہ تاکید کو بیان کرتی ہے، اور جس مورد میں بھی فعل "شَهِدَ" تاکید کا فائدہ دے، فعل قسم کا قائم مقام واقع ہوتا ہے۔ (28)

اس لفظ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ "شَهِدَ" ہر جگہ قسم کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اُس صورت میں قسم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے کہ جب اس فعل "شَهِدَ" کے بعد "اِنَّ" کا ہمزہ مکسور ہو، اور "اِنَّ" کی خبر پر لام تاکید داخل ہوا ہو، اور اس بات پر گواہ سورہ بقرہ کی آیت 185 ہے، کہ اس آیت میں یہ لفظ، قسم کے معنی کا فائدہ نہیں دیتا ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔۔۔

ترجمہ: "پس تم میں سے جو بھی اس ماہ (رمضان) کو درک کرے، اُسے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھے۔۔۔"

لیکن اُس مورد میں جہاں لفظ "شَهِدَ" قسم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، اس لئے ہے کہ یہ لفظ "شَهِدَ" بھی "قَسَم" کی طرح، کسی خبر کے حتمی اور قطعی ہونے کو بیان کرتا ہے، پس دونوں لفظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، اِن دو الفاظ کا فعل قسم کی جگہ قائم مقام ہونا، اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں

لفظ "یقین اور قطع" کا معنی دیتے ہیں اور یہ "یقین اور قطع" تاکید کے اعلیٰ مراتب سے ہے، کہ جس کا فائدہ قسم سے بھی حاصل ہوتا ہے، لہذا یہ دونوں لفظ فعل قسم کی جگہ قرار پاتے ہیں اور اسی طرح کی تاکید کا فائدہ دیتے ہیں۔ (29)

" بدر الدین الزرکشی "، " شہادت " کے مورد میں قائل ہے کہ " شہادت " قسم کے معنی میں آتی ہے، اور اپنی اس بات کیلئے سورہ منافقون کی آیت

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ (کُو بَعْدُ كِي آيْتِ : [اتَّخَذُوا آيَاتِنَاهُمْ حُنَّةً]۔ (30)

ترجمہ: "اُن منافقین نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے لئے ڈھال بنایا ہوا ہے"، سے استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی اس شہادت و گواہی کو یقین (قسم) سے تعبیر کیا ہے۔" (31)

"عبدالحمید الفراهی" بھی اس بات کا قائل ہے کہ خود قرآن کریم کی تصریح کے مطابق، شہادت و گواہی، یقین اور قسم کے معنی میں ہیں، اور پھر وہ اپنی اس بات کے ثابت کرنے کیلئے یہ استدلال کرتا ہے کہ حکم لعان کے رفع اور ختم کرنے کیلئے جو قسمیں (شوہر اور بیوی کی طرف سے) کھائی جاتی ہیں، قرآن کریم نے اُن قسموں کو شہادت سے تعبیر کیا ہے، (32) اور دونوں (شوہر اور بیوی) کی طرف سے قسم کھانے کے بعد، دونوں سے لعان کی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ (33)

"عہد اور عاہد" کے الفاظ بھی فعل قسم کا قائم مقام بنتے ہیں، لیکن لفظ "عہد" قرآن کریم میں قسم کے اسلوب میں استعمال نہیں ہوا ہے، البتہ لفظ "عاہد" اور اُس کی جمع قرآن میں اسلوب قسم میں واقع ہوئی ہیں، جیسے: (وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ كَيْفَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ)۔ (34)

" اور اُن (منافقین) سے بعض نے خدا سے یہ عہد کیا کہ اگر خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں کوئی نعمت دی، تو وہ ضرور (پیغمبر اکرم ﷺ کی) تصدیق کریں گے "، اور یہ جملہ "لَنَصَّدَّقَنَّ" جواب قسم ہے، نہ کہ جواب شرط، اور جواب شرط، اس جواب قسم کے قرینے کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے۔ (35)

بعض دوسرے افعال ، جیسے :

"وَعَدَا، كَتَبَ، قَطَّوْا، تَأَدَّنَ اور تَكْتَبُ كِتَابَةً رَبَّكَ"

بھی فعل قسم کا قائم مقام قرار پاتے ہیں، (36)

اور یہ الفاظ شدید تاکید کا فائدہ دیتے ہیں ، ہم نے پہلے بیان کیا کہ ان فعل قسم کی جگہ قائم مقام ہونے والے الفاظ کے بارے میں دو احتمال ہیں ، یہاں بھی بعض ، فعل قسم کے مقدر ہونے کو بہتر جانتے ہیں۔

"ز مخشری " فعل " قَطَّوْا " کے مورد میں لکھتا ہے: "کیونکہ یہ فعل ایک مقام سے زیادہ ، قسم کے اسلوب میں استعمال نہیں ہوا ہے :

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً مِّنْهُنَّ -- (37)

" اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو خبر دی کہ تم بنی اسرائیل دوبار ضرور زمین میں فساد برپا کرو گے "۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ فعل قسم کو محذوف اور مقدر قرار دیں۔ (38)

لیکن دوسرے بعض ان ہی موجودہ افعال کو فعل قسم کا قائم مقام جانتے ہیں، کیونکہ حذف اور تقدیر خلاف اصل ہے، اور یہ افعال یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسی تاکید کا فائدہ دیں، جس کے لئے قسم کھائی جاتی ہے، پس خود یہی افعال، قسم اور یقین کا معنی دیتے ہیں۔ (39)

غیر صریح اور مُضْمَرِ قَسَم کی یہ دونوں صورتیں (لام مؤظرفہ کا قسم کے ہونے پر دلالت کرنا یا فعل قسم کے قائم مقام الفاظ سے قسم کھانا) ہماری قرآن کریم کی قسموں کی تحقیقات کے دائرہ کار سے باہر ہیں ، کیونکہ اس تحقیق میں ہماری نظر " مُقْسَم بِهِ " اور " مُقْسَم عَلَيْهِ " (یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے اور جن چیزوں کے ثابت کرنے کے لئے قسم کھائی گئی ہے) اور ان دونوں کے درمیان ارتباط و تعلق کی جانب ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی صریح اور ظاہری قسموں میں انسان کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتے ہیں ، کیونکہ ان قسموں میں " مُقْسَم بِهِ " اللہ تعالیٰ کے خلق کئے ہوئے ، وہ موجودات ہیں ، جن میں جذبیت اور شگوفائی پائی

12- سورۃ مریم، آیت ۷۱

13- جلال الدین عبد الرحمن السیوطی، اَلْاِتِّفَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ، ج ۴، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراہیم، منشورات الشریف الرضی، بیادار عزیز، ص ۵۶

14- رجوع کریں: اُسْلُوْبُ الْقَسْمِ وَاجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّطْرِ فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، گزشتہ، ص ۱۶۶

15- رجوع کریں: سورۃ بقرہ، آیت ۲۲۶؛ سورۃ نور، آیت ۲۲

16- سورۃ آل عمران، آیت ۱۸۷؛ نیز رجوع کریں: سورۃ بقرہ، آیت ۸۳-۸۴؛ سورۃ آل عمران، آیت ۸۱

17- سورۃ یوسف، آیت ۶۶

18- سورۃ ص، آیت ۸۳-۸۵

19- رجوع کریں: اُسْلُوْبُ الْقَسْمِ وَاجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّطْرِ فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، گزشتہ، ص ۱۱۹ اور ۱۴۷؛ ابو حیان اندلسی، اَلْبَحْثُ الْمُبْحِثُ فِي التَّفْسِيْرِ، ج ۷، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۲ھ ہجری قمری، ص ۴۱۱؛

بدر الدین الزرکشی، اَلْبُزْجَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ، ج ۳، تعلق: مصطفیٰ عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۸ھ ق (۱۹۸۸ء)، ص ۵۰

20- ابو زکریا یحییٰ ابن زبیر الفراء، مَعَانِي الْقُرْآنِ، ج ۲، تحقیق: الدكتور عبدالفتاح اسماعیل شبلی، طبع اول، تہران، انتشارات ناصر خسرو، بدون تاریخ، ص ۸

21- رجوع کریں: سورۃ ہود، آیت ۲۲؛ سورۃ نحل، آیت ۲۳، آیت ۶۲ اور آیت ۱۰۹؛ سورۃ غافر، آیت ۴۳

22- سورۃ نحل، آیت ۶۲

23- اَلْبَحْثُ الْمُبْحِثُ فِي التَّفْسِيْرِ، ج ۶، گزشتہ، ص ۵۵۱

24- سورۃ صافات، آیت ۱۵۸؛ نیز رجوع کریں: سورۃ منافقون، آیت ۱؛ سورۃ توبہ، آیت ۴۲؛ سورۃ یسین، آیت ۱۶

25- سورۃ منافقون، آیت ۱؛ نیز رجوع کریں: سورۃ حشر، آیت ۱۱؛ سورۃ توبہ، آیت ۱۰؛ سورۃ نور، آیت ۶ تا ۹

26۔ سورۃ منافقون ، آیت ۱

27۔ آلِ التَّمَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ، ج ۳ ، گزشتہ ، ص ۵۳

28۔ جابر اللہ محمود ابن عمر الزمخشری ، اَلْكَشَافُ عَنْ حَقَائِقِ التَّنْوِيلِ وَ عِيُونِ الْأَقَاوِيلِ فِي وُجُوهِ الشَّأْوِيلِ ، ج ۳ ، بیروت ، دار الفکر ، بدون تاریخ ، ص ۱۰۷

29۔ اُسْلُوبُ الْقَسَمِ وَاجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّهْطِ فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، گزشتہ ، ص ۱۵۹-۱۶۰

30۔ سورۃ منافقون ، آیت ۲

31۔ بدرالدین محمد ابن عبداللہ الزرکشی ، اَلْبُيْهَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ، ج 3 ، تعلیق : مصطفیٰ عبدالقادر عطا ، الطبعہ الاولیٰ ، بیروت ، دار الفکر ، ۱۳۰۸ ق = ۱۹۸۸ء ، ص ۳۹-۵۰ ؛ نیز رجوع کریں : عبد الحمید الفرائی ، اَمْعَانٌ فِي اَقْسَامِ الْقُرْآنِ ، القاہرہ ، المطبعۃ السلفیۃ و مکتبہتھا ، ۱۳۳۹ ق = ۱۹۳۰ء ، ص ۲۳

32۔ رجوع کریں : سورۃ نور ، آیت ۶۶

33۔ اَمْعَانٌ فِي اَقْسَامِ الْقُرْآنِ ، گزشتہ ، ص ۲۳ ؛ نیز رجوع کریں : محمد ابن جریر الطبری ، جامعُ البیانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ الْقُرْآنِ ، ج ۷ ، بیروت ، دار الفکر ، ۱۳۱۵ ق ، ص ۱۶۰ ؛ اور ج ۱۸ ، ص ۱۰۸

34۔ سورۃ توبہ ، آیت ۷۵ ؛ نیز رجوع کریں : سورۃ احزاب ، آیت ۱۵

35۔ رجوع کریں : سلیمان ابن عمر الجعفی ، اَلْفَتْوٰحُ الْاِلٰهِيَّةُ ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ؛ نقل از اُسْلُوبُ الْقَسَمِ وَاجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّهْطِ فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، گزشتہ ، ص ۱۶۱

36۔ رجوع کریں : سورۃ نور ، آیت ۵۵ ؛ سورۃ مجادلہ ، آیت ۲۱ ؛ سورۃ النعام ، آیت ۱۲ اور ۵۴ ؛ سورۃ اسراء ، آیت ۳ ؛ سورۃ اعراف ، آیت ۱۶۷ ؛ سورۃ ابراہیم ، آیت ۷ ؛ اور سورۃ ہود ، آیت ۱۱۹

37۔ سورۃ اسراء ، آیت ۴

38۔ اَلْكَشَافُ عَنْ حَقَائِقِ التَّنْوِيلِ وَ عِيُونِ الْأَقَاوِيلِ فِي وُجُوهِ الشَّأْوِيلِ ، ج ۲ ، گزشتہ ، ص ۳۳۸

39۔ رجوع کریں : اُسْلُوبُ الْقَسَمِ وَاجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّهْطِ فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، گزشتہ ، ص ۱۱۶ اور ۱۱۶

سیرت

اُصول کافی اور سیرت نبوی ﷺ

سید حسنین عباس گردیزی

سیرت نبوی ﷺ کا ایک اہم ماخذ اور منبع کتب حدیث ہیں جن میں آپ ﷺ کی زندگی کی تمام جزئیات ذکر ہوئی ہیں اور آپ ﷺ کے فرامین کے علاوہ آپ ﷺ کے طرز زندگی کو بہت ہی واضح انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیرت کے حوالے سے لکھی جانے والی کتب کا بنیادی منبع یہی روایات اور احادیث ہیں جن میں ایک اہم کتاب شیخ کلینی نے "الکافی" ہے کہ جو امامیہ کتب حدیث میں سر فہرست ہے اور کتب اربعہ کی اولین کتاب شمار ہوتی ہے۔ "الکافی" جہاں اعتقادات، عقلی معارف، فقہی احادیث اور اخلاقیات کے حوالے سے اہم ماخذ ہے وہاں چہارہ معصومین بالخصوص پیغمبر اکرم ﷺ کی سیرت کے حوالے سے بھی بہت ہی ہے۔ اس کتاب میں آنحضرت ﷺ کی سیرت اور حیات مبارکہ کے بہت سے حالات ملتے ہیں۔ جن میں سے یہاں بر جستہ عناوین سیرت کے تحت چند احادیث اور روایات پیش کی جاتی ہیں جو سیرت نبوی ﷺ پر "الکافی" کی وسعت نظر اور شیخ کلینی کی علمی دسترس کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں فقط "الکافی" کے حصہ اُصول سے روایات انتخاب کی گئی ہیں۔ اگر سیرت کے حوالے سے پوری الکافی سے روایات جمع کی جائیں تو اس سے ایک مکمل کتاب تیار ہو سکتی ہے؛ جس کی توفیق ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ انشاء اللہ

یہاں ایک نکتہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ سیرت نبوی ﷺ کے حوالے سے اُصول کافی کی یہ روایات تقریباً سب کی سب ائمہ معصومین سے منقول ہیں جو سیرت کے حوالے سے بہت ہی مضبوط ماخذ شمار ہوتی ہیں اور پھر ائمہ طاہرین کے اپنے جد امجد کے بارے میں نقطہ نظر کو بھی واضح کرتی ہیں جو ہمارے لئے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے چونکہ آپ ﷺ کی جو معرفت اور پہچان ائمہ طاہرین کو حاصل تھی وہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہو۔

آپ ﷺ کے جسمانی اوصاف

'عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن عمرة بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام مصف لي نبى الله ﷺ قال: كان نبى الله ﷺ أبيض مشرب حبرة، أدمج العينين، مقرون الحاجبين، شئن الاطراف كأنّ الذهب أفرغ على برائنه عظيم مشاشة البنكين، الى سراته كأنها وسط الفضة البصفاة و كأن عنقه الى كاهله ابريق فضة يكاد أنفه اذا شرب أن يرد الباء و اذ مشى تكفأ كأنه ينزل في صيب لم ير مثل نبى الله قبله ولا بعده

ﷺ

"جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان فرمائیں انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں موٹی اور سیاہ تھیں، برو جڑے ہوئے تھے، ہتھیلی اور انگلیاں موٹی اور سونے کی طرح چمک دار تھیں، شانے بڑے اور چوڑے تھے اگر کسی کی طرف دیکھتے تو محبت اور مہربان ہونے کی وجہ سے پورے بدن کو اسی کی طرف کر لیتے۔ سینے کے درمیان میں ناف تک بالوں کی ایک مقدار موجود تھی جو چاندی کے صفحے پر ایک سیاہ لکیر کی طرح تھے گردن کا ندھے کی ہڈی تک چاندی کی صراحی کی طرح تھی۔ ناک لمبی تھی اور پانی پیتے ہوئے ایسے لگتا تھا کہ پانی کو پیچھے دھکیل دے گی۔ راستہ چلتے ہوئے قدم مضبوطی سے اس طرح رکھتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ نبی اکرم ﷺ کی مثال کسی نے نہ آپ ﷺ سے پہلے دیکھی اور نہ آپ ﷺ کے بعد۔" (1)

آنحضرت ﷺ کی صفات

'محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن اسحاق ابن غالب، عن أبی عبد الله عليه السلام غی خطبة له خاصة ین ذکر فیها حال النبى والأئمة وصفاتهم: فلم یمنع ربنا لعلیه وأناته وعطفه ماکان من عظیم جرمهم وقبیح أفعالهم، أن انتجب لهم أحب انبیائه الیه وأکرهم علیہ محمد بن عبد الله ﷺ فی حومة العزمولدا، وفی دومة الکرم محتدا، غیر مشوب حسبہ ولا مزوج نسبہ، ولا مجهول عند أهل العلم صفة، بشرت

به الأنبياء في كتبها، ونظقت به العلماء بنعتها، وتأملتته الحكماء بوصفها، مهذب لايداني، هاشي لا يوازي، أبطحي لايسامى شيبته الحياء وطبيعته السخا، مجبول على أوقار النبوة وأخلاقها الى أن انتهت به أسباب مقادير الله الى أوقاتها وجرى بأمر الله القضاء فيه الى نهاياتها أداة محتوم قضاء الله الى غاياتها تبشيره كل أمة من بعدها ويدفعه كل أب الى أب من ظهر الى ظهر، لم يخلطه في عنصره سفاح ولم ينجسه في ولادة نكاح، من لدن آدم الى أبيه عبد الله، في خير فرقه وأكرم سبط وأمنع رهط وأكلا حبل واددع حجر، اصطفاة الله وارتضاة واجتباة وآتاه من العلم مفاتيحه ومن الحكم ينابيعه ابتعثه رحمة للعباد وبيعاً للبلاد وأنزل الله اليه الكتاب فيه البيان والتبيان قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلمهم يتفقون، قد بينه للناس ونهجه بعلم قد فصله ودين قد أوضحه وفرائض قد أوجبها وحدود للناس وبينها و امور قد كشفها لخلقها، وأعلنها، فيها دلالة الى النجاة ومعالم تدعو الى هداة، فبلغ رسول الله ﷺ ما ارسل به، وصدق بما امر وأدى ما حصل من أئقال النبوة وصبر لربه جاهد في سبيله ونصح لامته، ودعاهم الى النجاة، وحشهم على الذكر، ودلهم على سبيل الهدى، بناهج ودواع أسس للعبادة أساسها، ومنا ر رفع لهم أعلامها، كيلا يضلوا من بعد وكان بهم رؤوفاً رحياً

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے اپنے مخصوص خطبہ میں نبی اکرم ﷺ اور آئمہ کے حالات اور صفات کو بیان فرماتے ہوئے کہا: ہمارے پروردگار کے لیے اپنے حلم، مہربان اور عطف کی بنا پر لوگوں کے عظیم جرائم اور بُرے اعمال اس امر میں رکاوٹ نہ بن سکے کہ وہ ان کے لیے انبیاء میں سے محبوب ترین اور بافضلیت ترین رسول محمد بن عبد اللہ کا انتخاب کرے۔ آپ ﷺ عزت والی جگہ پر پیدا ہوئے، آپ کا تعلق ایک کمزور گھرانے سے تھا۔ آپ ﷺ کا حسب بھی اعلیٰ اور نسب بھی پاکیزہ اہل علم پر ان کی صفات پوشیدہ نہیں انبیاء نے اپنی کتب میں ان کی بشارت دی ہے۔ علماء نے ان کے اوصاف کو اپنی زبانوں پر جاری کیا، حکماء نے ان کی صفات میں غور و فکر کیا، آپ بے مثل مہذب، ایسے ہاشمی جن کا کوئی ثانی نہیں، ابطحي جس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، شرم و حیا کا پیکر، سخاوت جن کی عادت، وقار نبوت اور اخلاق رسالت جن کی سرشت میں تھا، اوصاف رسالت اور جذبات نبوت پر جن کی خلقت ہوئی، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے بارے میں

تقدیرات الہی کے اسباب ختم ہوئے اور آپ کے متعلق قضا الہی جاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے امر انتہی تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی حتمی قضاء پوری ہوئی۔

ہر امت نے اپنی بعد والی امت کو آنحضرت ﷺ کے وجود کی خوش خبری دی اور ہر باپ نے ان کے نور کو اگلے باب کے سپرد کیا، آپ ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عقیف ماؤں کے شتموں اور پاکیزہ صلبوں سے ہوتے ہوئے آپ ﷺ اپنے والد عبد اللہ کی صلب میں منتقل ہوئے۔ آپ ﷺ بہترین گروہ سے تھے، صاحب عزت و شرف پوتے، اعلیٰ ترین قبیلے سے تعلق تھا، محفوظ ترین شتموں اور انتہائی امانت دار گودوں میں پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو چن لیا، آپ ﷺ کو منتخب کیا اور برگزیدہ فرمایا اور علم کی چابیاں آپ ﷺ کو عطا فرمائیں اور علم کے سرچشمے مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بندوں کے لیے رحمت اور دنیا کے لیے بہار بنا کر بھیجا آپ ﷺ پر قرآن مجید نازل فرمایا جس میں کافی اور وافی بیان اور وضاحتیں موجود ہیں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے اور ہر قسم کے انحراف اور کجی سے پاک ہے تاکہ (اس پر عمل کر کے) لوگ متقی بن جائیں۔ آنحضرت ﷺ نے قرآن کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کیا اور علم کے ساتھ حکمت علمی کو وضع کیا، دین کی تشریح اور وضاحت فرمائی، احکامات کو واجب اور لازم قرار دیا اور لوگوں کے لیے حدود اور قوانین کو وضع کیا اور انہیں بیان کیا، لوگوں کے لیے ان امور کو کشف کیا اور بیان فرمایا جن میں نجات کے لیے راہنمائی اور ہدایت کی نشانیاں ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کی طرف جو کچھ بھیجا گیا وہ تمام لوگوں تک پہنچا دیا، جس کا انہیں حکم دیا گیا اُسے آشکارا بیان کیا نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری آپ ﷺ پر تھی اُسے انجام دیا اور اپنے رب کی خاطر مشکلات اور سختیوں کو برداشت کیا، اس کے راستے میں جہاد کیا اور اپنی امت کی خیر خواہی چاہی اور انہیں نجات کی دعوت دی انہیں تذکرہ اور نصیحت کی ہدایت کے راستے کی مختلف طریقوں اور ذریعوں سے راہنمائی کی لوگوں کے لیے بنیادی اصول وضع کیے اور چراغ روشن کیے جن کی نشانیاں واضح تھیں تاکہ وہ ان کے بعد گمراہ نہ ہوں اور وہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان تھے۔ (2)

'مسنداً عن علی بن محمد النوفلی، عن ابی الحسن علیہ السلام قال ذکرتم الصوت عنده، فقال: ان علی بن الحسین کان یقداً فریباً یبریه البار فصعق من حسن صوته، وإن الامام لو أظهر من ذلك شیئاً لبا احتمله الناس من حسنه، قلت: ولم یکن رسول اللہ ﷺ کان یصلی بالناس ویرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إن رسول اللہ ﷺ کان یحصل الناس من خلفه ما یطیقون: اقول: ورویت هذه الاخبار ایضاً بطرق اخری كثيرة'

علی بن محمد نوفلی بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے حضور آواز کی بحث چھڑ گئی تو انہوں نے فرمایا: امام سجاد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے بعض اوقات گزرنے والے آپ کی خوش الحان آواز سُن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اگر امام اپنی خوبصورت میں سے کچھ مقدار ظاہر کر دے تو لوگوں میں ان کی آواز کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے میں نے کہا: کیا رسول خدا ﷺ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے اور کیا رسول خدا ﷺ اونچی آواز میں تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ لوگوں کی قوت برداشت کے مطابق اپنی آواز کو ظاہر کرتے تھے۔ کلینی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے ذرائع سے بھی اس طرح کی روایات نقل ہوئی ہیں۔ (3)

'قال: ان الله تعالى خص رسوله بكارم الاخلاق، فامتحنوا انفسكم فان كانت فيكم فالحمدوا الله عز وجل وارغبوا اليه في الزيادة منها فذكرها عشرة: اليقين والقناعة، والصبر والشكر، والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة، والشجاعة والبروة'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور بہترین اخلاق کو اپنے رسول سے مختص کیا ہے پس اپنے آپ کا امتحان لو اگر اپنے اندر ان کو پالو تو خداوند متعال کی حمد و ستائش بجلاؤ اور اس سے دعا مانگو کہ وہ ان اخلاق کو تمہارے اندر زیادہ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے ان مکارم اخلاق میں سے دس کا ذکر فرمایا یقین، قناعت، صبر، شکر، بردباری، حُسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت، مروّت (4)

'عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن العلاء بن زمين، عن محمد بن مسلم، قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الله عزوجل يخيرك ان تكون عبداً رسولاً متواضعاً او ملكاً رسولاً قال: فنظر الى جبرئيل واوامييدة ان تواضع، فقال: عبداً متواضعاً رسولاً فقال الرسول: مع انه لا ينقصك ماعند ربك شيئاً قال ومعه مفاتيح خزائن الارض'

محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہوا اور کہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ بندہ رسول اور متواضع بنیں یا پھر بادشاہ رسول بنیں، آپ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تواضع کو اختیار کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں بندہ رسول متواضع بننا چاہتا ہوں اُس فرشتے کے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں تھیں اسی حالت میں اس نے کہا: اگر دوسرے کو اختیار فرماتے تو تیرے رب کے نزدیک آپ کے مقام و منزلت میں سے کچھ کم نہ ہوتا (5)

'مسنداً عن طلحة بن زيد، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما اعجب رسول الله ﷺ شئى من الدنيا الا ان يكون فيها جائعاً خائفاً'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں بھوک اور خوف الہی سے بڑھ کر کوئی شئی پسند نہ تھی۔ (6)

'مسنداً عن زيد الشحام، عن ابي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله ﷺ يتوب الى في كل يوم سبعين مرة، قلت: اكان يقول: أستغفر الله واتوب اليه؟ قال: لا، ولكن كان يقول: "أتوب الى الله" قلت: كان رسول الله ﷺ يتوب ولا يعود ونحن نتوب وتتوب ونعود! فقال: الله المستعان'

زيد شحام نے بیان کیا کہ: امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ہر روز ستر مرتبہ توبہ کرتے تھے، میں نے پوچھا کیا آنحضرت ﷺ "استغفر الله واتوب اليه" کہتے تھے، انہوں نے

جواب دیا: نہیں بلکہ فرماتے تھے "اتوب الی اللہ" (یعنی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں) میں نے کہا پیغمبر اکرم ﷺ توبہ کرتے تھے لیکن واپس نہیں پلٹتے تھے ہم توبہ کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا:

ہم اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کے طالب گار ہیں۔ (7)

'مسنداً عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله ﷺ كان لا يقوم من مجلس وان خفت حتى لستغفر الله عز وجل حسناً وعشراً بين مرة'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:۔ رسول اللہ ﷺ کسی محفل سے خواہ وہ کتنی ہی مختصر ہوتی، نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ پچیس مرتبہ استغفار نہ کر لیتے۔ (8)

'عن عيسى بن عبد الله بن عبرين على، عن ابيه عليه السلام قال: كانت من ايمان رسول الله ﷺ: لا واسْتَغْفِرُ الله -

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ کی قسم یہ تھی نہیں! "میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں" (9)

مسنداً عن ربيعة بن عبد الله، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله ﷺ يسلم على النساء ويردون عليه السلام، وكان امير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول: اتخوف ان تعجبني صوتها فيدخل على اكثر مما اطلب من الاجر' (10)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا ﷺ عورتوں پر سلام کرتے تھے اور وہ آپ کو سلام کا جواب دیتیں تھیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی عورتوں کو سلام کرتے تھے لیکن جوان عورتوں پر سلام کرنے

سے کتراتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ان کی آواز میرے دل میں اثر نہ کرے کیونکہ اس کا نقصان اس کام کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔

اس سے شاید یہ مراد ہو کہ آنحضرت ﷺ قسم کھانے سے احتراز کرتے ہوں اور اس کی بجائے 'استغفر اللہ' فرماتے ہوں۔

'مسنداً عن عبد العظیم بن عبد اللہ بن الحسن العلوی رحمہ اللہ رفعہ قال: کان النبیؐ یجلس ثلاثاً: القرفصاء وهو ان یتقیم ساقیہ ویستقبلہما بیدہ ویشدید کافی ذراعہ وکان یجش علی رکتیہ وکان یشنی رجلاً واحداً ویبسط علیہا الاخری، ولم یرمتربعاً قط'

حضرت عبد العظیم حسنی نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تین طریقہ سے بیٹھے تھے۔ اس طرح کہ زانو مبارک کو کھڑا کر کے ہاتھوں سے ان کے گرد دائرہ بنا لیتے تھے، کبھی آنحضرت ﷺ دو زانو ہو کر تشریف رکھتے اور کبھی ایک پاؤں کو ران کے نیچے قرار دیتے اور دوسرا پاؤں اس پر لٹا دیتے تھے اور کبھی آپ ﷺ کو چار زانو بیٹھے نہیں دیکھا گیا۔ (11)

'مسنداً عن محمد بن عرفۃ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: قال النبیؐ الاخیرکم با شہکم بی؟ قالوا: بلی یا رسول اللہ قال: احسنکم خلقاً، والینکم کنفاً، وابزکم بقربا، واشدکم حبلاً، وخوانہ فی دینہ واصبرکم علی الحق، واکظکم للغیظ، واحسنکم عفواً، واشدکم من نفسہ انصافاً فی الرضا والغضب'

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔ کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں کہ تم سے کون مجھ سے زیادہ مشابہہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: حسن اخلاق میں سب سے اچھا ہو، دوسروں کے ساتھ سب سے نرمی برتنے والا ہو، اپنے عزیزوں سے نیکی کا سلوک سب سے زیادہ کرنے والے ہو، اپنے دینی بھائیوں سے دوسروں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، حق پر زیادہ صبر کرنے والا اور غصے کو زیادہ پی جانے والا

، سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والا اور خوشنودی اور ناراضگی کی حالت میں اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے والا۔ (12)

'مسنداً عن سلام بن المستبصر عن ابی جعفر، علیہ السلام قال رسول اللہ ﷺ: الا ان لكل عبادۃ شر، ثم نصیر الی فترۃ فمن صارت شرۃ عبادتہ الی سنتی فقد اھتدی، ومن خالف سنتی فقد ضل وکان عملہ فی تبار اما انی اصلی وانا م، وأصوم وأفطر، وواضحک وایکف من رغب عن منھاجی وسنتی فلیس منی '

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔ آگاہ رہو کہ شروع میں ہر عبادت کو زیادہ انجام دیا ہے پھر آہستہ آہستہ اس میں سستی آجاتی ہے پس جس کی عبادت میں زیادہ روی میری سنت کے مطابق ہو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور جو شخص میری سنت کے خلاف عمل کرے گا وہ گمراہ ہو اور اس کا عمل تباہ و برباد ہو گیا جان لو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، ہنتا ہوں اور روتا بھی ہوں۔ پس جو شخص میری سنت اور طریقہ کار سے انحراف کرنے کا وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی میری امت سے نہیں ہے)۔ (13)

'مسنداً عن بحر السقاء عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: قال ابی عبد اللہ علیہ السلام یبحر، حسن الخلق یسیر ثم ذکر حدیثاً معناه: ان رسول اللہ ﷺ کان حسن الخلق '

امام صادق علیہ السلام نے بحر سقاء سے فرمایا: اے بحر اچھا اخلاق خوشی کا باعث بنتا ہے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان فرمائی جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ حسن خلق کے مالک تھے۔ (14)

'مسنداً عن جبیل بن دراج، عن ابی عبد اللہ علیہ السلام: قال کان رسول اللہ ﷺ - یقسم لحظاته بین اصحابہ، فینظر الی ذابالسنوۃ قال: ولم یسط رسول اللہ رجلیہ بین اصحابہ قط وان کان لیصا فحہ الرجل فبا یترک رسول اللہ ﷺ یدۃ من یدۃ حتی یكون هو التارک فلما فطنو لذلك کان الرجل اذا صافحہ مال بیدہ فنزعها من یدہ '

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ نظروں کو اصحاب کے درمیان تقسیم کرتے تھے، سب کی طرف بطور مساوی نگاہ کرتے تھے اور کبھی بھی اپنے اصحاب کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے اور مصافحہ کرتے وقت کبھی بھی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے تھے مگر یہ کہ دوسرا اپنا ہاتھ پہلے کھینچ لیتا جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو پھر لوگ اپنا ہاتھ پہلے کھینچ لیا کرتے تھے۔ (15)

'مسنداً عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام مقال كان رسول الله ﷺ اكثر ما يجلس تجاه القبلة'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ اکثر اوقات قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے تھے۔ (16)

'محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن ابي نصر، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير قال: قالت لابي عبد الله: الفرق من السنه؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله ﷺ؟ قال: نعم قلت: كيف فرق رسول الله ﷺ وليس من السنه؟ قال: من اصابه ما اصاب رسول الله ﷺ يفرق كما فرق رسول الله ﷺ فقد اصاب سنة رسول الله ﷺ والافلا قلت له: كيف ذلك؟ قال: ان رسول الله ﷺ حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدى واحرم اراه الله الرؤيا التي اخبره الله بهافي كتابه اذ يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي اخبره الله بهافي كتابه اذ يقول: ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون (سورة فتح 26) فعمل رسول الله ﷺ ان الله سيفي له بما اراه فبن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين احرم انتظارا للحلقه في الحرم حيث وعدا الله عزوجل فلما حلقه لم بعد في توفير الشعر ولا كان ذلك ذلك من قبله'

ابو بصير نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا مانگ نکالنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں! پھر میں پوچھا کیا رسول اللہ ﷺ اپنے سر کے بالوں کی مانگ نکالتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! میں نے پھر سوال کیا کہ رسول خدا ﷺ مانگ نکالتے تھے تو یہ سنت کیوں

نہیں؟ انہوں نے فرمایا: جو شخص رسول اکرم ﷺ کی حالت میں ترار پائے جس میں آپ ﷺ نے مانگ نکالی، اور وہ مانگ نکالے تو اس نے سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کیا ہے بصورت دیگر نہیں! میں نے عرض کیا: وہ حالت کیا تھی؟

انہوں نے فرمایا: جب رسول خدا ﷺ نے حج کے لیے احرام باندھا اور قربانی بھی اپنے ساتھ لے گئے لیکن کفار مکہ نے آپ ﷺ کو مکہ جانے سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو ایک خواب دکھایا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے:

'لقد صدق الله رسوله الزويا بالحق لقد دخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقيں رؤو سكم ومقصرين لا تخافون''

پس رسول اللہ ﷺ کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا ہے وہ جلد پورا کرے گا۔ پس جب سے آپ ﷺ نے احرام باندھا اس وقت سے لے کر حرم میں (عمرہ تک) بال کاٹنے کے انتظار میں بالوں کو نہیں کاٹا جیسا اللہ عزوجل نے وعدہ کیا تھا اور جب اگلے سال آنحضرت ﷺ نے حلق فرمایا اس کے بعد پھر کبھی بالوں کو لمبا نہیں کیا اور نہ وہ اس سے پہلے ایسا کرتے تھے۔ (17)

'علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر، عن معاویہ بن عمار، عن حفص الا عور قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن خضاب اللحية والرأس امن النسوة؟ فقال: نعم:

حفص اعور نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ سر اور ڈاڑھی کو خضاب کرنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! (18)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:۔ رسول اللہ ﷺ نے کبھی لوگوں کے ساتھ ان کی سطح ذہنی سے بڑھ کر گفتگو نہیں فرمائی اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہم انبیا کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔ (19)۔ حوالہ 'قال رسول الله ﷺ امرني ربي بمداواة الناس كما امرني بأداء الفرائض'

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:۔ میرے رب نے مجھے لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے اور واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ (20)

پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا:۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غریب مسلمانوں سے محبت کروں۔

آنحضرت ﷺ اور مزاج

'عن معمر بن خلاد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام مقلقت: جعلت قداك الرجل يكون مع القوم فيجری بينهم كلام يضحون ويضحون؟ فقال لأباس ما لم يكن، فظننت انه عنى الفحش، ثم قال ان رسول الله ﷺ، كان يائته الاعراب فيهدى له الهدى ثم يقول مكانه: اعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله ﷺ وكان اذا اغتم يقول: ما فعل الاعرابي ليتته اتانا'

معمر بن خلاد نے کہا: میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا! قربان جاؤں! ایک شخص لوگوں کو درمیان مذاق کرتا ہے اور ہنستا ہے (کیا یہ غلط ہے؟)

انہوں نے فرمایا: اگر کوئی برائی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (روای کہتا ہے کہ میں نے خیال کیا کہ آپ کی مراد گالی دینا ہے) اس کے بعد انہوں نے فرمایا ایک بدو رسول خدا ﷺ کی خدمت ہدیہ لے کر آیا اور کہا کہ ہدیہ کے پیسے مجھے دیں۔ آنحضرت ﷺ اس بات پر مسکرا دیئے پھر جب آپ ﷺ غمگین ہوتے تو فرماتے۔ اے اعرابی تجھے کیا ہوا کاش تم میرے پاس آتے۔ (21)

'عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عبيدة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابى جعفر عليه السلام مقال رسول الله ﷺ يا كل لهدىة ولا ياكل الصدقه'

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کھانے کی جو چیز بطور ہدیہ لائی جاتی تناول فرماتے تھے لیکن صدقہ کو میل نہیں فرماتے تھے۔ (22)

امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رسول خدا ﷺ سر دیوں میں چاہتے تھے کہ شب جمعہ کو گھر سے باہر سفر کے لیے جائیں۔ حوالہ (23)؟

'عن ابن عبد اللہ علیہ السلام قال: کان رسول اللہ ﷺ اذا اوى الى فراشه قال: "اللهم باسئلكم احياء وباسئلكم اموات" فاذا قام من نومته قال: "الحمد لله الذي احياني بعم ما اوماتني واليه النشور"

امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے جب رسول اللہ ﷺ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے "اے اللہ تیرے اسماء سے زندہ ہوتا ہوں اور تیرے اسماء سے مرتا ہوں اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے حمد و ستائش اللہ کی جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ رکھا اور سب اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ (24)

'محدث بن مروان قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: الا اخبركم بما كان رسول الله ﷺ يقول اذا اوى الى فراشه؟ قلت: بلى، قال كان يقرأ آية الكرسي ويقول: "بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي"

محمد بن مروان نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں بتاؤں کہ جب رسول خدا ﷺ بستر پر تشریف لے جاتے تو کیا پڑھتے تھے۔

میں نے عرض کیا، ہاں انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ آیت الکرسی تلاوت کرتے اور فرماتے تھے۔ اللہ کے نام سے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور طاغوت سے برات کرتا ہوں، اے اللہ! نیند اور بیداری میں میری حفاظت فرما۔ (25)

'سبعت على ابن موسى الرضا عليه السلام يقول: ثلاث من سنن البرسليين: العطر واخذ الشعر وكثرة الطرقة'

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: تین کام انبیا کی سنت ہیں، عطر استعمال کرنا، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، کثرت جماع (26)

'قال ابو عبد الله عليه السلام من اخلاق الانبياء عليهم السلام حب النساء'

امام صادق عليه السلام نے فرمایا: عورتوں سے محبت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ (27)

'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قرعة عينى فى الصلاة ولذنى فى النساء'

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور لذت کو عورتوں میں قرار دیا گیا ہے۔ (28)

'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابراهيم عليه السلام غيوراً وانا اغير منه'

رسول خدا صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے اور ان سے زیادہ غیور ہوں۔ (29)

'عن ابى عبد الله عليه السلام مقال: كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة اوقية ونشاً والاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما وهو نصف الاوقية'

امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی کسی عورت اور بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا ایک اوقیہ چالیس درہم ہے اور نش بیس درہم ہے۔ (30)

'على بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام ان ثقب اذن الغلام من السنة وختانه سبعة ايام من السنة'

امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساتویں دن بچے کے کان میں سوراخ کرنا اور ختنہ کرنا، سنت ہے۔ (31)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: یہ سنت ہے اور اچھا ہے کہ باپ کے نام پر انسان کی کنیت رکھی جائے۔ حوالہ؟

قال رسول الله ﷺ : ان من السنة ان تاخذ من الشارب حتى يبدغ الاطار'

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : مونچھوں کا اتنا چھوٹا کرنا کہ ہونٹ ظاہر ہوں ، سنت ہے (32)

'سبعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله ﷺ يطل العانة وماتحت الاليتين في كل جمعة'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : رسول خدا ﷺ ہر جمعے کو زیر ناف اور رانوں کے بال صاف کرتے تھے۔ (33)

'عن ابى عبد الله عليه السلام مقال : كان رسول الله ﷺ يكتحل بالاشد اذا الى فراشه وتراوترا'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : رسول اکرم ﷺ جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آنکھوں میں طاق عدد عدد کے حساب سے آنکھوں میں سرمہ لگاتے تھے۔ (34)

'عن ابى عبد الله عليه السلام مقال رسول الله ﷺ كان يكتحل قبل ان ينام اربعاق اليمنى وثلاثاق اليسرى'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : رسول اکرم ﷺ سونے سے پہلے چار مرتبہ دائیں آنکھ میں اور تین مرتبہ بائیں آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے۔ (35)

'عن ابى عبد الله عليه السلام مقال : كانت ارسول الله ﷺ مسكة اذا هو توحا اخذها بيده وهى رطبة فكان اذا خرج عرفوانه رسول الله ﷺ برائحته'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مشک دان (عطر دان) تھا جب آپ ﷺ وضو فرماتے تو تر ہاتھوں سے اُسے اٹھاتے اور اپنے آپ کو معطر کرتے جب آپ ﷺ باہر تشریف لے جاتے تو لوگ آپ ﷺ کی خوشبو سے سمجھ جاتے کہ آپ ﷺ کا اس جگہ سے گزر ہوا ہے۔ (36)

'عن ابى عبد الله عليه السلام مقال : كان رسول الله ﷺ ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا ﷺ کھانے سے زیادہ عطر پر خرچ کرتے تھے۔ (37)

'سعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: حق على كل محتلم في كل جمعة اخذ شاربہ و اخفارة و مس شي من الطيب، وكان رسول الله ﷺ اذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعى ببعض خبزنسائه فبلها بالبهاء ثم وضعها على وجهه'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہر بالغ شخص پر واجب ہے کہ وہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹے اور اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرے اور خوشبو کا استعمال کرے رسول خدا ﷺ کے پاس اگر جمعہ کے دن عطر نہ ہوتا تو اپنی بعض عورتوں کی اوڑھینوں کو پانی سے تر کر کے اپنے چہرے پر لگاتے تھے (تا کہ کچھ خوشبو حاصل کریں) (38)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی عید فطر کے دن آنحضرت ﷺ کے لیے عطر لایا جاتا، آپ ﷺ سب سے پہلے اپنی عورتوں کو دیتے تھے۔ حوالہ؟

'عن علي عليه السلام النبي ﷺ كان لا يرد الطيب والحلواء'

امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ حلوا اور عطر کو کبھی واپس نہیں کرتے تھے، (39)

'عن بن ثابت عن ابي عبد الله عليه السلام مقال: قلت انهم يروون ان الفرق من السنة (قال من السنة) قلت: يزعون ان النبي ﷺ فرق، قال: ما فرق النبي ﷺ ولا كان الانبياء تمسك الشعرا'

عمرو بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا بالوں سے مانتک نکالنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا سنت؟ میں نے کہا لوگ یوں گمان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ مانتک نکالا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے ہر گز ایسا نہیں کیا اور انبیا کے اتنے لمبے بال نہیں ہوتے تھے (کہ مانتک نکالنی پڑے) (40)

'عن عبد الله بن ابي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحان زرارتي تنف الابط وحلقه فقلت: حلقه افضل وقال: زراراة: تنفه افضل فاستاذنا على ابي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى ابطيه فقلت لزراراة: يكفيك؟ قال: لالعله فعل هذا لا يجوز لي ان افعله فقال: فيم اتمم؟ فقلت لاحان زرارتي تنف الابط وحلقه فقلت: حلقه افضل وقال: تنفه افضل فقال: اصبت السنة واخطاها زراراة حلقه افضل موتفه و طليه افضل وحلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا: فعلنا (ذلك) منذ ثلاث فقال: اعيدا فان الاطلاع طهور۔

عبد اللہ بن ابی یعفور بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے کہ زرارہ سے زیر بغل بالوں کے نوچنے اور مونڈنے کے بارے میں بحث ہو گئی میں نے مونڈنا بہتر ہے زرارہ نے کہا نوچنا بہتر ہے ہم دونوں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داخل ہونے کی اجازت چاہی انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جب کہ وہ حمام میں تھے اور زیر بغل بالوں کو صاف کرنے کے لیے نورہ (چونا) لگایا ہوا تھا، میں نے زرارہ سے کہا: کیا تمہارے لیے (امام کا عمل) کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا شاید یہ عمل خود امام سے مخصوص ہو اور دوسروں کے لیے جائز نہ ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کیا بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا زرارہ سے زیر بغل بالوں کو نوچنے یا مونڈنے کے بارے میں بحث ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں نوچنا بہتر ہے میں کہتا ہوں مونڈنا بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا: تمہاری گفتگو سنت کے حوالے سے ہے تو زرارہ کی بات درست نہیں ہے، مونڈنا نوچنے سے بہتر ہے اور چونا لگانا مونڈنے سے بہتر ہے۔ (41)

'قال رسول الله ﷺ قال لي حبيبي جبرئيل عليه السلام: تطيب وما يومالا ويومالجبعة لا بد منه ولا تترك له'
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے دوست جبرئیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دن چھوڑ کر اپنے آپ کو عطر لگاؤ اور جمعہ کے دن اسے ہر گز ترک نہ کرو۔ (42)

'عن ابي الحسن عليه السلام قال: اخذ رسول الله ﷺ حين غدا من منى في طريق ضب ورجع ما بين البازمين وكان اذا سلك طريقا لم يرجع فيه '

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ صبح سویرے منی سے چلتے تو جنب کے راستے تشریف لاتے اور واپسی پر مشعر اور عرفہ کے درمیان سے گزرتے اور آپ ﷺ ہمیشہ جس راستے سے جاتے واپس کسی اور راستے سے آتے تھے۔ (43)

'قال: امیرالمومنین علیہ السلام: البسوا ثياب القطن فانها لباس رسول الله ﷺ وهو لباسنا'

کیونکہ رسول خدا ﷺ سوتی کپڑے کا لباس زیب تن فرماتے تھے اور ہمارا لباس بھی یہی ہے۔ (44)

امام رضاؑ کا فرمان ہے کہ رسول خدا ﷺ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسینؑ سید الشہدا، اور دیگر آئمہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

حوالہ ؟

علامہ طباطبائی لکھتے ہیں، انگوٹھی پہننے اور انگھوٹی کے نقش کے حوالے سے جو کچھ کلینی نے کافی میں نقل کیا ہے اس سے کچھ اختلاف کے ساتھ دیگر متعدد ذرائع سے نقل ہوا ہے۔ شیخ صدوق اور دیگر افراد نے یہی روایت کیا ہے۔

کلینی مرحوم اور دوسروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ

'ويهدد الاسناد قال: كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتخسون في ايسارهم' عن ابى عبد الله عليه

السلام قال: عن كنعان والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتخسون في ايسارهما'

حضرت علیؑ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور ان کے بعد بعض آئمہ نے بائیں ہاتھ

میں انگوٹھی پہنی ہے۔ (45)

ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اس سے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننے کا جواز ثابت ہوتا ہے یا پھر زمانے کے تقاضوں کی بنا پر ایسا ہو سکتا ہے، آنحضرت ﷺ کے بارے میں یہ مروی نہیں ہے کہ آپ ﷺ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، لیکن کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ

'عن ابی عبد اللہ قال علیہ السلام مات ختم رسول اللہ ﷺ الا یسیرا حتی ترکہ'

کچھ عرصے تک آپ ﷺ نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی پھر بعد اسے ترک کر دیا۔ (46)

'عن احمد بن ابی عبد اللہ قال: قال رسول اللہ ﷺ یرکۃ السواد الا فی ثلاث: الخف والعبامة والکساء'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ تین چیزوں عمامہ، جوتا اور عبا کے علاوہ سیاہ رنگ کی چیز پہنانا پسند کرتے تھے۔ (47)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: قال رسول اللہ ﷺ کانت لہ ملحفة مودسة یلبسہا فی اہلہ حتی یرد علی جسدہ
وقال:

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اوڑھنا تھا جسے خوشبودار جڑی بوٹی سے رنگ کیا گیا تھا اور آپ گھر میں اُسے اوڑھتے تھے اور اس کا رنگ آپ ﷺ کے بدن اقدس پر لگ جاتا تھا۔ حوالہ؟

قال ابو جعفر علیہ السلام کنتا لبس المعصفر فی البیت'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب رسول اکرم ﷺ گرمیوں میں گھر سے باہر جانا چاہتے تو جمعرات کے دن تشریف لے جاتے اور جب آپ ﷺ سردیوں میں داخل ہونا چاہتے تو جمعہ کے دن داخل ہوتے۔ (48)

'قال سبعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول: ما بیت رسول اللہ ﷺ عدا قطن'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: پیغمبر اکرم ﷺ نے کبھی دشمن پر شب خون نہیں مارا۔ (49)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال کان فی منزل رسول اللہ ﷺ زوج حمام احمر:'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے گھر میں سرخ رنگ کے کبوتروں کا ایک جوڑا تھا۔ (50)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: رسول اللہ ﷺ ان یدخل بیتنا مظلماً الا ببصباح'

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تاریک گھر میں بغیر چراغ کے داخل ہونے کو منع فرمایا ہے۔ (51)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: رسول اللہ ﷺ اذا دخل منزلاً تعد فی ادنی المجلس الیہ حین یدخل'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ جب بھی کسی گھر میں داخل ہوتے تھے تو محفل کی چھیلی اور دروازے کے قریب جگہ پر تشریف فرما ہوتے۔ (52)

آنحضرت ﷺ کا مشورہ کرنا

اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب بھی کسی جنگ پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی عورتوں سے مشورہ کرتے تھے اور پھر ان کے مشورے کے برخلاف عمل کرتے تھے۔ حوالہ؟؟؟؟

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان اللہ عزوجل لم یبعث نبیاً الا بصدق الحدیث واداء الامانة الی البر والفاجر'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر گفتگو میں سچائی اور امانت داری کی وجہ سے خواہ نیک کی ہو یا ظالم کی۔ (53)

1 مہمانی کے آداب

'عن اخيه موسى عليه السلام ان رسول الله ﷺ كان اذا اتاه الضيف اكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف (يده)'

امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی مہمان آتا آپ ﷺ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور جب تک مہمان کھانے سے بس نہ کرتا آپ ﷺ کھانا کھاتے رہتے۔ (54)

زکوٰۃ کی تقسیم

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: كان رسول الله ﷺ يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البودي وصدقه اهل الحضرمي اهل الحضرمي'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ اہل دیہات کو زکوٰۃ کو دیہاتیوں میں اور شہر والوں کی زکوٰۃ کو شہریوں میں تقسیم فرماتے۔ (55)

'با سنادا عن السكوني عن ابی عبد اللہ علیہ السلام: ان النبی ﷺ اذا بعث بسرءة دعالها'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی رسول خدا ﷺ کسی لشکر کو بھیجتے تو ان کے لیے دُعا فرماتے۔ (56)

'مسنداً عن طلحة بن زيد، عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: اعجب رسول الله ﷺ شبي من الدنيا الا ان يكون فيها جائعاً خائفاً'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں بھوک اور خوف الہی سے بڑھ کر کوئی شے پسند نہ تھی۔ (57)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان النبی ﷺ کان اذا بعث امیرا له سرےة امره بتقوی اللہ عزوجل فی خاصة نفسه ثم فی اصحابه عامة ثم یقول: اغزبسم اللہ وفی سبیل اللہ، قاتلوا من کفر باللہ ولا تغدروا ولا تغلوا وتشلوا ولا تقتلوا ولیدوا ولا متبتلا فی شاهیق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوا بالباء ولا تقطعوا شجرة مثيرة ولا تحرقوا ازرا عالا نکم لا تدرون لعدکم تحتاجون الیه ولا تعقروا من البهائم مبا یوکل لحبه الا مالا ید لکم من اكله واذا القیتم عدو للمسلمین فادعوهم الی احدی فیہ فاقبلوه منهم وکفوا عنهم۔

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی رسول اکرم ﷺ کسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو امیر لشکر کو خصوصی طور پر لشکر کے باقی افراد کو عمومی طور پر تقویٰ الہیٰ اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے! اللہ کے نام پر اور اللہ کے راستے میں کفار سے جنگ کرو، (ان کے مقابلے میں) مکرو و فریب سے کام نہ لینا، خیانت نہ کرنا، ان کے مردوں کا مثلہ نہ کرنا، بچوں اور ان افراد کو قتل نہ کرنا جو پہاڑوں میں عبادت میں مشغول ہوں، درختوں کو آگ نہ لگانا اور نہ ہی انہیں پانی میں ڈبونا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتوں کو آگ مت لگانا کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ ان کی تمہیں ضرورت پڑ جائے۔ حلال گوشت جانور کو ذبح نہ کرنا مگر ان کا جنہیں کھانا تمہاری ضرورت اور مجبوری ہو۔ جب بھی دشمن تمہارے سامنے آئے تو اسے تین چیزوں (اسلام قبول کرنا، جزیہ دینا، جنگ نہ کرنا) میں سے ایک کی دعوت دو اگر وہ ان میں سے ایک کو قبول کر لے تو تم تسلیم کر لو اور ان سے ہاتھ اٹھا لو۔ (58)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام مقال: ما اکل رسول اللہ ﷺ متسکما منذ بعثه اللہ عزوجل الی ان قبضه وکان یا اکل اكلة العبد ویجلس جلسة العبد وقت: ولم ذلك قال: تواضعا للہ عزوجل'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا ﷺ کو جب سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس وقت سے لے کر آنحضرت ﷺ کے وصال تک کبھی آپ ﷺ نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ غلاموں کی طرح کھانا کھاتے اور انہی کی طرح بیٹھتے تھے روای کہتا ہے میں نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی خاطر (59)

امام محمد باقر علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے: انبیا عشاء کے بعد کھانا کھاتے تھے تم شام کا کھانا ترک نہ کرو کیونکہ اس سے بدن میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ (63)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ما قدم الی رسول اللہ ﷺ طعام فیہ تمر الا بدأ بالتمر'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایسا کھانا لایا جاتا جس کے ساتھ کھجور ہوتی تو آپ پہلے کھجور تناول فرماتے۔ (64)

'عن وهب بن عبد ربہ قال: رایت ابا عبد اللہ علیہ السلام یتخلل فنظرت الیہ فقل: ان رسول اللہ ﷺ کان یتخلل وهو یطیب الفم'

وہب بن عبد ربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو خلال کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی طرف نگاہ کی تو انہوں نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ خلال فرماتے تھے کیونکہ یہ منہ کی خوشبو کا باعث ہے۔ (65)

'عن ابی عبد اللہ علیہ السلام مقال: کان رسول اللہ ﷺ یعجبه العسل'

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا ﷺ شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ (66)

'عن سلیمان ابن جعفر الجعفری قال: دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام و بین یدیه تبریرنی وهو مجد فی اکلہ یا کلہ بشہوة فقال لی یا سلیمان ادن فکل قال: فدوت منه فاقلت معه وانا اقول له: جعلت فداک انی اراک تاکل هذا التبریر شہوة؟ فقال نعم انی لاحبه، قال: قلت: ولم ذالک؟ قال لان رسول اللہ ﷺ کان تبریرا وکان علی علیہ السلام تبریرا وکان الحسن علیہ السلام تبریرا وکان ابو عبد اللہ الحسن علیہ السلام تبریرا وکان زین العابدین علیہ السلام تبریرا وکان ابو جعفر علیہ السلام تبریرا وکان ابو عبد اللہ علیہ السلام تبریرا وکان ابی تبریرا وانا تبریر وشیعتنا یحبون التبریر لانهم خلقوا من طینتنا واعدوا نایا سلیمان یحبون المسکر لانهم خلقوا من مارح من نار'

سلیمان بن جعفر کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے برنی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ بڑے شوق سے تناول کر رہے تھے انہوں نے مجھے فرمایا: اے سلیمان قریب آؤ اور، کھاؤ پس میں نے ان کے ساتھ کھجوریں کھائیں اور میں نے عرض کیا قربان جاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے شوق سے کھجوریں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں میں انہیں پسند کرتا ہوں میں نے پوچھا: کیوں؟ انہوں نے جواب یا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو کھجوریں بہت زیادہ پسند تھیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام حسن علیہ السلام ابو عبد اللہ حسین علیہ السلام، سید العابدین علیہ السلام، ابو جعفر علیہ السلام، صادق علیہ السلام اور میرے والد گرامی سب کھجوروں کو بہت پسند کرتے تھے اور میں بھی پسند کرتا ہوں۔ اور ہمارے شیعہ بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے مواد سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے سلیمان ہمارے دشمن شراب کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اگ کے شعلوں سے خلق ہوئے ہیں۔ (67)

'قال سعت ابا جعفر و ابا عبد الله يقولان: ما على وجه الارض ثمرة كانت احب الى رسول الله ﷺ من الرمان وكان والله اذا اكلها احب ان لا يشركه فيها احد'

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ کو روئے زمین پر انار سے زیادہ کوئی پھل پسند نہیں تھا خدا کی قسم جب آپ ﷺ انار تناول فرماتے تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ شریک ہو۔ (68)

'عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان النبى ﷺ يعجبه ان يشرب في الانا الشامى وكان يقول هو انظف آنتكم'
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ کی خواہش ہوتی تھی کہ شامی پیالے میں کوئی چیز نوش فرمائیں اور فرماتے تھے کہ تمہارے برتنوں میں سے صاف ترین ہے۔ (69)

'محمد بن الفضيل رفعه عنهم قالو: كان النبى ﷺ اذا اكل لقم من بين عينيه واذا شرب سقى من على يمينه'

محمد بن فضیل نے آئمہ سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا ﷺ کھانا کھاتے وقت سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو کھانے کی دعوت دیتے اور پانی پیتے وقت اپنے دائیں طرف والے شخص کو پینے کا کہتے۔ (70)

'مع ابن عبد الله عليه السلام بعد عتمة وكان يتعشى بعد عتمة فاتى بخل وزيت ولحم بارد فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه وياكل هو الخل والزيت ويدع اللحم فقال: ان هذا طعامنا وطعام الانبياء ' 1

امام صادق عليه السلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کھانے کے ساتھ سرکہ اور زیتون سب سے زیادہ پسند تھے اور فرمایا: یہ انبیاء کی غذا ہے۔ (71)

'قال رسول الله ﷺ: لو ان مومنا دعاني الى طعام نداع شاة لاجبته وكان ذلك من الدين ولو ان مشركا اور منافقا دعاني الى طعام جزورا ما اجبته وكان ذلك من الدين ابى الله عز وجل لي زبد البشركين والمنفاقين وطعامهم رسول اكرم ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مومن مجھے بھیڑ کے بازو کھانے کی دعوت دے تو اسے قبول کروں گا اور یہ دین کا جزء ہے اور اگر کوئی مشرک اور منافق اونٹ ذبح کر کے دعوت دے تو قبول نہیں کروں گا اور یہ بھی دین کا جزء ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین اور منافقین کی عطا اور دعوت سے منع فرمایا ہے۔ (72)

'عن ابن عبد الله عليه السلام مقال: سبت اليهود دعة النبي ﷺ في ذراع وكان النبي ﷺ يحب الذراع والكتف ويكره الوردك لقرابها من السبال ' 1

امام صادق عليه السلام نے فرمایا: رسول خدا ﷺ کندھے اور بازو کا گوشت پسند فرماتے تھے اور، ان کے گوشت کو ناپسند فرماتے کیونکہ وہ پیشاب کے مقام کے قریب ہوتا ہے۔ (73)

امام محمد باقر عليه السلام اور امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو روئے زمین پر انار سے زیادہ کوئی پھل پسند نہیں تھا خدا کی قسم! جب آپ انار تناول فرماتے تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ (74)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: انصار کی طرف سے کپکے ہوئے چاولوں کا ایک برتن بطور ہدیہ لایا گیا آنحضرت ﷺ نے سلمان مقداد اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم کو کھانے کی دعوت دی انہوں نے جلدی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا آپ ﷺ نے فرمایا تم لوگوں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تم میں سے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہمارے دسترخوان پر بہترین غذا کھائے۔ (75)

حوالہ جات

- 1- کلینی، ابو جعفر بن یعقوب، (م329ھ)، اصول من الکافی، ج1، ص443، باب مولد النبی ﷺ، ج14، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالاضواء بیروت 1405 ھ
- 2- کلینی، ابو جعفر بن یعقوب، م329ھ، اصول من الکافی، ج1، ص444، باب مولد النبی ﷺ، ج17، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالاضواء بیروت 1405 ھ
- 3- (اصول کافی، ج2، ص115، کتاب فضل القرآن، باب الترتیل القرآن بالصوت الحسن، ج2)
- 4- (اصول کافی، ج2، ص56، کتاب الایمان والکفر، باب المکارم، ج2)
- 5- (اصول کافی، ج2، ص122، کتاب الایمان والکفر، باب التواضع، ج5)
- 6- (کافی، ج2، ص129، باب ذم الدنیا والذہد فیہا، ج2)
- 7- اصول کافی ج2، ص338، باب الاستغفار من الذنب، ج2
- 8- (کافی، ج2، ص503، کتاب الایمان والکفر، باب الاستغفار، ج2)
- 9- (کافی، ج2، ص263، کتاب الایمان والتذور والکفارات، باب النوادر، ج20)
- 10- (اصول کافی ج2، ص238، باب التسلیم علی النساء، ج1)
- 11- (اصول کافی، ج2، ص261، باب الجلوس، ج1)

12- (کافی، ج ۲، ص ۲۴۰، کتاب الایمان والکفر، باب المؤمن وملاقاة وصفاته، ج ۳۵)

13- (اصول کافی، ج ۲، ص ۸۵، باب العبادہ)

14- (اصول کافی، ج ۲، ص ۱۰۲، باب حسن الخلق - ج ۱۵)

15- (کافی، ج ۲، ص ۶۷۱، کتاب العشرہ باب النو، ج ۱)

16- (اصول کافی، ج ۲، ص ۴۴۱، باب الجلوس، ج ۳)

17- (کافی، ج ۶، ص ۴۸۶، کتاب الزہ والتجمل، باب اتخاذ الشعر والفرق، ج ۵)

18- (کافی، ج ۶، ص ۴۸۱، کتاب الزہ والتجمل، باب الحنصاب، ج ۵)

19- حوالہ موجود نہیں ہے طاہر

20- (کافی، ج ۲، ص ۱۱۶، کتاب الایمان والکفر، باب المدارة، ج ۴)

21- (کافی، ج ۲، ص ۶۶۳، باب الدعایہ والضحک، ج ۱)

22- (کافی، ج ۵، ص ۱۴۳، کتاب المعیشتہ، باب الہدے، ج ۷)

23- حوالہ موجود نہیں ہے طاہر

24- (کافی، ج ۲، ص ۵۳۹، باب الدعاء عند النوم والانتاہ، ج ۴)

25- (کافی، ج ۲، ص ۵۳۶، کتاب الدعاء، باب الدعاء عند النوم والانتاہ، ج ۶)

26- (کافی، ج ۵، ص ۳۲۰، کتاب النکاح، باب حب النساء، ج ۳)

27- (کافی، ج ۵، ص ۳۲۰، کتاب النکاح، باب حب النساء، ج ۱)

28- (کافی، ج ۵، ص ۳۲۱، کتاب النکاح، باب حب النساء، ج ۷)

29- (کافی، ج ۵، ص ۵۳۲، کتاب النکاح، باب الغیرۃ، ج ۴)

30- (کافی، ج ۵، ص ۳۷۵، کتاب النکاح، باب السنۃ فی المہور، ج ۱)

- 31- (کافی، ج ۶، ص ۳۵، کتاب، العقیقه، باب التططیر، ح، ۱)
- 32- (کافی، ج ۶، ص ۴۸۷، کتاب الزی والتجمل، باب اللحیة والشارب، ح، ۶)
- 33- (کافی، ج ۶، ص ۵۰۷، کتاب الزی والتجمل، باب النوره، ح، ۱۴)
- 34- (کافی، ج ۶، ص ۴۹۳، کتاب الزی والتجمل، باب الکلل، ح، ۱)
- 35- (کافی، ج ۶، ص ۴۹۵، کتاب الزی والتجمل، باب الکلل، ح، ۱۲)
- 36- (کافی، ج ۶، ص ۵۱۵، باب المسک، ح، ۳)
- 37- (کافی، ج ۶، ص ۵۱۲، باب الطیب، ح، ۱۸)
- 38- (کافی، ج ۶، ص ۵۱۱، باب الطیب، ح، ۱۰)
- 39- (کافی، ج ۶، ص ۵۱۳، باب کراهیة الطیب، ح، ۴)
- 40- (کافی، ج ۶، ص ۴۸۶، کتاب الزی والتجمل، باب امتحاز الشعر والفرق، ح، ۴)
- 41- (کافی، ج ۶، ص ۵۰۸، باب الابط، ح، ۵)
- 42- (کافی، ج ۶، ص ۵۱۱، باب الطیب، ح، ۱۲)
- 43- (کافی، ج ۴، ص ۲۴۸، کتاب، الصبیح باب حج النبی ﷺ، ح، ۵)
- 44- (کافی، ج ۶، ص ۴۴۶، کتاب الزی والتجمل، باب لباس البیاض والقطن، ح، ۴)
- 45- (کافی، ج ۶، ص ۴۶۹، باب الخواتیم، ح، ۱۳، ۱۲)
- 46- (کافی، ج ۶، ص ۴۶۹، باب الخواتیم، ح، ۱۰)، ص ۱۸۰. سنن النبی ﷺ-
- 47- (کافی، ج ۶، ص ۴۴۹، کتاب الزی والتجمل، باب لبس السواد، ح، ۱)
- 48- (کافی، ج ۶، ص ۴۴۸، کتاب الزی والتجمل، باب لبس المعصر، ح، ۹)
- 49- (کافی، ج ۵، ص ۲۸، کتاب الجهاد، باب وصیة رسول اللہ ﷺ و امیر المومنین علیہ السلام، فی السرایا، ح، ۳)

- 50- (کافی، ج ۶، ص ۵۳۸، کتاب الدواجن، باب الحمام، ج ۱۶، ۱۶)
- 51- (کافی، ج ۶، ص ۳۲-۵۳۱، کتاب الزی والتجمل، باب النوادر، ج ۹، ۹)
- 52- (کافی، ج ۲، ص ۶۶۲، کتاب العشرة، باب الجلوس، ج ۶، ۶)
- 53- (کافی، ج ۲، ص ۱۰۴، کتاب الایمان والکفر، باب الصدق واداء الامانة، ج ۱، ۱)
- 54- (کافی، ج ۶، ص ۲۸۶، کتاب الاطعمه، باب الاکل مع الضیف، ج ۴، ۴)
- 55- (کافی، ج ۳، ص ۵۵۴، کتاب الزکاة، باب الزکاة تبعث من بلد الی بلد او تدفع الی من یقسمها فتضیع، ج ۸، ۸)
- 56- (کافی، ج ۵، ص ۲۹، کتاب الجهاد، باب وصة رسول اللہ و امیر المؤمنین، ج ۷، ۷)
- 57- (کافی، ج ۲، ص ۱۲۹، باب ذم الدنیا و الزهد فیہا، ج ۷، ۷)
- 58- (کافی، ج ۵، ص ۲۹، کتاب الجهاد، باب وصة رسول اللہ ﷺ و امیر المؤمنین علیہ السلام، ج ۸، ۸)
- 59- (کافی، ج ۶، ص ۲۷۰، کتاب الاطعمه، باب الاکل مشکئاً، ج ۱، ۱)
- 60- (کافی، ج ۶، ص ۲۷۲، کتاب الاطعمه، باب الاکل مشکئاً، ج ۷، ۷)
- 61- (کافی، ج ۶، ص ۲۷۱، کتاب الاطعمه، باب الاکل مشکئاً، ج ۶، ۶)
- 62- (کافی، ج ۶، ص ۲۸۵، باب، الاکل مع الضیف، ج ۱، ۱)
- 63- (کافی، ج ۶، ص ۲۸۸، باب فضل العشاء و کراهة ترکہ، ج ۱، ۱)
- 64- (کافی، ج ۶، ص ۳۴۵، باب التمر، ج ۲، ۲)
- 65- (کافی، ج ۶، ص ۳۷۶، باب الخلال، ج ۳، ۳)
- 66- (کافی، ج ۶، ص ۳۳۲، باب العسل، ج ۳، ۳)
- 67- (کافی، ج ۶، ص ۳۴۵، باب التمر، ج ۶، ۶)
- 68- (کافی، ج ۶، ص ۳۵۲، باب الرمان، ج ۳، ۳)

- 69- (کافی، ج ۶، ص ۳۸۶، کتاب الاشرع، باب الاوائل، ج ۸، ح ۸)
- 70- (کافی، ج ۶، ص ۲۹۹، کتاب الاطعمہ، باب نوادر، ج ۱، ح ۱)
- 71- (کافی، ج ۶، ص ۳۲۸، باب الخل والزیت، ج ۴، ح ۴)
- 72- (کافی، ج ۶، ص ۲۷۴، باب اجابۃ دعوتہ المسلم، ج ۱، ح ۱)
- 73- (کافی، ج ۶، ص ۳۱۵، کتاب الاطعمہ، باب فضل الذراع علی سائر الاضاء، ج ۳، ح ۳)
- 74- (کافی، ج ۴، ص ۳۵۲، باب الرمان، ج ۳، ح ۳)
- 75- کتاب؟ (ج ۶، ص ۲۷۴، باب اجابۃ دعوتہ المسلم، ج ۱، ح ۱)

تحریک حسینی علیہ السلام کے تناظر میں

امر بالمعروف و نہی عن المنکر

روشن علی

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا لفظی و اصطلاحی مفہوم

امر بالمعروف دو کلموں پر مشتمل ہے: ایک "امر" اور دوسرے "معروف"۔

امر:

لفظی معنی: حکم دینا۔ (المنجد مادہ امر) امر نہی کا نفیض ہے۔ (لسان العرب، مادہ امر، ج ۴، ص ۲۶)

اصطلاحی معنی: کسی بلند شخصیت کا اپنے سے کسی کمتر شخص سے کسی شی کی طلب کرنے کو امر کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ - (1) یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔

کبھی کسی فعل اور شی کو بھی امر کہتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَالْيَنَّهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ - (2) اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔

معروف:

لفظ معروف عرف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں: پہچانا، جاننا۔ (المنجد مادہ عرف) اور معروف ہر اس فعل

کو کہتے ہیں جس کی اچھائی عقل و شرع سے ثابت ہو۔

لذا ہر وہ کام جو عقل و شرع کے مطابق ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ چنانچہ کسی شخص سے اگر کسی ایسے فعل کی انجام دہی کے لیے کہیں جو عقل و شرع کے مطابق ہو تو اس فعل کے طلب کرنے کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ (3)

خلاصہ یہ کہ ہر وہ شے اور ہر وہ فعل کہ جو محبوب و مطلوب عقل و شرع ہو اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو اسے معروف کہتے ہیں اور ہر وہ چیز کہ جو عقل و شرع کے لحاظ سے ناپسندیدہ اور مذموم ہو اور خدا کی مرضی کے خلاف ہو اسے منکر کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو تقویت دے اس کی روح کی تربیت میں مددگار ہو اور قرب الہی تک پہنچنے کا وسیلہ ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ اور اس فعل کی انجام دہی کا کسی سے مطالبہ کرنے کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔

اسی طرح نہی عن المنکر بھی دو کلموں نہی اور المنکر سے مرکب ہے۔

نہی :

لفظی معنی :- روکنا منع کرنا۔ (المنجد مادہ نہی)

اصطلاحی معنی :- کسی بلند شخصیت کی طرف سے اپنے سے کمتر شخص کو کسی فعل سے روکنے، منع کرنے اور باز رکھنے کو نہی کہتے ہیں۔ یعنی کسی فعل کے طلب ترک کو نہی کہتے ہیں۔

منکر :

لفظ منکر نکر سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کسی امر سے ناواقف ہونا، کسی کو نہ جاننا (المنجد مادہ نکر) منکر وہ قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ (المنجد مادہ نکر) یعنی ہر وہ چیز جس کی برائی، قباحت یا مذمت عقل و شرع سے ثابت ہو اسے منکر کہتے ہیں۔

اور ہر وہ فعل جو انسان کی غمیزہ حیوانی اور شہوت کو ابھارے ، جو شیاطین جن و انس کی پیروی میں ہو اور انسان کو سقوط و زوال کی طرف لے جائے اسے منکر کہتے ہیں اور ایسے افعال کے مرتکب لوگوں کو ایسے افعال سے روکنے اور باز رکھنے کے عمل کو " نہی عن المنکر " کہتے ہیں۔

معروفات و منکرات:

شریعت مقدس اسلام میں معروف و منکر کی فہرست بہت طویل ہے۔ مثلاً۔ اعتقادی۔ اقتصادی۔ اجتماعی۔ سیاسی وغیرہ وغیرہ

۱۔ (الف) معروفات اعتقادی

اصول عقائد اثباتِ وجودِ خدا، توحید، نبوت، امامت، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، سوال و جواب، وغیرہ میں بحث و گفتگو، نشر و تبلیغ کرنا معروفات اعتقادی ہیں۔

(ب) منکرات اعتقادی

شُرک و کفر کے نظریات پھیلانا، وجود خدا کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، انبیائے الہی پر تہمت و افتراء باندھنا، ائمہ اطہار سے دشمنی برتنا، حشر و نشر سے انکار کرنا یا شکوک پھیلانا منکرات اعتقادی ہے۔

۲۔ (الف) معروفات اقتصادی

زکوٰۃ، خمس، صدقات، نذورات، کسب معاش، انفاق فی سبیل اللہ، محرومین و فقراء کی دلچہ بھال کرنا معروفات اقتصادی ہیں۔

(ب) منکرات اقتصادی

ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی بیشی، سود خوری، ملاوٹ کرنا، مسلمانوں کے اقتصاد پر کافروں کو مسلط کرنا، بخل کرنا، لادین اقتصادی نظام کو فروغ دینا منکرات سیاسی ہیں۔

۳۔ (الف) معروفات اجتماعی

ایک دوسرے کا احترام کرنا، قیام امن و امان میں حصہ لینا، اتحاد و اتفاق کی دعوت دینا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، اخوت و برادری کی فضا قائم کرنا یہ معروفات اجتماعی ہیں۔

(ب) منکرات اجتماعی

معاشرہ میں اختلاف کو ہوا دینا، امن و امان کو خطرے میں ڈالنا، قتل و غارت گری کرنا، فواحش و برائیوں کو رواج دینا منکرات اجتماعی ہیں۔

۴۔ (الف) معروفات سیاسی

خدا و رسول کے منتخب نمائندوں کی اطاعت کرنا، اجتماعی، سیاسی، اور اقتصادی مناصب پر اہل ایمان یعنی خدا و رسول اور معاد پر ایمان رکھنے والوں، علم و آگہی رکھنے والوں یعنی شریعت سے آگاہ اور قدرت و صلاحیت کے حامل افراد کو یہ مناصب سونپنا، شریعت کی پاسداری، ملت اسلامیہ کے مصائب و آلام میں خود کو برابرک شریک کرنا معروفات سیاسی ہیں۔

(ب) منکرات سیاسی

جاہل و نادان، فاسق و فاجر، قسی القلب، بے رحم انسانوں کو حکومت، اداروں کے اعلیٰ مناصب و عہدوں پر نصب کرنا، امت کی رضا کو نظر انداز کرنا، حزب اختلاف یعنی حکومت کے غلط اقدام اور بے جا ظلم و جور پر اظہار رائے کرنے والوں اور ان کے غلط اقدام کی نشاندہی کرنے والوں پر جبر و تشدد کرنا، زندانوں میں مجبوس کرنا، فقر و فاقہ میں رکھنا اور حکومت اور امور حکومت کو اپنے مخصوص ایسے پسندیدہ ٹولے کے سپرد کرنا جو لوگوں کے مقدرات سے کھیلتا ہو نیز قوانین کی خلاف ورزی کرنا وغیرہ یہ سارے اعمال منکرات سیاسی ہیں۔ (3)

امام حسین علیہ السلام کے قیام کا آغاز

اُس دور میں تمام قسم کے معروفات متروک تھے اور تمام قسم کے منکرات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ کسی بھی انسان میں منکرات کو روکنے کی جرأت و ہمت پیدا نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی نیکی کی طرف کوئی دعوت دینے والا تھا۔ لہذا اس وقت اس عظیم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے صرف ایک ہی شخصیت موجود تھی جو نواسہ رسول اللہ ﷺ اور فرزند علی و بتول تھے، آپ کے علاوہ خانوادہ نبوت کا کوئی اور فرد ایسا نہیں تھا جو اس فریضہ کو انجام دیتا۔ یہ ہی بات امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کے گورنر ولید کی دربار میں کہی تھی کہ:-

'' ایہا الامیران اهل البيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و مہبط الرحمة بنا فتح الله و بنا یتختم - یزید شارب الخمر و قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثل یزید و لکن نصح و تصبحون و تنظرو تنظرون اینا حق بالخلافة و البيعة - '' (5)

اے امیر! ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا۔ لیکن یزید شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کیا اور برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ مجھ جیسا شخص کبھی بھی اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ مستحق ہے۔

امام عالی مقام علیہ السلام نے اس گفتگو میں اپنا یہ موقف کھلے الفاظ میں بیان کر دیا کہ وہ یزید کی بیعت اور اس کی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور اس عظیم فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ یہاں امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کی ممتاز صفات اور معاشرے میں اپنے مقام کی وضاحت کی جو امت اسلامیہ کی امامت و رہبری کے لیے ان کے استحقاق کی بہترین دلیل ہے۔

اور اس کے بعد یزید کی خامیوں (شراب خور، قاتل نفس محترمہ اور علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا) کو بھی بیان کیا، جو امتِ اسلامیہ کی رہبری اور قیادت کے سلسلے میں اسکے دعوے کے جھوٹے ہونے اور اس منصب کے لیے اس کی نالائقی کی دلیل ہے۔

اسی دؤر کا حاکم شراب خور (ایسا سنگین مجرم کہ جس کے لیے شریعت نے حد کا حکم دیا ہے)، قاتل نفس محترمہ (ایسا مجرم جو قرآن کی رو سے ناقابل معافی ہے) اور علی الاعلان فاسق و فاجر ہے۔ یہ حاکم عوام الناس کی اصلاح کے بجائے فساد کی طرف دھکیل رہا تھا، خود بھی گمراہ تھا اور عوام کو بھی گمراہ کر رہا تھا۔ اسی دؤر میں تمام تر معروفات متروک ہو چکے تھے اور تمام قسم کے منکرات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس سنگین مجرم کو جرم سے روکے یا حکومت سے ہٹالے۔ اسی دؤر میں اگر نوسہ رسول ﷺ بھی خاموش رہتے تو دین کا خدا حافظ ہوتا، کلمہ توحید کے بجائے کلمہ شرک پڑھا جاتا۔ یہی بات امام عالی مقام علیہ السلام نے مروان بن حکم کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ:

انا لله وانا اليه راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بليت الامه براء مثل يزيدي۔ (6)

انا لله وانا اليه راجعون اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگرچہ ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد اور ان کی شہادت کے پس پشت متعدد عوامل کار فرما تھے لیکن اس عظیم جہاد کا اہم ترین مقصد اس طاقت کو مٹانا تھا جو کہ صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود خلافتِ اسلامیہ کے منصب پر قابض ہو اور ظلم و فساد کی ترویج کرے اور امتِ اسلامی کو تباہی و بربادی سے دوچار کر دے بلکہ درپردہ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ خلافت نہ ہونے کی صورت میں خلافتِ اسلامی کے نقاب میں چھپ کر اسلام اور قرآن کے خلاف خاندانِ ابوسفیان کے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنائے جو رسول ﷺ گرامی کے زمانے میں جنگ و جدال کے ذریعے کامیاب نہیں ہو پائے تھے، یعنی یزید کا مقصد تمام تر منکرات کو عام کرنا اور معروفات کو ختم کرنا تھا۔ درحقیقت اسی

یزیدی قوت و مقصد کو نیست و نابود کرنا وہ ذمہ داری ہے جسے امام علیہ السلام نے اپنے بعض کلمات میں " امر بالمعروف و نہی عن المنکر " سے تعبیر کیا ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاد کی اقسام میں سے ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ

"الجهاد على اربع شعب: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في البواطن الصبر و شتت ان فاسق۔" (7)

جہاد کی چار شاخیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صبر کے موقع پر صداقت اور فاسق کے ساتھ دشمنی کرنا۔

یہ ہی چاروں چیزیں قیام امام حسین علیہ السلام میں موجود تھیں۔ آپ نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر اپنے جہاد کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتایا اور انہیں اس راہ میں جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں انہیں رضائے الہی کی خاطر صبر کرتے ہوئے برداشت کیں اور یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کے ساتھ دشمنی رکھی اور انہیں اپنے لہو سے شکست دی۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اصول تمام الہی ادیان میں موجود ہے اور اسے تمام انبیاء و رسل، ائمہ و مؤمنین کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف شرعی اور فقہی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ انبیاء و رسل کی رسالت و نبوت کا معیار اور ان کی بعثت کی ایک علت بھی تھا۔ کیونکہ یہ مادی کائنات حق و باطل، خیر و شر، نیکی و بدی، اچھائی و برائی، نور و ظلمت، اور فضائل و رذائل کے دائمی ٹکراؤ کی جگہ ہے۔ اور یہ امور کبھی آپس میں اس طرح گڈمڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی پہچان اور ان پر عمل سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ الہی ادیان میں لوگوں کو حق و باطل، خیر و شر، خوب و بد، نور ظلمت اور فضیلت و رذیلت کی پہچان کرواتے ہوئے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر معروف کو انجام دیں اور ہر منکر سے رک جائیں، یوں وہ اس ہدایت کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے مسلم امت کو بہترین امت کہا ہے کہ

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» (8)

ترجمہ: " تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔"

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی انجام دہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تمام امتوں سے بہترین اور افضل قرار دیا ہے۔ اس امت محمدی ﷺ میں سے کربلا والوں سے بڑھ کر کون افضل ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے دین خدا کی سربلندی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے مشعل راہ بن گئے۔ اور وہی بانیان انقلاب ہیں، انہی لوگوں نے اسلام کا صحیح تعارف کروایا اور خداوند کریم سے اپنے کئے ہوئے وعدہ کو سچ ثابت کیا۔ قرآن نے ان کا قصیدہ یوں بیان کرتا ہے:

«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» (9)

مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔

رسول اکرم ﷺ نے اس اہم شرعی فریضے کی اہمیت اور خاص مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے کہ:-

«من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الارض وخليفة رسول الله» (10)

جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور اس کے رسول جانشین ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان ہے کہ:-

"من امر بالمعروف والنہی عن المنکر فهو خلیفة اللہ فی الارض و خلیفة کتابہ و رسولہ۔" (11)

جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور اس کی کتاب اور اس کے رسول جانشین ہے۔

ان دونوں احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے شخص کے لیے اللہ کے حبیب اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا، اس کی کتاب اور اس کے رسول کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام چونکہ اس منصب کے اہل ہونے کی وجہ سے اپنے مخصوص فریضہ کو انجام دینے کے لیے قیام فرمایا۔

امام حسین علیہ السلام ایک روایت نقل کرتے ہیں جن کے ایک چند جملے یہ ہیں:-

"فبدأ اللہ بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضة منه لعلہ بانہا اذا ادیت و اقبیت استقامت الفرائض کلہا ہیئتہا و صعبہا و ذلک ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دعاء الاسلام مع رد الباطل و مخالفة الظالم و قسبة الفیء والغنائم و اخذ صدقات من مواضعہا و وضعہا فی حقہا۔" (12)

پس اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنا اس دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جس پر شریعت قائم ہے متروک تھا۔ جو بھی اس فریضے پر عمل کے لیے قیام کرتا تھا، لقمہ اجل بنتا یا تاریک زندانوں میں دھکیل دیا جاتا۔ یہاں تک کہ یہ فریضہ بالکل متروک ہو گیا تھا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی موت سے ایک سال قبل منیٰ میں اصحاب، تابعین، علماء، و مقتدر شخصیات کو دعوت دے کر ان سب کو اس اہم فریضے کو ترک کرنے پر مورد عتاب و ملامت قرار دیا اور ان کو عذاب الہی کی خبر دی۔ اس خطبے کا ۱۳ کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔

(اے اکابرین اسلام) اے لوگو! عبرت و نصیحت حاصل کرو قرآن کے اس موعظہ سے جو خدا اپنے اولیاء کو قرآن مجید میں کرتا ہے اگر تم اپنے آپ کو اولیاء خدا، دیندار اور مخاطب قرآن سمجھتے ہو تو تمہیں (عالم اسلام

کے اس اہم مسئلہ سے) لا تعلق نہیں رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں احساس ذمہ داری کرنا چاہیے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قرآن میں خداوند عالم نے کئی دفعہ عیسائی اور یہودی علماء پر تنقید اور ان کی مذمت کی ہے کہ دیندار افراد اور افراد معاشرہ اور حکومت میں نا انصافی اور فساد دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔ کیوں اعتراض نہیں کرتے ہو؟ اور آواز بلند نہیں کرتے؟ پھر دوسری آیت کی تلاوت فرماتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ان افراد کی مذمت کی گئی ہے جو کافر ہو گئے تھے۔ وہ کافر ہونے والے لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہی (ترک) کیا تھا۔

قرآن ان کے بارے میں کفر کی تعبیر بیان کرتا ہے

"الْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ" کہ کس قدر برا کام انجام دیتے ہیں۔

خدا واند عالم مسیحی، یہودی اور سابقہ ادیان کے ماننے والے علماء کی کیوں مذمت کرتا ہے؟ اس لیے کہ:

"كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهروهم المنكر والفساد۔"

ظالمین ان کے سامنے ظلم کر رہے تھے اور یہ دیکھتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تھے۔

"لا ينهاهم عن ذلك۔"

لا تعلق ہو کر ایک طرف ہو جاتے تھے اور انہیں روکتے نہیں تھے

خدا عالم ایسے لوگوں کو کافر معاشرہ میں روا ہے اس پر خاموش ہو اور ہر برے فعل کی توجیہ کرتے ہو اور اسے اسلامی اور شرعی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہو، تاکہ گرفت میں نہ آسکو؟ کیا ہوا کیوں خاموش ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ کیوں خاموش ہو اور کیوں نہیں عن المنکر نہیں کرتے اور کیوں ان ظالموں سے تم نے ساز باز کر لی ہے۔ "رغبة في ما كانوا ينالون منهم و رهبة مهابا۔" تم میں سے بعض وہ ہیں جو ان سے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ان سے خوفزدہ ہیں کہیں ان کے مفادات پر ضرب نہ

پڑے۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لالچی اور دلدادہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں اور نہی عن المنکر اور اعتراض و تنقید کے ذریعے خطرات مول لیں فی الحال تو ہمیں ذاتی طور پر ان (بنی امیہ کی حکومت) سے کوئی نقصان نہیں ہے۔

تم لوگوں نے لالچ اور خوف کی وجہ سے سکوت اختیار کیا ہے اور اعتراض نہیں کرتے، کیا قرآن نہیں پڑھتے کہ

"لَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْهُنَّ" لوگوں (حاکموں اور ظالموں) سے نہ ڈرو بلکہ مجھ (اللہ) سے ڈرو،

کیا تم نے آیت کی تلاوت کبھی کی ہے؟ اور کیا کبھی سورۃ توبہ کی آیتوں کی تلاوت نہیں کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ

"الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ"

مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کی نسبت ولایت اجتماعی رکھتے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مسائل میں دخل دیں۔

اس طرح کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ خداوند کریم نے یہ حق دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے سلسلے میں لا تعلق نہ رہو بلکہ تمہیں ایک دوسرے کے حق کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس کا مطلب ہمیشہ نظارت، تعمیری تنقید اور صحیح اعتراض کرنا ہے۔ اسی طرح نیکی اور عدل و انصاف کی ترغیب دینا، ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف قیام کرنا، اگر صرف اس فریضہ پر عمل ہو تو باقی تمام فرائض بھی نافذ و جاری ہو سکیں گے۔ فقط اسی حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ، خوف زدہ نہ ہو اور دنیا کے پیچھے نہ جاؤ تو دیگر تمام مسائل بھی درست ہو جائیں گے۔ افسوس تم اسی ایک فریضہ سے پہلو تہی کرتے ہو اور اس پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہو لیکن یاد رکھو! کہ میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین و اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن یہ دعوت محض زبانی نہیں ہے کہ اے لوگو! مسلمان ہو جاؤ، اسلام سب سے اچھا دین ہے یا اسلام کے خلاف اٹھنے والے بعض شبہات کے جواب دے دو اور فرض ادا ہو گیا۔ نہیں! بلکہ اسلام کی طرف دعوت دینا "رد مظالم" کے ساتھ ہے۔ اور رد مظالم کا مطلب یہ ہے کہ تمام نا انصافیوں کا عملاً خاتمہ کیا جائے، یہ نہیں کہ صرف کہہ دینے پر اکتفا کر لیا جائے کہ "عدالت" اچھی چیز اور "ظلم" بری چیز ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں اور سب انسانوں کے نزدیک یقینی اور عقلی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے شریعت کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ اس طرح کے نعرے اور بیانات کہ ظلم برا ہے اور عدل و انصاف اچھی چیز ہے کس درد کی دوا ہیں؟ یہ زبانی جمع خرچ کسی کام کی نہیں بلکہ تمہاری ایک شرعی ذمہ داری ہے جسے رد مظالم کہتے ہیں یعنی ظلم و ستم کے مقابلے میں عملی قیام کرنا، کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور عدل و انصاف کا ماحول فراہم کرنا یہ تمہارا وظیفہ اور فرض ہے۔

ظلم بغیر ظالم کے نہیں ہو سکتا لہذا "مخالفة الظالم" ظالم کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اس سے الجھنا اور جنگ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ ظلم و ستم بند کر دو ورنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ یعنی ضروری ہے کہ ہم اعتراض بھی کریں اور ظالم کے گریبان پر ہاتھ بھی ڈالیں۔ اور "قسمة الفی والغنائم" یعنی عدل و انصاف کے ساتھ بیت المال اور اجتماعی اموال و ثروت کی تقسیم بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انتہائی اہم جزو اور موقع ہے۔ اموال عمومی کی عادلانہ تقسیم بھی حکم خدا ہے۔ اس طرح "اخذ الصدقات" یعنی ثروت مند لوگوں سے مالیات و ٹیکس لینا اور اسے غرباء و مساکین میں تقسیم کرنا یہ شرعی وظیفہ ہے۔

تم لوگ کہ جو اچھے اور نیک لوگ سمجھے جاتے ہو اور علماء دین کہلائے جاتے ہے۔ لوگوں میں تمہاری ہیبت خدا کی وجہ سے ہے۔ تم سے بزرگان اور ضعیف و ناتواں دونوں حساب لیں گے۔ سب دین کی وجہ سے تمہارا احترام کرتے ہیں اور تم خود کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ تم ان پر کسی قسم کی فضیلت نہیں رکھتے اور تم نے ان کے لیے کوئی بھی خدمت انجام دی۔ لوگ مفت میں تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہاری سفارش کو قبول کرتے ہیں۔ تم دین کی وجہ سے اپنی بات میں اثر رکھتے ہو اور لوگ تمہاری بات سنتے ہیں۔ تم راستے میں

بادشاہوں کی طرح چلتے ہو، ذرا بتاؤ کہ کس طرح اس اعتبار و احترام کی منزل تک پہنچے ہو۔ یہ احترام صرف اس لیے ہے کہ لوگ تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم خدا کی خاطر اور اس کی راہ میں قیام کرو لیکن تم اکثر موقعوں پر وظیفہ الہی انجام دینے اور حقوق الہی ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہو اور آسمانی اور الہی رہبروں کے حق کو حقیر سمجھتے ہو۔

مزید فرماتے ہیں:

"فاما حق الضعفاء فضيحتهم"

یعنی تم لوگوں نے محروم اور مستضعف افراد کے حق کا ضالچ کر دیا اور ان کے حق کے سلسلے میں کوتاہی کی اور خاموش رہ کر ان کے حق کو ضالچ کر دیا۔

اما حقکم بزعيمكم فطلبتهم" لیکن ہر وہ چیز جسے تم اپنا ذاتی حق سمجھتے تھے اس کو تم نے ضرور طلب کیا۔

جہاں بھی محرومین اور فقراء کا حق تھا اس میں لیت و لعل سے کام لیا اور کہتے تھے کہ انشاء اللہ خدا آخرت میں ان کے اس حق کو لوٹا دے گا لیکن جہاں بھی تمہارا ذاتی مفاد تھا اس کا مطالبہ شدت سے کیا اور صرف اس سلسلے میں تم نے قیام کیا آخر کیوں؟ تم نے نہ خدا کی راہ میں کوئی مال خرچ کیا اور نہ ہی اقدار اور عدالت کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ اس بات پر تیار ہوئے کہ اسلام اور عدالت خواہی کے لیے اپنی قوم و قبیلہ اور دوستوں کی مخالفت مول لو اور ان سے اس سلسلے میں الجھو۔ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود خدا سے جنت کے طلبگار ہو؟ اس آرام طلبی، دنیا پرستی اور سکوت کے باوجود اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ جنت میں پیغمبر اکرم ﷺ کے جوار میں رہو گے؟

"القد خشيت" میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ خدا آج کل میں ہی تم سے انتقام نہ لے لے جبکہ تم جنت اور جوار انبیاء کے منتظر ہو۔ جان لو! کہ خدا تم سے انتقام لے کر رہے گا۔ تمہارا مقام خدا کے کرم کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے۔ تم الہی انسانوں، مجاہدوں اور عدالت خواہوں کا احترام و اکرام نہیں کرتے

اور وظیفہ شناس لوگوں کی قدر نہیں کرتے اب جبکہ خدا کی وجہ لوگوں کے درمیان محترم ہو تو کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں آواز بلند نہیں کرتے ہو؟ جبکہ

"البعض ذمہ آباءکم تفرعون و ذمہ رسول اللہ محقورۃ"

خدا کا عہد توڑا جا رہا ہے حالانکہ تمہارے باپ کا میثاق اور عہد و پیمان ٹوٹ جائے اور اس کی بے حرمتی ہو جائے تو تم چین سے نہیں بیٹھتے اور فوراً آواز بلند کرتے ہو جبکہ اس کے برعکس جب خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد و پیمان پامال ہوتا ہے تو تم کوئی آواز بلند نہیں کرتے اور سکوت اختیار کر لیتے ہو اور بہانے تراشتے ہو۔

مزید فرماتے ہیں:

"الاعی و البکم و الزمن فی المدائن مہملۃ"

گونگے، بہرے، اپانچ، اندھے، فقیر اور بے چارے لوگو اسلامی سرزمین اور شہروں میں لاوارثوں کی طرح پھر رہے ہیں اور کوئی ان کا پرہیز حال نہیں ہے۔ "ولایرحمون" کوئی ان پر رحم نہیں کرتا تم اپنے دینی اور الہی وظیفہ پر عمل کرتے اور جب کوئی اپنے اس الہی وظیفہ پر عمل کرنا چاہے جیسا کہ میں (حسین ابن علی) تو تم اس کی مدد نہیں کرتے۔ عہد خدا کو پامال کیا گیا لیکن تم نے آواز بلند نہیں کی، عہد خدا یہ ہے کہ ناچار، اپانچ اور محروم لوگ اسلامی شہروں میں بھوکے نہ رہیں اور ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی مدد نہ کریں، یہ ہے خدا کا میثاق جس میں تم نے خیانت کی ہے۔ "بالادھان و البصانعة عند الظلمۃ تعلبون"

تم لوگوں نے ہمیشہ حکومت کی چا پلوسی اور اس سے ساز باز میں لگے رہتے ہوتا کہ تمہیں چین اور آسائش میسر آئے لیکن عوام الناس کے سکون و آسائش کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ تم اپنے مفادات کو اہم سمجھتے ہو لیکن غرباء اور فقراء کے بارے میں عہد خدا و رسول ﷺ کو اہمیت نہیں دیتے ہو۔

یہ تمام محرمات الہی میں سے تھے جن کو تمہیں ترک کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے ترک نہ کیا تمہیں ان ظالموں کو نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا جو نہی کیا۔

"اتم اعظم الناس مصیبة لما غلبتم عليه منازل العلماء لو كنتم تشعرون"

یاد رکھو تمہارا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا چونکہ تم عالم دین بھی ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہو اور لوگوں کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں اور لوگ تمہیں نمائندہ اسلام بھی سمجھتے ہیں۔

"مجارى الامور والاحكام بايدي العلماء بالله"

یعنی حکومت کے اجرا کی ذمہ داری اور مدیریت اور رہبری معاشرے میں علماء الہی کے پاس ہونی چاہیے جو کہ حلال و حرام خدا کے امانت دار ہیں لیکن یہ مقام تم سے چھینا جا چکا ہے اور آج حکومت علماء کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔

"اتم المسلوبون تلك المنزلة"

جانتے ہو کیوں تم سے حکومت و اقتدار چھین لیا گیا؟ اس لیے کہ تم پرچم حق تلے متحد نہ ہوئے، متفرق ہو گئے، خدا کی سنت کے گارے میں تم نے اختلاف کیا جبکہ تمام باتیں اتم روشن تھیں۔

"ما سلبتم الا بتفرقكم عن الحق بعد البينة الواضحة لوصدركم على الاذى وتحملتكم المؤنة في ذات الله"

اگر تم خدا کی راہ میں اذیت، رنج، توہین اور شکنجہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تو حکومت آج تمہارے ہاتھ میں ہوتی لیکن تم اس بات پر تیار نہیں ہو کہ اسلام کی راہ میں رنج اٹھاؤ۔ "ولكنكم مكنتم" تم لوگوں نے غیر عادل افراد اور ظالموں کو امور الہی اور حکومت سونپ دی۔ اب وہ لوگ شبہات اور اپنی شہوات کے مطابق حکومت کر رہے ہیں اور حکومت کو دین سے جدا کر دیا ہے۔ پس کس چیز نے ان کو اسلامی معاشرہ پر مسلط کیا؟

"سلطہم علی ذالک فراد کم من الموت"۔ تمہارا موت سے فرار کرنا ان کے معاشرہ پر تسلط کا سبب بنا۔

تم لوگ موت سے ڈرتے ہو، شہادت سے بھاگتے ہو اور یہی موت سے فرار ہونا ان کے معاشرہ پر مسلط ہونے کا سبب ہے۔ تم دنیا کی زندگی سے دل لگا بیٹھے ہو حالانکہ یہ زندگی تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گی لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن یاد رکھو جو شخص بھی راہ خدا شہید نہ ہو بالآخر موت اسے پالے گی۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اگر شہید نہ ہوئے تو ابد تک زندہ رہو گے؟ یاد رکھو کچھ عرصے بعد ذلت کی موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن دنیا تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے۔ پس اے گروہ علماء الہی! وقت گزرنے سے پہلے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالو اپنی جانوں کو دین اور اقدار کی راہ میں خرچ کرو اور قربانی دو۔

"اسلنتم الضعفاء فی ایدیہم"۔ تم نے ان ضعفاء، فقراء اور محرومین کو جکڑ کر ظالم حکومت کے حوالے کر دیا۔

"فمن بین مستعبد مقہور"۔ لوگوں کا ایک گروہ ان کا غلام بن چکا ہے اور ان کے پاؤں تلے روندنا جا رہا ہے۔

"وین مستضعف علی معیشتہ مغلوب"۔ ان میں سے بعض غریب اور فقیر ہیں دو وقت کی روٹی بھی انہیں میسر نہیں ہے۔

"یتقلبون فی البلد بآرائہم"۔

وہ لوگ جس طرح چاہتے ہیں اپنی ہوا و ہوس کے تحت حکومت کرتے ہیں اور محروم طبقہ اس ملک میں بیچارگی اور مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے اور بالکل تنہا ہے ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔

"فی کل بلد منہم علی منبرہ خطیب یصقح"۔

ہر شہر میں انہوں نے اپنے خطیب معین کئے ہوئے ہیں جو رائے عامہ کو ان کے لیے ہموار کرتے رہتے ہیں اور ان کا کام عوام سے جھوٹ بولنا اور فریب دینا ہے۔

"فایدیہم فیہا مبسوطۃ والناس لہم خول"۔

ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے لیکن عوام کے ہاتھ انہوں نے باندھ دیئے ہیں تاکہ اپنا دفاع نہ کر سکیں۔

"لا یدفعون ید لامس"۔

لوگ اپنی طرف بڑھنے والے ظالم ہاتھ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان میں دفاع کی قدرت نہیں ہے یہ تمام مناظر تم دیکھتے ہو لیکن تمہیں کوئی ملال نہیں ہوتا کہ کیوں فقراء اور محروم لوگ ملک میں بے یار و مددگار اور خالی پیٹ زندگی گزار رہے ہیں۔

"جبار عنید علی الضعفة شدید"۔

یہ ظالم ستمگر صاحبان اقتدار ہیں جو کمزوروں اور محروموں پر اسلامی تعلیمات کے خلاف حکومت کرتے ہیں۔ افسوس کہ بے چون و چرا ان کی اطاعت کی جاتی ہے حالانکہ یہ لوگ نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

"مطاع لا یعرف المبدی والبعید فی اعجابا"۔

واقعاً عجیب ہے اور کیوں میں تعجب نہ کروں؟ مجھے تم پر تعجب ہے کہ ظالموں کے پاؤں تلے زمین صاف اور استوار ہے حتیٰ کہ معمولی نشیب و فراز اور رکاوٹ نہیں کہ ان کا پاؤں اس سے ٹکرائے اور وہ گریں جبکہ اسلامی معاشرہ ان کے پاؤں تلے روندنا جا رہا ہے اور کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ دھوکہ باز اور خائن افراد حکومت کر رہے ہیں۔ "وعامل علی المؤمنین بہم غیر رحیم"۔

حکومتی کارندے محبت و لطافت، مہربانی اور انسانیت کی بو سے بھی بے بہرہ ہیں اس کے باوجود تم خاموش ہو۔

اس کے بعد امام علیہ السلام بارگاہ خدا میں فریاد کرتے ہیں :

"اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان من اتنا فسافى سلطان"۔

خدایا ! تو جانتا ہے کہ ہمارا یہی قیام حکومت و اقتدار کی لالچ اور دنیا طلبی کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف تیرے دین کی سر بلندی اور نفاذ شریعت کے لیے ہے۔

انہوں نے خدا کی راہ میں موجود ہدایت کے چراغوں کو بجھا دیا ہے جو دین کے راستے کا پتہ بتاتے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ چراغوں کو دوبارہ روشن کروں۔ میرا قیام اس وجہ سے ہے کہ لوگ سرگرداں ہو چکے ہیں، میں ان کو ہدایت کے راستے سے آشنا کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا کہ ان خواب آلود چہروں پر اپنے خون کے چھینٹے ماروں تاکہ یہ بیدار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ دوبارہ حقیقت کو پالیں چاہے اس راہ میں میرا خون بہہ جائے۔ خدایا میں نے تیرے دین کی نشانیوں کو دوبارہ قائم کرنے اور تیری زمین میں واضح اصلاح کرنے کے لیے قیام کیا ہے۔ اگر ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود تم اور تمہارے ساتھی ہماری مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ یہ ظالم پہلے سے زیادہ تم پر مسلط ہو جائیں گے اور اس قدر ظلم و ستم میں آگے اور اس قدر ظلم و ستم میں آگے بڑھیں گے کہ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ بہر حال اگر تم ہم سے ملحق نہ ہوئے اور ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه انبنا واليه المصير۔

میں نے تم پر اتمام حجت کر دیا ہے۔ تم میری مدد کرو یا نہ کرو میں راہ خدا میں جہاد کروں گا اور دین کی سر بلندی کی خاطر اپنے خاندان اور محبین کی جان کا نذرانہ پیش کروں گا اور اپنے خون سے دین کی آبیاری کروں گا۔

قرآن کریم میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہ کرنے کو گزشتہ اقوام کے زوال و انحطاط اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لائے ہوئے قوانین کی نابودی کا بنیادی سبب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَنَّهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ - (14)

پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے صاحبانِ عقل پیدا ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔

امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہؓ کے نام

امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو وصیت لکھ کر دی اس کے ابتدائی حصہ میں آپ نے خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اس کے بعد جنت و جہنم کے حق ہونے کا اور آخرت کا ذکر کیا۔ (یعنی آپ نے توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا) اس کے بعد ارشاد فرمایا:-

"وانى لم اخراج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى (ص) اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدى و ابى على ابن ابى طالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق و من رد على لهذا اصرحتى يقضى الله بينى و بين القوم و هو خير الحاكمين -" (15)

میرا یہ قیام کرنا نہ خود پسندی اور تفریح ہے، نہ طغیانی اور تکبر و غرور کے لیے ہے، نہ فساد برپا کرنے کے لیے اور نہ ہی ظلم کے لیے ہے۔ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے اور اگر میری دعوت کو مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

امام عالی مقام کے اس وصیت نامہ میں تین چیزیں قابل ذکر ہیں۔

الف۔ اس وصیت نامہ میں امام علیہ السلام نے اپنے مقصدِ قیام میں چار صفاتِ رذائلہ کی نفی کرتے ہیں۔

ان کی مختصراً لفظی وضاحت درج ذیل پیش کی جا رہی ہے۔

۱۔ اشرا: مغرور ہونا، اکر ہونا، خود پسندی، تکبر، طغیانی۔

۲۔ بطرا: زیادہ نعمت میں پڑ کر اترا جانا، بہک جانا۔ اگر حق کی معنی میں استعمال ہو تو تکبر کے سبب سے حق کے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ اگر بمعنی الشی ہو تو پسندیدہ شے کو ناپسند کرنا۔ اگر بمعنی النعمۃ ہو تو جہل و تکبر سے نعمت کو حقیر جاننا اور اس کا کر بجانہ لانا۔

۳۔ مفدا: فساد برپا کرنے والا، یہ لفظ فساد سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہیں: خراب ہونا، بگڑ جانا یعنی تباہی و فساد یہ لفظ صلح کی ضد ہے۔ اس کے معنی بنیں گے کسی چیز کا اپنے توازن سے نکل جانا یعنی کوئی چیز اپنے تناسب اور وزن سے نکل جائے گی تو فساد کا موجب بن جائے گی۔

۴۔ ظالما: ظلم کرنے والا، یہ لفظ ظلم سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا غلط استعمال، کسی چیز کو غیر محل رکھنا، شرارت، ظلم اور حق کی کمی، نقص، تعدی، تجاوز، کسی غیر کی چیز پر قبضہ کرنا یا کسی دوسرے کے ملک یا حد پر قبضہ کرنا۔

ب۔ تین چیزوں کو داخل مقصد کیا

۱۔ طلب اصلاح امت جدی

لفظ اصلاح "صلاح" سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں درست و ٹھیک ہونا، خرابی کا دور ہونا، کسی چیز کا اچھا ہونا اور شائستہ ہونا، کسی انسان کا نیک ہونا اور کام میں درست ہونا۔ یہ لفظ فساد کی ضد ہے۔ یعنی جہاں فساد ہو گا وہاں صلاح نہیں ہوگی اور جہاں صلاح ہوگی وہاں فساد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے

ہیں کہ اگر امت فاسد ہو جائے تو اس سے صلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس امت کی اصلاح نہ کی جائے۔ یہی مقصد امام عالی مقام علیہ السلام کا تھا کہ اب یہ امت فاسد ہو چکی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امت کی اصلاح کی جائے تاکہ اس سے بھلائی اور خیر کی امید رکھی جائے اور یہ امت دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ چنانکہ اس وقت امت ہر پہلو سے فاسد ہو چکی تھی اور امام اس کو صلاح و درستی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔

۲۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر: اس جملے کی مختصر وضاحت اوپر پیش کی گئی ہے۔

۳۔ سیرت جد امجد اور والد بزرگوار

اس جملے کی وضاحت کے لیے ہم ایک آیت کریمہ اور ایک ارشاد علوی پر اکتفا کرتے ہیں:

أَلَا كُنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ - (16)

الر، یہ (عظیم) کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے (اس سیدھے) راستے کی طرف جو زبردست اور تعریفوں والے اللہ کا ہے۔

یہی مقصد امام عالی مقام علیہ السلام کا تھا کہ یہ امت اب اندھیروں میں گھری ہوئی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، فاسد ہو چکی ہے لہذا اس کو نور کی طرف لایا جائے اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو گمراہی سے نکالا تھا تاکہ عدل و انصاف اور امن و امان کا قیام ہو۔

اسی طرح امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:-

''وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لِيَتَّبِعُنَّ بِبَلْبَلَةٍ وَتَتَغَيَّرُنَّ غَرِبَلَةً وَتَتَسَاطِنَ سَوَاطِنُ الْقَدْرِ حَتَّى يَعُودَ اسْفَلَكَمُ اعْلَامُكُمْ وَاعْلَامُكُمْ

اسْفَلَكَمُ وَيَسْبِقُنَّ السَّابِقُونَ كَانُوا قَصْرًا وَابْتِغَاؤُنَّ سَبَاقُونَ كَانُوا سَبِقُوا - (17)

اس ذات کی قسم! جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح بچھے سے ہنڈیا۔ یہاں تک کہ تمہارے ادنیٰ اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہو جائیں گے، جو پیچھے تھے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔

امام حسین علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح اس امت کی اصلاح کرتے ہوئے حق و عدل کو قائم اور امن و امان کا قیام کرنا چاہتے ہیں۔

ج۔ اس کے تیسرے حصہ میں اس مقصد میں تعاون کرنے والے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تعاون نہ کرنے والے کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔

امام علیہ السلام کے اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے حق کا ساتھ دیا تو دین خدا سر بلند ہوگا اور معاشرہ میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہوں گے۔ اگر لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو خدا ان سے مواخذہ ضرور کرے گا اور انہیں مصیبت میں مبتلا کرے۔ اور بعد میں وہی لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوئے تھے اور ظالموں حاکموں کا سامنا کرنا پڑا۔ کاش کہ حق کا ساتھ دیتے تو معاشرہ میں عزت و وقار اور سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے افسوس کہ ایسا نہیں کیا۔

مقام بیضہ پر امام کا خطبہ

مقام بیضہ پر حرا بن یزید الریاحی کے لشکر کے سامنے امام علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ایک حصہ ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں:-

"ایہا الناس ان رسول اللہ (س) قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بلاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا وان لهؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالغيء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله۔" (17)

'' اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبرت معروفها و لم يبق و ستبرت حذاء و لم يبق منها الا صباية كصباية الاناء و خسيس عيش كالبرعى الوبيل الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محققا فاني لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا برما-'' (19)

معاملات نے جو ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنا کسی برتن کی تہہ میں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مؤمن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں (جانبازی اور شجاعت کی) موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔

یہ امام علیہ السلام کا سرزمین کربلا پر پہلا خطبہ ہے جس میں آپ نے اپنی جدوجہد کا وہی مقصد بیان فرماتے ہیں جو اس سے پہلے خطبوں میں ارشاد فرمایا جن میں مجموعی طور پر حکومت یزید کی مخالفت، احکام اسلامی میں لائی جانے والی تبدیلیاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ یہ تمام علل و اسباب تھے امام علیہ السلام کے قیام کے۔ اب جبکہ حالات بدل چکے ہیں، برائیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اعلیٰ اقدار اور فضائل پامال کئے جا چکے ہیں، ذلت اور پستی لوگوں کی زندگیوں پر چھا گئی ہے، نہ حق پر عمل ہو رہا ہے اور نہ باطل سے روکا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں مؤمن اور دیندار شخص کا تبدیلی کی جدوجہد کے دوران شہادت اور خدا سے ملاقات کی آرزو کرنا بالکل بجا ہے۔

اعترافِ حقیقت

زیارت امام حسین علیہ السلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ :

اشہد انک قد اقمتم الصلاة و اتيت الزکوة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنکر۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا۔ یہاں یقیناً شہادت سے مراد اسکا جانا پہچانا مفہوم یعنی گواہی دینا اور کسی مادی اور حقوقی موضوع کا ثابت کرنا نہیں بلکہ ایک مقدس ہدف اور معنوی محرک کی بنیاد پر ایک معنوی حقیقت کا بیان اور ایک واقعیت کا اعتراف ہے۔

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں اور اس حقیقت کو جانتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ حسین ابن علی آپ کی تحریک اور قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھی نہ کہ اہل کوفہ کے بلاوے یا دوسرے اسباب کی بنا پر۔ اور اگر اس سلسلہ میں کوئی اور سبب تھا بھی اور کوئی کوشش ہوئی بھی تھی تو یہ سب ایک عظیم مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے مقدمات کی حیثیت رکھتے تھے کہ: جاہد فی اللہ حق جہادہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق تھا۔

حوالہ جات

1۔ (سورۃ طہ: آیت ۱۳۲)

2۔ (سورۃ ہود: آیت ۱۲۳)

3۔ (سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی، تفسیر سیاسی قیام امام حسین، ص ۱۳۸)

4۔ (ایضاً، ص ۱۳۹-۱۴۱)

5۔ (السید محسن الامین (متوفی ۱۳۷۱)، لؤلؤ الاشجان، ص ۲۵، الناشر المکتبۃ بصیرتی) (الشیخ عبد اللہ البحرانی (متوفی ۱۱۳۰ھ)، العوالم

الامام الحسین۔ طبع اولیٰ ۱۴۰۷، مطبعہ: امیر قم ایران۔ ص ۱۷۴) (علی ابن موسی طاووس الحسینی (متوفی ۶۶۳ھ) طبع اولیٰ

۱۴۱۷ھ قم ایران)

6۔ (الشیخ باقر شریف القرشی متوفی معاصر۔ حیاة الامام الحسین ابن علی، طبع اولیٰ ۱۳۹۵، طبع نجف الاشرف)

- 7- (ابو محمد الحسن ابن علی الحسین ابن شعبه الحرانی (المتوفی ۴۲ھ) تحف العقول عن آل رسول اللہ ﷺ، الطبعة الثانية ۱۴۰۴ھ، قم
یرن، ص ۱۶۵)
- 8- (القرآن الکریم، سورة آل عمران آية ۱۱۰)
- 9- (القرآن الکریم، سورة الاحزاب آية ۲۳)
- 10- (ميرزا حسين نوري الطبرسي (المتوفى ۱۳۲۰ھ) مستدرک الوسائل، الطبعة الثانية ۱۴۰۸ھ، قم ایران، ج ۱۲، ص ۱۷۹)
- 11- (احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی (المتوفى ۸۵۲)، لسان المیزان، الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ بیروت لبنان، ج ۴، ص ۴۸۱)
- 12- (وسائل الشیعة ج ۱۶ ص ۱۳۰، بحار الانوار ج ۹ ص ۷۹، تحف العقول ص ۲۳)
- 13- (وسائل الشیعة ج ۱۶ ص ۱۳۰، بحار الانوار ج ۹ ص ۷۹، تحف العقول ص ۲۳)
- 14- (هود ۱۱۶)
- 15- (بحار الانوار ج ۴ ص ۳۲۹-۳۳۰)
- 16- (سورة لبرائیم- آية ۱)
- 17- (نسخ البلاغہ خطبه ۱۶، ج ۱، ص ۴۷) مفتی محمد عبده، طباعت دار المعرفت بیروت لبنان)
- 18- (تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۴، بحار الانوار ج ۴ ص ۳۸۲)
- 19- (تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۳۰۵)

.....

المراجع و المصادر

(۱) القرآن

(۲) الامام علی: نسخ البلاغہ (الشیخ مفتی محمد عبده)، طباعت دار المعرفت بیروت لبنان

(۳) ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری (متوفى ۳۱۰ھ) تاریخ الامم و الملوک الطبری، ناشر: مؤسسة العلمی - بیروت لبنان

(۴) ابو محمد الحسن ابن علی الحسین ابن شعبہ الحرانی (متوفی ۴ھ) تحف العقول عن آل رسول اللہ ﷺ، الطبعة الثانية ۱۳۰۳ھ، قم
ایران

(۵) احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی (متوفی ۸۵۲)، لسان المیزان، الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ بیروت لبنان۔

(۶) السيد محسن الامين (متوفی ۱۳۷۱)، لؤلؤ الاحسان، ص ۲۵، الناشر المكتبة بصيرتی

(۷) الشيخ باقر شريف القرشي متوفی معاصر۔ حياة الامام الحسين ابن علی، طبعة اولی ۱۳۹۵، طبع نجف الاشرف

(۸) الشيخ الجليل ابن نما الحلبي (متوفی ۶۴۵ھ)، مشير الاحزان، مطبعة الحيدرية نجف سنة ۱۳۶۹ھ

(۹) الشيخ عبد الله الحراني (متوفی ۱۱۳۰ھ)، العوالم۔ الامام الحسين۔ طبع اولی ۱۳۰۷، مطبعة: امير قم ایران۔

(۱۰) الشيخ محمد بن الحسين الحر العاملي (متوفی ۱۳۰۴) وسائل الشيعه، طبعة الثانية ۱۳۱۴ھ قم ایران۔

(۱۱) علامه محمد باقر مجلسي (متوفی ۱۱۱۱ھ) بحار الانوار، طبعة الثانية ۱۴۰۳ھ بیروت لبنان۔

(۱۲) علی ابن موسی طاووس الحسینی (متوفی ۶۶۳ھ) طبع اولی ۱۴۱۷ھ قم ایران

(۱۳) ميرزا حسين نوري الطبرسي (متوفی ۱۳۲۰ھ) مستدرک الوسائل، الطبعة الثانية ۱۴۰۸ھ، قم ایران

اصول فقہ

مکتب اہل بیت میں اجماع کی شرعی حیثیت

محمد حسین مبلغی

مذہب اسلام میں مکتب خلفاء اور مکتب اہل بیت دونوں کے ہاں اجماع امت یا علماء کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے بلکہ اولہ شرعی کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اجماع کی حیثیت مکتب اہل بیت میں کیا ہے اس پر بہت اختصار کے ساتھ کچھ عرائض پیش خدمت ہیں:

اجماع کی لغوی معنی: اجماع یعنی عزم، اجماع ملذذ علی کذا (اذا عزم علیہ) کسی چیز پر نیت اور قصہ کرے اسی سے ہے تولہ تعالیٰ: "فاجموا امرکم" یونس آیت ۷۱ "محمد جواد مغنیہ"

مرحوم مظفر فرماتے ہیں: اجماع یعنی: کسی چیز پر اتفاق کرنا، اوٹنی کی پستان کو باندھنا، تیار کرنا، ہلکا کرنا، آپس میں محبت ڈالنا، کسی کام کا قصد کرنا، کسی شرط و قید کے بغیر اتفاق کرنا، چاہیے ایک امت ہو یا پوری امت یا تھوڑے لوگ، کسی حکم شرعی پر اتفاق کریں یا کسی عقلی کام پر یا علمی اور فلسفی مسئلہ پر اس معنی سے ہے قرآن میں

"واجمعو ان يجعلوا فی غیابت الجب" سورہ یوسف ۱۵

"ای اتفقوا علی ذالک" سب اس پر متفق ہوئے،

"معنی اصطلاحی"

واجبی

۱۔ مجتہدین او فقہاء کا کسی مسئلہ شرعی پر اتفاق نظر کرنا

فخر رازی

۲۔ اہل حل و عقد (علماء اسلام) کا کسی احکام شرعی پر اتفاق رائے کرنا

غزالی

۳۔ امت محمدی کا کسی فقہی مسئلہ پر اتفاق رائے کرنا

۴۔ جامع اور کامل تعریف :- ان لوگوں کا اتفاق نظر ہونا جو کسی مسئلہ شرعی کو ثابت کرنے میں اثر رکھتا ہو۔ مرحوم مظفر

"اقسام اجماع"

۱۔ اجماع دخولی، طریقہ حس، ۲۔ اجماع لطفی، ۳۔ اجماع حدسی، ۴۔ اجماع تقریری

مکتب اہل بیت میں شیعہ علما کے ہاں اجماع بذات خود حجت شرعی کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ یہ قول معصوم پر دلالت کرتی ہے اس لحاظ سے یہ حجت ہے

برادران اہل سنت کے ہاں یہ اجماع بذات خود حجت شرعی اور مسئلہ شرعی کو ثابت کرنے میں مستقل دلیل شرعی کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہ اجماع دلیل ہی ہے یعنی مفہوم اور روح کلام معصوم کو بیان کرتا ہے اور لہجی حکم شرعی ہے، امام کی الفاظ سے کوئی کام نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو دلیل لُبی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مسلم ہے مکتب اہل بیت والے اجماع سے مراد تمام علماء امامیہ کا اجماع اور اتفاق ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ علماء اجماع کا ادعیٰ کرے اور دوسرے بعض مخالف بھی ہو تو بھی اجماع کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اجماع حدسی میں تمام علماء شرط ہے تاکہ امام کی رائے ثابت ہو جائے اور اسی اجماع کی بہت سی اقسام کو علماء نے بیان کیے ہیں لیکن ہم اس ی مہم چار طریقے کو بیان کرتے ہیں اور یہی مشہور اور معروف ہیں،

"اجماع دخولی طریقہ حس سے"

اس اجماع حس سے مراد یہ ہے کہ اس میں امام علماء اجماع میں داخل ہوتا ہے اس اجماع کو بیان کرنے والے، سید مرتضیٰ سید بن زہرہ، محقق، علامہ متقدمین میں سے اور شہید اول، دوم اور صاحب معالم متاخرین میں سے اس اجماع کو قبول کیا ہے، اور یہ اجماع دو قسم پر تقسیم ہوتا ہے،

۱۔ اجماع محصل۔ ۲۔ اجماع منقول خبر متواتر سے

اجماع محصل یہ ہے:۔ اجماع کے دعویٰ کرنے والے خود جا کے تمام علما کے نظریہ کو تحقیق کرنے یقین حاصل کرتا ہے کہ امام کی با اور رائے یہ ہے اگر اس نے امام کو پہنچانا نہیں ہے، "یہ خود تین قسم ہیں" ۱۔ ایک علماء کی جماعت سے خود نقل کرنے والے نے سنا ہے اور وہ جانتا ہے ان کے درمیان امام موجود ہے،

۲۔ نقل کرنے والے نے پورے فتویٰ پر اطلاع حاصل کیا ہے اور یہ جانتا ہے ان کے درمیان سے ایک فتویٰ امام کا ہے،

۳۔ یا یہ دونوں ملا کر ہے ایک شخص امام ہے یا ایک فتویٰ امام کا ہے یقیناً،

"اجماع منقول خبر متواتر ہے" اس میں خود فائل نے تحقیق نہیں کیا ہے، بلکہ ایک گروہ علماء نے یا ایک شہر کے یا ایک زمانے کے علما نے جا کے تحقیق کیا ہے اور اجماع کو حاصل کر کے متواتر نقل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے اور اس کو یقین ہو ا ہے کہ ان کے درمیان امام موجود ہیں اس اجماع دخولی اور حسی کی خصوصیات الف: اس اجماع میں امام ہونے پر اس وقت یقین حاصل ہوتا ہے کہ امام کے حضور کے زمانے میں ہو تو غیبت کے دور میں یہ اجماع ثابت نہیں ہوتا، کسی مسئلہ میں علی علیہ السلام کا اتفاق رائے ہو نا اور امام بھی ان کے ساتھ ہو نا یہ دور غیبت ہی امکان نہیں ہوتا،

ب: اس اجماع میں متفق علماء کے درمیان کوئی مجہول النسب شخص کا ہو نا ضروری ہے، اگر امام خود معلوم ہو تو امام کا قول خود حجت ہے، اجماع کی ضرورت نہیں ہے، اگر امام نہیں ہے تو اجماع کا کوئی فائدہ نہیں

ج: اس اجماع میں مخالف علماء اگر سب کے سب معلوم النسب ہو تو اجماع کے لے کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر مجہول النسب ہو تو اجماع پر یقین نہیں ہوتا،

۲۔ طریقہ قاعدہ لطف اجماع لطفی: لطف یہ ہے ہر وہ عامل اور سبب جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے نزدیک کرے اور اطاعت کی وسائل کو فراہم کرتا ہے اور ایسی طرح گناہ سے دور کرتا ہے، کسی جبر اور اکراہ کے بغیر اس وسائل اور عوامل کا فراہم کرنا اور تیار کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم اور فرض ہے،

اس لیے انبیا کے۔۔۔۔۔ لازم ہے، کتاب آسمانی کا اتارنا ضروری ہے، اس لیے امام کی وجود لطف الہی ہے اور امام کی ولایت اور تصرفات بھی لطف ہے، بقول خواجہ نصیر الدین طوسی

'وجودہ لطفاً وتصرفاً لطفاً آخر' امام کا وجود لطف الہی ہے اور تصرف ایک اور لطف ہے۔

بعض علماء کے نزدیک یہ لطف الہی پر واجب ہے بعض دوسرے فرماتے ہیں یہ لطف واجب نہیں ہے اس مقدمہ کے ساتھ ہم یہ استدلال کرتے ہیں اگر کسی دور میں علماء کسی بات پر اتفاق رائے پیدا کریں جیسے نماز جمعہ واجب ہے،

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجماع جو کوئی بھی مخالف نہیں ہے، اور واقع کے مطابق ہے اور امام کی رائے بھی شامل ہے،

اگر یہ رائے اور فتویٰ غلط ہوتا تو امام پہ لازم تھا قاعدہ لطف کی عنوان سے۔۔۔۔۔ کہ روکیں یا امام خود ان کی رائے کی مخالفت کریں یا کسی کو مخالفت کرنے پر تیار کریں تاکہ اجماع ثابت نہ ہو وگرنہ اس پر دو اشکال آتا ہے۔

(الف)۔۔۔۔۔ کا معطل ہونا لازم آتا ہے اور یہ بالاتفاق بالکل ہے،

(ب) یا یہ لازم آتا ہے کہ امام نے اپنے وظیفہ جو تبلیغ دینی ہے اس پر عمل نہیں کیا

امام اپنے وظیفہ پر عمل نہ کرے یہ محال ہے پس اگر کسی کلمہ پر علماء اتفاق رائے پیدا کرے اور امام فی لغت ظاہر نہ کرے اور اجماع اور اتفاق ہونے سے نہ روکے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے عقل یہ کشف کرتا ہے یہ

اجماع واقع میں بھی صحیح تھا اور واقع کے مطابق تھا۔ اس نظریہ کے قائل علماء شیخ طوسی ہے اور فخر الدین علامہ کے بیٹے اور محقق ثانی شہید اول نے قبول کیا ہے۔

۱۱ اس اجماع لطفی کی خصوصیات ۱۱

۱۔ یہ اجماع حضور کے دور میں مختص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں اجماع ہو سکتا ہے ،

۲۔ کچھ علماء کی مخالفت اس کے لیے ضروری نہیں ہے چاہے وہ لوگ معلوم النسب ہو یا ، مجہول النسب اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں یقین ہو ان کے درمیان امام نہیں ہے اور ان کے فتویٰ صحیح ہونے پر کوئی یقین دلیل نہ ہو ، اگر اس طرح سے ہو گا تو اجماع کے لے ضرر ہو گا ،

۳۔ اس اجماع میں مجہول النسب عالم کا ہونا شرط نہیں ہے اگر سب کے سب معلوم النسب بھی ہو تب بھی اجماع کے لیے ضرر ہیں ہو گا ،

۴۔ اگر واقع اور حقیقت میں کوئی آیت یا حدیث متواتر یا خبر واحد قرینہ اور اس اجماع کے خلاف ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو گا ،

۳۔ اجماع حدسی ، مرقعیہ حدس سے

مقدمہ : حدس میں کسی ظاہری حواس کی ضرورت نہیں ہے کسی بات کو کشف کرنے میں حسی کے خلاف جو ظاہری حواس خمسہ میں سے کسی چیز پر عمل حاصل کرتا تھا ، نکر میں ایک شی مجہول سے کچھ مقدمات اور مراحل طی کر کے دوسری چیز تک پہنچ جاتا ہے لیکن حدسی میں اچانک ایک مطلب پر علم حاصل ہوتا ہے ، یہ ایک قسم الہام ہے ، بہت سی چیزیں انسان کے لیے اسی راستے سے کشف ہوا ہے اور ہوتا ہے ،

اسی مقدمہ کے ساتھ

انسان کو علمائے اتفاق رائی اور کسی مسلہ پر اتفاق ہونے سے حدس قطعی اور یقینی حاصل ہوتا ہے کہ امام کی رائے بھی شامل ہے اور یہی امام کی رائے ہے ، اور یہ نظریہ اور فتویٰ امام سے سند بعد نسل ہم تک پہنچ گیا

ہے یہ وجدان کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں باوجود اس کے بہت سے مسائل ہیں اختلاف کے ساتھ کسی مسئلہ پر اتفاق رائے کرنا اسی بات پر دلالت کرتا ہے یہ انہوں نے اپنے۔۔۔۔ نہیں کہا ہے بلکہ اپنے رہبر اور معصوم سے لیا ہے ،

اس اجماع حدسی کی خصوصیات

۱۔ تمام زمانے میں تمام علماء کا اتفاق ہو نا ضروری ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جاتے کہ امام کی رائے بھی شامل ہے

۲۔ مجہول النسب افراد کا ہونا ضروری نہیں ہے ، یا نہ ہو نا بھی ضروری نہیں ہے ،

۳۔ اگر اس اجماع کے خلاف بڑے علما جو فقر میں تخصص رکھتے ہیں خلاف ہو جاتے تو اجماع کے لیے ضرر ہو گا اور اجماع ثابت نہیں گا،

۴۔ اجماع تقریری طریقہ تقریر سے

یہ اجماع یوں ہے کہ معصوم کے سامنے اور ان کے۔۔۔۔ میں کسی مسئلہ یا حکم شرعی پر علماء اتفاق رائے پیدا کرے اور معصوم دیکھتے اور سنتے ہوتے خاموش رہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم اس اجماع پر راضی ہے اگر راضی نہ ہوتے تو امام پر واجب تھا حاصل کو ہدایت کرنے کی۔۔۔۔ یا امر بمعروف کے طور پر منع کرتے اور احکام الہی کر بیان کرتے ، امام کا خاموشی رہنا اس اجماع پر راضی ہونے کی دلیل ہے ،

اس اجماع تقریری کی خصوصیات

۱۔ امام اس اجماع کی طرف متوجہ تھا ، اور کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہ تھا اس کے باوجود کچھ نہ فرمائیں تو یہ اجماع حجت ہو گا ۲۔ یہاں تمام علماء کی اتحاد اور اجماع شرط نہیں ہے اگر ایک شخص بھی ایسا کرے تب بھی از راہ تقریر معصوم حجت ہو گا،

لیکن اس میں دو بات باقی رکھتی ہے

۱۔ کیا اصولی طور پر ایسا اجماع غیبت کی دور میں واقع ہوتا ہے یا نہیں اگر واقع بھی ہو جائے زمان غیبت میں تو یہ حضور کے دور کے مانند قابل ہو گا یا نہیں ایک جیسا اجماع ہو گا یا نہیں یہ قابل بحث ہے ،

۲۔ کیا اصول طور پر غیبت کے دور میں تعلیم حاصل یا امر بمعروف امام پر واجب ہے یا نہیں ؟

یہ بھی قابل غور بات ہے یہ بطور اختصار اجماع کی اقسام اور ان کی تقریر اور تشبیت

اجماع کے بارے میں علماء امامیہ کے نظریات

سید مرتضیٰ فرماتے ہیں:

صرف اجماع دخولہ حجت اور قابل قبول ہے قول امام یہی ایک راستہ ہے ثابت ہوتے ہیں بس بقیہ تمام اجماع کی کوئی اعتبار نہیں ہے

شیخ طوسی فرماتے ہیں:

اجماع لطفی مورد قبول اور حجت ہے باقی تمام اجماع قابل قبول نہیں ہے ان کوئی اعتبار نہیں ہے

مرحوم نائینی آپ فرماتے ہیں :

'لیس الاجماع دلیلاً براهہ فی مقابل الادلة الثلاثة الكتاب والسنة والعقل'

اجماع بذاتہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے باقی اولہ ثلاثہ کتاب سنت اور عقل کے مقابل میں یہ سنت میں داخل ہے یعنی قول معصوم کو کشف کرنے کی عنوان سے حجت ہوتا ہے ،

شیخ انصاری آپ فرماتے ہیں :

حقیقت میں اجماع سنت سے ہے ،

قول معصوم کو کشف کرنے کی عنوان سے حجت ہے وگرنہ اجماع من حیث الاجماع کوئی اعتبار نہیں ہے ،

محقق قتی آپ فرماتے ہیں:

'يجوز الخطا على كل واحد من المجيعين فهكذا البجوع'

ہر ایک اجماع والے افراد میں خطا اور غلطی ہونا امکان ہے پس تمام مجموعہ میں بھی خطا امکان ہے پس اجماع حاجت الخطا ہے یہ ایک حکم اور دلیل مستقل نہیں ہے بلکہ کتاب اور کی حاکی ہے یہ روایت جیسی ہے

محمد جواد مغنیہ فرماتے ہیں:

ایک اور اجماع بھی ہے اجماع وکب کے نام سے جیسے مجتہدین (فقہا) کسی مسئلہ میں حرام کا حکم لگائیں اور بعض نے مکروہ کا حکم لگائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ واجب نہیں ہے یا مستحب نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں اجماع سبیط ہے سب کے سب ایک ہی حکم دے دیا۔

شیعہ عما کے ہاں اجماع حدسی قابل قبول ہے، رضایت معصوم کو کشف اور ظاہر کرتا ہے متقی لوگ کسی غلط کام پر اتفاق نہیں کرتے ہیں اور یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ قاعدہ لطفاً بھی ہے اور یہ اجماع شروع سے لے کر ابھی تک شہرت کے حامل ہیں اور عمل بھی کرتے آرہے ہیں۔

شہید باقر صدر :

اجماع بذات خود کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اس کا دارو مدار اس کا مدرک اور دلیل ہے اس کو دیکھ کر حکم لگا سکتے ہیں لہذا اس کے مدرک کے بارے میں۔۔۔۔۔ اور مشکلات پائی جاتی ہے پس یہ اجماع میں بھی مشکلات ہے اس سے ثابت ہو نا مشکل ہے باقی تمام اجماع میں بھی یہی مشکل پائی جاتی ہے۔

سید علی نقی حیدری :

اصول الاستنباط میں فرماتے ہیں اجماع اگر حجت ہے تو قول معصوم کو کشف کرنے کی عنوان سے محبت ہے وگرنہ نہیں اجماع منقول اس وقت حجت ہے جب وہ تمام زمانہ میں از راہ حس اور وجدان سے ثابت ہو اور اسی راہ سے نقل کریں اگر عادل ہو نقل کرنے والا تو حجت ہے اور یہ جز۔۔۔ کی طرح ہے اگر رائے معصوم

کو ظاہر کرے اور کشف کرے توجح ہے اگر پورا زمانہ نہ ہو یا کسی کی فتویٰ نقل نہ ہو تو یہ اجماع حجت نہیں ہے۔

مرحوم مظفر فرماتے ہیں:-

معیار اور ملاک اجماع کشف قول معصوم ہے اگر معصوم کی رائے ظاہر ہوتی ہے تو حجت ہے وگرنہ نہیں اور یہ طریقہ جس طریقے سے ظاہر ہو جائے کافی ہے کوئی ماضی اجماع کی خصوصیت نہیں ہے جس اجماع سے قول معصوم کشف ہو جائے وہی حجت ہو گا، خلاصہ مطلب یہ ہے مطلب اصلی اور تحقیق یہ ہے ان اجماع میں سے بعض (جیسے اجماع دخولی اور تقریری) صرف زمانہ حضور کے ساتھ مختص ہے دوسرے زمانے میں کوئی فائدے نہیں، بعض اجماع عام فائدہ دیتے ہیں دوران غیبت میں بھی کام آتے ہیں لیکن حجت نہیں رکھتا، جیسے اجماع لطفی اور حدسی اور بعض اجماع زمانہ غیبت میں حاصل ہوتا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور رائے معصوم بھی حاصل نہیں ہوتا۔

طریقہ استدلال

اجماع کی حجت ہونے پر کس طرح استدلال کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے کوئی ادعیٰ کرے تو قابل قبول بھی نہیں ہے مثلاً: تمام مجتہدین نماز جمعہ کی واجب ہونے پر اتفاق رائے ہو جائے تو یہ اجماع اور اتفاق دلیل کے ساتھ ہو گا یا دلیل کے بغیر ہو گا، بغیر دلیل کے سب نے اس بات پر اتفاق کرنا محال اور باطل ہے، فتویٰ دینا محال ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اگر فتویٰ دے دیں سب بھی صحیح نہیں ہے پس دوسرا قسم صحیح ہے جو مسئلہ جس پر اجماع کیا ہے دلیل کے ساتھ اجماع کیا ہے اور وہ دلیل یا قرآن ہو گا یا سنت ہو گی یا اجماع ہو گا یا عقل: ابھی اس اجماع کی مدرک اور دلیل اس چار میں سے کونسا ہے اور کس طرح سے ہے، اگر اجماع کی مدرک قرآن ہو تو اس کی تین حالت ہو گی۔

۱۔ اجماع کرنے والوں نے کسی آیت پر تمسک کر کے فتویٰ دیا ہے اور اجماع کیا ہے لیکن وہ آیت دوسروں تک نہیں پہنچی ہے، ابھی وہ آیت قرآن میں نہیں ہے یہ باطل ہے، کیونکہ تحریف قرآن لازم آتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے قرآن میں کئی پیشی نہیں ہوتی ہے۔

۲۔ اگر اجماع کرنے والوں نے کسی آیت پر تمسک کر کے اجماع کیا ہے اور فتویٰ دیا ہے وہ آیت ابھی بھی قرآن میں موجود ہے لیکن وہ لوگ اس آیت کو جانتے تھے ہم اس آیت سے غافل ہیں ہم پر وہ آیت مخفی ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ محال ہے کوئی آیت قرآن میں ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو اس آیت سے غافل ہو۔

۳۔ اگر اجماع کی مدرک اور دلیل قرآن کی کوئی آیت ہو اور وہ آیت ابھی بھی قرآن میں ہو اور ہم اس آیت کی طرف متوجہ بھی ہوں لیکن وہ لوگ اس آیت سے کوئی معنی لیا تھا ان کے ذہن میں کوئی معنی آیا تھا وہ معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ان کے لیے حجت ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ یہ اجماع نہ ان کے لیے یقین اور قطع آور ہو گا نہ ہمارے لیے ایسے اجماع کا کوئی فائدہ نہیں۔

اگر دلیل اجماع خود اجماع ہو

وہ لوگ پہلے علماء کی اجماع کو دلیل بنا کر اجماع کر کے فتویٰ دیا ہو اور اس فتویٰ دینے پر بھی اجماع کیا ہو، تمام بلا تفاق سے پہلے والے علماء کی اجماع پر اجماع کیا ہو، تو اس میں وہی بات آجاتی ہے پہلے والوں کی اجماع کی مدرک کیا تھا، یا قرآن یا سنت یا عقل ہو گا، یہ چار مدرک کو ہم رد کریں گے تو پہلے والوں کی اجماع کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا تو یہاں ان کے مدرک جو اجماع ہے اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہو گی، اور یہ اجماع بھی مدرک اور دلیل نہیں بنتا، 'مدرک اجماع عقل ہو تو' یہ بھی اشکال سے خالی نہیں ہے

حکم عقل کی بھی تین حالت ہے

۱۔ ایسے احکام عقلیہ سے ہے جو عقلاً کو اسی عنوان سے کہ وہ عاقل ہے دلیل قرار دیتے ہیں جیسے عدل کی اچھائی، ظلم کی بڑائی، حسن و قبح عقلی کہتے ہے اس عنوان سے ہو گا۔

۲۔ ایک شخص کی عقل یا کچھ لوگوں کی عقل سے اجماع ہوا ہو تو یہ سب کے لیے حجت نہیں ہے اور سب کے لیے قابل قبول نہیں ہے

۳۔ سارے عقلا نے اس پر حکم دیا ہے اس لحاظ سے کہ اپنی نفس کی چاہت ہے اور اپنی چاہت کی وجہ سے ہے، عاقل ہونے کی عنوان سے نہیں

نتیجہ :

اس میں دوسرے اور تیسرے قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس سے حکم واقعی یہ یقین حاصل نہیں ہوتا اگر فائدہ ہو تو پہلی قسم ہے اور یہ بھی محال ہے کیونکہ عقلی حکم ہو لیکن کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہو ہمارے لیے نہ ہو یہ صحیح نہیں ہے عقل کی مستقل حکم سب کے لیے برابر ظاہر ہوتا ہے سب کی ذہن میں آتے ہیں۔

پس مدرک عقلی بھی نہیں ہے اگر مدرک اور دلیل سنت ہو:-

اگر اجماع کی مدرک سنت ہو تو بھی اس میں دو نظریہ پائے جاتے ہیں

۱۔ اجماع کرنے والے تمام علماء یا کچھ علماء امام کی خدمت میں پہنچ کر سب نے حکم کو سن کو اجماع کہا ہے اور فتویٰ دیا ہے، زمان غیبت میں نماز واجب ہے، اور اس پر اتفاق رائے کیا ہے، اس پر اشکال آتا ہے

۱۔ پہلا یہ کہ یہ صرف امام کے دور میں واقع ہوتا ہے غیبت کے دور میں نہ یقین ہوتا ہے نہ ظن اور گمان اگر کچھ علماء خدمت امام میں پہنچ کر اجماع کیا ہو تو اس پر بھی یقین حاصل نہیں ہوتا معرفت بعد والے زمانے کے لیے یہ امکان نہیں ہے۔

۲۔ اگر ہم قبول کریں امام کی خدمت میں پہنچ کر فتویٰ دیا ہے تو اس میں یہ احتمال پایا جاتا ہے انہوں نے کوئی قابل قبول روایت سن کر فتویٰ دیا ہو جب یہ احتمال آجائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے،

۳۔ کسی بھی عالم کے لیے یہ امکان نہیں کہ عصر حضور کی تمام علماء کی رائے کو حاصل کرے اور اجماع کا دعویٰ کرے اور کہے کہ امام کی رائے بھی یہی ہے کیونکہ ان کی تمام ارا اور فتویٰ کتابوں میں موجود نہیں ہے اصول اربعہ کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اور یہ روایت کا مجموعہ ہے علماء کے فتویٰ اور رائے نہیں ہے ،

۲۔ دوسرا۔ اجماع کی مدرک کوئی معتبر روایت ہو جو ہم تک نہیں پہنچی ہے ، اگر اس طرح سے ہو تو اس پر بھی اشکال آتا ہے

ایسا ممکن نہیں ہے امام کسی بات کو کریں اور کسی کلمہ کو فرمائیں لیکن ہم تک نہ پہنچیں اور یہ قابل عمل نہیں ہے درجہ سے ایک سند کی اعتبار سے دوسرا دلالت کی اعتبار سے ،

(الف) پہلے والے علماء نئے ایسی خبر اور روایت پر اعتماد کیا ہو جو بعد والے علماء جس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، جیسے انہوں نے خبر حسن یہ اعتبار کیا ہو جس پر ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں، اگر اس طرح سے ہو تو اجماع ثابت نہیں ہوتا ،

(ب) اگر ہم سند اور روایت کی اعتبار سے قبول کریں تو دلالت کی اعتبار سے پھر بھی اشکال باقی رہتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے خبر کی ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دیا ہے ، واضح دلالت نہیں ہے وہی حدیث اور روایت بعد والے علماء تک پہنچ بھی جاتی وہی حکم نہیں نکلتا واستنباط نہیں ہوتا ، اس کی بھی کوئی۔۔۔ اور قیمت نہیں ہے ،

نتیجہ: عصر غیبت میں اجماع وجود نہیں ہے ، ایک اجماع قابل قبول ہے وہ اجماع دخولی ہے لیکن یہ زمان حضور کے ساتھ اختصاصی ہے زمان غیبت میں یہ بھی کام نہیں آتے کیونکہ وجود خارجی نہیں رکھتا ، باقی تین طریقے بھی مورد قبول نہیں ہے ، یہی اشکال ان پر بھی وارد ہوتا ہے ،

۱۔ اجماع اگر ثابت ہو قاعدہ لطف کی اعتبار سے اس اجماع لطفی کو شیخ طوسی نے قبول کیا ہے۔

لیکن شیخ انصاری اور سید مرتضیٰ اور باقی علماء نے قبول نہیں کیا ہے، اس اجماع پر بھی دو اشکال وارد ہوتا ہے۔

۱۔ ہم ان علماء سے سوال کرتے ہیں زمان ظہور مہم ہے یا زمان غیبت؟ ظاہر ہے زمان ظہور حضور آئمہ مہم ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں تمام مصالح مسلمین پر عمل ہوتا ہے، عدالت برپا ہوتی ہے ایک حکومت قائم ہوتی ہے۔ اگر کسی مسئلہ فرعی کی وجہ سے ظہور امام کی اقتضاء کریں

۲۔ کیا اشکال ہے وہی علت اور اسباب امام کی غیبت کی سبب بنی ہے ہمارے لیے حکم الہی بھی مخفی رہنے کے سبب بنی ہو تو یہ عوامل خود ہماری طرف ہے ان کی طرف نہیں ہے

اس کے ساتھ ساتھ باب اجتہاد بھی کھلا ہے صرف اجماع میں نہیں بلکہ تمام امور میں حتیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے اگر ایک شخص بھی کوئی خلاف انجام دیں تو امام پر فرض بنتا ہے اس کی ہدایت کریں یہ قاعدہ لطف کی اقتضا ہے ایسا تو ہو نہیں رہا پس یہ قاعدہ لطف بھی قابل قبول نہیں ہے اجماع حوسی اس اجماع کے بارے میں ادعی صرف دعویٰ کی حد تک ہے قابل اثبات نہیں ہے ضروریات دینی اور ان جیسے احکام میں یہ طریقہ اجماع حوسی امکان ہے، لیکن تمام مسائل جزئیہ میں امکان نہیں ہے کیونکہ تمام علماء کی رائے پہلے سے موجود نہیں ہے یہاں تک کہ کتابیں بھی موجود نہیں ہے، کس طرح سے ان کی اراء اور فتویٰ کو حاصل کریں بہت سے آثار علمی ابھی ختم ہو چکی ہے پس یہ اجماع بھی قابل قبول نہیں ہے۔

اجماع تقریری

اس کے بارے میں بھی رائے یہ ہے کہ یہ ادعیٰ کی حد تک ہے قابل ثبوت نہیں، چاہے حضور کے دور میں ہو یا غیب کی دور میں عصر حضور میں علماء بہت زیادہ تھے تمام کے نظریات کو جمع کرنا ناممکن تھا، اور جمع ہوا بھی نہیں ہے، زمان غیب میں قاعدہ لطف کے قریب ہے، امام نے بیان کیا ہو کیونکہ باب اجتہاد کو کھلا ہے، تمام اختیارات ولایت فقیہ کو دیا ہوا ہے اس کے باوجود امام پہ لازم نہیں ہے اگر کچھ لوگ خطا کریں تو بیان کریں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ دوران غیبت میں بھی اجماع محصل سے امام کی رائے کو حاصل نہیں کر سکتا اب باقی رہا اجماع منقول حوز اجماع منقول کی چار قسمیں ہیں،

۱۔ اجماع محصل قطعی اور یقینی

۲۔ اجماع محصل ظنی

۳۔ اجماع منقول از خبر متواتر

۴۔ اجماع منقول خبر واحد سے

ان اقسام میں سے ہماری بحث اجماع منقول خبر واحد سے ہے اور یہ قسم خود تین قسم کی ہے۔

۱۔ کبھی اجماع نقل کرنے والا اجماع دخولی کو نقل کرتے ہیں۔ ۲۔ کبھی ناقل اجماع لطفی کو نقل کرتا ہے۔

۳۔ کبھی ناقل اجماع حدسی کو نقل کرتا ہے۔

ان میں سے اجماع دخولی محصل حجت ہے لیکن یہ غیبت کے دور میں وجود خارجی نہیں رکھتا اس کا فائدہ عمومی نہیں ہے۔ تو اس طرح اسی اجماع دخولی محصل کی منقول بھی حجت نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد کی اندر داخل ہے، اور ہماری بحث اجماع منقول از خبر واحد میں ہے۔ یہ ناقل حوذ کے لیے یقین لانے والی ہے لیکن جس کے لیے نقل کیا ہے ظن اور ہے اور یہ ان ظنون میں سے ہے جو معتبر اور حجت ہے اور اصل والی کی بنیاد پر یہ ظنون سے خارج ہو کر حجت ہوا ہے۔

یا یہ ظن کی اندر موجود ہے اور اس پر عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے؟

اس اجماع کے بارے میں تین نظریے پائے جاتے ہیں۔

۱۔ اجماع منقول بغیر کسی شرط و قید کے حجت ہے کیونکہ یہ خبر واحد کی اقسام میں سے ہے، خبر واحد کی ادلہ اس پر بھی شامل ہوتا ہے اور حجت ہے باقی تمام اقسام کبھی اس پر شامل ہوتا ہے جیسے منقول حسن، موثق، ضعیف، باقی احکام بھی اس پر شامل ہوتا ہے۔

۲۔ اجماع منقول بغیر کسی۔۔۔۔۔ کے مکلفا حجت نہیں ہے، خبر واحد اسی عنوان خبر واحد سے اجماع کو بھی شامل ہوتا ہے لیکن حجت ہونے کے اعتبار سے اجماع منقول کو شامل نہیں ہوتا کیونکہ خبر واحد کی دو قسمیں ہیں

الف: خبر واحد حدسی

ب: خبر واحد حدسی

--- خبر واحد کی بنیاد بنا قطعاً عقلاً یہ ہے جو حس کو شامل ہوتا ہے حدسی کو شامل نہیں ہوتا، اور اس پر دلیل بتا رہے۔

یہاں ہمارے بحث میں اجماع منقول غیر دخولی اور رائے معلوم سے خبر دینا ہے، وہ بھی حدسی کی بنا پر ہے۔ اور یہ خبر واحد کی اندر شامل نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ بھی حجت نہیں ہے۔

شیخ انصاری صاحب فرماتے ہیں:-

یہاں بحث تفصیل طلب ہے اگر نقل کرنے والے نے تمام زمانے اور تمام اقوال اور اراء کو نقل کیا ہو اور حدسی ہو جائے قول معصوم کا تو یہ حجت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو حجت نہیں ہے۔ اگر بعض علماء کی رائے بیان کریں خود نقل کرنے والے کے لیے ظن حاصل ہو جاتے، اور یہ حد ظنی قول معصوم سے حاصل ہو جائے یا اس نے ایک دور کے اقوال کو نقل کریں اور قانون لطف سے قول معصوم حاصل کرے یہ حجت نہیں ہے اخبار حس اس پر شامل نہیں ہوتا۔

اصلی بحث: اس مسئلہ میں اصلی بحث، مرحلہ میں ہے

۱۔ ایک ان تمام اقوال کی معانی اور بنیاد اور مدرک کے بارے میں ہے۔

۲۔ اس میں سے حق کی بات کون سی ہے۔

--- اور مدرک بحث کو بیان کرنے سے پہلے نکتہ اور ایک مقدمہ کی ضرورت ہے پہلا نکتہ یہ ہے،۔۔۔ کے معنی واجب الاتباع ہے، یعنی عمل کرنا اور ماننا واجب ہے اور یہ تعبد دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(الف) تعبد عقلی ہے، عقلاً عالم تمام اخبار تقدیر عمل کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔

(ب) تعبد شرعی ہے شارع مقدس ہم پر لازم قرار دیتے ہیں احکام شرعیہ میں استعجاب کریں۔

دوسرا نکتہ جن امور کے بارے میں ہمیں شارع حکم دیتا ہے عمل کرنے کا وہ دو امر ہوتے ہیں۔

(الف) وہ امور جن کے بارے میں حکم شریعت موجود ہے دلیل شرعی موجود ہے۔

(ب) جن امور کے بارے میں حکم شرعی موجود نہیں ہے لیکن یہ احکام شرعیہ کی موضوعات کے لیے یہ اثر رکھتے ہیں مثلاً زید نذر کرتا ہے جب تک میرا بیٹا زندہ ہے روزانہ میں ایک روپیہ صدقہ دوں گا۔

تو ابھی اس کی موت کے بارے میں شک ہو گیا کیا وہ زندہ ہے یا نہیں تو یہاں استصحاب حیات کرتے ہیں ابھی بھی وہ زندہ ہے، پس صدقہ دینا بھی واجب ہوتا ہے۔

متعدد یہ ہے اجماع منقول حجت ہے یا نہیں ہے، یہ خود ایک اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اجماع منقول سے گمان حاصل ہوتا ہے اور اصلی اولیٰ کی بنا پر ظن پر عمل نہیں کر سکتا، دلیل خبر واحد کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ اولہ حجت خبر واحد اس کو بھی شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ اقوال علماء مجاہد اقوال خبر واحد کی اولہ کی شمولیت نہیں ہوتا پس حجت نہیں ہے مگر امید قول معصوم کو کشف کرے، اسی عنوان سے شارع نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر مکمل کریں اور اسی عنوان سے ہو تو اولہ خبر واحد اس کو شامل کرتا ہے۔

مطلب اصلی کا خلاصہ یہ ہوا:-

وہ علماء جو اجماع منقول کو مطلق حجت مانتے ہیں وہ اس بنا پر عمل کرتے ہیں یہ خبر قول معصوم کو کشف کرتا ہے اور وہ کشف حسی ہو یا حدسی ہو، یا اعتقادی، مطلق الاستشفاف ہے، جیسے نقل روایات کی اجازت دیتے ہیں یہاں نقل لفظ کو شرط نہیں کرتے تو اجماع منقول مطلقاً حجت ہے وہ لوگ جو طلق حجت نہیں مانتے اجماع منقول کو، ان کی مدرک اور مبنی یہ ہے حجت خبر واحد میں مطلق کشف کافی نہیں ہے بلکہ کشف رائے معصوم حسی ہو نا شرط ہے پس یہاں اولہ حجت خبر واحد اس کو شامل نہیں ہوتا کیونکہ اولہ خبر واحد۔۔۔۔۔ کی فتویٰ کو شامل نہیں ہوتا اگرچہ خود مجتہد کے لیے یقین آور ہے اور یہ فتویٰ اور اجتہاد حدسی ہے اور حکم شرعی کو نقل کرتا ہے۔ پس یہاں بحث نہیں ہے۔

اور وہ لوگ جو تفصیل کے قائل ہیں ان کے مبنی یہ ہے ادلہ خبر واحد خبر حسی کو شامل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے تمام زمانے اور تمام اقوال اور اراء کو نقل کریں اور اس سے حدسی حاصل ہو جائے قول معصوم کا یہ بمنزلہ حس ہو گا اور ادلہ اس پر شامل ہوتا ہے اور حجت ہے اگر فاعل نے ایک علماء کی رائے اور فتویٰ کو نقل کر لیا اور قانون لطف کے عنوان سے حدسی حاصل کریں کہ قول معصوم بھی اس میں شامل ہے اس کی بات کو کشف کریں تو یہ حس کی جگہ پر نہیں آسکتا پس ادلہ خبر واحد اس کو شامل نہیں کرتا پس یہ حجت نہیں ہے، نتیجہ اور اصلی بحث اور فیصلہ مرحوم مظفر اور شیخ انصاری ان کی تابعین کا نظریہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ہم تفصیل کے قائل ہو جائیں وہ یہ ہے اجماع منقول فاعل کے لیے قول امام کو کشف کرنا ہے منقول الیہ کی عقیدہ اور رائے میں کاشفیت نہیں رکھتی یہ حجت نہیں ہے کیونکہ خبر واحد کی ادلہ اس کو شامل نہیں ہوتا۔

کبھی دونوں کے لیے کاشفیت رکھتی ہے، یا فاعل کے لیے کاشفیت نہیں رکھتی لیکن منقول الیہ کے لیے کاشفیت رکھتی ہے یہ دونوں حجت ہیں، کیونکہ خبر واحد کی ادلہ اس پر سائل ہوتا ہے یہاں منقول الیہ کے پاس اگر قول معصوم کی کاشفیت رکھتی ہو اجماع منقول تب بھی حجت ہے، تو نتیجہ یہ ہوا اجماع بذات خود حجت نہیں ہے قول معصوم کو کشف کرنے کے عنوان سے حجت ہے،

اصول فقہ کا مختصر تعارف

سید العجا حسین کاظمی

انسان جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور کسی شریعت کا تابع ہو جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو احکام خداوندی کو بجالاتا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ اُس کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ شریعت اسلامیہ اور الہی کے مطابق ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کچھ اور کہہ رہی ہو اور انسان کا عملاً کردار اور زندگی کا طریقہ کچھ اور ہو۔ بلکہ ضروری ہے کہ انسان کا عملی طریقہ کار اس شریعت کے مطابق ہو جس پر وہ ایمان رکھتا ہے اور جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔

احکام شریعت کے واضح نہ ہونے کا سبب

پس یہ ایک ضروری امر ہے کہ انسان اپنے عملی موقف کا تعین کرے اور یہ جان لے کہ اس نے زندگی کے مختلف حالات و واقعات میں کس طرح عمل کرنا ہے۔ اب اگر احکام شریعت واضح ہوتے تو ہر ایک کے لیے اپنا عملی موقف (زندگی گزارنے کا طریقہ) معین کرنا بہت آسان ہو جاتا اور اس قدر وسیع و عمیق علمی اسباحث کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مگر احکام شریعت اس قدر واضح و بدیہی نہیں ہیں کہ ہر انسان آسانی سے ان کو جان کر ان کے مطابق زندگی گزار سکے۔ احکام شریعہ کے غیر واضح ہونے کا سبب عصر تشریح سے اب تک ایک طویل زمانی فاصلہ ہے۔

اس زمانی فاصلے کی وجہ سے اکثر احکام شرعی غیر واضح ہو گئے اور ہر انسان کے لیے ان کا جاننا ممکن نہیں رہا اب اس حالت میں کیا کیا جائے؟ کیا کوئی طریقہ ہے جس کو اپناتے ہوتے ہم ان احکام شریعت سے واقفیت حاصل کر سکیں کہ جن سے ہمیں روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے اور ہمارے پاس ان احکام شریعت کے وجود پر دلیل بھی ہو۔

علم فقہ کی غرض و غایت

پس ان حالات میں ضروری تھا کہ ایک ایسا علم وضع کیا جائے جو اس مشکل میں ہمارے کام آسکے اور ہم اس کے ذریعے پیچیدہ وغیرہ واضح احکام شریعت کو دلیل کے ساتھ جان سکیں اور پھر ان احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ اس اہم غرض کے حصول کے لیے علم فقہ وجود میں آیا۔ جو انسان کو روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات و حالات سے متعلق احکام شرعیہ کو دلیل سے ثابت کرے۔ جو شخص یہ احکام قرآن و سنت اور دوسرے شرعی منابع سے استنباط کرتا ہے اُسے فقیہ کہا جاتا ہے اور شرعی منابع میں اجتہاد کے ذریعے سعی و کوشش کو استنباط و استخراج کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ علم فقہ، احکام شرعیہ کے استخراج و استنباط کا علم ہے۔ یعنی جس کے ذریعے کتاب و سنت سے احکام شرعیہ معلوم کیے جاتے ہیں۔

علم اصول فقہ

احکام شرعیہ کے استنباط اور استخراج کے اس اہم کام میں کچھ قواعد و ضوابط سے مدد لی جاتی ہے، جو مشترک و عام قواعد ہیں، یہ قواعد تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں تحقیق و تدقیق کی جائے۔ ان کو مشخص کیا جائے کہ یہ کون کون سے اصول و قواعد ہیں تاکہ ان کو ایک جگہ جمع کر کے علم فقہ میں استعمال کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس کام کے لیے ایک خاص علم کو وضع کرنے کی ضرورت تھی۔ اس غرض کے لئے وضع کئے جانے والے علم کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔

علم اصول کا تاریخی سفر

ابتداء میں علم اصول فقہ سے جدا علم نہیں تھا بلکہ علم اصول نے علم فقہ کے دامن میں پرورش پائی جس طرح علم فقہ علم حدیث کی آغوش میں پروران چڑھا اور خود علم حدیث بھی علم شریعہ سے الگ نہ تھا علم حدیث میں اس وقت بنیادی کام جمع نصوص و روایات یا حفظ نصوص و روایات تھا تاہم اس مرحلے میں ان نصوص و روایات سے حکم شرعی کے فہم کا طریقہ کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ بہت سادہ طریقے سے ہی ان روایات سے استفادہ کیا جاتا تھا۔

اس کے بعد جوں جوں وقت گذرتا گیا؛ نصوص و روایات سے حکم شرعی کا فہم تدریجاً پیچیدہ اور عمیق ہوتا گیا اور اس کے لئے کچھ اصول و ضوابط تعین کئے گئے جن سے ایک علمی اور فقہی تفکر کی ابتدا ہوئی اور علم فقہ وجود میں آیا۔ جب علم فقہ میں حکم شرعی کو الگ عمیق و علمی انداز میں نصوص شرعیہ سے استنباط کا عمل وجود میں آیا تو اس وقت کچھ قواعد عامہ سامنے آئے جن کو حکم شرعی استنباط کرنے میں بروئے کار لایا جانے لگا۔ یہ ایسے عام و مشترک قواعد تھے جو مختلف احکام شرعیہ کے استخراج میں استعمال ہوتے تھے اور علمائے فقہ نے یہ جانا کہ یہ قواعد عام ہیں اور عملیہ استنباط میں مشترک ہیں اور ان کے بغیر استخراج حکم شرعی ممکن نہیں ہے۔ یہیں سے اصولی تفکر کی ابتدا ہوئی اور فقہی ذہنیت کا رخ اصولی ذہنیت کی طرف ہو گیا یعنی اس کے بعد علم اصول کی باقاعدہ ابتداء ہو گئی۔

اور اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصولی فکر اس سے پہلے نہیں تھی بلکہ اصولی فکر صادقین (امام باقر و جعفر صادق) کے زمانے میں بھی اصحاب ائمہ میں اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی۔ اس بات پر تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب ائمہ معصومین خصوصاً امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ایسے مشترک اور عام عناصر کے بارے میں سوال کرتے تھے، جو احکام شرعیہ کے عملی استنباط میں کام آتے ہیں اور ائمہ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے تھے۔ یہ سوالات کتب احادیث میں موجود ہیں؛ مثال کے طور پر بعض روایات میں نصوص متعارضہ کے علاج کے بارے پوچھا گیا اور بعض میں حجت خبر واحد اور اصلۃ برائۃ وغیرہ کے بارے سوالات کیے گئے ہیں۔

اصحاب ائمہ کے اس قسم کے سوالات و جوابات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصولی فکر ان کے ہاں بھی موجود تھی۔ اور قواعد عامہ (اصولی قواعد) کی تحدید اور وضع کی طرف ان کا بھی رجحان تھا۔ بلکہ بعض اصحاب نے تو مسائل اصولیہ پر رسالے بھی تالیف کیے ہیں۔ جیسا کہ اصحاب امام صادق علیہ السلام میں سے ہشام بن حکم نے مباحث الفاظ پر رسالہ کی تالیف کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

فہرست نجاشی ۴۳۳ رقم ۱۱۷۴، تائیس الشعیبہ للعلوم الاسلام ۳۱۰-۳۱۱ و مسائل الشعیبہ ۴۷۷، ۳، باب ۴۱ ابواب نجاسات، حدیث اول، و مسائل الشعیبہ باب ۹، ابواب صفات قاضی، و ابواب وضو، حدیث اول۔

تاہم اس دور میں ان عناصر مشترکہ کا علم، فقہی اباحت سے کوئی الگ اور مستقل علم نہیں تھا، یوں لگتا ہے کہ اصولی اباحت جب تک مستقل علم کے درجہ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوئیں، علم فقہ و علم اصول ایک دوسرے میں مدغم رہے۔ بعد میں تدریجاً یہ اباحت ایک مستقل حیثیت اختیار کر گئیں۔ بلکہ بعض نے ان کو علم کلام و اصول میں سے الگ کیا جیسا کہ سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب "الذریعہ" میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے :

"قد وجدت بعض من افراد اصول الفقہ کتاباً" کہ میں نے بعض ایسے افراد کو پایا جنہوں نے اصول فقہ میں ایک الگ کتاب لکھی (یعنی علم کلام و اصول دین سے الگ)

اصول دین اور اصول فقہ کی حد بندی

باوجود اس کے علم اصول فقہ علم اصول دین سے الگ علم بن گیا پھر بھی اس میں علم اصول دین کے ساتھ مخلوط رہنے کی وجہ سے بعض اباحت کلامی اس میں داخل ہو گئیں کیونکہ کلمہ اصول ان دونوں میں مشترک تھا جیسے کہا جاتا ہے کہ اخبار احاد جو ظنی ہیں ان سے اصول میں استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اصول میں دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ پس کلمہ اصول کے دونوں علموں میں مشترک ہونے کی وجہ سے اس فکر کو تقویت ملی کہ اخبار احاد سے اصول فقہ اور اصول دین دونوں میں استدلال ممکن نہیں جب کہ صحیح یہ ہے کہ اصول دین میں دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے اور اصول فقہ میں دلیل ظنی (اخبار احاد) سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال تدریجاً یہ علم یعنی قواعد عامہ کے ساتھ مشترکہ عناصر کا علم دوسرے علوم سے الگ شکل اختیار کرتا گیا جوں جوں اس میں وسعت آتی گئی یہاں تک کہ علم اصول مرحلہ تصنیف میں داخل ہو گیا۔

غید صغریٰ کے بعد اصول فقہ کا ارتقاء

یہ غیبت صغریٰ کے بعد چوتھی صدی ہجری کے ابتداء کا زمانہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ

جو نہی (غیبت کبریٰ کے آغاز کے ساتھ) عصر نص ختم ہوا تو امامیہ فقہاء کے ہاں باقاعدہ اصولی اسحاق واضح طور پر نظر آنے لگیں گویا کہ ان کی اصولی ذہنیت کھل کر سامنے آگئی۔ تاہم عصر نص میں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی مگر اصولی فکر اس وقت بھی پائی جاتی تھی۔ اصولی میدان میں سب سے پہلے جن فقہاء امامیہ نے کردار ادا کیا ان میں سے حسن بن علی ابن ابی عقیل اور محمد بن احمد ابن جنید کے نام سہر فہرست ہیں۔

اصولی تصانیف کا آغاز

اب علم اصول بہت تیزی سے تالیف و تصنیف کے مرحلہ میں داخل ہو گیا یہاں تک کہ محمد بن محمد بن نعمان الملقب باشیخ المفید (متوفی ۴۱۳ھ) نے اصول فقہ پر کتاب لکھی اور اس میں اصولی طرز تفکر کو واضح کیا جو، ان سے پہلے ابن ابی عقیل اور ابن جنید جیسے فقہاء کے ہاں پایا جاتا تھا۔

اس کے بعد شیخ مفید کے شاگرد رشید سید مرتضیٰ (متوفی ۴۳۴ھ) نے علم اصول پر 'ذریعہ' نامی کتاب لکھی۔ سید مرتضیٰ کے علاوہ شیخ مفید کے باقی شاگردوں نے بھی علم اصول پر کام کیا جن میں سے سلار بن عبدالعزیز الدلیلی (متوفی ۴۳۶ھ) نے بھی کتاب لکھی جس کا نام، 'التقریب فی اصول الفقہ' رکھا۔ شیخ مفید ہی کے شاگردوں میں سے محمد بن حسن طوسی (المعروف شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ھ) ہیں، جنہوں نے 'العدة فی الاصول' نامی کتاب تالیف فرمائی۔

علم اصول کا جدید دور

شیخ طوسی کے زمانے میں علم اصول ایک جدید دور میں داخل ہو گیا۔ اس دور میں علم اصول نے ترقی کی منازل طے کیں۔ بلکہ شیخ طوسی کی کتاب 'العدة' اصولی ترقی کی عکاس ہے اور شیخ کی کتاب 'المبسوط'، اس دور میں فقہی میدان میں پائے جانے والے تقدم کی عظیم مثال ہے۔ ۴۶۰ ہجری میں شیخ طوسی کی وفات ہوتی ہے جن کے بعد تقریباً ایک صدی تک فقہ و اصول دونوں تعطل و توقف کا شکار نظر آتے ہیں اس عرصہ میں فقہ و اصول میں مزید ترقی نہیں ہو سکی۔

تقریباً ایک سو سال بعد محمد بن احمد ابن ادریس (متوفی ۵۹۸ھ) نے آکر اس علمی تعطل کا خاتمہ کیا اور فقہ میں "سر اتر" نامی کتاب تالیف فرمائی، اسی زمانے میں ہی حمزہ بن علی بن زہرہ الحسینی الجلبی نے اصول فقہ پر کتاب لکھی جس کا نام "الغنیہ" ہے۔

یعنی؛ دوبارہ فقہ و اصول کے میدان میں کام شروع ہو گیا اور دونوں علوم پھر سے پھلنے پھولنے لگے ابن ادریس کے شاگردوں کے شاگرد نجم الدین جعفر بن حسین بن یحییٰ بن سعید الجلبی (المعرف محقق حلّی متوفی ۶۱۶ھ) ہیں جنہوں نے فقہ میں شرائع الاسلام اور اصول میں "نہج الوصول الی معرفۃ الاصول" اور "المعارج" جیسی گرانقدر کتابیں لکھیں۔ محقق حلّی ہی کے بھانجے شیخ حسن بن یوسف بن علی بن مطہر المعروف علامہ حلّی (متوفی ۷۲۶ھ) ہیں۔ جنہوں نے اصول فقہ پر کئی کتابیں لکھیں جن میں "تہذیب الوصول الی علم الاصول" اور "مبادی الوصول الی علم الاصول" قابل ذکر ہیں۔

علمی میدان میں یہ نشوونما دسویں صدی ہجری کے اواخر تک جاری رہی۔ شیخ حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۱۱ھ) کی اصول فقہ میں "المعالم" نامی کتاب اس زمانے میں علمی ترقی کو عیاں کرتی ہے۔ کتاب "المعالم" اصولی مستوی عالی کی آسان تعبیر اور جدید تنظیم کی وجہ سے انفرادی حیثیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب درسی کتاب بن گئی اور ماضی قریب تک حوزات علمیہ کے باقاعدہ نصاب کا حصہ رہی۔ بلکہ اب بھی بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ معالم کی ہم عصر کتاب "زبدۃ الاصول" ہے جس کو گیارہویں صدی ہجری کے اوائل میں شیخ بہائی (متوفی ۱۰۳۱ھ) نے تصنیف فرمایا۔

علم اصول پر اخباری گروہ کی یلغار

صاحب معالم کے بعد گیارہویں صدی ہجری کے آغاز میں علم اصول پر اخباریت کا شدید حملہ ہوا۔ اخباریوں کی طرف سے علم اصول کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جن کے روح رواں میرزا محمد امین اشترآبادی (متوفی ۱۰۲۱ھ) تھے۔

علم اصول پر طرح طرح کے اشکالات کیے گئے۔ مثلاً یہ علم اہل سنت سے لیا گیا ہے۔ یا پھر قواعد اصولیہ پر عمل کرنے سے نصوص شرعیہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے یا یہ قواعد نصوص شرعیہ سے دوری کا سبب ہیں وغیرہ

اس سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ علامہ باقر مجلسی (متوفی ۱۱۱۰ھ) نے کتاب "بحار الانوار" تالیف فرمائی، شیخ محمد بن الحسن المعروف حر عاملی: (متوفی ۱۱۰۴ھ) نے "وسائل الشیعہ" کی تالیف فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جمع احادیث و روایات پر بہت کام ہوا۔ اسی طرح فیض محسن کاشانی (متوفی ۱۰۹۱ھ) نے کتاب "اوانی" کی تالیف کی، سید ہاشم بحرانی (متوفی ۱۱۰۷ھ) نے تفسیر پر "برہان" نامی کتاب لکھی جس میں تفسیر قرآن سے متعلق روایات و احادیث کو جمع کیا گیا۔

اصول فقہ کی اخباریت کے سامنے پائیداری

اخیریت کی طرف سے علم اصول پر شدید یلغار و تنقید کے باوجود اصولی کتب کی تالیف کا کام کسی حد تک جاری رہا۔ ملا عبد اللہ تونی (متوفی ۱۰۷۱ھ) نے "الوافیہ فی الاصول" نامی کتاب کی تالیف اسی زمانے میں کی۔ ان کے بعد محقق سید حسین خوانساری (متوفی ۱۰۹۸ھ) نے بھی اصول پر کام کیا کیونکہ ان کی فقہی کتاب "مشارق الشمس فی شرح الدرر" میں ان کے افکار اصولیہ واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔

محقق خوانساری کے ہم عصر محقق محمد بن الحسن الشیروانی (متوفی ۱۰۹۸ھ) ہیں جنہوں نے کتاب "المعالم" پر حاشیہ قلمبند فرمایا۔ اسی طرح اس زمانے میں ہمیں اور بھی ایسے علماء کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اصولی میدان میں کردار ادا کیا۔ محقق خوانساری کے بیٹے جمال الدین نے عنصری کی شرح مختصر پر تعلقہ تحریر کیا جس کی طرف شیخ مرتضیٰ انصاری نے "رسائل" میں بھی اشارہ کیا ہے۔

سید صدر الدین قمی (متوفی ۱۰۷۱ھ) نے ملا عبد اللہ تونی کی کتاب "الوافیہ فی الاصول" کی شرح لکھی انہی کے پاس اسناد و حید بہانی نے تعلیم حاصل کی۔ انہیں جلیل القدر علماء ہی کی علمی کاوشوں کی وجہ سے علم اصول ایک نئے دور میں داخل ہوا اور کربلا مقدسہ میں مجدد کبیر محمد باقر بہبانی (متوفی ۱۲۰۶ھ) کی سرپرستی میں ایک جدید مدرسہ ظہور پذیر ہوا۔ اس زمانے میں اخباریت کا مرکز بھی کربلا مقدسہ ہی تھا۔

یہی وجہ ہے کہ علمائے اصول کو اخباریوں کے اشکالات و شبہات کا بھرپور جواب دینے کا موقع فراہم ہوا یہاں تک کہ اخباری نظریات ماند پڑنے لگے اور اصولی نظریات اخباریت پر غالب آگئے۔ محقق بہبمانی نے علم اصول میں، "الفوائد الحائرہ" نامی کتاب لکھی جس میں انہوں نے اخباریوں کے شبہات کے جواب بھی دیے۔ ہم اصولی نظریات کو تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ عصر تمہیدی: جس میں فکر اصولی کی جڑیں نمودار ہوئیں، جو اصحاب ائمہ، ابن ابی عقیل و ابن جنید سے لے کر شیخ طوسی تک کا زمانہ ہے۔

۲۔ عصر علمی: جس میں فکر اصولی نے نشوونما پائی

۳۔ عصر کمال علمی: جو بارہویں صدی ہجری کے اواخر میں استاد وحید بہبمانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء و محققین سامنے آئے جن میں سے استاد وحید بہبمانی کے شاگرد سید مہدی بحر العلوم (متوفی ۱۲۱۲ھ)، شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۷ھ)، میرزا ابو القاسم قتی (متوفی ۱۲۲۷ھ)، سید علی طباطبائی (متوفی ۱۲۲۱ھ) اور شیخ نور اللہ تستری (متوفی ۱۲۳۴ھ) ہیں۔

شیخ انصاری جو ۱۲۱۴ھ میں پیدا ہوئے، نے اصول فقہ کو بے مثال عروج اور ارتقا عطا کیا۔ فقہ میں "مکاسب" اور اصول میں "فرائد الاصول" جیسی بے نظیر کتابیں لکھیں۔ جو اب تک حوزات علمیہ کے نصاب کا حصہ ہیں۔ ۱۲۸۱ھ میں شیخ انصاری کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اصولی میدان میں کام کیا۔ اور اب تک اس علم میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

مصادر اور منابع

۱۔ صدر محمد باقر (شہید)، معالم جدید

۲۔ صدر محمد باقر (شہید)، حلقات اصول۔

۳۔ نجاشی۔ فہرست نجاشی

۴۔ صدر، سید حسن، تائیس الشیعہ فی علوم الاسلام

۵۔ حر عاملی، وسائل الشیعہ

☆☆☆☆☆

کتاب شناسی

کتابیات سیرت النبی ﷺ

سید حسین عارف نقوی

شیعوں کی طرف سے سیرت کے موضوع پر ہر زبان میں ہزار ہا کتابیں چھپی ہیں زیر نظر فہرست میں صرف چند کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

(۱) آندھی میں چراغ: خواجہ غلام السیدین (م ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م)

حضور ﷺ کی انسانیت، گوتم بدھ کا پیغام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور گرو نانک کی تعلیم پیش کی گئی ہے (خواجہ غلام السیدین ابن خواجہ غلام الثقلین ۱۳۲۱ھ کو پانی پت میں پیدا ہوئے آپ مولانا الطاف حسین حالی (۱۹۱۳م) کے نواسے تھے ۱۹۲۳م کو انگلستان سے ایم ایڈ کیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد کے دور حکومت میں سیکرٹری تعلیمات بنائے گئے ذی قعدہ ۱۳۹۱ھ/۱۹ ستمبر ۱۹۷۱ کو واصل بحق ہوئے آپ کی بعض تصانیف حسب ذیل ہیں مغرب میں تعلیم جدید کے رجحانات قومی سیرت کی تشکیل، علی گڑھ کی تعلیمی تحریک، تہذیب کا حقیقی مفہوم، اصول تعلیم ہندوستان میں تعلیمی درس گاہ، درس گاہ مستقل، ایک مردرویش، تعلیم کی نئی بنیادیں

(۲) اسوۃ الرسول ﷺ (حصہ سوم): سید اولاد حیدر بلگرامی

مولانا شبلی نعمانی (م ۱۹۱۳ء) کی معروف کتاب "سیرۃ النبی ﷺ" میں غلط واقعات کی نشاندہی اور صحیح واقعات کا اضافہ مصنف کے اپنے الفاظ میں "واقعات حجۃ الوداع، نزول آیات، 'یا ایہا الرسول بدع ما انزل الیک من ربکواکملت لکم دینکم'، کامل تفصیل و تشریح کے ساتھ لکھے گئے ہیں

واقعات عقبہ ، متعلق غزوہ تبوک جن کو شبلی صاحب نے قطعاً مرفوع القلم فرمادیا ہے۔ تفصیلی حقیقت کے ساتھ مندرج کر دیے گئے ہیں ان مقامات خاص کے علاوہ اس جلد میں بھی جہاں جہاں شبلی صاحب کا قلم استحقاق پر جھکا ہے اور انکشاف سے رکا ہے وہاں حقیقت کی جلوہ نمائی کر دی گئی ہے۔

ص ۲۲ زیر نظر جلد میں ۴ تا وفات تک کہ حالات بیان کیے گئے ہیں

لاہور : علی پبلی کیشنز چوک داگلراں، ۵۲۰ ص

(۳) احمد مختار : میر سجاد علی بی اے ، ایم ایڈ

عنوانات : رسول خدا ﷺ سے پہلے عرب کی حالت ، رسول خدا ﷺ کی پیدائش ، حضور ﷺ کا نام اور خاندان حضور ﷺ کی حضرت خدیجہ سے شادی ، مسلمانوں پر کافروں کا ظلم ، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ، دوسرے ملکوں میں اسلام کا پھیلنا ، قرآن اور اہل بیت ۲۴ ص ، رشید آرٹ پریس کراچی۔

(۴) اخلاق عالیہ : علی حسن سبزواری

حضور ﷺ کے اخلاق عالیہ مختلف عنوانات کے تحت ،

(۲۱۵ ص ، دورو پے چار آنے ، دین محمدی پریس لاہور)

(۵) آخری رسول : سید حسین مہدی حسینی

سید مجتبیٰ موسوی کی فارسی کتاب کا ترجمہ

۲۴۴ ص ، ۱۰۰ ریال ، مارچ ۱۹۸۴م چاپ خانہ دفتر نشر فرہنگ اسلامی ،

(۶) اسلام اور اس کے شارع مقدس کی بعض خصوصیات (حصہ اول) : سید ریاض علی بنارس۔

صرف ان خصوصیات کا ذکر جو دنیا کے کسی اور مذہب یا بانی مذہب میں نہیں۔

۸۴ ص ، آٹھ آنے ، ۱۹۲۳م ، سلیمانی پریس بنارس۔

- (۷) اسلام اور اس کے شارع مقدس کے بعض خصوصیات (حصہ دوم): سید ریاض علی بنارسی
(م ۱۳۲۱ھ، ۱۹۳۲م)
آٹھ آنے، سلیمانی پریس بنارس۔
- (۸) اسلام اور اس کے شارع مقدس کی بعض خصوصیات (حصہ سوم): سید ریاض علی بنارسی۔
توحید کی تاریخ اور توحید خالص کا ذکر، آٹھ آنے سلیمانی پریس بنارس۔
- (۹) اسلام اور اس کے شارع مقدس کی بعض خصوصیات (حصہ چہارم): سید ریاض علی بنارسی۔
انبیائے ماسبق نے جو تعلیمات پیش فرمائی تھیں ان کی تکمیل کے لیے حضور ﷺ کا مبعوث ہونا
ضروری تھا۔
آٹھ آنے سلیمانی پریس بنارس۔
- (۱۰) اسلام کی کہانی۔ شبلی نعمانی کی زبانی: سید عطاء مہدی
سیرۃ النبی ﷺ شبلی نعمانی کی تلخیص ۱۲ ص، دو روپے، پاک کتب خانہ اردو بازار، راولپنڈی،
اشاریہ نقوش رسول نمبر: سید جمیل احمد رضوی،
بارہ مجلدات کا اشاریہ، ۳۲۷ ص، ادارہ فروغ اردو لاہور، جنوری ۱۹۸۵م۔
- (۱۲) اعجاز التنزیل: خلیفہ سید محمد حسن
۵۰۳ ص، مطبع نیر اعظم مراد آباد نومبر ۱۸۸۹م، ۱۳۰۶ھ۔
اب یہ کتاب امامیہ مشن لاہور نے بھی شائع کی ہے۔

- (۱۳) انسان کامل : خواجہ غلام السیدین (م ۱۹۷۱م)
- ۴۰ ص، پانچ روپیہ چالیس پیسے، ۱۳۸۹ھ، مکتبہ ملی کراچی۔
- (۱۴) انسان کامل المعروف اخلاق محمدی، حصہ سوم : سید مجاور حسین رضوی
(۵۴۴ ص، سولہ روپے، کراچی)
- (۱۵) اوصاف ختم المرسلین : جمیل حسین رضوی
۲۹۲ ص، دس روپے، ۱۹۷۸م، افریشیا پرنٹنگ پریس کراچی
- (۱۶) براق نبوی : مولانا سید آغا مہدی (م ۱۴۰۷ھ)
۱۴ ص، دو آنے، ادارہ تعلیمات الہیہ کراچی، ایجوکیشنل پریس کراچی
- (۱۷) براہین قطعیہ فی مولد خیر البریہ : مولانا کرامت علی جو نیوری (م ۱۲۸۵ھ، ۱۸۶۸م)
۸۰ ص، اعظم المطابع جو نیور۔
- (۱۸) البرہان فی عقد رسول آخر الزمان : مرزا زین العباہ قزلباش مراد آبادی،
ساڑھے چار آنے، اتحاد بک ایجنسی امر وہہ (ہند)
- (۱۹) بشریت رسول : مولانا سید امداد حسین کاظمی (م ۱۹۸۵م، ۱۳۹۵ھ)
۲۴ ص، پچاس پیسے، ادارہ معارف اسلام لاہور، تعلیمی پریس لاہور۔
- (۲۰) بعد از خدا بزرگ : سید انوار احمد بلگرامی
۳۲ ص، بنیاد علم و آگہی لاہور، ۱۹۷۸م۔

(۲۱) پیغمبر اسلام ﷺ غیر مسلموں کی نظر میں : ظل عباس عباسی
۱۰۳ ص، ادارہ نئی راہ بمبئی، ۱۹۵۶م۔

(۲۲) پیغمبر اعظم ﷺ نے فرمایا : شوکت علی عابد۔

۱۳۵ ص، مصطفیٰ پہلی کیشنز، حیدر آباد، ۱۹۸۳م۔

(۲۳) تاریخ اسلام یا خلاصۃ الکلام فی تاریخ الاسلام : ایس ذاکر حسین جعفر

عرب کا جغرافیہ، رسول اللہ ﷺ کے حالات : قضیہ فدک کا حل۔

۱۹۶ ص، ایک روپیہ چار آنے، ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳م، مقبول پریس دہلی۔

(۲۴) تاریخ سید الانبیاء : ساحل بلگرامی،

۳۱ ص، ندائے اسلام پریس کراچی۔

(۲۵) تحفہ سجادییہ : مولانا سید سجاد المعروف بہ سید محمد رضوی سید حسین جارچوی۔

چھ ابواب : ابتداء نور نبی ﷺ، ولادت، معراج، وفات (ذریعہ : ۳)

☆ حیات القلوب (فارسی) : محمد باقر مجلسی (م ۱۱۰ھ)۔

(۲۶) ترجمہ حیات القلوب جلد دوم : مولانا سید بشارت حسین کامل

۱۰۳۲ ص، امامیہ کتب خانہ لاہور۔

(۲۷) تنقید جدید : تاج العلماء مولانا سید علی محمد (م ۱۳۱۲ھ، ۱۸۹۴م)

اس سوال کا جواب کہ حضورؐ خلقِ عظیم کی منزل پر فائز تھے پھر آپ نے زوجہ زید کی خواستگاری

کیوں کی ۸ ص، ۱۳۱۶ھ، ۱۸۹۸م، مطبع یوسنی دہلی۔

(۲۸) تاریخ اسلام کا سفر (حصہ اول) حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم النبیین ﷺ تک

سید علی اکبر رضوی (م ۲۰۰۹م)

زیر نظر کتاب میں خالق کائنات، خلقت کائنات اور ارتقاء کائنات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

عناوین: وجود باری تعالیٰ اور کائنات، کتب سماوی، انبیاء اور رسل کے ادوار سے مربوط

چند شخصیات اور، گروہ صلح حدیبیہ اور دفعات صلح، فتح مکہ کے بعد پہلا حج، کراچی: جاوداں پبلی

کیشز، ۲۰۰۳م، ۴۴۹ ص

(۲۹) تنقید الکلام فی احوال شارع الاسلام: سید ابو الحسن۔

۳۰۲ ص، جعفری پریس لکھنؤ۔

(۳۰) جلوہ نبی ﷺ: شاہ عابد حسین

۲۹۲ ص، دو روپے، ۱۳۲۳ھ

(۳۱) ثمرۃ الکاشف: سید حمزہ علی امر وہی

اناجیل کی رو سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس آنے والے نبی کی بشارت

دی تھی وہ حضور ﷺ ہیں۔ ۳۰۸ ص۔

(۳۲) جواہر زواہر: احمد حسین،

۱۲۸ ص، رئیس المطابع۔

- (۳۳) حدیقۃ الاسلام : مولانا سید محمد حسین مجتہد (م ۱۳۳۵ھ، ۱۹۱۹م)
- حضور ﷺ کی نبوت کا ثبوت عقلی و نقلی دلائل سے
چھ آنے، مطبع اثنا عشری دہلی۔
- (۳۴) حضرت رسول مقبول ﷺ: حاجی نور حسین صابر (م ۱۹۳۵م، ۱۳۶۳ھ)
- چھ ابواب، ۳۵۲ ص، ڈھائی روپے، کتب خانہ اثنا عشری لاہور، گیلانی الیکٹریک پریس لاہور،
- (۳۵) حضرت محمد ﷺ کی کثیر الازدواجی کا فلسفہ: اشفاق احمد
- ۱۶ ص، تحریک تحفظ تعلیمات آل محمد ﷺ سرگودھا ۱۹۷۹م، مرتضیٰ حسین پرنٹنگ پریس سرگودھا
- (۳۶) خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ: سید علی اکبر رضوی
- کراچی: ادارہ ترویج علوم اسلامیہ، ۲۰۰۸م، ۲۲۱ ص
- (۳۷) حیات مقدسہ جلد اول: آغا سید واصف حسین نقوی (م ۱۹۸۹م)
- ۲۹۰ عنوانات، ۲۵۳ ص، ۷۵ روپے مکتبہ السادات جہلم، ۱۹۸۳م، لاہور آرٹ پریس لاہور۔
- ☆ حیات رسول ﷺ (فارسی): ع۔ب۔ شیرازی
- (۳۸) حیات رسول ﷺ: سید غضنفر حسین بخاری۔
- صرف ایک جز کا ترجمہ، بچوں کے لیے
- (۲۰ ص، خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی، جون ۱۹۸۵م)
- (۳۹) حیات رسول ﷺ: سید عباس علی سبزواری۔
- ۲۰ ص، نونہال بک ڈپو دہلی، ۱۹۳۰،

(۴۰) خطیب قرآن (نبی آخر الزمان): مولانا سید مرتضیٰ حسین (م ۱۹۸۷م)

۴۸۹ ص، ۲۵ روپے، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، علمی پرنٹنگ پریس لاہور۔

(۴۱) ذکر محمد، زبان علی علیہ السلام: سید مظفر حسین زیدی

۶۰ ص، دو روپے پچیس پیسے، ادارہ باب مدینۃ العلم کراچی، رجب ۱۳۹۷ھ، جون ۱۹۷۷م۔

(۴۲) سوانح عمری ختمی مرتبت ﷺ۔ (از ولادت تا ہجرت (حصہ اول)

کتاب ۱۱ محمد رسول اللہ الدعوة (عزلی) کے ترجمے پر مشتمل ہے

ایران: دارالبلاغ تہران، ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۷م، ۶۴ ص

(حصہ دوم) قیام حکومت: ایران: دارالبلاغ تہران، ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۷م، ۶۲ ص

(۴۳) رحمۃ للعالمین: مرزا احمد علی،

۱۲ ص، مفت ادارہ معارف اسلام لاہور، پنجاب پریس لاہور۔

(۴۴) رحمۃ للعالمین: سید اظہر حسنین کاظمی

۲۲ ص، انجمن حسینیہ ملکوال ضلع گجرات، مارچ ۱۹۸۰م،

(۴۵) رحمۃ للعالمین: قائد اعظم محمد علی جناح (م ۱۹۴۸م)۔

ایک تقریر۔ ۱۶ ص، تنظیم مساجد مصری شاہ لاہور۔

(۴۶) رسول خدا ﷺ: علامہ سید علی نقی نقوی (م ۱۹۸۸)

۱۶ ص، دو آنے، امامیہ مشن لاہور، تعلیمی پریس لاہور، ۱۹۶۱م۔

(۳۷) روضۃ الصادقین ، سیرۃ المتقین - جلد دوم : مولانا سید ظفر مہدی اشیم

عنوانات : احادیث نور، جدول علمائے اہل سنت ، خلقت حضرت آدم علیہ السلام، ہبوط آدمؑ

حالات حضرت عبدالمطلب ، تحقیق تاریخ ولادت حضرت رسالت مآب ﷺ،

حالات رضاعت رسول خدا ﷺ معنی تعریف نبی ، کیفیت معراج

ایک روپیہ چار آنے نیچر اخبار سرفراز لکھنؤ۔

☆ حیات القلوب (فارسی) : محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۰ھ)

(۳۸) ریاض القلوب : محمد واجد علی شاہ اختر (م ۱۸۸۷م)

۲۲۳ص، شوال ۱۳۰۲ھ ، مطبع سلطانی کلکتہ۔

(۳۹) ساغر محبوبی : سید اولاد حسین سجاد

تین باب : نماز کی برکتیں ، ولادت نبی اکرمؐ کا بیان ، مختلف انبیاء کے معجزات کا بیان ،

ایک روپیہ دو آنے ، مطبع اثنا عشری دہلی۔

(۵۰) سرور انبیاء : شیخ مہدی حسین ناصری

مسٹر طامس کارلائل نے (۱۸۵۰م) کو لندن میں دنیا کے جلیل القدر انسانوں کے بارے میں

چھ تقاریر کی تھیں زیر نظر کتاب اس تقریر کا ترجمہ ہے جو حضور ﷺ کے بارے میں ہے

مترجم نے اس سلسلے میں کی گئی اغلاط کی بھی نشاندہی حاشیے میں کی ہے۔

۹۶ ص ، چار آنے ، آل انڈیا شیعہ کانفرنس لکھنؤ، ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲م

معیار پریس رستم نگر لکھنؤ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن جو ۱۲۶ صفحات پر مشتمل تھا۔

۱۹۱۷ھ / ۱۹۱۷ء کو نیشنل پریس الہ آباد میں چھپا۔

(۵۱) سرور کائنات ﷺ: سید اعظم حسین اعظم

۹۴ ص، آٹھ آنے، امامیہ مشن پاکستان لاہور، اکتوبر ۱۹۵۸م خورشید عالم پریس لاہور۔

(۵۲) سلطان العرب والعجم: سید مظفر حسین زیدی

۲۴ ص، ادارہ باب مدینۃ العلم کراچی

(۵۳) سوانح رسول کریم ﷺ

دو روپے پچاس پیسے، شیعہ جہل بک ایجنسی لاہور۔

(۵۴) شواہد الاسلام: سید موسیٰ رضا جلالوی بن سید اکرام علی

۱۶ ص (ناقص الاخر) ڈسٹرکٹ گزٹ پریس علی گڑھ۔

(۵۵) سیرۃ الرسول ﷺ و حقائق معارف اسلام: مولانا ظفر حسن امر وہی (م ۱۹۸۹)

چار حصے، سیرہ طیبہ، صرف اور صرف اسلام ہی دین فطرت ہے، حقیقت انسانیہ، حیات بعد

الموت۔ ۳۹۸ ص، ۱۹۶۷م مشہور پریس کراچی۔

(۵۶) سیرۃ النبی ﷺ خواجہ غلام الحسنین (م ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۷ء)

حالات قبل از ہجرت

چار آنے، نمبر عصر جدید گولہ گنج لکھنؤ۔

(۵۷) مرقع اسلام در حالات خیر الانام ﷺ: مولانا سید انصار حسین ذکی نقوی امر وہی

۹۲۹ ص، برقی پریس دہلی

(۵۸) مشارق الانوار، فوائد الاخبار: حکیم مرزا جعفر خان۔

آٹھ آنے

(۵۹) المصطفیٰ ﷺ: مولانا مرزا احمد علی امرتسری (م ۱۳۹۰ھ)

۸۲ ص، شیعہ بیگ مین سوسائٹی لاہور، ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۴م پنجاب نیشنل سٹیٹ پریس لاہور

(۶۰) معجزات نبی اکرم ﷺ: ڈاکٹر سید حیدر مہدی

۸۰ ص، ۱۹۸۴م مکتبہ طوسی حیدر آباد (سندھ)

(۶۱) معراج انسانیت، علامہ سید علی نقی (م ۱۹۸۸)

۱۰۰ ص، مکتبہ امامیہ مشن پاکستان لاہور، ۱۹۶۸م

(۶۲) معراجیہ: مولانا سید ابوالحسن کشمیری، معراج جسمانی کا بیان (مطلع انوار)

(۶۳) النبی ﷺ: علامہ محمد ہارون زنگی پوری (م ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰)

۲۴ ص، تین آنے، ادارہ تعلیمات الہیہ کراچی، ایجوکیشنل پریس کراچی

(۶۴) النبی الخاتم ﷺ مولانا سید آغا مہدی (م ۱۴۰۷ھ)

۱۶۱ ص، مفت مشہور آفسٹ پریس کراچی

(۶۵) نبی معصوم ﷺ مولانا غلام نبی جعفری۔

۱۲ ص، مسجد اثنا عشری محمدی ڈیرہ کراچی، باب الاسلام پرنٹنگ پریس

- (۶۶) محسن انسانیت : رحمة للعالمین : سید شبیر حسین رضوی
- ۱۶ ص، انجمن فدا یان حسین وزیر آباد، سٹار پریس وزیر آباد
- (۶۷) امتزاج نور و طین۔ تخلیق محمد و آل محمد ﷺ : سید ظل حسنین زیدی سرسوی
- چار حصے (۷۹ + ۱۰۲) ص، ۷۵ روپے لاہور، ۱۹۹۴ م
- (۶۸) دعائے خلیل و نوید مسیحا : عابدہ نرجس
- ۵۰۳ ص جامعہ تعلیمات اسلامی کراچی، عباسی لیتھو آرٹ پریس کراچی
- ☆ فروغ ابدیت (فارسی): آقا جعفر سبحانی
- (۶۹) فروغ ابدیت۔ سیرة النبی ﷺ : مولانا سید نصیر حسین (م ۱۹۸۹)
- ۷۱۲ ص، ۳۰ روپے، امامیہ پبلی کیشنز لاہور، ناصر پریس۔
- (۷۰) نظم حلیہ مبارک : مولانا ابو القاسم مقرب علی خان زائر (م ۱۳۴۵ھ)
- ۲۰ ص، لدھیانہ، مطبع مجمع البحرین، ۱۸۸۷ م
- ☆ حملہ حیدر (فارسی): مرزا محمد رفیع باذل
- (۷۱) نظم جعفری حصہ اول : محمد جعفر خان جعفر
- حملہ حیدری، معارج النبوة کاشفی کی منظوم صورت ہے
- زیر نظر کتاب حملہ حیدری کا منظوم ترجمہ ہے،
- ۲۸۴ ص ڈیڑھ روپیہ، کاظمی پریس جو پور۔

(۷۲) نجات الریاحین فی احوال سیدنا خاتم النبیین : مولانا سید مقرب علی زائر (م ۱۳۴۵)

چار فصل، خاتمہ اور ایک ایقاظ، ایقاظ ۳۱۶ تا ۳۲۸ صفحات پر مشتمل ہے
جس میں شاہ عبد العزیز دہلوی کی کتاب "تحفہ اثنا عشریہ" کے طعن فدک کا جواب ہے۔
فصل اول: ابتدائے نور جناب رسول خدا ﷺ تا زمانہ بعثت اور اسی میں اجداد طاہرہ کا حال۔
فصل دوم: ذکر بعثت تا زمان ہجرت۔

فصل سوم: احوال انتقال جناب رسول خدا ﷺ کے دار دنیا سے مع بعض وصایا و طعن تحلف
جیش۔ آغاز: بسملہ و خطبہ امابعد۔۔۔ اموج الناس مقرب علی بن مرحوم شیر علی نقوی
۳۳۸ ص، ۱۲۸۰ھ مطبع مجمع البحرین لدھیانہ۔

مصنف نے صفحہ ۴۱۲ پر رسول اللہ ﷺ کی چار بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔

(۷۲) سیمائے محمد ﷺ: ڈاکٹر علی شریعتی، ترجمہ: سید خورشید احمد

اس موضوع پر کی گئی ڈاکٹر علی شریعتی (م ۱۹۷۷) کی ایک تقریر کا ترجمہ

لاہور: لوح و قلم، ۱۴۰۳ھ، ۱۹۸۳م، ۵۶ ص

(۷۳) نذرانہ عقیدت: پروفیسر سید زین العابدین

۲۲ ص، ضیا برقی پریس کراچی۔

(۷۴) نور اول یعنی المصطفیٰ: سید کرار حسین رضوی، ۳۲، کراچی

☆ ضیاء العیون (فارسی): میرزا اسدی خان تہرانی۔

(۷۵) نور العیون: سید جواد علی رضوی

مہربوت اور نقوش و اشکال، ۴۸، ص ۱۳۱۳ھ مطبع اثنا عشری لکھنؤ۔

(۷۶) نور العینین فی معراج سید الکوینین رضی اللہ عنہما: سید مقرب علی خان زائر (م ۱۳۴۵ھ)

حدیث معراج منظوم، ۱۳۱۳ھ، مطبع یوسفی دہلی

(۷۷) نور محمد رضی اللہ عنہ (ذره نور): ڈاکٹر کاظم علی رسا

۱۶۴ص، دورپے

(۷۸) ہادی اسلام: سید امجد علی اشہری، ۱۹۱۳م، بمبئی

(۷۹) ہمارے رسول رضی اللہ عنہ: اعجاز حسین جار چوی۔

۸۰ص، تین آنے، شیعہ سوسائٹی جوہری محلہ لکھنؤ۔

☆ الصحیح من سیرۃ النبی رضی اللہ عنہ (عربی حصہ اول): علامہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی

(۸۰) الصحیح من سیرہ النبی رضی اللہ عنہ (حصہ اول):

عنوانات: ماضی و حال سے رشتہ اور نگارش تاریخ، روایات کو جانچنے کے اصول، عورت اور دور جاہلیت، رسول اکرم رضی اللہ عنہ کا نسب گرامی، روایت کی بنیاد اور جاہلیت، قرآن کا اعجاز، راویوں اور مفسروں کے اقوال، فلسطینی اور ان کی سرزمین

معارف اسلام پبلشرز، ۱۴۲۰ھ، ۴۳۱ص

(۸۱) ہمارے نبی خاتم الانبیا ﷺ کی سوانح عمری : مولانا سید ظفر حسن امر وہی (م ۱۹۸۹) ۱۵۰ ص، نظامی پریس لکھنؤ۔

(۸۲) ہمارے نبی ﷺ کی تبلیغ اور اس کا مقصد : سید اکبر علی ۲۲ ص، انجمن پریس کراچی

☆ حملہ حیدری : میرزا محمد رفیع باذل (م ۱۱۲۳ھ / ۱۷۱۱ م)

(۸۳) ہیبت حیدری : سید واجد علی بادشاہ اختر

منظوم ترجمہ ، ۲۹۷ ص، رمضان المبارک ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ م ، مطبع سلطانی کلکتہ

(۸۴) ید بیضا : نواب احمد حسین خان پر یانوی (م ۱۳۶۶ھ)

نبی ﷺ کا اپنی امت کو امت موسوی سے تشبیہ دینا ، وزارت ہارون و وزارت علی حق وصایت یو شع بن نون ، حضرت علی ،

۳۶ ص، مطبع قومی چوک لکھنؤ۔

(۸۵) وصایا نبی ﷺ بنام علی علیہ السلام : مولانا عباس علی شریف بن زمان علی شریف۔

۸۰ ص، الازہر کو اپریٹو سوسائٹی کراچی ، ۱۳۸۲ھ / ۱۹۸۳ م اس کتاب کی اشاعت اول ۱۳۳۲ھ کو حیدرآباد دکن سے ہوئی۔

(۸۶) تصدیق رسالت : مولانا سید احمد علی موہانی۔

ان پیشین گوئیوں کا تذکرہ جو گوتم بدھ نے حضور ﷺ کے بارے میں کیں تھیں ،

۳ آنے ، انجمن موید الاسلام مدرسہ الواعظین لکھنؤ۔

- (۸۷) دیوان ابیات الجنان فی مدح سید الانس والجان (حصہ اول): سید مقرب علی خان زائر
 ۷۸ ص، ۱۳۱۴ھ مطبع العلوم علی گڑھ۔
- (۸۹) سیرت النبی ﷺ جلد اول انجیل مقدس کی روشنی میں: مولانا طالب حسین کرپالوی۔
 ۲۴۰ ص، ستر روپے، جعفریہ دار التبلیغ لاہور، دسمبر ۱۹۹۰م معراج دین پرنٹرز لاہور
- (۹۰) سیرت النبی ﷺ جلد دوم۔ مغربی مفکرین کی نظر میں: مولانا طالب حسین کرپالوی
 ۲۴۸ ص، جعفریہ دار التبلیغ لاہور ۱۹۹۱م، ستر روپے، معراج الدین پرنٹرز لاہور۔
- (۹۱) سیرۃ النبی ﷺ (جلد سوم) زبور و تورات کی روشنی میں: مولانا طالب حسین کرپالوی
 ۲۶۳ ص، ۷۰ روپے اسلامیہ دار التبلیغ لاہور، ۱۹۹۱
- (۹۲) سیرۃ النبی ﷺ (جلد چہارم) ہندوؤں اور سکھوں کی نظر میں: مولانا طالب حسین کرپالوی
 ۲۶۳ ص، ۷۰ روپے، اسلامیہ دار التبلیغ لاہور، ۱۹۹۱م،
- (۹۳) سیرۃ النبی ﷺ (جلد پنجم) قرآن مجید کی روشنی میں: مولانا طالب حسین کرپالوی
 ۲۶۳ ص، ستر روپے، جعفریہ دار التبلیغ لاہور، فروری ۱۹۹۱م،
 معراج دین پرنٹرز لاہور۔
- (۹۴) سیرۃ النبی ﷺ (جلد ششم) نور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ: مولانا طالب حسین کرپالوی
 ۲۲۸ ص، ستر روپے، جعفریہ دار التبلیغ لاہور، فروری ۱۹۹۱م،
- (۹۵) سیرۃ النبی ﷺ (جلد ہفتم) عالم الغیب: مولانا طالب حسین کرپالوی
 ۲۷۲ ص، ستر روپے، جعفریہ دار التبلیغ لاہور۔

☆ حیات القلوب (فارسی): علامہ محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۰ھ)

(۹۶) شفاء الصدور و الکروب: مولانا سید مجتبیٰ حسین

جلد دوم کا ترجمہ جو سیرۃ النبی ﷺ سے متعلق ہے،

۱۱۰۰ ص، سید عبد الحسین تاجر کتب اثنا عشری لکھنؤ، ۱۳۲۳ھم ۱۹۰۵م،

مطبع دبدبہ احمدی لکھنؤ

(۹۷) الشفیع: مولانا سید احمد علامہ ہندی (م ۱۳۶۶ھ، ۱۹۴۷م)

حضور ﷺ کی شفاعت کا ذکر، ۲۰ ص، مطبع تصویر عالم لکھنؤ۔

(۹۸) شق القمر: مولانا سید احمد علامہ ہندی (م ۱۳۶۶ھ ۱۹۴۷م)

شق القمر کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات

دار التبلیغ لکھنؤ، نظامی پریس لکھنؤ ۵۲ ص، تین آنے،

(۹۹) طلاق حسینہ: مولانا حکیم سید غلام حسنین کنٹوری (۱۳۳۷ھ، ۱۹۱۸م)

رسول اللہ ﷺ کی "کثرت ازدواج" اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی "کثرت طلاق"

جیسے مسائل کا حل

۴۸ ص، گلزار محمدی سٹیٹ پریس، لاہور۔

(۱۰۱) العرفان: مولانا سید محمد داؤد زنگی پوری

مسائل توحید و نبوت کا بیان، سیرۃ النبی ﷺ کا تفصیلی بیان

۱۱۲ ص، الجواد بک ڈپو بنارس، علمی الیکٹریک مشین پریس بنارس۔

☆ حملہ حیدری (فارسی): میرزا محمد رفیع باذل (م ۱۱۲۳ھ)

(۱۰۲) غزوات حیدری: سید محسن علی اسیر بن سید میر علی

عنوانات: بیان ولادت با سعادت حضرت آدم و حوا، ایام بعثت رسول یزداں، ہجرت سید انبیاء

اور اصحاب باوفا بطحا سے طرف بیثرب، ابتدائے جہاد بحکم خالق العباد، غزوه احمد۔

۷۲۸ ص، شعبان ۱۳۳۲ھ/ جولائی ۱۹۱۴م، مطبع نو لکھنؤ۔

(۱۰۳) قصیدہ نبویہ مفتی میر محمد عباس (م ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۹م)

مفتی صاحب کی کہی ہوئی عربی نعت مع ترجمہ۔

تین آنے، مطبع اثنا عشری دہلی۔

(۱۰۴) مرقع اسلام:

ڈھائی روپے، سرفراز قومی پریس لکھنؤ۔

(۱۰۵) مرقع اسلام در حالات خیر الانام: سید انصار حسین زکی نقوی امر وہی،

انتیس عنوانات، ۲۶۸ ص، ڈیرھ روپے، جنوری ۱۹۲۹م، جید برقی پریس دہلی۔

(۱۰۶) المصطفیٰ: ایم اے شاہد، ۱۱۲ ص، دو آنے

(۱۰۷) المصطفیٰ: مولانا سید تبارک حسن امر وہی

۱۳۲ ص، ۱۹۲۶م، احسن المطابع میرٹھ۔

(۱۰۸) مظہر قدس: مولانا سید احمد لکھنوی۔

دو آنے، مطبع اثنا عشری دہلی۔

- (۱۰۹) المعراج: مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری (م ۱۳۳۹ھ)
- معراج جسمانی کا بیان (ذریعہ: ۲۱)
- (۱۱۰) معراج النبی ﷺ: مولانا سید ظل حسین زیدی
- معراج و معراج جسمانی کا بیان۔
- لاہور: ادارہ زید شہید اسلام پورہ، ۱۳۹۸ھ، ۱۰۴ص
- (۱۱۱) معجزات سلطان محمد بن تاج الدین حسن
- ۴۴ص، مطبع یوسنی دہلی
- (۱۱۲) معجزات رسول ﷺ: سید بشارت حسین کامل مرزا پوری
- پچاس معجزات، ۷۲ص، درس گاہ ہاشمیہ کاظمی ٹرسٹ سادات کالونی کراچی، شیخ شوکت علی پرنٹرز
- کراچی
- (۱۱۳) مولود جناب سرور کائنات ﷺ: مولانا محمد بشیر سلیم
- چھ روپے، منظوم
- (۱۱۴) مہامت اور آلی (حصہ سوم) مولانا حکیم سید محمود گیلانی
- دیدوں اور شاستروں سے رسول ﷺ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل و مجاہد
- ۷۵ص، ۷۵ پیسے ادارہ تحقیقات حیدری بکھو بھٹی سیالکوٹ، اپریل ۱۹۶۵م اعجاز پریس سیالکوٹ
- (۱۱۵) میلاد النبی ﷺ: مولانا سید حسن جعفر محدث لکھنوی
- ۷۵ص، جعفری بک ڈپو سینٹا پور، الواعظ صفدر پریس لکھنؤ

- (۱۱۶) سیرۃ النبی ﷺ جلد (ہشتم) نور احمد مجتبیٰ : مولانا طالب حسین کرپالوی
۳۰۲ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۱م۔
- (۱۱۷) سیرۃ النبی ﷺ (جلد نہم) فرقان حمید کی روشنی میں : مولانا طالب حسین کرپالوی (۱۹۹۷م)
۳۰۲ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور
- (۱۱۸) سیرۃ النبی ﷺ جلد دہم) کتاب مبین کی روشنی میں : مولانا طالب حسین کرپالوی
۳۱۲ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۱م، معراج دین پرنٹرز لاہور۔
- (۱۱۹) سیرۃ النبی ﷺ (جلد یازدہم) انبیاء کرام کی نظر میں : مولانا طالب حسین کرپالوی
۳۴۲ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۲م، معراج دین پرنٹرز لاہور۔
- (۱۲۰) سیرۃ النبی ﷺ (جلد دوازدهم) اجداد مصطفیٰ ﷺ : مولانا طالب حسین کرپالوی
۲۴۸ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۲م۔
- (۱۲۱) سیرۃ النبی ﷺ (جلد سیزدہم) والدین مصطفیٰ : مولانا طالب حسین کرپالوی
۲۴۸ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۲م۔
- (۱۲۱) سیرۃ النبی ﷺ (جلد چہاردهم) نزول رحمت مصطفیٰ : مولانا طالب حسین کرپالوی
۳۰۲ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۲م۔
- (۱۲۲) سیرۃ النبی ﷺ (جلد پانزدہم) ظہور قدسی : مولانا طالب حسین کرپالوی
۳۰۲ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور۔

(۱۲۳) سیرۃ النبی ﷺ (جلد شانزدہم) عالم شباب محمد ﷺ: مولانا طالب حسین کرپالوی

۳۰۴ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور۔ ۱۹۹۳ م

(۱۲۴) سیرۃ النبی ﷺ (جلد ہفدہم) اعلان نبوت: مولانا طالب حسین کرپالوی

۳۰۴ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۳ م۔

(۱۲۵) سیرۃ النبی ﷺ (جلد بیجدہم) مکی زندگی: مولانا طالب حسین کرپالوی

۳۲۰ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۳ م۔

(۱۲۶) سیرۃ النبی ﷺ (جلد نوزدہم) مدنی زندگی: مولانا طالب حسین کرپالوی

۳۲۸ ص، ۱۰۰ روپے، اسلامیہ دارالتبلیغ لاہور، ۱۹۹۳ م۔

(۱۲۷) سومولو رسول: اکبر حسین اکبر

شیننا زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب

اسلام آباد: ماڈرن بک ڈپو، ۶۰، ۱۹۸۵ روپے، ۲۲۴ ص،

(۱۲۸) اخلاق محمد ﷺ حصہ اول (ایم ایچ حسینی

اخلاق نبوی کو تاریخی واقعات کتب مستند و معتبر سے پیش کیا گیا ہے۔

کراچی: ایجوکیشنل پریس، ۱۹۶۵ م، ۴۵۶ ص

حصہ دوم: ایم ایچ حسینی، ۵۴۴ ص

حصہ سوم: ایم ایچ حسینی، ۵۴۴ ص

(۱۲۹) رسالت ماب ﷺ کی کثرت ازدواج کے محرکات : سید محمد حسین زیدی

ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب کا ترجمہ ،

تہران ۱۳۱۷ھ ، ۷۰ ص

(۱۳۰) مختصر تاریخ زندگانی صاحب شرع اسلام۔ حضرت محمد ﷺ فارسی : مولانا محمد حسن نجفی

بمبئی : مطبع سلطانی ، ۱۳۵۹ھ ، ۱۲۸ ص

(Biography of Holy Prophet Muhammad (PBUH (131)

Karachi : Pir Ibrahim Trust , 296p, 1974

The Early History of Islam Vol 1 (132)

New Delhi : Rema Publishing Home, 1992

Sprit of Islam : syed Amir Ali 277p, 1928 (133)

شیعہ محدثین اور اُن کی کتب حدیث (۴)

شیخ محمد بن حسن محر عاملی

سید رمیز الحسن موسوی

مذہب امامیہ اثنا عشریہ کی کتب اربعہ کے بعد حدیث کے موضوع پر اپنی ترتیب اور تہذیب کے حوالے سے ایک منفرد کتاب "وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعة" ہے کہ جس کے مؤلف گیارہویں صدی ہجری کے معروف محدث شیخ حر عاملی ہیں کہ جن کی یہ کتاب اپنے زمانہ تالیف سے لے کر آج تک تمام شیعہ فقہاء اور مجتہدین عظام کے نزدیک مورد اعتماد سمجھی جاتی ہے اور تمام فقہاء اجتہاد میں اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے تفصیلی تعارف سے پہلے مؤلف کتاب کا مختصر تعارف ضروری ہے۔

شیخ حر عاملی کے حالات زندگی

شیخ حر عاملی شب جمعہ ۸، رجب المرجب ۱۰۳۳ھ (۱۶۲۴ء) کو لبنان کے علاقے جبل عامل کے ایک گاؤں مشغرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جبل عامل کا علاقہ صحابی رسول ﷺ حضرت ابو ذر غفاری کے ہاتھوں شیعہ ہوا تھا اور انہی بزرگ صحابی کی وجہ سے اہل بیت اطہار کے عقیدت مند میں شامل ہوا۔ شیخ حر عاملی نے بھی ایک مذہبی اور اہل بیت رسول ﷺ سے عقیدت رکھنے والے گھرانے میں آنکھ کھولی اور اُن کے والد نے اُن کا نام "محمد" رکھا۔ (1)

نسب: شیخ حر عاملی حر بن یزید ریاحی کی نسل سے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حر بن یزید ریاحی کربلا میں یزیدی فوج کا سپاہ سالار تھا کہ جو توفیق الہی سے روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آملاتھا اور حضرت امام عالی مقام کے رکاب میں درجہ شہادت پر فائز ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا: "تیرا بہت اچھا نام رکھا گیا ہے تو دنیا اور آخرت میں حر اور آزاد ہے۔" شیخ حر عاملی ایک بامعرفت گھرانے میں بڑے ہوئے ہیں۔ آل حر کا خاندان اس علاقے کا ایک علمی اور فقہی خاندان تھا

جس سے بہت سے علمائے دین اور فقہائے عظام نکلے ہیں۔ شیخ حر عاملی کے والد شیخ حسن بن علی بھی ایک فاضل، عالم ادیب اور ثقہ و حافظ شخصیت تھی۔ (2)

شیخ محر عاملی کے اساتذہ: حر عاملی نے تقریباً چالیس سال اپنے وطن میں گزارے ہیں اور اس دوران اپنے والد گرامی، اپنے چچا شیخ محمد حر، اپنے نانا شیخ عبد السلام بن محمد اور اپنے والد کے ماموں شیخ علی بن محمود سے کسب فیض کیا۔ اسی طرح اپنے چچا شیخ حسین ظہیر، شیخ زین الدین بن محمد بن حسن بن زین الدین شہید ثانی کے سامنے بھی زانوئے تلمذ طے کئے۔ (3)

شیخ حر عاملی کے سفر: وہ دو بار حج کے لئے اور کربلا و نجف کی زیارات کے لئے گئے تھے اور پھر خراسان کے شہر مشہد مقدس کا سفر کیا جہاں اُن کا بہت زیادہ احترام کیا گیا اور بہت سے علماء و دانشوروں نے اُن کا استقبال کیا اور انہیں قاضی القضاة مشہد کا عہدہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے اصفہان کا سفر بھی کیا اور حدیث کی عظیم الشان کتاب "بحار الانوار" کے مؤلف علامہ محمد باقر مجلسی سے ملاقات کی۔ وہاں بھی اُن کا بہت احترام کیا گیا اور شاہ سلیمان صفوی نے انہیں خصوصی اہمیت دی۔ حر عاملی نے علامہ مجلسی سے اور مجلسی نے اُن سے روایت نقل کی ہے اور علامہ مجلسی نے اُن کو جو اجازہ روایت دیا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ حر عاملی علم حدیث میں مہارت کے ساتھ ساتھ ذوق شاعری سے بھی بہرہ مند تھے۔ اُن کے اشعار کا دیوان تقریباً بیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ جس میں مدح اہل بیت کی گئی ہے۔ (4)

شیخ محر عاملی کے شاگرد

بہت سے علمائے شیخ حر عاملی کے درس میں شرکت کی اور اُن سے حدیث و دوسرے علوم میں کسب فیض کیا جن میں سے چند علماء کے نام یہ ہیں:

۱۔ شیخ مصطفیٰ بن عبد الواحد بن سیار حوزہ

۲۔ شیخ محمد رضا

۳۔ سید محمد بن محمد حسینی اعرابی نائینی

۴۔ سید محمد بن محمد بدیع رضوی مشہدی

۵۔ محمد فاضل بن محمد مہدی مشہدی

۶۔ سید محمد بن علی بن محی الدین موسوی عاملی

- ۷۔ محمد صالح بن محمد باقر قزوینی المعروف روغنی ۸۔ محمد تقی بن عبد الوہاب استر آبادی مشہدی
۹۔ محمد تقی دھوار قانی قزوینی ۱۰۔ سید محمد بن احمد حسینی گیلانی

وفات

حر عاملی نے ۱۱ یا ۲۱ رمضان المبارک ۱۱۰۳ھ (۱۶۳۹ء) کو اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر کیا۔ اُن کو خراسان کے علم پرور شہر مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ کے جوار میں دفن کیا گیا جہاں اُن کی قبر پر آج بھی اہل بیت اطہار عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ (5)

تالیفات

شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے علاوہ کہ جس کا تفصیلی تعارف انہی صفحات میں کرایا جائے گا کچھ اور کتابیں بھی لکھی ہیں جن کی تفصیل ہے :

۱۔ ہدایۃ الامۃ الی احکام الاممہ ۸: جلد ، تحقیق : مجمع البحوث الاسلامیہ (مطبوعہ آستان قدس رضوی مشہد ۱۴۱۳ھ)

اس کتاب میں شیخ حر عاملی نے فقہی روایات کا ایک دورہ وسائل الشیعہ ہی کے طریقے پر تالیف کیا ہے لیکن احادیث کی سند کو اختصار کے پیش نظر حذف کر دیا ہے درحقیقت یہ کتاب وسائل الشیعہ کی تلخیص ہی ہے کہ جو خود مؤلف نے کی ہے۔

۲۔ جواهر السننیہ فی الاحادیث القدسیۃ (مطبوعہ مکتبہ المفید، قم)

یہ کتاب ۲۳ ابواب پر مشتمل ہے جس میں روایات اور احادیث قدسی کو جمع کیا ہے اور یہ کتاب چند بار شائع ہو چکی ہے اس کا اُردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔

۳۔ اثبات الہدایۃ بالنصوص والمعجزات:

۳ جلد۔ یہ کتاب ابو طالب تجلیل تہذیبی کے تعلیقہ کے ساتھ مطبوعۃ العلمیہ قم سے چھپی ہے اور اس میں شیعہ و سنی منابع سے ائمہ معصومین سے متعلق روایات اکٹھی کی گئی ہیں۔ اس کے ۳۵ باب، ۹۶۲ فصلیں اور ۱۳۸ احادیث ہیں۔ یہ کتاب ۷ جلدوں میں احمد جنتی اور محمد نصر اللہی کے قلم سے فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔

۴۔ الفصول البہیة فی اصول الائمة (مطبوعہ مشہدی اسد آقا، ۱۳۰۴ھ)

یہ کتاب اصول دین اور اصول فقہ سے متعلق روایات پر مشتمل ہے۔

۵۔ الصحیفة الثانیة من ادعیة علی بن الحسین علیہ السلام:

یہ کتاب اُن دعاؤں پر مشتمل ہے کہ جو صحیفہ کلمہ میں نہیں آئی ہیں۔

۶۔ من لایحضرا الامام:

یہ وسائل الشیعہ کی فہرست ہے

۷۔ الفوائد الطوسیة:

۱ جلد اور سو فائدوں پر مشتمل ہے۔

۸۔ امل الآمل:

کہ جس میں جبل عامل کے متاخر علماء کے نام اور حالات ہیں۔

۹۔ الايقاظ من الهجة بالبرهان على الرجعة:

رجعت کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب جو ۶۰۰ احادیث پر مشتمل ہے اور ۶۳ آیات قرآن سے استفادہ کی گیا ہے ۱۰۔ رسالۃ فی الرد علی الصوفیۃ:

کہ جو ہزار حدیث پر مشتمل ہے سونیہ کی رد میں

۱۱۔ تواتر القرآن

۱۲۔ پدایۃ الہدایۃ:

واجبات و محرمات منصوصہ پر مشتمل ہے

۱۳۔ العربیۃ العلویۃ واللغة البرویۃ

۱۴۔ دیوان شعر

کہ جو بیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے

۱۵۔ دیوان الامام زین العابدین علیہ السلام

۱۶۔ تہریر وسائل الشیعۃ وتہذیب مسائل الشریعۃ:

یہ درحقیقت وسائل الشیعۃ کی شرح ہے

۱۷۔ الاخلاق

۱۸۔ مقتل الامام حسین علیہ السلام

۱۹۔ وسائل الشیعۃ:

جس کا تفصیلی تعارف دیا جا رہا ہے۔ (6)

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

شیعہ امامیہ کی حدیث کی ایک اہم کتاب "وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعة" ہے کہ جو شیخ حر عاملی کی سب سے مشہور تالیف ہے۔

موضوع: اس کتاب میں تمام فقہی ابواب پر مشتمل روایات کو جمع کیا گیا ہے اور مؤلف نے کتب اربعہ کے علاوہ دوسری ۱۸۰ کتب حدیث سے بھی استفادہ کیا ہے اور اس کی حدیثوں کی تعداد ۳۵۸۶۸ ہے۔

قدر منزلت: وسائل الشیعة، شیعوں کی بہترین کتب حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ جس میں پیغمبر اسلام ﷺ اور ائمہ طاہرین کی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تقریباً ۳۶ ہزار روایات پر مشتمل ہے جن میں محرمات، واجبات اور مستحبات و مکروہات شرعی اور آداب و سنن پر مشتمل روایات اکٹھی کی گئی ہیں۔

مدت تالیف: وسائل الشیعة، الکافی کی طرح بیس سال کے عرصے میں لکھی گئی ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ حر عاملی نے اس کتاب کو لکھنے میں بہت زیادہ محنت و مشقت کی ہے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس پر صرف کیا ہے۔ تاکہ اہل بیت عصمت و طہارت کے علمی ورثہ کی حفاظت کی جاسکے۔

طریقہ تالیف: شیخ حر عاملی نے اس کتاب کی روایات کو شرعی مسائل کی ترتیب کے مطابق جمع کیا ہے۔ چونکہ فقہی کتابوں میں کتاب طہارت سے لیکر کتاب دیات تک ایک خاص ترتیب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، لہذا شیخ حر عاملی نے بھی اسی فقہی ترتیب کا خیال رکھا ہے تاکہ اس کتاب سے استفادہ کرنے والے محققین اور مجتہدین کو اس کی روایات سے مسائل شرعی استنباط کرنے میں آسانی ہو اور ان کا کام پراگندہ صورت میں انجام نہ پائے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب ایک خاص علمی ہدف کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ (7)

وجہ تالیف: اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا تھی اس بارے میں خود شیخ حر عاملی لکھتے ہیں: "قد کنت کثیراً ما أطالب فکری وقلبی وھمی الی تالیف کتاب کامل ببلوغ الامل کاف فی العلم والعمل یشتتل علی احادیث البسائل

الشرعية ونصوص الاحكام الفرعية البروتية في الكتب المعتبرة الصحيحة التي نص على صحتها علماءنا نصوصاً صريحة يكون مفزاعاً في مسائل الشيعة ومبرجاً يهتدى به من شاء من الشيعة واكون شريكاً في ثواب كل من اقتبس من انوارها۔۔۔ (8)

"ایک عرصے سے میں اپنی فکر اور قلم سے تقاضا مند تھا اور اس بات کا عزم کئے ہوئے تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جو میری آرزو کو بھی پورا کرتی ہو اور علم و عمل میں بھی سرآمد ہو اور شرعی احکام و مسائل پر مبنی ایسی احادیث پر مشتمل ہو کہ جو ہماری معتبر و صحیح کتب حدیث میں ہوں اور بڑے بڑے علماء نے ان کی صحت کی تصریح کی ہو تاکہ وہ خود میرے لئے شرعی مسائل میں ایک پناہ گاہ بن جائے اور شیعوں کی ہدایت کے لئے ایک مرجع قرار پائے۔ اور جو بھی اس کے نور سے بہرہ مند ہو اور اس کے مناروں کے پرچم سے ہدایت حاصل کرے؛ اس کے ثواب میں، میں بھی شریک ہو جاؤں، یہ کس قدر عظیم ثواب کا گنجینہ ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاء اللہ۔"

وسائل الشیعة کی سند: شیخ حر عاملی نے اس کتاب کے خاتمہ پر جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، ان تک اپنی سند کو ذکر کیا ہے تاکہ یہ کتاب مرسلہ ہونے سے بچ جائے اور اس کی تمام روایات مستند قرار پائیں۔ اور یہ بات بھی اس کتاب کے معتبر ہونے کی ایک دلیل ہے۔

فہرست کتاب: شیخ حر عاملی نے اس کتاب کی ایک فہرست بھی تیار کی ہے جس کا نام "من لایحضرا الامام" رکھا ہے۔ اس فہرست میں کتاب کے تمام ابواب کے عناوین ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں فقہ کے تمام ابواب کو جدا جدا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ فہرست فقہی موضوعات و مباحث کا ایک چھوٹا سا دائرۃ المعارف اور وسائل الشیعة کا ایک خلاصہ بن گیا ہے۔ اور بقول مؤلف یہ فہرست خود ایک فقہی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور تمام منصوص فتاویٰ پر مشتمل ہے کہ جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی روایت نقل ہوئی ہے۔

خلاصہ کتاب: شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کا ایک خلاصہ بھی لکھا ہے جس کا نام "ہدایۃ الامۃ الی احکام الاصلہ" ہے۔ اور پھر اس کتاب کو بھی "بدایۃ الہدایۃ" کے نام سے خلاصہ کیا ہے۔ اس کتاب میں ۱۵۳۵ واجبات اسلام اور ۱۴۴۸۱ محرمات اسلام شمار کئے گئے ہیں۔ (9)

وسائل الشیعہ کی خصوصیات: اس کتاب کے بارے میں شیخ حر عاملی لکھتے ہیں: میں نے اس کتاب کی روایات کو اُن مشہور اور معتبر کتابوں سے روایت کیا ہے کہ جن کی طرف شیعہ رجوع اور عمل کرتے ہیں۔ ہر روایت کے آغاز میں اس کی سند اور اس شخص کا نام بھی لایا ہوں کہ جس کی کتاب سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ اپنی سند کتاب کے آخر میں ذکر کر دی ہے۔

۲۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مؤلف نے ایک ہی مسئلہ سے متعلق روایات کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے تاکہ اس کی طرف رجوع کرنے والے کو ایک ہی موضوع پر سب روایات دلالت و سند اور متن کے ساتھ مل جائیں۔ اس سہولت کی وجہ سے ہم ایک ہی باب کی روایات کے درمیان آسانی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں اور اُن کے متن اور سند و دلالت کا تحلیل و تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔

۳۔ یہ کتاب ایک ہی باب کی مختلف منابع سے نقل ہونے والی احادیث کے درمیان جمع کرنے میں بھی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اس سے محققین کا قیمتی وقت بھی بچتا ہے اور علوم کی پیش رفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

۴۔ شیخ حر عاملی نے روایات کو مختلف نسخوں سے نقل کرنے میں بہت زیادہ سعی اور دقت کی ہے اور اختلاف نسخہ کی صورت میں حاشیہ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔

۵۔ دوسری کتابوں کی نسبت اس کتاب کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وسائل الشیعہ کتب اربعہ اور دوسری کتب احادیث کے درمیان جامع کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً فیض کاشانی کی کتاب "وانی" بھی ایک جامع کتاب ہے لیکن اس کی روایات فقط کتب اربعہ تک محدود ہیں۔

۶۔ شیخ حر عاملی نے اس کتاب پر دو بار تجدید نظر کی ہے اور اسے اول سے لیکر آخر تک دوبارہ لکھا ہے اور شاید یہ کتاب تین بار لکھی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی روایات بہت زیادہ دقیق اور معتبر بن گئی ہیں۔ (10)

وسائل الشیعہ کے بارے میں علماء کی آراء

سید حسن صدر اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: کتاب وسائل الشیعہ، شرعی احکام کے بارے میں لکھی گئی ہے یہ کتاب اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ اس سے آسانی کے ساتھ استفادہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے مطالب تک دسترس حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کتاب میں فقہی استدلال اور اقوال فقہاء کو بہترین انداز میں اور معتبر ترین ماخذ سے جمع کیا گیا ہے۔ جب بھی ایک ماہر فقیہ اور مجتہد اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس میں جو کچھ چاہتا ہے اُسے پروئے ہوئے موتیوں کی طرح پالیتا ہے۔ ایسا کوئی مشکل مطلب نہیں کہ جس کو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو۔

علامہ امینی اپنی گرانقدر کتاب "الغدیر" میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں: کسی بھی رجال اور سوانح سے متعلق کتاب میں شیخ حر عاملی کا نام نہیں لیا گیا لیکن اُن کی کتاب وسائل الشیعہ کی مدح و ستائش کے بارے میں بہت زیادہ جملات ملتے ہیں۔

وسائل الشیعہ سے متعلق کتابیں: یہاں پر وسائل الشیعہ سے متعلق نشر شدہ آثار کی طرف چند حصوں میں اشارہ کیا جاتا ہے:

الف: تعلیقات اور شرحیں: وسائل الشیعہ جب سے تالیف ہوئی یہاں وقت سے علمائے شیعہ اور فقہائے امامیہ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس لئے اس کتاب کی بہت سی شرحیں اور تعلقات لکھی گئی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی شرح خود اس کتاب کی مؤلف نے لکھی ہے؛ وسائل الشیعہ سے متعلق ان کتابوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:

۱۔ تحریر وسائل الشیعہ و تحبیر مسائل الشریعہ تالیف: شیخ حر عاملی

- ۲۔ تعلیقہ بر وسائل الشیعہ تالیف: شیخ حر عاملی
- ۳۔ شرح وسائل الشیعہ تالیف: شیخ محمد بن شیخ علی بن شیخ عبد النبی بن محمد بن سلیمان بن مقابلی جو شیخ یوسف بحرانی کے ہم عصر تھے۔
- ۴۔ شرح وسائل الشیعہ، تالیف: حاج مولی محمد رضی قزوینی، جو فتنہ افغانہ میں شہید ہوئے۔
- ۵۔ مجمع الاحکام، تالیف: شیخ محمد بن سلیمان مقابلی بحرانی شیخ عبد اللہ سہجی کے ہم عصر تھے
- ۶۔ شرح وسائل الشیعہ تالیف: سید ابو محمد حسن مہن علامہ ہادی آل صدر الدین موسی۔
- ۷۔ الاشارات والدلائل الی ما تقدم او تاخر فی الوسائل تالیف: شیخ عبد الصاحب جو صاحب جواہر کے پوتے تھے
- ۸۔ شرح وسائل الشیعہ تالیف: آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی
- اس کتاب میں ان روایات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو شیخ حر عاملی نے ذکر نہیں کیں۔
- ۹۔ مستدرک الوسائل تالیف: علامہ محدث شیخ حسین نوری۔
- اس کتاب میں محدث نوری نے بہت سی ایسی روایات ذکر کی ہیں جن کی طرف شیخ حر عاملی نے اشارہ تک نہیں کیا۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ ہی کی ترتیب پر لکھی گئی ہے۔ لیکن یہ کتاب وسائل الشیعہ کے دو گنا بڑی ہو گئی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں آخوند کاظم خراسانی صاحب کفایۃ الاصول لکھتے ہیں کہ وسائل الشیعہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد مستدرک الوسائل کی طرف رجوع کرنے سے مجتہد مکمل تحقیق تک پہنچ جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس موضوع پر دوسری کوئی روایت باقی نہیں بچی ورنہ ان دونوں کتابوں میں ضرور آجاتی۔

ب: معاجم و راہنما

۱۰۔ المعجم المفہرس لالفاظ احادیث وسائل الشیعہ ۱۰ جلد۔ تالیف سید حسن طبیبی (منشورات الاعلیٰ، تہران)

۱۱۔ المعجم المفہرس لالفاظ احادیث وسائل الشیعہ ۷ جلد۔ زیر نظر: علی رضا برازش (نشر الہادی، قم، ۷۴، ۱۳۷۳ ش)

۱۲۔ مفتاح الوسائل، سید جواد مصطفوی (طبع تہران) ۱۳۹۰ھ

ج: تلخیص

۱۵۔ تلخیص وسائل الشیعہ تالیف: میرزا مہدی صادقی تمیزی، ابھی تک ۶ جلد چھپی ہیں۔

د: تراجم، فارسی ترجمہ

۱۶۔ ترجمہ جہاد النفس وسائل الشیعہ مترجم: علی سحت (دفتر نشر فرهنگ اہل بیت، قم) اُردو ترجمہ:

۱۔ ترجمہ وسائل الشیعہ مترجم مولانا محمد حسین نجفی (ابھی تک ۱۳ جلدیں چھپ چکی ہیں)

وسائل الشیعہ کے خطی نسخے: ماہرین نے وسائل الشیعہ کے جن خطی نسخوں کی نشاندہی کی ہے ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ مشہد مقدس میں آستان قدس رضوی کی لائبریری میں موجود خطی نسخہ۔ یہ نسخہ خود مؤلف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور اس کی تاریخ نگارش: ربیع الاول ۱۰۷۲ھ ہجری ہے۔ یہ اس کتاب کا پہلا خطی نسخہ ہے۔

۲۔ قم مقدس میں حضرت آیت اللہ نجفی مرعشی کی لائبریری میں موجود خطی نسخہ۔ یہ نسخہ بھی مؤلف کے اپنے خط سے ہے اور اس کی تاریخ نگارش ۱۰۸۲ھ ہے اور یہ وسائل الشیعہ کا دوسرا نسخہ ہے۔

۳۔ آستان قدس رضوی کی لائبریری میں موجود ایک دوسرا نسخہ کہ جس کی تاریخ نگارش ۱۱۱۳ھ ہے۔ یہ تیسرے نسخے سے نقل کیا گیا ہے اور اس کی تصحیح اور ملحقات بھی خود مؤلف کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔

وسائل الشیعہ کا آخری ایڈیشن: وسائل الشیعہ کئی بار چھپ چکی ہے اور اس کا آخری ایڈیشن مئوسسہ آل الہیت کی تحقیق کے ساتھ ۳۰ جلدوں میں چھپا ہے کہ جس پر بہت سے حواشی اور تعلیقات بھی موجود ہیں۔ اسی سے اس کا سوفٹ ویئر بھی تیار کیا گیا ہے۔ (11)

حوالہ جات

- 1- نجف زاده، محمد باقر، دانش حدیث، ص ۹۱، سوفٹ ویئر، نور، جامع الاحادیث، نسخہ ۲/۵
- 2- ایضاً
- 3- عاملی، محمد بن حسن حر، وسائل الشیعہ، مقدمہ ج ۱، ص ۳، ۴
- 4- نجف زاده، محمد باقر، دانش حدیث، ص ۹۱
- 5- عاملی، محمد بن حسن حر، وسائل الشیعہ، مقدمہ ج ۱، ص ۳، ۴
- 6- شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعۃ الی تصانیف الشیعۃ،
- 7- سوفٹ ویئر، نور، جامع الاحادیث، نسخہ ۲/۵
- 8- عاملی، محمد بن حسن حر، وسائل الشیعہ، مقدمہ ج ۱، ص ۳، ۴
- 9- مہربزی، مہدی۔ آشنائی با متون حدیث و نصح البلاغہ۔ ص ۱۱۶
- 10- قربانی، زین العابدین، علم حدیث، ص ۳۲۹-۳۳۱
- 11- سوفٹ ویئر، نور، جامع الاحادیث، نسخہ ۲/۵، مہربزی، مہدی۔ آشنائی با متون حدیث و نصح البلاغہ۔ ص ۱۱۶

منابع و مآخذ

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

- ۱- آشنائی با تاریخ و منابع حدیثی، دکتر علی نصیری، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، ۱۳۸۵ ش
- ۲- آشنائی بامتون حدیث و نوح البلاغہ، شیخ مهدی مہریری، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم
- ۳- دانش حدیث، محمد باقر نجف زاده بار فروش، مؤسسہ انتشارات جہاد دانشگاهی (ماجد)، تہران، ۱۳۷۳ ش
- ۴- سوفٹ ویئر، نور، جامع الاحادیث، نسخہ ۲/۵، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم
- ۵- علم الحدیث و درایۃ الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، دفتر انتشارات اسلامی، جامعہ مدرسین، قم، ۱۳۷۲ ش
- ۶- الذریعۃ الی تصانیف الشیعۃ، شیخ آقا بزرگ تہرانی، المکتبۃ الاسلامیہ، تہران

اہل قلم سے اپیل

سہ ماہی "نور معرفت" علمی و تحقیقی جریدہ ہے

جسے دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ و طلباء کے درمیان علمی و تحقیقی شوق و جستجو پیدا کرنے کی غرض سے شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ جریدہ تمام مدارس اور اساتذہ و طلباء سے متعلق ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آپ کا علمی تعاون اور قیمتی آراء ہمیں اس جریدہ کو بہتر سے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دینی و علمی تحقیقات اور نگارشات اس جریدہ کیلئے ارسال کریں۔ تحقیقی اور علمی تحریروں کا دل کھول کر استقبال کیا جائے گا۔ تمام تحریریں، فرقہ وارانہ مواد سے پاک اور علمی حوالوں سے مزین ہونی چاہیں۔

مدیر

سہ ماہی نور معرفت اسلام آباد

شعبہ تحقیقات، نور الہدیٰ ٹرسٹ۔ (رجسٹرڈ) بارہ کہو۔ اسلام آباد

فون: 2231937-051

ای میل: noor.marfat@gmail.com

RELIGIOUS RESEARCH JOURNAL

Quarterly

Noor-e-Marfat

Moharam, Safar, Rabi-ul-Awal, 1431h

بَلِّغِ الْعُلَمَاءَ بِكَمَالِهِ
كَشْفِ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسُنْتَ جَمِيعُ خِصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

یکی از مطبوعات

نور الهدی ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

سادات کالونی، بارہ کھو، اسلام آباد فون: 051-2231937