

کتابت عالی

28

ڈاکٹر غلام جبیلانی بریق
ایم اے پی ایچ ڈی

کتابت منزل — لاہور

**“Blessed are the Peace
maker, for they shall
be called the children of
God.”**

New Translation St. Mathew, 5.9

”مبارک ہیں وہ لوگ جو امن پسند ہیں،
کیونکہ وہ خداوند کے بیٹے کہلائیں گے،“
بائبل : نئی کتاب : صینٹ میتھیو، ۹:۵

... ..
... ..
... ..
... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

بھائی

بھائی

(شیعہ)

ڈاکٹر غلام جمیلانی برقی

ایم اے پی ایچ ڈی

ناشر

کتاب منزل لاہور

✓
۲۹۴۸۹
بالم ب
۸۸۲۲

جملہ حقوق محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات نمبر ۲۳۶

مصنف	ڈاکٹر غلام جیلانی برقی
طالع	شیخ نیاز احمد
مطبع	علمی پرنٹنگ پریس لاہور
ناشر	کتاب منزل لاہور
اشاعت	۱۹۵۹ء
قیمت	پانچ روپے

شکریہ

ضلع انک کے ایک قصہ تلہ گنگ میں میرے ایک عزیز دوست اور بھائی رہتے ہیں۔ مولوی غلام جیلانی مولوی فاضل و منشی فاضل۔ عربی اور فارسی کے جید عالم اور کتابوں کے شیدائی ان کے ہاں پشتوں سے ایک قدیم کتب خانہ چلا آتا ہے۔ جس میں بعض کتابیں ایسی ہیں جو شاید ہی کہیں اور دستیاب ہوں۔ موصوف نے اس کتب خانے کے دروازے مجھ پہ کھول دیئے۔ اور اس کتاب کی تکمیل اسی فیاضی کا نتیجہ ہے۔ میں خلوص دل سے ان کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔

برق - کیمپور
۳ اگست ۱۹۵۸ء

تاریخ تکمیل کتاب

۲ جولائی ۱۹۵۸ء

۳ اگست ۱۹۵۸ء

آغاز تحریر

تکمیل کتاب

الفہرس

۱- حرف اول

ردایتی اسلام

اہمیت عمل

مقام غور

مقصد کتاب

کتاب کار عمل

۲- باب اول - شیعہ و سنی کا مشترک ورثہ

صحابہ

تابعین

علماء

ارباب سیاست

۳- باب دوم - القرآن الحکیم

۹

۱۰

۱۲

۱۷

۱۹

۲۱

۲۲

۲۸

۳۱

۳۴

۳۶

۳۷

نظریہ تخریف قرآن کا مجدد

جنگِ جہل

سنگِ فرقے

اب صورتِ حال بہتر ہے

جمع قرآن کی تاریخ

جمع قرآن

حفاظتِ قرآن

امامہ اور قرآن

بیان قرآن

باب سوم - حدیث

راویانِ امامیہ

اہمیتِ حدیث و معیارِ صحت

احادیثِ اہل سنت

احادیثِ امامیہ

سچائی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی

باب چہارم - خلافت و امامت

خلافتِ امیر المومنین

بیعتِ علیؑ کی صحیح کہانی

۴۸

۵۳

۵۹

۶۲

۶۳

۶۶

۷۰

۷۶

۸۸

۹۲

۹۵

۱۰۰

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۶

۱۱۰

۱۲۱

بیعت کیوں کی؟

غضبِ خلافت اور خلفائے ثلاثہ

من کنت مولاهُ" کی تشریح اہل سنت کے نقطہ خیال سے

دو واقعات

خلافتِ ظاہری اور ائمہ اہل بیت

"مولیٰ" کی امامیہ تشریح

یہ نزاع.....

مسئلہ امامت

صحیح و غلط کا ایک عمدہ معیار

باب پنجم حضرت امیرؓ اور خلفائے ثلاثہ کے تعلقاتِ محبت

ذکر

قراہتیں

خلفائے اربعہ کی آرا ایک دوسرے کے متعلق

چند متفرق واقعات

آلِ رسول کے نام

تاریخ میں تحریف

باب ششم۔ خلفائے ثلاثہ قرآن کی روشنی میں

- ۲۰۳ ایمانِ خلفا پہ واقعاتی دلائل
- ۲۰۷ ایمانِ خلفا پہ قرآن کی شہادت
- ۲۱۰ باب ہفتم، خلفائے ثلاثہ ائمہ و علمائے امامیہ کی نظر میں ۲۵۵
- ۲۱۰ حضرت صدیق کے متعلق آراء
- ۲۷۲ حضرت عمر بن خطاب
- ۲۷۷ حضرت عثمان
- ۲۸۰ باب ہشتم - تقیہ
- ۲۸۷ ایک سازش
- ۲۹۹ نسلِ آدم ایک گھرانہ ہے
- ۳۰۰ صبیحہ (۱) مسلمانانِ مکہ جو حضور صلیم کی زندگی میں اسلام لائے تھے۔
- ۳۱۳ ضمیمہ (۲) شیعی فرقے
- ۳۱۹ ضمیمہ (۳) شہدائے کربلا کی فہرست
- ۳۲۲ ضمیمہ (۴) خلفائے راشدین، ملوکِ امیہ، سلاطینِ عباسیہ اور بنو فاطمہ مصر
- ۳۲۸ مآخذ - کتبِ امامیہ
- ۳۳۰ ۳۔ کتبِ اہل سنت
- ۳۳۲ ۴۔ دوسری کتابیں
- ۳۳۲ ۵۔ غیر مسلم مصنفین کی کتابیں

حرفِ اول

میرا بچپن ضلع انگس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ جہاں ایک ہی فرقہ تھا یعنی سنی۔ ایک ہی مسجد اور ایک ہی ملا تھا۔ ابتدائی مذہبی کتابیں یاد ہاں پڑھیں اور یاد ہاں سے چھ میل دور ایک گاؤں اورنگ آباد میں جہاں دو عالم مسجد میں فی سبیل اللہ طلباء کو پڑھاتے تھے اور ان کے درس میں قندھار اور غزنی تک کے طالب علم موجود ہوتے تھے۔ ان طلبہ میں آئے دن مذہبی بحثیں ہوتیں اور تمام اسلامی فرقوں کے عقائد پر ناقدانہ نظر ڈالی جاتی تھی۔ میں نے مذہبی عقائد اسی ماحول سے حاصل کئے۔ میں آغاز میں ایک کٹر سنی کا سنی تھا۔ صرف سنیوں کو ناجی اور باقی تمام فرقوں کو گمراہ سمجھتا تھا۔ شیعوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ

فرقہ اصحاب رسول کو گالیاں دیتا، قرآن کا انکار کرتا اور اسلام کا شدید

دشمن ہے۔ میرے یہ تاثرات مدت تک قائم رہے۔ پھر جب میں نے
۱۹۲۲ء کے قریب اسلام ہی کو چھوڑ دیا تو یہ تاثرات بھی دھندلا گئے۔

۱۹۲۹ء میں دوبارہ ایمان لایا۔ تو صرف قرآن کو مشعل راہ بنایا۔ فرقہ

دارانہ عقائد سے منہ موڑ لیا۔ اور نسل آدم کو ایک گھرانہ اور قرآن کو ایک

مذہب سمجھنے لگا۔ اُس وقت سے اسی بیج پر چل رہا ہوں۔ اس عظیم

ذہنی انقلاب کے باوجود شیعوں کے متعلق میرے تاثرات میں کوئی

خاص تبدیلی نہ آئی۔ وجہ یہ کہ میں ان کے مذہبی لٹریچر سے بڑی حد تک

نا آشنا تھا اور ان کے علمی، ثقافتی اور سیاسی کارناموں سے ناواقف

جب تشکیل پاکستان کے بور محرم کے دنوں میں بعض مقامات پر

شیعوں کی تصادم ہونے لگا۔ واقعات دھمکانے لگے۔ اور پاکستان

کی سالمیت خطرے میں پڑنے لگی تو میرے فرض نے مجھے پکارا اور

میں قلم لے کر میدان میں اُتر آیا۔

اس سلسلہ میں میں نے شیعوں کی تاریخ، فقہ، حدیث اور تفسیر

کا مطالعہ کیا۔ اور مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اس فرقہ کے متعلق

میرے اکثر تاثرات غلط تھے کہ سُنہوں میں شیعوں کے متعلق

یہ جاہد گمانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور کہ دونوں فرقوں کے ارباب فکر

و نظر مل کر کوشش کریں۔ لویہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔

(اسلام میں سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے۔ اور ہر فرقے نے اپنے غلط سلط عقائد کی تائید میں لاکھوں احادیث گھڑ کر رسول و آل رسول کی طرف منسوب کیں، یہ جھوٹی روایات صحیح احادیث کے ساتھ یوں خلط ملط ہو چکی ہیں (تفصیل کتاب میں ملاحظہ فرمائیے) کہ صحیح کو غلط سے الگ کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ آج یہی روایات ہمارے اختلافات کا موجب ہیں۔ بیسیوں اہل علم و ایمان نبوت انہی روایات کا سہارا لے کر اٹھے۔ غیر اسلامی تصورات انہی روایات کے راستے اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن کی صداقت و قطعیت پر انہی روایات نے وار کیا۔ اور رسول، آل رسول اور اصحاب رسول پر انہی روایات نے حملے کئے (تفصیل کتاب میں)۔

رفتار فکر کا طالب علم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ آغاز میں نسل انسانی ایک کنبہ تھی۔ پھر گروہوں میں بٹ گئی۔ یہ گروہ آپس میں اچھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور اللہ کی اس حسین مسزین کو عناد و نفرت کا جہنم بنا دیا۔ اب پھر فکر انسان تاریخ کے اسی پرانے موڑ پر پہنچی ہے۔ آج پھر ہمارے مفکر انسان کو اقدار مشترکہ پر جمع کرنے کی سبیل سوچ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں

بے جبر و اکراہ وفاق میں بدل رہی ہیں اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ غور فرمائیے کہ تالیف و اتحاد کی اس جہاں گیر فضا میں شیعہ و سنی اختلاف کس قدر اڑا دکھا معلوم ہوتا ہے۔

آج کا انسان علمی، فکری، تمدنی، سیاسی اور ذہنی نقطہ ہائے نگاہ

سے بہت بلند ہو چکا ہے۔ ہوائی اور فضائی اس کے بس میں ہیں سرکش سمندروں پر اس کی حکومت ہے۔ اس کے سپوٹنیک (SPUTNIK) حیرت انگیز رفتار سے زمین کا چکر کاٹ رہے ہیں۔

عناصر اس کے محکوم اور بچلیاں اس کے سامنے مجبور و مقہور ہیں۔

کائنات اس کے علم و خرد سے لرزہ بر اندام ہے اور زمین اس کے

سامنے اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ اس رفیع النظر انسان کے

سامنے ہم جہراٹوں، چہلموں، عبادوں اور دعاؤں، خالی عقیدوں

اور وظیفوں، خلافت کے جھگڑوں اور رگڑوں والا اسلام پیش نہیں

کر سکتے۔ بلکہ ہیں ایک ایسا اسلام پیش کرنا ہے جو جنگ و جدل

سے الٹائی ہوئی دنیا کو امن و راحت کا پیغام دے۔ استعمار و

اشتراکیت کی گتھیاں سلجھائے۔ حیوانی ظلمتوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت

کو روحانی تابانیوں کی راہ دکھائے۔ اور نظام عالم کو عدل و میزان کی

بنیادوں پر استوار کرے۔

اے شیوہ دستی و اعظوب خدا کے لئے ذرا اتھم جاؤ۔ اور سوچو کہ کیا وہ
 اسلام، جو تم اپنے مریدوں کے سامنے پیش کرتے ہو اس قابل ہے
 کہ حکماء و مفکرین عالم کے سامنے رکھا جائے؟ کیا مندوبین عالم کے
 سامنے تم ایک بھی ایسی بات کہہ سکتے ہو جو ان کی فکر و نظر میں ہیجان
 پیدا کر دے اور جس میں ان کے دکھوں کا مواد موجود ہو؟ کیا تم عصر
 ودا کی مشکلات سے واقف ہو؟ ان مشکلات کا جو حل قرآن نے
 تجویز کیا ہے اس سے آشنا ہو؟ پیام قرآن کی عظمت و رفعت سے
 باخبر ہو؟ ان اعتراضات سے آگاہ ہو جو علمائے مغرب تمہارے
 قرآن پر کر رہے ہیں؟ اگر آپ برائے مائیں تو یسح کہدوں کہ آپ ان
 چیزوں سے واقف نہیں۔ آپ رفتار عالم سے محض بے خبر اور
 پیام قرآن سے قطعاً نا آشنا ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اسلام
 قرآنی نہیں بلکہ ردایاتی ہے۔ آپ جن اختلافات پہ لڑ رہے ہیں وہ
 روایات سے ماخوذ ہیں۔ قرآن میں تو بویکر و علیؑ کا ذکر تک موجود
 نہیں ہے۔

روایتی اسلام ایک بڑا ہی دلچسپ اسلام ہے
 اس کی ایک خوبی یہ کہ آتش اختلاف کو کبھی
 بجھنے نہیں دیتا۔ دوسری یہ کہ التسان کو التسان کا بیری بنائے رکھتا ہے

اور تیسری یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یعنی عمل و محنت،
جدوجہد، تلاش اور تنگاپن سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اہل سنت کے

ہاں ہزاروں ایسی احادیث موجود ہیں۔ جس کی رو سے خالی کلمہ پڑھنا

یا کسی دعا کا ورد کرنا فلاح دنیوی و آخروی کے لیے کافی ہے

عمل کی ضرورت ہی نہیں (تفصیل میری کتاب "دو اسلام" میں ملاحظہ

فرمائیے)۔ اور شیعوں کے ہاں سنی ماتم حسین اور حسب علیؑ کو نجات

کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پر بے شمار روایات

موجود ہیں۔ (تفصیل کا یہ موقع نہیں)

اگر آپ کائنات پر ایک درس گیر نظر ڈالیں تو آپ

کو ہر طرف رونق ہی رونق نظر آئے گی۔ یہ سورج

یہ چاند، یہ زمین اور اس پر یہ عمارات و باغات، یہ بازار یہ شاہراہیں

یہ ریلیں یہ کاریں، سب تخلیقات عمل ہیں۔ یہ شمس و قمر اللہ کا عمل ہیں

یہ باغات و عمارات کسان و کارکن کا عمل ہے۔ یہ کرداروں کتابیں

علماء کا عمل ہیں اور خود علماء اپنے عمل کی تخلیق ہیں۔ اس جہان بورد

و بتوں میں ایک بھی ایسی چیز موجود نہیں جو نتیجہ عمل نہ ہو۔

پھر مختلف اعمال کے نتائج جدا جدا ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا نتیجہ

حصولِ علم ہے نہ کہ ترقیِ صحت، درزن کا نتیجہ صحت ہے نہ کہ رزق،

پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے نہ کہ آتشِ عشق، اور روئے سے جی ہلکا ہوتا ہے نہ کہ پیٹ، ہر عمل کے ساتھ ایک خاص نتیجہ بندھا ہوا ہے جن کا پیوند دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ ہر ذی شعور کو معلوم ہے کہ کس عمل کا نتیجہ کیا ہے۔ ردایاتی مذہب ہی ایک ایسی دنیا ہے۔ جہاں اعمال و نتائج کا ربط ہم انسان سے دراثر ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ صرف کلمہ پڑھنے سے زنا، سرقت اور حرام خوری کے اثرات دور ہو جاتے ہیں اور کوئی دعا پڑھنے یا یادِ شہدا میں آنسو بہانے سے جہاں کبھر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میری ناقص سمجھ سے بہت یا لا ہے۔ اور ساری کائنات میں از ثری تا ثریا ان نقاید کی کہیں کوئی تائید نہیں مل سکتی۔ قرآن نے تمام خدائی جہتیں، عزتیں اور بادشاہتیں صرف عمل کا انعام قرار دی ہیں:-

وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ (طلاق ۲)

اللہ عنقریب تمہارے اعمال کا جائزہ لیگا

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا رِجَازًا (۲)

ہر شخص کو اعمال کے مطابق درجے ملیں گے

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا (نور ۵)

(تا کہ اللہ انہیں عمدہ اعمال کا اجر دے)

اللہ نے قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا پوند لگا دیا ہے۔ اور یہ ہے بھی ایک زبردست صداقت، کہ عمل کے بغیر کچھ بھی تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بن پڑھے کوئی کیسے عالم بنے۔ کما ئے بغیر رزق کہاں سے آئے۔ نیکی نہ کریں تو نیک کیسے بنیں اگر ہمیں سکسی کو رسول و علی کی محبت کا دعویٰ ہے تو خالی لافوں سے کام نہیں بنے گا۔ اُسے لا محالہ علی کی راہوں پر چلنا ہو گا۔ بیک ضربت حیدری کفر کے خمیر گرانا ہوں گے۔ ائمۃ الکفر کو ایک دار سے از قرق تا گلہ کاٹنا ہو گا۔ رات بھر سربسجود رہنا ہو گا۔ دن بھر دنیا کی خدمت کرنا ہو گی۔ انبار ہائے سیم و زر کو پائے استحقار سے ٹھکرا نا ہو گا۔ فرشِ سجاد کو چھوڑ کر بوترا ب بننا ہو گا۔ حلہ و پلاڈ پر نانِ شعیر اور خلعتِ زریں پر گلیم بُوڈر کو ترجیح دینا ہو گی۔ اگر حسین و علی کا عظیم و مقدس کردار ہم میں موجود نہیں تو پھر ان کی محبت کا دعویٰ بے سود ہے۔

مجھے اپنے داعظین سے یہ شکایت ہے کہ یہ ادھر ادھر کی کہانیاں تو بے شمار سناتے ہیں۔ ایک ایک دُعا پر دس دس جنتیں تقسیم کرتے ہیں ایک ایک آنسو بہانے پر سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے کفر و فسق پر لاجواب دلائل لاتے ہیں۔ لیکن قوم کے جھوٹوں و وعدہ

شکنوں، گراں فروشوں، شراب نوشوں اور بدکاروں کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ان کے دعووں میں سورہ فاتحہ کے فضائل۔ ڈاڑھی رکھنے کا ثواب، احبار درہیان کی زیارت کے فوائد، وضو میں ناک جھاڑنے کا اجر اور خلانتہ بوبکر و علی کا قصہ تو ہوتا ہے۔ لیکن قومی اخلاق کو بلند کرنے، تہذیب و تمدن کو ابھارنے، انسان کو انسان سے قریب لانے اور قرآن کو مشعل کائنات بنانے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ ان کا سارا زور ایک دوسرے کو کافر بنانے پر صرف ہو جاتا ہے اور تمام تعمیر سی پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

میرے عزیز بھائیو! کبھی آپ نے سوچا۔ کہ آپ ایک **مقام غور** دوسرے سے کن کن رشتوں میں منسلک ہیں۔ آپ کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، اہل بیت ایک، تہذیب ایک، تمدن ایک، دین ایک، مسلک ایک، سب کچھ ایک۔ خدا کے لیے مجھے سمجھائیے کہ آپ کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ مسئلہ خلافت پر؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کو آج مندر خلافت پر بٹھایا جاسکے؟ اگر یہ ناممکن ہے تو پھر لڑائی کس بات پر؟ کیا کوئی ایسا سستی دنیا میں موجود ہے جو حضرت امیر اور ائمہ اطہار سے انتہائی عقیدت نہ رکھتا ہو؟ تو پھر جھگڑا کیا؟

کیا خدا اور رسول کا کوئی ایسا ارشاد موجود ہے کہ اگر حضور صلعم کے بعد حضرت امیر علیہ السلام کو مسندِ خلافت نہ ملی تو اسے مسلمانوں باجمعیہ کی قیامت تک ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہنا اور اسلام کو اقوامِ عالم کی نظر میں ایک مضحکہ بنائے رکھنا؟

ہماری تاریخ میں اس قسم کی نا انصافی کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ مثلاً بنو حموود سے المرابطین نے حکومت چھینی۔ بنو جہوز کو امرائے عبادی نے، بنو اعلب کو بنو فاطمہ نے، بنو زیری کو موحدین نے، موحدین کو امرائے مرینی نے۔ ایو بیانِ شام کو مالیک مصر نے اور مالیک کو عثمانیوں نے سلطنت سے محروم کیا۔ ہم کس کس ظلم پہ آنسو بہائیں گے؟ اور اس سلسلے کو کب تک جاری رکھیں گے؟

اگر بالفرض خلفائے ثلاثہ نے حضرت امیر سے بے انصافی کی تھی تو بہترین صورت یہ تھی کہ اس مقدمہ کو کسی ہائیکورٹ میں برائے فیصد پیش کیا جاتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج سے پونے چودہ سو سال پہلے یہ مقدمہ کائنات کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش ہو گیا تھا وہاں فریقین کے علاوہ، حضور صلعم بھی موجود تھے۔ فیصد کیا ہوا۔ ہمیں معلوم نہیں۔ کیونکہ اس جہان کی

خبریں اس دنیا کو نہیں دی جائیں۔ لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ پورا انصاف ہوا ہوگا۔ اور مجرم کو سزا مل چکی ہوگی۔ اس لئے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

ذرا اپنی تاریخ کے ورق اٹھائیے۔ آپ کو جگہ جگہ

مقصد کتاب

شیعہ اور سنی دست بہ گریباں نظر آئیں گے

بصرہ، کوفہ، بغداد، خراسان، مصر، شام، یولس، مراکش، ہندوستان اور ایران میں ایسے ہزار ہا مقامات ملیں گے جو ان فرقوں کے لہو سے مدتوں رنگین رہے۔ ان تصادمات میں تین کروڑ سے زیادہ مسلمان ہلاک ہوئے۔ ان کے تحت اٹے۔ ان کے گھر اجڑے۔ ان کے کروڑوں بچے یتیم ہوئے۔ ان کی حماقت پر اقوام عالم نے زور زور سے تہقے لگائے اور ہماری بد سنجی کا تماشہ دیکھنے کا بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ قومی امراض کا علاج انبیاء و ائمہ کے بعد شعراء ادباء اور دیگر اربابِ قلم کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا قومی، ملکی اور اخلاقی مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے انسانوں، نادلوں، مقالوں اور نظموں کے نشتر سے ہلت کے ناسوردوں کو چیریں۔ لیکن اس قوم کی بد سنجی دیکھئے کہ اس کے انسانہ نگار معاشی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ شعرا تختیلی کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ اخبار نویس شیعہ و سنی دونوں سے

مسلل ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی فرقہ مقاطعہ اخبار کی تحریک نہ شروع کر دے۔ داعین اس آگ کو پھیم ہوا دے رہے ہیں۔ اور سارے پاکستان میں ایک بھی ایسا صاحبِ قلم نظر نہیں آتا جو وقت کے اس نہایت نازک اور اہم مسئلہ کو قابلِ توجہ سمجھے۔

میں نے جب اس کتاب کے سلسلہ میں مختلف احباب سے تبادلہ خیالات کیا تو مختلف مشورے ملے۔ ایک نے کہا:

”آپ کچھ کریں ان فرقوں کی ذہنیت نہیں بدل سکتی“

دوسرے نے لکھا:

”آپ یہ کتاب لکھ کر شیعہ و سنی دونوں کو ناراض کر لیں گے“

ایک اور نے فرمایا:

”سنی تو ہمیں پہلے ہی کو س رہے ہیں۔ اب شیعوں کو کیوں

اپنے پیچھے ڈالتے ہو؟“

لیکن احباب کا ایک ایسا گروہ بھی تھا۔ جس کا دل میری ہی طرح ان

حادثات سے زخمی تھا۔ اس نے میری ہمت بندھائی۔ اور میں سر پر

شہدہ باندھ کر محارب فریقین کے درمیان آ گیا۔

میرا مقصد کسی فرقہ کی تردید نہیں۔ مناظر و مجادلہ نہیں بلکہ ہاتھ

جوڑ کر صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ اے بھائیو! آپ کو اپنے اپنے عقائد

دناسک مبارک۔ شوق سے جلسے کیجئے۔ حُبِ اہل بیت کا پیغام سنائیے
 واقعات کر بلا بتائیے۔ مسجدیں الگ بنائیے۔ نمازیں الگ پڑھیے۔ ہاتھ
 چھوڑ کر یا ہاتھ باندھ کر پڑھیے۔ بیشک فقہ الگ رکھیے۔ جو چاہیں کیجئے۔
 صرف ایک بات چھوڑ دیجئے کہ کھلے جلسوں میں ایک دوسرے کا دل نہ
 دکھائیے۔

چونکہ مسئلہ خلافت فریقین میں باعثِ نزاع بنا ہوا ہے۔ اس لیے
 میں نے اس مسئلہ کو تاریخی و علمی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب
 کو آپ اس تنازعہ پر ایک محاکمہ یا فیصلہ تصور فرمائیں۔ میں ایک کم علم
 سا آدمی ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے درج کردہ واقعات، دلائل اور
 نتائج غلط ہوں۔ بہر حال قارئین کرام کتاب پڑھنے کے بعد شاید اس
 امر سے اتفاق فرمائیں گے کہ میرا ارادہ سببانی کو سببانی سے بلانا
 ہے۔ اہل قبلہ میں صلح کرانا اور ملت و وطن کو خطرات انتشار سے
 بچانا تھا۔ بس۔ سنا ہے کہ نیت کا بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ بخیر
 اجر دے۔

اس کتاب کو پڑھنے کے بعد فریقین کا عالم
 متین اور مصالحت پسند طبقہ میرا ہم نوا بن

کتاب کا عمل

جائے گا۔ جن لوگوں کی نظر سے تصویر کا دوسرا رخ نہاں تھا وہ سوچنے

لگ جائیں گے۔ اور بعض واعظین محراب و منبر سے مجھ پر برسیں گے۔
 کوئی شخص اپنے اعمال کی درستی و نادرستی کا صحیح اندازہ نہیں لگا
 سکتا۔ لیکن اس دوران میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے
 میرا اندازہ یہ ہے کہ غالباً حضور صلعم کو میری یہ حقیر سی کوشش
 پسند آگئی ہے۔ ہوا یوں کہ میں دوپہر کے وقت اس کتاب کا
 کوئی حصہ لکھ رہا تھا کہ نیند نے آلیا۔ قلم رک گیا۔ اور میں اپنی کرسی
 ہی پہ سو گیا۔ خواب میں گیا دیکھتا ہوں کہ ایک کھلے میدان میں
 چند چار پائیاں بچھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس پانچ آدمی کھڑے
 ہیں۔ جن میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں
 میں قریب گیا تو آپ نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ میں نے آگے بڑھ
 کر آپ کے ہاتھ چوم لیے اور معاً آنکھ کھل گئی۔ میں اس خواب
 کی تعبیر یہی سمجھا ہوں کہ غالباً سرور کائنات کے اس فرزندِ جلیل
 کو میری یہ تحریر پسند آگئی ہے۔

برادرانِ ملت! اگر میری یہ کوشش صحیح اور منشاء سے خدا
 اور رسول کے عین مطابق ہے تو دعا فرمائیے کہ میری یہ پکار ہر
 دل کو ہلا دے۔ اور اگر غلط ہے تو میرے لیے ہدایت و راست
 پدی کی دعا کیجئے۔

آنچه من در بزم تو آورده ام دانی که چسبیت
یک چمن گل، یک نیستان ناله، یک خنجر مے

بِرق

کیمبلپور ۳ اگست ۱۹۵۸ء

پاب اول

شیعوں کی کاشترک ورثہ

شیعوں اور سنیوں میں ایک دوسرے کے متعلق عجیب غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سنی یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو محرت کہتے ہیں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو حضور پر نور صلعم سے افضل سمجھتے ہیں۔ تین صحابہ یعنی حضرت سلمان، مقداد اور ابوذر غفاریؓ کے سوا باقی سب کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کا مشغلہ ہر دور میں تخریبِ ملت اور استیصالِ دین رہا ہے۔ اور ان کی علمی و ثقافتی خدمات صفر ہیں۔ دوسری طرف شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی ہر زمانے میں اہل بیت کے دشمن رہے، ان کے حقوق چھیننے اور ان پر ہر قسم کے مظالم توڑتے رہے۔ اس میں کلام نہیں کہ سلاطین امیہ نیز بعض عباسی خلفائے خاندان

رسالت کے بعض ارکان سے ناروا سلوک کیا تھا۔ لیکن اس سلوک کی پوری ذمہ داری انہی سلاطین پر عائد ہوتی ہے۔ آج کا سستی نہ تو اُن منظام کی تائید کرتا ہے۔ اور نہ خاندان رسالت کے متعلق ہلکی سی سوسے ادبی برداشت کر سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب صلوة جمعہ کے خطبوں میں امیر المومنینؑ پر لعنت بھیجی جاتی تھی۔ لیکن وہ دور سلطنت اموی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اہل بیت کا احترام ہمیشہ سنیوں کا جزو ایمان رہا ہے۔ یہاں تک کہ آل رسول پر صلوة و سلام بھیجا ان کی نمازوں کا اہم حصہ ہے۔ جس کے بغیر ان کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ ہر سستی التحیات میں آل رسول پر ایک مرتبہ صلوة بھیجا ہے (اللہم صل علی محمد و علی آل محمد...) اور ایک مرتبہ اُن کے لئے برکات خداوندی کی دعا کرتا ہے (اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد...) اور میں پورے دُؤق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج روسے زمین پر ایک بھی ایسا سستی موجود نہیں جو احترام اہل بیت کو جزو ایمان نہ سمجھتا ہو۔ رہے پہلے تین خلفاء جن کے متعلق بعض شیعی طبقوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو ان کے متعلق آگے چل کر مفصل بحث کی جائے گی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو اختلافات کو ختم نہیں ہونے دیتا اور

اس لیے تفصیل چاہتا ہے۔

شیعوں کے متعلق سنیوں کے الزامات بھی کوئی خاص حقیقت نہیں رکھتے۔ گو بعض شیعی فرقے تحریفِ قرآن کے قائل رہے ہیں اور ان میں سے بعض فی الواقعہ حضرت علیؑ کو حضور صلعم سے افضل سمجھتے تھے۔ لیکن وہ فرقے آج سے صدیوں پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ اس وقت صرف امامیہ شیعہ باقی رہ گئے ہیں۔ جو قرآن کو صحیح، مکمل اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور امیر المؤمنین کو جانشینِ رسول اور علومِ باطنیہ کا امام و منبع مانتے ہیں، ہر قسم کی تخریب سے ان کا دامن پاک ہے۔ اور قدحِ صحابہ کو معیوب قرار دیتے ہیں۔ گو آج بھی بعض شیعی واعظین خلفائے ثلاثہ پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اس تنقید کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ اور ہمارا ذخیرہ روایات ہر قسم کے رطب و یابس سے لبریز ہے۔ ہماری احادیث میں وہ روایات بھی شامل ہیں جو اعدائے اسلام نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور دنیا کی اس زبردست طاقت کو نچا دکھانے کی خاطر وضع کی تھیں۔ ہمارے واعظین عموماً تمیم خواندہ قرآن کے اسرار درموز سے نا آشنا اور درایت در روایت سے

بے بہرہ ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی روایت سامنے آئی ہے تو یہ سوچے بغیر اس کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور عشرہ ہائے محرم کے ناگوار واقعات انہی مواعظ کا نتیجہ ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ ان فرقوں میں لاتعداد اختلافات تھے۔ جن کا دامن فقہی مسائل سے قرآن، خدا اور رسول تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن بحمد اللہ کہ آج وہ اختلافات باقی نہیں رہے۔ دونوں گروہ قرآن پر متحد ہو چکے ہیں اور آج ان کا اختلاف چند تاریخی واقعات تک محدود رہ گیا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ یہ اختلاف بھی باقی نہ رہے۔ اور اگر ملت اسلامیہ کے معقول طبقے اس طرف توجہ دی تو صرف دس برس کی قلیل مدت میں چودہ سو سال کا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔

شیعوں پر یہ الزام کہ ان کی علی مساعی صفر کے برابر ہیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ ان کے علماء، حکماء، فلاسفہ، مفسرین، محدثین، مؤرخین، ادبا اور شعراء کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ لکھنے بیٹھوں تو شاید ایک ہزار صفحات میں بھی نہ سمائے۔ ان میں سے بیشتر وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جن کی خدمت میں مشرق و مغرب کے رجال العلم خراج مدح و تحسین پیش کر چکے ہیں۔ ان علماء کے علاوہ کچھ ایسے

سلاطین و وزراء بھی ہیں جن کے کارناموں پر دونوں گروہ نازاں ہیں اور کچھ ایسے ائمہ و صحابہ بھی ہیں جن سے دونوں کو گہری عقیدت ہے۔ نامناسب نہ ہو گا اگر یہاں چند ایسی ہستیوں کا ذکر کر دیا جائے۔

اس میں کلام نہیں کہ بعض صحابہ کے متعلق دونوں گروہوں میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ان اصحاب کی فہرست

صحابہ

بھی کچھ کم طویل نہیں جن سے دونوں محبت کرتے ہیں۔ مثلاً

۱۔ قثم بن عباس حضرت علیؑ کے عہدِ خلافت میں دالی مدینہ تھے عہدِ معاویہ میں وفات ہوئی۔

۲۔ فضل بن عباس غزوہ حنین اور حجۃ الوداع میں حضور صلعم کے ہمراہ تھے۔ وفات ۷۸ھ

۳۔ عبداللہ بن جعفر الطیار جب حضرت جعفر الطیار ہجرتِ اولیٰ میں حبشہ گئے تو حضرت عبداللہ وہاں پیدا ہوئے۔ وفات ۸۰ھ

۴۔ عقیل بن ابی طالب وفات عہدِ معاویہ میں

۵۔ عباس بن ربیعہ بن حارث امیر المومنین کے ساتھ جنگِ صفین میں شریک تھے۔

۶۔ میسرہ بن حارث عہدِ عثمانؓ میں قاضی مدینہ تھے۔ جب ابن ملجم

نے امیر المومنینؑ پر دار کیا۔ تو مغیرہ نے اپنی چادر اس کے گلے میں ڈال کر زمین پر گرادیا اور گرفتار کر لیا۔

جنگِ صفین میں حضرت علیؑ کے ساتھی۔

جنگِ حنین میں شامل ہوئے۔

عہدِ فاروقؓ تک مدینہ میں رہے پھر دمشق چلے گئے۔ اور ۶۲ھ میں وہیں وفات پائی۔ تمام جنگوں میں حضور صلعم کے ہمراہ تھے وفات ۳۳ھ

یہ پہلے غلام تھے۔ حضورؐ نے انہیں خرید کر آزاد فرمایا۔ حضورؐ انہیں اہل بیت میں سے سمجھتے تھے۔ ۳۳ھ میں اکن میں وفات پائی۔ ہاجرین اولین میں سے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگِ صفین میں شہادت پائی۔

کبار صحابہ میں سے تھے۔ پہلے تین مومنین کے بعد اسلام لائے اور غالباً عہدِ عثمان میں

۷۔ عبداللہ بن زبیرؓ

۸۔ ابوسفیانؓ بن حارث

۹۔ عبدالمطلبؓ بن ربیعہ

۱۰۔ مقداد بن الاسودؓ

۱۱۔ سلمانؓ فارسی

۱۲۔ عمارؓ بن یاسر

۱۳۔ ابوذرؓ غفاری

انتقال فرمایا۔

۱۴۔ بُرید بن الحسین الاسلمی جنگِ صفین میں شامل ہوئے تھے۔

۱۵۔ خالد بن سعید بن امیہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیقؓ سے بھی پہلے

اسلام لائے تھے۔ حضرت نے انھیں یمن میں

عابل صدقات مقرر فرمایا تھا۔

۱۶۔ عثمان بن حنیف الانصاری مومنینِ اولین میں سے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے

انھیں دالی عراق اور حضرت علیؓ نے انھیں

دالی بصرہ مقرر کیا تھا۔

۱۷۔ سیہل بن حنیف الانصاری تمام غزوات میں شامل رہے۔ جب حضرت

علیؓ جنگِ جمل کے لیے بصرہ کو گئے تو انھیں

مدینہ کا دالی مقرر کر گئے۔

۱۸۔ حکیم بن جبلة العبیدی حضرت عثمانؓ کے دور میں چند روز کے لیے

ایک علاقہ کے دالی مقرر ہوئے۔ اور جنگِ جمل

میں شہادت پائی۔

۱۹۔ حذیفہ بن الیمان الانصاری کنسی۔ جنگِ احد میں شامل تھے۔ عہدِ علیؓ میں

انتقال کیا۔

۲۰۔ خزیمہ بن ثابت الانصاری غزواتِ رسولؐ میں شامل تھے۔ جنگِ صفین

میں بھی حصہ لیا۔

یہ فہرست کافی طویل ہے۔ کم از کم ایسے تین سو صحابہ کے نام یہاں درج کئے جا سکتے ہیں۔ جن سے دونوں گروہوں کو عقیدت ہے۔ اس موضوع پر "معیاری فرہنگ" کے مصنف سید علی خاں کی ایک مہلکتا افزا کتاب موجود ہے "الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة"۔ پتھر آئے تو مطالعہ فرمائیے۔

تالبعین

۱۔ محمد بن ابی بکر
اسما بنت عمیس کے بطن سے حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے۔ وفات صدیقؓ کے بعد اسما بنت عمیس حضرت حیدر کرار کے عقد میں آگئی تھیں۔ محمد حضرت علیؓ کے ہاں پہلے حضرت علیؓ کی طرف سے والی مصر مقرر ہوئے۔ اور معاویہ سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

۲۔ اُولسُ الْقُرْنِیِّ الْیَمَنِیِّ
یہ وہی ہیں۔ جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلعم کے دانت شہید ہونے کی خبر سن کر اپنے

سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔

۳۔ محمد بن ابی حذیفہ

حضرت امیر کی طرف سے عامل مصر ہے
انہیں حضرت امیر نے عامل خراسان
مقرر کیا تھا۔

۴۔ جعدہ بن ابی ہریرہ

بلند پایہ عالم و محدث تھے۔ ۹۵ھ میں
حجاج کے حکم سے شہید ہوئے۔

۵۔ سعید بن جبیر

۶۔ حبیب بن مظاہر الاسدی
حافظ قرآن تھے۔ معرکہ کربلا میں شہید
ہوئے۔

۷۔ الحارث بن عبداللہ غزالی۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ بلند

پایہ فقہاء میں شمار ہوتے ہیں۔ لسانی نے ان
کی چند احادیث بھی نقل کی ہیں۔

۸۔ عبداللہ بن ابی رافع

حضرت امیر علیہ السلام کے میرنشی تھے۔ آپ
دو کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ایک میں
حضرت علیؑ کے فیصلے (قضایا) ہیں۔ اور دوسرے
میں ان بزرگوں کے حالات جنہوں نے جنگ
صفین و جمل میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔

۹۔ حارث بن الربیع

حضرت امیر کی طرف سے عامل مدینہ رہے

۱۰۔ زبیدین ذہب الجہنی آپ حضرت امیر کے اُن خطبوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ جو آپ عیدوں اور جمعوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

۱۱۔ عامر بن شرحبیل کینت ابو عمر، ایک عمدہ فقیہ تھے۔
 ۱۲۔ عامر بن عبد اللہ عہد امیر کے مشہور زاہدوں میں سے تھے۔
 ۱۳۔ عبد اللہ بن شداد علامہ ذہبی انھیں ثقہ راویوں میں شمار کرتے تھے۔

۱۴۔ عمر بن دینار الکوفی فاضل ائمہ میں شمار ہوتے ہیں
 ۱۵۔ مہمال بن عمر الاسدی صحیح مسلم میں ان کی بعض روایات درج ہیں
 ۱۶۔ ابوالاسود ظالم بن عمر البصری۔ انھوں نے حضرت امیر کے حکم سے قرآنین نحو کو جمع کیا تھا۔ بلند پایہ شاعر اور ادیب بھی تھے۔

یہ فہرست بھی بہت طویل ہے۔

شیعی علماء احکما، ادبا اور شعراء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے
علماء مؤرخین "کتاب المحاسن" کے مصنف احمد بن محمد بن خالد، اور
 "البعقوبی" کے مصنف احمد بن یعقوب۔ "مروج الذهب" کے مصنف المسعودی
 "آداب سلطانیہ" کے مصنف محمد بن علی بن طباطبا خصوصیت سے قابل

ذکر ہیں۔

علم کلام میں قیس الناصر، محمد بن علی احوال، ہشام بن حکم، ابو جعفر
سکاک بغدادی۔ ابومالک ضحاک خضرمی اور دیگر سینکڑوں فضلاء
بڑی شہرت کے مالک ہیں۔

شعراء دادیاء میں عروہ بن زید الخلیل، لبید بن ربیع العامری، ابو
طفیل عامر بن دائل، دعیل، خزاعی، ابولؤاس، ابوتام، بھتری، حسین
بن ضحاک، ابن رومی، ابوشح سلی، ابن ہانی اندلسی، بدیع ہمدانی، ابن
بسام بغدادی اور سینکڑوں دیگر مشاہیر شیعہ تھے۔ تفصیل کے لیے
دیکھئے ثعالبی کی "یتمۃ الدہر" اور کتاب الاغانی۔

دنیا کے سیاست میں بھی بعض شیعہ افراد

ارباب سیاست کے کارنامے دولاں گروہوں کے لیے

سرمایہ فخر و عزت ہیں۔ مثلاً

۱۔ اسحاق کاتب

یہ پہلے وزیر ہیں جن کے لیے سرکاری طور پر

"وزیر" کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی۔

۲۔ ابوسلمی خلال کوفی

پہلے عباسی خلیفہ کے وزیر تھے۔

۳۔ حسن بن سہل، فضل بن سہل

مامون کے وزراء رہے۔

۴۔ البراہمہ

ہارون کے وزراء، جن کی فیاضی و علم

پروری ضرب المثل بن چکی ہے

مقتدر باللہ کے وزیر تھے۔

۵۔ حسن بن علی

رکن الدولہ کے وزیر

۶۔ ذوالکفایتین

ان کے علاوہ آلِ نبخت، ابو دلف عجمی، صاحب ابن عباد

ابوالقاسم وزیر مغربی، ابراہیم صولی وغیرہ شیعہ تھے۔ یہ بلند پایہ سیاست داں اور علم و فن کے بہت بڑے مرتبی تھے۔

کچھ عرصہ ہوا عراق کے ایک شیعی عالم نے دس جلدوں میں ایک کتاب شائع کی تھی۔ نام تھا "المحصون المنیعیہ فی

طبقات الشیعہ" اس میں تمام شیعہ علماء، حکماء، ادباء اور اربابِ سیاست کے حالات درج ہیں۔

خود ہمارے ہاں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات

گرامی موجود ہے۔ جن کے عظیم احسان کو اہل پاکستان کبھی نہیں

بھول سکتے۔ یہ شیعہ تھے لیکن اس قدر فراخ دل اور بلند نظر

کہ ان سے ہر مسلمان محبت کرنے پر مجبور تھا۔ اگر تمام پاکستانیوں

میں یہی وسعت نگاہ پیدا ہو جائے تو یہ جھگڑے آج ہی ختم

ہو جائیں۔

تو یہ تھے وہ اساطینِ علم و فن اور رجالِ تقویٰ و سیاست

جن کے عظیم کارنامے دو لاکھ گروہوں کا مشترک ورثہ ہیں۔

باب دوم

القرآن الحکیم

ساری کائنات میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جو انسانی دست
 برد سے ناچال محفوظ ہے۔ اور خدائی وعدہ کے مطابق تاقیامت
 محفوظ رہے گی۔ صحائف قدیمہ و جدیدہ میں کاتبین نے انبیا
 علیہم السلام کی سوانح حیات بھی بھردی تھی۔ جس سے وہ
 کتابیں انسانی و خدائی اقوال کا ملغوبہ بن کر رہ گئیں۔ یہ امتیاز
 صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اس کا ہر حرف خدائی اور یہ ہر قسم
 کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔

لیکن

ساتھ ہی یہ کتاب مظلوم ترین کتاب ہے کہ اس پر اعداء و احباب
 دونوں نے وار کئے۔ اور اسے پایۂ اعتبار سے گرانے کی ہر ممکن

کوششیں کریں۔ جاہلین قرآن کے بڑے بڑے طبقے وہی ہیں۔
 شیعہ اور سنی۔ دونوں نے اس کتاب کی تحریف پہ روایات
 تراشیں اور انھیں اپنے مجموعہ ہائے احادیث کا جزو بنا دیا۔ پھر
 ان احادیث کی حجیت پہ اس قدر دلائل دیے کہ عادیث ہی
 مدار ایمان بن گئیں اور قرآن طاق لہنیاں پہ دھرا رہ گیا
 پہلے سنیوں کی روایات تحریف ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں ابن عمر کا یہ قول درج
 کرتے ہیں

لا یقولن احدکم قد اخذت القرآن کلہ
 وما یدریہ ما کلہ قد ذہب منہ قرآن
 کثیرہ

(تفسیر اتقان طبع مطبع احمدی ص ۳۱۶)

تم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے

پورا قرآن حاصل کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ پورا قرآن کتنا

تھا۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے)

۲۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں۔

نقل فی الکتب القدیمۃ ان ابن مسعود کان

بِنِكَرٍ كُونَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ مِنْكَرٍ
 كُونَ الْمَعْوِذَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ - (تفسیر کبیر طبع مصر ص ۱۶۹)
 دہرائی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق لکھا ہے کہ
 وہ سورۃ فاتحہ اور آخر دو سورتوں یعنی مَعْوِذَتَيْنِ کو قرآن کا
 حصہ نہیں مانتے تھے۔

۳۔ سورۃ واللیل کی پہلی تین آیات یہ ہیں
 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى - وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى - وَمَا
 خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

لیکن حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں شام میں حضرت ابوالدرداء سے
 ملا تو آپ نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ سورۃ واللیل کی تلاوت کیسے
 کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یوں:-

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى - وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى
 آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلم سے یہ آیات
 بالکل اسی طرح سنی ہیں۔ اور اسی طرح پڑھوں گا۔

ربیع مسلم مع فتح الملہم - ج ۲ - ص ۳۶۶

۴۔ موطا اور صحیح بخاری دونوں میں مذکور ہے کہ آیۃ رجم قرآن میں
 موجود تھی۔

۵۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں یہ روایت درج کی ہے

عن عائشہؓ قالت سورۃ الاحزاب تقرأ فی

زمان اللہی مائتین

(حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلعم کے زمانے میں سورہ

احزاب کی آیات دوسو تھیں)

لیکن آج طرف تہتر (۲۷) ہیں

اس قسم کی تریبا چالیس روایات میری نظر سے گذری ہیں جن

سے عیسائی مشنریوں، آریہ سماجیوں اور یہودیوں نے جی کھول کر

فائدہ اٹھایا اور ہم سے یہ سوال کیا کہ جب یہ قرآن تمہاری احادیث

کی رو سے مُحرّف ہے تو تم اسے ساری کائنات کے سامنے کیسے

مُنہ سے پیش کرتے ہو اور یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب کسی

سُنی عالم سے آج تک بن نہ پڑا۔ حالانکہ اس کا جواب نہایت صاف

تھا کہ احادیث میں بے اندازہ تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے ایسی

تمام روایات غلط ہیں۔

سُنیوں کے یا لمقابل اس کتاب عظیم سے جو سلوک بعض شیعوں

فردوں نے کیا وہ اور زیادہ افسوسناک ہے۔ ایک دو نہیں، دس

نہیں بلکہ پوری دہزار روایات اس موضوع پر موجود ہیں کہ یہ قرآن

از سر تا پا غلط ہے۔ پہلے تین اصحاب کی تصنیف ہے اور اصلی قرآن
حضرت امام ہدی اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔

۱۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی یہ روایت درج
ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام ان قرآن الذی
جاء بہ جبریل الی محمد سبعة عشر الف آية

(باب النوادر کتاب فضل القرآن، جزو ششم ص ۴۴)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو قرآن رسول اللہ صلیم پر

بوساطت جبریل نازل ہوا تھا اس میں سترہ ہزار آیات تھیں

اور موجودہ قرآن میں صرف ۶۲۳۶ آیات، ۱۱۴ سورتیں اور
۳۲۱۲۵ حروف ہیں۔

یہ قرآن کیا کہاں؟ اس کے متعلق :-

”سالم بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ کے

سامنے قرآن کے بعض حروف عام قرات کے خلاف پڑھے۔

اور میں سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قرات کو بند کر دو اور

ظہر ہدی تک ویسے ہی پڑھو جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں جب

امام ہدی ظاہر ہوں گے تو کتاب کی قرات الگ ہوگی۔ وہ اس

قرآن کو ظاہر کریں گے جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے لکھا
 تھا۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت امیر اپنا قرآن لکھ کر لوگوں کے
 پاس گئے اور کہا کہ یہ ہے وہ کتاب اللہ، جو حضور صلعم پر نازل
 ہوئی تھی، اسے میں نے دو تختیوں سے جمع کیا ہے۔ تو لوگوں نے
 کہا کہ ہمارے پاس مکمل قرآن موجود ہے۔ ہمیں آپ کے قرآن
 کی ضرورت نہیں تو علی علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا کی قسم آج
 کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے!

د اصول کافی ص ۶۷۱

اس کے بعد ہوا یہ کہ قرآن، حضور علیہ السلام کی زیرہ، اور چند دیگر
 تبرکات نیز خاتم سلیمان، عصا سے موسیٰ کے ہمراہ ایک صندوق میں
 مقفل کر دیا گیا۔ یہ صندوق بعد کے ائمہ تک منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک
 کہ حضرت امام ہدیٰ سے ہمراہ لے گئے۔

اگر ان روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ
 ہوگا کہ حضرت امیر المؤمنین نے چند آدمیوں کے انکار سے مشتعل
 ہو کر ساری کائنات انسانی کو ان گنت صدیوں تک کتاب ہدایت
 سے محروم کر دیا۔ کہیں اسلام باقی نہ رہا اور نہ کوئی ایسا میزان جس
 سے ہم اپنے اعمال کے نیک و بد ہونے کا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اگر

فی الرواۃ یہ روایات صحیح ہیں تو پھر تاریخ النسانی کا یہ پہلا حادثہ ہے کہ ایک رسول کی رحلت کے معاً بعد اُس کی الہامی کتاب اُس کے اہل بیت نے غائب کر دی۔ اور دنیا کے کروڑوں ملکہ اربوں لاکھوں کو اُن کے تصور کے بغیر ہر چشمہٴ فلاح و ہدایت سے محروم کر دیا۔ اس صورت میں کیا حضرت امیر المومنین اور بعد کے ائمہ پر (معاذ اللہ) کتمانِ وحی کا الزام عاید نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن نسلِ انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ غائب کرنے کے لیے۔

علاوہ ازیں رحلتِ رسول کے وقت سارا عرب حلقہٴ بگوشِ اسلام ہو چکا تھا۔ اور آخری حج میں صرف حاجیوں کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز تھی اور بقول ملا باقر مجلسی کل صحابہ کی تعداد چار لاکھ تھی۔ (تذکرۃ الائمہ) اگر خلفائے ثلاثہ نے کوئی نیا قرآن لکھ لیا تھا۔ یا امیر المومنین نے اصلی قرآن غائب کر دیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لاکھوں مسلمانوں نے ان چار ہستیوں کے خلاف کون سا قدم اٹھایا۔ عقلاً یہ ناقابلِ تسلیم ہے کہ حضور صلعم کی آنکھ بند ہونے ہی پہ سب کے سب مرتد ہو گئے ہوں۔ کیا سردرِ کائنات صاحبِ لولاکِ اٰختم الرسل اور ناجیِ ابنِ آدم کی تعلیم دکر دارِ عظیم کا اثر اس

قدر ناقص تھا کہ ایک پشت تک بھی دوام حاصل نہ کر سکا؟ اگر حضور
صلعم کا مشن حقیقتاً ناکام ہو گیا تھا۔ تو آج چودہ سو برس بعد ہم انہیں
دیگر اقوام کے سامنے کس منہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے
اسلام کی خاطر وطن چھوڑا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، حضورؐ
کے ساتھ اور حضورؐ کے بعد بیسیوں لڑائیوں میں شامل ہوئے
دور دراز ممالک تک اسلام پھیلا یا۔ زندگی بھر کھدر کا لباس پہنا
سترو کھاتے اور فرسٹ خاک پر سوئے۔ کیا یہ لوگ اس قدر ضعیف
الایمان تھے کہ سارے کے سارے بے وجہ اسلام چھوڑ گئے۔ اس
بیتے ذرع کافی کی یہ حدیث کہ

کان الناس اهل ردی بعد التی صلعم الا
ثلاثة المقداد بن الاسود و ابوذر الغفاری و
سلمان الفارسی۔ (ذرع کافی، ج ۳ صفحہ ۱۱۱)

رحلت رسول کے بعد مقداد بن اسود، ابوذر غفاری اور سلمان
فارسی کے سوائے باقی تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے

صحیح معلوم نہیں ہوتی بلکہ صحیح روایات یہ ہیں۔

۱۔ "سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین
معاویہ سے لڑنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ تھے

ہزار سپاہی تھے جن میں آٹھ سو انصار اور نو سو بیعت رضوان والے صحابہ شامل تھے۔

(مواقف المومنین ترجمہ مجالس المومنین۔

از علامہ نور اللہ شوستری۔ ص ۱۵۴)

ظاہر ہے کہ یہ سترہ سو صحابہ غیر متزلزل ایمان کے مالک ہوں گے ورنہ معادیہ کا ساتھ دیتے۔

۲۔ باقر مجلسی لکھتے ہیں۔

”بنو حنیفہ ایک بدوی قبیلہ تھا جو حضور صلعم کی حیات مقدسہ

میں اسلام لایا تھا۔ اس کا رئیس مالک بن نویرہ تھا جو

بڑا بہادر اور شاہی جلال کا مالک تھا۔ حضور صلعم کی صحبت کا

شرف حاصل کر چکا تھا۔ اور یہ سب کے سب مجاہد اہل بیت

میں سے تھے۔ (مجالس المومنین ص ۵۲)

اسی کتاب کے صفحہ ۱۰۱ (طبع تہران) پر لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ

جو قبیلہ خزرج کا سردار اور اہم انصار میں سے تھا اپنے تمام قبیلے

سیت اہل بیت سے عشق رکھتا تھا۔

یہی عالم لکھتے ہیں۔

”ابن بابویہ نے حضرت صادق سے یہ سند صحیح روایت کی ہے

کہ اصحاب رسول بارہ ہزار تھے۔ آٹھ ہزار مدینہ میں رہتے تھے
 دو ہزار مکہ میں اور باقی دو ہزار آزاد کردہ غلام تھے۔۔۔۔۔ یہ
 لوگ شب و روز رو کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب!
 شہادتِ حسینؑ کی خبر سننے سے پہلے ہی ہماری روح قبض
 فرمائے۔" (ترجمہ)

مجالس المؤمنین طبع تہران ص ۱۱۸

سوال یہ ہے کہ جب روضعی روایات کے مطابق امیر المؤمنین
 اصلی قرآن کو غائب کر رہے تھے اور خلفائے ثلاثہ قرآن کو بگاڑ
 رہے تھے تو یہ بارہ ہزار محبانِ اہل بیت کیا کر رہے تھے، یہ
 امکان کہ یہ سارے صحابہ حکومت کے ڈر سے دب گئے تھے درست
 معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں
 معاملات بگڑنے لگے۔ بعض عاملین عیش و عشرت کی طرف مائل ہو گئے
 اور عہدِ رسول کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تو انہی مسلمانوں نے خلیفہ
 کو شہید کر ڈالا تھا۔ ان مسلمانوں کا ایمان رحلتِ حضورؐ کے وقت
 لازماً زیادہ تابدار ہو گا۔ اس لیے یہ تصور ہی میں نہیں آسکتا کہ چند
 آدمی قرآن میں تحریف کرتے رہے۔ اور یہ تمام صحابہ تماشہ دیکھتے رہے
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک بلند پایہ صحابی تھے۔ اور حضورؐ

کے عم زاد کھائی بھی۔ آپ نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی تھی جو آج بھی ہر بڑی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ تفسیر اسی قرآن کی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ قرآن غلط ہوتا تو وہ کبھی اس کی تفسیر نہ لکھتے۔ اگر لکھتے بھی تو خلفائے ثلاثہ کی تخریف کردہ آیات کی یقیناً تصحیح کر دیتے۔ بعض ائمہ اہل بیت نے بھی تفسیریں لکھی تھیں جن میں سے حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر آج بھی موجود ہے۔ اور وہ اسی قرآن کی ہے۔ حضرت امیر المومنین پانچ برس تک مسندِ خلافت پر متمکن رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ نماز خود پڑھاتے تھے۔ اُن نمازوں میں یہی قرآن پڑھتے تھے۔ اور آپ نے اسی قرآن کی تدریس و تبلیغ کا انتظام فرمایا تھا۔ یہ امر ناقابلِ تصور ہے کہ اپنے دورِ خلافت میں وہ غلط قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی خاطر جیتے اور مرتے ہیں سچائی پر حرف آجائے۔ ناموس رسولِ خطرے میں پڑ جائے، یا کوئی یزید مسندِ مصطفوی پر براجمان ہو جائے تو پھر یہ پر دانہ ہائے اُلوہیت کسی قوت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ فکرِ سود و زیاں سے بلند ہو کر دیوانہ وار موت کی تڑی میں کود پڑتے ہیں۔ اصول، ایمان اور سچائی کی خاطر تو معمولی معمولی آدمی بھی بڑی بڑی شہر بانیاں

کر گزرتے ہیں۔ رہنمائے کشمیر شیخ عبد اللہ کو دیکھئے کہ آزادی کشمیر کے لیے پچھلے چالیس برس سے قید و بند کے مصائب برداشت کر رہا ہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب احمدیت کے خلاف طوفان اٹھا تو سینکڑوں حق پرستوں نے جانیں کٹا دیں۔ ہر قوم کی تاریخ ایسی قربانیوں سے لبریز ہے تو پھر میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ امیر المومنین کسی خطرے کی بنا پر اپنے دورِ خلافت میں اصلی قرآن کو ظاہر کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔

اگر امیر المومنین کا عہدِ خلافت درمیان میں نہ ہوتا تو شاید یہی قرآن کی صحت پر پورا یقین نہ آتا۔ لیکن جو قرآن کہ امیر المومنین کے کے ہاتھ میں پانچ برس تک رہا۔ انھوں نے علی الاعلان پڑھا اور پڑھایا ہو۔ اس کی کتابت و حفظ کا انتظام کیا ہو۔ ایسے قرآن کی صحت پر کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟

امامیہ اور اہل سنت ہر دو کا

خیال ہے کہ اس خونخوار

نظریہ تخریف قرآن کا موجد

عقیدہ کا موجد عبد اللہ بن سبا تھا۔ طبری اور روضۃ الاحباب

میں درج ہے کہ یہ شخص یمن کا ایک متعصب یہودی تھا۔ جب اس

نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت میں یہودی ہر طرف رسوا دہے وقار

ہو گئے ہیں۔ ان کا سیاسی اقتدار ختم کر دیا گیا ہے۔ مختلف جنگوں میں ان کے ہزار ہا افراد غلام بنا لیے گئے ہیں۔ ان کے بیسیوں باغات اور بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئیں۔ اور انھیں ہر زیرہ نمائے عرب سے دیکھ کر باہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی کھانی تھکا نہایت ذہین اور حیلہ باز، اچھا خاصہ علم رکھتا تھا۔ انوارِ دامنوں کے تمام طریقوں سے واقف تھا۔ اور پروپیگنڈہ کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو رسوا و ذلیل کرنے اور ان کا اقتدار ختم کرنے کے لیے وہی راستے ہیں۔ ادل کہ حضرت عثمانؓ کے خلاف ملک میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی جائے دوام ان کی قوت، ہیبت اور مرکزیت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اسے درجہ اعتبار و ایمان سے گرا دیا جائے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ۳۵ھ میں مسلمان ہو گیا۔ اور دونوں محاذوں پر فوراً کام شروع کر دیا۔ اس نے حضرت عثمانؓ کے خلاف الزامات کی ایک فہرست تیار کی کہ وہ کذبہ نواز، کاہل، انتظامی قابلیت سے عاری اور رسول کی سنت کو مٹانے والے ہیں۔ تیر خلافت امیر المؤمنین کا حق تھا اور لیتی بستی پھر کر ان باتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ آٹھ دس ماہ کی تلیل مدت میں کوئٹہ و بصرہ تک آگ بھڑک اٹھی اور بالآخر حضرت عثمانؓ کو لوگوں نے شہید کر ڈالا۔

۴۔ جب عبداللہ بن مسعود نے حضرت علی کے حق میں اور حضرت عثمان کی فحاشی میں زہریلے پروپیگنڈہ کر دیا تھا جس سے اسلام کی مرکزیت کو نقصان پہنچا۔

اب امیر المومنین کا زمانہ خلافت آیا چونکہ آپ مسد خلافت پہ بیٹھے ہی سیاسی مشکلات میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اس لیے عبداللہ بن سبا کو کھٹل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ یہ حضرت علی کی زوج میں شامل ہو گیا اور لگا تحریف قرآن اور قدح صحابہ پہ احادیث تراشنے۔ ان مسائل پہ اتنی احادیث گھڑیں کہ لوگوں میں صحابہ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اور قرآن سے بدظن ہو گئے۔ چونکہ بے حد چال بازی اور مکار واقع ہوا تھا۔ اس لیے اس نے حب اہلبیت کو آڑ بنا لیا۔ ہر مسلمان کو ہر دور میں رسول اور خاندان رسول سے بے پناہ عقیدت رہی ہے۔ جب یہ فضائل اہل بیت بیان کرتا۔ ان کے تقولے۔ روحانی مدارج، معصومیت اور دیگر فضائل، کہ وہ عالم الغیب تھے۔ مقصد کائنات تھے، ہر رسول نے ہر دور میں پیغمبر کو بشارت دی تھی۔ علی رسول سے افضل بلکہ عین خدا تھے۔ پر احادیث سناتا تو لوگ جھوم جھوم جاتے۔ رفتہ رفتہ حب اہل بیت کا صرف عقیدہ ہی مدارجات بن گیا۔ اور بعض مسلمانوں نے اصحاب ثلاثہ کو بڑا سہلا کہنا شروع کر دیا۔ آخر یہ خبر حضرت امیر علیہ السلام تک پہنچی۔ تو کیا ہوا؟ امام مویذ باللہ یحییٰ بن حمزہ زبیدی اپنی تصنیف اطواق الحماہد فی مباحث الامامیہ میں اس قصہ کو یوں بیان کرتے ہیں۔

عن سوید بن غفلة انه قال مررت بقبور
 ينتقصون ابا بكر وعمر فاشهرت علياً وقلت
 لو لا انهم يرون انك تضر ما اعلنوا ما اجازوا
 على ذلك منهم عبد الله وكان اذك ما انظر
 ذلك. فقال علي اعوذ بالله من جها الله. ثم
 تهنط و اخذ بيدي و ادخلني المسجد فصعد
 المنبر ثم قبض على لحية و هي بيننا فجعلت
 دموعه لتجاوز عنى لحية و جعل ينظر للبتقاء
 حتى اجتمع الناس ثم خطب فقال ما بال اقوام
 يذكرون اخوى رسول الله صلعم و وزيريه
 و صاحبيه و سيدي قریش و ابوى المسلمين و
 انا برى فما يذكرون و عليه معاقب صحبا رسول
 الله صلعم زبا لحدا و الوفاء و ابيدا في امر الله
 يامرؤن و ينهيا و يقضيان و يعاقبان لا يركون
 الله صلعم كرايهما سر يا ..... فقبض وهو عنهما
 ساض و المسلمون من ارضون فما تجازوا في امرها
 و سيرتها سارى رسول الله صلعم و امره في حياته

و بعد موته فقبضنا على ذلك رحمهما الله.....
 ثم ارسل الى ابن سبأ فسيره الى المدائن
 وقال لا تسكني في بلدة ابدآ.

سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گذرا جو ابو بکر
 و عمر کو برا کہہ رہی تھی۔ میں نے حضرت امیر علیہ السلام کو اطلاع دی
 اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ان لوگوں کو یہ خیال نہ ہوتا کہ درپردہ آپ بھی
 ابو بکر و عمر کو برا سمجھتے ہیں تو انھیں کبھی یہ جرات نہ پڑتی۔ اس سبب دشمن
 کا بانی مبنی عبد اللہ بن سبا ہے۔ اسی نے پہل کی ہے یہ سن
 کہ حضرت امیر نے فرمایا۔ پناہ بخدا۔ اللہ ان دونوں بزرگوں پر رحمت
 بھیجے۔ پھر چل پڑے۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مسجد میں پہنچے۔ منبر پر چڑھ
 گئے۔ اپنی سفید ڈاڑھی کو ہاتھ میں پکڑا۔ پھر آپ کے آئینوں اور
 ہو گئے۔ اور ڈاڑھی بھیگ گئی۔ سامنے مکانات کو دیکھتے رہے
 یہاں تک کہ وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ پھر یوں خطاب فرمایا:-
 اُن لوگوں کا انجام کیا ہوگا، جو رسول کے دو بھائیوں، دو
 دزیروں، دو دستوں، قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے
 دو باپوں کو برا کہتے ہیں۔ میں ان کی اس حرکت سے بیزار ہی کا
 اعلان کرتا ہوں اور اس پر گرفت بھی کر دوں گا۔ یہ دونوں بزرگ

خلوص و وفا کے ساتھ اسلام کی ترقی کے لیے رسول اللہ صلعم کے
 ہمراہ رہے۔ یہ نیکی کا حکم دیتے، بُرائی سے روکتے، فیصلے کرتے
 اور مجرموں کو سزا دیتے تھے۔ حضورؐ ان کی رائے کو بہت پسند
 کرتے اور ان سے بہت محبت فرماتے تھے..... حضورؐ کی رحلت
 اس حالت میں ہوئی۔ کہ آپؐ ان سے راضی تھے اور دیگر مسلمان
 بھی راضی تھے۔ ان بزرگوں نے حضورؐ کی حیات میں اور بعد از
 موت بھی اپنے حکومت و سیرت میں حضورؐ کی ہی اقتدار کی اور
 اسی حالت پہ ان کی وفات ہوئی۔ اللہ ان پر رحمت کرے.....
 اس کے بعد حضرت امیر نے ابن سبا کو بلایا۔ اس سے بلائیں
 کی طرف جلا وطن کر دیا اور فرمایا کہ آئندہ تم کسی بستی میں میرے
 ساتھ نہیں رہ سکتے

یہاں یہ عرض کرنا نامناسب نہ ہو گا کہ جنگِ جمل
جنگِ جمل کی ذمہ داری بھی اسی ذاتِ شریف پر عائد ہوئی
 ہے۔ قرظی صاحب "السیف المسلول" اور دیگر مورخین نے اس کہانی
 کو یوں بیان کیا ہے کہ شہادتِ عثمانؓ کے بعد چند روز تک مدینہ پر بلوائی
 قابض رہے۔ اس صورتِ حال سے گھبرا کر حضرت طلحہؓ و زبیرؓ مکہ
 کو روانہ ہو گئے۔ وہاں حج کے سلسلہ میں حضرت عائشہؓ پہلے ہی موجود

تھیں۔ طلحہ وزیر نے انھیں شہادتِ عثمان اور مدینہ کے مخدوش حالات
 کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہؓ کو بڑا صدمہ ہوا اور جب انھیں یہ معلوم
 ہوا کہ بلویوں کی ایک خاصی تعداد کوذ سے بصرہ آئی تھی تو ان کی
 سرکوبی کے لیے بصرہ کی طرف چل دیں۔ جہاں جہاں سے گذرئیں، تو
 مختلف قبائل کے لوگ آپ کی فوج میں شامل ہوتے جاتے۔ دوسری
 طرف عبداللہ بن سبا (جو ایسے مواقع کی تاک میں تھا) اور اس
 کے ساتھیوں نے حضرت امیرؓ کو کہا کہ حضرت عائشہؓ کا مقصد آپ
 سے مسندِ خلافت چھیننا ہے۔ اس لیے ان سے لڑنا ضروری ہے
 حضرت امام حسنؓ، امام حسینؓ، عبداللہ بن جعفرؓ اور ابن عباسؓ نے
 تصادم سے بچنے کا مشورہ دیا اور یہ مشورہ صحیح تھا۔ کیونکہ اگر حضرت
 عائشہؓ کا مقصد حضرت امیرؓ سے لڑنا ہوتا تو اس وقت حضرت امیر
 علیہ السلام مدینہ میں تھے تو وہ مدینہ پر حملہ کرتیں یا دمشق میں معادیہ
 کے پاس چلی جاتیں۔ مکہ سے دمشق قریب تھا اور بصرہ کافی دور لیکن
 آپ کو یہ مشورہ مسترد کرنا پڑا۔ کیونکہ آپ کی فوج میں اکثر ایسے سرکش
 اور منہ زور لوگ بھرے ہوئے تھے جو فوج پہ یہاں تک چھپائے ہوئے
 تھے کہ جب آپ پوچھتے کہ تم میں عثمانؓ کے قاتل کون ہیں تو سب کے
 سب کھڑے ہو کر اور تلواروں کو ہوا میں لہرا لہرا کر کہتے کہ ہم سب

ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے کہا

لوعاقبت قوماً ممن اجلب علی عثمان۔ فقال علیه السلام
یا اخوتناہ انی لست اجهل ما تعلمون۔ ولكن کیف لی
بقوةٍ والقوم المجلبون علی حدّ شوکتهم یمیکوننا
ولا نملکهم وهو لای فی تدارت معہم عبدا
لکم والتفت الیہم اعرابکم وھم خلایکم
یسومونکم ما شاؤا وھل یتردون موضعاً لقد رآہ
علی شئیٍ ترید وندہ

(ہج البلاغہ۔ ج دوم۔ مرتبہ رئیس احمد جعفری

طبع کتاب منزل لاہور۔ سن ۱۳۱۱ھ)

کاش آپ ان لوگوں کو سزا دیتے جنہوں نے عثمانؓ پر چڑھائی کی تھی تاکہ
معادیہ کا عذر ختم ہو جاتا، تو حضرت امیر نے فرمایا۔ کھایو! میں اس
معاملہ کی نزاکت سے بے خبر نہیں ہوں۔ لیکن قاتلین کو سزا دینے کی
طاقت کہاں سے لاؤں۔ یہ قاتل زبردست شرکت کے مالک ہیں اور
ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ لہذا یہ ہم پر مسلط ہیں۔ ان کے ساتھ تمہارے
غلام اور بادیہ نشین بھی شامل ہیں۔ یہ سب تمہارے مابین موجود ہیں اور
جو کچھ چاہتے ہیں تم سے کرا لیتے ہیں یا جتنا آزار چاہیں تمہیں پہنچا سکتے

ہیں) کیا ان سے انتقام لینے کی تم میں ہمت ہے؟

تھی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر علیہ السلام کو بصرہ جانے پر مجبور کیا چونکہ یہ سب کے سب عبداللہ بن سبا کی تبلیغ سے متاثر ہو چکے تھے۔ اس لیے اس ہم سے ان کے مقصد دو گونہ تھے۔ اول انتشار و افراق سے اسلامی قوت کو توڑنا اور مسلمانوں کو باہم لڑانا۔ دوم اپنا بچاؤ۔ انہیں یقین تھا کہ اگر معاویہ یا حضرت عائشہؓ کا بس چل گیا، تو وہ قاتلین عثمان کو جن کی تعداد بردایتے ایک ہزار سے زیادہ تھی کبھی معاف نہیں کریں گے اس لیے حضرت عائشہؓ کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا جب حضرت امیر کی فوج بصرہ کے قریب پہنچی تو آپ نے اپنے ایک قابل مشیر یعنی جناب قعقاع کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ میں فقط اصلاح چاہتی ہوں اور لڑنا نہیں چاہتی۔ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ نے کہا کہ اس وقت اصلاح کی صورت ایک ہی نظر آتی ہے کہ قاتلین عثمان کو کبیر کر دازنک پہنچایا جائے۔ قعقاع نے کہا کہ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت علیؓ کے ساتھ مل کر ان کی قوت کو بڑھائیں تاکہ وہ مجرموں کو سزا دے سکیں۔ حضرت عائشہؓ و طلحہؓ اور زبیرؓ نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اور جناب قعقاع خوشی خوشی رخصت ہوئے بعض تفصیل کو طے کرنے کے لیے سلسلہ نامہ و پیام دو دن اور جاری رہا

~~یہ سب کچھ لکھنا ضروری نہیں ہے۔~~

آخر تیسری شام کو طے پایا کہ اگلی صبح حضرت امیر اور طلحہ و زبیر میں ملاقات ہوگی۔ یہ خبر قاتلین عثمان کے لیے قاتل تھی۔ انھوں نے رات کو عبداللہ بن سبا سے مشورہ کیا کہ صبح کی صلح کو رد کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے۔ اُس نے مشورہ دیا کہ آدھی رات کو حضرت عائشہؓ کی فوج پر حملہ کر دو۔ اور مشورہ مچا دیا جائے کہ حضرت عائشہؓ نے غداری کر کے شب خون مار لیا ہے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ جنگ چھڑ گئی اور تیرہ ہزار مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت امیر کو جلد ہی اس سازش کا علم ہو گیا۔ چنانچہ لڑائی بند کر دی گئی۔ آپ ام المومنینؓ کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر پورے احترام اور سازد سامان کے ساتھ رخصت کیا۔ تمام بچوں کے ساتھ کئی میل تک مشالیت کی۔ اور انے پالک بیٹے یعنی محمد بن ابی بکر کو مدینہ تک ساتھ بھیجا۔

یہ تھی ابتدا مسلمانوں کی بہم آدیزی کی۔ گذشتہ چودہ صدیوں میں ان دو گروہوں نے کیا کچھ کیا۔ ان خوشچکاں واقعات کی تفصیل تاریخ میں ملاحظہ کیجئے۔

ان سیاسی دھماکوں کے علاوہ ملت اسلامیہ کو دوسرا نقصان یہ پہنچا کہ بہت سے عقائدِ فاسدہ رائج ہو گئے۔ قرآن کو بے اعتبار کر دیا گیا۔ سرور کائنات کو بحیثیتِ مُصلحِ ناکام قرار دے کر اُن کی توہین کی گئی۔ اور دونوں گروہوں نے ایسی تواریخ لکھیں جن میں تصادم ہی تصادم ہے۔ اور ایک

طالبِ حقیقت کا کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اسکندر
کا چشمہ حیواں تک رسائی حاصل کرنا۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابن سببار کی فتنہ پردازی سے حضرت
امیر علیہ السلام کی فوج چار فرقوں میں بٹ گئی۔

۱۔ غلات جو علی علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔

۲۔ سببیہ جو پانچ چھ صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب کو ظالم غاصب
اور مرند جانتے تھے۔

۳۔ تفضیلیہ یہ لوگ بڑے معقول قسم کے آدمی تھے کسی کو بُرا بھلا

کہنا بد اخلاقی سمجھتے تھے۔ تمام صحابہ کی فضیلت کے

قابل تھے۔ فرق یہ کہ حضرت امیر کو باقی سب سے افضل

جانتے تھے۔ ہمارے ہاں اردو کے مشہور شاعر غالب،

حکیم مشرق علامہ اقبال اور حبیب سید امیر علی اسی لکتب

سے لعلق رکھتے تھے۔

۴۔ شیعہ علی۔ یہ گروہ قرآن کا پابند، اسوۂ رسول کا پیرو۔ تمام صحابہ رسول

اور خاندان رسالت سے محبت کرنے والا تھا یہی گروہ

بعد میں امامیہ کہلایا۔ اور عصر حاضر کے شیعہ عموماً امامیہ

ہیں۔

دیگر فرقے

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلی تین صدیاں صرف فرقے بنانے، نئے نئے عقائد رائج کرنے اور جھوٹی احادیث گھڑنے کے لیے وقف کر رکھی تھیں چنانچہ اس دور میں اس قدر فرقے عالم وجود میں آئے کہ ان کے مفصل حالات شاید پچاس جلدوں میں بھی نہ سما سکیں۔ سنیوں میں اشاعرہ، معتزلہ، مزداریہ، حائطیہ، جہانیہ، معطلہ، مرجئیہ، ثویانیہ، ضراریہ، اور سینکڑوں دیگر فرقے پیدا ہوئے۔ یہی حال شیعوں کا تھا۔ ان کے چند فرقوں کے نام یہ ہیں

۱۔ سبائیہ
عبداللہ بن سبا کے پیرو۔ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اِنّ علیاً ہوا اللہُ حقاً کہ حضرت علی خدا ہیں۔

۲۔ مفضلیہ
مفضل میرنی کے پیرو۔ جو علیؑ کو فزاری کے مسیح کی طرح ابن اللہ سمجھتے تھے اور ختم رسالت کے منکر تھے۔

۳۔ سرغیبیہ
ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ نے پانچ اشخاص میں حلول فرمایا۔ حضور۔ علیؑ۔ عباسؑ۔ جعفرؑ اور عقیلؑ۔

۴۔ بزغیبیہ
بزغیب بن یونس کے پیرو۔ اور امام جعفر صادقؑ کی اولاد کے قائل۔

پیردان مغیرہ بن سعید عجمی۔ تجسیم خدا کے قائل تھے۔
پیردان بیان بن سمان ہندی۔ حضرت علیؑ میں علو
خدا کے قائل تھے۔

۵۔ مغیرہ

۶۔ بیانہ

پیردان ابو منصور عجمی۔ قدم عالم کے قائل ختم رسالہ
ادربہشت و دوزخ کے منکر۔ اور امام باقرؑ کے بعد
اپنے مرشد کو امام سمجھتے تھے۔

۷۔ منصورہ

کہتے تھے کہ حضرت امیر رسالت میں شریک رسول
تھے۔

۸۔ امویہ

ان کا خیال تھا کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے
بعد اس کا انتظام حضرت علیؑ کے سپرد کر دیا تھا۔
پیردان ابو الخطاب محمد بن ربیع الاخداع الاسدی
ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علیؑ خدا سے اکبر، امام
جعفر صادق خدا سے امیر اور باقی ائمہ خدا کے بیٹے
تھے۔

۹۔ تفویضیہ

۱۰۔ خطابیہ

پیردان معمر، جو امام جعفر اور معمر ہر دو کو نبی سمجھتے تھے
کا اعتقاد یہ تھا کہ خدا نے حضرت علیؑ کو نبی بنایا تھا مگر
جبریلؑ کی غلطی سے وحی محمد صلعمؐ کو مل گئی۔ چنانچہ

۱۱۔ معمریہ

۱۲۔ غرابیہ

فرقہ جبریل پر لعنت بھیجا جزو ایمان سمجھتا تھا۔
یہ فرقہ رسول اللہ صلیم کو صرف نبی اور حضرت علیؓ کو
خدا سمجھتا تھا۔

- ذبابیہ

ان کا اعتقاد یہ تھا کہ علی خدا ہے۔ اس نے محمد صلیم کو یہ
کہہ کر بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلانا
لیکن محمد صلیم نے اپنی اطاعت کی دعوت دینا شروع
کر دی۔ چنانچہ یہ لوگ حضور صلیم کو برا سمجھلا کہتے ہیں۔
یہ پیچتن کو خدا کہتے ہیں۔

- ذمیہ

ان کا خیال یہ تھا کہ زمین کبھی نبی سے خالی نہیں رہتی
غلبا بن ارداع اسدی کے پیروا جو کہتے تھے کہ حضور
صلیم پر علی کی اطاعت فرض تھی۔

- خمیبہ

- احاقیہ

- غلبانیہ

تمام اصحاب رسول کو اچھا کہتے تھے لیکن حضرت عائشہؓ
کو خارج از اسلام سمجھتے تھے۔

- حمیریہ

یہ فرقہ نفس زکیہ یعنی محمد بن عبداللہ کو حی و قیوم
سمجھتا تھا۔

- نفسیہ

امام باقرؑ کو زندہ جاوید مانتا تھا۔

- باقریہ

تاریخ میں ایسے بہتر فرقتے درج ہیں: ان فرقوں نے اپنے عقائد کی تائید میں بے شمار احادیث تراشیں۔ نام معتبر راویوں کے جڑیے اور یہ روایات معتبر مجموعوں میں پہنچ گئیں۔ یہ حادثہ اہل سنت کو بھی پیش آیا تھا۔ اُن کے بعض فرقوں نے بھی اتنی روایات گھڑیں کہ ان کی تعداد چودہ لاکھ تک پہنچ گئی۔ امام بخاریؒ کے سامنے چھ لاکھ احادیث تھیں۔ ان میں سے آپ نے چھ ہزار منتخب کیں۔ مسلم نے بارہ لاکھ میں سے تقریباً آٹھ ہزار پسند کیں۔ گو ان بزرگوں نے اپنی طرف سے صحیح و غلط کو الگ کرنے کے لیے انتہائی کوشش کی لیکن پھر بھی ان کے مجموعوں میں ایسی احادیث آگئی ہیں جن میں سے بعض قرآن کی تطہیر پر حملہ کرتی تھیں۔ بعض حضورؐ اور ازواج حضورؐ کا احترام گھٹاتی ہیں۔ کچھ حقائق کو نیوہ و تارنجیہ کو جھٹلاتی ہیں۔ اور چند ایک صرف کلمہ پڑھ لینے پر جنت کی راہداری عطا کرتی ہیں۔ اور یہی حال احادیث امامیہ کا بھی ہوا۔

اب صورت حال بہتر ہے

لیکن ابھی احادیث کی وہ کتابیں باقی ہیں جن سے اُن کے عقائد کی تائید ہوتی ہے۔ آج اس زمانے میں کہ علوم جدیدہ نے غور و فکر کی تہی راہیں کھول دی ہیں۔ وہ تمام فرقے رفتہ رفتہ مٹ گئے اُن کے عقائد ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔

دی ہیں۔ فکر انسانی انتشار اور تفریق سے گھبرا کر اتحادِ آدم کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اور قرآنِ عظیم آگے بڑھ کر کائناتِ انسانی کی قیادت سنبھالنے کو ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن پر تاریخ کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے۔

تاریخ ادبِ عربی کا ہر طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ عہدِ رسول کے عرب غیر معرولی

جمع قرآن کی تاریخ

وقتِ حافظہ کے مالک تھے۔ اُس دور میں ہزار ہا شعراء موجود تھے جنہیں نہ صرف اپنا کلام یاد ہوتا تھا۔ بلکہ اپنے قبیلہ کے گذشتہ شعراء کے ہزار ہا اشعار انہیں ازیر ہوتے تھے۔ پھر وہاں راویوں کا ایک سلسلہ بھی تھا۔ احادیث کے راوی نہیں بلکہ اشعار و انساب کے راوی۔ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک راوی ہوتا تھا جو نہ صرف اس شاعر کا کلام یاد رکھتا تھا بلکہ اُن اشعار کو بھی ازیر کر لیتا تھا جن سے وہ اشعار متعلق ہوتے تھے۔ گو ظہورِ اسلام کے بعد عربوں کی دلچسپی شعر و شاعری سے کم ہو گئی تھی۔ لیکن قبائل میں راویوں کا سلسلہ کئی صدیوں تک جاری رہا۔ پروفیسر نکلسن "تاریخ ادبِ عربی" میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قسم کا ایک راوی سخا دنامی دورِ امیہ کے گیارہویں فرمانروا دلید ثانی بن یزید ثانی کے دربار میں گیا۔ شعرا سے جاہلیت کا قصہ چل پڑا تو کہنے لگا کہ حروفِ ابجد اٹھائیس ہیں۔ بعض قصائد کے قوافی الف

پہنچتے ہیں۔ بعض باپ۔ دستِ علیٰ ہذا۔ مجھے ہر قافیہ کے سو سو قصائد یاد ہیں۔ جب بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا سنانا شروع کر دو تو وہ اڑھائی دن تک وہیں بیٹھے سنانا رہا اور پورے انیس سو قصائد پڑھ ڈالے۔

ظہورِ اسلام کے بعد تمام عرب قرآن اور احادیث کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تذکروں میں ایسے سینکڑوں افراد کے نام دیے ہوئے ہیں جنہیں ہزارہا احادیث یاد تھیں۔ امام بخاریؒ کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں دو لاکھ احادیث از بر تھیں۔ امام مسلمؒ کو تین لاکھ اور امام ابو زرہؒ کو سات لاکھ یاد تھیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن کی چھ ہزار آیات کو یاد کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہ تھا۔ اور خصوصاً جب کہ قرآن یکبار نازل نہیں ہوا تھا۔ بلکہ تیس برس کے طویل عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اگر ان آیات کو تیس سال پہ پھیلا دیا جائے۔ تو سال میں دسوا کہتر اور ایک پہینے میں ساڑھے پائیس آیات بنتی ہیں۔

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةَ

د اسرئیل ۱۲

اور یہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہم نے اتارا تاکہ تم لوگوں کو دھیرے دھیرے پڑھ کر سناؤ۔

کفار یہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ قرآن کو یکدم کتابی صورت میں کیوں نہیں اتارا جاتا۔ اللہ نے اس کے دو جواب دیے۔

۱۔ ہمارا مقصد قرآن اتارنا ہی نہیں بلکہ اُس کی حفاظت بھی ہے اور اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا اتارا جائے تاکہ حافظہ میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔

۲۔ اس کے متن کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے سے رسول کا حوالہ بڑھتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر ہر روز ایک بات کہی جائے تو اس کے لیے اس پر عمل آسان ہوگا۔ اور اگر اسی آدمی کو چھ ہزار باتیں ایک ہی دن میں کہ دی جائیں تو وہ گھرا جائے گا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ
تَرْتِيلاً۔ (فرقان ۳۲)

کافر کہتے ہیں کہ رسول پر قرآن یکبارگی کیوں نازل نہیں ہوتا۔ کہو کہ ہماری حکمت کا تقاضا یہی ہے۔ ہم تمہارے حوصلے کو بلند اور مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے سے دھیرے دھیرے نازل کیا ہے۔

جس طرح رسول کریم صلعم نے صحابہ کو تیس تیس برس میں مکمل قرآن کی تعلیم دی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا قرآن شریف روزانہ پڑھائیں۔ اور کچھ برس کی عمر تک تمام ہدایا، د حکام ان کے ذہن نشین کرادیں۔

قرآن کے متعلق اللہ نے تین وعدے کئے تھے۔

اول۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

تحقیق یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم

یقیناً و لازماً اس کی حفاظت کریں گے۔

دیکھا آپ نے کہ کتنے زور سے حفاظت قرآن کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

لَا يَخْفَىٰ بِمِيسِرَتِكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

دوم۔

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ

لَكَافٍظُونَ (حجر: ۱۰)

اس آیت میں دو وعدے ہیں۔ جمع قرآن اور تفسیر قرآن کا۔

مشہور یہ ہے کہ قرآن حضرت عثمان نے جمع کیا تھا۔ لیکن یہ

جمع قرآن

غلط ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کا اہتمام اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اس لیے حضور صلعم کو بذریعہ وحی ہدایت ہوتی تھی کہ فلاں آیت کو فلاں سورہ میں درج کر دو۔ اس پر کئی احادیث موجود ہیں۔ مثلاً

كان رسول الله صلعم مما ياتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذات العدد وكان اذا نزل عليه شيء دعا لبعض من كان يكتب فيقول ضعوا ههنا في الايات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا۔ فاذا نزل عليه الآية فيقول ضعوا ههنا في الاية في السورة التي يذكر كذا وكذا۔

(ترمذی، ابوداؤد، مسند امام احمد، مشکوٰۃ۔)

کتاب فضائل القرآن

حضور صلعم پر بعض اوقات کثیر الایات سورتیں اترتی تھیں۔ جب بھی کوئی شے نازل ہوتی تو آپ کسی کا تب وحی کو بلاتے اور فرماتے کہ ان آیات کو فلاں فلاں سورتوں میں لکھ دو۔ جب ایک آیت اترتی تو کہتے اسے فلاں سورت میں درج کرو۔

عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلعم کی خدمت میں بیٹھا

ہوا تھا کہ ناگاہ آپ نے آنکھیں جھکالیں۔ قریب تھا کہ آپ کا سر اقدس
 زمین کو چھولیتا۔ پھر آپ نے آنکھ اٹھائی اور فرمایا۔ اتانی جبریل
 علیہ السلام فامرني ان اضع هذه الاية بهذا
 الموضع من هذه السورة۔ ان الله يامر بالعدل
 الخ میرے پاس ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور اس نے مجھے ہدایت کی
 کہ میں اس آیت (ان الله يامر بالعدل الخ) کو فلاں سورہ
 کے فلاں مقام پر رکھوں۔

مسند امام احمد بن حنبل جلد چہارم ص ۲۱۸

اس طرح پورا قرآن ایک خاص ترتیب سے جمع ہو گیا۔ جس کا ایک نسخہ جو
 کاغذوں، پتوں، چمڑوں، درختوں کی چھال اور ٹھیکروں پر لکھا ہوا تھا، حضور
 صلعم نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ بعض دیگر صحابہ نے بھی نسخے تیار کئے۔ آپ
 کو حضرت فاروقؓ کے اسلام لانے کا واقعہ تو یاد ہی ہو گا کہ وہ اپنی ہمیشہ
 کے گھر پہنچے تو وہ ایک صحیفہ سے آیات پڑھ رہی تھیں۔ سنن نسائی میں عبد اللہ
 بن عمر کا یہ قول درج ہے۔

قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ
 النبي صلعم فقال اقرأه في شهر

کہتے ہیں کہ میں نے قرآن جمع کیا تھا جسے میں ہر رات ختم کر دیتا تھا

حضرت کو خبر ملی۔ تو ہدایت کی کہہ سنے میں ایک ختم کیا کرو۔
 ابن ابی داؤد نے محمد بن کعب القرظی کی یہ روایت درج کی ہے۔
 قال جمع القرآن علی عهد رسول اللہ صلعم
 خمسة من الانصار

کہ عہد رسول اللہ صلعم میں پانچ انصار نے قرآن جمع کیا تھا،
 ابن کثیر کا بیان یہ ہے

جمع القرآن علی عهد رسول اللہ صلعم اربعة
 (مدخل بہیستی)

کہ عہد رسولؐ میں چار آدمیوں نے قرآن جمع کیا تھا۔
 یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کے قرآنوں کا ذکر تاریخ میں آگیا ہے۔ نہ جانے کتنے
 اور ایسے ہوں گے جن کے نام محفوظ نہ رہ سکے۔ احادیث میں درج ہے کہ
 کتابت قرآن (وحی) پر تیرہ آدمی مامور تھے۔ زید بن ثابتؓ۔ ابوبکرؓ۔ علیؓ
 عمرؓ۔ عثمانؓ۔ معاویہؓ۔ ابی بن کعبؓ۔ زبیر بن العوامؓ۔ عبد اللہ بن مسعودؓ
 حنظلہ بن الزبیر الاسدی، معیقب بن ابی قاطمہ۔ خالد بن عاصؓ۔ سعیدؓ
 بن عاص۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات وحی کی کوئی نقل اپنے پاس بھی رکھتے
 ہوں گے۔ تو اللہ کا وہ وعدہ کہ قرآن ہم جمع کریں گے۔ یوں
 پورا ہوا۔

بعد از رحلت رسول جب جنگ یمامہ میں سینکڑوں حافظین قرآن
 (ایک روایت میں تین سو) شہید ہو گئے تو قرآن کے مزید نسخے تیار کرانے کی
 ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عائشہؓ کے گھر سے حضور
 صلعم کا نسخہ منگوا کر اس کی ایک نقل کاغذ پر لکھوائی۔ ابن حزم کا بیان ہے
 کہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے وہ سالہ دورِ خلافت میں قرآن کی ایک لاکھ
 نقول تیار کرائی تھیں اور جو کسر رہ گئی تھی وہ حضرت عثمانؓ نے پوری کر دی
 کتاب قرآن کے علاوہ حفاظت قرآن کے بعض
 دیگر وسائل بھی اختیار کئے گئے۔

حفاظت قرآن

اول حضور صلعم خود حافظ قرآن تھے۔

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى

اے رسول ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے

کہ تم پھر نہیں بھولو گے

پھر آپ قرآن کا درس دیتے، نمازوں میں پڑھتے، ہر موقع محل بہ تلامذت فرماتے
 جس سے سینکڑوں دیگر صحابہ کو بھی قرآن یاد ہو گیا تھا۔ ہم پہلے عرض کر چکے
 ہیں کہ جنگ یمامہ میں تین سو صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ جنگ رحلت
 رسول کے بعد ہوئی تھی۔ اس لیے ان حافظین نے عہد رسول ہی میں
 قرآن حفظ کیا ہوگا۔ انیسویں کہ حافظین کی پوری تعداد کا ذکر ہمارے تاریخ میں

موجود نہیں۔ البتہ صحابہ کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ان کی تعداد چار لاکھ کے قریب تھی۔ ان صحابہ کو قرآن در رسول سے جو عشق تھا۔ اُس سے تو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ سب کے سب حافظ قرآن ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ان کا تناسب پانچ فیصد ہی فرض کر لیں۔ تب بھی یہ تعداد بیس ہزار تک جا پہنچی ہے تو جو قرآن میں ہزار صحابہ کو یاد تھا۔ جس کا ایک نسخہ حضور صلعم کے حرم میں ایک عبداللہ بن عمر کے ہاں اور پانچ انصار کے پاس موجود تھے۔ کیا ابوبکرؓ د عمرؓ میں یہ ہمت تھی کہ اُس میں کوئی تبدیلی کریں۔ اور پھر ان لوگوں کے سامنے جن کی جانبازی، سرفروشی اور عشق خدا اور رسول کی داستانوں سے سارا عرب گونج رہا تھا اور جنہوں نے چند معمولی معمولی شکایات پر دن دہاڑے حضرت عثمانؓ کو شہید کر ڈالا تھا؟ یا حضرت امیر المؤمنینؓ میں یہ جرات تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں۔ جو قرآن بیس ہزار سینوں میں مکمل ترتیب و اعراب کے ساتھ محفوظ تھا۔ اسے غائب کرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ ان بیس ہزار حفاظ اور دیگر پونے چار لاکھ صحابہ کو اگلی نسل نے وہی قرآن پڑھتے سنا۔ پھر اگلی نے سنا اور نوبت ہم تک آپہنچی۔ ہم اس قرآن کو اس لیے صحیح و کامل نہیں سمجھتے کہ کسی حدیث میں آیا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ تو اثر ہم تک پہنچا ہے۔ اور تو اثر ایک ایسی زبردست شہادت ہے۔ جسے کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا۔

علاوہ ازیں حضور صلعم نے تمام صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ نو مسلموں کو قرآن پڑھائیں۔

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(صحیح بخاری)

(تم میں سے اچھا وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے)

اس ارشاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزارہا صحابہ قرآن یاد کرتے تھے۔ مسجد نبوی تلواریت سے گونجا کرتی تھی۔ ہر رمضان میں حضور پورا قرآن رات کو نفلوں میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی حیات مقدسہ ہی میں سارا عرب فتح ہو گیا تھا۔ ہزارہا مساجد یمن، بحرین، عمان، نجد، طائف، بلاد مصر و ربيعہ میں بن گئی تھیں۔ ان میں مسلمان جھوم جھوم کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے گھروں، محفلوں اور میلوں میں اس کا چرچا کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً مصعب بن عمیر اور عمرو بن ام مکتوم وغیرہ خصوصیت سے تدریس قرآن پر متعین تھے۔ ان حالات میں قرآن کی تحریف و تغیر کا امکان ہی کہاں باقی رہا تھا۔

اللہ نے حفاظت قرآن کا ایک اور انتظام یہ کیا کہ اسلوب بیان

(شائل) کو معجزانہ بنا کر انسانی فصاحت و بلاغت کی رسائی سے وراثت

گردیا۔ سٹائل نام ہے مخصوص قسم کی ترکیب و بندش کا جس طرح ہر انسان کی چال ڈھال اور سیرت دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مصنف کا انداز نگارش (ترکیب و اسالیب، بندش، ربط و نظم الفاظ) دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ کلیم و سینا کا مضمون ہزار ہا شعراء نے باندھا لیکن شعر ذیل :-

خالی ہے کلیموں سے یہ کوہِ دکنِ درند

تو شعلہ سینائی۔ میں شعلہ سینائی

کا اسلوب پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں حکیم مشرق کی تخلیق ہوں۔ تمام بڑے بڑے شعراء مثلاً اختر شیرانی، ندیم، جوش، غالب، مومن اور ادباً مثلاً مولانا ظفر علی، ابوالکلام، حسن نظامی، راشد الخیری اور محمد حسین آزاد کا سائل ایک دوسرے سے جدا تھا۔ انسانی دنیا میں یہ امکان ہے کہ ابوالکلام یا ظفر علی سے کوئی بہتر لکھنے والا پیدا ہو جائے۔ لیکن قرآن کا یہ خاص اعجاز ہے کہ کوئی انسان اس کے اسلوب میں ایک جملہ تک نہیں لکھ سکتا۔ میلہ جیسے چند مدعیان نبوت نے قرآن کے رنگ میں الہام گھرنے کی کوشش لیکن وہ مضحکہ بن کر رہ گئے۔ یہ امتیاز صرف قرآن ہی کو حاصل نہیں بلکہ اللہ کی ہر تخلیق سراپا اعجاز ہے۔ تمام دنیا اپنے تمام وسائل حکمت و دانش کو بردے کار لانے کے بعد بھی ایک پتہ، ایک پھول، ایک کنکر، ایک بال اور

ایک ٹچر تک نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح عرب و عجم کے تمام ادیب مل کر قرآن کے انداز میں ایک آیت تک نہیں لکھ سکتے یہ وہ چیلنج ہے جو آج سے چودہ سو برس پہلے ہمارے اُمّی رہنما علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سارے عالم کو دیا تھا۔

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَكَوْكَانَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ؕ (ربنہ اسرائیل ۱۸)

اے رسول! انہیں کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی نظیر تیار کرنا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ خواہ وہ ایک دوسرے کی کپتی ہی مدد کریں۔

اور اس دوران میں ادبائے عالم نے بڑا زور صرف کیا۔ لیکن تمام ناکام ہو کر رہ گئے۔

ادراقِ گذشتہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں بھی تحریفِ قرآن پر چند روایات ملتی ہیں کچھ

امامیہ اور قرآن

ایسی بھی ہیں جن سے ازواجِ مطہرات، صحابہ اور سردر کائنات کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو میری تصنیف ”دو اسلام“ اور کچھ ایسی بھی جو صرف عقائد کو مداریجات ٹھہراتی اور عمل کو بے کار بناتی ہیں۔ صحیح الخیال علمائے سنت ایسی روایات سے ہمیشہ بیزار رہے۔ یہی حال امامیہ کا ہے

گو ان کے ہاں دہزار سے زائد روایات تخریف موجود ہیں۔ کتابوں کی کتابیں
 قاری صحابہ سے بھری پڑی ہیں اور حضرت امیر کے متعلق نہایت غالبانہ
 قسم کے عقائد قدم قدم پر ملتے ہیں۔ لیکن صحیح الخیال علمائے امامیہ ان تمام
 چیزوں سے بیزار رہے۔ یہ قرآن کو ہر قسم کی تخریف سے محفوظ سمجھتے اور حضرت
 امیر کو حضور صلعم کے بعد دوسرا درجہ دیتے اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل
 و مناقب کے قائل ہیں۔ سر دست صحت قرآن پر چند شہادتیں ملاحظہ
 فرمائیے۔

۱۔ مَّا فَتَحَ اللَّهُ كَاشَانِي أَلَيْبَ بَلْبَدٍ بِأَيْدِي شَيْعِي عَالِمِ تَهْمِي۔ آپ اپنی تفسیر
 خلاصۃ المنہج میں نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت
 لکھتے ہیں۔

«ما فرستادیم قرآن را... و بدرستی کہ ما اور انہیں ہم از
 تغیر و تبدل، یعنی شیاطین نتوانند کہ در او چیزے افزا باطل
 بیفزائند یا چیزے از حق کم کنند»

ہم نے قرآن نازل کیا اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے اس کی
 حفاظت کریں گے... اور شیاطین کو یہ موقع نہیں دیں گے
 کہ اس میں کسی غلط چیز کا اضافہ کریں۔ یا اس میں سے
 کوئی صحیح چیز کم کر دیں۔»

۲۔ امامیہ کے ایک اور فاضل اجل علامہ محسن کاشی اپنی تفسیر صافی میں
اسی آیت کی تفسیر یوں لکھتے ہیں

واناله لحافظون من التحريف والتغير والزيادة
والنقصان

کہ ہم اس قرآن کو تحریف، تغیر، اضافہ اور تنقیض سے محفوظ
رکھیں گے

علامہ طبری امامیہ کے جلیل القدر عالم و مصنف تھے۔ آپ اپنی تفسیر
مجمع البیان میں اس آیت کی یوں تفسیر فرماتے ہیں

واناله لحافظون عن الزيادة والنقصان والتحريف
والتغير

کہ ہم اس قرآن کو زیادتی، کمی، تحریف اور تغیر سے محفوظ
رکھیں گے۔

امامیہ کے مجموعہ ہائے حدیث چار ہیں۔ جو صحاح اربعہ کے نام سے

مشہور ہیں۔

مؤلف

نام

۱۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلبینی (وفات ۲۴۶ھ)

۱۔ کافی

۲۔ شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی ر علم

۲۔ تہذیب الاحکام

الہدی کے شاگرد وفات ۳۶۰ھ

۱۰۔ استبصار فیما اختلف من الاخبار

۲۔ ابن لایحضرہ الفقیہ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسن بن موسیٰ بن بابویہ

الفقی المقلب بہ الصدوق (وفات ۳۸۱ھ)

تحریف قرآن کی احادیث صرف کافی میں ملتی ہیں۔ باقی تینوں مجموعے ایسی احادیث سے خالی ہیں اور ان کے مؤلفین مسترآن کی صحت کے قابل تھے۔ مثلاً۔

۴۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف "رسالة فی الاعتقادات" طبع ایران ۱۳۲۲ھ میں لکھتے ہیں۔

اعتقادنا ان القران الذی انزلہ اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد هو ما بین الذین و هو ما فی ایدی الناس لیس باکثر من ذلك ..... ومن نسب الینا انا نقول انہ اکثر من ذلك وهو کاذب

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو قرآن اللہ نے حضور صدم پر نازل کیا تھا، وہی ہے جو دینین ردقہ ۱۔ کتاب کی بیرونی جلد میں محفوظ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس سے زیادہ قطعاً نہیں تھا۔ جو آگ ہماری طرف یہ

عقیدہ نسوب کرتے ہیں کہ ہم کسی بڑے قرآن کے قائل ہیں۔ وہ جھوٹے
ہیں

۵. شیخ الطائف کی رائے تفسیر صافی دسواں میں یوں درج ہے۔

وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي في

تبيانہ واما الكلام في زيادة ونقصانه فما

لا يليق به لان الزيادة فيه مجمع على لطلانه

والنقصان منه فائظا هر من مذهب المسلمين خلا^{فه}

وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا... ورسد ما يرد

من اختلاف الاخبار في الفروع وعرضها عليه فما

وافقه عمل عليه وما خالفه يجنب ولم يلتفت اليه

وقد ورد عن النبي روايته لا يدافعها احد

انه قال اني عطف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم

بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي و

انتهما لن يضرقا حتى يردا على الخوض وهذا يدل

على الله موجود في كل عصر لانه لا يجوز ان يامرنا

بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به.

د شیخ الطائف محمد بن الحسن الطوسی اپنی کتاب "تبیان" میں فرماتے

ہیں۔ کہ قرآن میں کمی بیشی کی بحث نادر ہے۔ جہاں تک پیشی کا تعلق ہے اسے کوئی بھی نہیں مانتا، برہی کمی تو ظاہر مذہب اس کے خلاف ہے اور یہی ہمارے صحیح مذہب کے مطابق ہے..... یہی وہ متضاد روایات جو فرد بع کانی میں پائی جاتی ہیں۔ انھیں قرآن پر پھر۔ جو قرآن کے مطابق ہوں انھیں لے لو اور جو مخالف ہوں انھیں مسترد کر دو۔ حضور صلعم کی اس حدیث پر سب متفق ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اگر انھیں تمام لوگ تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گی۔ اور پیرے پاس حوض کوثر یہ اکٹھی وارد ہوں گی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہر زمانہ میں موجود تھا اور رہے گا۔ درنہ ایسے قرآن سے جو موجود ہی نہ ہو (غائب ہو چکا ہو۔ یا مسخ کر دیا گیا ہو) تمسک کرنا بے معنی ہے۔

۶۔ شیخ الطائف کے استاذ اجل علامہ علم الہدیٰ مرتضیٰ (وفات ۱۳۳۶ھ) کی رائے شیخ ابو علی طبری نے اپنی تفسیر "مجموع البیان" میں یوں درج کی ہے:-

وذكر في مواضع ان العلم بصحة نقل القرآن
كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع

العظام والكتب المشهورة واشتعار العرب
 المسطورة فان العناية اشثدت والدواعي
 توفرت على نقله وحراسته وبلغت الى حد لو
 يبلغه فيما ذكرنا لان القرآن معجزة النبوة و
 ماخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية والعلماء
 قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا
 كل شيء اختلف فيه من اعرابه وقرآته واية
 فكيف يجوز ان يكون مغيراً او منقوصاً مع العناية
 الصادقة والضبط الشديد..... وذكر ايضاً
 رضى الله عنه ان القرآن كان على عهد رسول
 الله مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن واستدل
 على ذلك بان القرآن كان يدرس يحفظ جميعه
 في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة
 مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما
 ختموا القرآن على النبي عدة ختمات وكل ذلك
 يدل بادي تامل على انه كان مجموعاً مرتباً غير
 مبتور ولا مبثوث. وذكر ان من خالف في ذلك

من الامامية والخشوية لا يعتد بخلافهم فان
 الخلافات في ذلك مضاف الى فتوى من اصحاب
 الحديث نقلوا اخباراً ضعيفةً ظنوا صحتها.

علامہ علم الہدی نے کئی مواقع پر لکھا ہے کہ قرآن کی صحیح نقل ہونے
 کا علم اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ شہروں، مشہور واقعات و حوادث
 مشہور کتابوں اور اشعار عرب کا قرآن کی کتابت و حفاظت کے مسائل
 اس قدر زیادہ تھے اور اس معاملہ پہ اتنی زبردست توجہ دی گئی کہ مذکورہ
 بالا زبلدون۔ حوادث وغیرہ میں سے کسی پہ آج تک نہیں دی گئی۔ بات
 یہ ہے کہ قرآن معجزہ نبوت اور احکام دینیہ کا ماخذ تھا۔ علمائے اسلام
 نے اس کی حفاظت اس حد تک کی تھی کہ انہیں قرآن کے اعراب
 قرأت اور حرمت و آیات کا چھوٹا بڑا اختلاف تک معلوم تھا اس
 زبردست توجہ اور انتہائی ضبط و اہتمام کے بعد کسی کمی بیشی کا
 احتمال تک باقی نہیں رہتا۔ . . . . علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ
 قرآن حضور صلعم کی زندگی ہی میں جمع ہو گیا تھا اور اس کی ترتیب بالکل
 وہی تھی جو آج ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ عہد رسول میں قرآن
 پڑھا اور حفظ کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کی ایک جماعت حفظ
 قرآن پر متعین تھی۔ یہ لوگ حضور صلعم کے سامنے قرآن پیش کرتے

اور پڑھتے۔ ایک ایسی جماعت بھی تھی مثلاً عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب وغیرہ جس نے حضور کے سامنے قرآن کے کئی نسخے کئے تھے۔ ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عہدِ رسولؐ میں قرآن کا قاعدہ مرتب تھا وہ بکھرا ہوا یا ناقص نہیں تھا۔ علامہ نے مزید یہ کہا ہے کہ امامیہ دعوے میں سے جو لوگ صحتِ قرآن کے منکر تھے۔ ان کی رائے قابلِ اعتماد نہیں۔ صحتِ قرآن سے حقیقی اختلاف دراصل سوربَابِ حدیث یا اخباریہ کو بے جنھوں نے ضعیف راویوں کی روایات اپنے مجموعوں میں درج کر لیں اور انھیں صحیح سمجھ بیٹھے۔

یہ تین بزرگ، شیخ صدوق، شیخ الطائف اور علم الہدیٰ امامیہ اور اہل سنت ہردو کے عظیم محسن ہیں۔ عبداللہ بن سبائے تخریفِ قرآن کی جو دجلائی تھی۔ اس رد کو ان بزرگوں نے پہلی مرتبہ روکا اور گم شدہ قرآن امامیہ کو دوبارہ دیا۔ اہل سنت ان بزرگوں کے یوں مشکور ہیں کہ قرآن کے بغیر امامیہ و اہل سنت میں کوئی اور قدرِ مشترک ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کی مسجدیں نمازیں، اور حدیثیں پہلے ہی جدا ہو چکی تھیں۔ اگر قرآن کا رشتہ بھی کٹ جاتا تو دونوں الگ الگ ملتیں بن جاتیں جن میں تکفیر و تفسیق کے پہاڑ حاصل ہو جاتے۔

لے یہاں تک پہنچا تھا کہ نیند نے آلیا۔ خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام رہا تو آگے بڑھ کر

ان بزرگوں کے رحمت ہو جانے کے بعد بعض علمائے تحریف قرآن کے عقیدہ میں پھر جان ڈالنی چاہی۔ ان میں سے مشہور ملا خلیل قزوینی (وفات ۸۹۰ھ) سید نعمت اللہ الحسینی الجزائری (وفات کیا یہو بی صدی کے آخر) سید محمد باقر بن سید محمد موسوی مصنف "بحر الجواہر" (عہد قاچار میں تصنیف ہوئی) سید علی اکبر بن علی اصغر ایرانی (بہ عہد قاچار) اور الہ آباد کے ایک عالم سید محمد اسماعیل تھے۔ لیکن امامیہ نے توجہ نہ دی۔ لیکن بھمد اللہ کہ آج دنیا بے اسلام میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں۔

اس سلسلہ میں بعض اور امامیہ علماء کی مساعی بھی قابلِ ستائش ہیں۔ مثلاً

۱۔ علامہ مرزا ابوالقاسم سرہانہ کے ہیں

قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں۔ اس مسئلہ پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر اخیاری (از باب حدیث) تحریف کے قائل ہیں۔ مثلاً کلینی، علی بن ابراہیم قمی اور شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی وغیرہ

ذیقہ گذشتہ صفحہ) کی زیارت ہوئی۔ آپ کے ساتھ چار آدمی اور کبھی تھے جن سے تعارف ہو سکا۔ میں نے آپ کے ہاتھ چومے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ الحمد للہ۔

(برق، ۶ جولائی ۱۹۵۰ء)

لیکن علم الہدیٰ شیخ صدوق، محقق طبری بن الفضل اور تمام جمہور مجتہدین
شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں۔“

(قوانین الاصول طبع ایران، ج ۱، باب ۶ ص ۶۱۵)

۸۔ مجتہد علامہ علی الحائری لاہوری نے ایک مجمع عام کو مخاطب کرتے
ہوئے فرمایا

”میں بیانگ دہل تم پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ موجودہ قرآن
کو منزل من اللہ اور غیر تحریف مانتے ہیں جو شخص قرآن میں کمی زیادتی کا ہونا
ہماری طرف نسبت کرتا ہے وہ کاذب اور مفری ہے۔ تمام اصولی
شیعوں کا یہی اعتقاد ہے۔“

”موعظ“ تحریف القرآن طبع اپریل ۱۹۲۳ء، ص ۵۶
گذشتہ صفحات میں یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ
اپنے عہد خلافت میں یہی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہے، اگر اس سترہ
ہزار آیات والے قرآن کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا
کہ حضرت امام ہدیٰ کے دور تک وہ منقل رہا اور ائمہ کے ہوا کسی کی
اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہی قرآن نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ عوام کے
پاس یہی صحیفہ مقدسہ تھا۔ اور ائمہ اہل بیت عوام کو جس کتاب اللہ پر
عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ یہی قرآن تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس

قرآن کے متعلق ان ائمہ کی رائے کیا تھی۔ اگر یہ قرآن محرف تھا تو ائمہ نے لازماً اس کی تنقیص کی ہوگی۔ کھلا ایک محرف اور مسخ شدہ کتاب کی تہریف وہ کیسے کر سکتے تھے۔ چند اقوال ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت امیر المؤمنین اہل بصرہ کے ایک اجماع کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وعليكم بكتاب الله فانه الجمل المتين والنور
المبين والشفاء النافع والبرق النافع والعصمة
للمتمسك والنجاة للمتعلق.

(نیچ البلاغہ طبع بیروت جز اول ص ۶۲)

اے اہل بصرہ تم کتاب اللہ کو مضبوط پکڑو۔ یہ ایک مضبوط رسی،
روشن نور، مفید شفاء اور پیاسن فرد کرنے والا پانی ہے۔ اسے جو تھامے گا
بچ جائے گا اور جو عمل کرے گا نجات پا جائے گا)

۲۔ ایک اور موقع پر فرمایا

شُمُّ انزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ
مصابيحہ وسراجاً لا يخبأ توقدہ ومجراً لا يدر
فصلا الخ.

(نیچ البلاغہ طبع بیروت جز اول ص ۶۴)

دیکھو اللہ نے حضور صلعم پر ایک کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب ایک ایسا
 نور ہے جس کے چراغ بجھائے نہیں جاسکتے۔ ایسا چراغ ہے جس کی
 روشنی گل نہیں ہو سکتی اور ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں تک پہنچنا
 دشوار ہے.....)

۳۔ سعد الخفاف امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
 یا سعد تعلموا القرآن۔
 اے سعد قرآن سیکھو.....

(اصول کافی ص ۳۵۳)

۴۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

ان هذا القرآن نوره منار الهدى ومصابيح
 الدجى.....
 (اصول کافی ص ۶۵۵)

کہ اس قرآن میں ہدایت کے چراغ داں اور اندھیروں کو دور کرنے
 والے مشعل ہیں)

۵۔ امام حسن عسکری کا ارشاد ہے

ان هذا القرآن هو النور المبين والحبل المتين
 والعروة الوثقى والدرجة العليا والشفاء الاشقى
 والفضيلة الكبرى والسعادة العظمى.....

تفسیر امام حسن عسکری طبع مطبع جعفری سنہ ۱۳۱۰ھ ۲۲۳۳م

یہ قرآن نوربیں، جبل متین، عرودہ وثقی، درجہ علیا، زبردست شفا
فضیلت کبریٰ اور سعادت عظمیٰ ہے)

ائمہ اہل بیت کی اس زبردست تصدیق کے بعد قرآن عظیم کے غیر محرف
ہونے کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ پریس عصر حاضر کی ایجاد ہے
پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور ہمیشہ یہ خطرہ دامگیر رہتا تھا کہ نقل
کرتے وقت کوئی کاتب غلطی نہ کر جائے۔ لیکن قرآن اس خطرے سے محفوظ تھا
کیونکہ لاکھوں سینوں میں محفوظ تھا۔ اب پریس کی ایجاد نے اسے تحریف سے
اور زیادہ محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا کہ

إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

(کہ ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے)

باطل نے اس کتاب عظیم پر بڑے حملے کئے۔ لیکن یہ اس قدر مضبوط قلعوں
میں پناہ گزیں تھی کہ باطل اپنا ہی سر بھینڈ کر رہ گیا۔ اس کا کچھ نہ بگڑ سکا۔ اور
نہ آئندہ قیامت تک کچھ بگڑے گا۔

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

وَأَحْمَدُ

یہ ایک نہایت طاقتور اور غالب کتاب ہے۔ باطل آگے یا پیچھے سے

اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا۔ یہ اُس خدانے نازل کی جس کی

حکمت و دانش کا کوئی کرانہ نہیں اور جو ساری کائنات کا مدد و مددگار ہے

اللہ کا تیسرا وعدہ بیان و تشریح قرآن کے متعلق
بیان قرآن تھا۔ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، اول محکم جن

کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ مثلاً یہ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو،

جہاد و حج کرو، اللہ کی راہ میں خیرات دو، سچ بولو، جھوٹ، چوری اور دیگر

محرمات سے بچو۔ یا اقوام کی کہانیاں، انبیاء کی داستانیں اور نکاح و طلاق

کے فقہی مسائل وغیرہ۔ دوم متشابہات، جن میں قیامت، ملائکہ، ابلیس

جنات تخلیق آدم، آغاز آفرینش، خالق کائنات، سموات اور دیگر مغضی

مسائل کا ذکر ہے۔ نزول قرآن کے وقت متشابہ آیات کی تعداد بہت

زیادہ تھی۔ بعد میں کچھ ایسے اربابِ علم آئے جنہوں نے بعض آیات کو واضح

کر کے محکم بنا دیا۔ گذشتہ سو برس سے علم میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے جس سے

بعض مزید آیات حل ہو گئی ہیں۔ مثلاً

۱۔ جب فرعون غرق ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ

دینس (۹۲)

آیۃ

آج ہم تمہاری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے
لیے ایک سبق بن جائے،

یہ آیت صدیوں تشابہ رہی۔ یہاں تک کہ اس صدی کے ربیع اول میں
اُسی فرعون کی لاش کہیں سے نکل آئی جو قاہرہ کے عجائب خانہ میں محفوظ
ہے اور اس طرح یہ آیت محکم بن گئی۔

۲۔ عصر حاضر کے ماہرین تخلیق نے دریافت کیا ہے کہ آغاز میں 'ارض و
سما کی تخلیق سے پہلے ہر طرف دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ زمین و آسمانی اجرام
کا ہیولی آپس میں ملا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس دھوئیں میں حرکت
ہیجان اور تلاطم سا پیدا ہو گیا۔ ذرات انباروں کی صورت میں جمع ہو کر کڑے
بن گئے جو ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے اور تارے بن کر اپنی مداروں
میں گھومنے لگے۔ بعد میں جب سمندر وجود میں آئے اور لاکھوں سال تک
سورج دلدلوں میں چمکتا رہا تو کچھ ٹپیں ایک جڑوہ پیدا ہو گیا جو ایک ہی
خلیے سے بنا تھا۔ یہی جڑوہ بعد میں ارتقار پذیر ہو کر جونکوں، مچھلیوں
دیگر جانداروں اور بالآخر انسان کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ دیگر الفاظ
... زندگی کا آغاز سمندری دلدل سے ہوا تھا۔

اب ان آیات کو پڑھیے جو ان انکشافات کی روشنی میں قدرے
واضح ہو چکی ہیں۔

فَأَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ۖ
اللہ نے تخلیق فلک کا ارادہ کیا تو فضا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں

کھا،

إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا نَبَاتًا تَقْتَضِي
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

شرودع میں ارض و سماء کا بیرونی آپس میں بلا ہوا تھا۔ پھر ہم نے
سے الگ الگ کر دیا اور زندگی کا آغاز پانی دسمندر سے
کیا،

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ طِينٍ كَانِيًا

ہم نے انہیں لیسدار کچھڑ سے یا دلدل سے پیدا کیا ہے
علم میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ کائنات کے اسرار و رموز کھل رہے
ہیں۔ اور ساتھ ہی قرآن کی آیات بھی حل ہوتی جا رہی ہیں۔ چونکہ اللہ نے
تشریح قرآن کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ چند صدیوں
کے بعد تمام متشابہات محکمات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا یہ ارشاد

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

متشابہات کی حقیقت و تشریح کو یا تو اللہ جانتا ہے اور زیادہ لوگ

جوہیب علم کے مالک ہیں)

ایک حقیقت بن کر سامنے آجائے گا۔

تصریحاتِ بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ امامیہ و اہل سنت دونوں
قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ کتابِ عظیم دونوں
گروہوں کا مشترک ورثہ ہے۔

باب سوم

حدیث

ہم عرض کر چکے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے اعدائے اسلام، پیروان اسلام کی وحدت، یک رنگی، قوت اور مرکزیت کو ختم کرنے کے درپے تھے اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے لیکن حضور صلعم سے تیس برس کی مدت میں اس قدر محفوظ کر گئے تھے۔ اتنے نسخے لکھوا گئے تھے اور حافظین کی اتنی بڑی تعداد چھوڑ گئے تھے کہ اس کتاب عزیز کو بگاڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لئے ان لوگوں نے ایک اور راستہ نکالا کہ تخریب قرآن۔ توہین رسول و آل رسول نیز عقائد کو مسخ کرنے کے لیے لاکھوں روایات تراش کر انہیں ائمہ و رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ کام کئی صدیوں تک جاری رہا۔ اہل سنت کا پہلا مجموعہ حدیث امام ابن شہاب الزہری المدنی نے اندازاً ۱۲۵ھ میں مرتب کیا تھا جو آج کہیں موجود نہیں۔

کہا کہ میں چار ہزار روایات تراش چکا ہوں اور میرا مقصد قرآن کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا تھا۔ جمال الدین المزنی اپنی کتاب "الوجہیر" میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابونصر بن ردعان کا کام ہی روایات گھڑنا تھا امام سیوطی "لالی" میں فرماتے ہیں کہ ابان بن جعفر البصری نے تین سو روایات امام ابوحنیفہؒ کے نام سے وضع کی تھی اور اسی بزرگ نے احادیث کا ایک اور مجموعہ مرتب کیا تھا جس کی ہر حدیث حضرت انسؓ کی طرف منسوب کر دی تھی۔

اس طوفانِ روایات کا یہ نتیجہ نکلا کہ قرآن کی تلواروں، قربانیوں اور بلند اعمال سے حاصل ہونے والی بہشت چند ادعیہ و اوراد پر تقسیم ہونے لگی۔ رات کے دو نفل "خیر من الدنیا وما فیہا" قرار دیے گئے اور ایسے ایسے ارکان و اصول وضع کئے گئے جن کی تائید قرآن سے نہیں ہو سکتی تھی۔

صرف اہل سنت ہی اس مرض کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ امامیہ میں بھی یہ وبا پھوٹی اور صدیوں تک اسلامی اصول و عقائد کو گھن کی طرح کھاتی رہی۔ تحریفِ قرآن پہ روایات تیار ہوئیں۔ صرف عفت اند پر جنتیں بانٹی گئیں۔ قرآن کو اس بنا پر غلط قرار دیا گیا کہ اس میں اہل بیت کے نام درج نہ تھے۔ ملتِ اسلامیہ میں پھوٹ ڈالی گئی۔ اعمال کو درجہ

اسلام ہی سے خارج کر دیا گیا۔ اور اس طرح اسلام کا حلیہ ہی مسخ
کر دیا گیا۔

امامیہ کے جو راوی جھوٹی روایات وضع کیا
راویان امامیہ کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

۱۔ مختار بن ابی عبیدہ کی نسبت حضرت امام جعفر کا ارشاد ہے۔

کان المختار یكذب علی علی بن الحسین علیہما

السلام (رجال کثی ص ۸۳)

کہ مختار امام زین العابدینؑ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا،

۲۔ الحکم بن عتیبہ کے متعلق زرارہ بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے

امام جعفر صادقؑ سے کہا کہ حکم بن عتیبہ نے آپ کے والد ماجد سے یہ روایت

کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ نماز مغرب مزدلفہ سے ڈرے پڑھ لے۔ اس پر

امام صادقؑ نے تین بار قسم کھا کر فرمایا کہ

ما قال ابی هذا قط کذب الحکم بن عتیبہ علی

ابی علیہ السلام (رجال کثی ص ۱۳۷)

کہ میرے والد نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ حکم بن عتیبہ نے ان پہ جھوٹ

باندھا ہے، اور زرارہ آپ کے ہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلا۔ ما

اری الحکم کذب علی ابیہ میرے خیال میں حکم نے امام

صادق کے والد پر جھوٹ نہیں باندھا)

۳۔ میغرہ بن سعید کی نسبت امام جعفر صادق کا ارشاد ہے۔

کان المختار یکنب علی بن الحسین علیہما السلام وكان المغیرة بن سعید یکنب علی۔

(رجال کشی ص ۱۲۸)

۴۔ مختار حضرت زین العابدین پر اور میغرہ بن سعید میرے والد محترم

پر جھوٹ باندھا کرتا تھا)

۴۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلٰی مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ.....

رکبیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں)

اور اس کے بعد ان سات راویوں کے نام لئے۔ میغرہ بن سعید، بنان اصائد

ہندی، حسرت شامی، عبداللہ بن الحرث، حمزہ بن عمارہ الزیدی اور ابو الخطاب

(رجال کشی ص ۱۸۷)

۵۔ محمد بن ذرات کے متعلق امام ابوالحسن رضا علیہ السلام فرماتے ہیں

والغذی یکنب علی محمد بن ذرات

محمد بن ذرات وہ شخص ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے)

۶۔ دہقان کی نسبت محمد بن موسیٰ ہمدانی کہتے ہیں

عمر وک بن یحییٰ البغدادی المعروف بالدهقان
لعنه الله کان یکنب علی ابی الحسن علی بن محمد
رضاً وعلی ابی محمد الحسن بن علی علیہما السلام
بعداً۔ (رجال کشفی ص ۳۵۳)

خداعردہ بن یحییٰ البغدادی دہقان پہ لعنت کرے۔ یہ شخص ابوالحسن
علی بن محمد رضا اور آپ کے بعد ابومحمد الحسن بن علی علیہما السلام پہ جھوٹ
باندھتا تھا۔

۷۔ زرارہ بن اعین اور ابوبصیر اہم روایت حدیث میں سے ہیں۔ ابوبصیر نے
تخریفِ قرآن پر کثرت سے روایت کی ہے۔ ان دونوں کے متعلق ملاحیات
مجلسی لکھتے ہیں:-

در باب جماعتی وارد شدہ است کہ اجماع صحابہ بر ضلالت
ایشان شدہ است مثل زرارہ و ابوبصیر۔

(حق البقین ص ۶۵۷)

دایک جماعت کے بارے میں مذکور ہے کہ صحابہ ان کی گمراہی پہ متفق تھے
مثلاً زرارہ اور ابوبصیر۔

اصول کافی ص ۵۵۷) میں درج ہے کہ زرارہ امامِ وقت کا احترام نہیں کیا
کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام باقر سے علی بحث کرنے کے بعد باہر آیا تو کہنے

لکاشیخ لإعلم له بالمحضومة. اس کا ترجمہ خلیل قرظینی شارح کانی نے یوں کیا ہے۔ "ایں پیرے دماغ شدہ نئی داندروشن گفتگو باختم" کہ یہ بوڑھلے دماغ ہو گیا ہے۔ علمی بحث کا طریقہ ہی نہیں جانتا۔ یہی حال ابوبصیر کا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر سے ملنے گیا۔ اجازت نہ ملی تو کہنے لگا۔

لوکان معنطبق لإذن فجاء كلب فشغرنى وجهه
ابی بصیر۔

(تبیح ص ۱۶۷ بحوالہ رجال کشی)

کہ اگر ہمارے پاس لذیذ کھانوں کا طبق ہو گا تو یقیناً اجازت مل جاتی۔
اس کے بعد ایک کتاب آیا اور ابوبصیر کے منہ میں موت گیا۔

کہاں تک لکھوں۔ یہ بحث بہت طویل ہے اور لمبی فرصت چاہتی ہے۔
ان راویوں کی نوازش سے احادیث امامیہ میں زبردست اختلاف پیدا
ہو گیا اور صحیح و غلط کی تمیز دشوار ہو گئی۔ چنانچہ رئیس المحدثین شیخ الطائف
کو کہنا پڑا۔

ذاکرنی بعض الاصدقاء..... باحادیث اصحابنا
ایدهم والله ورحموا السلف منهم وما وقع
فیها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد

حتیٰ لا یکاد یتفق جزا کلا و با سزا ائہ ما یضادہ

..... الخ (دیباچہ تہذیب الاحکام)

(ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہمارے اصحاب اللہ ان کا

دستگیر ہے اور ان کے اسلاف پر رحم کرے) کی احادیث میں

اس قدر اختلاف، تباین۔ تضاد اور تضاد پایا جاتا ہے کہ ہر حدیث

کے مقابلہ میں ایسی حدیث موجود ہے۔ جو اُس کے الٹ ہو.....)

سید دلدار علی اس کی یوں تائید کرتے ہیں۔

الاحادیث الماثورۃ من الائمة مختلفۃ جدا کلا

یکاد یوجد حدیث الا و فی مقابلتہ ما

نیانیہ.....

(اساس الاصول)

ہمارے اماموں کی احادیث میں اس قدر اختلاف ہے کہ کوئی حدیث

لیجئے۔ اس کے مقابلہ میں اُس کے الٹ بھی مل جائے گی،

درست فرمایا تھا حضرت امام جعفر صادقؑ نے

ان الناس اولعوا بالکذب علینا زکشی،

کہ لوگ رہ رہ کر ہم پر جھوٹ باندھتے ہیں،

اور بجا کہا تھا حضرت سلمان فارسیؑ نے کہ لوگ قرآن کے مواخذہ اور

محاسبہ والے اسلام سے گھرا کر حدیث کی دنیا میں جاگئے۔ جہاں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔

سلمان بہ مردم گفت کہ گر بختید از قرآن بسوئے حدیث زیرا کہ قرآن را کتاب رفیع یافتید۔ در او جا شمار احساب می نمایند بر تقیر و قطیر و فتیل یعنی ہر امر خوردہ و بیزرہ و بر قدر دانہ خوردے پس تنگی کرد بر شما احکام قرآن۔ پس گر بختید بسوئے احادیثی کہ کار را بر شما کشادہ و آسان کردہ است۔

(حیات القلوب ج ۲ ص ۶۱)

حضرت سلمان نے لوگوں کو کہا کہ تم قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف اس لیے بھاگ گئے ہو کہ قرآن چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی محاسبہ کرتا تھا۔ تمہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ تم حدیث کی طرف بھاگ گئے۔ جہاں تمہاری راہیں کشادہ اور معاملات آسان ہو گئے ہیں۔

حدیث دورِ ائمہ و رسول کی تاریخ، اور ان کے

اعمال و سیرت کی بیش بہا بیاض دڈاہری

ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات حدیث کی

روشنی میں حل ہوتی ہیں۔ بیسیوں احکام ہیں جن کی وہاں عملی تشریح

اہمیت حدیث و

معیارِ صحت

روشنی میں حل ہوتی ہیں۔ بیسیوں احکام ہیں جن کی وہاں عملی تشریح

لمتی ہے۔ درجنوں اسرارِ دین و شریعت ہیں جو وہاں کھلتے ہیں۔ اس لیے ہم اس ذخیرے کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں قدر تالیف سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لاکھوں متضاد و متصادم احادیث میں سے کس کو صحیح اور کس کو غلط سمجھیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں

اس کا جواب حضرت امام جعفر صادقؑ نے نہایت عمدہ دیا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ صَرَدُودٍ اِلَى الْكِتَابِ السُّنَّةِ وَكُلُّ حَدِيثٍ
لَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ فَهُوَ نَرَضُورٌ

(اصول کافی۔ کتاب العقل۔ جز اول ص ۱۲۳)

دہریات کو قرآن و سنت سے پرکھو۔ اور جو حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو۔ اسے باطل سمجھو۔

اسی کتاب کے اسی صفحے پر مذکور ہے

خطب النبی صلعم فقال۔ ایتھا الناس ما جاءکم

عن یوافق کتاب اللہ فانا قلته، وما جاءکم

یخالف کتاب اللہ فلم اقله

حضرت صلعم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اگر میری کوئی حدیث تمہارے

پاس پہنچے اور وہ قرآن کے مطابق ہو تو اسے میرا قول سمجھو اور اگر

مخالف ہو تو مسترد کر دو

اور تمام علمائے سنت کا عقیدہ یہی ہے۔ اس معیار کے مطابق دونوں گروہوں کے ہاں لاکھوں صحیح احادیث موجود ہیں جنہیں صحت مند ذہن قبول کرتے ہیں۔ جو دنیا کے مسلمہ اخلاقی، روحانی اور تاریخی معیار کے مطابق ہیں جنہیں پڑھ کر دماغ کو دھچکا نہیں لگتا۔ جن سے انسان پرستی، صنم پرستی، دنیا پرستی اور شرک کی بوہنیں آتی، جو انسان کو محنت عمل، جدوجہد، قربانی اور پاکیزگی خیالات و کردار کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور جو بندوں کو اللہ تک پہنچنے کی راہیں بتاتی ہیں۔ ایسی احادیث سے دونوں فرقوں کی کتابیں لبریز ہیں۔ نمونہ دو چار ملاحظہ ہوں۔

۱۔ الحیاءُ شعبةٌ من الایمان

حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (بخاری)

احادیث اہل سنت

۲۔ لا یومن احدکم حتی یمسک لایحیہ ما یمسک

(بخاری)

لنفسہ

کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی

کچھ نہ چاہے۔ جو اپنے لیے چاہتا ہے)

۳۔ آیتہ المنافق ثلاثٌ اذا حدث کذب و اذا

(بخاری)

وعدا اخلف و اذا امن نھان

منافق کی علامات تین ہیں جب وہ باتیں کرتا ہے تو جھوٹ بولتا

ہے۔ وعدہ کرتا ہے تو توڑ ڈالتا ہے۔ اور اس کے پاس کوئی امانت رکھی
جائے تو خیانت کرتا ہے۔

حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔
احادیث امامیہ | ۱۔ الزہادۃ قصر الامل والشکر

عند النعم والورع عند المحاسن۔

(پنج البلاغہ)

رتقوی کیا ہے؟ لمبی امیدیں نہ باندھنا۔ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا

اور محارم (جو باتیں حرام و ممنوع ہیں) سے دور رہنا)

۲۔ فاتقوا للہ تقیۃ من سمع فخشع وافترف

فاعتزت ووجل فعمل وحاذر فیادر، والیقن فاحسن

وہیتر فاعتبر، وشر جر فازدجر، واجاب فاناب

وسراجع فتاب..... (پنج البلاغہ)

امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تم اللہ سے اُس شخص کی طرح ڈرو جس نے

بات سُنی اور جھبک گیا۔ گناہ کیا اور بچپتا گیا، ڈر گیا اور نیک بن گیا

نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی لاجواب خطبہ ہے (برق)

خائف ہو کر اللہ کی طرف بڑھا اور ایمان لایا۔ اور صالحات کو اپنایا
واقعات پہ چشمِ عبرت ڈالی اور عبرت لی۔ ڈرایا گیا اور ڈر گیا۔ مرض
کی پکار کا جواب دیا۔ اللہ کی طرف لوٹا اور تائب ہوا.....)

اور اس قسم کے جواہر پاروں سے احادیثِ امامیہ لبریز ہیں۔

دنیا میں ان گنت صدائیں
سچائی کسی کی ملکیت نہیں ہونی | بھری پڑی ہیں بٹلا

» خدا الیک ہے، سورج روشنی دیتا ہے۔ علم انسان کو بلند کرتا ہے
دوا درد چاربتے ہیں۔ نیکی سے مسرت ملتی ہے۔ گناہ دکھ پہنچاتا ہے
لاچ بڑی بلا ہے، جھوٹ، وعدہ شکنی اور چوری سے انسان
ذلیل ہو جاتا ہے۔

دقیں علی ہذا۔ یہ صدائیں کسی ایک قوم کے قبضے میں نہیں ہیں۔ تمام انسان
ان کے مالک ہیں۔ اگر خدا موجود ہے تو وہ میرا بھی ہے۔ ہندو اور عیسائی
کا بھی۔ اسی طرح ریاضی کے حقائق، طبیعیاتی صدائیں، نیر روحانی اور
اخلاقی سچائیاں سب کی مشترک جائداد ہیں۔ ہمارے انبیاءِ دائمہ کے منہ
سے اس طرح کی لاکھوں صدائیں ابر رحمت کی طرح برسیں، جن میں سے
کچھ اہل سنت کی احادیث میں محفوظ ہیں اور کچھ امامیہ کی کتابوں میں۔ ان
صدائوں پر کسی ایک فرقے کا اجارہ نہیں، بلکہ یہ جہاں گیر سچائیاں ہیں جو

نہ صرف امامیہ داہلی سنت بلکہ تمام النسا لوں کا

مشترک ورثہ

ہیں

پاپ چہارم

خلافت و امامت

پچھلے باب میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ کچھ تو ہماری اپنی "ہر باتوں" اور کچھ اعدائے اسلام کی ریشہ دوانیوں سے ہمارا ذخیرہ احادیث از بس نسخ ہو چکا تھا۔ جس سے ہمارے عقائد میں خلل واقع ہو گیا۔ گروہ کے گروہ بعض احادیث پہ اڑ بیٹھے اور باقی ماندہ ان کی تردید پہ لگ گئے۔ ان کلامی مسائل نے جمعیتِ ملت کا شیرازہ بکھیر دیا اور اس کی سطوت و ہیبت کا جنازہ بکمال دیا۔ باقی اقوام کے اچھے دماغ تہذیب و تمدن کی پیش رفت میں مصروف تھے۔ ریاضی، معاشیات، تاریخ، سیاست، فلسفہ، جغرافیہ، طبقات الارض اور عناصر پر کتابیں لکھ رہے تھے۔ ہواؤں اور فضاؤں کو مستخر کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے تھے۔ سرکش سمندروں کو پامال کرنے کے ڈھنگ دریافت

کر رہے تھے۔ پہاڑوں کو الٹ کر اور زمین کا سینہ چیر کر ان سے خزانہ قوت و ہیبت نکال رہے تھے۔ اور دوسری طرف ہمارے "عمرہ دماغ" خلافت و امامت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے۔ اس مسئلہ پر انبار در انبار کتابیں لکھ رہے تھے۔ اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے باہر دھکیلنے کے لیے اپری چونی کا زور لگا رہے تھے۔ یہ چودہ سو سال کا جھگڑا اگر کسی منزل پر ختم ہو جاتا تو ہم اللہ کا شکر بجالاتے۔ لیکن ہماری بدبختی کا سلسلہ اتنا دراز ہے۔ اور اس بد قسمت قوم میں صحیح خطوط پر سوچنے والوں اور اتحاد و محبت کا درس دینے والوں کا اس قدر فقدان ہے کہ معاملہ سلجھنے ہی میں نہیں آتا۔

پروپیگنڈہ پڑا خونناک حربہ ہے۔ اس سے بعض تصورات ذہن میں اس قدر اسخ ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح نہیں نکل سکتے۔ عصر حاضر میں اشتراکیانِ روس ایک طرف ہیں۔ اور مستعمرانِ برطانیہ و امریکہ دوسری طرف۔ ان مالک ہیں اچھے اور برے افراد کا تناسب یکساں ہی ہوگا۔ لیکن پروپیگنڈے نے ذہنیوں کو اس قدر سخ کر رکھا ہے کہ جو نہی کسی انگریز یا امریکی کے سامنے کسی اشتراکی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ایک بھروسے ہوئے سانپ کی طرح بل کھانے لگتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت ہیں ورثے میں ملی ہے۔ پھر والدین کی تلقین، احبابِ اقارب

کے عقائد اور واعظین کی جذباتی غیر علمی اور اشتعال انگیز تقاریر نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ خلافت، امامت، صحابہ اور دیگر مسائل کے متعلق ہمارے عقائد اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ پہاڑ اپنے مقامات سے ہل سکتے ہیں۔ لیکن ان عقائد کو جنبش دینا ممکن نہیں۔ بات یہیں تک ہوتی تو شاید کوئی بات بن جاتی۔ لیکن یہاں ایک اور بھی مشکل ہے اور بہت بڑی مشکل۔ کہ دونوں گروہ بے حد حساس اور زود درنج واقع ہوئے ہیں۔ کوئی بات خلافت عقائد آجاتے خواہ وہ کتنی ہی دزنی اور مدلل کیوں نہ ہو تو قائل کے خلاف ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے۔

تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری احادیث کئی سو برس تک لوگوں کی زبانوں پر گھومتی رہیں۔ ان میں خوفناک تبدیلیاں ہوئیں۔ مختلف فرقوں نے اپنے عقائد کے مطابق لاکھوں روایات تراشیں اور اعدائے اسلام نے قرآن کا اعتبار اور ہمارا دقار ختم کرنے کے لیے وہ وہ روایات وضع کیں کہ الامان والحدیث ظاہر ہے کہ ان تراشیدہ وگوش بریدہ روایات کی بنا پر ہم کسی بات کے صحیح وغلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے قرآن عظیم وہ واحد میزان اور تنہا فرقان ہے جو ہمارے اختلافات پر حکم بن سکتا ہے۔ درست کہا تھا۔ امامیہ کے ایک فاضل علامہ محمد سمیع بن نے:

”اسلام کے بے شمار فرقوں کا اختلاف، جو ایک دوسرے کی تکفیر

کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہی موضوع
 و مجہول (جعلی و قرضی) احادیث ہیں۔ ایسی حالت میں محض احادیث
 سے کسی مطلب کا اثبات اور اس پر استدلال لانا محال نہیں تو دشوار
 ضرور ہے۔ نہیں بلکہ محال اور ناممکن ہی ہے..... اس لیے ضروری
 دلازمی ہے کہ ہم اثبات مدعا کے لیے براہین قطعیہ، مستقلات عقلیہ
 نظریات مسلمہ کے ساتھ صرف کتاب اللہ سے استدلال
 کریں۔ کیونکہ یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے تسلیم کرنے میں کسی
 مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔

(خلافت الہیہ۔ طبع ۱۳۳۳ھ، ص ۳)

اگر یہ درست ہے کہ قرآن حکیم ایک مکمل کتاب ہے جس کی تعلیمات
 ہماری رہبری، فلاح، مسرت، کامرانی اور دنیوی و آخروی سعادت کی
 ضامن ہیں۔ تو پھر ہم اُن عقائد پر کیوں زور دیں جن کا ماخذ حدیث ہے
 حدیث کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کی رو سے اسلام
 مجموعہ ہے چند عقائد و اعمال کا۔ اعمال کے متعلق امامیہ و اہل سنت میں
 کوئی اختلافات موجود نہیں۔ جہگڑا صرف عقائد کا ہے۔ قرآن نے جن عقائد
 کو ضروری قرار دیا ہے۔ اُن کی نہرست یہ ہے۔

۱۔ توحید و صفات

۲۔ رسالت و ختم نبوت

۳۔ ملائکہ

۴۔ آخرت

۵۔ پہلے انبیاء اور ان کے صحائف

۶۔ قرآن

قرآن کے طول و عرض میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت بنا
فصل اور ائمہ اطہار رحمت اللہ علیہم کی امامت کا کہیں ذکر نہیں۔ یہاں بزرگوں
کا احترام تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ حضور پر نور صلعم نے
آل رسول پر صلوٰۃ و سلام کو ہماری نمازوں کا جزو بنا دیا تھا۔
سلام علی محمد و علی آل محمد

کتب امامیہ میں یوں درج ہے کہ جب حضور
صلعم آخری حج سے لوٹے اور ایک مقام

”غدیر خم“ پہ پہنچے تو وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے دوران
میں حاضرین سے دریافت کیا۔

الست ادلی بکم من انفسکم

دکیاتم مجھے اپنی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتے؟

تالوا بک

سب نے بل کر کہا۔ یقیناً آپ ہمارے محبوب ہیں)

پھر ارشاد ہوا

مَنْ كُنْتَ مَوْلَاةً فَعَلَيْ مَوْلَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ

مَنْ وَالِاِلاَءُ وَعَادٍ مِّنْ عَادِ اِلاَءِ

د میں جس کا مولیٰ ہوں۔ علی بھی اُس کا مولیٰ ہے۔ اے اللہ جو علی سے

محبت کرے اُس سے محبت کر۔ اور جو اُس سے عداوت کرے تو اُس

سے عداوت کر)

بس یہ ہے وہ حدیث جس کی بنا پر یہ دونوں فرتے چودہ سو برس سے ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہیں۔ یہاں اختلاف صرف ایک لفظ "مولیٰ" کی تشریح پر ہے۔ لغت میں اس کے یہ معانی دینے ہوئے ہیں۔

- ۱۔ مالک
- ۲۔ سردار
- ۳۔ غلام
- ۴۔ غلام آزاد کرنے والا
- ۵۔ آزاد شدہ غلام
- ۶۔ الغام دینے والا
- ۷۔ الغام لینے والا
- ۸۔ محبت کرنے والا
- ۹۔ ساتھی
- ۱۰۔ حلیف
- ۱۱۔ ہمسایہ
- ۱۲۔ ہمان
- ۱۳۔ حصّہ دار
- ۱۴۔ شریک
- ۱۵۔ بیٹا
- ۱۶۔ چچے کا بیٹا
- ۱۷۔ بھانجا
- ۱۸۔ چچا
- ۱۹۔ داماد
- ۲۰۔ قریبی
- ۲۱۔ تابع

دقاہوس۔ المنجد

امامیہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کے معنی "مالک" سردار یعنی خلیفہ ہیں۔ اور اہل

سنت اس سے "دوست اور محبوب" مراد لیتے ہیں۔

اگر امامیہ کی تشریح کو درست سمجھا جائے تو پھر خلفائے ثلاثہ یہ مندرجہ ذیل الزامات عائد ہوتے ہیں۔

۱۔ کہ انھوں نے ارشادِ رسولؐ کی خلاف ورزی کی اور معصیتِ رسولؐ کفر ہے۔

۲۔ کہ انھوں نے امیر المومنینؑ کا حق غصب کیا اور غاصبِ ظالم ہوتا ہے اور امیر المومنینؑ کے متعلق مندرجہ ذیل شکوک پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ کہ آپ نے ان غاصب و ظالم خلفائے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟

۲۔ پورے پچیس برس تک ان کے معاہدے و مشیر کیوں رہے؟

۳۔ حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کی طرح ان کے خلاف کیوں جہاد

نہیں کیا؟

علمائے امامیہ نے بیعتِ امیر المومنینؑ کی درتادیات پیش کی ہیں۔ مثلاً۔

۱۔ کہ حضور صلعم نے وقتِ رحلتِ حضرت امیرؑ کو بتا دیا تھا کہ خلفائے

ثلاثہ خلافت کو غصب کر لیں گے۔ اور ہدایتِ زمانہ مٹھی کر تمام

مصائب پر صبر سے کام لیں۔ یہاں تک کہ مسلمان خود ان کی

طرف رجوع کریں۔

(ازالۃ الغیب و دیگر کتب)

۲۔ کہ بعض صحابہ حضرت امیرؑ کی گردن میں رسی ڈال کر لے گئے تھے

۳۔

اور انھوں نے یہ جبر و اکراہ بیعت کی تھی۔

(حیات القلوب و دیگر کتب)

ان تاویلات پر غور کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین کی سیرت و کردار پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ حضرت امیرؓ اپنی شجاعت و بسالت کی وجہ سے شیر خدا کے نام سے مشہور تھے۔ جان پارسی دہر فروشی میں جواب نہیں لکھتے تھے۔ عربوں کی دیرینہ روایات کے مطابق

الموتُ اَحْلَىٰ عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلِ

موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے تھے۔ ان کی موت و حیات اور باقی سب کچھ اللہ کی خاطر تھا۔ جب اسلام پہ کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو پھر وہ کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اور ذوالفقار کھینچ کر مجاہدانہ میدان میں اتر آتے تھے۔ جب شہادت عثمانؓ کے بعد امیر معاویہؓ نے علم لجاجت بلند کیا تو آپ نے تمام مصلحتوں اور مصالحوں کو ایک طرف رکھ کر جبرین عبداللہ ابجدی کو لکھا۔

اما بعد فاذا اتاك كتابي فاحمل معاوية على
الفصل وخذك بالامر الجزم ثم خيرة بين مجلية
او سلم مخزية فان اختار الحرب فابذاليه

وان اختار المسلم فخذ بيعة -

رنج البلاغة مرتبہ رئیس احمد جعفری

ج ۱ - ص ۲۳

بعد از حمد و صلوة واضح ہو کہ جو نہی میرا مکتوب تمہیں ملے۔ معاویہ کو دو

ٹوک بیٹھے یہ مجبور کرو۔ اُسے اختیار دو کہ تباہ کن جنگ اور رسوا کن

صلح میں سے جو چاہے پسند کرے۔ اگر وہ مائل بہ جنگ ہو تو فوراً پہنچ

قبول کرو اور اگر صلح کرنا چاہے تو اُس سے بیعت لے لو

معاویہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

فانا بو حسن قاتل جدك و خالك و اخيك يوم

بدی و ذالك السیف معی۔ قد احریت الی

غایة خسر و محلة كُفروا ن نفسك قد اولجتك

شرّاً و اقمجتك غیّاً۔

رنج البلاغة۔ ج ۱۔ ص ۲۶

دیں وہی علی ہوں جس نے تیرے دادا ، ماموں اور بھائی کو بدر

کے دن موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اور وہ تلوار ابھی تک میرے

پاس ہے تجھی نے تباہی۔ زبیاں کاری اور کفر کا رخ کر لیا ہے۔ اور

تیرے نفس نے تجھے شرارت و گمراہی میں دھکیل دیا ہے

لاحظہ فرمایا آپ نے کہ امیر المؤمنین معاملاتِ دینی و ملی میں کس قدر دلیر
بے باک اور سخت گیر واقع ہوئے تھے۔

بعض غداروں کے متعلق فرماتے ہیں

فوالله لو اطمعني عند لقائي عدوِّي في
الشهادة و توطيئي نفسي على المنية لاجبت
ان لا ابقي مع هؤلاء يوماً واحداً

(نهج البلاغة ج ۱ - ص ۹۶)

خدائی قسم اگر مجھے موت سے محبت اور یہ آرزو نہ ہوتی کہ میدان
قتال میں دشمنانِ اسلام سے لڑ کر شہادت حاصل کروں تو میں
ان غداروں کے ساتھ ایک دن بھی نہ رہتا۔

بے گمانی عقیل بن طالب کو لکھتے ہیں۔

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ سَأَى فِي الْقِتَالِ فَسَأَى
قِتَالِ الْمُحَلِّينَ حَتَّى الْقَى اللَّهُ لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةَ
النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَلَا تَقْرُقُهُمْ عَنِّي وَجْشَةً.

(نهج البلاغة ج ۱ - ص ۹۹)

وآپ پوچھتے ہیں کہ لڑائی کے متعلق میری کیا رائے ہے؟ میں ان
گمراہوں سے زندگی بھر لڑوں گا۔ یہاں تک کہ دربارِ الہی میں پہنچ

جاؤں۔ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں تو اس سے میری قوت و عزت

میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کے پکھر جانے سے مجھ پہ خوف و

وحشت طاری ہوتی ہے۔

حضرت ان اقتباسات بلکہ امیر المؤمنین کے تمام خطبات و مکتوبات سے بلکہ

کا ایمان، شجاعت، سرفروشی اور مبارزہ طلبی مترشح ہوتی ہے۔ اس لیے

آپ کے متعلق یہ کہنا کہ آپ نے جان کے خوف سے "باغیان رسول" کے

ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ درست معلوم نہیں ہوتا۔

ادردہ دوسری روایت کہ حضور صلعم نے آپ کو غصبِ خلافت اور

استیصالِ اسلام پہ صبر کی ہدایت فرمائی تھی۔ واقعات کی روشنی میں درست

معلوم نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند روز پہلے حضور پر نور ارشاد

خداوندی کی تعمیل میں ولایت علی کا اعلان فرمائیں اور چند روز بعد امیر

المؤمنین کو اطلاع دیں کہ مسندِ خلافت پہ تو فلاں فلاں قبضہ کر لیں گے۔ اس

لئے آپ صبر سے کام لیں۔ اگر امام و نائب رسول کا تقرر واقعی اللہ کی طرف

سے ہوتا ہے تو پھر اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت

امیر کو خلیفہ مقرر کریں حضور صلعم ہزار ہا کے مجمع میں اعلان فرمائیں اور مسند سنبھال

لیں بوجہ و عمر کیا اللہ میں اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی ہمت نہ تھی۔

اور اس سے زیادہ حیرت افزا بات یہ ہے کہ صدیق و فاروق نے ارشاد

رسول کی علی الاعلان توہین کی اور بائیں ہر چار لاکھ صحابہ نے (باستثنائے چند) ابو بکرؓ کے ہاتھ پر کسی احتجاج کے بغیر بیعت کر لی۔ ان میں خاندانِ رسالت کے وہ افراد اور وہ بارہ ہزار صحابہ بھی شامل تھے جو صحابانِ اہلبیت سمجھے جاتے تھے یہ بات ناقابلِ تسلیم ہے کہ تین چار صحابہ کے سوا باقی سب کے سب اسلام چھوڑ گئے تھے۔ کیا یہ تمام لوگ ابو بکرؓ کی عمرؓ کی خاطر مسلمان ہوئے تھے۔ کیا ان کے تمام غزوات، ان کی قربانیاں اور جان سپاریاں ابو بکرؓ کو خلافت دلانے کے لیے تھیں؟ کیا اللہ نے جو ان صحابہ کے متعلق کہا تھا کہ **يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنْ اِلٰهِ وَرِضْوَانًا مِّنْ رَّبِّهِمْ** کہ "یہ سب اللہ کی خوشنودی و رضا کے طالب ہیں" (خاکم بدہن) غلط بیانی تھی؟ مندر رسول پر "ظالم و فاسق" قابض ہو جائیں۔ قرآن کا حلیہ بگاڑیں۔ اہلبیت سے خلافت اور وراثت دونوں چھین لیں۔ رسول کی لختِ جگر، خواتینِ جنت کی سردار، حسین و حسن کی والدہ حضرت فاطمہ الزہراؓ کو آگ میں جلانے کا انتظام کریں۔ انھیں ماریں پیٹیں اور کسی مسلمان کی غیرت میں ذرا سی جنبش بھی پیدا نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر ان تمام امور میں سے ایک بات بھی ہوئی ہوتی تو خود امیر المومنین ذوالفقار لے کر میدان میں اتر آتے۔ اور مدینہ کو گریباں بدل ڈالتے اور امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بہادر پیدا کیا تھا کہ وہ

تہا ایک لشکر پر بھاری تھے۔ اس سلسلہ میں چند واقعات سینے۔

امامیہ کے ایک مجتہد ملا باقر لکھتے ہیں کہ جب شب ہجرت کی صبح اطلاع ہوئی اور کفار نے دیکھا کہ فرش رسولؐ پہ علیؑ سو رہے ہیں تو ان سب نے تلواریں سونت لیں اور علیؑ پہ چڑھ دوڑے۔ خالد بن ولید ان کے آگے آگے تھا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا اپنی جگہ سے اٹھے۔ آگے بڑھے۔ خالد کو پکڑ کر اُس کے ہاتھ کو یوں مردہ ڈاکہ وہ اونٹ کی طرح بلیا اٹھا۔ اُس سے تلوار چھین لی۔ پھر کفار کی طرف لپکے اور وہ سب بھاگ نکلے۔

(حیات القلب ص ۳۰۹)

کتاب الخزانة والجراح طبع بمبئی کے سن ۱۸۰۰ء پر درج ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے ایک باغ میں علیؑ و عمرؓ اکٹھے ہو گئے اور کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے اپنی کمان زمین پہ پھینک دی اور وہ اڑ دھا بن گئی۔ اس پر عمرؓ نے رور و کر معافی مانگی۔ اور آپ نے معاف فرما دیا۔

ان حکایات سے واضح ہے

۱۔ کہ امیر المومنین کے نام ہی سے خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کا دم بھل جاتا تھا۔

۲۔ کہ آپ کے سامنے پوری فوج نہیں ٹہر سکتی تھی۔

۳۔ کہ آپ کی کمان اڑ دھا بن سکتی تھی۔

۴۔ کہ آپ کے ساتھ بارہ ہزار صحابہ بھی تھے۔

تو پھر ہم یہ کیسے باور کر لیں کہ صرف دو آدمیوں یعنی ابو بکر و عمرؓ نے اہل بیت
 پر مظالم توڑے، قرآن کو بگاڑا۔ گردن میں رسی ڈال کر آپ کو بیت کے لیے
 گھسیٹا۔ اور آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ آخر وہ کون سا مقصد
 تھا جس کے لیے امیر المومنین صبر و تحمل کا یہ مظاہرہ فرما رہے تھے۔ اگر یہ
 حکم خدائی صبر و رضا سے تھا تو پھر ہم محبانِ علیؓ کا بھی فرض ہے کہ ابو بکرؓ
 و عمرؓ کے "مظالم" پہ لب شکایت نہ کھولیں۔ اور اگر اللہ کی مرضی اور رسولؐ
 کی منشا کے خلاف تھا اور بایں ہمہ حضرت امیر اور لاکھوں مسلمان چپ
 چاپ تماشا دیکھتے رہے تو پھر اللہ ان راہیوں پہ رحم کرے جنہوں نے یہ
 دلچسپ روایات وضع کیں۔

یہ بات پیش نظر ہے کہ اُس زمانے میں خلیفہ کے پاس نہ تو آج کی
 طرح پولیس کا محکمہ تھا۔ نہ باقاعدہ فوج اور نہ کوئی اردلی اور چڑاسی۔ کسی
 مجرم کو سزا دینا ہوتی تھی تو خلیفہ خود ہی تکلیف گیا کرتے تھے۔ کسی علاتے پر
 چڑھائی کی ضرورت پیش آتی تھی تو گلبروں میں منادی کرادی جاتی تھی اور
 ہر گھر سے جانبازان اسلام اسلحہ سنبھالے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے حضرت
 عثمانؓ کی شہادت تک یہی صورت حال رہی۔ اگر دینہ میں کوئی فوج یا پولیس
 ہوتی تو مصر و کوفہ کے چند آدمی خلیفہ سوم کو یوں دن دھاڑے شہید نہ کر سکتے

ان حالات میں حضرت امیر کا ڈر کر ایک غاصب، ظالم اور باغی رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، بعینہ از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ مقابلہ صرف دو آدمیوں سے تھا۔ ان میں سے ابو بکرؓ ایک سو برس کے بوڑھے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کی عمر پچاس سال تھی۔ اور دوسری طرف حضرت امیر تینتیس برس کے جوان تھے۔ اور جسمانی طاقت کا یہ عالم کہ کندھے کی ایک ٹکڑے سے خیبر کا سنگین دروازہ پاش پاش کر ڈالا تھا۔ اور خیبر کے اُس پہلوان دمر حب بن عتر، کو جس کی بیعت سے سارے عرب کا پتا تھا ایک دار سے از سر تا سر پہ چیر دیا تھا۔ کیا ابو بکرؓ میں یہ ہمت تھی کہ وہ اسلام کے اس خیبر شکن رستم کے سامنے آتا؟ یا عمرؓ میں یہ جرات تھی کہ اللہ کے اس واپار سے ہوتے شیر کے گلے میں رسی ڈالتا؟

آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسنؓ نے امیر معاویہؓ سے چند شرائط پہ صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ کی وفات کے بعد خلیفہ کا انتخاب "شوری" (مشورہ، ووٹ) سے ہو گا۔ معاویہ نے بد عہدی کی اور اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں دلی عہد بنا دیا۔ شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی غیرت ایمانی اس بد عہدی کو گوارا نہ کر سکی اور سارا خاندان گر بلا میں کٹا دیا۔ یہاں ایک انسان نے ایک انسانی معاہدہ کو توڑا تھا اور دوسری طرف ابو بکرؓ نے خدا اور رسولؐ کے فیصلے کی

توہین کی تھی تو کیا یہ بات تصور میں آسکتی ہے کہ اس موقع پر اسلام کا سب سے بڑا جانباز اور غیور فرزند محض تماشا شانی بنا رہا۔

یہ تمام ردایات از سر تا پا واقعات کے خلاف ہیں اور حیرت اس امر پر ہے کہ ہم چودہ سو برس سے ان ردایات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور نتائج دعوات پر درس طلب ڈالنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے۔

صحیح دائق یہ ہے کہ رحلت حضور کے بعد

بیعت علی کی صحیح کہانی

حضرت امیر المؤمنینؑ بھی خلافت کے

امید داروں میں سے تھے۔ ابھی حضور کا جنازہ مبارک رکھا ہی تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار انتخابِ خلیفہ کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ خبر ابو بکرؓ تک پہنچی تو اس خیال سے کہ جو خلیفہ صرف انصار منتخب کریں گے۔ شاید اس پر ساری قوم مستحق نہ ہو اور کھوٹ پر ٹھامے۔ آپ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو ہمراہ لے کر سقیفہ میں پہنچے۔ وہاں بڑے بڑے انصار جمع تھے۔ ان کے سامنے ان تینوں بزرگوں نے تقریریں کیں۔ رنگِ محفل بدل گیا۔ حضرت عمرؓ نے بھانپ لیا تھا کہ اس معاملہ میں تاخیر باعث تفریق ہوگی چنانچہ آپ نے باقی ہاجرین اور بنو ہاشم سے مشورہ کے بغیر حضرت صدیقؓ کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ابو عبیدہؓ نے بیعت کی اور اس کے بعد انصار آگے آئے اور سعد بن عبادہ کے سوا جسے انصار خلیفہ بنانا چاہتے تھے باقی سب نے

بیعت کر لی۔ یہ خبر مدینہ میں پھیلی۔ تو باقی تمام مسلمان بھی بیعت میں شریک ہو گئے۔ چونکہ بنو ہاشم اور خصوصاً حضرت امیر المومنینؑ سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا۔ انھیں یہ بات ناگوار گزری اور بیعت نہ کی۔ جب کچھ عرصے کے بعد حضرت فاطمہ الزہراءؑ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے بیعت کر لی اور سارے مدینہ میں مسرت و انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی۔

اس بیعت کی بڑی بڑی وجوہ دو تھیں۔ اول بیعت کیوں کی؟ خوف و انتشار۔ وہ اس طرح کہ حضورؐ کی آنکھ

بند ہوتے ہی بعض قبائل مثلاً بنو فزارہ، غطفان، بنو سلیم، بنو یزید، بنو تمیم کی ایک شاخ، بنو کندہ اور بنو بکر نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور مسلمہ کذاب، اسود بنی اور طلحہ جیسے کئی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت امیرؑ نے سوچا کہ اگر میں نے بیعت نہ کی تو میرے پیچھے ایک نئی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اور ملت مزید مشکلات میں مبتلا ہو جائیگی چنانچہ آپ نے بیعت فرمائی۔ یہ کہانی خود حضرت امیرؑ کی زبانی سنئے!

”رسول اللہ صلعم کے بعد خلافت کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف

ہوا۔ بخدا نہ مجھے شبہ تھا اور نہ میرے دہم تک میں یہ آتا تھا کہ عرب

اس معاملہ کو میرے سوا کسی اور کے سپرد کریں گے۔ مگر کیا دیکھتا ہوں کہ

لوگ ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ اس پر میں نے

اپنا ہاتھ بیعت سے روک لیا۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو محمد صلعم کی جانشینی کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ ایک مدت تک میں رکارہا یہاں تک کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اور دین محمد و ملت ابراہیمی کو مٹانے کے لیے پرجار کرنے لگے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اسلام اور اہل اسلام کی اعانت و نصرت پہ کھڑا نہیں ہوں گا تو ممکن ہے کہ اسلام میں شگاف پڑ جائے یا اس کی عمارت گر جائے..... یہ سوچ کر میں اٹھا اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ پھر ان کی ذرستی معاملات پر مکر بستہ ہو گیا۔ آخر باطل مر گیا۔ اور کفار کے علی الرغم کلمہ الہی سر بلند ہو گیا ابو بکر کی حکومت ٹھیک اور ریش سیدھی رہی۔ انھوں نے اعتدال سے تجاوز نہ کیا۔ ان کے ساتھ میری ارفاق و ناصحانہ کھتی اور میں ان کے سب کاموں میں ان کی مجاہدانہ اطاعت کرتا رہا جن میں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔

پھر جب ابو بکر کا وقت آ کر ہوا تو انھوں نے عمر کو بلایا اور خلافت سپرد کی۔ ہم نے ان کی بابت مان لی۔ اطاعت کی، بیعت سے انکار نہ کیا اور خیر خواہی کے دھیرے پر قائم رہے۔ عمرؓ کی سیرت بھی پسندیدہ تھی۔ اور وہ عمر بھر اقبال مند رہے۔ پھر جب عمر دنیا سے رحلت ہونے لگے تو میں

نے دل میں کہا کہ اب یہ خلافت میرے ہاتھ سے باہر نہیں جاسکتی مگر
 عمرؓ نے اسے شوریٰ قرار دے دیا اور اہل شوریٰ میں مجھے چھٹا آدمی بنایا
 اہل شوریٰ کو میری خلافت سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ نہ تھی....
 ... چنانچہ انھوں نے خلافت عثمان کو دے دی.... اور مجھ سے
 کہنے لگے کہ عثمان کی بیعت کر دو ورنہ ہم تم سے جہاد کریں گے۔ مجھ پر
 مجھے بیعت کرنا پڑی!

در نهج البلاغہ - مرتبہ رئیس احمد جعفری

ضمیمہ ص ۲۸۴

- اس اقتباس سے امور ذیل پر روشنی پڑتی ہے۔
- ۱۔ کہ حضرت امیرؓ نے اسلام کی خاطر بیعت کی تھی۔
  - ۲۔ کہ گردن میں رسی ڈالنے کا واقعہ فرضی تھا۔
  - ۳۔ کہ گھر جلانے اور حضرت فاطمہؓ کو زد و کوب کرنے کی دستاویز
 بھی غلط ہیں۔ ورنہ امیر المومنینؓ کبھی عمرؓ کی بیعت نہ کرتے اور نہ یہ کہتے
 کہ "عمرؓ کی سیرت پسندیدہ تھی!"
  - ۴۔ کہ اگر خلافت علیؓ پہ حضورؐ پر ٹور کا کوئی ارشاد موجود ہوتا تو آپ صاف
 صاف کہہ دیتے کہ وصیت رسولؐ کی موجودگی میں ابو بکرؓ یا کسی اور سے بیعت
 کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حضرت علیؓ اپنے آپ کو مستحقِ خلافت سمجھتے تھے لیکن مکتوبِ بالا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اس کی تائید ایک اور خط سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے معاویہ کو لکھا تھا اس میں فرماتے ہیں کہ گو میرا حق چھپایا گیا اور میں مظلوم ہوں تاہم۔

”میں نے اللہ کے لیے اپنا حق اُن کو چھوڑ دیا۔“

درج البلاغہ۔ مرتبہ رئیس احمد جعفری

ضمیمہ ۲۷۲

اس کی مزید تائید حضرت امام جعفر صادقؑ کی ایک حدیث سے ہوتی ہے
ایرشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ النَّاسَ لَمَا صَنَعُوا إِذْ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَمِينُوا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ يَدَيْهِمْ إِلَى نَفْسِهِ إِلَّا نَظْرًا
لِلنَّاسِ وَتَخَوُّقًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ
(فروع کافی۔ ج اول، کتاب الروضہ)

ص ۱۳۹

جب لوگوں نے ابو بکرؓ سے بیعت کر لی۔ تو امیر المؤمنین نے اس
خوف سے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف نہ بلایا۔ کہ کہیں مرتد نہ
ہو جائیں.....)

دوم۔ بیعت کی دوسری وجہ "شوری" تھی۔ قرآن میں یہ آیت آچکی تھی۔
 وَأْمُرْهُمْ بِشُورَىٰ بَيْنِهِمْ (شوری ۳۹) کہ مسلمانوں کی حکومت
 باہمی مشورہ سے طے ہونی چاہیے۔ اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
 "شوری" کو نہایت اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ جب شہادتِ عثمان کے بعد
 مسلمانانِ مدینہ مسجدِ نبوی میں جمع ہوئے۔ مختلف تقریروں کے بعد حضرت
 زبیرؓ نے کہا

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ رَضِيَ لَكُمْ الشُّورَى
 ..... وَتَدْتَشَاوِرْنَا فَرَضِنَا عَلَيَّا فَيَا لِعِوَةَ۔

الامامة والسياسة از ابن قتيب
 طبع مصر ۱۹۳۸ء، جز و اول ص ۴۶

اے لوگو! اللہ نے ہمیں "شوری" کی ہدایت کی ہے۔ ہم نے اس
 وقت مشورہ کیا اور علی کو انتخاب کیا ہے۔ بس اس کی بیعت کرو
 اور یہ سارے مسلمان حضرت علیؓ کے گھر پہ بیعت کے لیے گئے تو آپ نے
 فرمایا۔

ليس ذلك اليكم۔ انما هو لادب الشورى

۱۱۱ حضرت عمرؓ نے وقتِ وفات انتخابِ خلیفہ کے لیے ایک مجلسِ شوریٰ (باتی اگلے صفحہ)

واهل بدر فمن رضی به اهل الشوری واهل
بدر فهو الخلیفة

(الامامة والسیاسة ج اول ص ۱۱۷)

انتخاب خلیفہ تمہارا کام نہیں بلکہ یہ مجلس شوریٰ اور اصحاب بدر کا
کام ہے۔ خلیفہ وہی ہو گا جسے یہ مجلس اور اصحاب بدر منتخب کریں گے
چنانچہ یہ لوگ ناکام لوٹ آئے۔ راہ میں پھر مشورہ کیا کہ پہلا خلیفہ شہید
ہو چکا ہے۔ اگر نیا خلیفہ جلد تر نہ منتخب ہوا تو فتنہ پھیل جائے گا۔ چنانچہ یہ
سب واپس آئے اور حضرت امیرؓ کو بیعت لینے پر مجبور کر ڈالا۔

اس موضوع پر امیر المومنینؓ نے ایک خط امیر معادیہؓ کو بھی لکھا تھا۔
فرماتے ہیں۔

انك بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر
وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) بنادی کھتی جو علیؓ عثمانؓ عبدالرحمن بن عوفؓ طلحہؓ
زبیرؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ پر مشتمل کھتی۔ یہاں وہی مجلس مراد ہے۔

(برق)

ان یختاروا ولا للغائب ان یردوا تا الشوری
 للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل و
 سمعوه إماماً کان ذلک باللہ ساضی.

(بیچ البلاغت - ترتیب رئیس احمد جعفری)

۷ دم سنگ

دوسری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے پہلے ابو بکرؓ، عمرؓ اور
 عثمانؓ سے کی تھی اور اسی بات پہ کی ہے جس پر ان کی ہوتی
 تھی۔ پس کسی شاہد (حاضر۔ موجود) کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتا
 پھرے۔ اور نہ کسی غائب (غیر حاضر) کو مسترد کرنے کی اجازت ہے
 شوریٰ الضد دہاجرین کا کام ہے۔ وہ اگر کسی آدمی کو منتخب کر کے
 امام بنا لیں تو اللہ کی رضا بھی اسی میں ہوگی
 اس خط سے نتائج ذیل برآمد ہوتے ہیں۔

۱۔ کہ حضرت امیر المومنینؓ اپنی خلافت کے متعلق کسی نص کے قابل
 نہ تھے۔ ورنہ اس خط یا کسی اور خط میں معادیہ اور دیگر صحابہ کی توجہ اس کی طرف
 لازماً مبذول فرماتے۔

۲۔ کہ آپ انتخاب خلیفہ مجلس شوریٰ کا حق سمجھتے تھے۔

۳۔ کہ آپ اسی منتخب شدہ خلیفہ کو امام کہتے تھے۔

نہ کہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت ہر لحاظ سے جائز اور بیعت امیر کے برابر تھی۔

خلفائے ثلاثہ کی سوانح حیات سینکڑوں کتابوں

میں محفوظ ہے۔ حضرت عثمانؓ کو چھوڑ کر کہ ان کے

خلاف انصار دہاجرین نے کینہ پروری، دنیا

طلبی، تبدیل سنت رسول اور بے تدبیری جیسے کئی الزامات عائد کئے تھے

باقی دو خلیفوں کی دنیوی زندگی بالکل ویسی تھی جیسی حضور پر نور صلعم کی
دہی پیوندوں والے کھڈر کے سوتی کپڑے، سوکھی ردنی، نزش خاک پہ

سوننا۔ رات کو عبادت کرنا یا پہرے دینا۔ دن بھر جہاد، افتاب، درس قرآن

تبلیغ اسلام۔ سلطنت اسلامی کی توسیع، مٹی کے کچے مکانات میں رہنا،

بیت المال کو انتہائی دیانت داری سے صرف کرنا۔ اور دنیا سے انتہائی

غرمت اور فقیری کی حالت میں رخصت ہونا۔ اگر غصبِ خلافت کا الزام

صحیح ہو تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غصب سے ان لوگوں نے فائدہ

کیا اٹھایا؟ کیا معاویہ کی طرح دولت سمیٹی؟ جائداد اکٹھی کی؟ خلافت کو

ملوکیت میں بدلا؟ عیش و عشرت کے اسباب فراہم کئے؟ یا لذا انذار ضی

پہ ٹوٹ پڑے۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر ایک ہی نتیجہ

اخذ کیا جاسکتا ہے کہ قوم نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے نبیابت

رسول کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ رضی اللہ عنہم۔

غضبِ خلافت اور
خلفائے ثلاثہ

من كنت مولاهُ أُكِّتْ شريح

اہل سنت کے لفظ خیال سے

اس حدیث کے متعلق علمائے سنت تین باتیں کہتے ہیں۔

اول۔ امام ابن تیمیہ، بخاری

ابراہیم حربی۔ ابو محمد بن حزم، علامہ اسحاق ہرودی۔ ابن حجر مکی۔ ابو حاتم رازی
ابن خزیمہ اور چند دیگر محدثین اسے ضعیف سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم
اور بخاری نے اس کی روایت نہیں کی۔

دوم۔ اس حدیث میں چار الفاظ ایسے آئے ہیں جو ایک ہی مادہ سے
ماخوذ ہیں۔ یعنی ادلی۔ مولى۔ وال۔ والا۔ ان میں سے تین بالفاق
محبت کا مفہوم لئے ہوئے ہیں۔

اولی۔ محبوب۔ پیارا

وال۔ محبت کر

والا۔ محبت کی

تو چوتھے لفظ یعنی مولى کا ترجمہ بھی دوست اور محبوب کرنا پڑے گا۔
سوم۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق ایک خاص واقعہ
سے ہے کہ حضور صلعم نے صحابہ کو ایک جماعت کو جس میں بریدہ اسلمی اور
خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ کسی کام پر حضرت امیر علیہ السلام کی سرکردگی
میں یمن بھیجا۔ واپسی پر یہ جماعت حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ آئی۔ اور

لگی حضرت امیر کی سخت گیری کی شکایت کرنے۔ جب یہ معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو حضور صلعم نے غدیر خم میں کجاووں کا ایک منبر بنوایا اور اوپر چڑھ کر کہا: جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے فاتح خیبر سے محبت کرنا ہی ہوگی.....

کچھ اسی قسم کی بات حضرت امیر کے اپنے ایک ارشاد سے بھی مترشح ہوتی ہے:-

وقوله حين تكلمت طائفة فقالت نحن موالو رسول
الله فخرج رسول الله الى حجة الوداع ثم صارا
الى غدیر خم و هو فاصح له شب المنبر ثم
علاء واخذ بعضدى قايلاً من كنت مولاً
فعلى مولاً اللهم وال من والى وعاد من
عادى

(روضہ کالی - طبع لکھنؤ - ص ۱۰۰)

ذہبتے ہیں کہ ایک گروہ نے باتیں بنا کر شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ رسول اللہ کے موالی (دوست) ہم ہیں۔ پھر جب رسول اللہ حجۃ الوداع کو گئے اور وہاں سے غدیر خم پہنچے تو وہاں ایک منبر بنا دیا۔ اس پر چڑھے اور میرا بازو پکڑ کر فرماتے لگے کہ جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے۔ اسے علی سے بھی محبت کرنا پڑے گی۔ اے اللہ

جو شخص علی کو دوست رکھے تو اس کا دوست بن اور جو اس سے عداوت

کرے تو اس سے عداوت کرے

ممکن ہے کہ یہ باتیں بنانے والے وہی بریدہ اسلمی اور خالد بن ولید وغیرہ ہی

ہوں۔ اگر روضہ کافی کی یہ روایت صحیح ہے تو پھر اس حدیث میں لفظ

مولیٰ کا ترجمہ "دوست اور محبوب" کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ

جو لوگ حضرت علیؑ کے متعلق شکایتیں کر رہے تھے اور صرف اپنے آپ کو

احباب (موالی) رسول سمجھتے تھے بلکہ حضرت علیؑ کے خلاف لب کشائی کے

ساتھ ساتھ دوستی رسول کی بھی لافیں مار رہے تھے۔ حضور صلعم نے انہیں

صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے دوست سمجھتے ہو۔ تو علیؑ سے بھی دوستی

کرنا ہی ہوگی

اس امر کی تائید زور اور واقعات سے بھی ہوتی ہے۔

دو واقعات

احادیث امامیہ میں درج ہے کہ امامت رسول اللہ کے

برکات کے ساتھ چلتی تھی۔ یعنی خاندان رسالت میں سے جو بھی امام مقرر

ہوتا تھا۔ اُسے رسول کے ہتھیار اور دیگر برکات ساتھ ملتے تھے۔ اب وہ

دو واقعات سنئے!

اول: امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جب حضور صلعم کا وقت

وفات قریب آیا تو انہوں نے عباس بن عبد المطلب اور جناب امیر

کو طلب کیا اور عباس سے کہا کہ اے محمدؐ کے چچا کیا تم یہ منظور کرتے ہو کہ محمدؐ کی میراث لو۔ اُس کا قرض ادا کرو اور اس کے وعدے پورے کرو۔ عباس نے کہا یا رسول اللہؐ فداک ابی دأمی میں ایک کثیر العیال۔ قلیل المال اور پیر عمر رسیدہ ہوں۔ آپ کے وعدے کیسے پورے کروں گا کہ سخاوت میں تیز ہوا میں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ سن کر حضور صلعم نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد حضورؐ نے پھر وہی سوال کیا اور حضرت عباسؓ نے وہی جواب دیا اور پھر فرمایا کہ میں یہ میراث اس کو دوں گا جو اس کا حق دار ہے اور معاً علی سے پوچھا اے برادر محمدؐ! کیا تم محمدؐ کا قرض ادا کرنے، اُس کے وعدے پورا کرنے اور اس کی میراث سنبھالنے کے لیے تیار ہو فقال نعم بابی انت دأمتی ذاک علیؑ ولی۔ کہا بیشک میرے مال باپ آپ پہ قربان ہوں۔ یہ کام ہے ہی میرا خواہ مجھے فائدہ ہو یا نقصان۔

د اصول کافی۔ کتاب الحجۃ۔ طبع لکھنؤ۔ ص ۱۲۱

اسی روایت میں درج ہے کہ اس کے بعد حضور صلعم نے اپنی انگلی کھٹی، ہتھیار اور دیگر تبرکات علیؑ کے حوالے کر دیے۔

اگر بیانات درست ہے کہ یہ تبرکات امامت کے سائز ہی جاتے تھے

اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضور نے غدیر خم پر خلافتِ علی کا اعلان فرمادیا تھا۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے حضرت عباسؓ کو دراشت سنبھالنے کا مشورہ کیسے دیا تھا۔ اگر حضرت عباسؓ ہاں کہہ دیتے تو اُس نصِّ خلافت کا کیا بنتا

دوم۔ "امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جبریل امین آئے۔ اور حضور صلعم کو ان کے بیمار ہونے سے پہلے ہی خبرِ وفات سنا گئے۔ حضور نے حکم دیا کہ تمام انصار و ہاجرین اسکو پہنکر حاضر ہوں۔ جب وہ آگئے تو آپ نے منبر پر چڑھ کر پہلے اپنی وفات کی خبر سنائی۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بعد جو شخص بھی والی ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرے مسلمانوں پر رحم کھائے۔ بوڑھوں کی عزت کرے۔ ضعیفوں پر ترس کھائے۔ علماء کی تعظیم کرے۔ انھیں دکھ پہنچا کر ذلیل نہ کرے۔ انھیں تنگ دست نہ بنائے کہ تنگ دستی کفر کا باعث بنتی ہے۔"

رحیات القلوب۔ طبع لکھنؤ

ج ۲۔ صفحہ ۶۲۹

حضور صلعم کی یہ آخری وصیت تھی جس کا تعلق صرف سیاست و ولایت سے تھا۔ اگر حضرت امیر المومنین کی ولایت پہ کوئی نص پہلے آچکی ہوتی تو اغلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ یاد دلاتے۔ اطاعتِ علی کی تاکید کرتے اور یہ نہ فرماتے کہ "میرے بعد جو بھی والی ہے۔" بلکہ امیر المومنین کا خلافت

صاف نام لیتے۔

امامیہ کا عقیدہ ہے کہ امام
بارہ تھے اور یہ حقیقت ہے

خلافت ظاہری وراثت اہلبیت

کہ ان میں سے صرف دو کو ظاہری خلافت ملی تھی۔ حضرت امیر قریباً پانچ برس
اور امام حسن صرف پانچ ماہ اور بائیس دن خلیفہ رہے۔ باقی حضرات امام تو تھے
لیکن ظاہری خلافت کے مالک نہ تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امامت
کے لیے ظاہری خلافت ضروری نہیں۔ اگر ہم "من کنت مولاه" میں "مولیٰ"
کے معنی امام کر لیں تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے تمام
ضوفا نے کرام امامیت باطنیہ کا سلسلہ حضرت امیر تک پہنچاتے ہیں۔ اور
امامیہ تو اس چپیر کے قائل ہیں ہی۔ شارح کافی کلینی کتاب الحجۃ کے
باب واحد فواحد میں خلفائے ثلاثہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

كانوا خلفاء ظاهريين وكان علي عليه السلام
خليفة باطني

کہ خلفائے ثلاثہ ظاہری خلیفہ اور جناب علی باطنی خلیفہ تھے
حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھی ولایت و امامت کو ایک راز اور
ایک باطنی حقیقت قرار دیا تھا۔ فرماتے ہیں۔

ولاية الله اسرها الى جبريل واسرها جبريل

الی محمد صلعم واسرھا محمد الی علی
علیہ السلام واسرھا الی من شاء

راصول کاتی۔ کتاب الایمان والکفریب الکتمان
طبع لکھنؤ، ۱۹۸۷ء

دلالت ایک مخفی راز ہے۔ جو اللہ نے جبریل کو، جبریل نے رسول کو،

رسول نے علی کو، اور علی نے جس کو چاہا بتایا۔

غالباً اس راز سے مراد امامت باطنیہ ہی تھی۔

عربی نہ جاننے والوں کی خاطر پہلے ہم اس
مولیٰ کی امامیہ شرح | حدیث کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔

من :- جس آدمی کا

گنت :- ہیں ہوں

موکلا :- مولیٰ - "ا" کے معنی "اُس" کا یہ ضمیر "من" کی طرف

جاتی ہے۔

فعلی :- پس علی بھی

موکلا :- اُس کا مولیٰ ہے۔

اب اگر یہاں "مولیٰ" کے معنی "خلیفہ" کہئے جائیں تو ترجمہ یوں ہوگا۔

"جس آدمی کا میں خلیفہ ہوں علی بھی اُس کا خلیفہ ہے"

یہ ترجمہ صحیحاً غلط ہے۔ اس لیے کہ رسول صرف اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے نہ کہ کسی آدمی کا۔

اگر "مولیٰ" کے معنی "جانشین" لیے جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا۔
 جس آدمی کا میں جانشین ہوں علی بھی اُس کا جانشین ہے؛
 یہ ترجمہ بھی بہل تھے۔ کیونکہ رسول کسی آدمی کے جانشین نہیں تھے۔
 اگر ترجمہ "امیر" کیا جائے تو ترجمہ یوں ہوگا۔

"جس آدمی کا میں امیر ہوں۔ علی بھی اُس کا امیر ہے۔"
 اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ "میں اور علی اس وقت ہمارے امیر ہیں"
 اور یہ خلافت واقعہ ہے۔ اس لیے کہ حضور صلعم اپنی زندگی میں مسلمانوں کے
 واحد امیر تھے۔ حضرت علیؑ اس امارت میں شریک نہیں تھے۔
 اگر امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل (حضورؐ کی رحلت کے معاً بعد سمجھا
 جائے۔ تو پھر اس حدیث میں کئی الفاظ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔
 مثلاً

من كنت مولاه (في حياتي) فعلى مولاه
 میں جس آدمی کا امیر (اپنی زندگی میں) ہوں تو علی بھی اس کا امیر ہوگا
 (بغیر فصل بعد وفاتی)
 بلا فصل میری وفات کے بعد

اس ترجمہ کے لیے اہل حدیث میں جو صرف پانچ الفاظ درکیات پر
 مشتمل ہے۔ چھ الفاظ اپنے پاس سے بڑھانا پڑیں گے جو کسی طرح روا
 نہیں۔ اگر ہم احادیث و آیات میں اس طرح کے اضافے کرنے لگیں
 تو پھر قرآن کی کسی آیت کا ایک ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی حکم تحریف
 تغیر سے بچ نہیں سکتا۔ اور سارا قرآن "بازیحہ علماء بن جانا ہے۔
 اور اگر ہم اس حدیث کا وہی ترجمہ کریں جو الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے
 تو بلا اضافہ مفہوم بھی ادا ہو جاتا ہے اور کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا۔
 یعنی۔

"جس آدمی کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے"

یہ نزاع.....

اے پیروان ملتِ ابراہیمی! اور اے حاملین قرآن!
 یقین فرمائیے کہ اگر آپ احادیث کی بنا پر کسی جھگڑے
 کو نیپٹنے لگے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اہل سنت کے ہاں چودہ لاکھ رنگ
 بزرگی احادیث ہیں۔ لاکھوں قرآن سے متضادم اور آپس میں متباہین، ہزاروں
 مسئلہ تاریخی واقعات و کوئی حقائق کے خلاف، ان میں معتزلہ، زنادقہ، فلسفیان
 یونان، قائلین تناسخ، وحدت الوجودیوں، یہودیوں، مشرکوں اور عیسائیوں
 کے عقائد کے مطابق اتنی روایات موجود ہیں جتنے فضائیں ذرات پریشاں
 یہی حال روایاتِ امامیہ کا ہے۔ عزیز بھائیو! کیا تم انہی روایات کی بنا پر

پر کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے ہو۔ یاد رکھتے کہ اگر آپ احادیث سے چمٹے رہے
اور قرآن کی تکمیل۔ محکم۔ روشن۔ ارفع اور اعلیٰ تعلیمات سے آنکھیں بند
کر لیں تو پھر آپ کے گھرانے سے تلوار کبھی جدا نہیں ہوگی۔

خود خلفاء و اعلیٰ حکام یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے ایک پر جدا نہیں
رہتے تھے۔ کوئی کام علیؑ کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ تمام ملکی جنگی
سیاسی، دینی بلکہ شخصی امور تک حضرت امیرؓ کی صلاح سے انجام پاتے تھے
حضرت فاروقؓ نے نو مواقع پہ کہا تھا کہ

لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عَمْرٌ

داگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا

اور حضرت امیرؓ اس مشیری وزارت پہ اس قدر نازاں تھے کہ جب
مسلمانوں نے آپ کو سندِ خلافت سنبھالنے پہ مجبور کیا۔ تو آپ نے فرمایا
انالکم وزیراً خیرکم منی امیراً

کہ تمہارے لیے میری وزارت میری امارت سے بہتر ہے

یہ حضرات پچاس برس تک آپس میں نہایت پیار سے رہے۔ بل کہ اسلام
پھیلایا۔ بل کہ تلوار چدائی۔ بل کہ ممالک فتح کئے، بل کہ قرآن و حکمت اور
وحدت و محبت کا درس دیا۔ اور ہمارا یہ حال کہ ان میں عداوت ثابت کرنا
مقصد حیات سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو شخص بوبکرؓ و علیؓ کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھے

وہ شیعہ جو دست ہکے وہ سُنی۔ اور دونوں ایک دوسرے کے نقطہ نگاہ سے
خارج از اسلام۔ غور فرمائیے کہ یہ قوم لڑتے لڑتے کردار اور اخلاق کی کس
سطح پہ جا پہنچی ہے۔ اے اللہ! ان پر رحم فرما۔ انہیں دانش دے کہ
عواقب کو سوچ سکیں۔ دیدہ بینا دے کہ ان سطحی و دور از کار اختلافات
کے پیچھے وحدت کا جہان بے کراں دیکھ سکیں۔ اسے اللہ وہ امام منتظر، وہ
بُت شکن جلد بھیج کہ پیرِ دین اسلام نے سینوں کو صنم خانہ اور حرم کو سومات
بنارکھا ہے۔

کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے حیات
کہنہ ہے بزم کائنات۔ تازہ ہیں میرے دارِ آت
کیا نہیں اور غزوی کار گسبیاں میں؟
بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومات
قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں!
گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسٹے دجلہ و فرات
اقبال

امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا تقرر خود اللہ کرتا ہے
مسئلہ امامت | اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے کہ امام سے دنیا

حالی نہیں رہ سکتی۔ اور امام تعداد میں بارہ تھے۔ کہ امام ہدی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے کہ امام معصوم ہوتے ہیں۔

یہ عقیدہ عملاً باعث اختلاف نہیں رہا۔ اس لئے :-

۱۔ کہ تمام اہل سنت ان بارہ اماموں کو ان کے علم و تقویٰ کی بنا پر امام سمجھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امامیہ انہیں پیدائشی امام سمجھتے ہیں۔ اور سنی یہ کہتے ہیں کہ یہ منصب جلیل انہوں نے علم و عمل کے بل پر حاصل کیا تھا۔

۲۔ شیعا انہیں پیدائشی طور پر معصوم رحیم ہیں گناہ کرنے کی استعداد ہی نہ ہو مثلاً فرشتے) مانتے ہیں۔ اور سنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی معصومیت گناہوں سے مکمل اجتناب اور حسن عمل کا نتیجہ تھی۔

۳۔ رہے امام ہدی۔ تو ان کے ظہور ثانی کی روایات سے دونوں کی کتب روایات بھری پڑی ہیں۔ اور اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں۔

امد کا الشجرہ :-

۱۔ علی بن ابی طالب (وفات ۴۰ھ)

۳۔ حسین (وفات ۶۱ھ)

۲۔ حسن (وفات ۵۰ھ)

- ۴۔ زین العابدینؑ (وفات ۹۲ھ)
- ۵۔ محمد باقرؑ (۱۱۳ھ)
- ۶۔ جعفر صادقؑ (۱۲۸ھ)
- ۷۔ موسیٰ کاظمؑ (۱۸۳ھ)
- ۸۔ علی رضاؑ (۲۰۲ھ)
- ۹۔ محمد تقیؑ (۲۲۰ھ)
- ۱۰۔ علی نقیؑ (۲۵۲ھ)
- ۱۱۔ حسن عسکریؑ (۲۶۰ھ)
- ۱۲۔ محمد ہدیٰ (غیبت ۲۶۰ھ)

اس سلسلہ میں صرف ایک اختلاف بحث طلب ہے۔ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر امام کو اللہ مقرر کرتا ہے۔ اور اس کی اطاعت نہ کرنے والا خارج از اسلام متصور ہوتا ہے۔ جہاں تک تقرر امام کا تعلق ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ بعض انبیاء کو امام بنایا گیا تھا۔ نبوت کا منصب ہی ایسا ہے کہ المناوں کی ریاست و امامت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کی امامت و سرداری کے لیے دعا کی تھی۔ لیکن قرآن کی کسی آیت سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ بنی کی طرح امام بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے لفظ "امام" کے معنی ہیں "سردار"

کوئی آدمی کسی شعبہ حیات میں رسوخ پیدا کرے، چند آدمیوں کا لیڈر بن جائے
علم میں نام پیدا کرے۔ طاعت و تقویٰ میں کمال حاصل کرے یا اہلبیب
کی طرح کفار و نجار ہی کا رئیس بن جائے۔ تو وہ امام کہلائے گا۔ قرآن
نے بڑے بڑے کافروں کو اُمَّةُ الْکُفْرِ رَفَقًا قُلُوْا اِمَّةَ الْکُفْرِ،
کہا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ وہ علم نبی
سیاست اور تقویٰ میں وہ نام پیدا کریں کہ دنیا انھیں اپنا امام تسلیم کرے۔
اور الحمد للہ کہ ملت اسلامیہ میں ایسے ائمہ کی کمی نہیں۔ ان بارہ اماموں کے
علاوہ جن کی بلند مقام پر ساری ملت متفق ہے کچھ اور بزرگ بھی ایسے
ہو گزرے ہیں جو اپنے بے پناہ علم و تقویٰ کے باعث مخصوص حلقوں میں
امام کہلاتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ان بارہ اماموں کی عظمت کا سکہ ساری
دنیا سے اسلام میں رواں ہے۔ اور ان چھوٹے چھوٹے اماموں کا رسوخ
بعض دائروں تک محدود تھا۔ یہ سیادت صرف محنت، قابلیت، بلند
اعمال اور کسب کمال سے حاصل ہوتی ہے۔

امامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اہلبیت کے بعض افراد کو
اس بات کا علم نہ تھا کہ امام خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور شاید یہ
لوگ حق بجانب بھی تھے۔ اس لیے کہ سیاسی امام کے متعلق حضرت علیؑ
کا یہ واضح فیصلہ موجود تھا۔

انما الشوری للمهاجرین والنصار فاذا جمعوا
 علی رجلٍ وسمُّعوا اماماً کان ذلک لله رضی

رہنچ البلاغۃ: ترتیب میں احمد حنفی

ج ۲ - ص ۲۷

کہ شوریٰ ہاجرین و انصار کا کام ہے۔ اگر یہ لوگ بل کر کسی کو اپنا
 امیر بنالیں۔ اور اُس کا نام امام رکھ لیں۔ تو اللہ کی رضا بھی اسی میں
 ہوگی

اپنی خلافت کے دوران میں حضرت امیر نے سینکڑوں خطبے ارشاد فرمائے
 اپنے عاملین، اہل کوفہ و بصرہ نیز معاویہ کو کئی خطوط لکھے۔ ان میں اپنے
 فقرے کے متعلق یہی فرمایا کہ مجھے ہاجرین و انصار نے منتخب کیا ہے۔ یہ کہیں
 نہیں کہا۔ کم از کم میری نظر سے نہیں گذرا۔ کہ میں اللہ کی طرف سے مقرر
 ہوا ہوں۔ ان ارشادات کی بنا پر اگر اہل بیت کے بعض اہم ارکان کو اس
 حقیقت کا علم نہ تھا کہ امام کا تقرر خدا کرتا ہے تو مقام تعجب نہیں۔ اس سلسلہ
 میں چند واقعات ملاحظہ ہوں :-

۱۔ اصول کافی کے باب الاضطرار الی الحجۃ میں ایک کہانی درج ہے جس
 کا تلخیص یہ ہے کہ ایک دن حضرت زید بن زین العابدین نے ابو جعفر اقول
 کو بلایا۔ اور پوچھا کہ اگر میں علم جہاد بلند کروں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے

اول نے کہا کہ جہاد صرف امام (حجۃ اللہ) ہی کر سکتا ہے تمہیں اجازت نہیں۔ اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس پر زید نے کہا کہ میرے والد مجھ پہ بے حد شفیق تھے۔ حیرت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بات نہ بتائی اور تمہیں بتادی۔ (اصول کافی، طبع لکھنؤ، ص ۱۰۱)

مطلب یہ کہ حضرت زید مسئلہ امامت و شرائط امامت سے بے خبر تھے۔

۴۔ حضرت امام زین العابدینؑ کے کل گیارہ فرزند تھے جن میں ایک امام محمد باقرؑ تھے۔ اصول کافی، باب الاشارة والنص علی ابن جعفر میں مذکور ہے کہ امام زین العابدینؑ نے اپنی وفات کے وقت تبرکات کا صندوق (جو امامت کے ساتھ جاتا تھا) امام باقرؑ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور بعد میں باقی بھائیوں نے اس صندوق میں میراث کا دعویٰ کر دیا تھا جس کا مطلب یہ کہ باقی سب بھائی شرائط امامت سے نا آشنا تھے۔

۳۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن زین العابدینؑ اپنے بھائی امام باقرؑ کے ہاں گئے۔ اور ان سے جہاد کے لیے کہا۔ امام موصوف نے اتفاق نہ فرمایا
فغضب زید عند ذلك ثم قال ليس الامام
من امن جلس في بيته وارخى امره وثبت يمين الجهاد
ولكن الامام من منع حوزته وجاهد في سبيل
الله حتى جاهدك۔

راصول کافی. باب فصل الحق والباطل

اس پر زید بھڑک اٹھے اور کہا کہ ہم میں امام وہ شخص نہیں جو گھر میں بیٹھ رہے، پردے لٹکا دے اور جہاد سے غافل ہو جائے۔ بلکہ وہ ہے جو اپنی سلطنت کی نگہبانی کرے۔ اور اللہ کی راہ میں حق جہاد ادا کرے۔

اس واقعہ سے واضح ہے کہ حضرت زید امام باقر کو امام نہیں سمجھتے تھے۔
۴۔ عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ بن بی امام حسن نے امام جعفر سے بار بار کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے محمد بن جعفر زکیہ کے نام سے مشہور تھے، کی بیعت کر لیں۔
دراصول کافی۔ طبع لکھنؤ۔ ص ۲۲۲

مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ محض بھی تقرر امام کے عقیدہ سے ناواقف تھے۔ اور

۵۔ حضرت امام جعفر نے صندوق امامت امام موسیٰ کاظم کے حوالے کیا تھا لیکن آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ اقطع نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور آپ کے پیرو اقطعیہ کہلاتے تھے۔

۶۔ اسی طرح گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی جعفر ثانی مدعی امامت بنے تھے۔

۷۔ جب عبداللہ محض کے فرزند سبھی نے علم جہاد بلند کیا تو امام موسیٰ کاظم کو

ایک خط لکھا۔ جس کے چند جملے یہ تھے۔

”آپ کو امامت حاصل کرنے کا شوق ہے..... تو آپ نے

لوگوں کو میری بیعت سے روکا..... آپ نے کسی استحقاق کے بغیر

دعوائے امامت کیا..... آپ نے لوگوں کو بہکایا اور گمراہ کیا.....“

اس کا جو جواب امام موصوف نے دیا۔ اس میں یہ جملے بھی موجود تھے۔

أُحذِرُكَ مَعْصِيَةَ الْخَلِيفَةِ. وَاحْتِكِ عَلَيَّ سَبْرًا

وَطَاعَتِهِ

میں تمہیں خلیفہ وقت دارون الرشید کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایت

کرتا ہوں۔ اور اس کی طاعت و ذراں برداری کی ترغیب دیتا ہوں۔

(اصول کمانی طبع لکھنؤ، ص ۲۳۱)

۸۔ جب عبداللہ محض کے بیٹے محمد نے خروج کیا تو اس نے امام جعفر

صادق کو بیعت پہ مجبور کیا۔ یہاں تک کہ ایک شخص ہراتی بن سلخ

الموت سے انھیں پٹوایا۔ اور پھر زندان میں ڈال دیا۔

(اصول کمانی۔ طبع لکھنؤ ص ۲۲۹)

ان روایات سے واضح ہے کہ اہل بیعت کے متعدد افراد نے دعوائے

امامت کیا تھا۔ یہ لوگ تقریباً امام کے عقیدہ سے ناواقف تھے۔ یہاں تک

کہ امام جعفر صادق نے دارون الرشید کی اطاعت و تمیل کا بھی درس دیا تھا۔

اس مسئلہ پر حضرت امیر المومنین کا ایک ارشاد قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ باوجودیکہ آپ کو مجلس شوریٰ نے باقاعدہ خلیفہ و امام مقرر کر دیا تھا۔ لیکن امیر معاویہ نے قتل عثمان کی آڑ لے کر بغاوت کر دی۔ جنگ صفین میں خون ریز جنگ ہوئی۔ دو طرفہ ہزار ہا صحابہ شہید ہوئے۔ امیر معاویہ کا یہ اقدام صریحاً بغاوت اور خلا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لیکن امیر المومنین کی وسعت نظر اور تکفیر و تفسیق میں انتہائی احتیاط کی داد دیکھتے کہ پیر و ابن معاویہ کو بھی بالکل اپنے جیسا مسلمان سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں۔

أَنَا التَّقِيَّةُ وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالظَّاهِرُ
 أَنْ سَرَّ بِنَاوِاحِدٍ وَبِنَيْتِهَا وَاحِدَةٌ وَدَعْوَتِنَا فِي
 الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ وَلَا نَسْتَزِيدُ هُوَ فِي الْإِيمَانِ
 بِاللَّهِ وَالتَّصَدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُ مِنَّا
 وَالْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عَثْمَانَ
 وَغَنٍّ مِنْهُ بِرَأْسِ

درج البلاغہ مرتبہ رئیس احمد جعفری

ج ۲، ص ۱۹۲

شام کی ایک جماعت سے ہمارا تصادم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کا خدا

ایک، رسول ایک اور اسلام ایک ہے۔ خدا پر ایمان اور رسول کی تصدیق
 میں ہم ان سے زیادہ نہیں۔ اور نہ وہ ہم سے زیادہ
 ہیں۔ معاملہ بالکل واحد ہے۔ صرف قتلِ عثمان کے معاملہ میں ہمارا اختلاف
 ہو گیا ہے۔ اور ہم اس معاملہ میں بے قصور ہیں)

حضرت امیر کا تو یہ حال کہ باغیوں کو اور خدا اور رسول کے محاربوں کو بھی
 مسلمان کہہ رہے ہیں اور ان کے نام لیواؤں کی یہ کیفیت کہ ہر کلمہ گو کو کافر
 بنا رہے ہیں۔

میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اسلام وہ نہیں جو ہماری صد رنگ آیات
 میں بلتا ہے بلکہ وہ ہے جس کی تفصیل الحمد للہ سے والناس تک قرآن
 میں دی گئی ہے۔ اللہ نے رسول اکرم صلعم کو بذریعہ وحی قرآن دیا تھا نہ کہ
 حدیث۔

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ
 بَلَغَ

(العام ۲)

میری طرف بذریعہ وحی یہ قرآن بھیجا گیا ہے۔ تاکہ تمہیں نتائج شر
 سے خبردار کر دوں اور ان کو بھی جن تک قرآن پہنچے گا)

حدیث کا کوئی حصہ وحی نہیں در نہ قرآن کی طرح حضور صلعم اپنے اذوال
 کی بھی حفاظت کرتے اور ان کی کتابت یہ کاتب لگاتے۔ آپ نے تو اللہ

احادیث کی کتابت سے منع فرمادیا تھا۔

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ

فَلْيَحْه (صحیح مسلم)

قرآن کے سوا میرا کوئی اور قول منت لکھو۔ اور اگر کوئی لکھ چکا ہو تو

اسے مٹا دے)

مقصد یہ تھا کہ کہیں حضور کے بشری اقوال وحی (قرآن) میں شامل نہ ہو جائیں۔

اور قرآن خطے میں نہ پڑ جائے۔

بعض حضرات آیات ذیل کی رو سے رسول صلعم کے ہر قول کو وحی

سمجھتے ہیں۔

۱۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

کہ رسول دل سے باتیں نہیں گھڑتا۔ بلکہ وہ وحی الہی ہے)

یہاں یہ لوگ وہ سے قول رسول مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا صحیح اشارہ

قرآن کی طرف ہے۔ اور یہ ہے بھی بوجہ صحیح۔ احادیث میں درج ہے کہ

بعض اوقات وحی کا سلسلہ ہینوں بند رہتا تھا۔ اس دوران میں حضور

صلعم باتیں تو کرتے ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کو وحی نہیں کہہ

سکتے۔ کیونکہ وحی کا سلسلہ بند تھا۔ حضور صلعم بوجہ ضرورت کے سلسلہ میں

اس طرح کے سینکڑوں جملے ارشاد فرماتے ہوں گے۔

کیا کھانا تیار ہے

پانی پلاؤ

علی کو بلاؤ

بیٹی ادھر آؤ

بلال! اذان دو۔ وغیرہ

کیا ان تمام کو وحی کہا جائے گا۔؟ وحی کے متعلق تو آپ سمجھتے ہی ہونگے کہ خدا کا وہ پیغام جو جبریل کی وساطت سے رسول تک پہنچتا تھا۔ اگر رسول کو پانی مانگنا ہوتا تھا تو کیا جبریل کی راہ نکتے رہتے تھے کہ وہ آئے اور کوئی فقرہ بخوبی پڑھ دے۔ اگر ہم حضور کے تمام ارشادات کو وحی قرار دیں تو سوال پیدا ہوگا کہ انھیں قرآن میں کیوں جگہ نہ ملی۔ کیا آپ کا تصور یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ گھٹیا اور بڑھیا۔ بڑھیا کو قرآن میں محفوظ کر لیا گیا ہے اور گھٹیا کو لوگوں کی زبانوں پر پھینک دیا گیا کہ اس سے جو سلوک چاہیں کریں۔ استغفر اللہ۔

یہی دوسری آیت کہ

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

(حشر ۱)

فَانْتَهُوا

جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ

اس کا تعلق مالِ غنیمت سے تھا، نہ کہ حدیث سے۔ اعتبار نہ آنے تو قرآن
کھول کر سورہ حشر کی پہلی نو آیات خود دیکھ لیجئے۔

احادیث میں بے حد اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں سے جو راہیں نکلتی ہیں
وہ تصادم، انتشار، ضعفِ ملت اور زبیاں کاری پر منتهی ہوتی ہیں۔ قرآن
واحد کتاب ہے۔

إِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَشْوَبُ

(اسرائیل ۱۰)

جو نہایت پابندہ و محکم طرزِ حیات کا راستہ دکھاتی ہے
وَمُنزَّلٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

(اسرائیل ۹)

جو اہل ایمان کے لئے شفا و رحمت ہے
نُورٌ يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

(شوری ۱۰)

راہِ نور ہے جس کی روشنی میں اللہ کے بندے اللہ کی طرف
جاتے ہیں۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (الطارق ۱۳-۱۲)

جو انسانی سعادت و شقاوت پر قولِ فیصل ہے۔ اس کی کوئی بات

بے نتیجہ نہیں)

حضور صلعم کو حکم تھا کہ اسی قرآن سے لوگوں کو صراطِ مستقیم کی دعوت دو۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (ق ۳۵)

خدا سے ڈرنے والے انسان کو اسی قرآن کے ذریعے سیدھی

راہ دکھاؤ۔

لیکن اس کا کیا علاج کہ جب اس روایات زدہ ملت کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ناک بھوں چڑھانی اور بدکئی نظر آتی ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا

يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔

(اسرائیل ۵)

روایات سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن میں مختلف پیرائے اختیار کئے

ہیں۔ لیکن اس سے ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے)

یوں معلوم ہوتا ہے کہ آیہ ذیل آج کے مسلمان ہی کے لیے نازل ہوئی تھی

هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

مُنْكَرُونَ۔ (انبیاء ۱۰۶)

یہ قرآن ایک پر از برکت تذکرہ ہے جو ہم نے تمہاری فلاح کے لیے نازل

کیا ہے۔ کیا تم اس کا انکار کیا چاہتے ہو؟

آیات سے چٹے ہوئے مسلمانوں کو ذرا خیال رکھئے کہیں آپ اس گروہ میں شامل نہ ہو جائیں جس کے متعلق محشر میں حضور صلعم یہ شکایت فرمائیں گے
 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
 الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔

(فرقان ۲)

رکنا نے رب امیری اس قوم نے اس قرآن کا بائیکاٹ کر دیا تھا)

ہاں تا بدھ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

”نفرت پر قابو پانا میرا دھرم ہے“

(بدھ مت۔ از شیو تران شمیم،

طبع ۱۹۲۶ء، ص ۹۳)

صحیح و غلط کا ایک
 عمدہ معیار

اس کی مزید تشریح یوں کی تھی۔

”مبارک ہیں وہ جو اس نفرت بھری دنیا میں نفرت سے دور

رہتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا

”جو مذہب جنگ کی بجائے امن و سلام، نفرت کی جگہ محبت، طبع

کی جگہ تناہت اور غرور کی جگہ انکسار و تواضع کی تعلیم دیتا ہے وہی

سچا ہے۔“

نیز ارشاد ہوا

”جب لالچ اور نفرت کی آگ بجھ جاتی ہے تو انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔“

(بدھمت ص ۹۴-۹۵)

حضرت کرشن نے پاکیزہ کلام و دماغ کی تفصیل یوں دی تھی۔

”اعتدالِ جذبات، خاموشی، ضبطِ نفس اور پاکیزگیِ خیالات ایک پاکیزہ دماغ کی صفات ہیں۔ اور پاکیزہ کلام کی علامات یہ ہیں کہ اس میں صداقت ہو، دل آزار نہ ہو اور دوسروں کی بصیرت میں اضافہ

کریے۔“

”جو شخص کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ہر ایک سے دوستانہ و شفقتانہ سلوک کرتا ہے۔ جو طمع و غرور سے خالی ہے۔ مسرت و الم میں معتدل رہتا اور خطا کاروں کو معاف کرتا۔ وہی میرا پیارا بندہ ہے۔“

رگیتا بارہواں باب ۱۳-۱۴

حضرت سیح نے فرمایا تھا۔

مبارک ہیں وہ، جو دل کے غریب ہیں کہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے.....

تہیں کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت کرو اور دشمن سے عداوت
لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور ستانے
والوں کے لیے دعا مانگو۔ (انجیل)

جب اہل طائف کی سنگباری سے حضور صلعم لہو لہان ہو گئے تو آپ نے ہاتھ
اکٹھا کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب

اھدا قومی فانتھم لا یعامرون

میری قوم کی آنکھیں گھول اور انھیں راہِ راست پہ ڈال۔ یہ لوگ
نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں)

انسان کے جذباتِ عالیہ میں محبت بلند ترین جذبہ ہے۔ یہ وہ مقام بلند
ہے جہاں سے نسلِ آدم ایک کتبہ نظر آتی ہے۔ یہ وہ تریبہ ہے جس سے
انسان بارگاہِ اقدس تک پہنچ سکتا ہے۔ دیگر خصائل حمیدہ مثلاً رحم
تواضع، انکسار، نوعِ انسان کی خدمت، علم وغیرہ اسی ماں کے بطن سے
جنم لیتے ہیں۔ غرور، نفرت، سرکشی اور طغیان و عصیان کے قلعے اسی شمشیر
سے کسے کئے جاتے ہیں۔ محبت سب کچھ ہے۔ مذہب اسی جذبے کو ابھارتا
ہے۔ انبیاءِ ربیہی چراغِ دل کی شبِ تیرہ میں جلانے آتے ہیں۔ اگر یہ آگ
بچھ جائے تو انسان راگھ کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے اور نفرت اُسے گھیر لیتی ہے
عصرِ رداں میں دنیا دو بڑے بڑے گردہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف دوس

ہے جس کے ساتھ چین، مصر، ہندوستان اور چند ایک یورپی طاقتیں ہیں
 دوسری طرف امریکہ، انگریز، فرانس، پاکستان اور سچاس کے قریب دیگر اقوام
 ہیں، ان کے اخبارات، ریڈیو اور سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف جذبات
 نفرت مشتعل کر رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا نفرت و عداوت کا ایک ایسا
 تاریک جہنم خانہ بن چکی ہے جس میں محبت کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی
 کوئی دھماکہ ہونے کی دیر ہے۔ اور آج کے ایٹم بم، راکٹ اور سپوٹنک چند
 گھنٹوں میں ساری دنیا کو بھون کر رکھ دیں گے۔

مذہب نام ہے امن و سلام کا، خدمت انسان کا، رحم و احسان کا، عدل
 و مروت کا اور اتحاد و محبت کا۔ اگر یہ چیز روایات میں موجود ہے تو وہ عین اسلام
 ہیں اور اگر موجود نہیں تو ملت کو خدا ان سے محفوظ رکھے۔

ہمارے علماء کے کئی طبقے ہیں۔ مثلاً فلاسفہ، مجتہدین، محققین وغیرہ جو
 ہر بات پوری تحقیق کے بعد کہتے ہیں، ان کا ایک طبقہ وہ ہے جن کا علم کم
 اور نظر تنگ ہوتی ہے۔ انہما درجے کا جذباتی، فکر سود و زیاں سے بے پردا
 ملی مقاصد سے غافل اور چند شخصی اہوا کا پرستار۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے
 مصائب کے ذمہ دار ہیں اپنے مواعظ میں غلط روایات بیان کرتے، غلط
 تاریخ سناتے، عناد و نفرت بڑھاتے اور مسلم کو مسلم کا دشمن بناتے ہیں اگر
 مذہب محبت کا نام ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی روایات کا مذہب سے کوئی

رشتہ نہیں ہو سکتا۔ (یہ ان لوگوں (ابن سبار، ابن عکاشہ وغیرہ) کی تخلیق
 ہیں جو مسلمان کے ہاتھ سے اس کی محبوب ترین متاع یعنی قرآن چھیننا
 چاہتے تھے اور تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ وہ بڑی حد تک کامیاب ہے۔
 ایک اور مشکل یہ ہے کہ ہمارا واعظ و امام مسجد طبعاً تخریب پسند واقع
 ہوا ہے (الآما اشار اللہ)۔ اگر کسی بستی میں دو مسجدیں ہوں اور دو امام تو
 دونوں ایک دوسرے کی توہین و تحقیر ملکہ تکفیر تک میں مصروف نظر آئینگے
 اگر ایک کسی موضوع پہ وعظ کہے گا تو دوسرا اس کی تردید کو اپنا فرض
 سمجھے گا۔ یہ لوگ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور جعلی روایات سناتے
 ہیں۔ عوام کی مذہبی معلومات کا واجد ناخدیہی واعظین و ائمہ ہیں۔ جب تک
 ان کی اصلاح نہ ہو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں۔ ان کے ملی
 احساسات بیدار نہ ہوں، یا حکومت ان پہ کوئی قدغن عاید نہ کرے نفرت
 کی یہ آگ جلتی ہی رہے گی۔ اور ملت براہیم اس میں جل کر کباب ہی
 بنتی رہے گی۔

اگرچہ بت ہیں جماعت کی استیغاب ہیں
 بھجے حکم اذاں لا الہ الا اللہ
 یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہو
 صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

خرم ہوئی ہے نہ مکان و مکان کی زُناری
 نہ ہے زماں نہ مکان لا الہ الا اللہ

ایک زمانہ تھا کہ اہل سنت کے سیاسی طبقوں میں ائمہ اہل بیت کے متعلق کچھ شکوک تھے جن کی بنیاد پر بعض ائمہ کو دکھ بھی پہنچا تھا۔ لیکن اُس زمانے کو گزرے صدیاں ہو چکی ہیں۔ آج ان عظیم شخصیتوں کی محبت و عقیدت پر ساری دنیا سے اسلام متحد ہے اور ان کا علم و کردار دونوں گروہوں کا مشترک ورثہ ہے۔

باب پنجم

حضرت امیر علیہ السلام اور خلفائے ثلاثہ کے تعلقات
 ہم عرض کر چکے ہیں کہ شیعوں میں ستر سے زیادہ فرقے پیدا ہو گئے تھے
 ان میں سے اکثر عبد اللہ بن سبا سے متاثر تھے۔ چونکہ ان کا مقصد قرآن کو
 ختم کرنا تھا، عقائد کو بگاڑنا اور مسلمانوں میں تلوار چلانا تھا۔ اس لیے انہوں
 نے ہزار ہا روایات تراشیں اور تاریخ کو مسخ کیا۔ تاکہ مسلمانوں میں اتحاد کی
 کوئی صورت باقی نہ رہے۔ لیکن ہر دور میں امامیہ و اہل سنت کے صحیح الفکر
 علماء نے ان محرفین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صحیح و غلط کو پرکھنے کے معیار قائم کئے
 اور ان تواریخ و احادیث کو ضائع ہونے سے بچالیا جو صحیح واقعات کی
 حامل تھیں۔

محرّف تواریخ میں ابو بکرؓ و عمرؓ پر جو الزامات ذیل عائد کئے گئے ہیں۔

ان میں سے ددیہ ہیں۔

اول۔ کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت فاطمہ الزہراءؓ کو دراشت سے محروم

کر دیا تھا۔

دوم۔ کہ حضرت عمرؓ نے حضرت فاطمہ الزہراءؓ عیہما السلام کا حمل گرادیا

تھا۔

پہلے الزہراء کے متعلق ہم آگے چل کر کچھ عرض کریں گے۔ دوسرے الزہراء کے متعلق یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو بنو ہاشم تلواریں سونت کر میدان میں نکل آتے۔ اور وہ بارہ ہزار صحابہ جو اہلبیت سے محبت جزو ایمان سمجھتے تھے کبھی خاموش نہ رہتے۔ خود جناب امیرؓ کی وہ تلوار جو بدر و حنین اور خیبر و احد میں شاندار کارنامے دکھ چکی تھی۔ کبھی پیام میں نہ رہتی۔ حضور صلعم کی محبوب ترین یادگار ان کی بیٹی ہی تو تھی۔ بنت رسولؐ پر علیؓ اور اس لاشہاد اتنا بڑا ظلم توڑا جاسے۔ اور عباسؓ جعفرؓ عقیلؓ عبد اللہ بن عباسؓ عبید اللہ بن عباسؓ، قثم بن عباسؓ۔ فضل بن عباسؓ اور ان کے چیمہ دیگر کھائی۔ عبد اللہ بن جعفر الطیار اور ان کے کھائی، ابولہب کے پوتے عباس بن عتبہ، حارث بن عبد المطلب کے پوتے عباس بن ربیعہ ان کے دو چچے نوفل بن حارث اور صغیرہ بن حارث جیسے جاننا بزان بنو ہاشم تماشا دیکھتے رہیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اُس زمانہ میں خلیفہ کے

پاس نہ اردلی ہوتا تھا۔ نہ فوج اور نہ پولیس۔ ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ
 بڑا شہم کی شہزادی، رسول کی لخت جگر حسینؑ کی حبیب القدر والدہ
 اور خواتین جنت کی سردار کی یوں کھلے بندوں توہین ہو اور بڑا شہم کے
 غیر، سرفروش اور موت سے کھیلنے والے نوجوان احتجاج میں ایک آواز تک
 بلند نہ کریں۔ حضرت امیرؑ نے اپنے عہدِ خلافت میں لائقہ خطبے دیے تھے
 جن کی خاصی تعداد پنج البلاغہ اور دیگر کتب میں محفوظ ہے۔ ان خطبات
 میں حضرت امیرؑ نے خلفا پر بڑے سے بڑا الزام یہ عائد کیا ہے کہ انہوں نے
 مجھے خلیفہ نہ بننے دیا۔ اور ایک خطِ دُشمینہ پنج البلاغہ میں احمد حنفی
 (۸۴) میں تو یہاں تک فرما گئے۔

”اہل شوریٰ (جو حضرت عمرؓ نے اپنی وفات سے پہلے ترتیب دیا تھا)

نے مجھے جہاد کی دھکی دی۔“ نیز کہا کہ ”ابو طالب کے بیٹے تو خلافت

کا کتنا حق ہیں۔“ یہ بھی کہا کہ ”غم جھیلو اور عمر بھر کڑھو۔“

اس قدر عداوت گوئی کے باوجود آپ کے خطبات و مکتوبات میں ان

مظالم کا کہیں ذکر نہیں آتا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں

بعد کی تخلیق ہیں۔

ذکر | ذکر یورپیوں کی ایک لہتی کا نام تھا۔ جو خیبر کے پاس واقع

تھی۔ جب سرورِ دو عالم صلعم فتحِ خیبر سے فارغ ہو چکے، تو ایک صحابی مجیصہ بن مسعود انصاری کو اپنی فدک کے ہاں بھیجا اور اسلام و جزیہ میں سے ایک چیز قبول کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ بستی کے سردار یوشع بن لون نے فدک کی نصف زمین حضور صلعم کو پیش کر دی۔ جو جائیداد جنگ کے بغیر ہاتھ آئے قرآن کی اصطلاح میں فدیہ کہلاتی ہے۔ اور یہ مال فاتح کی شخصی ملکیت نہیں ہوتا۔ ہر زمانہ روا کے پاس دو قسم کی جائیداد ہوتی ہے۔ اول۔ مملوکہ خاص مثلاً تختواہ، اجرت یا مالِ غنیمت جو حصے میں آئے۔ اور اس مال سے خریدی ہوئی کوئی چیز، مثلاً زرہ، تلوار، یا گھر کے برتن وغیرہ دوسری مملوکہ حکومت مثلاً ممالک مفتوحہ اور ان کا ٹیکس جو عہدِ رسول میں جزیہ کہلاتا تھا۔ چونکہ فدک جزیہ کے سلسلہ میں ملا تھا۔ اس لیے وہ مملوکہ حکومت شمار ہوگا۔

مالِ فدیہ کے متعلق قرآن کا فیصلہ یہ ہے۔

۱۔ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ..... (الحشر ۱)

۲۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ..... (الحشر ۲)

۳۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

يُحْسِنُونَ مِنْ هَاجِرٍ إِلَيْهِمْ..... (المحشر ۱۰)

۴۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اعْفِرْ لَنَا وَإِلَّاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْإِيمَانِ...

(المحشر ۱۱)

۱۰، جو مال کہ رسول کو دیہات سے جنگ کے بغیر مل گیا ہے۔ اس میں اللہ

اُس کے رسول، اقربا، یتامی، مساکین اور مسافروں سب کا حق ہے

رہا اور اُن ہاجر، فقراء کا بھی جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے

تھے

۳۔ اَنَّ النَّصَارَ كَابْهَى جَوْدِيْنِيْنِ فِيْ اَبْلِيْ سِيْ مَوْجُوْدِيْ تَحِيْ. هِجْرَتِ سِيْ اَبْلِيْ

ایمان لاچکے تھے اور ہاجرین سے محبت کرتے تھے۔

۴۔ اور اُن کا بھی جو بعد میں آئے (یا آئیں گے) جو دعا کرتے ہیں۔ کہ

اے رب! ہماری خطاؤں سے درگزر اور اُن لوگوں کی خطاؤں

سے بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے.....)

اس آیت کی اُردو سے حاصل فدک کے مستحق آٹھ گروہ تھے۔

۱۔ حضور خود ۲۔ اُن کے اقربا رجن میں تو اہبات المؤمنین، حضور کی

بیٹیاں۔ آپ کے عم محترم حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد، حضرت امیر

اور ان کی اولاد، برادران ایٹرا اور ان کی اولاد۔ نیز دیگر شتر دار شامل تھے۔ ۳۔ قوم کے یتیم بچے۔ ۴۔ مساکین ۵ مسافر ۶۔ تمام ہاجرین ۷۔ تمام انصار ۸۔ اور بعد میں آنے والے مسلمان۔

حضرت صلعم اپنی زندگی میں فدک کی آمدنی اسی طرح صرف فرماتے تھے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہراء کو لگنا ہوا کہ شاید فدک حضرت کی شخصی جائیداد تھی۔ اور اس بنا پر حضرت صدیق مطلق سے فدک کا مطالبہ کر دیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

انّ رسول اللہ صلعم قال لا نورث، ما ترکناہ
 صدقہ انما یا کل ال محمد من ہذا المال۔۔۔۔۔
 والی واللہ لا اخیّر شیئاً من صدقات النبی
 صلعم الّتی کانت علیہا فی عہد النبی صلعم
 ولا عملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلعم

صحیح بخاری طبع مصر ۱۳۵۱، ج ۱۲، ص ۱۹۵

رسول اللہ صلعم کا ارشاد ہے کہ ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے: اور جو کچھ چھوڑا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جو اترتا ہے رسول کے لیے ہے۔۔۔۔۔ حضرت صلعم کے عہد میں جس طرح صدقات تقسیم ہوتے تھے۔ میں ان کی تقسیم اسی طریقے پہ جاری رکھوں گا۔ اور اللہ کی قسم اس طریقے میں کوئی

تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ اور بالکل وہی کر دوں گا۔ جو حضور پر لڑنے
کیا تھا۔

معاذ نہایت واضح تھا۔ لیکن تاریخ بگاڑنے والوں نے بات کا تبتکد بنا لیا
اور لگے ابو بکر کو برا بھلا کہتے۔ بایں ہمہ امامیہ کے صاحب نظر علماء سے حقیقت
چھپ نہ سکی چنانچہ امامیہ کی ایک اہم تصنیف حجاج السالکین میں درج ہے

ان ابابکر لما زى ان قاطمته انقبضت عنه
وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في امر فداك
كبر ذلك عند افساد استرضاءها فاناها
فقال لها صدقت يا ابنته رسول الله فيها
ادعيت ولكني ساريت رسول الله لقيمها
فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد ان
يوتى منها قوتكم والصالحين، فقالت افعل
فيها كما كان ابي رسول الله يفعل فيها فقال
ولك الله على ان افعل فيها ما كان يفعل ابوك
فقالت الله لتفعلن فقال فوالله لا فعلن. فقالت
اللهم اشهد فرضيت بدالك واخذت
العهد عليه.

جب ابو بکرؓ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہؓ رضی اللہ عنہا نے فذک پر رنجیدہ ہو کر الگ ہو گئی ہیں اور انھوں نے فذک کا ذکر ہی چھوڑ دیا ہے تو ابو بکرؓ کو بڑی ذہنی کوفت ہوئی چنانچہ آپ نے سیدہ زہراؓ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کے ہاں گئے اور کہنے لگے کہ اے نبی رسول! آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ لیکن میں نے حضورؐ پر نوز کو خود دیکھا کہ وہ فذک کی آمدنی اپنے اقارب کی ضروریات ہتیا کرنے کے بعد فقراء مساکین، مسافرین اور کارکنوں میں تقسیم کر دیتے تھے تو سیدہؓ نے فرمایا۔ آپ بھی وہی کریں جو کچھ میرے والد محترم کیا کرتے تھے۔ تو صدیقؓ بولے خدا گواہ ہو کہ میں وہی کر دوں گا جو آپ کے آبا جان کیا کرتے تھے۔ سیدہؓ نے پھر فرمایا ضرور ایسا ہی کرنا۔ کہا۔ ضرور ایسا ہی کر دوں گا۔ اس کے بعد سیدہؓ بولیں اے اللہ گواہ رہنا۔ اور ابو بکرؓ نے راضی ہو کر ان سے عہد لے لیا۔

مجھے اس حقیقت پر پورا ایمان ہے کہ حضرت امیر المؤمنین اور خلفائے ثلاثہ کے تعلقات ہر دو لا نہایت عمیق تھے۔ وہ زمانے کے ہر نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہے۔ خلفائے ثلاثہ جناب امیر سے تمام ملکی، سیاسی، ادینی اور شخصی امور میں مشورہ لیتے تھے اور یہ قرابتوں کے علاوہ اسلام کی حبل المتین میں بھی بندھے ہوئے تھے تاریخ

امامیہ ایسے واقعات سے لبریز ہے۔ چند ایک ملاحظہ ہوں۔

قرابتیں | اس حقیقت سے ہر کوئی ناگاہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ رسول کریم صلعم کے خسر تھے، اور حضرت عثمانؓ و علیؓ داماد۔

پھر جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات ہو گئی، تو ان کی ایک زوجہ جنابہ اسماء

بنت عمیس سے حضرت علیؓ نے شادی کر لی۔ محمد بن ابی بکر، جو امیر المؤمنین

کے نہایت قابل اعتماد نصیحت تھے، اور جنہیں آپ نے اپنے عہدِ خلافت

میں مصر کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اُسی خاتون کے لطن سے تھے۔ حضرت امام

جعفر صادقؓ کی والدہ ماجدہ اسی محمد کی پوتی اور قاسم کی بیٹی تھیں، اور

سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی ام کلثوم

کا جو سیدہ فاطمہ علیہا السلام کے لطن سے تھیں، حضرت عمرؓ کے ساتھ

نکاح کر دیا تھا۔ بعض حضرات نے اس نکاح کو تبرہ و اکراہ کا نتیجہ سمجھتے تھے۔

نامناسب نہ ہو گا۔ اگر امامیہ کی صحیح تاریخ سے اس واقعہ پر روشنی

ڈالی جائے۔

۱۔ ابوالحسن علی بن اسماعیل بن شعیب الکوفی البصری شیعی اثنائے

عشری بڑے پایہ کے عالم ہو گزرے ہیں۔ اُن سے کسی شیعہ نے رفعِ جبرتا

کے لیے پوچھا کہ حضرت امیرؓ نے عمر بن الخطابؓ کو اپنی بیٹی کیسے دیدی تھی

اُن کا جواب قاضی نور اللہ شوشتری نے مجالس المؤمنین میں یوں نقل

کیا ہے۔

”اس لئے کہ عمر شہادتین کا اقرار کرتا تھا اور زبان سے جناب رسالت
تاب کی رسالت کا قائل تھا۔“

مواقف المؤمنین۔ اردو ترجمہ مجالس المؤمنین۔

طبع آگرہ ۱۳۲۲ھ (۱۹۰۷ء)

قاضی نور اللہ کی اپنی توجیہ سے اس نکاح کے متعلق ”ازالۃ البغین“ میں یوں
دی ہوئی ہے۔

”چوں عمر خواستگاری ام کلثوم نمود علی متفکر شد و گفت اگر
مانع شدم از قصد قتل من خواهد کرد۔ و اگر قصد قتل کند و
مانعت کنم از از نفس خود بیرون روم از اطاعت رسول
خدا صلعم و مخالفت وصیت او کنم و داخل میشود در دین آنچه
مذکور می کرد از دن رسول خدا صلعم پس تسلیم ابنہ درین حال
اصح بود از قتل او۔“

جب عمر نے علی سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا تو علی سوچنے لگے کہ اگر نہ
دوں تو عمر میرے قتل کا ارادہ کرے گا۔ اور اگر اس نے ایسا کیا اور
میں نے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھایا تو رسول کی اطاعت سے باہر ہو جاؤں گا
انہوں نے صبر کی وصیت کی تھی۔ اس وصیت کی مخالفت ہو جائے گی

اور پھر دین میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر آپ نے بیٹی دے دی۔ کہ بیٹی دے دینا عمر (یا علی) کے قتل سے بہتر تھا۔ اس تو جیہ سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت علیؑ نے یہ نکاح حضور صلعم کی اطاعت کے سلسلہ میں کیا تھا۔ رہا یہ قتل و قتل کا قصہ تو مجھے حضرت امیر کے اپنے خطبات و مکتوبات میں اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔

ذوالہ شوری "مقداد بن اسود" کے حالات میں علیؑ اور رسولؐ میں مشابہت نامہ ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضورؐ نے مکہ چھوڑا اور علیؑ نے مدینہ۔ انھوں نے بھی ابتداء میں صلح سے کام لیا اور علیؑ نے بھی

نبی دخر بہ عثمان داد دے دختر بہ عمر فرستاد۔
رسول نے اپنی بیٹی عثمان کو دی اور علی نے عمر کو

در مجالس المؤمنین طبع ایران ص ۸۹

نوٹ :- آخری فقرہ صاحب "مواقف المؤمنین" نے اردو ترجمہ میں حذف کر دیا ہے۔

خلفائے اربعہ کی آراء
ایک دوسرے کے متعلق

گو حضرت امیرؑ نے ایک آدمہ مقام پر اس مجلس شوری کا شکوہ کیا ہے جو حضرت عمرؓ نے دفات کے وقت مقرر کی تھی اور ان عربوں سے بھی نالاں تھے جو بعد از رحلت رسولؐ مقبول

حضرت امیر کے حق کو نظر انداز کر کے بیعت کے لیے ابوبکرؓ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن ان تعلقات سے ان حضرات کے تعلقات بہر و دلا پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ ایسی چھوٹی ٹھوٹی شکر رنجیاں باپ بیٹے اور ماں بیٹی میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ لوگ پچاس برس تک اکٹھے رہے۔ اس طویل مدت میں ایک آدمہ شکر رنجی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ کیا آپ کے گھروں میں روزانہ بہن بھائیوں، خاندان بیوی اور ساس بہن میں تکرار نہیں ہوتی؟ کیا باہا باپ بیٹے پہ ڈنڈے نہیں برساتا؟ کیا کئی مرتبہ بیٹی ماں کے خلاف بڑ بڑائی نظر نہیں آتی۔ اگر ان وقتی "حوادث" سے والدین و اولاد کے مستقل تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو پھر حضرت امیرؓ کی شکوہ سرائی کو بغض و عداوت پہ کیوں محمول کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ان حضرات کے باہمی تعلقات اس قدر خوشگوار و عمیق تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا حادثہ انہیں جدا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے باہمی خلوص کا پتہ ان اقوال سے ملتا ہے۔ جو انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق ارشاد فرمائے تھے۔ مثلاً

۱۔ حضرت امیرؓ فرماتے ہیں۔

«ابوبکر کی حکومت ٹھیک اور روشیں سیدھی رہی۔ اور اعتدال سے انہوں نے تجاوز نہ کیا۔ ان کے ساتھ میری رفائیت ناصحانہ

تھی..... عمرؓ کی سیرت بھی پسندیدہ تھی۔ اور وہ
عمرؓ بھرا قبیل مندر ہے!

ضمیمہ پنچ البلاغہ۔ مرتبہ رئیس احمد حفصی

(ص ۲۸۲)

۲۔ لِلّٰهِ بِلَادٌ فَلَانٍ فَقَدْ قَوْمَ الْاَوْدِ، وَاَدَى الْعَمَلِ
وَاَقَامَ السُّنَّةَ وَنَحَلَتْ الْفِتْنَةَ ذَهَبَ لِقَى الثَّوْبِ
قَلِيلِ الْعَيْبِ، اَصَابَ خَيْرَهَا وَسَبَقَ شَرَّهَا
اَدَى اِلَى اللّٰهِ طَاعَتَهُ وَاَتَّقَاهُ بِحَقِّهِ رَحِلَ وَتَرَكَهُمْ
فِي طَرِيقٍ مَّتَشَعِبَةٍ لَا يَهْتَدِي فِيهَا الضَّالُّ

ر پنچ البلاغہ۔ مرتبہ رئیس احمد حفصی

(ص ۲۶، ص ۱۲۸۳)

اللہ عمرؓ کے شہروں پر برکت نازل کرے۔ اس نے ٹیڑھ پن کو دور کیا
بیماری کی دوا کی، سنت رسولؐ کو قائم کیا۔ فتنے کو مٹایا۔ اس دنیا
سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کا دامن پاک تھا اور عیب کم

۱۔ علامہ سید علی نے اپنی کتاب "فیض الاسلام" طبع تہران، ص ۱۲۱ شرح

پنچ البلاغہ میں "فلان" کا ترجمہ عمر بن خطاب کیا ہے

تھے۔ اس نے نیکی کو پالیا۔ اور شر سے محفوظ رہا۔ اللہ کی فرمائندگی
 کا حق ادا کیا اور نافرمانی سے بچ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگ مختلف
 راستوں پر پڑ گئے۔ جہاں بھٹکا ہوا راہی کبھی منزل کو نہیں پاسکتا
 ۳۔ ولعمری ائت مکانہما فی الاسلام لعظیم و ائت
 المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدیدا یرحمہما اللہ
 وجزاہما باحسن ما عملتا۔

ضمیمہ پنج البلاء۔ مرتبہ رئیس احمد حنفی، ص ۲۴۵

مجھے اپنی زندگی کی قسم، ابو بکر و عمر اسلام میں مقام بلند کھتے تھے ان
 کی ذات اسلام کے لیے ایک گہرا زخم ہے۔ خدا ان پر رحم کرے۔ اور
 انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر دے۔

۴۔ جب کو ذمہ مصر کے بعض لوگ اپنے گورنروں کے خلاف شکایت لے کر
 مدینہ میں پہنچے۔ تو ان کا ایک وفد حضرت امیر کی خدمت میں بھی گیا اور کہا کہ
 حضرت عثمانؓ کے پاس ہمارے یہ مطالبات پہنچائیے اور اصلاح حالات کی کوشش
 فرمائیے۔ چنانچہ حضرت امیر خلیفہ کے پاس گئے اور یوں گفتگو شروع کی۔

ان الناس و سرائی وقد استفسونی بینک و
 بینہم و اللہ ما ادری ما اقول لك، ما اعرف شیئاً
 تجملہ و لا اذک علی امیر الا تعلم۔ ائتک تعلم

ما نعلم ما سبقناك الى شيئين فتخبرك عنه و
لاخلونا بشيء فنبلغه وقد سارايت كما راينا
وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبتنا
وما ابن تخافة ولا ابن الخطاب باولى بعمل
الحق منك واقفت اقرب الى رسول الله صلعم
والله..... وقد قلت من مهنه ما لم ينالا

در بیج البلاغت مرتبہ رئیس احمد جعفری

ج ۱، ص ۱۰۹

لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، انہوں نے مجھے اپنا سفیر بنا کر آپ کے
ہاں بھیجا ہے۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا کہوں۔ میں کوئی ایسی
چیز نہیں جانتا جس سے آپ ناواقف ہوں، نہ کوئی ایسی بات
بتا سکتا ہوں جس سے آپ بے خبر ہوں۔ ہم کسی حقیقت تک آپ
سے پہلے نہیں پہنچے اور نہ کوئی ایسا راہم جو وہ جسے صرف ہم جانتے
ہوں اور آج آپ پہ منکشف کر سکوں۔ آپ نے کبھی ہماری طرح سب
کچھ دیکھا۔ ہماری طرح سنا اور رسول اللہ صلعم کا فیض صحبت
ہماری ہی طرح حاصل کیا۔ نیکی میں ابو بکر و عمر آپ سے افضل نہیں
تھے۔ آپ حضور صلعم اور ان کی آل سے زیادہ قریب ہیں..... اور

پھر آپ کو دامادی رسول کا وہ امتیاز حاصل ہے جو ابو بکر و عمر کو نہ مل سکا۔

ان چند اقتباسات سے ظاہر ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے تعلق سے خلفائے ثلاثہ سے نہایت عمیق تھے۔ اور آپ ان کے متعلق بہت بلند رائے رکھتے تھے۔ یہ اقوال اس قدر واضح ہیں کہ ان کی کوئی تاویل ممکن نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ہمارے بعض مناظرین تاویل سے باز نہ آتے اور کہہ دیا کہ حضرت امیر علیہ السلام تقیہ کر رہے تھے۔ تقیہ انتہائی خطرے کی حالت میں بچاؤ کی ایک جائز تدبیر کا نام ہے (اس موضوع پر ہم آگے چل کر روشنی ڈالیں گے) نہ یہ کہ ہم اپنے ایک عظیم امام البدری کے متعلق (ضالم بدین) یہ تصور قائم کریں کہ آپ کہتے کچھ تھے اور مطلب کچھ اور ہوتا تھا جو حضرات اس شتم کی حرکات کو تقیہ کہہ دیتے ہیں اور پھر اس تقیہ کو خوبی سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ساری کائنات میں ایک بھی ایسا انسان موجود نہیں جو درنگی کو کسی حال میں بھی گوارا کرے۔ اس لیے ہمیں اقتباسات بالاکالاً لازماً وہی مفہوم لینا ہوگا۔ جو الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ نہ کہ وہ جو کسی تاویل پسند کے ذہن میں ہو۔

دوسری طرف خلفائے ثلاثہ کی رائے علی المرتضیٰ کے متعلق کیا تھی؟

اس سے اہل سنت کی لاکھوں کتابیں لبریز ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ اہل سنت کے محرفین نے لاکھوں روایات تراشیں اور عقائد فاسدہ کو اسلام کی سیدھی سادی تعلیم میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن اس ذخیرے میں ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ خلفائے ثلاثہ اور حضرت امیر کے تعلقات میں ذرہ بھر بھی کشیدگی تھی۔ ان روایات میں سے چند ایک بطور نمونہ حاضر ہیں۔

۱۔ جب حضرت فاطمہ کزہرہا نے مقدمہ فدک حضرت صدیق کے سامنے پیش کیا تو آپ نے سنت رسول کو واضح کرنے کے بعد فرمایا۔

والذی نفسی بیدۃ لقراۃہ رسول اللہ حب
الی ان اصل من قرابتی۔

(صحیح بخاری۔ طبع مصر، ج ۲، ص ۱۹۵)

رأس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ رسول کے اقرباء
مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں)

اسی حدیث کا آخری جملہ یہ ہے۔

ارقبوا محمداً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ

کہ رسول اللہ صلعم کے حقوق کا یوں خیال رکھو کہ ان کے اہل بیت

کی حفاظت کرو)

۲۔ صحیح بخاری میں باب مناقب علی کے تحت پہلی حدیث حضرت عمر کی ہے۔

قال رسول الله لعليّ انت مني وانا منك وقال

عمر توفى رسول الله صلعم وهو عنده سراضی

(بخاری طبع مصر ج ۲ ص ۱۹۲)

حضرت صلعم نے علی سے کہا تھا تو مجھ سے ہے۔ میں تم میں سے ہوں۔

عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلعم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ علی سے

پوری طرح خوش تھے

۳۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علیؑ کے دینی نصیحوں اور پُر از حکمت

مشوروں سے متاثر ہو کر تو مرتبہ فرمایا تھا

لو كاعليّ لهلك عمر

(اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا)

۴۔ حضرت فاروقؓ عموماً کہا کرتے تھے

اقرا خا ابيّ واقضنا عليّ

(ہمارا سب سے بڑا قاری اُبی اور سب سے بڑا جج علی ہے)

دلائل ذیل مسئلہ زیر بحث پر مزید

دشمنی ڈالتے ہیں۔

چند متفرق واقعات

۱۔ حضرت حسنؑ کے متعلق حدیث ذیل کے راوی حضرت ابو بکر صدیقؓ

تھے

قال رسول الله صلعم ابني هذا سيد ولعل الله
ان يصلح به بين فئتين من المسلمين

(بخاری ج ۲ - ص ۱۸۲)

حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اور شاید یہ دو اسلامی

گروہوں میں باعث صلح بنے گا

۲۔ حضرت فاطمہ کے متعلق حضور کی اس حدیث

اما ترخین ان تكونی سیدة لنا الجنة

(کیا میری بیٹی! تو جو اتنی جنت کی سردار نہیں بنتا چاہتی)

کی راوی حضرت عائشہ تھیں۔

۳۔ جب حضرت ابو بکر رضی عنہ وقت وفات فاروق اعظم کو دینا جا لائے تو

کیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ ان کے مزاج میں بڑی سختی ہے

حضرت صدیق رضی عنہ نے فرمایا کہ ان کا باطن ظاہر سے اچھا ہے: حضرت امیر

نے جو پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق کی ذرا تاہید کی اور جناب عمر

فاروق سے بیعت شروع ہوئی۔ تو حضرت علی باعین کے پہلے گروہ میں

تھے۔ تاریخ اسلام از ابو نعیم عبدالحکیم شریف

۴۔ جب بلوایتوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ تو حضرت علی نے اپنے

دوڑوں بیٹوں امام حسن اور حسینؑ کو خلیفہ کی حفاظت پر مقرر کر دیا اور ہدایت
 فرمائی کہ سردے دینا لیکن خلیفہ پہ آپس نہ آنے دینا۔ چنانچہ انھوں نے
 دیگر محافظین کے ساتھ جن کی تعداد سو کے قریب تھی۔ حملہ آوروں کا ڈنٹ
 کر مقابلہ کیا۔ دوڑوں بھائی زخمی ہوئے۔ اور جب شہادت عثمانؓ کے بعد
 حضرت علیؓ بجائے وقوعہ پہ پہنچے تو لغش دیکھ کر غش کھا گئے۔ ہوش میں
 آئے تو اپنے بیٹوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کا کوئی تصور نہیں تھا
 صرف سوادمی کئی ہزار کا مقابلہ کہاں تک کرتے۔

(الامامة والسياسة شہادت عثمان)

۵۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے منصب افتا قائم کر کے چار آدمیوں کے حوالے
 کر دیا تھا۔ علیؓ، عمرؓ، معاذ بن جبل اور عبدالرحمن بن عوف۔ حضرت عمرؓ نے
 اپنے دور میں ارباب افتاء کی تعداد آٹھ کر دی تھی۔ علیؓ، عثمانؓ، معاذؓ
 عبدالرحمنؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابوذرؓ، اور ابوہریرہؓ رضی
 اللہ عنہم۔

۶۔ قتل عثمان کے بعد مدینہ میں اس قدر ہراس پھیل گیا تھا کہ بڑے بڑے
 انصار و ہاجرین تک جنازہ عثمان میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ صرف سترہ
 آدمیوں نے جنازہ پڑھا تھا جن میں امام حسن بھی شامل تھے۔
 ۷۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سفر میں ایک مرتبہ

پاؤں دھونے کے بعد دن بھر ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ فرمایا۔ یہ مسند علی سے پوچھو۔ کہ وہ سفر میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے۔

(تاریخ الخلفاء سیوطی و سنن سعد بن منصور)

یہاں سوال معیت رسول کا نہیں کہ حضور کے ساتھ سفر میں سینکڑوں اور کئی مرتبہ ہزاروں دیگر صحابہ بھی ہوتے تھے بلکہ یہ دکھانا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت علیؑ کو صاحب علم اور حضور کے بہترین رفقا میں شمار کرتی تھیں۔

۸۔ نجران کے یہودیوں کو حضرت عمرؓ نے جلا وطن کر دیا تھا جب حضرت علیؑ نے خلافت پر متمکن ہوئے۔ تو آپ سے ان یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمیں وطن میں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اس فیصلہ کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا:

عمرؓ کا فیصلہ صحیح تھا اور اس سے زیادہ صحیح رائے کون ہو سکتا ہے؟

(کتاب الخراج۔ قاضی ابوالیوسف)

۹۔ امامیہ کی اہم مجموعہ احادیث "کافی" میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک آدمی یہ الزام لیا کہ اس نے عہد خلافت میں اپنی اطاعت ثابت ہو گیا۔ عمرؓ نے پوچھا: ما تقول یا ابا الحسن۔ اے حسن کے باپ! آپ کی رائے کیا ہے

کہا۔ اس کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمرؓ نے غش کو اٹھوانے ہی والے تھے کہ حضرت علیؓ نے کہا کہ اس کی سزائیں ابھی کچھ باقی ہے۔ پوچھا۔ کیا؟ فرمایا ایندھن منگوائیے! جب آگیا تو حضرت امیرؓ نے وہ لاش جلادی۔

(فروع کافی۔ کتاب الحدود، ص ۱۰۸)

۱۰۔ اسی کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے عہدِ صدیقؓ میں شراب پی لی۔ اور عذریہ کیا کہ وہ حرمتِ شراب سے بے خبر تھا۔ آپ نے عمرؓ سے مشورہ لیا۔ کہا کہ یہ مشکل مسئلہ ہے علیؓ سے پوچھئے۔ علیؓ نے کہا کہ اسے ہاجرین و انصار کے محلوں میں پھرایا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہدے کہ اُس نے آیہ تحریمِ خمر اس کے سامنے تلاوت کی تھی۔ تو اسے سزا دی جائے۔ ورنہ عذر قبول کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

(فروع کافی۔ کتاب الحدود، ص ۱۱۱)

۱۱۔ اہل سنت کے تمام مجموعہ ہائے حدیث میں نوحِ خیر اور حضور صلعم کا حضرت امیرؓ کو علمِ عطا کرنے کی حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے راوی سہل بن سعد اور سلمہ بنیں۔ بعض دیگر مجموعوں میں یہی حدیث حضرت عمرؓ بن خطاب کی روایت سے بھی ملتی ہے۔ جو درج ذیل ہے۔

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی

صلعم قال يوم خير لا عطيق الرأية عنداً
 راجلاً يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله
 ويفتح الله على يديه.

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیر کے
 دن حضور صلعم نے فرمایا کہ کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا
 جو خدا اور رسول سے عشق رکھتا ہے۔ اور جس سے خدا اور رسول محبت
 کتے ہیں اور اسی کے ہاتھوں خیر فتح ہوگا)

۱۲۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ علی سے محبت عبادت ہے۔

اخرج الدیلمی عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت
 قال رسول الله صلعم حب علي عباداة

والدیلمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ کہتی

ہیں رسول اکرم صلعم نے فرمایا تھا کہ علی کی محبت عبادت ہے۔

محبت سے مراد خالی زبانی لائیں نہیں بلکہ حضرت علیؑ کے نقش قدم پہ چلنا
 ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اقتدار عبادت سے کم نہیں۔

۱۳۔ امامیہ کی ایک اہم کتاب جلاء العیون (اردو ج اول، ص ۸۱)
 میں درج ہے کہ حضرت امیر اور جنابہ فاطمہ الزہراءؑ کا نکاح حضرت ابوبکرؓ
 کی ترغیب و تدبیر سے ہوا تھا۔ اور آپ ہی ناظم الامور تھے۔ قصہ مختصراً یوں

درج ہے۔

کہ ایک دن ابو بکرؓ و عمرؓ اور سعد بن معاذؓ مسجد نبویؐ میں حضرت فاطمہؓ کا ذکر کر رہے تھے۔ ابو بکرؓ نے کہا کہ کئی اشرف قریش نے حضور صلعم سے یہ رشتہ مانگا ہے۔ لیکن حضورؐ نہیں مانے اور حضرت علیؓ نے تا حال سلسلہ جنیابی نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ غربت حائل ہے۔ چنانچہ یہ سب حضرت علیؓ نے ہاں گئے۔ اور انھیں ترغیب دی۔ انھوں نے کہا کہ یہ آرزو تو مدت سے میرے دل میں بکس ہے۔ لیکن تنگ دستی اور حیا کی وجہ سے زبان کھول نہیں سکتا۔ اب آپ نے اس معاملے کو اٹھایا ہے تو اسے تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضورؐ تک پہنچا تو انھوں نے فوراً ہاں کر دی۔ پھر علیؓ سے کہا کہ اپنی زرہ بیچ ڈالو۔ انھوں نے تعمیل کی۔ اس کے بعد اس رقم سے کچھ حضرت بلالؓ کو دی کہ عطر و خوشبو وغیرہ خرید لاؤ۔ اور باقی سا ان کے لیے دو مٹھیاں حضرت ابو بکرؓ کو دیں۔ کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے۔ بازار میں جا کر تمام اشیاء ابو بکرؓ کے مشورہ سے خریدی گئیں۔

(ملخص)

۱۴۔ حضرت امام حسن عسکریؑ کی تفسیر میں درج ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکرؓ نے پڑھائی تھی اور ابو بکرؓ و عمرؓ کا جنازہ

حضرت علیؑ نے پڑھایا تھا۔

عن علیؑ قال ماتت فاطمة بنت رسول اللہ بین المغرب والعشاء محضرها ابو بکر و عمر و عثمان والزُّبیر و عبد الرحمن بن عوف فلما وضعت لیُصلیٰ علیہا قال علیؑ تقدّم یا ابا بکر قال ابو بکر انت شاهد یا ابا الحسن قال نعم فکبّر علیہا اربع تکیرات و دفنت لیلاً و هکذا مات ابو بکر و عمر فصلیٰ علیہما علیؑ علیہ السلام

(تفسیر قمی، سورۃ احزاب، طبع ایران، ص ۳۰۳)

علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت رسول کا انتقال مغرب و عشاء کے درمیان ہوا تھا۔ جنازہ میں شامل ہونے کے لیے ابو بکر، عثمان، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف بھی آئے۔ جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو علیؑ نے کہا ابو بکر آگے آؤ۔ ابو بکر نے کہا علیؑ تم گواہ رہنا۔ کہا میں گواہ ہوں گا۔ آگے بڑھیے۔ خدا کی قسم آپ کے سوا کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چار تکبیریں کہیں۔ اور رات کے وقت آپ کو دفن کر دیا گیا۔

اسی طرح ابو بکرؓ کا حیا زہ علیؓ نے پڑھا یا کھام

۱۵۔ پنج البلاء میں حضرت امیرؓ کی اپنی زبانی درج ہے کہ جب عمر فاروقؓ نے روم کی طرف افواج بھیجیں اور خود بھی ساتھ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت امیر علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا

• نوحی اسلام کو دشمن سے بچنے اور مسلمانوں کی عزت کا کفیل اللہ ہے۔ اللہ نے انھیں اس وقت فتح دی۔ جب ان کی تعداد بہت

کم تھی۔ اور فتح کا کوئی امکان نہ تھا۔ انھیں اس وقت بچا یا جب ان کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ خدا دائم و قائم ہے۔ اگر آپ خود

دشمن کی طرف جائیں اور وہاں آپ کی موت واقع ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو ان کی آخری حسرات تک کہیں پناہ نہیں ملے گی اور

کوئی ایسی مرکزی شخصیت باقی نہیں رہے گی جس کے دامن میں وہ

سر چھپائیں۔ لہذا آپ روم کی طرف ایک تجربہ کار آدمی بھیجیں جس

کی کمان میں مخلص اور مبارزہ طلب فوج ہو۔ فان اظہر اللہ

فذلک ما تحب وان تکن الاخری کنت سراداً

للناس وسنامۃ للمسلمین۔

اس کے بعد اگر فتح نصیب ہوئی تو مراد حاصل۔ اور اگر شکست ہو گئی

تو آپ کی ذات لوگوں کے لیے ایک ڈھارس اور
مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ ثابت ہوگی!

۱۶۔ اسی طرح جب حضرت فاروقؓ نے امیر علیہ السلام سے ہم ایران کے
متعلق مشورہ لیا، تو آپ نے فرمایا

”اسلام کی فتح و شکست کا تعلق سپاہ کی کثرت و قلت سے نہیں

بلکہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ نے غالب کیا یہ فوج اُس کی اپنی ہے

جس کی ہر جگہ حمایت کی۔ یہاں تک کہ ہم عرت و اقبال کی موجودہ

منازل تک آپہنچے۔ ہم سے اللہ نے نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور

وہ وعدہ شکن نہیں۔ وہ یقیناً اپنی فوج کی مدد کرے گا۔ خلیفہ اس

دھاگے کی طرح ہے جو موتیوں کو ایک نظام میں منسلک رکھتا ہے

اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں اور انہیں جمع کرنا مشکل

ہو جاتا ہے۔ آج کے عرب اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن اسلام و اتحاد کی

بدولت بہت زیادہ نظر آتے ہیں.....

(ریح البلاغہ ص ۳۲۵)

ان دو اقتباسات سے امور ذیل پر روشنی پڑتی ہے۔

۱۔ کہ علیؓ و عمرؓ کے تعلقات نہایت مخلصانہ تھے۔ یہ بات ناقابل تصور

ہے کہ ان دونوں میں عناد و نفرت ہو۔ اور پھر بھی جناب عمرؓ جناب
 امیر سے مشورہ لیں۔ دشمن سے مشورہ کون لیتا ہے۔
 ۲۔ کہ جناب امیرؓ افواج عمرؓ کو اللہ کا شکر سمجھتے تھے۔ کیا ایک ظالم
 غاصب اور مرتد کا شکر اللہ کی فوج ہو سکتا ہے؟
 ۳۔ کہ آپ حضرت عمرؓ کو مسلمانوں کی پناہ گاہ اور رشتہ دار
 سمجھتے تھے۔

۴۔ کہ آپ جناب فاروقؓ کی بقاد حفاظت کے خواہاں تھے۔ اگر
 فاروق اعظمؓ نے حضرت فاطمہؓ کو دکھ دیا ہوتا۔ یا ان کی دختر ام کلثوم
 کے اغوار سے ان کا دامن داغدار ہوتا۔ تو پھر مشورہ وغیرہ تو رہا ایک
 طرف فاتح خیبر ایسے آدمی سے بات تک نہ کرتے
 ۱۷۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو امامیہ کی تمام تواریخ میں درج ہے کہ
 جب عہد صدیق میں ایک ہم خالد بن ولید کی قیادت میں بنو حنیفہ کے
 خلاف بھی گئی اور ان کے کئی مردوزن قیدی بنا لیے گئے تو ان میں خولہ
 بنت جعفر بھی شامل تھی۔ جو حضرت امیر علیہ السلام کے حصے میں آئی۔
 آپ کے ایک صاحبزادے محمد الحنفیہ اسی خالون کے لظن سے تھے۔
 ۱۸۔ اور یہ بھی درست ہے کہ جب عہد فاروق میں ایران فتح ہوا اور
 ایران جنگ میں شاہ ایران یزدجرد کی دختر جہاں شاہ بھی گرفتار ہو کر

آئی تو یہ شاہزادی خاندان رسالت کے بلند اختر شاہزادے امام حسین کے سپرد ہوئی۔ اس کا نام بدل کر شہر بالوز رکھ دیا گیا۔ امام زین العابدین اسی خاتون سے متولد ہوئے تھے۔

اگر یہ خلفاء غاصب و مرتد ہوتے تو لازماً ان کا جہاد غیر اسلامی ہوتا اور ان کا مال غنیمت حرام و ناپاک سمجھا جاتا۔ اور امام الہدی حضرت امیر اور ان کے غیور بیٹے کبھی اس میں حصہ نہ لیتے۔

اولاد سے والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے جب آل رسول کے نام کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مقتول یہ بحث جاری رہتی ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے کبھی ان رشتہ داروں کے اسماء کا خیال آتا ہے جن سے والد یا والدہ کو دل بستگی ہوتی ہے۔ کبھی تبرک کے طور پر انبیاء و ائمہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اور کبھی سکندر، کمال اتاترک، اقبال، محمود غزنوی، طارق اور خالد جیسے عظیم فاتحین و مجاہدین وطن کے نام ذہن میں آتے ہیں۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی باپ کسی کافر و ظالم یا اپنے خاندان کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو دیدے۔ ملت اسلامیہ میں کروڑوں حسین، علی، عمر اور صدیق موجود ہیں۔ لیکن گزشتہ صدیوں میں شاید ہی کسی مسلمان نے اپنے بیٹے کا نام ابلیس، یزید یا شمر رکھا ہو۔ اگر خلفائے ثلاثہ نے خلافت غصب کی ہوتی۔ حرم امیر المومنین پر

وہ مظالم توڑے ہوتے جن کا ذکر ادراق گذشتہ میں ہو چکا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈال کر انھیں گھسیٹا ہوتا تو ناممکن تھا کہ حضرت امیر اور دیگر ائمہ اظہار اپنی اولاد کے نام ان "ظالموں اور اہلبیت کے دشمنوں" کے نام پر رکھتے۔ ایسے چند اسماء کی فہرست یہ ہے۔

۱۔ حضرت امیر کے ایک فرزند جو لیلی بنت مسعود کے لطن سے تھا کا نام ابوبکر تھا۔

۲۔ ایک اور بیٹے کا نام، جو ام البنین بنت جرم سے تھا، عثمان تھا۔
۳۔ اسی طرح ایک فرزند کا اسم گرامی ابو حنیہ بنت ربیعہ سے تھا، عمر تھا۔

۴۔ امام حسن کے دو بیٹے ابوبکرؓ و عمر کے نام سے موسوم تھے۔ یہ کہ بلا میں شہید ہوئے تھے۔

۵۔ امام زین العابدینؓ، امام محمد باقرؓ اور امام موسیٰ کاظمؓ کے ایک ایک فرزند کا نام بھی محمد تھا۔

۶۔ اہلبیت کی دو صاحبزادیاں عائشہ کے نام سے موسوم تھیں۔ ایک امام علی نقیؓ کی بیٹی تھیں اور دوسرے امام علی رضاؓ کی۔

۷۔ حضرت عثمانؓ کی ایک زوجہ کا نام ام کلثوم تھا اور ایک کارتیہ اور دو لڑکیاں حضور صلعم کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت علیؓ کے ہاں ام کلثوم نام کی دو

صاحبزادیاں تھیں۔ ام کلثوم کبریٰ وصغریٰ۔ اور ایک رقیہ تھیں۔

تاریخ میں تحریف

ہمارے موجودہ انتشار کی ابتدائی ذمہ داری ہمارے تاریخ پر عائد ہوتی ہے۔

اسلام کی طاقت کو ٹوڑنے کے بڑے بڑے راستے دو تھے۔ اول کہ قرآن مجید کو محرف ثابت کیا جائے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ ہمارے راویوں نے کہا اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دوم کہ تاریخ کو بگاڑ کر مسلمانوں میں تلوار چلائی جائے۔ محرفین نے چال یہ چلی کہ بے شمار روایات تراش کر رسول و ائمہ کی طرف منسوب کر دیں۔ ان میں بیشتر روایات ایسی ہیں کہ ان کا بودا بن بادی تا مل واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً تحریف قرآن کی روایات کو لیجئے۔ ابولہبہ جابر اور دیگر راویوں نے ایسی روایات امام باقر اور امام جعفر علیہما السلام تک پہنچا کر ختم کر دی ہیں۔ اور یہ نہیں بتایا کہ ان ائمہ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ فلان آیت میں فلاں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ائمہ عالم الغیب تھے۔ اور سب کچھ جانتے تھے تو اس دعویٰ کی تائید کہاں سے لے گی۔ قرآن کی رو سے تو حضور صلعم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (الفال ۵۰)

۱۱۱
میں غیب نہیں جانتا

عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ (بخم ۳۵)

علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ (نمل ۶۵)

رہدے رسول! کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور علم

غیب نہیں رکھتا۔

تو پھر ائمہ کرام کی غیب دانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان حالات میں تشریف

قرآن جیسے اہم مسئلہ کے متعلق روایات کو صرف ائمہ پر ختم کر دینا اور یہ نہ

بتانا کہ ان کی اطلاعات کا ماخذ کیا تھا، مفید یقین نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا

جائے کہ ائمہ یہ وحی نازل ہوتی تھی تو پھر بھی بات نہیں بنتی۔ اس لیے

کہ حضور صلعم پہ سلسلہ وحی ختم ہو چکا تھا۔

احادیث امامیہ کا پہلا مجموعہ ۳۲ھ کے قریب ابو جعفر محمد بن یعقوب

کلینی نے مرتب کیا تھا۔ اس میں بیشتر روایات امام باقر و صادق علیہما السلام

سے ہیں۔ امام باقر کی وفات ۱۱۳ھ اور امام جعفر کی ۱۴۸ھ میں ہوئی

تھی۔ کلینی اور امام باقر کے درمیان اندازاً دو سو سال کا زمانہ حائل تھا۔ اور

یہ محدث امام جعفر سے تقریباً پونے دو سو برس آگے تھے۔ اس دو سو برس

ہیں ان ائمہ کے اقوال کتنے محرف ہو چکے تھے۔ اور امتشار پسندوں نے کتنی ہزار روایات تراشی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا سچائی میں کبھی تضاد نہیں آتا اور نہ اس پر اختلاف کا کوئی امکان ہوتا ہے۔ کیا آج تک "دو اور دو چار" ہونے میں کوئی اختلاف ہوا ہے کیا ان حقائق پر کہ لوہا پانی سے بھاری ہوتا ہے اور پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے کبھی کوئی جھگڑا اٹھاتا ہے؟ ہماری ان روایات کا باہمی تضاد اور ان پر بے اندازہ اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ ان میں صداقت بہت کم ہے۔ ہمارے مورخین نے اپنی تواریخ میں ان روایات کو بے دھڑک استعمال کیا اور صحیح و غلط کو الگ الگ کرنے کی کوئی قابل ذکر کوشش نہ کی۔

اسی پر بس نہ تھا۔ بلکہ یہ داستان گوزیب داستان کے لیے باتیں پاس سے بڑھاتے گئے۔ بطور نمونہ ایک دو واقعات ملاحظہ فرمائیے:-

۱۔ سید المتاہمین حیدر بن علی الآملی اپنی کتاب "کشکول" میں ایک حدیث کی بنا پر حضرت ابو بکرؓ کے ایمان لانے کا واقعہ یوں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فارسیؓ مشرف بہ اسلام ہوئے اور حضور صلعم کو معلوم ہوا کہ آپ بڑے دانشمند واقع ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا کہ اہل مکہ میں سے کس کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے؟ سلمانؓ نے کہا کہ ابتداء ابو بکرؓ سے کی جائے کیونکہ ابو بکرؓ تعبیرِ خواب اور تاریخ التساب کا ماہر ہے

نیز بچوں کا معلم بھی ہے۔ تمام عرب میں شہرت رکھتا ہے۔ پھر جاہ پسند بھی ہے۔ اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو عوام اس کے قبولِ اسلام کو صداقتِ اسلام کی دلیل سمجھیں گے۔ حضور صلعم نے حضرت علی سے رائے طلب کی۔ انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ چنانچہ حضور نے ابوبکرؓ کی طرف پیغام بھیجنا شروع کر دیئے۔ جاہ و منصب کی امید دلائی اور وہ اس لالچ میں آکر مسلمان ہو گیا۔
(مختص)

خلاصہ یہ کہ ابوبکرؓ کا اسلام جاہ و منصب کی خاطر تھا۔ اور رسول صلعم نے اسے خلافت کا لالچ دے کر پھنسا لیا تھا۔ اس کہانی سے نتائج ذیل نکلتے ہیں۔

۱۔ کہ رسول اللہ صلعم کو مخلص مسلمانوں کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے گرد محض برائے نام مسلمانوں کی ایک جماعت جمع کرنا چاہتے تھے۔

۲۔ کہ اس مقصد کے لیے وہ اپنی جڑوں سے کام لیتے تھے جنہیں آجکل کی بدنام سیاسی پارٹیاں استعمال کرتی ہیں کہ وزارت پر مرست یا برآمدی لائسنس کا لالچ دے کر کسی ممبر کو اپنی پارٹی میں بلا لیا۔ اور اس روایت پر بڑے بڑے دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔

اول۔ کہ جب حضور صلعم نے خلافت کا لایح ابوبکرؓ کو دیا تھا تو پھر غدیر خم میں
 حضرت امیرؓ کی ولایت کا اعلان کیسے کر دیا۔ اس وقت ابوبکرؓ نے احتجاج
 کیوں نہ کیا؟ اور اس برکت سے تمام اسلام کا نقاب اتار کیوں نہ پھینکا؟
 دوم۔ اگر ہم اقوامِ عالم کے سامنے حضور صلعم کی یہ تصویر پیش کریں کہ
 وہ لایح دے دے کر لوگوں کو پھنساتے تھے۔ وعدہ کسی سے کرتے
 تھے اور چیز کسی اور کو دے دیتے تھے۔ تو وہ حاصل الوریٰ، صاحبِ خلقِ

حاصل الوریٰ

عظیم، رحمت کائنات اور مدائت کے اس سراج منیر کے متعلق کیا رائے
 قائم کریں گے۔ ^{سیدنا زین العابدینؓ - سلمان فارسیؓ تو مدینہ میں اسلام لائے تھے}
 کھو اول والی سرزمین پر۔ یہودی کے علاوہ جو مدینہ میں تھے
 حیرت یہ ہے کہ سید لورالہ شہسوارؓ جیسے بلند پایہ عالم نے بھی
 اس روایت کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ مجالس المؤمنین میں "سلمان
 فارسی" کے تحت اس روایت کو بڑے ٹھانڈے سے بیان کیا ہے اور نتائج
 پر نظر ڈالے بغیر "جاہ و منصب" سے مراد خلافت لے لی ہے۔

ایک اور روایت ملاحظہ ہو۔

"عیاشی روایت کردہ است کہ از حضرت صادقؓ پرسیدند کہ
 آیا حضرت رسولؐ دختر خود را بہ عثمان داد۔ حضرت فرمود کہ
 بے۔ راوی گفت کہ چوں دختر آن حضرت را شهید کرد۔ باز دختر
 دیگر بہ اداد داد۔ حضرت فرمود کہ بے۔"

حیات القلوب از ملا باقر مجلسی (۲۷ ص ۵۶۳)

رعیاشی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کیا یہ
سچ ہے کہ حضور صلعم نے اپنی بیٹی عثمان کو دی تھی۔ امام نے کہا۔ یہ
سچ ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جب عثمان نے دختر رسول
کو شہید کر ڈالا تو اسے دوسری بیٹی دے دی۔ امام نے کہا یہ بھی

درست ہے۔

اس شہادت کی تفصیل ملا باقر مجلسی نے اس کتاب کے اسی صفحے پر لکھی
دی ہے کہ

پہلے عثمان نے جنابہ رقیہ کو اونٹ کے کجاوے کی چوب سے پیادہ
خسہ و مجرد ہو گئیں حضور صلعم نے پاس شکایت کی حضور نے
صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ آئے دن شکایت کرتی رہیں اور حضور صبر کی تلقین
فرماتے رہتے۔ چوتھی مرتبہ پیغام بھیجا کہ آج تو عثمان نے مجھے ذبح کر ڈالا ہے
حضور نے علی کو بلایا اور کہا تلوار لے کر عثمان کے گھر جاؤ اور میری بیٹی کو
لے آؤ۔ اگر عثمان مزاحم ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ علی اُردانہ ہو گئے
اور بیتابی کی وجہ سے خود حضور بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب حضور
عثمان کے دروازے پہنچے تو علی رقیہ کو لے کر گلی میں اچکے تھے۔ جب
بیٹی نے باپ کو دیکھا تو بازا زلمن رونے لگی۔ حضور بھی بہت روتے

جب گھر پہنچے تو بیٹی نے کرتہ اٹھا کر اپنی پیٹھ دکھائی تمام سیاہ اور

زخمی ہو چکی تھی حضور نے تین مرتبہ کہا "عثمانؓ نے تمہیں کس گناہ میں

ذبح کیا ہے؟" وہ یکشنبہ کا دن تھا۔ دو دن تک وہ مظلومہ فریٹ

دردِ عالم پہ تڑپتی رہیں اور چہار شنبہ کو جامِ شہادت نوش کر گئیں

(ملخص حیات القلوب)

اگر کوئی داعظ یہ روایتِ عوام کے بھرے مجمع میں سنائے تو ظاہر ہے کہ مجمع

بھرک اٹھے گا۔ عوام میں یہ شعور کہاں کہ وہ کسی روایت کو حقائق کی روشنی

میں پرکھ سکیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ

۱۔ رسول صلعم نے حضرت علیؓ کو یہ حکم تو دیدیا کہ اگر عثمانؓ رقیہ کو تمہارے

ساتھ نہ بھیجے تو اس کا سر اڑا دو۔ لیکن اس زرد کو ب کے متعلق جس سے جناب

رقیہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کچھ نہ فرمایا۔ حضرت عثمانؓ کا رقیہ کو بھیجنے میں

مزاہم بننا ایک خفیف جرم تھا اور وہ مار پیٹ جس سے موت واقع ہوئی

اقدامِ قتل تھا۔ اس خفیف جرم پر تو سر اڑا دینے کی ہدایت نافذ فرمائی۔ لیکن

قتل جیسے جرم پر جس کی سزا موت ہے خاموش ہو گئے۔

۲۔ مدینہ میں حضور صلعم کے گرد ہزاروں جانباز جمع تھے۔ جو آپ کے اشاروں

پر تن من دھن سب کچھ نثار کرنے کو ہر وقت آمادہ رہتے تھے اور عثمانؓ

کی حیثیت رسول کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور کسی موہوم خطرہ لہجاءت سے ڈر گئے تھے اور اس لئے سزا کے قتل نافذ نہ کی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کو دوسری لڑکی کیوں دے دی۔ ہم میں سے کوئی بھی عہدِ رسول میں موجود نہیں تھا۔ اگر ہم اُس دور کا کوئی واقعہ سنانے بیٹھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ماخذ کا ساتھ ذکر کریں۔ نیز ہر واقعہ کو دیگر واقعات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں۔ نہ کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ہر صاحب عقل اس چھوٹی ٹیسی بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلعم کا اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دیدینا اس ساری داستانِ زرد کو ب کو غلط ثابت کر دیتا ہے

صحیح روایت جو سینکڑوں تواریخ میں درج ہے۔ یہ ہے کہ حضور صلعم کو حضرت عثمان سے ان کی بے شمار جانی اور مالی قربانیوں کی بنا پر اس قدر محبت تھی اور پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر تھے کہ جب حضرت رقیہ کا بقضائے الہی انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ اگر عثمان جناب رقیہ کے قاتل ہوتے تو جس رسول نے صبرت ۳۱۳ جانبا زوں کے ساتھ قریش کی زبردست فوج کو میدانِ بدر میں شکست فاش دی تھی وہ عثمان سے بھی قتل رقیہ کا انتقام لے سکتے تھے؟

۱۹۸
 ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے۔

ہم صفحات گذشتہ میں یہ واقعہ حضرت امیر علیہ السلام کی اپنی زبانی درج کر چکے ہیں (نیج البلاغہ - ضمیمہ ۲۸۲) کہ جب حضرت عمرؓ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے چھ آدمیوں (علیؓ، عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ) کی ایک مجلس شوریٰ بنا دی کہ وہ حالات کا جائزہ لینے اور قوم کی رائے معلوم کرنے کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرے لیکن شیعوں کے ایک عالم لکھتے ہیں۔

قال عمر حین حضرۃ الموت اتوب الی اللہ من ثلاثہ اغتصابی ہذا الامر انا و ابوبکر من دون الناس واستخلافی علیہم وتفصیلی المسلمان بعضہم علی بعض۔

(خصال ابن ابویہ، طبع طهران، ص ۸۱)

(موت کے وقت عمرؓ نے کہا کہ میں تین چیزوں میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اول میرا اور ابوبکرؓ کا خلافت غصب کرنا۔ دوم۔ ابوبکرؓ کا مجھے خلیفہ بنانا۔ سوم۔ میرا مسلمانوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا)۔

موت کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنے کئے پر انتہائی

ندامت اور خدائی محابہ کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اگر عمر کوئی واقعہ
 یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے وصیت رسول کو توڑ کر حضرت علیؓ کو ان
 کے جائز حق سے محروم کر دیا تھا تو پھر خلافت ان کے حواس کیوں نہ کی۔ اور
 مجلس شوریٰ کیوں بنا دی؟

دونوں فرقوں کی کتابوں میں ایسی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی
 تردید پر بلا مبالغہ ایک ہزار جلد لکھی جاسکتی ہے۔ اقوام مغرب کے اہل
 قلم جب کوئی بات لکھتے بیٹھتے ہیں تو تمام تاریخوں، کتبوں، کھنڈروں
 اور سگنوں تک کی شہادت فراہم کرتے ہیں۔ واقعات کا جائزہ لیتے ہیں
 نتائج سے واقعات اور واقعات سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اور پوری
 چھان بین کے بعد کوئی واقعہ قلمبند کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے زمین
 داسہاں ہی جا رہا گانا ہے۔ یہ نہ واقعات کو دیکھتے ہیں۔ نہ تاریخ کی
 پروا کرتے ہیں۔ نہ عواقب کو سوچتے ہیں اور جو جی میں آتا ہے لکھ دیتے
 ہیں۔ نتیجہ یہ کہ چوٹی کے چند محتاط مورخین کو چھوڑ کر باقی کسی مورخ
 کی دنیا میں کوئی وقعت نہیں۔ ان کی تواریخ میں خونناک اختلافات۔
 ان کی روایت میں انتہائی تضاد اور ان کے انکار و تصورات پر ^{حشت}
 انگیز تضاد ہے۔ اور باتوں کو توڑنے دیکھتے گذشتہ چودہ سو برس میں اسی
 بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حضرت ابو بکرؓ مسلمان بھی تھے یا نہیں مغربی

مصنفین نے نہ صرف مکہ و مدینہ کے تمام مسلمانوں کی مکمل نہرتیں بنیاد ملی ہیں۔ بلکہ ان کے سارے مشاہیر کا الشائیکلو پیڈیا تک لکھ ڈالا ہے اور ہم ابھی خلفائے ثلاثہ کے کفر و اسلام ہی کے نزاع سے فارغ نہیں ہوئے۔ کیا ابھی وقت نہیں کہ مسلمان ان مسح شدہ روایات، ان عجیب و غریب توہین اور اپنے جذباتی داعیوں کو الوداع کہہ کر قرآن کی لازوال صداقتوں کی طرف بڑھیں اور اُس جہانِ وحدت و محبت اور اُس دُنیا سے نوردسرد کو پھر پالیں۔ جس کی طرف حضور مکی و مدنی فداہ ابی دُامی نے ہمیں بلایا تھا جس میں داخل ہو کر ہم ماں جانے بھائی بن گئے تھے۔ اور جس سے نکل کر ہم تفریق و انتشار کے جہنم میں گل سڑ رہے ہیں۔ اے کاش! کہ ہم ایک مرتبہ پھر مل جائیں اور آیہ ذیل کی جھوم جھوم کر پھر تلاوت کریں۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

دبقره ۱۱۱

اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور بکھرو مت۔ اللہ کے اُس احسان کو

یاد کر دو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں
 محبت بکھردی۔ اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم ایک آگ کے گڑھے
 پہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ اپنی باتیں کھول کھول
 کر تمہیں سمجھا جا رہا ہے تاکہ تم سیدھی راہ پہ رہو۔ اور بھٹک نہ جاؤ

مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے
 عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جاتے
 طریق ساقی و رسم کدو بدل جائے
 مری دُعا ہے تری آرزو بدل جائے

(اقبال)

مری دُعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی
 ترے ضمیر میں گر انقلاب ہو پیدا
 وہی شرابِ دہی ہاؤ ہو ہے باقی
 تری دُعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری

پاٹھ

خلفائے ثلاثہ قرآن کی روشنی میں

پچھلے اوراق میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اہل سنت کی طرح شیعوں میں بھی پیسوں فرقے نمودار ہو گئے تھے جن میں سے بہتر کے حالات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ امامیہ کے سوا باقی سب کے عقائد فاسد ہو گئے تھے ان میں سے بیشتر عبد اللہ بن سبا کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ چونکہ عبد اللہ کا مقصد قرآن کو بے اعتبار بنانا، امت میں پھوٹ ڈالنا اور خلفائے ثلاثہ کو ظالم و غاصب ثابت کرنا تھا۔ اس لیے اس کے پیروں نے ان نظریات کی تائید میں ہزاروں روایات تراشیں اور تاریخ امامیہ میں بھر دیں۔ ان روایات میں سے صحیح و غلط کو جدا کرنے کے لیے وسیع علم، غیر جانبدارانہ نقطہ نگاہ اور معرفتِ رجال اور بلند بلکہ تنقید کی ضرورت ہے۔ عام واعظین ان صفات سے معرہ پورے ہیں نتیجہ یہ کہ

ان کے مواعظ امامیہ و اہل سنت میں عناد و نفرت کا باعث بن رہے ہیں۔

تاریخ امامیہ میں دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ ایک وہ جن سے

خلفائے ثلاثہ کے ایمان و تقویٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری وہ جن سے معلوم

ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں قسم کی روایات صحیح

نہیں ہو سکتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن روایات کو قبول اور کن کو مسترد کیا جا

سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ہر طالب العلم اس حقیقت سے آگاہ

ہے کہ آغاز میں حضور صلعم کو اشاعت اسلام میں

بڑی دقتوں کا سامنا ہوا تھا۔ اول تو ان جہلا کو

ایمانِ خلفا پر

واقعاتی دلائل

بات سمجھانا اور آباء وین چھڑانا مشکل اور اگر یہ منزل کسی طرح سر ہو جاتی

تھی تو ان مظالم کو جو کفار مکہ نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے برواشت کرنا مشکل تر

تھا۔ کفار ان مسلمانوں کو تپتی ریت پگھلنے سے داغنے اور سب کچھ

چھین کر بے خانماں بنا دیتے تھے۔ دوسری طرف حضور صلعم کے پاس فائقہ و

افلاس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کشت و چین کی کشش تھی نہ اقتدار و

حکومت کا لالچ، اٹھان مسلمانوں کو حلقہ رسول میں پہنچ کر باقی ماندہ سرمایہ

بھی خدا و رسول کے سپرد کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہو گا کہ بارہا حضرت صدیق

نے گھر کا تمام اثاثہ اونٹ، ریڑ اور نقدی وغیرہ حضور کے حوالے کر دیا تھا۔

اور گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا تھا۔ حضرت عثمان نے صرف ایک موقع پر (مہتمم ہو کر)

میں تین سو اونٹ، اور ایک ہزار طلائی دینار پیش کئے تھے۔ مالی قربانیوں کے علاوہ ان حضرات کو آئے دن جان بھی پیش کرنا پڑتی تھی۔ عرب کے ایک ہزار ازسرتا پاسخ بہادروں کے سامنے جو مسلمانوں کی مکمل تباہی کا عزم لے کر آئے تھے، تین سو تیرہ تھمتے مسلمانوں کا صرف گیارہ یا تیرہ تلواریں لے کر جانا کوئی کہیں نہیں تھا۔ ان اولین مسلمانوں میں خلفائے ثلاثہ بھی شامل تھے۔ انھوں نے اقارب، وطن اور کشت و جن چھوڑے اور بلا کیا، بھوک، جہاد، ابتلاؤں کا ایک لائقا ہی سلسلہ اور صبر و تحمل کا بار بار امتحان، اگر صدیق کے مسعلق ملا باقر مجلسی کی یہ روایت تسلیم بھی کر لی جائے کہ انھیں حضور صلعم نے خلافت کا لالچ دے کر مسلمان کر لیا تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ کے اسلام کی وجہ کیا تھی، یہ امر بھی سوچنے کے قابل ہے۔ کہ جب حضرت صدیقؓ اسلام لائے تھے تو اس وقت مردوں میں صرف ایک مسلمان اور تھا، یعنی حضرت علیؓ۔ اور یہ بھی دس برس کے بچے تھے۔ کیا ایک اکیلا آدمی جس کے ساتھ صرف ایک وہ سالہ بچہ ہو اور جو خوفناک دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، سیاست و حکومت کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے؟ اگر ان حالات میں کوئی شخص جہانگیر و جہاں بانی کے ارادوں کا اعلان بھی کرے تو اس کی طرف توجہ کون دے گا۔ چلو یہ بھی تسلیم کہ حضور صلعم نے صدیقؓ کو خلافت کا لالچ دیا۔ اور وہ بھنس گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس خلافت سے انھوں نے فائدہ کیا اٹھایا؟ کیا کوئی محل بنایا؟ جاگیریں سمیٹیں؟ دولت کے انبار جمع کئے؟ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ

حضرت صدیقِ اعظم نے خلیفہ بن کر بھی کھڑ رہنا، گارے کے مکان میں پھنجانِ شعیب کے
سوا کچھ نہ کھایا، اخراجات کے لئے صرف چالیس درم (پاکستانی آٹھ روپے بارہ آنے)
ماہوار خزانے سے لیتے رہے اور وہ بھی وقتِ وفات اپنا اثاثہ بیچ کر داخل خزانہ
کر گئے، تو پھر ہم ایک ہی نتیجہ پہنچتے ہیں کہ آپ کا اسلام خالصتہً اللہ تھا
اور آپ کا مقصد اللہ کی رضا و رحمت کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔

يَسْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (حشر ۱۷)

(رفقائے رسول کا مقصد اللہ کی رحمت و رضا تھا)

اگر ہم ملاً باقر مجلسی کے اس قول کو تسلیم کر لیں کہ خلفائے ثلاثہ شروع سے
منافق چلے آتے تھے تو پھر سوال پیدا ہوگا۔

۱۔ کہ جب مکہ کی تمام قوت پوری تیاری کے ساتھ میدانِ بدر میں جمع ہو گئی تھی
اور دوسری طرف اسلام اس قدر ضعیف اور بے سرو سامان تھا کہ معمولی سی
کوشش سے ختم ہو سکتا تھا ان بیگروں نے حضورؐ کا ساتھ کیوں دیا؟ دورانِ
جنگ میں بھاگ کر دشمن سے کیوں نہ جا ملے؟ آخر نفاق کا تقاضا تو اسلام کی شکست
ہی سے پورا ہو سکتا تھا۔ کیا جن خلفائے سارے جہان کو اسلام دیا، وہ خود کافر
تھے؟ لاکھوں بت توڑے وہ خود بت پرست تھے؟ پندرہ ہزار سے زائد اللہ کے
گھر (مساجد) بنوائے، ان کا اپنا دل اللہ کا گھر نہ بن سکا؟ اگر روایات بالا کو
صحیح سمجھا جائے تو تاریخِ عالم میں پہلی مرتبہ ہمیں ایک ایسی جماعت ملتی ہے جو خود

کافر تھی، لیکن زندگی بھر اسلام پھیلانے کے لیے گافروں کے خلاف لڑتی رہی نمازیں پڑھتی اور بیڑے ہاتھی رہی۔ انصاف کرتی اور کراتی رہی، قرآن کے لاکھوں نسخے تیار کر کے اطراف عالم میں بھیجتی رہی اور سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتی رہی۔

یہ بھی تو سوچئے کہ اُس زمانے کی خلافت تھی کیا؟ نہ ارولی، نہ لورکر، نہ محل، نہ باغ، نہ گھوڑا نہ گاڑی، نہ زینت نہ ٹھاٹھ، سوکھی رُٹی، خاک کا بستر، رات بھر عبادت یا پہرہ، دن بھر عدالت یا مزدوری، بیواؤں کے گھروں میں جھاڑو دینا، مشک پیٹھ پر لاد کر اُن کے گھروں میں پانی بھرنا، مشاہرہ صرف چالیس درہم یعنی آٹھ روپے بارہ آنے ماہوار۔ انصاف فرمائیے کہ ایسی خلافت میں کون سی کشش ہو سکتی تھی؟ کہ صدیق و فاروق، گھربار، وطن، اقارب، آرام، عیش سب کچھ قربان کرنے کے مصیبتوں کا یہ ہار اپنے گلے میں ڈالتے؟

عبداللہ بن سبا خلفائے ثلاثہ کے کفر و نفاق کا اعلان تو کر بیٹھا لیکن بات کو نبھا نہ سکا، جب اُس سے کہا گیا کہ اگر تمام صحابہ کو مرتد قرار دیا جائے تو یہ قرآن صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلعم کے بعد تمام سفید و سیاہ کے مالک یہی لوگ تھے۔ قرآن انہی کے ہاتھوں سے نکل کر اطرافِ مالک میں پہنچا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے خدا و رسول سے عناد کی وجہ سے قرآن کو منسوخ کر دیا ہو گا۔ ابن سبا کو جب کوئی راہ نہ ملی تو اُس نے قرآن کے محرف ہونے کا اعلان کر دیا۔ الغرض ایک مرتبہ جب نیش بنیاد و طبرہ بھی رکھ دی گئی تو فاک تک دیوار طبرہ بھی چلی گئی۔ اصلاح و

درستی کی تمام کوششیں برباد جاتی رہیں، قلت برائے ہی میں پھوٹ پڑ گئی،
حرم کی دیواروں میں شگاف آگئے اور اہل حرم عقائد کے بت بظاہر میں دبائے
صنم خانوں میں جا بیٹھے

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہئے
وہ رمز شوق کہ پشت پیدہ لالہ میں ہے
ترا طریق فقیرانہ ہو تو کیا کہئے
جہاں میں بندہ حرکے مشاہدات ہیں کیا
ترہی نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہئے

ایمان خلفا پہ | جنگ بدر میں مسلمانوں نے چند حملہ آوروں کو
قیدی بنا لیا تھا۔ ان کے متعلق حضور صلعم نے صحابہ
قرآن کی شہادت سے مشورہ لیا۔ یہ تمام کہانی امامیہ کی مشہور تفسیر

مجمع البیان میں یوں درج ہے۔

قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كذبواك واخرجوك
فهولاء مقلدنا منهم واضرب اعناقهم
ومكن علما من عقيل فيضرب عنقه ومكن
من فلان اضرب عنقه فان هوءا كاعا ائمتنا

الکفر وقال ابو بکر اهلك وتومك خلد منهم فترت يكون لنا قوة
 حضور کے استفسار پر عمر نے کہا، یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو
 چھڑایا اور وطن سے بے وطن کیا۔ یہ سب قیدی اپنی قوم کے سردار
 ہیں۔ ان کی گردن مار دی جائے۔ اس کام کے لیے عقیل علی کے حوالے
 کیجئے۔ اور فلاں مجھے دیجئے۔ میں ابھی اس کا سزا ڈالتا ہوں۔ یہ سب سردار
 کفر ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ان سے فریہ
 لے کر انھیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فریہ کی رقم ہمارے لیے باعثِ قوت
 ثابت ہوگی)

امامیہ کی بعض دیگر تفاسیر میں بھی یہ واقعہ اسی طرح درج ہے مثلاً
 « روز بدر بمقتاد بن اسیر شدند حضرت درباب ایشان با صحابہ مشورت
 کرد، ابو بکر کہ از ما جرمن بود گفت ..... (خلاصۃ المنہج)
 (بدر کے دن سزا دہی قیدی ہوئے حضور نے ان کے متعلق صحابہ سے
 مشورہ لیا۔ ابو بکر نے کہا جرمن سے تھے کہا.....)

امامیہ کے ایک فاضل ابن جمہور نے "بحوالی السلاکی" میں نیز ایک اور فاضل
 علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں اسی واقعہ کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ البتہ ان
 دونوں کے ہاں اتنا اضافہ ہے کہ حضور نے مشورہ سن کر فرمایا۔
 فمشدک یا ابابکر مثل ابراہیم اذ قال فمن تبغی فانہ

مَنْ وَمِنْ عَصَانِي فَأَنْتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمِثْلُكَ يَا عَجْمٌ مِثْلُ
 نُوحٍ إِذْ قَالَ رَبِّ لَئِنِّي لَأَكْفُرُ بِكَ لَئِنِّي لَأَكْفُرُ بِكَ لَئِنِّي لَأَكْفُرُ بِكَ لَئِنِّي لَأَكْفُرُ بِكَ
 کہ اے ابو بکر تم ابراہیمؑ کی طرح نرم دل ہو۔ ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ جو شخص
 مجھے ماننے گا وہ میرا بن جائے گا۔ اور رہانا فرمان، تو اے رب تو غفور و رحیم
 ہے۔ اور اے عمر تم نوحؑ کی طرح سخت گیر ہو۔ نوحؑ نے کہا تھا اے رب! اس
 زمین پر ایک کافر بھی زندہ نہ رہنے پائے!

بعد میں وحی نے حضرت عمرؓ کی تائید کر دی۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُثَاقِنَ فِي الْأَرْضِ
 تُرِيدُونَ عَرَصَ الدَّانِيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأُخْرَىٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ. لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُم مِّنْهُ

عَذَابٌ عَظِيمٌ - (انفال ۶۷-۶۸)

جب تک بنی نجرہ بزی کے بعد غلبہ حاصل نہ کر چکے، اسے قیدی پاس رکھنا،
 درست نہیں، تم متاع دنیا چاہتے ہو، اور اللہ کے سامنے آخرت ہے۔ اللہ غالب
 صاحب حکمت ہے۔ اگر تمہاری بٹا کا فیصلہ ہم پہلے ہی نہ کر چکے ہوتے، تو اس

فدیہ گیری کے عوض ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے۔

اس دھمکی کے بعد حضورؐ نے توبہ کی۔ اور فرمایا کہ

لَوْ نَزَلَ عَذَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا نَجَّامُنَا مِنْكُمْ غَيْرَ عَمْرٍ مِّنَ الْخَطَا

وسعد بن معاذ

(امامیہ کی مشہور تفسیر مجمع البیان)

داگر آسمان سے آج عذاب نازل ہوتا، تو عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ

کے سوا کوئی نہ بچتا (ان دونوں نے قیدیوں کے قتل کا مشورہ دیا تھا)

امامیہ کی ایک اہم کتاب "حملہ حیدری" میں جنگ بدر کے متعلق لکھا ہے۔

پس اذا این خبر سید المرسلین یکے انجن ساخت باہل دیں

شمارا کنوں چہیت تہد بیر کار کہ دشمن رسیدا زپٹے کارزار

بیا سنج ابو بکرؓ از جائے خاست دڑاں پس عمرؓ نیز قد کہد راست

بگفتند یا سید المرسلین قدم ہمیش بگذا رونا را بہ میں

کہ ما دشمن دین چہا می کنسیم چہاں در بہیت جاں فدای کنیم

(اس خبر کے بعد حضور صلعم نے صحابہ کو طلب کر کے پوچھا کہ دشمن سر پہ آگیا ہے

کیا کرنا چاہتے۔ جواب کے لیے ابو بکرؓ و عمرؓ جگہ سے اٹھے اور کہا، اے سرورِ انبیاء

آگے بڑھیے اور ملاحظہ فرمائیے کہ ہم دشمن سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اور آپ پہ

جان کس طرح قربان کرتے ہیں)

جنگ بدر میں فوجیں وہی تھیں۔ ایک کفار مکہ کی اور دوسری پیروان

اسلام کی جس میں خلقائے ثلاثہ بھی شامل تھے۔ کفار غلبہ کفر کے لیے لڑ رہے تھے

اور مسلمان اعلائے کلمۃ الحق کے لیے۔ قرآن ان دونوں افواج کا یوں ذکر

کہتا ہے

قُلْ كَانَ لَكَدَّ آيَةٍ فِي فِئْتَيْنِ التَّصَانُفَةِ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلِأَخِي كَافِرًا تَكْفُرًا - (عمران ۱۱۱)

ان دو فوجوں میں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تمہارے لیے
ایک نشان موجود تھا۔ ان میں ایک اللہ کی خاطر لڑ رہی تھی اور دوسری
کافر تھی۔

قرآن نے اس مسلم فوج سے ظلفائے ثلاثہ کو مشن نہیں کیا۔ اہل بدر کے متعلق امامیہ
کے دو مفسرین کی رائے ملاحظہ فرمائیے۔

”عدوئے تعالیٰ بدریاں را وعدہ مغفرت دادہ و ایشان را بہ خطاب مستطاب
اعملوا ما شئتم فقد عفرت لکم نوازش فرمودہ“ (علاء اللہ المنہج)
اللہ نے اہل بدر سے وعدہ مغفرت کیا اور ان سے فرمایا جو چاہو کرو۔
میں نے تمہیں بخشا۔

سَعَلَ اللَّهُ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ الْبَدْرِ فَعَفَّرَ لَهُمْ فَقَالَ رَاعِمَلُوا
مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَّرْتُ لَكُمْ

اخایدا اللہ کو اہل بدر کے دلوں کا حال معلوم ہو گیا تھا اور اسی لیے ان کے
گناہ معاف کر دیے تھے، چنانچہ کہا کرو جو دل چاہے کہ ہم نے تمہارے گناہ
معاف کر دیے ہیں۔

۲۔ جنگ اُحد میں مسلمانوں کی تعداد سات سو کے قریب تھی اور دشمنوں کی تین ہزار، چنانچہ مسلمانوں کے دو گروہ گھبراتے گئے۔ اور عرصہ ہارنے کے بعد اگر خلفائے ثلاثہ کو ان گھبرانے والے گروہوں میں شامل کر دیا جائے۔ تب بھی اللہ کی نصرت و حمایت سے محروم نہیں رہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نصرت اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتی ہے۔

اذْهَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اِنَّ تَقْتُلُوا وَاللّٰهُ وَلِيُّمَا وَعَلَى اللّٰهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ (عمران ۱۳۱)

ایا ذکر وہ وقت جب تمہارے دو گروہوں نے ہمت ہار دینا چاہی۔

حالانکہ خدا ان دونوں کا حامی و ناصر تھا۔ اہل ایمان کو خدا ہی یہ تمکینہ

کرنا چاہیے۔

۳۔ ۱۱ھ میں حضور صلعم اندازاً بیچرہ سو صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے مکہ پہنچے۔ چونکہ اہل مکہ سے تصادم کا بھی خطرہ تھا۔ اس لیے بدوی قبائل کو بھی ساتھ جانے کی ترغیب دی لیکن وہ نہ مانے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے میدان میں پہنچے۔ تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی حضور سمجھ گئے کہ شاید یہاں سے آگے جانا نصیب نہ ہو۔ آپ نے پہلے حرمات کو گفتگو کے لیے قریش مکہ کے پاس بھیجا۔ وہ ناکام لوٹے تو حضرت عثمانؓ کو روانہ فرمایا۔ اُن کو دیر لگی تو کسی نے یہ غلط اطلاع دی کہ عثمانؓ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضور جلال میں آگئے

جہاد کا اعلان فرما دیا۔ اور صحابہ سے کہا کہ جو لوگ جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے دستِ اقدس پر بیعت کریں۔ حضرت عثمان کی طرف سے حضورؐ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ ایک منافق قید بن قیس کے سوا باقی تمام بیعت پر قائم رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی خبر بالاکت غلط تھی۔ بالآخر صلح ہو گئی۔ حضورؐ واپس لوٹے۔ توراہ میں سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اس میں بالعبین کو رعنا کے خداوندی کی بشارت دی گئی تھی۔ ان میں خلفائے ثلاثہ بھی شامل تھے۔ اور ان بدوی قبائل کے متعلق جو شامل ہم نہیں ہوئے تھے کہا گیا کہ یہ عنقریب جنگِ خیبر میں مالِ غنیمت کی خاطر شامل ہونا چاہیں گے۔ انھیں قطعاً شامل نہ کرنا۔ ان تفصیل کی تائید تاریخ امامیہ سے یوں ہوتی ہے۔

”از جابر بن عبد اللہ انصاری روایت است کہ ما درایں روز ہزار و چہار صد کس بودیم، درایں روز من از حضرت پیغمبر خدا صلعم شنیدم کہ آن حضرت خطاب با حاضران نمود و فرمود کہ شما بہترین ایسے روئے زمین اید و ما ہمہ درایں روز بیعت کردیم و کسے از اہل بیعت نکلت نمود مگر قید بن قیس کہ آں منافق بیعت نمود را شکست“

(کشف الغمہ، ترجمہ فارسی)

د جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم اس روز تعداد

میں چودہ سو تھے۔ میں نے حضورؐ کی زبان مبارک سے یہ سنا۔ آپ نے
 یاعین کو یہ فرمایا کہ تم تمام زمین کے انسانوں میں بہترین ہو تم سب نے
 بیعت کی اور ایک منافع قید بن گئیں کے سوا کسی نے بیعت نہ توڑی،
 بیعت عثمانؓ کے متعلق کافی کلیبی (کتاب الروضہ) میں لکھا ہے۔
 و یا یع رسول اللہ المسلمین و ضر صلعم باحدی ید یہ
 علی الاخری لعثمان و قال المسلمون طوی لی لعثمان
 قد طاف بالبیئت۔

حضور صلعم نے مسلمانوں سے بیعت لی اور عثمانؓ کی طرف سے اپنا ایک ہاتھ
 دوسرے ہاتھ پہ مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمانؓ کی طرف سے ہے۔ اس پر تمام
 مسلمانوں نے کہا عثمانؓ کو مبارک ہو کہ طواف کعبہ کی سعادت نصیب ہوئی،
 حملہ حیدر می نے بعض جزئیات واقعہ کو یوں بیان کیا ہے۔

ہو سید عثمانؓ زمین را وزاں	بمقصد رواں شد چو تیر از کماں
چرا و رفت اصحاب روز دگر	بگفت چندین بہ خیر البشر
خوشا حال عثمان با احترام	گشت قتمش حج بیت الحرام
رسول خدا چوں شنید این سخن	پہ پاسخ چنین گفت با انجمن
بہ عثمان ندریم ما این گساں	کہ تنہا کف طوف این آستان
جب حضورؐ نے عثمانؓ کو مکہ میں جانے کا حکم دیا، تو عثمانؓ نے پہلے زمین	

اسی سورت میں یہ آیت بھی ہے۔

نَقَلْنَا رِضَى اللَّهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ أَهْلُهَا
 (فتح ۱۸)

اللہ مسلمانوں سے کتنا ہی خوش ہوا۔ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان کی کیفیات دل سے باخبر تھا۔ چنانچہ ان پر تسکین نازل کی اور ساتھ ہی فتح بھی دی۔

ان آیات سے واضح ہوا کہ خلفائے ثلاثہ مومنین تھے اور کہ اللہ کی رضا و خوشنودی ان کے شامل حال تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ذرا آگے چل کر ایک آیت میں اللہ نے تقویٰ اور اصحاب رسول کو لازم و ملزوم بنا دیا ہے۔

فَأَنْزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّزِيمُ كَلِمَةُ التَّقْوَى
 (فتح ۲۴)

اللہ نے رسول اور اس کے اصحاب پر تسکین نازل کی اور تقویٰ ان سے لازم کر دیا۔

۴۔ اللہ نے ان مسلمانوں سے جو حضور صلعم کے ساتھ تھے، یہیں وعدے کیے تھے۔ اول کہ انھیں حکومت عطا فرمائے گا۔ دوم کہ ان کے دین کو اس کا مخلصہ گا۔ سیم کہ انھیں اتنا طاقتور بنا دے گا کہ دیگر اقوام کی یورشوں سے بے خطر ہو جائیں۔

یہ تینوں وعدے خلفائے اربعہ کے عہد میں پورے ہوئے۔ انھیں حکومت ملی، اسلام
 جزیرہ عرب کی حدود سے نکل کر ایران، عراق، شام، مصر، ایشیائے صغیر،
 ترکستان اور افغانستان تک پھیل گیا۔ اور مسلمان اس قدر طاقتور بن گئے کہ کسی
 قوم کو ان کی طرف نگاہ تک اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلعم کے عہد
 میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چار لاکھ تھی۔ حدود سلطنت دو لاکھ
 مربع میل سے زیادہ نہیں تھیں اور پورٹیا روم و ایران کا ہر وقت خطرہ رہتا
 تھا۔ لیکن ۳۵ھ کے آخر میں حدود سلطنت چالیس لاکھ مربع میل تک پھیل
 چکی تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے متجاوز ہو گئی تھی۔ ساسانی سرک چکے
 تھے، قیصر روم کو مشرق وسطیٰ سے نکال دیا گیا تھا۔ جلال آباد سے لے کر کورنٹ
 کے دامنوں تک اور دوسری طرف سمرقند سے لیبیا تک ہزار ہا مساجد تعمیر
 ہو گئی تھیں جن میں خدائے واحد کی پرستش ہوتی تھی۔ ہر گھر تلاوت قرآن کے
 زمزمیوں سے معمور تھا اور ہر دل عشق خدا و رسولؐ سے سرشار کیا یہ بات تصور
 میں بھی آسکتی ہے۔ کہ جن حضرات نے ہزار مساجد بنوائیں، لا تعداد بت توڑے،
 سینکڑوں آتش کدے ٹوٹے کئے اور ایک کروڑ مشرکوں کو مسلمان بنا یا وہ خود منافق و
 مرتد ہی رہے؟ کیا اندھیرا کبھی روشنی دے سکتا ہے؟ کیا مار و کڑوم سے شہ
 مل سکتا ہے؟ کیا آپ کسی ایسے ہندو، عیسائی یا یہودی فرمانروا کا نام بتا سکتے ہیں
 جو خود تو اسلام کا دشمن رہا، لیکن اس کی تمام تر طاقت اسلام بھیاانے میں صرف

ہوئی میرا کیا کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ اس کا کوئی امکان ہے۔ اگر خلفائے
 ثلاثہ کو کافر سمجھا جائے تو خدا پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ اس نے وعدہ خلافت تو
 اہل ایمان سے کیا تھا لیکن دسے وہی کافروں کو۔ اور ایسے رسول کو ہم دنیا
 کے سامنے پیش ہی کیسے کر سکتے ہیں جس کی تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں
 جس کے خدا کے تمام وعدے جھوٹے نکلے اور جس کی گدھی پڑا جس کی آنکھ
 بند ہوتے ہی منافق و مرتد قابض ہو گئے۔

عزیز بھائیو! اسلام کی یہ تصویر ان روایات میں ملتی ہے جو اعدائے
 اسلام نے توہین رسول، ضعف ملت اور تحقیر اسلام کی خاطر وضع کی تھیں
 ورنہ امامیہ کی صحیح روایات میں اسلام کا نقشہ بعینہ وہی ہے جو اہل سنت
 کے ہاں ملتا ہے۔ ہم اوراق گذشتہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
 کے کئی اقوال خلفائے ثلاثہ کے اہمان و تقویٰ پر درج کر چکے ہیں اور بیسیوں
 آگے درج ہوں گے۔ امامیہ کے متبعین اہل علم انہی روایات کو قابل اعتماد
 سمجھتے ہیں۔ اور ان کے ایک فاضل اہل قلم جسٹس سید امیر علی مرحوم نے
 ”تاریخ عرب“ لکھتے وقت انہی کو پیش نظر رکھا تھا۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
 فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيُمَكِّنَنَّ
 لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ لِيُبَدِّلَنَّهُمْ

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا۔

(سورہ نور ۲۵)

اللہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ جن کے اعمال پاکیزہ ہیں اور جو
رفقائے رسول میں سے ہیں (منکر) تین وعدے کرتا ہے کہ انہیں پہلی
امتوں کی طرح زمین کی بادشاہت دے گا کہ ان کے دین کو جو اللہ کا پسند
کردہ ہے، استحکام بخشنے گا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل ڈالے گا
یہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور میری خدائی میں کسی
کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔

اس آیت میں وعدوں کے ساتھ ایک پیش گوئی بھی ہے کہ ”وہ لوگ
میر ہی ہی عبادت کریں گے۔۔۔“ تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ خلفائے اربعہ
نفس آخر میں تک صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے اور بقول امیر علیہ السلام
”اسلام میں ابوبکرؓ و عمرؓ کا ایک خاص مقام تھا۔ ان کی وفات اسلام
کے لیے ایک گہرا زخم ہے۔ رحمہما اللہ وجزاھما باحسن
ما عملہ اللہ ان پر رحم کرے اور انہیں اعمال حسنہ کی جزائے خیر دے“
درج البلاغہ مرتبہ دین محمد جعفری نمبر ۲۷۷

خلاصہ المنہج میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔

”وعدہ داد خدائے آناں را کہ گرویدہ امما از شما و کردہ اند کار ہائے شاکستہ“

ہر آئینہ ایساں راقد زمین کفار از عرب و عجم خلیفہ گردند
 اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے جو ایمان لاکر تم میں شامل ہو چکے ہیں اور
 جن کے اعمال عمدہ ہیں، وعدہ کر رکھا ہے کہ انھیں کفار کی سرزمین یعنی
 عرب و عجم پر خلیفہ بنائے گا۔

کیونکہ انہیں جانتا کہ عجم پر حملہ عہد صدیق میں ہوا تھا اور اس کی تسخیر ویر فاروق
 میں ہوئی۔ بریکر الفاظ اس امامی مفسر نے صدیق و فاروق کو خلیفہ تسلیم کر لیا
 شانی میں۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (مائدہ ۱)

(میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے)

کے تحت درج ہے۔

... ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مخرج عن الدنیا

کان دینہ تماماً والا یلزم ان یکون ملخصہ حجت و کذا

فی وقت الخلقاء (دشا) (دشانی شرح کافی، کتاب الغفل والبدع)

کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کا لایا ہوا

دین مکمل ہو چکا تھا۔ ورنہ امت خدا پر اعتراض کرتی کہ کیوں وعدے کے

باوجود اسلام کو مکمل چھوڑ گئے، اور اسی طرح خلفاء کے وقت میں بھی

دین مکمل تھا)

خلفا کے ارتداد و غصب خلافت اور تحریف قرآن کی صورت میں کمالِ وین کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی۔

قرآن میں ان لوگوں کی جن سے وعدہ خلافت کیا گیا تھا، ایک علامت بیان کی گئی ہے۔

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ آقَامِ وَالصَّلَاةِ وَأَتُوا النَّزَاكَةَ

وَأَهْرُوبُوا بِالْمَعْرُوفِ وَغَمَّوْا عَيْنَ الْمُنْكَرِ

صحیح ۱۲

اگر ہم نے ان مسلمانوں کو سلطنت عطا کی تو یہ لوگ نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کی تبلیغ میں سرگرم ہو جائیں گے، اور بدی سے روکیں گے

اس آیت سے پہلے ان مہاجرین کا ذکر ہے جنہیں کفار نے ناکہ سے اس بنا پر نکال دیا تھا کہ ان بَقُولِهِمْ كَوُنَا رَبَّنَا اللَّهُ وَوَصَرَفَ اللَّهُ كَمَا يَبْنَى رَبُّ كَمَا تَحْتَسِبُ۔

انہی مہاجرین کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر ہم نے انہیں سلطنت دی تو وہ نمازیں قائم کریں گے..... اور اتفاق دیکھئے جنہوں نے صلح کے بعد خلافت انہی مہاجرین کو ملی

اور اداۃ صلیوٰۃ کی یہ کیفیت کہ ۳۵۰ تک اندازاً چالیس لاکھ مربع میل زمین ان کے قبضے میں آچکی تھی اگر مسلمان کے دو گھر بھی کہیں موجود ہوں تو وہ مسجد

کے لیے پوری عمارت یا ایک احاطہ سا انگ بنا لیتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں دو سو مربع میل میں بھی ایک چھوٹی بڑی بستی کا وجود تسلیم کیا جائے اور ہر بستی میں

کم از کم ایک مسجد فرض کی جائے تو ان مساجد کی تعداد بیس ہزار بنتی ہے۔ اور نمازیوں

کی اندازاً ایک کروڑ۔ تو جن خلفا نے کم از کم بیس ہزار مساجد بنوائیں، ایک کروڑ نمازی پیدا کئے۔ اور ایک لاکھ سے زائد قرآن کے نسخے تیار کرائے، وہی آیت بالا کے مصداق ہو سکتے ہیں۔

اس کی مزید تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
 أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَجْشِ إِلَّا بِاللَّهِ فَحَسْبَىٰ أَنْ
 يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ - (توبہ، ۱۸)

اللہ کی مساجد وہی آباد کرتا ہے جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتا نمازیں پڑھتا

زکوٰۃ دیتا اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں،

قبل از ظہور پاک تان راولپنڈی میں ایک سکھ رہا کرتے تھے میرزا آتاشنگھ

نام بھاری انہوں نے اپنے مریعات میں مسلم مزارعین کے لیے صرف ایک مسجد بنوائی تو سارا علاقہ انہیں مسلمان سمجھنے لگا یہاں تک کہ سیرت کے جلسوں میں دور دور

تک انہیں مدعو کیا جاتا تھا۔ حیرت ہے کہ ایک سکھ صرف ایک مسجد بنائے تو وہ مسلم

شمار ہوا اور خلفائے ثلاثہ بیس ہزار مساجد بنوانے اور ایک کروڑ مشرکوں کو لذت

اسلام سے شاد کام کرنے کے بعد بھی مسلمان نہ ہو سکے؟

۵۔ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ جہاد صرف امام وقت کر سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا

کہ خلفا کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا

جہاد اسلامی تھا۔ یا غیر اسلامی۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے۔ اس میں مظلومیوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اور امام کی کوئی قید نہیں۔

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَعْيُنِنَا ذُكْرُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ الصُّرُوفِ
مُقَدِّرٌ ۝ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَعْيُنِنَا ذُكْرُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ الصُّرُوفِ
مُقَدِّرٌ ۝ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَعْيُنِنَا ذُكْرُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ الصُّرُوفِ
مُقَدِّرٌ ۝

(حج ۶ - ۱۲۰)

زمن مظلوم مسلمانوں کے سر لڑائی تھوپی جاتی ہے۔ انہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اللہ ان کی حمایت پہ قادر ہے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہیں بے سبب محض اس جرم پہ کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے تھے، گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔

اگر آج ہمارے وطن پہ کوئی طاقت حملہ کرے۔ یہاں کے باشندوں کو نہ بیخ، مستورات کو بے حرمت اور معاہدہ کو ڈھانا شروع کرے۔ تو کیا ہم اپنی مدافعت میں اُس وقت تک تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ جب تک امام وقت اجازت نہ دے۔ امام ظاہر کے وجود سے دنیا خالی ہے اور امام غائب سے حصول اجازت ممکن نہیں۔ تو کیا اس صورت میں ہماری مدافعت نا جائز اور موت حرام تصور ہوگی؟ کیا ہم یہ بات مغربی اقوام کے کسی فرد کو سمجھا سکتے ہیں اگر قرآن میں ہماری تمام دنیوی و اخروی مشکلات کا حل موجود ہے۔ تو پھر امام کی غیر عاجزی میں دقت بالاکیسے رفع ہوگی؟

اس موضوع پر امام جعفر صادقؑ کا فیصلہ صرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے
ایک سائل نے امام موصوف سے پوچھا کہ جہاد کی اجازت کن لوگوں کو ہے۔
فرمایا ان کو جو۔

الْمَنَابِئُونَ، الْعَابِدُونَ، الْحَامِدُونَ، السَّائِحُونَ، الْبُرْجِيُّونَ
السَّاجِدُونَ، الْآخِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَنَافِعِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ... (ایکوں میں سے اذوقانی القتال حتیٰ یكون مظلوماً...
اتباء، عابد، حمد، تسبیح خواں، راجع، ساجد، نیکی کے مبلغ، بدی سے مانع
اور حد و دالہی کے محافظوں کسی آدمی کو، جب تک کہ وہ مظلوم نہ ہو
جہاد کی اجازت نہیں)

سائل نے کہا کہ یہ آیت تو ان مہاجرین کے متعلق تھی جنہوں نے مشرکین مکہ سے
جنگ کی تھی لیکن ان لوگوں (مخلفائے ثلاثہ) کے متعلق کیا رائے ہے جنہوں نے
کسریٰ و قیس سے جہاد کیا تھا۔ فرمایا۔

ولكن المهاجرين ظلموا من جديتين ظلمهما اهل منته باخر اجهم
مين ديارهم و امواهم فقاتلوهما باذن الله عز وجل فلهما ذالك
و ظلمهم كسرى و قيس من كان ذكهم من قبائل العرب و الجهم...
... فقاتلوهما باذن الله... (ذوق کافی جلد ۲، صفحہ ۹۰)
مہاجرین یہ دو طرح ظلم ہوا۔ اول مکہ کے لوگوں ظلم کیا کہ انھیں گھر بار سے

بمکال دیا پس یہ مہاجرین بہ اذن اللہ ان سے لڑے، ان پر قیصر و کسریٰ
اور ان کے علاوہ قبائل عرب و عجم نے بھی ظلم کیا۔ اور ان سے بھی انھوں نے
بذن خدا جنگ کیا،

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ امام جعفر صادقؑ خلفائے ثلاثہ کے جہاد کو جائز اور خود
انھیں نائب، عابد، راکع و ساجد سمجھتے تھے۔ قیصر و کسریٰ سے جہاد انھیں خلفا
نے کیا تھا۔

خلاصۃً آج میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔

”در ایں آیت وعدہ داد منظور ہاں را بہ نصرت، و وفا نمود، بعدہ آل
چہ تسلیط مہاجر و انصار نمودہ ہر صنادید قریش و اکابر و اکامیر و قیصر و
ایشاں۔ و نیز ہوا رایشاں بہ مسلماناں تفویض نمود، پس ایں آیت
اخبار از غیب است، چہ ایں نصرت بعد از ایں بہ ظہور رسپیروہ۔“
اس آیت میں اللہ نے مظالموں کی امداد کا وعدہ کیا ہے اور پورا نہیں
کیا کہ مہاجرین و انصار کو اکابر قریش، اکامیر و اکامیران اور قیصر و
پہ فتح دی۔ اور ان کی سر زمین مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ یہ آیت ایک
قسم کی پیش گوئی ہے کیونکہ یہ فتح بعد میں (خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں)
ہوئی تھی،

قرآن میں مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت

۴۸ کی تھی۔ ایک ہجرت جہنہ کی طرف بھی ہوئی تھی۔ جو ہجرت اولیٰ یا ہجرت صغریٰ کہلاتی ہے۔ اس میں حضرت عثمانؓ بھی شامل تھے۔ دوسری ہجرت کافی بڑے پیمانے پر تھی۔ اس میں کلام نہیں کہ مدینہ میں بعض منافقین بھی حضورؐ پر نور کے گرد جمع ہو گئے تھے لیکن ان تمام کا تعلق مدینہ و نواح مدینہ سے تھا۔ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ کسی تہاجر میں بھی نفاق موجود تھا۔ پھر یہ منافقین زیادہ دیر تک حجاب میں نہ رہ سکے۔ ان کی حرکات ہی ایسی تھیں کہ انھیں پکھڑنا و شوارہ تھا، کبھی حضورؐ صلعم پہ نکتہ پلنی کرتے کبھی جہاد سے کترانے کے بہانے ڈھونڈتے، کبھی حضورؐ کی محفل میں سر اعدنا وغیرہ جیسے ذومعنی الفاظ استعمال کرتے اور کبھی اسلامی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مختلف افواہیں پھیلاتے حضورؐ کی اپنی بصیرت غیر معمولی تھی اور پھر وحی کی مدد بھی شامل نہج کر کہاں جاسکتے تھے

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذْخِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ

يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ (عمران ۱۸/۱۷۸)

دائراہل ایمان کو موجود حالت پر نہیں رہنے دے گا۔ بلکہ خبیث و

طیب کو الگ الگ کر کے چھوڑے گا)

يُحِذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

قُلْ اسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحَدَّرُونَ - (توبہ ۲۰)

(منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں وحی مسلمانوں کو ان کے نفاق کی خبر نہ کر دے
انہیں کہہ دو کہ کچھ دیر اور تم سحر اڑا لو، ہم تمہارے دل کی کیفیت سے بہرہ
اٹھا کر ہی رہیں گے)

یہ منافق سب کے سب مدینہ و مہاجر مدینہ کے رہنے والے تھے۔

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مِّنَافِقُونَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
هَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْتَمِدُهُمْ

(توبہ ۱۱۱)

(تمہارے آس پاس کے بعض اعراب منافق ہیں۔ اور مدینہ کے بعض
باشندے بھی نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے)
ان منافقین کو اللہ نے سوط یقول سے بے نقاب کیا اور متعدد علامات
بتائیں مثلاً

اُجِبَ بِهِ مُسْلِمُونَ سَمِعْتَهُمْ يَتَّقُونَ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوا سَمِعْتَهُمْ يَتَّقُونَ

شیا ظہین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف

سحر اڑانے کے لئے مسلمانوں کے ہاں جاتے ہیں۔ (بقرہ ۱۳۷)

کیا کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی ہجرت میں ان کا جہاد ان کی بے پناہ قربانی
نمازیں اور روزے مسلمانوں سے تم سحر اڑانے کے لئے تھے، انہوں نے بدر و حنین میں
مذاقاً اپنے کی بھائیوں کو تیغ کیا تھا، اور گھربا، استہزاء لٹا دیا تھا، اور پھر
وہ اس قدر ہوشیار تھے کہ خدا و رسولؐ کو ان کے نفاق کی خبر نہ پہنچی اور

ایک آیت تک ان کی عیاری پہ نہ اُتری؟

۲۔ "خدا و آخرت پہ ایمان رکھنے والے مالی و جانی جہاد کے لیے اجازت

نہیں مانگا کرتے (وہ ان تکلفات سے بہت بالا ہوتے ہیں) اللہ اہل تقویٰ

سے باخبر ہے۔ جہاد کی اجازت وہی مانگتے ہیں جو خدا و آخرت کے ایمان

سے محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں شکوک ہیں اور وہ انہی شکوک کی دنیا

میں مارے مارے پھر رہے ہیں" (توبہ ۳۴-۳۵)

کیا کسی آئیہ سے پتہ چلتا ہے کہ خلفانے بھی کسی جنگ سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ
بہانہ کیا ہو؟

۳۔ "منافقین نماز پڑھتے بھی ہیں تو نہایت الگسائے ہوئے اور اللہ کی راہ

میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو بہت بدولی سے" (توبہ ۳۴)

۴۔ "منافق مرد و زن ایک ہی چیز ہیں۔ یہ لوگ بدی کی تبلیغ کرتے اور نیکی سے

روکتے اور ہاتھ بند رکھتے ہیں (کنجوس)" (توبہ ۶۷)

۵۔ "اے رسول! منافقین میں سے بعض تقسیم صدقات کے سلسلے میں تم پر

نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر انھیں کچھ مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں نہ ملے تو

بگڑ جاتے ہیں" (توبہ ۳۸)

۶۔ "جانی و مالی جہاد کے وقت یہ منافق گھروں میں بیٹھ نہ جیتے ہیں، اس پہ

خوش ہوتے ہیں۔ وہ جہاد سے نفرت کرتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ

اس ٹو میں گھروں سے مت نکلو۔ انہیں کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے
زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ وہ سمجھ سکتے۔ (توبہ ۸۱)

۷۔ "منافق اور مہین دل لوگ کہتے ہیں کہ خدا و رسول کے وعدے جھوٹے
ہوتے ہیں۔" (احزاب ۲)

۸۔ جب منافقین کو احکام خدا و رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس
آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب اپنے کئے کے وبال میں پھنس جاتے ہیں تو آکر قسمیں
کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو احسان و تعاون ہے۔" (نسا ۹ - ۱۶)

۹۔ "منافق چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام چھوڑ کر ان کے ہم سطح بن جاؤ۔" (نسا ۱۲)

۱۰۔ "منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے طرح دوستی ڈالتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان کے
ہاں عزت چاہتے ہیں۔ انہیں کہہ دو کہ تمام عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔" (نسا ۱۳)

۱۱۔ منافق اپنی قسموں کو آڑ بنا کر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (منافقون ۱)

۱۲۔ "یہ لوگوں کہتے ہیں کہ صحابہ رسول پہ کچھ بھی خرچ نہ کرو۔ تاکہ وہ بھاگ جائیں۔"

(منافقون ۱)

کیا ان میں سے ایک ہات بھی نلفا میں موجود تھی؟ کیا وہ گھر بار، رشتہ دار،
اور چاند اور چھوڑ کر اڑھائی سو میل دور مدینہ میں محض منافقت کرنے گئے تھے؟
کیا ان کی جانبازی، مالی قربانی، ہزار ہا میل تک اسلام پھیلا نا۔ بت کدے گرا نا
میں ہزار مسجدیں بنانا، قرآن کے کسی لاکھ نسخے لکھ کر اقصائے قلمرو میں تقسیم کرنا اور

ایک کروڑ پرستارانِ اہرمین کو بندہ بزدان بنانا مظاہرہٴ نفاق تھا، اور یہ بھی عجیب قضیہ ہے کہ وہ تیس برس تک رسولؐ کو اور پچیس برس بعد کئی لاکھ مسلمانوں کو دھوکا دیتے رہے مسلمان اُن کے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہے۔

اُن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ تمام معاملات دینی و دنیوی میں انھیں رہنما و حکم سمجھتے رہے۔ اور ان کا نفاق کسی ایک آدمی پر بھی نہ کھل سکا، اور کھلا بھی تو عبداللہ بن سبا یہودی پر؟ کیا خدا و رسولؐ اور تمام مسلمان تقدیر و عیار کی

حسن سے محروم تھے؟ اور صرف ابن سبا اس صفت سے متصف تھا؟

اس میں کوئی کلام نہیں کہ خلفا قرآن کی اصطلاح میں ہاجر تھے، اور

ہاجرین کے متعلق بلا استثنا اللہ کا فیصلہ یہ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ تَمُّ قَرَارٌ فِي كَرِيمٍ - (انفال ۱۷۴)

اس آیت میں چار صفات والے لوگوں کو راسخ الایمان کہا گیا ہے۔

اول جو رسولؐ پر ایمان لائے۔ علامہ علی شریح تخرید میں لکھتے ہیں۔

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَكِيُّ يَوْمَ مَا عَلِيَ الْمَنِيرُ أَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ

أَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ اسْمُتَ قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ

وَأَسْمُتَ قَبْلَ أَنْ أَمَّنَّ

دایک روز حضرت امیرؓ نے منبر پر فرمایا کہ میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم

ہوں۔ میں نے ابوبکرؓ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ایمان لایا۔

حضرت امیرؓ کے اس قول سے کم از کم حضرت ابوبکرؓ کا ایمان تہنات ہو گیا۔
دوم۔ کہ وہ ہاجرین ہوں۔ رسوم کہ مجاہد ہوں۔ چہارم کہ ہاجرین کے مددگار ہوں
اس تمہید کے بعد اب آیہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

(جو لوگ ایمان لائے۔ ہجرت کی۔ اور خدا کی راہوں میں جہاد کیا اور جنہوں

نے انہیں ٹھکانا دیا۔ اور ان کی مدد کی۔ یہ دونوں گروہ بلا ریب ایمان دار

ہیں۔ انہیں اللہ کی رحمت اور عمدہ رزق نصیب ہوگا)

اس آیت میں تمام ہاجرین کو بلا استثنا مومن کہا گیا ہے اور ان انصار
کو بھی جنہوں نے ان ہاجرین کی مدد کی تھی۔ اگر کافی کلیتی کی روایت کے مطابق
صرف سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو مسلمان سمجھا جائے۔ تو سوال پیدا
ہوگا کہ وہ انصار کون تھے جن کا اس آیت میں ذکر ہے کیونکہ یہ تینوں صحابی تہ
ہاجر تھے۔

پھر حضور صلعم کو حکم تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

(تحریم ۱۰)

(اے نبی! کفار و منافقین سے لڑو اور ان پر سختی کرو)

اور پھر یہ بھی۔

فَقُلْ لَنْ أَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفَاقِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا (توبہ ۱۱۲)

(ان منافقین کو کہہ دو کہ تم آئندہ میرے ہمراہ کسی فوجی مہم پر نہیں جا سکتے

اور نہ میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو)

لیکن ہوا یہ کہ حضورؐ ان خلفاء کو ہر جنگ میں ساتھ لے جاتے رہے، ان سے انتہائی

محبت آمیز سلوک کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان سے رشتہ داریاں بھی قائم کیں۔ دو

سے دو لڑکیاں اپنے نکاح میں لیں اور ایک کو دو لڑکیاں دیں۔ اور یہ سب کچھ

مدینہ میں ہوا، جبکہ حضورؐ کی بعثت پر ۱۴، ۱۵ برس گزر چکے تھے۔ جبریل کی

آمد و رفت کا تانا بانا بندھا ہوا تھا۔ منافقین کو بے نقاب کیا جا رہا تھا۔ اصحاب

پر آسمان سے تعریف کے مینہ برساتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں ممکن ہی

نہیں تھا کہ رسول و شہنشاہ اسلام سے رشتے کا ٹٹھنا پھرتا۔ اور خدا خاموش رہتا

جس اللہ نے حضورؐ کو ایک اندھے سے ذرا سی بے رخی برتنے پر فوراً ڈانٹ

دی تھی (عَبَسَ تَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَكَ الْاَعْمَىٰ) وہ حضورؐ کو کبھی معاف نہ کرتا

اگر وہ اپنی بیٹیاں منافقوں کو دیتے یا ان کی بیٹیوں سے خود شادی کرتے۔

منافقین کو اللہ نے پہنچ دیا تھا۔

لَنْ لَمْ يَنْتَبِهْ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرْحَنٌ

وَالْمُرْجُؤُونَ فِي الْمَدِينَةِ بِنِعْمَتِكَ هُمْ ثُمَّ لَا يَجَاوِرُونَكَ

الرُّؤْيَا وَالْمَلْعُونِينَ أَيُّهَا ثِقَفُوا أَجْرًا وَأَوْقِلُوا انْقِطَاعَ سُنَّةِ
الَّذِينَ فِي الدُّنْيَا مَن تَخْلُو مِنْ قَبْلِ رَبِّكَ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَارِكًا بَدَلًا -

اگر یہ منافق، یہ دل کے روگی اور مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے
والے اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو ہم اسے رسول! تمہیں ان کے
پچھے ڈال دیں گے۔ یہ تمہارے پڑوس میں زیادہ دیر تک نہیں
رہ سکیں گے، ان پر میری لعنت برے گی۔ ہر جگہ بکڑے جائیں گے
اور قتل کئے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو گذشتہ اقوام
میں بھی نافذ رہا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

اس پہنچ میں تین دھمکیاں دی تھیں کہ رسول! ان کے پچھے ڈال دیا جائے گا
کہ وہ رسول کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا
لیکن ہوا یہ کہ حضور صلعم نے ان سے انتہائی شفقت و محبت کا سلوک کیا، یہ اپنے
عہد کی سب سے بڑی امتیاز کے صدر بنے، نہ صرف زندگی میں حضور ص کے
ساتھ رہے، بلکہ بعد از وفات بھی آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

محمد المذستوفی، جو امامیہ کے ایک بلند پایہ جغرافیہ دان تھے ایک عجیب

واقعہ بیان کرتے ہیں۔

ہر قاضی احمد و امغانی کی کتاب "استظہار الانبیاء" اور قاضی

رکن الدین جوینی کی تصنیف "مجمع آثار الملوک" میں لکھا ہے

کہ بنو فاطمہ مغرب کے خلیفہ ششم الحاکم نے مدینہ کے ایک علوی کو
ناج دیا کہ وہ رسول کے روضہ سے ابو بکر و عمرؓ کی نعشیں نکال لائے۔

اس مقصد کے لیے اُس نے اپنے گھر سے روضہ رسول تک ایک سڑک

کھدوانا شروع کی۔ اُن دنوں مدینہ میں خوفناک آندھیاں آئیں، بجلیاں

چمکیں اور بڑا اندھیرا ہو گیا، لوگ ڈرے تو یہ کرنے لگے اور بھاگ کر

حرم رسول میں چلے گئے۔ یہ حالت اسی طرح رہی۔ آخر اُس علوی نے

یہ راز کہیں ظاہر کر دیا اور لقب زن گرفتار ہو گئے۔ معاً حالات

معمول پر آ گئے۔ (نزہت القلوب طبع البیت ۱۳۳۱ھ ص ۱۳۱)

قصہ کا ما حاصل یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے پورا پورا زور لگایا لیکن حضورؐ اور
خلفا کو بعد از موت بھی جدا نہ کر سکا۔

آیہ نہ برکت دالین امّو... کی تفسیر مجمع البیان میں یوں

درج ہے۔

... ہاجر وامن دیار ہم واطاعم یعنی مکہ الی مدینہ

وجاہد ومع ذلك فی اعلاء دین اللہ والذین اودوا وضرہ

اے ابتداء میں ان خلفا کا دار الخلافہ تونس کے قریب ایک شہر مدینہ تھا اور بعد میں مصر۔ یہ
شیعہ تھے۔ اور خلفائے ثلاثہ کو برا سمجھتے تھے۔ ان خلفا کی تعداد چودہ تھی اور عہد حکومت از ۲۹۷
تا ۶۵۶ھ۔ ان کے چھٹے فرمانروا حاکم نے کوشش کی کہ روضہ رسول سے ابو بکر و عمرؓ کی نعشیں
نکلوائے لیکن کامیاب نہ ہوا۔

لے ضموا ہما لیہم ونصر والنبی اولئک ہم المؤمنون حقائق
اولئک الذین حقوا ایمانہم بالہجرة والنصرة۔

جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا، اور مکہ سے مدینہ میں آئے، پھر سر بلندی
اسلام کے لیے جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور نبی کی
امداد کی۔ یہ لوگ اپنی ہجرت و نصرت سے سچے ایمان کا ثبوت دے
چکے ہیں۔

السَّابِقُونَ الْأُولَىٰ وَكَوْنُ مِنَ الْأَمْهَاجِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

توبہ ۱۳

وہ مہاجرین و انصار جو آتی لوگوں سے پہلے اسلام لائے اور وہ جو نبی کی
میں ان کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے
راضی ہیں۔

امامیہ کی مشہور تفسیر "مجمع البیان" میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔

”و کسانے کہ پیشتر از ہمہ بر پیغمبر خدا ایمان آوردند حضرت خدیجہؓ اند

بعد از ان ابو بکرؓ۔“

رسول خدا پر سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ ایمان لائیں اور اس کے

بعد ابو بکرؓ۔“

یہ ہیں امامیہ کے وہ صحیح الخیال علماء جو حقیقت کو کھول کھول کر بتا گئے اور جن کے

اقوال رزیں دونوں فرقوں کا مشترک ورثہ ہیں۔

۸۔ یہ ایک صحیح تاریخی واقعہ ہے کہ جب حضورؐ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اکثر مسلمانوں کو پہلے روانہ کر دیا۔ شب ہجرت حضرت امیر علیہ السلام کو اپنے بستر پر سا دیا۔ اور خود حضرت ابو بکرؓ کے گھر چلے گئے۔ وہاں سے پیدل نکلے، راہ میں حضورؐ کے پاؤں زخمی ہو گئے تو ابو بکرؓ نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ مکہ سے چند میل باہر غارِ ثور میں تین دن چھپے رہے۔ اس اپنا میں حضرت ابو بکرؓ کا بیٹا کھانا پہنچاتا آپ کا گڈریا ہر شام ریڑھ کو غار کے سامنے لا بٹھاتا اور انھیں دو دو پلاتا۔ ایک مرتبہ دشمن غار کے سامنے آ گئے۔ تو حضرت ابو بکرؓ گہرائے حضورؐ صلعم نے فرمایا ”گہراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے“ غار میں ایک سوراخ تھا جب حضورؐ صلعم حضرت صدیقؓ کی ران پر سر رکھ کر سو گئے تو صدیقؓ کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس سے کوئی سانپ وغیرہ نہ نکل آئے۔ چنانچہ آپ نے لات بٹھا کر اسے ایڑی سے ڈھانک لیا۔ تین دن کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دو تیز رفتار اونٹیاں فراہم کرے۔ چنانچہ وہ آگئیں اور دونوں مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ یہ تو تھی وہ کہانی جہاں سنت کی ہزار ہا تاریخ و تفاسیر اور امامیہ کی اہم کتابوں میں درج ہے۔ مثلاً حضرت امام حسن عسکریؑ کی تفسیر میں درج ہے۔

۱۷ حملہ حیدری ج ۱، ص ۲۵ کے مطابق حضورؐ نے ابو بکرؓ کے بیٹے کو یہ حکم دیا تھا کہ
نبیؐ گفت پس پورے ابو بکرؓ را

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلِيَّ الرُّعْلَى تَقْرَأُ عَلَيْكَ
 السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ أَبِي جَهْلِي وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ دَبَّرُوا
 عَلَيْكَ قَتْلَكَ... وَأَخْرَجَ أَنَّ تَسْتَصِيبُ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ إِنْ
 الْبَسْتُ وَمَسَاعِدُكَ وَوَأَثَرُ هَرَكٍ وَتَثَبْتُ عَلِيَّ تَعَاهَدُكَ وَتَعَا
 قَدُكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ مَرَفَقَاتِكَ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبِي بَكْرٍ فَتَطْلُبُكَ أَطْلُبُكَ تَعْرِفُ بِأَنَّكَ
 أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدْعِيهِ فَتَحْمِلُ عَلَيَّ أَوَامِعَ الْعَدَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَوْ عَشَيْتَ عَمْرًا دُنْيَا أَعْدَيْتَ بِحَمِيْعِهَا اسْتَدَا
 عَدَاةَ أَبِي لَيْسَ بِنَزْلِ عَلِيٍّ مَوْتَهُمْ يَحْمِلُ وَلَا فَرْحُهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَحَبَّتِكَ
 كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ اتَّذَنَعْتُمْ فِيهَا وَأَنَا مَالِكٌ بِحَمِيْعِهَا لِي
 فِي مَخَالَفَتِكَ وَهَلْ أَنَا وَمَالِي وَوَلَايَ إِلَّا عُنُقُكَ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ لَوْ جَرَمَ أَنْ أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَيَّ قَلْبَكَ وَوَجَدَ مَا فِيهِ
 مُوَافِقًا لِمَا جَرَى عَلَيَّ بِسَائِنِكَ جَعَلْتُكَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ
 وَالْبَصَرِ وَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ وَبِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْمَبْدُونِ
 لَعَلِّي الَّذِي هُوَ مِنِّي كَذَلِكَ وَعَلِيٌّ فَوْقَ ذَلِكَ لَنْ يَأْتِيَ
 وَفَصَائِلُهُ وَتَشْرِيفُ خِصَالِهِ -

(اللہ نے رسول کی طرف وحی بھیجی۔ اور کہا کہ تمہارے بلند و بڑے تر تم پر سلام

بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جہل اور چند دیگر قریش آپ کے قتل کا
 منصوبہ تیار کر چکے ہیں۔ اور اس لیے حکم دیتا ہے کہ ابو بکرؓ کو ساتھ
 بنائے۔ اگر اس نے آپ کا ساتھ دیا، ہر طرح سے امداد کی اور اپنے
 عہد و وفا پر قائم رہا تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اس پر
 حضورؐ نے ابو بکرؓ سے پوچھا، کیا آپ میرا ساتھ دیتے کو تیار ہیں۔ یہاں تک
 کہ جب لوگ مجھے تلاش کرنے لگیں تو آپ کو بھی ڈھونڈیں اور مشہور
 یہ ہو جائے کہ میرے ارادہ ہجرت کے محرک آپ ہی تھے۔ اور اس کے
 بعد آپ کو طرح طرح کا عذاب دیں۔ ابو بکرؓ نے جواب میں کہا کہ اے
 رسول اللہؐ اگر مجھے حیات دوام مل جائے اور اس میں مجھے مسلسل عذاب
 میں یوں مبتلا کر دیا جائے کہ نہ راحت بخش موت آئے اور نہ آرام کا
 کوئی وقفہ ملے اور یہ سب کچھ آپ سے محبت کرنے کا جملہ ہو تو مجھے یہ
 عذاب اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ آپ کی مخالفت میں سارے
 جہان کی بادشاہی ملے اور میں عیش اڑاؤں میں اپنی جان، دولت
 اور اولاد آپ پر قربان کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضورؐ نے فرمایا کہ اے ابو بکرؓ
 اللہ نے تیرے دل کو ٹھوٹا اور تیرے دل کو تیرے قول کے مطابق پایا
 تمہارا رشتہ مجھ سے وہی ہے جو کان، آنکھ اور سر کا بدن سے اور
 روح کا جسم سے ہوتا ہے۔ علی بھی مجھے اتنا ہی پیارا ہے۔ بلکہ مجھے پسند ہی

کر دار اور زیادتی فضائل کی وجہ سے اُس کا درجہ زیادہ ہے
 تفسیر خاصۃً اربعہ میں علامہ کا شافی فرماتے ہیں
 ”امیر المؤمنین را بر جائے خود خوابانید و خود از خانہ ابو بکر بر تاق
 او در ہماں شب بیرون آمدہ“

دھنور نے اُس رات علی کو اپنے بستر پہ ملا دیا اور خود ابو بکر کے گھر
 سے اُس کے ہمراہ مدینہ کو رخصت ہو گئے

حاجہ حیدر علی میں درج ہے

میں گفت راوی کہ سالارِ دین
 نزدیک آں قوم پر مکر رفت
 پے ہجرت او نیز آمادہ بود
 جو رفتند چندے بدانِ وشت
 ابو بکرؓ آنگہ بدوشش گرفت
 کہ در کس چنین قوت آید پدید
 بدیدند غارے دزال تیرہ شب
 گرفتند در جوت آں غار جائے
 بہر جا کہ سوراخ یا رخسہ دید
 بریں گونہ تماشہ تمام آں قبا
 چو سالم پہ حفظِ جہاں آفریں
 بسوئے سرائے ابو بکرؓ رفت
 کہ سابق رسویش خبر دادہ بود
 قدم فلک سائے مجروح گشت
 ولے زیں حدیث است جائے شگفت
 کہ بار نبوت تو اندکشید
 کہ خزاندرے عرب غار تویش لقب
 ولے پیش بہما دیکر پائے
 قبا را بدترید و آن را بحید
 یکے رختہ نگر رفت ماند از قضا

برائے رحمت گویند یا ر غار کھنڈ پائے خود را نمود استوار

در اوی کا بیان ہے کہ حضور صلعم اس مکار قوم کی آنکھ بچا کر صحیح و سالم
الشرکی حفاظت میں ابو بکر کے گھر پہنچے۔ چونکہ رسول پہلے ایسی خبر دے چکے
تھے اس لئے وہ بھی ہجرت کے لیے تیار تھے۔ بیابان میں (برہنہ پانچنے
کی وجہ سے) حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس پر ابو بکر نے انھیں کندھوں
پر اٹھالیا۔ جانے ابو بکر میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی تھی کہ اس نے نبوت
کا بار گراں اٹھالیا۔ پھر وہ تاریکی شب میں ایک غار کے پاس پہنچے جس کا نام
غار ثور تھا، ابو بکر پہلے اندر گئے۔ اور ڈٹول ڈٹول کہا غار کے تمام سوراخ
اپنا پیرہن چیر کر بند کر دیے۔ اس طرح تمام کمرہ ختم ہو گیا۔ اور اتفاقاً
ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس سوراخ کو یار غار نے اپنے پاؤں
سے بند کیا۔

یہ تو صحیح تاریخ جو اہل سنت کی ہزار ہا روایات کے عین مطابق ہے۔ اب
ذرا جھوٹی تاریخ کی کارستانیاں دیکھئے۔

رفاقت ابو بکر کے متعلق قاضی ابوالشر شوستری (مجالس المؤمنین و دیگر
رسائل میں لکھتے ہیں۔

”ابو بکر از منہ فقہین بود و بر خلافت امر اقدس نبوی در اثنائے راہ ایستاد
و حضرت صلعم بعد زجر شدید اورا ہمراہ گرفت تا کفار را دالتہ کند“

ابوبکرؓ منافق تھا۔ حضور صلعم کے ارشاد کے خلاف راستے میں کھڑا ہو گیا
حضورؐ نے اُسے سخت ڈانٹا اور پھر ساتھ لے لیا تاکہ کفار کو اطلاع

نہ دے دے۔)

رسالہ حسینیہ میں درج ہے۔

”کہ حضورؐ ذرا آگے گئے تو ایک آدمی سامنے سے آگیا، پہچان کیا کہ ابوبکرؓ
ہے۔ حضورؐ نے اسے اچھی طرح ڈانٹا..... اور پھر تمبریل نے آکر کہا کہ اے
رسولؐ! اسے ساتھ لے چلو۔ ورنہ کفار راگرفتہ از عقب تو بیا بد و تراہ قتل
رساند کفار کو ساتھ لے کر تمہارا پیچھا کرے گا۔ اور آپ کو قتل کر دے گا“

یہ روایات ہر جگہ کرسواالات ذیل پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ آدھی رات کے وقت ابوبکرؓ کو کس نے بتا دیا تھا کہ حضورؐ جا رہے ہیں
اگر حضورؐ نے خود بتایا تھا تو پھر ابوبکرؓ کو لازماً ایک قابل اعتماد دوست
سمجھا ہوگا۔ ورنہ آپ ایک ”منافق“ کو ایسے نازک موقع پر اپنے بد و گرام کی
اطلاع کیسے دے سکتے تھے۔

۲۔ حضورؐ نے چلتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیا ہوگا۔ کس وقت اور کس
راستے جانا ہے؟ کس سمت کا رخ کرنا ہے؟ کھانے پینے کا کیا انتظام
ہوگا؟ یہ تمام تفصیلات پہلے طے ہوئی ہوں گی، اور کفار سے سخت مخفی رہیں
ہوں گی۔ تو پھر ایک ”منافق“ آدھی رات کے وقت ٹھیک اُس راہ پر کیسے

آگیا تھا جس پر حضورؐ نے جانا تھا۔

۳۔ اگر اتفاقاً آگیا تھا تو شور مچا کر حضورؐ کو گرفتار کیوں نہ کرا دیا؟

۴۔ حضورؐ ایک دشمن خدا و رسولؐ کو ساتھ کیوں لے گئے؟

۵۔ اس منافق نے کھانے پینے اور اونٹوں کا انتظام کیوں کیا؟

۶۔ کیا حضورؐ تنہا سوادوسو میں کا سفر طے کرنا چاہتے تھے؟ راہ میں

تھکان، بیماری، اور حادثے کا ڈر ہوتا ہے، پیاس اور بھوک لگتی ہے

کیا ان حوادث سے بچنے کے لیے ایک رفیق سفر کا ہونا ضروری نہیں تھا؟

اگر یہ رفیق سفر ابو بکرؓ نہیں تھا تو کون تھا؟

حضرت صدیقؓ کی گھبراہٹ کے متعلق رسالہ حسینہ میں لکھا ہے۔

”غوغائش از جریح و فزع و فرار برائے آن بود کہ مشرکان را اطلاع

گردانید و آنہا بدانند کہ دریں غار است“

غار میں ابو بکرؓ کا شور و واویلا اس لیے تھا تاکہ (باہر کھڑے ہوئے) کفار

کو پتہ لگ جائے کہ حضورؐ غار میں ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ ”منافق“ مکہ سے تو چھپ چھپ نکل گیا۔ جہاں کفار

ہاتھوں میں تلواریں اور برچھلیے، ہرناکے پہرہ دے رہے تھے اور

حضورؐ کو پکڑوانے کا خیال بعد میں آیا اور عجیب تہیہ کہ اس غرض کے لیے

شور بھی مچایا، لیکن کفار جو چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے، کچھ بھی نہ سن سکے پھر

حصوٰر نے اس موقع پر لاکھڑن گھبرائے نہیں کہا۔ شور مچانے اور گھبرائے نہیں کا آپس میں کوئی تعلق؟

ملا حضرت مشہدی کا کمال دیکھئے کہ سوراخ کو پاؤں سے بند کرنے کے

متعلق فرماتے ہیں

إِنَّمَا كَانَ يَمِيدًا مَّرْجِدًا إِظْهَرَ أَهْرًا ۝

کہ ابوبکرؓ نے پاؤں اس لیے لمبا کیا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے کنار دیکھ لیں

اور انھیں پکڑ لیں۔

غور فرمائیے کہ خلیفہ اول کو منافق ثابت کرنے کے لئے صحیح تاریخ میں کیا کیا پتھریں لگائی گئیں اور بچھریں بھی ایسی کہ جرح و تنقید کا ہلکا سا دباؤ بھی برداشت نہ کر سکیں۔

میری سمجھ سے یہ بات وراثت ہے کہ ابوبکرؓ و عمرؓ کو منافق و مرتد ثابت کرنے سے دین و دنیا کی کون سی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس موقف کے نقصانات تو بے شمار ہیں لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں۔ مثلاً

۱۔ اس سے چالیس کروڑ اہل سنت کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ خلفا کو ہوس تسلیم کرنا رکن اسلام نہیں لیکن اس کا کیسا علاج کہ ان کے لاتعداد کارناموں کے پیش نظر، کروڑوں پیروان اسلام ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، اور ان کارناموں کا ذکر امامیہ کی صحیح

تاریخ میں بھی موجود ہے۔ قابل احترام ہستیوں کو برا کہا جائے تو ان کے

عقیدت مندوں کو سخت ٹھیس لگتی ہے۔ پاکستان میں حضرت قائد اعظم

اور حکیم مشرقی رحمۃ اللہ علیہم انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں

اگر انھیں کوئی شخص برا کہے گا تو آٹھ کروڑ پاکستانی بے چین ہو جائیں گے

اور برا کہنے والے کے خلاف جذباتِ نفرت و حقارت بھڑک

اٹھیں گے۔ نفرت پھیلانا اور دل دکھانا کسی مذہب کی تعلیم نہیں سکتی۔

۲۔ امامیہ کی صحیح تاریخ میں دو سو سے زائد اقوال ایسے ہیں جن سے

خلفا کا ایمان و اخلاص ثابت ہوتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے

علماء و مجتہدین کے علاوہ حضرت امیر المؤمنینؑ، امام حسنؑ۔ امام

زین العابدینؑ، امام باقرؑ، امام جعفر صادقؑ، امام حسن عسکریؑ کے

اقوال بھی شامل ہیں۔ ان سب اقوال کو غلط اور ان تمام کتابوں کو

جن میں یہ اقوال موجود ہیں جھوٹا کہنا بڑے گا

۳۔ قرآن انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچا تھا۔ اگر انھیں منافق تسلیم

کیا جائے تو پھر قرآن کو صحیح کہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی یہ کیسے

ممکن ہے کہ منافقین و مرتدین کا ایک گروہ قرآن کا سب سے پہلا

باقاعدہ نسخہ تیار کرے اور اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہو۔

۴۔ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ خلفا کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر فلسطین

شام، مصر، عراق، ایران، ترکستان اور افغانستان تک پہنچ گیا تھا
 بیس ہزار مساجد بن گئی تھیں۔ گھر گھر تلاوت قرآن کا چرچا تھا۔ ایک کمرہ
 انسان اسلام لانے کے بعد اشاعت اسلام میں مصروف ہو گئے تھے۔
 اگر خلفا کو منافق قرار دیا جائے تو اللہ کے تینوں وعدے (استخلاف
 تمکین دین اور امن) غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام تیریوں گیا کہ تین
 کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے۔ اگر صرف امیر المومنین کی خلافت کو
 خلافتِ حقہ کہا جائے تو وہ پانچ برس سے زیادہ نہ تھی۔ کیا اللہ کا
 وعدہ استخلاف صرف پانچ برس کے لیے تھا؟ رہا امن تو حضرت
 امیر المومنین کا عہد خانہ جنگی کا عہد تھا، آپ کو قیام امن کی
 فرصت ہی نہ مل سکی۔

۵۔ ملت کا موجودہ انتشار باقی رہے گا اور مسلمان اقوام عالم کی نگاہ میں
 سدا ذلیل و رسوا رہیں گے۔

بھائیو! میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مذہب بدل لیں۔
 امتیاز ہی نام چھوڑ دیں، یا آل رسول کی محبت ترک کر دیں۔ میں تو صرف
 اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح بات کو صحیح کہیے تاکہ غلط نتائج پیدا نہ ہوں
 اسلام نام ہے نیکی کا، اگر آپ میں سے کوئی نیک ہے تو وہ خالص مومن
 ہے۔ خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی۔ ان لیبلوں، ناموں، اور نشان کو کوئی وقعت

حاصل نہیں۔ اگر آپ ناستباز، راست کردار، دیانتدار، انسان کے خدمتگار اور محبت شعار ہیں تو آپ صاحب ایمان ہیں ورنہ پیر و شیطان۔

۹۔ حضور صلعم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ قیصر روم اور شاہ ایران میں جنگ چھڑ گئی۔ قیصر عیسائی تھا اور کسریٰ مشرک۔ مشرکین مکہ کی ہمدردی کسریٰ کے ساتھ تھی۔ اور مسلمان قیصر کی فتح چاہتے تھے لیکن قیصر کو شکست ہو گئی۔ اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اور یہ آہ نازل ہوئی۔

غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
 فِي بضع سنين، بِلِلَّةِ الْأَرْضِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ
 يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ -

(روم ۱۳)

(ایشیائے صغیر میں روم کو شکست ہو گئی ہے لیکن چند سال کے بعد انھیں ایرانیوں پر فتح حاصل ہوگی۔ آگے پیچھے حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اس روز مسلمان خوش ہوں گے)

یہ پیش گوئی پورے نو سال بعد اس روز پوری ہوئی جب مسلمان فتح بدر

کی خوشیاں منا رہے تھے

حضرت امام جعفر صادقؑ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں۔

غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

(یعنی فارس) مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ يَعْنِي يُغْلِبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ

فی بضع سنین . . . . . فلما غز المسلمون فارس وافتتحتوا
 فراح المسلمون بنصر، اللہم! کافی۔ کتاب الروضہ، ص ۱۲۷
 درومی شام و نواح شام میں مغلوب ہو گئے، اور چند سال بعد ایرانیوں
 پر مسلمان غالب آجائیں گے . . . . . جب مسلمان اہل ایران سے لڑے اور
 فتح حاصل کی تو اللہ کی نصرت پر بہت خوش ہوئے،

قرآن کی یہ پیش گوئی حضرت عم کے دور خلافت میں پوری ہوئی تھی اور فتح ایران
 پر اہل اسلام واقعی بہت خوش ہوئے تھے۔ اگر فاروق اعظم کو خارج از اسلام
 سمجھا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ پیش گوئی کب پوری ہوئی؟ اور جن خوش
 ہونے والے مسلمانوں کا ذکر حضرت امام جعفر نے کیا تھا، وہ کون تھے؟
 روایت بالا کی تائید واقعات ذیل سے بھی ہوتی ہے۔

”امام جعفر فرماتے ہیں کہ جب جنگ ارباب کے موقعہ پر مدینہ کے گرد
 خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک پتھر آگیا۔ حنیف نے علیؑ یا سلمانؑ سے کدال
 لے کر ضرب بھاشی، *بشلت فترق*، *بشلت فترق*، *بشلت فترق*، *بشلت فترق*، *بشلت فترق*،
 نقل فتح علیؑ فی ضیعتی *ہذا*، *کنوز*، کسریٰ و قیصر۔
 اس پر بابا، وہ تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس ضرب
 سے قیصر و کسریٰ کے خزانے میرے ہاتھ آئے ہیں“

(کافی۔ کتاب الروضہ)

قیصر و کسریے کے حزمانے خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حاصل ہوئے تھے۔ اور اس فتح کو حضورؐ پر لورنے اپنی فتح قرار دیا تھا۔ تو کیا ایمانِ خلفا میں اب بھی کوئی شک باقی ہے؟

حکماء حیدری ہیں یہ واقعہ یون بیان ہوا ہے۔

بنا م خداے جہاں آفریں

بزد تپشہ را سید المرسلین

آپ نے تین ضربیں لگائیں، تین شعلے بلند ہوئے اور پھر حضرت سلمان کے استفسار پر

یہ پاسخ چنیں گفت خیرا لبشر

کہ چوں جست برق سخت از حجر

نمودند ایوان کسریے بہ من

دوم قصر روم و سوم ازین

حضورؐ نے فرمایا کہ پہلے شرر پر مجھے ایوان کسری، دوسرے یہ محلات

روم اور تیسرے یہ مین دکھایا گیا ہے۔

کبھی کبھی ملا باقر مجلسی بھی صحیح بات کہہ جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جب شاہ

ایران نے نامہ رسولؐ کے جواب میں مٹی کی ایک مٹھی بھیجی تو،

”حضرت فرمود کہ اُمّت من بزدوی مالک زمین اور خواہد شد“

(حیات القلوب ج ۲، طبع لکھنؤ، ص ۲۱۹)

حضور نے فرمایا کہ میری امت جلد ایران پر قابض ہو جائے گی (یہاں حضور نے فاتحین ایران حضرت عمر رضہ سعد بن ابی وقاص رضہ وغیر ہم) کو اپنی امت کہا ہے اور ظاہر ہے کہ منافق امت رسول نہیں ہو سکتے۔

یہی مآباقر لکھتے ہیں

”ابن شہر آشوب وغیر اور روایت کردہ اندک روزے آنحضرت نظر کرد بسوئے ذراعہائے سراقہ بن مالک کہ باریک و پرمو بود پس فرمود کہ چنگو نہ خواہد بود حال تو کہ دست رنجہائے بادشاہ عجم را در دست ہائے خود کردہ باشی۔ پس چون در زمان عمر رضہ فتح مدائن کردند عمر رضہ اور اطلبید دست رنجہائے بادشاہ عجم را در دستہائے او کرد“

(حیات القلوب ج ۲، ص ۲۲۸)

۱۱ ابن شہر آشوب وغیرہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور ص کی نگاہ سراقہ بن مالک کے باریک اور مو دار بازوؤں پر پڑ گئی۔ فرمانے لگے وہ کیا دن ہو گا جب شاہ ایران کے کنگن تمہارے ہاتھوں کی زینت بنیں گے جب عہد عمر رضہ میں مدائن فتح ہوا، تو عمر رضہ نے سراقہ کو بلایا اور کسرے کے کنگن اُسے پہنا دیے (

سیدھی سی بات ہے کہ اگر عمر رضہ منافق ہوتا تو حضور صلعم کی پیش گوئی کو اس

عقیدت و محبت سے سچا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔

۱۰۔ یوں تو ایسی سینکڑوں آیات ہیں جن سے صحابہ کے ایمان، اُن کی کثرت، شوکت اور سطوت پر روشنی بہہ پڑتی ہے لیکن مبادا کہ قارئین اُکتا جائیں صرف ایک اور آئیہ یہاں درج کرتا ہوں۔

اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام تمام ادیان پہ چھا جائے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت تھی۔

اول۔ سلطنت۔ کہ محکم عموماً اپنے آقا کا مذہب اختیار کر لیتا ہے اور اُس کا اپنا تمدن، کلچر اور دیگر خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔

الناس علیٰ دین ملوکہم

(لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پہ چلتے ہیں)

دوم۔ اتحاد۔ حصول سلطنت کے لیے قوم میں اتحاد ضروری ہے۔ انتشار باعث ضعف اور ضعف وجہ ہزیمت بن جاتا ہے۔

سوم۔ بلندی کردار۔ اگر کسی قوم کا کردار پست ہو، اس کے افراد ظالم، غاصب، بددیانت، چھوٹے اور منافق ہوں تو اُس کا مذہب کبھی فروغ نہیں پاسکتا بلندی سیرت تعمیل الہام سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک پہلو عبادت یعنی رکوع و سجود ہے۔

چہارم۔ اعجازِ قرآن۔ قرآن دو طرح سے اعجاز ہے۔ اول اس کا اسلوب بیان

دوم۔ اس کے بیان کردہ، معاشری، اخلاقی، روحانی، طبیعی اور
 مابعد الطبعی صداقتیں۔ آج کہ مسلمانوں کا کردار بے حد لپٹ ہو چکا
 ہے۔ ان کے انتشار، ابوکھے عقائد، ان کی جہالت، خود پرستی، خدا
 فراموشی، بے تدبیری اور احتیاج پہ سارا عالم ہنس رہا ہے۔ اگر اسلام
 کا وقار قائم ہے تو صرف قرآن کے دم سے۔ اس وقت امریکا، جرمنی
 فرانس اور برطانیہ میں حقائق قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے
 کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ سو سال پہلے اقوام مغرب کو قرآن سے
 انتہائی نفرت تھی لیکن آج وہ بات نہیں رہی۔ گذشتہ نصف صدی
 میں ہزاروں یورپی مسلمان ہو چکے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے جوں جوں
 سائنسی علم بڑھتا جائے گا۔ قرآن کے رموز سے پردہ اٹھتا جائے گا
 اور ممکن ہے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی آجائے کہ ہر بڑا سائنس دان قرآن
 کی عظمت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
 لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ وَهُوَ الَّذِي
 أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
 الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

ذَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ اَلَا وَمَثَلَهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ لَنَزْعٍ
اَخْرَجَ شَطَاةً فَاتَرَاهَا فَاسْتَعْلَظَ فَاَسْتَوَىٰ عَلٰى سَوْقَيْهِ
يُعْجِبُ الْاِنْسَانُ اَعْمَ لِيُعْجِبَهُمُ الْكُفَّارُ ط

(فتح ۲۸-۲۹)

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر
بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے۔ اور خدا کی شہادت کافی
ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھی کفار پہ بڑے تند
اور آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ آپ انھیں ہمیشہ راکھ و ساجد
اور خدائی فضل و رضا کا طالب پائیں گے۔ ان کے چہروں پر سجد
و اطاعت کا نشان ملے گا۔ تورات و انجیل میں ان کے یہی اوصاف
مذکور ہیں۔ آپ انھیں ایک ایسی کھیتی سمجھیں جس کی پہلے ڈنڈی
نکلی، اس میں طاقت آئی، پھر مضبوط ہو گئی اور اس کے بعد اپنے
پل پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسان جسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور
کافر آتش حسد میں جل مرے،

اللہ نے اسلام کو غالب بنانے کے لیے جو آیت و وسطی کھڑی کی تھی۔
اس کے اوصاف یہ بتائے ہیں کہ غیروں پہ تند، آپس میں نرم، اللہ
کے سامنے جھکنے والے، اس کے فضل و رضا کے طالب، چہروں پہ

علاماتِ تقویٰ و طاعت اور ایک ایسی کھیتی جو رفتہ رفتہ مضبوط بن کر لہانے لگی۔ اپنی محنت کو بار و روکھ کر کسان کی باچھیں کھل گئیں اور کافر آتشِ حسد میں جل مرے۔

اگر خلفائے ثلاثہ کو کافر سمجھ لیا جائے اور بعد از رسول صرف تین صحابہ کو مؤمن قرار دیا جائے تو پھر روزِ محشر اللہ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ صحابہ کی جس شاندار کھیتی کا نقشہ آپ نے کھینچا تھا۔ وہ کئی کہاں؟ خلافت پر منافقین کا قبض ہو گئے حضور کے ساتھی قریباً سب کے سب اسلام سے بھاگ گئے اور بہ طرت ارتداد پھیل گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ منافقین و مرتد خدا و رسول کی کھیتی نہیں کہلا سکتے؟

خو فرمائیے کہ اگر خلفاء کو بے ایمان قرار دے دیا جائے تو قرآن کی متعدد آیات اپنا مفہوم کھو بیٹھی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اور کوئی تمثیل جس کا تعلق صحابہ سے ہو صحیح نہیں رہتی۔ قرآن سے اعتبار اٹھ جاتا ہے اور کفر و اسلام کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔

مسلمانوں! ذرا تو سوچو۔ کہ اگر تم ایک دوسرے کو کافر و مرتد بناتے رہے قرآن کے محضرت ہونے پر سارا زور لگاتے رہے تو پھر خدا کا وہ وعدہ کہ ”ہم اسلام کو تمام آدابان پر غالب کریں گے، کیسے پورا ہو گا۔

میرے بھائیو! خدا کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے ناموس و وقار کے لیے انتشار کو چھوڑ دینے، عناد و نفرت کی راہوں کو چھوڑ دینے

اُس واعظ کو چھوڑیے جو غلط تاریخ بتا کر آپ کو غلط راہوں پہ ڈالے۔ آپس
 میں لڑائے، سارے جگ کو آپ پر ہنسائے، اور ایک قرآن کو تھام لیجئے، اُس کے
 بعد آپ کا تلی نام شیعہ ہو یا سُنی، آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں یا باندھ کر آپ کی
 اذائیں ایک ہوں یا جدا جدا! قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا مقصد پاکیزگی سیرت
 ہے۔ اختلافِ مناسک و مسالک ابتداء سے چلا آتا ہے۔ اور تا انتہا باقی رہے گا
 یہ چیز اتحاد میں حائل نہیں ہو سکتی۔ خدائی مذہب کی علامت محبت ہے۔ اگر آپ
 کا دل محبت سے لبریز ہے اور آپ کے مواعظ درسِ محبت دیتے ہیں تو آپ
 صاحبِ ایمان ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

عشق دمِ جبرئیل، عشقِ دلِ مصطفیٰ
 عشقِ خدا کا رسول، عشقِ خدا کا کلام
 دے گئی مرگِ حسینؑ اہلِ خرد کی پیام
 عشقِ سراپا حیات، عشقِ سراپا دوام
 عشق کی مستی ہے ہے پیکرِ گلِ تابناک
 عشق ہے ابنِ اَبیہل اس کے ہزاروں مقام

واقبال بہ ترمیم

باب، مہتمم

خلفائے ثلاثہ ائمہ و علمائے امامیہ کی نظر میں

میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب سے میرا مقصد کسی فرقے کی تردید نہیں کہ میں کلامی اختلافات میں ابھنا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ صحیح تاریخ پیش کرنا ہے۔ ایک طرف اہل سنت کی ہزار ہا تاریخ و کفا سیر ہیں۔ جو خلفاء کو بالاتفاق صاحب ایمان کہتی ہیں اور دوسری طرف امامیہ کی تاریخ ہے جس میں دو سو سے زائد روایات خلفائے ایمان پر ہیں اور اندازاً پانچ سو اس کے خلاف۔ ایک ہی امام کی طرف درجنوں ایمان صحابہ کی روایات منسوب ہیں۔ اور بیسیوں کفر صحابہ کی۔ یہ دونوں قسم کی روایات صحیح نہیں ہو سکتیں سوال یہ ہے کہ کن روایات کو صحیح سمجھا جائے۔ اگر ہم یہی سوال کسی مغربی مورخ سے پوچھیں تو وہ تاریخ کے مسلمہ اصولوں سے کام لے کر غیر امامی آئندہ کی طرف

رجوع کرے گا اور جن روایات کی تائید وہاں سے مل جائے گی انہیں صحیح قرار دے گا۔ اور باقی کو مسترد کرے گا۔ ایک مورخ کے ہاں اولیت ماخذ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فرض کیجئے کہ سقراط کے حالات زندگی میں آدمی لکھتے ہیں۔ ایک اُس کا ہم عصر ہے، دوسرا سو سال بعد آتا ہے اور تیسرا دو ہزار سال بعد اور تینوں کی تفصیلات میں اختلاف ہے۔ تو مورخ لازماً معاصر سقراط پہ اعتماد کرے گا اور باقی دو کو کوئی اہمیت نہ دے گا۔

امامیہ کی ان دو سو روایات راہبانِ خلفاء کی تائید اہل سنت کی کم از کم ایک لاکھ روایات سے ہوتی ہے اور باقی ماندہ پانچ سو روایات (کفر صحابہ) کی تائید میں ایک لفظ تک نہ اسلامی تاریخ سے مل سکتا ہے اور نہ غیر اسلامی تاریخ سے۔ رہا اولیت ماخذ کا مسئلہ۔ تو سب سے پہلی کتاب جو ظہور اسلام کے بعد لکھی گئی تھی۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر ہے۔ آپ ایک جلیل القدر فقیہ صحابی تھے، قرابت کے لحاظ سے حضورؐ پر لورا اور جناب علی المرتضیٰ علیہما السلام کے چچیرے بھائی تھے۔ ان تفسیر میں متفرق مقامات پر خلفاء کا ذکر آیا ہے۔ ہر جگہ انتہائی احترام سے انہیں یاد کیا گیا ہے اور ان کے ایمان و عمل کو بطور مشعلِ راہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ہر بڑی لاہری میں موجود ہے۔ اس کے بعد احادیث و تاریخ کے کسی مجموعے مرتب ہوئے جن میں سے کچھ اس وقت نایاب ہیں۔

جو کتابیں ایشیا اور یورپ کی مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں اور ان میں سے
بعض ہر جگہ ملتی بھی ہیں۔ ان کی فہرست یہ ہے۔

کتاب کا نام	مصنف	سال تکمیل (اندازاً)
۱۔ مغازی	موسیٰ بن عقبہ	۱۳۰ھ
۲۔ سیرۃ رسول اللہ	ابن عثاق ابن اسحاق - تیسرا دور	۱۵۰ھ
۳۔ مؤوطا	امام مالک بن انس	۱۷۹ھ
۴۔ مؤوطا	امام محمد بن احسن الشیبانی	۱۸۷ھ
۵۔ کتاب المغازی	ابو عبد اللہ محمد بن عمر الواقفی	۲۰۴ھ
۶۔ سیرت ابن ہشام	عبد الملک بن ہشام الحلبی	۲۱۳ھ
۷۔ لطائف الکبیر	ابن سعد	۲۲۹ھ
۸۔ مسند	ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المرؤزی	۲۴۱ھ
۹۔ سنن	ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمان دارمی	۲۵۵ھ
۱۰۔ صحیح	محمد بن اسماعیل البخاری	۲۵۶ھ
۱۱۔ صحیح	مسلم بن حجاج القشیری	۲۶۱ھ
۱۲۔ سنن	ابو داؤد سلیمان بن الأشعث الازدی سجستانی	۲۷۶ھ
۱۳۔ الاممۃ والسیاستہ	ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدیمویری	۲۷۶ھ
۱۴۔ سنن	ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی	۲۷۹ھ

سال تکمیل (اندازاً)

مصنف

کتاب کا نام

۲۷۹ھ

احمد بن محمدی ابداؤری

۱۵۔ فتوح البلدان

۲۸۲ھ

ابو حنیفہ احمد دینوری

۱۶۔ کتاب الاخبار الطوال

۳۰۲ھ

ابو عبد الرحمن احمد بن علی بن شعیب النسائی

۱۷۔ سنن

۳۰۲ھ

ابو جعفر محمد بن جریر الطبری

۱۸۔ تاریخ الملوک والرسل

یہ لوگ بڑے متقی، خدا ترس، عبادت گزار اور راست باز تھے۔ انہوں نے

ہمیشہ رات کو رات اور دن کو دن کہا۔ ان کی کتابوں میں کہیں بھی فرعون و غرود

کی تعریف موجود نہیں۔ کسی نے بھی توہم و بولہب کو مسلمان نہیں کہا، اگر خلفا بھی

منافق و مرتد ہوتے۔ تو آخر ان میں سے ایک مورخ تو اس کا ذکر کرتا۔ یہ بات

نا قابل تسلیم ہے کہ ان مورخین نے صدیق و فاروق کو مسلمان بنانے کی سازش

کر لی تھی۔ آخر کافروں کو مسلمان کہنے سے انہیں فائدہ کیا تھا؟ عہد اچھوٹ کون

بولتا ہے۔ "کافی کلینی" جس میں کفر خلفا اور تحریف قرآن کی متعدد روایات موجود

ہیں۔ کتب بالا سے کافی بعد سے لکھے گئے تھی، "کافی" سے پہلے کی کسی کتاب

میں کفر خلفا کی روایات نہیں ملتی۔ کافی کی بیشتر روایات امام باقر و جعفر سے تعلق

رکھتی ہیں۔ کلینی سے امام جعفر (وفات ۱۴۹ھ) ایک سو بہتر برس پہلے اور امام باقر

(وفات ۱۱۴ھ) دو سو چھ برس پہلے گزر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں ان

ائمہ کے اقوال و ارشادات بگڑ چکے ہوں گے۔ وہ زمانہ ہی احادیث تراشی کا

تھا سینکڑوں فرقے اپنے عقائد کی تائید میں روایات گھڑ رہے تھے عبدالرشید بن بسبا کے گروہ کا تو کام ہی یہی تھا۔ غیر مسلم حکومتوں نے سینکڑوں آدمی اس کام پر لگا رکھے تھے۔ اس قسم کے حالات سے گذر جی ہوئی روایات کا اعتبار کیا؟ کلینی نے یہ تمام روایات نقد و جرح کے بغیر اٹھائیں۔ اور ایک مجموعہ (کافی) میں منضبط کر ڈالیں۔

تاریخ کے ایک طالب العلم کو کلینی سے یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ جب گذشتہ سوائس سو برس کی متعدد تواریخ میں کفرِ خلفا کا ذکر نہیں موجود نہیں تھا تو آپ کے مجموعہ میں یہ چیز کہاں سے آگئی۔ وہ ایک ہی جواب دے سکتے ہیں کہ روایات سے لی ہے۔ اور اگر یہ پوچھیں کہ سنیوں کی لاکھوں احادیث کی رو سے یہ خلفا مسلمان تھے۔ اور آپ کی کچھ روایات انہیں کافر اور کچھ مسلمان کہتی ہیں اس عظیم اختلاف کے باوجود آپ ان روایات پر اعتبار کیوں کرتے ہیں تو اس کا کوئی جواب تا قیامت نہیں ملے گا۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی

یہ آمت روایات میں کھو گئی (اقبال ص ۴)

سچائی کو پرکھنے کے لیے دنیا نے چند معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ اول یہ کہ وہ محبت کی تعلیم دے۔ دوم یہ کہ اس کی تفاسیل مستہ حقائق کوئی و فطری کے خلاف نہ ہوں۔ سوم یہ کہ اس میں تعارض نہ ہو۔ دنیا کے کسی

لٹریچر میں اتنا تفساد و تباہی موجود نہیں، جتنا مسلمانوں کی روایات میں ہے۔ اس نسخہ شدہ لٹریچر پر اعتماد کرنا، قرآن جیسی عظیم و رفیع کتاب کو ایک طرف پھینک دینا اور پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، شہادتِ حسینؑ سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ حضرت امام حسینؑ نے تو ایک نہایت بلند مقصد کے لیے سرکٹوایا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر حرام موت مر رہے ہیں اور چودہ صدیوں سے دنیا کو یہ خوبی تلاشِ مفت دکھا رہے ہیں۔

رَبِّ اِهْدِنِي صِرَاطَكَ الَّذِي لَا يَعْصِمُونَ

(اے اب میری قوم کو سیدھی راہ دکھا۔ یہ نہیں جانتی

کہ کیا کر رہی ہے)

حضرت صدیق **آرام** کے متعلق **آرام** آرام و درج کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کارناموں پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ جب حضور صلعم نے رسالت کا اعلان فرمایا تو

چار افراد سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ جو آئین میں سے حضرت

خدیجہ الکبریٰؓ، پچوں میں سے حضرت علیؓ، اہل تصنیف، جوانوں میں سے حضرت

زید بن حارثہؓ اور بوڑھوں میں سے حضرت ابو بکرؓ۔ رحمہم اللہ

۲۔ آپ نے بلالؓ، عامر بن فہیرہؓ، زید بن کلابؓ اور دیگر کئی نو مسلم غلاموں

اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا اور اس طرح ظالم آقاؤں سے انہیں
نجات دلائی۔

۳۔ آپ کی ترغیب سے عبدالرحمان بن عوف، عثمان بن عفان، سعد بن

ابی وقاص (فاتح ایران)، طلحہ بن عبد اللہ، ابو عبیدہ بن جراح (فاتح شام) اور
خالد بن سعید بن العاص نے اسلام قبول کیا۔

۴۔ آپ نے مسجد نبوی کے لئے سفید زین کی قیمت ادا کی۔

۵۔ جنگائے بدر، احد، بنو المصطلق، حدیبیہ، خیبر، خندق اور حنین میں بحیثیت
مجاہد شامل ہوئے۔

۶۔ قبول اسلام کے وقت اونٹوں، بھیڑ، بکریوں اور زرعی جائداد کے علاوہ

آپ چالیس ہزار درہم کے بھی مالک تھے لیکن وقت وفات آپ کے
پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ خدا اور رسول پر قربان کر دیا تھا۔

۷۔ حضور کی آخری علالت میں آپ امام الصلوٰۃ رہے۔ اور ایک دن

خود حضور نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی **ہی کسی اذنی سے یہ**

۸۔ حضور کے بعد مدعیان نبوت مثلاً طلحہ بن خویلد، اسود غسی، مسلمہ

بن حبیب، سجاح بنت حارثہ (زوجہ مسلمہ) کو آپ نے نعتم کیا۔

۹۔ مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا۔

۱۰۔ مختلف مقامات پر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی مثلاً نعمان بن

منذرنے بکرمین میں لقیط بن مالک نے عمان میں، نیز امرائے کندہ نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ آپ نے ان سب کو کھل ڈالا۔

۱۱۔ آپ نے سب سے پہلے، آیات قرآن کو چھلکوں، ٹھیکریوں، چمڑے اور

کاتھ کے ٹکڑوں سے نقل کرا کے ایک باقاعدہ نسخہ تیار کرایا۔

۱۲۔ آپ کے اڑھائی سالہ عہد میں مندرجہ ذیل جنگیں لڑی گئیں۔

(۱) جنگ تبوک (۲) جنگ عراق (۳) جنگ فلسطین (۴) اور

شام میں جنگ بصری

ان لڑائیوں سے شام میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

۱۳۔ حضرت صدیق کا یہ معمول تھا کہ سحر کو بعد از تہجد منٹک اور جھاڑو

اٹھاتے۔ اور مدینہ کی ضعیف اور بے بس عورتوں کے گھروں میں

دبے پاؤں داخل ہو کر صحن میں جھاڑو پھیرتے، اور گھروں میں پانی

بھرتے۔ دن کو بعض یتیموں کے ہاں جا کر ان کی بکریاں دوہتے

اور عہد خلافت میں بھی بعض اوقات اپنا لیوٹہ خود چراتے تھے۔

۱۴۔ آپ نے عمر بھر کھردرا لباس پہنا، گارے کے کچے مکان میں رہے اور

ستو کھا کر گزارا کیا۔ خلیفہ بنے تو چالیس درہم روپے نو روپے پاکستانی

مشاہرہ لینا شروع کیا۔ اور وفات سے پہلے اپنا اثاثہ بیچ کر یہ رقم پھر

بیت المال میں داخل کر دی۔

خلیفہ بننے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ تو آپ نے یہ خطبہ
ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُئِدْتُ عَلَيْكُمْ وَاسْتَبْخِرْكُمْ
فَإِن أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي وَإِن أَسَأْتُمْ فَتَقْوُّمُونِي. الصِّدْقُ
أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعْفُ مُتَغَيِّمٌ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى ارْتَحَ
عَلَيْكُمْ حَقُّهُ انْشَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ قَوِيٌّ حَتَّى يَأْخُذَ الْحَقُّ مِنْهُ انْشَاءَ اللَّهُ.
لَا يَدْعُو قَوْمَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الضَّرْبُ اللَّهُ بِالذَّلِّ وَالْاِشْتِياعُ الْفَاحِشَةِ
مَنْ قَوْمٍ قَطُّ الْأَعْمَهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ -
اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت
الله ورسوله فدا طاعة لي عليكم. قوموا
الى صلاتكم برحمكم الله -

(طبقات ابن سعد ج ۳، ص ۱۲۹)

دلوگو! مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں تم سے بہتر نہ تھا۔ اگر
میں نیک رہوں، تو میری مدد کرو، برا بن جاؤں تو مجھے سیدھا کرو،
سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ جب تک ضعیف کو میں اس کا
حق نہ دلا چکوں اسے طاقتور سمجھوں گا۔ اور جب تک طاقتور سے دوسروں
کا حق نہ لے لوں اسے ضعیف خیال کروں گا۔ انشاء اللہ۔ جب کوئی قوم

اللہ کی راہوں میں بہاؤ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اسے اللہ ذلیل کرتا ہے جب
 کسی قوم میں گناہ آجاتا ہے تو اللہ اس پر مصیبتیں برساتا ہے۔ اگر میں
 خدا و رسول کی اطاعت کروں، تو تم میری اطاعت کرو اور اگر میں
 خدا و رسول کا نافرمان بن جاؤں تو تم میری نافرمانی کرو۔ اب نماز
 کے لیے اٹھیے اللہ تم پر رحم کرے۔

کیا ان واقعات و اقوال سے، جو صحیح ترین قدیم تواریخ سے حاصل کئے گئے
 ہیں، کفر و نفاق کا کوئی پہلو نکلتا ہے؟ حضرت صدیق کی یہی وہ سیرت تھی جس پر
 خود امیر المومنین علیہ السلام نے گلہائے ستخ بن برسانے تھے۔ آپ کے اقوال پچھلے
 صفحات میں نقل ہو چکے ہیں، اور دیگر ائمہ و مجتہدین امامیہ نے بھی خراج عقیدت
 پیش کیا تھا۔ مثلاً

۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا تلوار کی آرائش و زیبائش
 جائز ہے۔ قال نعم قد حلی ابو بکر الصديق سيفه بالقضه
 وقال الراوى اتقول هكذا فوثب الامام علي
 مكانه فقال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق
 فمن لم يقل له الصديق فلا صداق الله قوله في الدنيا
 والآخره۔
 (كشف الغمہ تصنیف علی بن موسیٰ اربلی)

د فرمایا بیشک۔ کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار چاندی سے سچائی تھی۔

راوی نے کہا۔ کیا آپ ابو بکر کو صدیقؓ کہہ رہے ہیں تو امام غصے میں
 آکر اپنی جگہ پہ اچھل پڑے اور فرمایا ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ وہ صدیقؓ ہے۔
 صدیقؓ ہے۔ صدیقؓ ہے اور جو اسے صدیقؓ نہ کہے، اللہ اس کو دنیا
 آخرت میں جھوٹا کرے)

۲۔ ”احتجاج“ طبری میں بروایت امیر علیہ السلام درج ہے
 کنا مع النبی صلعم علی جبل حراء اذا تحرك الجبل فقال له
 قر فانه ليس عليك الا نبي وصديق وشهيداً۔
 حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ کوہ حراء پہ کھڑے تھے۔
 کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور نے پہاڑ سے کہا۔ ٹھہر جا کہ تم میری، صدیقؓ اور
 شہید کے سوا اور کوئی نہیں)

۳۔ کتب الرجال میں محدثین نے سالم بن ابی حفصہ کو شیعہ قرار دیا ہے۔
 اسی سے روایت ہے۔

عن سالم بن ابی حفصہ قال دخلت علی ابی جعفر
 فقال اللهم انی اتولی ابابکر وعمر اللهم ان کان
 فی نفسی غیر ذلک فلا نالی شفاعتہ محمد صلعم
 یوم القیامہ۔ (مسند دارقطنی)

سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ میں امام باقرؑ کے پاس گیا تو امام نے

فرمایا۔ اسے اللہ! میں ابو بکرؓ و عمرؓ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میرے دل میں اس کے سوا کچھ اور ہو تو قیامت کے دن حضورؐ کی شفاعت سے میں محروم رہوں۔

۴۔ حضرت امام جعفرؑ حضرت امام باقرؑ سے روایت کرتے ہیں۔

ان رجالاً جاءوا ابی ابيہ زین العابدین علی بن حسین فقال انجبرنی عن ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقال عن الصدیق قال و تسمیہ الصدیق فقال اللہ تکلتک اُمّت قد سماہ الصدیق رسول اللہ و المہاجر و النصار و من لم یسمہ صدیقاً فلا صدق اللہ قوله فی الدنیا و الاخرۃ۔ (سند دارقطنی)

اگر ایک شخص امام زین العابدینؑ کے ہاں گیا اور پوچھا کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا، کیا تم صدیقؓ کے متعلق پوچھ رہے ہو کہنے لگا، کیا آپ ابو بکرؓ کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا، تمہاری ماں کا بیٹا مرے ابو بکرؓ کو صدیق کا لقب رسول خدا، مہاجرین اور انصاریوں نے دیا تھا جو انھیں صدیق نہ کہے خدا سے دنیا و آخرت میں جھوٹا کرے۔

۵۔ علامہ طبری اثنا عشری نے اپنی تفسیر "مجمع البیان" میں آیہ والذی جاء بالصدق کی تفسیریوں کی بے قیل الذی جاء بالصدق

رسول اللہ ومن صدق ابہ ابو بکر کہتے ہیں کہ صدق لانے والے سے مراد رسول اللہ ہیں اور تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر ہیں،

۶۔ اسی تفسیر میں آیہ **وَسَيَجْزِيهَا الْاَلْفُ الَّذِي بُوِي مَالُهُ يَتَزَكَّى لِلْبَلِي** کے تحت درج ہے۔

عن ابن الزبير قال ان الآية نزلت في ابي بكر لانه
اشترى المدايبك الذين اسلموا مثل بلال وعامر ابن
فهيره وغيرها واعتقهم۔

ابن زبير کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکرؓ کے متعلق نازل ہوئی تھی جس نے بلالؓ و
عامرؓ جیسے نو مسلم غلام خرید کر آزاد کر دیے تھے،

۷۔ علامہ طبرسی حضور صلعم کی آخری علالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ثم قام وتحميا الصلوة وحضر المسجد وصلى خلف ابي بكر
(احتجاج، طبع ایران، ص ۵۳)

(پھر حضور اٹھے، نماز کی تیاری کی، مسجد گئے اور ابو بکرؓ کے پیچھے نماز پڑھی)
۸۔ حضرت امام باقرؓ فرماتے ہیں۔

سنت بمنكر قضبان ابي بكر وسنت بمنكر فضل عمر ولكن
ابى بكر افضل۔
(احتجاج، ص ۲۰۳)

دیں ابو بکرؓ و عمرؓ کی فضیلت سے انکاری نہیں، بلکہ اتنا کہتا ہوں کہ

ابوبکرؓ افضل تھے

۹۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضورؐ عموماً فرمایا کرتے تھے۔

ما سبقکم۔ ابوبکرؓ بصومٍ ولا صلواتٍ ولكن لشيءٍ وقفنا في

قلبيہ۔

(مراقتنا المؤمنین، ترجمہ مجالس المؤمنین،

قاضی شوسترى مجلس سوم طبع آگرہ ۱۳۲۲ھ ۲۹۰)

تم سے ابوبکرؓ کی سبقت و فضیلت اصوم و صلوات کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک

اور چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں جاگزیں ہے

یہاں دیگر صحابہ سے ابوبکرؓ کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے اور اس لیے

”اور چیز“ سے مراد عشقِ رسولؐ ہی ہو سکتا ہے لیکن قاضی شوسترى

یہاں بھی پتھر لگانے سے باز نہ آئے اور کہا کہ چیز سے مراد حرص

خلافت ہے جو ابوبکرؓ کے فس فس میں رہی ہوئی تھی۔ اور یہ نہ سوچا کہ

حرص ایک گمراہ عیب اور بد اخلاقی ہے۔ اس کی بنا پر حضورؐ نے

ابوبکرؓ کو باقی صحابہ سے افضل کیسے قرار دیا تھا؟

روایت میں سبق کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں

آگے نکل گیا

سبق۔ تقدّم

= فلاں آدمی قوم پہ سبقت لے گیا،

سبق علی قومہ

یعنی شرافت و عزت میں بڑھ گیا۔

علاہم کرمتاً

یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔

المسا بقون الاقون (توبہ)

المسا بقون المسابقون۔ او دعت المتقربون (الواقعة ۱۰-۱۱)

اور ثبوتاً اس کا مفہوم ہے۔ خدا کی طرف بڑھنے والے اور آگے نکلنے والے
قاضی شوستر کی خاطر روایت، نہ یہ نظر ہیں "سبق" کے معنی "بدی میں بڑھنا"
کہ لیں تو ساری حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا۔

ابوبکرؓ تم سے بدی میں صرف نماز روزے کی وجہ سے نہیں

بلکہ حرص خلافت کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ صلوة و صوم سے بھی بدی ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور اسے امت میں نے تم کو یہ چیزیں اسی لیے سکھائی ہیں کہ تم بد ہو
لیکن ابوبکرؓ کا تم سب سے بڑھ جانا صرف صلوة و صوم کی وجہ سے
نہیں بلکہ حرص خلافت کی وجہ سے ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ غلط پتھر
لگانے سے بات کیا سے کیا بن گئی، امامیہ و اہل سنت کی تاریخ ایک ہے
فرق پڑ گیا ہے ان پتھروں سے اور ایسی پتھریں ایک دو نہیں ہزار ہیں
اور یہی ہماری بدبختی کا باعث ہیں۔

۱۰۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضورؐ کی رحلت کے وقت بقول ماباقر مجلسی صحابہ
کی تعداد چار لاکھ تھی۔ شریف مرتضیٰ امامیہ کے ایک پتھر عالم تھے۔ ان کا

ایک قول "بھارا لانا" کی جلد سوم میں یوں منقول ہے۔

”جمیع مسلمانوں نے ابو بکرؓ سے بیعت کر لیا، اور انھارے رضا و خوشنودی بہ اور

وسکون و اطمینان ہوئے اور نہ وہ دنگفتند کہ مخالفت اور بدعت کنند۔“

..... اسے

تمام مسلمانوں نے ابو بکرؓ سے بیعت کر لی۔ اُس پر رضا، خوشنودی، سکون اور

اطمینان کا اظہار کیا۔ اور سب نے کہا کہ مخالفتِ بیعت..... بدعت ہے

جب چار لاکھ مسلمانوں نے ابو بکرؓ کو مسلمان سمجھ کر حضورؐ پر بیعت کی مسند پر بٹھا دیا

تھا۔ تو اتنی بڑی شہادت و اجتماع کو مسترد کرنے کے لیے اُس سے بڑی شہادت

درکار ہے، جو اُس دور کی تاریخ سے قطعی نہیں مل سکتی۔

۱۱۔ تفسیر قمی جو حضرت امام حسن عسکری کی طرف منسوب ہے، میں اذا اخرجہ الدین

کے تحت درج ہے۔

لما کان رسول اللہ صلعم فی انغار قال لا بی بکر کانی

الطہر الی سفینۃ جعفر و اصحابہ تقوم فی البحر والنظر

الی الانصار مخرجین فی انبیتہم فقال ابو بکرؓ انہم

یا رسول اللہ قال نعم قال فایر نیہم فمسح علی

عینیہ فر اھم فقال لہ رسول اللہ صلعم انت

(تفسیر قمی، ص ۱۵۱)

الصدیق۔

جب حضور صلعم فارہیں تھے تو ابو بکرؓ سے کہنے لگے مجھے جعفرؓ اور اس کے
 رفقا (جو اس وقت حبشہ میں تھے) کی کشتی دریا میں کھڑی نظر آ رہی
 ہے۔ نیز مجھے مدینہ کے انصار دکھائی دے رہے ہیں۔ جو اپنے گھروں
 میں آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکرؓ نے کہا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا
 بیشک۔ کہا مجھے بھی دکھائیے چنانچہ آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ
 پھیرا اور اسے سب کچھ نظر آ گیا۔ بعد ازاں حضورؐ نے فرمایا تو صدیقؓ

ہے۔

۱۲۔ ملا عبد الجلیل فریونی امامیہ کے ایک بلند پایہ عالم ہو گزرے ہیں۔ وہ اپنی
 کتاب "نقص الفصاح" میں لکھتے ہیں

واما ثنائے خلفا پس براں انکارے نیست، بزرگان انداز ہما جرین
 والسایقون الا وٹون.....

(خلفا کی تعریف سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگ مہاجرین

اور السایقون الا وٹون میں داخل ہیں.....)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

"اما آنچه سیرت ابو بکرؓ و عمرؓ و دیگر صحابہ بیان کرد مجملے است نہ مفصل،

آں را خلاف نہ کردہ اندر شیعہ، الا درجہ خلافت و امامت را کہ شیعہ

انکار کنند در ایثان کہ درجہ امامت نہ داشتند و آں فقہان عصمت

نصوصیت و کثرت علمی است، اما صحابہ رسول ایشان را دانند و از
درجہ نہ گذرانند۔

۱۔ وہ جو ابوبکرؓ، عمرؓ اور دیگر صحابہ کی سیرت کا مجملاً ذکر ہوا ہے شیعوں
کو اس سے انکار نہیں۔ البتہ شیعہ اننا ضرور کہتے ہیں کہ یہ خلفا درجہ
امامت نہیں رکھتے تھے۔ نہ یہ معصوم تھے۔ نہ ان کی امامت پہ کوئی نص
تھی۔ اور نہ امیر المؤمنین کی طرح تبحر علمی رکھتے تھے۔ البتہ انھیں رسول
کے صحابہ میں ضرور شمار کرتے ہیں اور ان کا درجہ کم نہیں کرتے؛
ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ امامیہ کے صحیح الخیال علماء امامہ خلفا کے متعلق کس قدر
بلند رائے رکھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے اسلامی کارنامے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب

۱۔ آپ حضورؐ کے ہمراہ تمام غزوات میں شامل ہوئے

۲۔ فتح مکہ کے دن حضورؐ نے مردوں سے بیعت لی اور عورتوں سے بیعت
لینے پر حضرت عمرؓ کو مقرر کیا۔

۳۔ ۶۱۰ء میں جب حضورؐ نے روم پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو فاروقِ اعظمؓ
نے اپنی املاک کا نصف پیش کیا اور اس موقع یہ سب سے بڑا عطیہ تھا۔
۴۔ آپ نے عراق، ایران، شام، فلسطین، مصر، ترکستان، سیستان اور
ایشیائے صغیر کے بعض ممالک کو قلمرو اسلام میں شامل کیا۔ یہ تمام ممالک

اندازاً تیرہ لاکھ مربع میل بنتے ہیں۔

۵۔ مکہ و مدینہ کے درمیان ہر منزل پہ سرائیں، چوکیاں اور کنوئیں تیار کرانے۔

۶۔ بصرہ میں زمیل لمبی نہر ابو موسیٰ کھدوائی، نیز دریائے نیل کو ایک نہر نہر

امیر المؤمنین کے ذریعے بحیرہ احمر سے ملایا

۷۔ مندرجہ ذیل شہروں کی بنیاد آپ ہی نے ڈالی۔

عراق میں موصل، بصرہ اور کوفہ اور مصر میں فسطاط جو اس وقت مصر کا

پایتخت تھا۔

۸۔ آپ عہد خلافت میں بھی عموماً مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے

تھے۔ اگر فرصت نہ ملتی تو بیت المال سے دو درہم (سات آنے پانچ تانی) لے

لے لیتے۔ رات بھر یا عبادت کرتے اور یا پیرودیتے، بہت کم سوتے۔ مدینہ

کی نواحی بستیوں میں رہنے والی بے سہارا عورتوں کے گھروں تک کھجوریں

اور غلے وغیرہ کی پوریوں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ کی قمیص کو

عموماً کسی کسی پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ کے انصاف کی کہانیوں سے

۱۔ یہاں تک پہنچا تھا کہ سخت نیند نے آلیا۔ خواب میں کیا دیکھنا ہوں کہ ایک حسین سرزمین میں جا سکوں

ہوں جہاں بڑے بڑے محل ہیں بھولے ہوئے تھیں اور سورج بھی نہیں، ہر طرف سبزہ، دریا اور خوبصورت

پہاڑ ہیں مجھے ایک محل میں جگہ دی گئی اور کوکر چاکر میری خدمت میں لگا دینے گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ تم

جنت میں آگے ہو میں بے حد مسرور دست ہر طرف گھوم رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی اور معاً خیال آیا کہ

شاہد میری اس کتاب اور اس کوشش اشاد کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ برق یکم اگست ۱۹۵۸ء

تاریخ بھری بڑھی ہے۔ چند ایک علامہ شبلی کی "الفاروق" میں ملاحظہ فرمائیں۔
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے چار ہزار مساجد بنوائی تھیں۔

۹- حضرت امام باقر سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعرنا الاسلام
بعمر بن الخطاب او باني جهل بن هشام.

(بخارا لائبریری کتاب السماء والعالم)

حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کو
مسلمان بنا کر اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ کر۔

عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مصنف "حکمہ حیدر علی" کی زبانی سنئے۔

"ایک روز ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد کا سر کاٹ لائے گا، اسے

میں دیبائے مصری، بردیائی اور چند سیر چاندی کے علاوہ ایک

ہزار اونٹ بھی دوں گا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی رگ حرص بھڑکی اور تلوار اٹے کہ

خاتمہ رسول کی طرف چل ویسے۔ راہ میں کسی نے کہا۔

کہ ہمشیرہ ات نیز باجفت ہوش گرفت است دین محمد یہ پیش

براشفت اباحفص ازین گفتگو بگفتا بریزم کنوں خون او

کہ تمھاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بھڑکا اور

کہا۔ میں پہلے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ بہن کے گھر گیا۔ دروازے سے

کان لگائے۔ قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اندر جا کر بہنوں کو زمین پر سے مارا
 اور اس کے سینے پر بیٹھ کر کلا داب لیا۔ بہن دوڑی۔ روئی بیٹی اور کہنے لگی
 کنوں گرگشتی سر برداریم پیش وے برنگر ویم از دین خویش
 بھیا۔ اگر ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہو تو ہم حاضر ہیں لیکن ہم اس دین
 کو کسی طرح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر عمر نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا
 ہے کہ محمد کا دین اس قدر پسند کیا ہے۔ کہا قرآن بولا۔ اچھا تم اس
 کچھ سناؤ۔ جب بہن نے چند آیات پڑھیں تو

ولش ذراں شنیدن ایسے نرم شد

پہ سو دوائے اسلام سرگرم شد

عمر کا دل گھل گیا۔ اور قبول اسلام کے لئے بے تاب ہو گیا حضورؐ

کی خدمت میں پہنچا، اسلام لایا حضورؐ بہت خوش ہوئے اور

گفتند اصحاب ہم تہنیت

وزال بیشتر یافت دین تقویت

صحابہ نے بھی مبارک کہی عمرؓ کے اسلام لانے سے دین کو بڑھی

تقویت ملی۔ عمرؓ نے کہا، جب بتوں کی پرستش علانیہ ہو رہی ہے تو خدا

کی عبادت کیوں چھپ کر کی جائے چلے بیت اللہ کی طرف۔ چنانچہ سب

اس شان سے روانہ ہوئے کہ

یہی رفت جبریل بالائے سیر بہ فرق ہمایوں بگسردہ بہ
 ملائک چپ راست در دور باش شیطین زہدیت شدہ پاش پاش
 کہ جبریل سر پر اڑ رہے تھے اور اس کے پیروں کا سایہ حضور کے فرق
 ہمایوں پہ تھا۔ دائیں بائیں فرشتے دور باش کی صدائیں رگارتے تھے
 اور شیطین ہدیت سے پاش پاش ہر چکے تھے۔

(مخلص حملہ حیدری ج ۱ ص ۱۱)

کہا کہ معلوم ہوا تو وہ گروہ در گروہ راہ پہ آگئے اور لگے عمرؓ پہ طعن و
 تشنیع کا عینہ بر سنانے۔ عمرؓ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے

مالی اسراکم کلکم قبیما

الکھل والشبان والغلاما

قد بعث الله لنا اماما

وحدا قد شرع الاسلاما

حقاً وقد یکنر الامناما

ندب عنہ الخال والاعماما

دین و کجہ نہا ہیں کہ تمام جوان، بوڑھے، بچے یہاں آکر کھڑے ہو گئے ہیں

سوال اللہ نے محمد کو بنا کر اور اسلام دے کر بھیجا ہے یقیناً

یہ بتوں کو توڑے گا اور ہم اس کی وجہ سے اپنے چچوں اور ماموں

کی حفاظت کریں گے،
 ذابح التواریح، ص ۱۶۱

۱۰۔ کشف الخمد میں محمد بن خالد کی سند سے یہ روایت درج ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے دورانِ خطبہ میں حاضرین سے پوچھا کہ اگر میں اسلام سے منحرف ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت علیؓ نے فوراً کہا کہ ہم تمہیں معذرتوں سے بے نیاز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگر تم نے توبہ کر لی تو ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اس پر فاروقِ اعظمؓ نے کہا: الحمد للہ کہ ہم میں ایسے آدمی موجود ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر سکتے ہیں۔ (مخلص)

اگر حضرت عمرؓ کا فر ہوتے تو امیر کا جواب یہ ہوتا کہ تم تو پہلے ہی کا فر ہو، اسلام سے تمہارے منفر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حضرت عثمانؓ ذاتی طور پر نہایت شریف الطبع، احیا، متقی
حضرت عثمانؓ عبادت گزار اور مرنجاں مرنج قسم کے انسان تھے لیکن بحیثیت

ناظم و مدبر وہ کامیاب نہیں رہے۔ ان کے دور میں شمالِ آزاد سے ہو گئے تھے۔ کعبہ پروری کی وبا ہر سو پھیل گئی تھی، خود خلیفہ ثالث اور ان کے وزیر مروان بن حکم نے اچھے اچھے مکانات بنوائے تھے۔ ملک میں اضطراب پھیل گیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ جیسی ہستیاں بھی "بَدَلْتَنَّ وَ عَیْرَتَنَّ" (تم خود بدل گئے اور سب کچھ بدل ڈالا) کی صدا لگا رہی تھیں۔ یہی اضطراب

بالآخر ان کی شہادت کا باعث بنا۔

ان کمزوریوں کے باوجود ان کی بعض اسلامی خدمات قابل ستائش

ہیں۔ مثلاً

۱۔ آپ کا تبین وحی میں سے تھے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کے

ہزارہا نسخے تیار کرائے۔

۲۔ ۲۹ھ میں آپ نے مسجد نبوی کو جوڑنے اور پتھر سے بنوایا اور پچاس گز

وسیع کیا۔

۳۔ اسلامی بیڑے کے بانی آپ ہی تھے۔ آپ نے سمندری جہاز کو فتح کرنے

کے لئے پانچ سو جہازات بنوائے

۴۔ آپ نے مالک ذہل کو مسخر کر کے اسلامی قلمرو میں شامل کیا۔

جزیرہ قبرص (سائپرس)، طرابلس، الجیریا، مراکش، طبرستان اور

افغانستان، ان ممالک کا رقبہ تقریباً پندرہ لاکھ مربع میل بنتا ہے۔

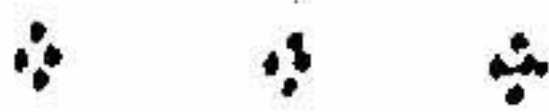
۵۔ حضور صلعم کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ اپنی وفات یثرب کے بعد دیگرے

ان کے نکاح میں دیں اور بیعت رضوان میں ان کی طرف سے اپنے ہاتھ

خود بیعت کی۔ یہ واقعہ پھلے اوراق میں درج ہو چکا ہے

تو یہ تھے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم

گذشتہ صفحہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنینؑ سے لے کر
 امام حسن عسکریؑ تک تقریباً سب ائمہ اور بڑے بڑے علما و مجتہدین امامیہ نے
 خلفائے ثلاثہ کے ایمان پر شہادت دی ہے۔ اور ان کی تائید اہل سنت کی لاکھوں
 روایات اور خود قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے تاریخ کا ایک طالب العلم
 اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہے کہ یہی روایات صحیح ہیں۔ اور جن روایات میں
 کفر صحابہ کا ذکر ہے۔ وہ بعد کی اختراچ ہیں۔ روایات ایمان کو صحیح تسلیم کرنے سے
 اختلاف ختم ہوتا، ملت کا وقار بڑھتا اور قلبہ اسلام کا راستہ کھلتا ہے۔ اور
 روایات کفر پر اڑے رہنے کا نتیجہ وہیں گامشتی، خون ریزی، ملک میں بد امنی،
 نفرت، جگ ہنسی، ملت کی تباہی و رسوائی ہے۔ کوئی ہے جو دیدہ و دانستہ
 کنویں میں گرے، گھر کو آگ لگا کر تماشہ دیکھے، اور اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹے؟
 اگر دنیا میں کہیں بھی ایسا حراس باختر انسان موجود نہیں تو پھر اسے فرزند ان اسلام!
 آپ اپنی بربادی پر ادھار کھائے کیوں بیٹھے ہیں قدح صحابہ کس مرض کا علاج ہے؟
 اور اس سے دین و دنیا کی کون سی بہتری حاصل ہو سکتی ہے؟

باب ششم

تقیہ

اہل سنت کے مناظرین عموماً کہتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ شیعہ نہایت بے باکی سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا نام تقیہ رکھا ہوا ہے۔ یہ الزام ہر امر غلط ہے۔ تقیہ کے لفظی معنی ہیں ڈرنا، بچنا اور کسی چیز کی آڑ لے کر بچاؤ کرنا۔ بقول علامہ شیخ محمد حسین آل کاشف العطا

”یہ ایک عقلی ضرورت اور فطری تقاضہ ہے۔ شریعت اسلامی کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں عقل و دانش کا توافق نہ دکھائی دے۔۔۔۔۔ جب امت بشری کا جائزہ لیجیے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہر انسان اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے۔۔۔۔۔ شارع مقدس نے خطروں کے موقع پر اجازت

لے سبقت اثرن کے لینے والے۔ امامیہ کے ایک مجتہد اس وقت بقید حیات ہیں۔

دی ہے کہ وہ مسلمان جو خطروں میں گھرا ہوا ہو اور اس کی جان یا ناموس کو گزند پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہو تو وہ باطناً عمل کرتے ہوئے بظاہر اخفائے حق سے کام لے سکتا ہے۔۔۔۔ تقیہ پر عمل کرنے کے تین احکام ہیں۔ (۱) بے مقصد جان جاری ہو تو واجب ہے۔ (۲) اگر (وقتِ خطرہ) اظہارِ حق مفید مقصد ہو تو عمل اور ترکِ عمل دونوں میں اختیار ہے۔ (۳) لیکن اگر باطل کو قوت پہنچے۔ اُمت گمراہ ہونے لگے اور جور و ستم میں شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر تقیہ حرام ہے۔“

(اصل اصول شیعہ طبع رین پریس لاہور ۱۹۵۶ء ص ۱۵۳)

فرض کیجئے کہ ایک کافر آپ کے سینے پر پستول رکھ کر کہتا ہے کہ خدا کا انکار کرو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ گھر میں آپ کے چھ سات بچے ہیں۔ اُن کا کوئی اور کفیل نہیں۔ آپ خود کسی علمی و عملی شعبے میں قوم کی بہترین خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان حالات میں قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس کافر کی خواہش کو پورا کریں اور بے مقصد جان نہ کھریں۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اَكْرِهٍ وَقَلْبُهٗ
مُطْمَئِنٌّ بِاِلٰهِيْمَانٍ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (النحل ۱۰۶)

و جو شخص ایمان لائے کے بعد اللہ کا انکار کرے اور اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اور انھیں المناک عذاب دیا جائے گا۔ ہاں وہ شخص مستثنا ہے جسے کفر و انکار پہ مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو۔

حضور کی ساری زندگی کفار کے خلاف جہاد میں گزری۔ اس لیے کفار آپ سے سخت نالاں تھے، وہ ہر وقت سازشیں کرتے۔ مسلمانوں سے بہ فریب فوجی راز بولچھتے اور انھیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی بات سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نے مسلمانوں کو ان کی دوستی سے روک دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْبُوا وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خِبَالًا مَدْدُومًا مَاعَيْنَتُمُ قَدَّ بَدَلِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَقْوَامِهِمْ
وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ (عمران ۱۱۷)

اے ایمان والو! اپنے سوا کسی اور کو اپنا راز دار نہ بناؤ کہ یہ لوگ تمہاری تباہی میں کوشاں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی باتیں نغف و عفار کا ہتھ دسے رہی ہیں اور جو کچھ ان کے سینوں میں نہاں ہے۔ وہ بہت زیادہ ہے۔

ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کہیں ظاہری تعلقات رکھنے پہ مجبور ہو جاؤ تو ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔

وَتَجِدُ الْمُؤْمِنِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتِلَ
 وَيَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَآلِي اللَّهِ الْمَصْبِيرِينَ - (عمران ۲۸)

مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنوں کو چھوڑ کر کفار سے طرح دوستی نہ ڈالیں
 جو شخص ایسا کرے گا، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہاں اگر بیچارہ
 رومی یا انفرادی کے لیے ضروری ہو تو کہہ لو تم صرف اللہ سے ڈرو

ان آیات سے لفظ کی صورت سامنے آگئی کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو۔ تو
 کلمہ کفر کی اجازت ہے۔ سچا و منظور ہو تو کفار سے تعلقات رکھنے میں کوئی رکاوٹ
 نہیں لیکن اگر کوئی شخص خطرے کے بغیر کوئی ایسی بات کرے جس سے امت کے
 گمراہ ہونے کا خطرہ ہو۔ دروغ و فریب کا جواز نکلتا ہو یا آدمی دو غلط معلوم ہوتا ہو
 تو پھر یہ تقیہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک بد اخلاقی بن جاتی ہے۔

حضور صلعم آغا میں چھپ کر نماز پڑھتے رہے لیکن آپ نے کبھی دین کفار
 کی تائید نہیں کی۔ بنوں کو اچھا نہیں کہا۔ کسی بوجہل یا بولہب کی تعریف نہیں کی۔
 بلکہ علی الاعلان تبلیغ دین کا فرض ادا کیا، کفار سے دکھا ٹھایا۔ طاقت میں آپ ہمہ
 سنگ باری ہوئی قتل کے مشورے ہوئے۔ آپ کو شہب ابی طالب میں تید رکھا گیا
 نماز میں آپ پہ اوچھری اور دیگر فلاظ میں پہنکی گئیں۔ آپ کی راہوں میں کانٹے
 بچھائے گئے۔ نو مسلموں کو روح فرسا عذاب دیے گئے لیکن آپ یہی

فراتے رہے۔

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

(میں تمہارے بتوں کی کبھی عبادت نہیں کروں گا)

كَذَٰلِكَ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ بِسُفْعًا بِالنَّاصِبَةِ نَاصِيَةٌ كَازِيْبَةٍ خَاصَّةٌ

(اگر (ابو جہل) باز نہ آیا۔ تو ہم اس کی خطا کا راد اور جھوٹی پیشانی کو زمین

پر رگڑ دیں گے (اور بدر میں یہی ہوا)

إِنَّ النَّجْمَاءَ لَفِي جَحِيمٍ

(بدر کا راجہم کا ایندھن بنیں گے)

سورۃ رسالت میں حضورؐ نے اپنے انکار کرنے والوں پر دس مرتبہ لعنت

بھیجی ہے وَبِئْسَ يَوْمٌ يُؤْمِنُونَ لِلْمُكِنِّ بَيْتًا (سورۃ مدثر میں انھیں بدکتے

ہوئے گدھے (حجر مَسَدِّقَةٍ) کہا ہے: "القلم" میں انھیں "جھوٹا، سفلہ، بدگو،

غماز، بدکن، حد و شکن، بدکار، اکھڑ اور شریر" قرار دیا ہے۔ ان کے بتوں کو

باد پار جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ اگر حضورؐ ایک دفعہ بھی کفار سے ڈر کر ان کے

خداؤں کی تعریف کرتے یا کسی اور پہلو میں جھمک جاتے تو حضورؐ کا احترام

صحابہ کے دلوں سے اٹھ جاتا اور اسلام وہیں ختم ہو جاتا۔ دین کے معاملے

میں یہ تمام بزرگ اسی کردار کے مالک تھے۔ شہیدِ اعظم نے سارا خاندان کربلا

میں کٹا دیا۔ لیکن فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اگر امیر المؤمنینؑ نے ابو بکرؓ

سے یہ اوٹا ہونے کے بعد کی تمام آیات مکی ہیں۔

کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا تو اس کی وجہ تقویہ نہیں تھا۔ بلکہ آپ ابو بکر کو ایک نہایت راسخ الایمان متقی اور صالح العمل مسلمان سمجھتے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیرؓ کی مدح خلفا اور بیعت تقویہ تھی۔ وہ ان کے کردار پر حملہ کرتے ہیں۔ حضورؐ کی مکی زندگی خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ آپ پر مکہ میں سچا سچ سورہیں نازل ہوئیں۔ ان میں ایک بھی ایسی آیت موجود نہیں جس میں کفار یا ان کے اصنام کی مدح پائی جاتی ہو۔ تاریخ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ زہد و تقویٰ ثروت و شجاعت اور بے باکانہ حق گوئی میں حضرت امیرؓ علیہ السلام حضورؐ صلعم سے پوری مشابہت رکھتے تھے۔ اگر حضورؐ نے مکہ کے بارہ سال قیام میں انتہائی خطرات کے باوجود بروں کو اچھا نہیں کہا اور کسی قیمت پر کفر و شرک سے مصالحت نہ کی تو میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ حضرت امیرؓ نے ایک ”غاصب ظالم اور عاصی خدا و رسول“ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ظلم و نفاق سے صلح کر لی تھی۔ ائمہ اہل بیت کو جو کتاب عبودیت و رانیت میں ملتی تھی۔ اس میں ایک ہدایت یہ تھی۔

حَدَّثَ النَّاسَ وَاقْتَهُمْ وَلَا تَخَافَنَّ إِلَّا اللَّهَ

(اصول کافی، طبع لکھنؤ، ص ۱۷۱)

دلوگوں کو حدیث سناؤ اور فتوے دو اور اللہ کے سوا کسی سے ہرگز نہ ڈرو۔

لے کل سورتوں کی تعداد ۱۱۴ ہے۔ ان میں سے ۸۵ مکہ میں اور ۲۹ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں۔

اس کی تائید قرآن کی متعدد آیات سے ہوتی ہے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا رَبَّكَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اگر مومن ہو تو ان لوگوں سے مت ڈرو بلکہ صرف اللہ سے ڈرو۔

وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ

اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔

مرو رو نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں پھینکا۔ فرعون نے اپنی تمام تر طاقت

کے ساتھ حضرت کلیمؑ کا پیچھا کیا، حضرت ادریسؑ کو آگ سے چیرا گیا، حضرت

یسوع علیہ السلام کو مارا۔ یہ جڑے گئے۔ لیکن یہ حضرات کفر کے سامنے نہ جھکے۔ ان لوگوں

کی یہی وہ پلندریاں تھیں جن کے سامنے آسمان بھی پست نظر آتے ہیں۔ اگر

حضرت حسینؑ نیز ہر کے سامنے جھک جاتے تو کچھ بھی نہ رہتے۔ گو خطرے کی

حالات میں اللہ نے کلمہ کفر کی اجازت دی ہے لیکن اس رعایت سے ان عظیم

ہستیوں نے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ انبیاء و ائمہ کا تو کیا ذکر معمولی معمولی

رہنماؤں (سقراط وغیرہ) اور آزادی ہند کی تحریک میں ابوالکلام، انصاری

محمد علی، شوکت علی جیسے ہزاروں کارکن نے بھی قید و بند کی سختیاں گوارا کیں

اور اپنے موقف کو نہ چھوڑا۔ ان حالات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت امیرؑ

”کافروں کی تعریف کرتے، ان کی خلافت پر ہر تصدیق لگاتے اور بہرات

میں ان سے تعاون فرماتے۔

جن لوگوں نے تحریفِ قرآن کا مسئلہ ایجا دیا تھا۔ اور
ایک سازش ہزار ہا چالیس چل کر شیعہ و سنی میں پھوٹ ڈالی تھی۔ میں انہیں
 کسی صورت اسلام کا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ وہ اہل سنت ہی کے دشمن نہیں تھے بلکہ
 انہیں امامیہ سے بھی اتنا ہی ہیر تھا۔ ان لوگوں نے اگر ایک طرف خلفائے ثلاثہ کی
 توہین کی تو دوسری طرف ائمہ اہلبیت کو بھی اپنے مقام سے گرانے کے لیے
 پورا سرا حربے استعمال کئے۔ ان میں سے ایک تقیہ تھا۔ قرآنی تقیہ نہیں بلکہ
 ایک نئے قسم کا تقیہ۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے عجیب عجیب کہانیاں تراشیں
 اور ائمہ کی طرف نسوب کر دیں۔ نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ ایک آدمی حضرت امام جعفرؑ کے پاس آیا۔ اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے متعلق
 اُن کی رائے پوچھی۔ آپ نے فرمایا۔

ہما	امامان	عادلان	قاسطان
وہ دونوں	امام تھے	عادل	منصف
کانا	علی الحق و	ماتنا علیہ	فعلیہما
تھے	حق پر اند	مرے حق پر	پس ہوا ان دونوں پر
	رحمت اللہ	یوم القیامت	
	اللہ کی رحمت	قیامت کے دن	

جب باقی لوگ امام جعفرؑ کی مجلس سے اٹھ گئے تو ایک مصاحب نے پوچھا

اے رسول کے فرزند! اب بکری و عمرق کے متعلق آپ نے عجیب بات کہہ دی ہے

فقال نعم هما اما اهل النار..... واما

العاذلان فلعد ولهما عن الحق..... واما

القاسطان فقد قال الله تعالى واما القاسطون

فكانوا يجهنم خطبا والمهر من الحق الذي كان مستولين

عليه هو امير المؤمنين حيث اذيا وخصبا حقا والمراد

من موتهما على انهما ماتا على عدل وانه... والمراد من جنة

الله رسول الله فان كان حجة للعالمين سيكون خصما لهما... يوم الدنا

امام جعفر کا قول بالکل صاف تھا کہ وہ دونوں عادل امام تھے۔ حق یہ

جیے اور حق پہ مرے۔ خدا ان پہ رحمت کرے۔ لیکن اس مصاحب کے

جواب میں اس قول کی جو تاویل امام موصوف نے کی۔ وہ ذرا

ملاحظہ فرمائیے۔

تاویل

اصل قول

ہما اما اهل النار

ہما امامان

وہ دونوں جہنمیوں کے امام تھے

وہ دونوں امام تھے

عاذلان فلعد ولهما عن الحق

ہما اذلان

حق سے عدول کرنے والے

عدل کرنے والے

قاسطان

ظالم جہنم کے ایندھن

محقق سے مراد علیؑ ہیں۔ اور علی کے معنی
غالب مطلب یہ کہ وہ دونوں علیؑ پہ غالب
تھے، اور علیؑ ان ظالموں کے سامنے مغلوب
بھے، انھوں نے حق علیؑ کو غضب کیا اور انھیں
دکھ دیا۔

قسطان

منصف

کانا علی الحق

حق پر تھے

ماتاعلیٰ عدوتہ

وہ حق کی عداوت و مخالفت پر مرے

فعلیہما رحمتہ اللہ پریم نفیما۔ رحمت سے مراد رسول اللہ ہیں

فعلیہما = ان کے مخالف

قیامت کے دن رسول اللہ ان کے دشمن ہوں گے

ماتاعلیٰ الحق

اور حق پر مہرے

قیامت کے دن یہ خدا کی

رحمت ہو

اگر تاویل کی حدود اتنی وسیع کر دی جائیں تو قرآن کی ہر آیت سے شیطان کو

خدا اور ابو جہل کو نبی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کسی آدمی کے قول کا نہ کوئی مفہوم

رہتا ہے اور نہ اس پر اقرار کیا جا سکتا ہے۔ اگر "علی" کے معنی ہر جگہ بے قرینہ و

بے تعلق مخالفت لیے جائیں تو صل علیؑ کے معنی ہوں گے "اے اللہ محمدؐ

اور رحمت میں مخالفت پیدا کر" علیہم لعنت اللہ کا مفہوم ہوگا "کفار سے

لعنت کو دور رکھو

بات یہ ہے کہ پہلا قول تو حضرت امام جعفر صادقؑ کا تھا۔ یہ تاویل کی پھر بعد کا اضافہ ہے۔ امام جعفرؑ عموماً تمسکایت کیا کرتے تھے کہ میرے مصاحب تاویل کے بڑے دلدادہ ہیں۔ میں کچھ کہتا ہوں اور وہ کھینچ تان کر بات کو کچھ اور بنا دیتے ہیں

إِنَّ النَّاسَ أَوْلِعُوا بِاللَّذَائِعِ عَلَيْنَا... وَاقِي أَحَدًا
بِأَحَدِيَّتٍ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي حَتَّى يَتَأَوَّلَ عَلَيَّ خَيْرًا وَيُؤَيِّدَ
ذَلِكَ بِأَقْوَمِ الْبَيِّنَاتِ وَيُحِبُّنَا وَمُحِبُّنَا مَا عِنْدَ اللَّهِ
وَإِنَّمَا يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا - (رجال ابو عمرو کاشی)

لوگوں کو ہماری طرف جھوٹ فسوس کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں جب کوئی بات کہتا ہوں۔ تو سامع باہر جاتے ہی اس میں ایسے معنی ڈال لیتا ہے جو میرے ذہن میں نہیں ہوتے۔ ہماری حدیث اور ہماری محبت سے ان کا مقصد اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے)

ایک اور موقع پر امام موصوف نے فرمایا تھا۔
لَا تَدْرِكُ سِرَّنا مَخْلُوفِ عَلَانِيَتِنَا وَلَا عَلَانِيَتِنَا
مَخْلُوفِ سِرِّنا حَسْبُكُمْ إِنَّ تَقْوَى مَا نَقُولُ وَتَضَمُّنَا
مَانُضَمَّتْ

ہمارا ظاہر و باطن ایک ہے۔ ایسی باتیں سنت کہو جن سے ہمارے ظاہر و

باطن میں نضا و ثنابت ہو۔ وہی کہو جو ہم کہیں اور جہاں ہم خاموش رہیں

تم بھی خاموش رہو

۲۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ جن تقیہ سے دین میں خلل اور کردار میں پستی آتی ہو

وہ ناجائز ہے۔ اب یہ روایت سنئے

محدث ابا عبد اللہ علیہ السلام يقول کان ابی علیہ

السلام یفتی فی زمن بنی امیہ ان ما قتل البیاضی

والصفیر فهو حلال وکان ینقیہم وانا لا اتقیہم وهو

حرام ما قتل۔

در روای کتابت کہیں نے امام جعفر سے سنا، وہ فرماتے تھے، کہ میزبے والد

(امام محمد باقر) عبد امیہ میں تقیہ کی بنا پر بازو شاہین کے مارے ہوئے شکار کو

حلال کہتے تھے لیکن میں تقیہ نہیں کرتا اور اسے حرام کہتا ہوں۔

۳۔ زرارہ بن اعین کتابے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے ایک

مسئلہ پوچھا اور مجھے ایک جواب دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے وہی مسئلہ

پوچھا اور اسے کچھ اور کہہ دیا۔ پھر ایک تیسرے آدمی کو اسی سوال پہ ایک

الگ بات کہہ دی۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو میں نے کہا اسے فرزند رسول!

یہ دونوں سہاں عراق کے رہنے والے اور آپ کے شیوعہ تھے، آپ نے

ان کو ایک ہی بات کے مختلف جواب کیوں دیئے؟

فقال يا زرارہ ان هذا خير لنا وابقى لنا ولكم ولو اجتمع
 على امر واحد يصد فكم الناس علينا كان اقل بقاءنا
 وبقائكم۔

داہل کانی، طبع لکھنؤ، ص ۳۱

» فرمایا۔ اسے زرارہ! یہ بات ہمارے لئے بہتر اور ہم سب کی بقا کی ضامن
 ہے۔ اگر تم سب ایک ہی نقطہ خیال پر جمع ہو جاؤ۔ اور لوگ تم کو ہمارے گروہ
 سے سمجھنے لگیں، تو اس سے ہم سب کی زندگی کم ہو جائے گی۔»

مطلب یہ ہے کہ ہم عہدِ اتم میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، مبادا کہ تمہارا فقہی
 اور کلامی اتحاد سیاسی اتحاد میں تبدیل ہو جائے اور تم حکومت وقت
 کے زیرِ عتاب آ جاؤ۔

۴۔ ”محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق کے ہاں گیا اور

ایک خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس وقت ابو حنیفہؒ بھی پاس بیٹھے تھے۔ امام صاحب

نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہیں تعبیر کے عالم ان سے پوچھو،

میں نے کہا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی نے اخروٹ کا ٹوڑک

میری طرف پھینکے ہیں۔ ابو حنیفہؒ نے کہا کہ تجھے اپنی بیوی کی میراث کے

سلسلے میں اس کے کنجوس رشتہ داروں سے لڑنا پڑے گا اور بڑی

جدوجہد کے بعد تم کامیاب ہو گے۔ امام صاحب نے فرمایا اَصْبَيْتَ

وَاللَّهِ يَا ابا حنیفہ! خدا کی قسم تم نے بالکل صحیح کہا ہے۔

ابو حنیفہ رح چلے گئے تو میں نے کہا آپ پہ وارے جاؤں۔ مجھے اس نامی دشمن
 کی تعبیر پسند نہیں آئی۔ کہنے لگے ان لوگوں کی تعبیر میں ہماری تعبیروں سے
 کبھی مطابقت نہیں کھاتیں اور اس لیے اس کی یہ تعبیر بھی قطعاً غلط ہے۔
 میں نے پوچھا، اگر وہ غلطی پر ٹھاٹھا تو آپ نے اَصْبِتَ (بالکل درست کہا)
 کہہ کر اس کی تصدیق کیوں کی؟ فرمانے لگے میری مراد یہ تھی کہ انتہا صواب
 فی الخطاء کہ ابو حنیفہ رح غلط نتیجہ پر بالکل صحیح پہنچا ہے۔

دکانی، کتاب الروضہ طبع لکھنؤ، ص ۱۳۱

عربی میں جب خالی اَصْبِتَ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی مفہوم
 ہوتا ہے حاکمیت بالصواب، اَصْبِتَ بالصواب ”تم نے صحیح فیصلہ کیا، تم نے
 صحیح بات کہی۔ یہ اَصْبِتَ فی الخطا کا مفہوم تو نہ آج تک کسی نے سمجھا اور نہ کسی
 لغت میں درج ہے۔ بات یہاں بھی وہی ہے کہ امام موصوف نے درحقیقت
 ابو حنیفہ کی تائید کی تھی۔ یہ اَصْبِتَ فی الخطا کی بچہ بعد کی ہے۔ دنیا میں کوئی معمولی سا
 آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف اس قسم کے اہانت آمیز واقعات
 منسوب کئے جائیں۔ اور امام تو ایک ایسی بلند ہستی کا نام ہے جس کے متعلق دو غلطیوں
 کا تصور بھی گناہِ عظیم ہے۔

آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ اس روایت تراشوں کا مقصد امامیہ و
 اہل سنت ہر دو کے احاطہ و اکابر کی ترویج تھا۔ اہل سنت کے متعلق انہوں نے

طعن و تشنیع کے حربے استعمال کئے اور ائمہ اہلبیت کی طرف اس قسم کی کہانیاں منسوب کر دیں۔ اگر ان کہانیوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ائمہ کے کردار کی جو تصویر دماغ میں تیار ہوتی ہے اس سے جذبہ عقیدت کو سخت ٹھیس لگتی ہے۔

۵۔ امام جعفرؑ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی (منافق مدینہ) مر گیا تو حضورؐ

صلعمؐ اس کے جنازے میں شامل ہوئے۔ اس پر عمرؓ بن الخطاب نے کہا،

یا رسول اللہ کیا آپ کو اللہ نے اس کی قبر پر آنے سے منع نہیں کیا تھا؟

حضورؐ خاموش رہے۔ دوبارہ یہی سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا

معلوم کہ میں نماز میں کیا کہتا رہا۔ میں نے کہا تھا اللھم احسن جوفاً ناسراً

اے اللہ اس کے پیٹ میں آگ بھرا، اس کی قبر میں آگ بھرا اور اسے

سیدھا جہنم میں لے جا۔ عمرؓ نے یہ بات لوگوں کو بتا دی۔ اور حضورؐ نے

بہت برا منایا۔ (ذوق کافی کتاب الجنائز، ص ۹۹)

سوال یہ ہے کہ حضورؐ کی یہ بات اچھی تھی یا بُری، اگر اچھی تھی تو اس کی

تشہیر میں جرم کیا تھا؟ اور اگر بُری تھی تو اللہ تعالیٰ انہی راویوں کو معاف کرے

جو حضورؐ صلعمؐ کی طرف بھی اس قسم کی باتیں منسوب کرنے سے باز نہ آئے حضورؐ

کی ترسٹھ سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا موجود نہیں جس میں ان کے ظاہر و

باطن میں ذرا سا بھی فرق آیا ہو۔ حضورؐ ہمیشہ حق کو بر ملا کہتے رہتے، ہمت سے

علی الاعلان بچتے رہے۔ یہ بات میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ عبداللہ

بن ابی کے جنازے میں جائیں تو دعا کے لیے باقی شاملین جنازہ بھی یہی تاثر
 لیں اور آپ شروع کر دیں لعنتیں اور بددعا میں برسانا۔ پیغمبر کا مقام اس قسم
 کے پھپھورے پن سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اس قسم کی حرکت تو شاید میں اور آپ
 بھی نہ کریں۔ حضور کی سیرت شاہد ہے کہ آپ نے کبھی کسی دشمن کے حق میں بددعا نہیں
 فرمائی تھی۔ آپ گالیاں سن کر ہمیشہ دعائیں دیتے اور جنگوں میں اعدائے اسلام
 کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔

۴۔ اسی قسم کا ایک واقعہ شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے،
 امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ایک منافق کی وفات ہو گئی حسین بن علیؑ بھی
 جنازہ کے ہمراہ چل پڑے۔ راہ میں انھیں ان کا غلام مل گیا۔ حسینؑ نے پوچھا
 کہاں جا رہے ہو۔ غلام کہنے لگا۔ اس منافق کے جنازے سے بھاگ رہا ہوں۔
 آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ اور صلوٰۃ جنازہ کے وقت میرے دائیں
 کھڑے ہونا۔ اور جو کچھ میں کہوں وہ کہتے جانا۔ جب نماز شروع ہوئی تو حسینؑ
 نے اللہ اکبر کے بعد کہا۔ اللہم العن اقلانا عبدک الف لعنتہ
 اسے اللہ اپنے اس بندے پر مسلسل لعنتیں برسارے اللہ سے انسانوں اور
 شہروں میں ذلیل کر، اسے گرم آگ میں ڈال۔ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر
 کیوں کہ یہ تیرے دشمنوں کا دوست اور دوستوں کا دشمن اور اہل بیت
 کا مخالف تھا۔

دکالی، کتاب الجنائز

کا مخالف تھا

مضمون روایت کسی تبصرے کا محتاج نہیں۔ اہلیتہ چار باتیں بڑی عجیب معلوم
 ہوئیں۔ اول، امام حسینؑ کے لوگو کو تو یہ احساس تھا کہ دشمن اسلام کے جنازے
 میں شامل ہونا جائز نہیں اور اس لیے وہ بھاگ رہا تھا۔ لیکن خود امام جنازے
 کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوم، یہ بھاگنا بھی عجیب قسم کا تھا۔ راوی کا بیان تو یہ
 ہے کہ وہ جنازے سے بھاگ کر کہیں پرے جا رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ نہ جانے کہاں
 سے جنازے میں آگھا۔ پھر ایک جنازے سے جنگلوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت
 ہی کہاں پیش آتی ہے۔ گھر میں بیٹھ رہتے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ جنازہ کسی حملہ آور
 کا نام تو نہیں ہے کہ ہر گھر میں گھستا پھرے اور لوگوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں
 پناہ لینا پڑے۔ سوم، جب نماز جنازہ میں امام حسینؑ میت پہ لعنت برسا ہے
 تھے۔ تو کیا بائیں طرف والا نمازی بھی سن رہا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں، تو وہی آواز
 دائیں طرف والے غلام تک کیسے پہنچ رہی تھی؟ اگر سن رہا تھا تو راوی نے یہ
 نہ بتایا کہ اُس نے امام موصوف کے متعلق کیا رائے قائم کی تھی؟ چہاں ہم بدو عا میں
 ایک جملہ یہ تھا "اسے اللہ اسے انسانوں اور شہروں میں ذلیل کرے" موت سے
 آدمی کا رشتہ انسانوں اور شہروں سے کٹ جاتا ہے۔ تو پھر شہروں میں ذلت
 کا مطلب؟

۷۔ حضور صلعم کی تاریخ ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے
 اہل سنت عموماً ۱۲ ربیع الاول لکھتے ہیں اور شیعہ کہتے ہیں کہ آپ

۱۷ ربيع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کافی کے جامع محمد بن یعقوب کلینی نے

بھی بارہویں ربيع الاول کو ترجیح دی ہے۔ اس پر بلا باقر مجلسی لکھتے ہیں۔

کلینی نے موافق مشہور روایت مخالفان بیان کیا۔ گویا تعین روز ولادت

میں تقیہ فرمایا، (ترجمہ اردو جلال العیون، طبع لکھنؤ، ص ۳۳۷)

یہ ہے تقیہ کی نئی قسم۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ قرآنی تقیہ کیا تھا۔ اور ان راویوں نے اسے گھسیٹ

گھسیٹ کر کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ اور کسی کسی روایات ائمہ کرام کی طرف منسوب

کی ہیں۔

شاید آپ کی نظر سے میری کتاب دو اسلام گذری ہو۔ میں نے اس

کتاب میں ان مظالم کا ذکر کیا ہے۔ جو سنی راویوں نے خدا، رسول، قرآن

اور دیگر صداقتوں پہ توڑے تھے۔ اور اس کتاب میں آپ نے شیعہ راویوں

کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی مسلم جس کے دل میں

ذرہ بھر بھی نور ایمان موجود ہو، خدا، رسول اور ائمہ سے تھوڑی سی بھی محبت

رکھتا ہو، وہ ایسی روایات گھڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ کام یقیناً ان منافقوں،

یہودیوں اور دیگر عدائے اسلام کا تھا جن کے گھروں کھیتوں اور ملکوں پہ مسلمان

چھاگئے تھے اور جن کے مردوزن غلام و کنیز بن کر مسلمانوں کے ہاں زندگی کے ملول

دن بسر کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ مسلمانوں سے میدان جنگ میں نہ نہٹ سکے تو انھوں

ایک نیا محاذ ڈھونڈ لیا یعنی تحریفِ اسلام اور تفریقِ ملت۔ قرآن تو ایک سنگین قلعے کی طرح محفوظ تھا۔ اس پر کسی جانب سے حملہ ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے حدیث کا راستہ نکالا۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی۔ دوچار راوی سامنے رکھ لیے اور گے۔ ان کے نام سے روایات تراشے۔ ہم میں محقق کم تھے اور مقلد زیادہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ روایات شیعہ و سنی احادیث میں شامل ہو گئیں۔ اور اس کے بعد ملتِ اسلامیہ کو جن خوب چکان حوادث سے دوچار ہونا پڑا ان سے آپ آگاہ ہیں۔

یہ راوی آج بھی ہمارے دل و دماغ پر سوار ہیں۔ اگر کوئی بات حوصلہ افزا ہے تو یہ کہ میری قوم بیدار ہو رہی ہے۔ اس کی رگوں میں افکارِ نو کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اس کے بوڑھے تنگ نظری، تقلید اور نقالی کو جھٹک رہے ہیں۔ اس کے نوجوان نقد و نظر کے آلاتِ جدیدہ سے آراستہ ہیں۔ ملت پر دو سو برس کے اس لایعنی اختلاف سے تنگ آ چکی ہے، ہوا میں، فضا میں، ادب میں، آرٹ میں، وحدتِ آدم کا تصور رواں دواں ہے۔ میری قوم اپنے واعظ سے جس کے وعظوں میں نفرت اور بدلوں میں عناد و بغض ہے، دور بھاگ رہی ہے۔ اور کاروانِ آدم ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہے، جہاں صرف اللہ کی حکومت ہوگی، الہام کی روشنی ہوگی۔ شاہراہوں پر نور و ضیاء کے بڑے بڑے مینار نصب ہوں گے، کسی پر مینارِ ابراہیم لکھا ہوا ہوگا، کسی پر مینارِ کریم لکھا ہوگا، کسی پر مینارِ علی لکھا ہوگا، کسی پر مینارِ سیدنا محمد لکھا ہوگا۔

کہ

نسل آدم ایک گھرانہ

محمدؐ عربی فداہ ابی وامی نے اسی منزل کا پتہ دیا تھا اور مسلمانوں کو
سمجھایا تھا کہ

تیری زمین بے حدود تیرا فق بے ثغور
تیرے سمندر کی موج، دجلہ و دینوب و نیل
تیرے زمانے عجیب، تیرے فسانے غریب
عہد کہن کو دیا تو نے پیامِ رحیل
تیرے در و بام پر وادیِ امین کا نور
تیرا منارِ بلند، جلوہ گز جبرائیل
مردِ سپاہی ہے تو، تیری زرہ لا الہ
سایہ شمشیر میں تیری پنہ لا الہ

میرے بھائی! جاگ، اٹھ اور آگے بڑھ کہ تیری منزل

تیرے انتظار میں ہے!

اللہ آپ کے ساتھ ہو!

ضمیمہ (۱)

مسلمانانِ مکہ

جو حضورؐ کی زندگی میں اسلام لائے تھے

نام	قبیلہ	عمر پ وقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی؟
۱ حمزہ بن عبدالمطلب	ہاشم	۵۶	ہاں
۲ علی ابن ابی طالب	"	۱۰	"
۳ زید بن الحارثہ	"	۴۲-۴۶	"
۴ ابو مرشد الغنوی	"	۵۴	"
۵ مرشد بن ابی مرشد (حلیف)	"		"
۶ ابو کبشہ	"		"
۷ صالح سقران حبشی	"		"

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی
۸ عباس بن عبدالمطلب	ہاشمی	۵۵؟	مہاجر
۹ جعفر بن ابی طالب	"		"
۱۰ عقیل بن ابی طالب	"		"
۱۱ نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب	"		"
۱۲ عبدالمطلب بن الحارث بن عبدالمطلب	"		"
۱۳ ربیعہ بن الحارث	"	۵۷	"
۱۴ ابوسفیان	"		"
۱۵ فضل بن عباس	"		مہاجر
۱۶ جعفر بن ابوسفیان بن ہاشم	"		"
۱۷ حارث بن نوفل	"		"
۱۸ عبدالمطلب بن ربیعہ	"		"
۱۹ عتبہ بن ابی لہب	"		"
۲۰ معتب بن	"		"
۲۱ اسامہ بن زید بن حارثہ (مولى)	"	۹؟	مہاجر
۲۲ البراء	"		"
۲۳ سلمان الفارسی	"		"

نام	قبیلہ	عمر وقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی
۲۴	عَبْدُ رِوَّاحِ بْنِ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ	۶۱	ہماجر
۲۵	الطَّفِيلُ	۳۸	"
۲۶	الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ		"
۲۷	مِسْطَاحُ بْنُ أُمِّ ثَالِثَةَ بْنِ عَبَّادٍ	۲۲	ہماجر
۲۸	أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي قُحَّافَةَ بْنِ عَامِرٍ	۵۰	"
۲۹	طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ	۸ - ۲۶	"
۳۰	صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ (مَوْلَى)	۳۲	"
۳۱	عَامِرُ بْنُ قَهْبِيرَةَ ( )		"
۳۲	بِلَالُ بْنُ رِبَاعٍ ( )		"
۳۳	حَارِثُ بْنُ خَالِدِ بْنِ صَخْرٍ		"
۳۴	عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو		"
۳۵	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ زُهَيْرَةَ	۲۳	"
۳۶	سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بْنِ وَهْبِيَّةٍ	۱۶ - ۲۹	"
۳۷	عَمِيرُ بْنُ ( ) ( )	۱۲	"
۳۸	عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (مَوْلَى)	۲۹ - ۳۷	"
۳۹	مُقَدَّادُ بْنُ عَمْرٍو (حَلِيفُ)	۳۷	"

نام	قبیلہ	عمر و وقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی؟
۴۰. حَبَاب بن المَارْت (حلیف)	ذُہرَة	۳۶	مہاجر
۴۱. ذوالکَیْدِین عَمِیْر بن عبدِ عَمْرُو	"	۲۸	"
۴۲. مسعود بن الرَبِیع (حلیف)	"	۳۰	"
۴۳. عامر بن ابی وقاص	"		"
۴۴. الْمُطَلَب بن اذہر بن عبدِ عَمْرُو	"		-
۴۵. حَلِیْب بن اَلمَہْر	"		-
۴۶. عبد اللہ بن شہاب الاسغر	"		مہاجر
۴۷. عبد اللہ بن شہاب	"		-
۴۸. عُتْبَة بن مسعود (حلیف)	"		مہاجر
۴۹. شمر بن جَبَل بن حَسَنَة (=)	"	۲۹	"
۵۰. عَمْر بن خطاب بن نفیل	قَدِی	۳۱-۳۹	"
۵۱. زَیْد بن خطاب	"		"
۵۲. سعید بن زَیْد بن عمرو بن نفیل	"	۲۰-۲۹	"
۵۳. عمرو بن سراقہ بن مُعْتَمِر	"		"
۵۴. عامر بن ربیعہ (حلیف)	"		"
۵۵. عمرو و عاتل بن ابی بَکیر (=)	"	۳۲	"

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ مکہ ہجرت کی
۵۶ خالد بن ابی بکر (علیف)	عدی	۳۰	
۵۷ الیاس	"	"	
۵۸ عامر	"	"	
۵۹ واقد بن عبد اللہ	"	"	ہاجر
۶۰ خولہ بن ابی خولہ	"	"	-
۶۱ ہبیب بن صالح (میلانی)	"	"	-
۶۲ نعیم بن عبد اللہ بن اسید	"	"	ہاجر
۶۳ مخمر بن عبد اللہ بن نضد	"	"	"
۶۴ عدی بن نضد بن عبد العزی	"	"	"
۶۵ عروہ بن ابی اناثہ	"	"	-
۶۶ مسعود بن سوید	"	"	-
۶۷ عبد اللہ بن سراقہ	"	"	ہاجر
۶۸ عبد اللہ بن عمر بن الخطاب	"	۱۰-۱۱	"
۶۹ خارجہ بن خذاقہ بن غانم	"	"	-
۷۰ نھمان بن عدی بن نضد	"	"	-
۷۱ مالک بن خولہ	"	"	-

نام	قبیلہ	عمر وقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی
۷۲ ابو عبیدہ بن جراح	حاشد بن قنر	۴۰	مہاجر
۷۳ شہیل بن بیضار	"	۳۲	"
۷۴ صفوان "	"		"
۷۵ معمر بن ابی سرح	"		"
۷۶ حاطب بن عمرو بن ابی سرح دیا عمرو	"		"
۷۷ عیاض بن ابی زبیر	"		"
۷۸ عمرو بن ابی عمرو	"	۳۰	"
۷۹ شہیل بن بیضار	"		مہاجر
۸۰ عمرو بن حارث	"		"
۸۱ عثمان بن عبد الغنم	"		"
۸۲ سعید بن عبد قیس	"		"
۸۳ حارث بن "	"		"
۸۴ عامر بن عبد قنم	"		"
۸۵ ابو سبیرہ بن ابی زبیر بن عبد عمرو	عامر		مہاجر
۸۶ عبد اللہ بن صخرہ بن عبد عمرو	"		۲۰-۹
۸۷ حاطب بن عمرو بن عبد شمس	"		

نام	قبیلہ	عمر پخت قبول اسلام	کیا حبشہ مدینہ کو ہجرت کی
۸۸	عامر	۶-۲۵	مہاجر
۸۹	"		-
۹۰	"	۳۲	مہاجر
۹۱	"	۲۳	"
۹۲	"		"
۹۳	"		"
۹۴	"		"
۹۵	"		"
۹۶	اکندہ	۸-۲۷	مہاجر
۹۷	"	۳۵	"
۹۸	"		-
۹۹	"		-
۱۰۰	"		-
۱۰۱	"		مہاجر
۱۰۲	"		"
۱۰۳	"		"

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی؟
حکیم عقبہ بن غزوان (حلیف)	قوفل	۲۰	مہاجر
نخاب (مولیٰ)	"	۳۱	مہاجر
عثمان بن عفان بن ابی العاص	عبد شمس	۳۶ - ۳۹	"
ابو خدیجہ بن عقبہ بن ربیعہ	"	"	"
سالم (مولیٰ)	"	"	مہاجر
عبداللہ بن جحش (حلیف)	"	۳۶ - ۳۸	"
ابولہب بن رقیب ( )	"	"	-
عکاشہ بن محصن ( )	"	۳۳	مہاجر
ابورسان ( )	"	۳۵	"
سان بن ابی ریان ( )	"	۱۵	"
شجاع بن وہب ( )	"	۳۶ - ۳۹	"
محرز بن نضلہ ( )	"	۳۲ - ۳۹	"
عقبہ بن وہب ( )	"	"	"
ربیعہ بن اکثم ( )	"	۳۱	مہاجر
ازید بن حمیرہ ( )	"	"	"
ملک بن عمرو ( )	"	"	-

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی؟
۱۲۰	مدراج بن عمرو (حلیف)	عبد شمس	-
۱۲۱	ثقف " " (")	"	-
۱۲۲	خالد بن سعید بن العاص	"	ہماجر
۱۲۳	عمر بن سعید	"	"
۱۲۴	ابو احمد بن حنظل (حلیف)	"	-
۱۲۵	عبدالرحمن بن رقیش (")	"	-
۱۲۶	عمرو بن محصن (")	"	-
۱۲۷	قیس بن عبداللہ (")	"	ہماجر
۱۲۸	صفوان بن عمرو (")	"	-
۱۲۹	ابو موسیٰ اشعری (")	"	ہماجر
۱۳۰	مُعَیْقِبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ (")	"	"
۱۳۱	سَبِیح (مولیٰ)	"	-
۱۳۲	زُبَیْرُ بْنُ عُبَیْدَةَ	"	-
۱۳۳	تَمَّامُ (")	"	-
۱۳۴	محمد بن عبداللہ بن حنظل	"	-
۱۳۵	ابو سلمہ بن عبدالاسد بن ہلال	مخزوم	ہماجر

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ مکہ ہجرت کی؟
۱۲۶	مخزوم	۲۶-۳۳	ہماجر
۱۳۷	"		"
۱۳۸	"	۵۶	"
۱۲۹	"	۲۱	-
۱۳۰	"		ہماجر
۱۳۱	"		"
۱۳۲	"		-
۱۳۳	"		-
۱۳۴	"		ہماجر
۱۳۵	"		"
۱۳۶	"		"
۱۳۷	"		"
۱۳۸	"		-
۱۳۹	"		ہماجر
۱۵۰	"		"
۱۵۱	"		"

عمر بوقت قبول اسلام کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کیا

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کیا
۱۵۲ سائب بن عارف	شہرم	-	-
۱۵۳ حجاج	"	-	-
۱۵۴ تنیم	"	-	-
۱۵۵ سعید	"	-	-
۱۵۶ معبد	"	-	-
۱۵۷ سعید بن عمرو	"	-	-
۱۵۸ عمیر بن ریاب بن حذاف	"	مہاجر	-
۱۵۹ حمیمہ بن بزوع	"	"	-
۱۶۰ نافع بن بدیل	"	-	-
۱۶۱ عثمان بن مظعون بن حبیب بن جب	جمح	مہاجر	-
۱۶۲ عبد اللہ	"	۳۰	-
۱۶۳ قدامہ	"	۳۲	مہاجر
۱۶۴ سائب بن عثمان بن مظعون	"	۱۹-۲۰	"
۱۶۵ معمر بن حارث بن محمد بن حبیب	"	"	"
۱۶۶ حاتب	"	"	"
۱۶۷ خطاب	"	"	"

نام	قبیلہ	عمر بوقت قبول اسلام	کیا حبشہ یا مدینہ کو ہجرت کی
۱۶۸ محمد بن حاتم	صحیح		-
۱۶۹ حاتم	"		-
۱۷۰ عمیر بن وہب بن خلف بن وہب	"		مہاجر
۱۷۱ سفیان بن عمر بن حبیب	"		-
۱۷۲ جابر بن سفیان	"		-
۱۷۳ جنادہ	"		-
۱۷۴ نبیہ بن عثمان بن ربیعہ	"		-
۱۷۵ مصعب بن عمیر بن ہاشم	عبدالدار	۳۷	مہاجر
۱۷۶ ابوالرؤم	"		-
۱۷۷ سوہبیت بن سعد بن حمر تلہ	"		-
۱۷۸ فراس بن النضر بن حارث	"		مہاجر
۱۷۹ جہم بن قیس	"		"
۱۸۰ خزیمہ بن جہم بن قیس	"		-
۱۸۱ عمرو	"		-
۱۸۲ طلیب بن عمیر	عبد	۲۲	مہاجر
۱۸۳ انسہ	ہاشمی (مدینی)		-

یہ فہرست مکمل نہیں۔ دیگر ماخذ سے چند اور نام بھی ملے ہیں یہ سب کے سب
مہاجر تھے۔ نام درج ذیل ہیں:-

۱۵	سعید بن عامر	۱	آبان بن سعید بن عاص
۱۶	سلمہ بن اکوع	۲	ابن امّ مکتوم
۱۷	طفیل بن عمرو بن طریف	۳	ابو بردہ
۱۸	عبدالرحمن بن ابی بکر	۴	ابو ہریرہ سلمی
۱۹	عبداللہ بن عباس بن عبدالطلب	۵	ابو ذر غفاری
۲۰	عبداللہ بن عمرو بن عاص	۶	ابو رہم غفاری
۲۱	عثمان بن طلحہ	۷	ابو رہم اشعری
۲۲	عقبہ بن عامر جہنی	۸	ابو فکیہہ یسار
۲۳	عمرو بن عاص	۹	عمیر بن عامر ابو ہریرہ
۲۴	عمرو بن عبسہ	۱۰	زید بن حبیب
۲۵	عمر بن عون	۱۱	شمامہ بن عدی
۲۶	مغیرہ بن شعبہ	۱۲	ابو عبداللہ ثوبان
۲۷	نعیم بن مسعود	۱۳	سجاح بن علاط بن خالد
۲۸	نعیم بن عبداللہ بن اسید النحام	۱۴	خالد بن ولید

نوٹ:- پچھلی فہرست ادراں فہرست کی میزان ۲۱۱ سے لگے ہیں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے ہجرت
نہیں کی تھی۔ سیرت مہاجرین، سید معین الدین ندوی،

ضمیمہ (۲)

شعی فرقے

بیش فرقوں کا ذکر باب دوم میں ہو چکا ہے۔ باقی فرقے یہ ہیں۔

۲۱۔ کابلہ = کائل کا پیرو، جو تناسخ کا قائل تھا۔ خلفائے ثلاثہ کو کافر کہتا تھا

اور حضرت امیرؑ سے بھی ناراض تھا۔

۲۲۔ جناحیہ = عبد اللہ بن معاویہ کا پیرو۔ تناسخ کا قائل، اور اشتقاقیہ کہ

روح خدا انبیاء سے ہوتی ہوئی، حضرت امیرؑ کے بدن میں

اور پھر حسنؑ، حسینؑ اور محمدؑ احنفہ کے جسم میں داخل ہوئی۔

۲۳۔ غمامیہ = کہتے تھے کہ موسم بہار میں اللہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

۲۴۔ اثنینیہ = کہتے تھے کہ محمدؑ اور علیؑ دونوں خدا تھے۔

۲۵۔ لصیریہ = کہتے تھے کہ خدا نے علیؑ اور آلِ علیؑ میں حلول کیا۔

۲۶۔ زرامیہ = قرآن کے تارک اور حرام کو حلال سمجھتے تھے محمد الحنفیہ

اور علی بن عبداللہ بن عباس کو امام مانتے تھے۔

۲۷۔ متنعیہ = حضرت امام حسینؑ اور متنع کی ابوہیت کا قائل تھا۔

۲۸۔ کیسانیہ = کیسان حضرت علیؑ کا بولی تھا۔ محمد الحنفیہ کو حی لا یہوت سمجھنا

تھا اور انہی کو مہدیٰ منظر کہتا تھا۔

۲۹۔ کریمیہ = پیروان ابو کریم ضریرہ جو محمد الحنفیہ کی امامت و حیات

جاوداں کے قائل تھے۔

۳۰۔ مرتضیہ = کہتے تھے کہ اسلامی بادشاہ کے خلاف بھی جہاد جائز ہے۔

۳۱۔ عباسیہ = علی بن عبداللہ بن عباسؑ اور منصور عباسی کی امامت

کا قائل۔

۳۲۔ طیاریہ = ابو ہاشم کے بعد عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفرؑ

بن ابی طالب کے امامت کا قائل۔

۳۳۔ مختاریہ = حسینؑ کے بعد محمد الحنفیہ کی امامت کا قائل۔

۳۴۔ زبیریہ = زبیر بن علی بن حسینؑ بن علی بن ابی طالب کے پیروں کے تعلق سے تھے۔

کے ایمان اور علی السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔

۳۵۔ جاردیہ = ابو جبار و زیاد بن ابی زیاد کے پیروں کے بعد حسین

امام میں شوریٰ کے قائل تھے۔

۳۶۔ بتریبہ = مفرہ بن سعد باقر کے پیرو جو خلفائے اربعہ میں سے صرف

حضرت عثمانؓ کی بیعت کے قائل نہ تھے۔

۳۷۔ نعیمیہ = نعیم بن ایمان کے پیرو۔ دو پہلے خلفائے مداح حضرت عثمانؓ

کو کا فراور حضرت امیرؓ کو امام سمجھتے تھے۔

۳۸۔ دکنیہ = فضل دکن کے پیرو اور طلحہؓ زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ کے

ماسوا سب صحابہ کو مسلمان سمجھتے تھے۔

۳۹۔ خشبیہ = خلف بن عبد الصمد کے پیرو یہ کہتے تھے کہ امامت صرف

اولادِ فاطمہ میں محدود ہے۔ اگر کوئی دوسرا دعویٰ امامت

کریے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔

۴۰۔ یعقوبیہ = پیروان یعقوب، جو شیخین صدیقؓ و فاروقؓ پہ تبرا کرتے

تھے۔

۴۱۔ صالحیہ = حسین بن صالح کے پیرو جو بیک وقت کئی اماموں کا وجود

جائز سمجھتے تھے۔

۴۲۔ حسینیہ = یہ فرقہ حسن مجتبیٰ اور ان کے بعد حسن مثنیٰ کی امامت کا قائل تھا

نفسِ زکیہ کی موت کا منکر اور ان کی بیعت کا قائل تھا۔

۴۳۔ نفسیہ = ہشام بن الحکم کے پیرو اور تجسیمِ خدا کے قائل کہتے تھے کہ

خدا کی شکل ائمہ اہل بیت کی طرح ہے۔

۴۵۔ سالمیہ = ہشام بن سالم ہلبلی کے پیرو اور تجسیم کے قائل

۴۶۔ شیطانیہ = محمد بن نعمان صیرفی شیطان الطاق کے پیرو جو حضرت موسیٰ کاظمؑ پر امامت کو ختم سمجھتے تھے۔

۴۷۔ زرارہ = پیروان زرارہ بن ائین کوفی، جو امامت کو امام جعفرؑ پر ختم سمجھتے تھے اور صفات خداوندی کو حادث مانتے تھے۔

۴۸۔ یوسیہ = پیروان یونس بن عبد الرحمان قمی، جو کہتے تھے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔

۴۹۔ مفوضہ = یہ کہتے تھے کہ خدا نے دنیا محمد صلعم کے سپرد کر دی تھی اور یہ کائنات محمد ہی کی پیدا کردہ ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کائنات علیؑ کی پیدا کردہ ہے۔

۵۰۔ ناوسیہ = عبد اللہ بن نادم بصری کے پیرو، جو امام جعفرؑ کو ہی مہدی منتظر سمجھتے تھے۔

۵۱۔ عماریہ = پیروان عمار جو امام جعفرؑ کے بعد ان کے ایک فرزند محمد کو امام سمجھتے تھے۔

۵۲۔ اسماعیلیہ = جو امام جعفرؑ کے بعد ان کے فرزند اسماعیل کی امامت کے قائل تھے۔

۵۳۔ مبارکیہ = پیروان مبارک جو اسماعیل کے فرزند محمد کو مہدی منتظر سمجھتے تھے۔

سمجھتے تھے۔

۵۴۔ باطنیہ = اولادِ اسمعیل کی امامت کے قائل اور احکامِ اسلام پر ظاہری عمل کے منکر تھے۔ صرف دل (باطن) میں فرضیتِ احکام (صوم و صلوٰۃ وغیرہ) کے اعتقاد کو نجات کے لیے کافی سمجھتے تھے۔

۵۵۔ قرمطیہ = پیروانِ حمدان بن قرمط جو اسماعیل کو آخری امام کہتے تھے۔
۵۶۔ شمطیہ = پیروانِ یحییٰ بن ابی شمط، جو امام جعفر کے پانچ بیٹوں، اسمعیل محمد، موسیٰ کاظم، جلد شرافطح اور اسحق کو بالترتیب امام سمجھتے تھے۔

۵۷۔ مہونیہ = پیروانِ عبداللہ بن مہبون اقداح ابوازی، جو آخرت کے منکر اور عمل بالقرآن کو ناجائز سمجھتے تھے۔
۵۸۔ حلفیہ = آخرت اور اعمالِ صالحہ کے منکر تھے۔

۵۹۔ برقعیہ = پیروانِ محمد بن علی برقعی، جو احکامِ شریعت کے منکر اور بعض انبیا کو برا بھلا کہتے تھے۔

۶۰۔ جنابہ = پیروانِ ابوطاہر جنابی، جو مسلمان کو قتل کرنا کا ثواب سمجھتے تھے۔

۶۱۔ سبیلیہ = جو صرف سات انبیا کو رسول مانتے تھے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علیہم السلام اور امام مہدیؑ۔

۶۲۔ ہمدانیہ = یہ امامت کو آل اسماعیل بن جعفرؑ میں محدود سمجھتے تھے۔
 ۶۳۔ عثمانیہ = پیروان عبد اللہ بن عمار جو عبد اللہ بن اسحاق بن امام جعفرؑ کو آخری امام کہتے تھے۔

۶۴۔ قطعیہ = پیروان مفضل بن عمر جو امام موسیٰ کاظمؑ کو آخری امام سمجھتے تھے۔
 ۶۵۔ موسویہ = یہ فرقہ امام موسیٰ کاظمؑ کی موت نیز امامت میں شک لے کھاتا تھا۔
 ۶۶۔ مسطوریہ = امام موسیٰ کاظمؑ کی حیات دوام کا قائل تھا۔
 ۶۷۔ رجعیہ = امام موسیٰؑ کے دوبارہ زندہ ہونے کا معتقد تھا۔
 ۶۸۔ احماریہ = امام موسیٰؑ کے بعد ان کے فرزند احمد کو امام سمجھتا تھا۔
 ۶۹۔ جعفریہ = امام حسن عسکریؑ کے بعد ان کے بھائی جعفرؑ کی امامت کے قائل تھے۔

۷۰۔ امامیہ = بارہ اماموں کی امامت کے قائل، تمام اصحاب کے تراجم موجودہ قرآن کی صحت پر ایمان رکھنے والے، اور اعمال و عقائد میں اہل سنت کے بہت قریب، فرق یہ کہ امامیہ افضلیت علیؑ کے قائل ہیں۔

داملل والنخل - شہرستانی

بدرالدینی تصنیف محمد جہانگیر خان طبع آگرہ ۱۸۹۲ء

۱۵۷-۱۶۰

ضمیمہ (۳)

شہداء کربلا کی فہرست

دکربلا میں حضرت شہیدِ اعظم کی چھوٹی ٹہنی فوج بہتر سپاہیوں
پہنچا تھا جن میں سے تیس سوار اور باقی پیادہ تھے۔ شہداء کی
تعداد میں اختلاف ہے بعض بہتر لکھتے ہیں، اور بعض اوسط۔
مجھے مختلف ماخذ سے صرف اٹھاون شہداء کے نام ملے ہیں۔ ان میں
سے بعض مشکوک ہیں اور ان پر سوالیہ نشان لگا دیے گئے ہیں۔

عمر بن حنا وہ	۶	عبداللہ بن عمر کلبی	۱
عمر بن علی علیہ السلام	۷	عمر بن خالد	۲
ابوبکر بن	۸	خالد بن عمر	۳
عثمان بن	۹	عمر بن عبداللہ	۴
حر بن عبدالمہاجر	۱۰	عمر بن مطاع	۵

۲۸	تیس بن منیہ ؟	۱۱	مصعب بن زید الراحمی
۲۹	باشم بن عقبہ وقاص	۱۲	علی بن حُر
۳۰	حبیب ؟	۱۳	عروہ (غلام)
۳۱	حمزہ بن عبد المطلب ؟	۱۴	زبیر بن حسان
۳۲	یزید بن جحفی ؟	۱۵	بکرہ
۳۳	انیس معقل صحبی ؟	۱۶	وہب کلبی
۳۴	عابس شیبث ؟	۱۷	سعد بن خنظلہ
۳۵	ابن مسروق جحفی	۱۸	انس ؟
۳۶	سیف بن حارث ؟	۱۹	وقاص ؟
۳۷	مالک ؟	۲۰	شرح عبید ؟
۳۸	زین العابدین کا ایک ترک غلام	۲۱	مسلم عوسجہ اسدی ؟
۳۹	خنظلہ بن سعد	۲۲	ابن مسلم
۴۰	یزید بن زیاد	۲۳	بلال بن نافع
۴۱	عبد اللہ بن سعد	۲۴	عبد الرحمان بن عبد اللہ
۴۲	جنادہ بن حارث	۲۵	یحییٰ بن سلیم ؟
۴۳	ابن ابی مرہ	۲۶	عبد اللہ بن سمرہ
۴۴	محمد بن مقداد	۲۷	مالک بن انس

قاسم بن حسن علیہ السلام	۵۲	عبدلشکر ؟	۴۵
جعفر بن علی علیہ السلام	۵۳	عبدلشکر بن مسلم	۴۶
عبدلشکر	۵۴	جعفر بن عقیل	۴۷
عباس	۵۵	عبدلرحمن	۴۸
علی اکبر بن حسین	۵۶	محمد بن جعفر طیار	۴۹
علی اصغر	۵۷	عون بن عبدلشکر بن جعفر	۵۰
امام حسین	۵۸	عبدلشکر بن حسن علیہ السلام	۵۱

(حملہ حیدری)

بدرالدینی مصنفہ محمد جہانگیر خاں طبع آگرہ

۱۸۹۲ء، ص ۲۰۴

ضمیمہ (۱۲)

خلفائے راشدین

ملوکِ اموی، سلاطین عباسیہ و بنو فاطمہ مصر

۱۔ خلفائے راشدین

سال عیسوی	نام	سال ہجری
۶۳۲ء	ابوبکر	۱۱ء
۶۳۴ء	عمر رضی	۱۲ء
۶۴۴ء	عثمان رضی	۲۳ء
۶۵۶-۶۶۱ء	علی	۳۵-۴۰ء

۲۔ ملوک اموی

سال عیسوی	نام	سال ہجری
۶۶۱	معاویہ اول بن ابوسفیان	۴۰
۶۸۰	یزید اول بن معاویہ	۵۰
۶۸۳	معاویہ ثانی بن یزید	۵۲
۶۸۳	مروان اول بن حکم	۵۲
۶۸۵	عبدالملک بن مروان	۵۴
۷۰۵	ولید اول بن عبدالملک	۷۶
۷۱۵	سلیمان	۸۶
۷۱۷	خمر بن عبدالعزیز بن مروان	۸۸
۷۲۷	یزید ثانی بن عبدالملک	۹۸
۷۲۴	ہشام	۱۰۵
۷۲۳	ولید ثانی بن یزید ثانی	۱۰۴
۷۲۴	یزید ثالث بن ولید اول	۱۰۶
۷۲۴	امراہیم	۱۰۶
۷۲۴-۷۵۰	مروان ثانی بن محمد بن مروان اول	۱۰۶-۱۳۲

سید عباسی

سال عبیدی

نام

سال هجری

۶۵۰

سقاچ

۱۳۲

۶۵۲

منصیر

۱۳۴

۶۶۵

مهدی

۱۵۸

۶۸۵

زاوی

۱۶۹

۶۸۶

رشید

۱۶۰

۸۰۹

امین

۱۹۳

۸۱۳

امون

۱۹۸

۸۳۳

مقنم

۲۱۸

۸۴۲

وانق

۲۲۶

۸۴۶

متوکل

۲۳۲

۸۶۱

مقنم

۲۴۶

۸۶۲

مستعین

۲۴۸

۸۶۶

معتز

۲۵۱

۸۶۹

موتدی

۲۵۵

۸۷۰

معتد

۲۵۶

سال شمسی

نام

سال هجری

۸۹۰

مقتصد

۲۶۹

۹۰۲

مکتفی

۲۸۹

۹۰۸

مقتدر

۲۹۵

۹۲۲

قاهر

۳۲۰

۹۲۲

راضی

۳۲۲

۹۴۰

متقین

۳۲۹

۹۴۲

مستکفی

۳۳۳

۹۴۴

مطیب

۳۳۴

۹۶۳

طالع

۳۴۳

۹۹۱

قادر

۳۸۱

۱۰۳۱

قائم

۴۲۲

۱۰۶۵

مقصدی

۴۴۶

۱۰۹۲

منظور

۴۸۰

۱۱۱۸

مشیر

۵۱۲

۱۱۳۵

راشد

۵۲۹

۱۱۳۶

مقتضی

۵۳۰

سال هجری	نام	سال عیسوی
۵۵۵	مستند	۱۱۶۰
۵۶۶	مستفی	۱۱۷۰
۵۷۵	ناصر	۱۱۸۰
۶۲۲	ظاہر	۱۲۲۵
۶۲۳	مستنصر	۱۲۲۶
۶۴۰-۶۵۶	مستعم	۱۲۴۴-۱۲۵۸
	۴- بنو فاطمہ مغرب	
۲۹۶	ہمدی، ابو محمد عبید اللہ	۹۰۹
۳۲۲	قائم، ابو القاسم محمد	۹۳۲
۳۳۲	منصور، ابو طاہر اسمعیل	۹۴۵
۳۴۱	معز، ابو تیمم مسعد	۹۵۴
۳۶۵	عزیز، ابو منصور کمانہ	۹۷۵
۳۸۶	حاکم، ابو علی منصور	۹۹۶
۴۱۱	ظاہر، ابو الحسن علی	۱۰۲۰
۴۲۶	مستنصر، ابو تیمم	۱۰۳۵
۴۸۶	مستفی، ابو القاسم احمد	۱۰۹۲

سال عیسوی	نام	سال ہجری
۱۱۰۱	منصور، امیر ابو علی عامر	۴۹۵
۱۱۳۰	حافظ، ابو الیاس عماد المجید	۵۲۴
۱۱۳۹	ظافر، ابو المنصور اسماعیل	۵۲۳
۱۱۵۳	قاسم، ابو القاسم عیسیٰ	۵۴۹
۱۱۶۰-۱۱۶۱	عاصم، ابو محمد عبدالرشید	۵۵۵-۵۶۰

تاریخ سلاطین اسلام، از سن پیل

(MOHAMMADAN DYNASTIES)

مآخذ

اكتساب اماميه

کتوبات و خطبات امیر علیہ السلام	۱- منج البلاغت
ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلبینی	۲- کافی
شیخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی	۳- تہذیب الاحکام
امام حسن عسکری، مرتبہ علی بن ابراہیم القمی	۴- تفسیر قمی
علامہ محسن کاشی	۵- تفسیر صافی
علامہ طبری	۶- مجمع البیان
علامہ فتح اللہ کاشانی	۷- خلاصۃ المنہج
علامہ علی الحائری لاہوری	۸- بواع التشریح
شیخ الطائفة	۹- بیان

ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن

بابویه القمی - الصدوق

علامہ احمد بن ابوطالب طبرسی

ابو عمرو کاشی

ملا محمد باقر مجلسی اصفہانی

ایضاً

قاضی نور اللہ شیخ ستری

حیدر بن علی الآلی

ابن جمہور

مرزا محمد رفیع باذل

مرزا محمد تقی کاشانی

علامہ حلی

علی بن علی الرضوی

۲۲- فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ - علامہ سید علی تهرانی

حمدا اللہ مستوفی

قاضی احمد دامغانی

قاضی دکن الدین جوہری

۱۰- کتاب الخصال

۱۱- احتجاج الامم

۱۲- الرجال

۱۳- حیات القلوب

۱۴- بحار الانوار

۱۵- مجالس المؤمنین

۱۶- کشکول

۱۷- غزالی الآلی

۱۸- حملہ حیدری

۱۹- ناسخ التواتر

۲۰- شرح تجرید

۲۱- کشف الغمہ

۲۳- نزهت القلوب

۲۴- مستظہار الاخبار

۲۵- مجمع آثار الملوک

عبد الجلیل قزوینی

۲۶ نقص الفصاح

اطواق الحامه

امام مویذ بالله سبکی بن حمزه زبیری

۲۷ - فی مباحث الامامه

شیخ الصدوق

۲۸ - رساله فی الاعتقاد

محمد باقر بن سید محمد موسوی

۲۹ - بحر الخواهر

علامه مرزا ابوالقاسم

۳۰ - قوانین الاصول

قطب الدین راوندی

۳۱ - کتاب الخراج و الجراح

نعمت اللہ اچکزائی

۳۲ - کتاب الانوار

ملاحسن

۳۳ - حق الیقین

علامه محمد حسین آل کاشف الغطا

۳۴ - اصل و اصل شیعہ

(۴) کتاب اہل السنۃ

امام محمد بن اسمعیل بخاری

۱ - صحیح بخاری

مسلم بن حجاج القشیری

۲ - صحیح مسلم

ابوداؤد

۳ - سنن

ابو عیسیٰ الترمذی

۴ - سنن

دارمی

۵ - سنن

امام احمد بن حنبل	مؤلف
دار قطنی	مؤلف
امام مالک بن انس	مؤلف
بیہقی	مدخل
فخر الدین رازی	تفسیر کبیر
علامہ جلال الدین سیوطی	تفسیر اتقان
ملا علی قاری	موضوعات کبیر
محمد طاہر گجراتی	قانون الاخبار والموضوعات
جمال الدین المرزئی	والرجال الضعفاء
شہرستانی	۱۳- البرجیز
قاضی ابوبوسف	۱۴- الملل والنحل
ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری	۱۶- کتاب الخراج
مولانا محمد جہانگیر خاں	۱۷- الامامة والسياسة
ابو نعیم عبدالحکیم نیشتر	۱۸- بدر التوحی
سید معین الدین ندوی	۱۹- تاریخ اسلام
	۲۰- سیرت ہما جزین

(۳) دوسری کتابیں

۱۔ قرآن

۲۔ انجیل

۳۔ گیتا

(۴) غیر مسلم مصنفین کی کتابیں

شیونزائن شہیم

۱۔ بدعت

MONTGOMERY WATT

MOHAMMAD AT MECCA ۲

THE POLE

MOHAMMADAN DYNASTIES ۳

کونکھالی

ڈاکٹر غلام جبیلانی برقی
ایم اے پی ایچ ڈی

کتاب منزل — لاہور

