

صحابہ کرامؓ کا تعارف
قرآن اور اہل بیتؑ کے اقوال کی روشنی میں

تالیف
عبداللہ بن جوران الخفیر

نظر ثانی
شیخ راشد سجد الراشد

ترجمہ
عنایت اللہ وانی

مبہ الآل والأصحاب
سلسلة العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب (٣)

صحابہ کرامؓ کا تعارف
قرآن اور اہل بیتؑ کے اقوال کی روشنی میں

ماقاله الثقلان في أولياء الرحمن

مراجعة: شيخ راشد سجد الراشد

تأليف: عبد الله بن جوران الخفیر

افتساب

اہل بیت اور صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم
کو چاہنے والوں کے نام

- نام کتاب : ما قاله الثقات في أولياء الرحمن
 اورو نام : صحیحہ کرام کا تعارف
 قرآن اور اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں
 نالیف : عبداللہ بن محمد بن الخلیفہ
 نظر ثانی : شیخ راشد سعد المرشد
 ترجمہ : عنایت التمدونی

فہرست

صفحہ نمبر	عناوین
۸	مقدمہ
۱۰	تمہید
۱۳	پہلا باب: ”صحابہ کی تعریف“
۱۴	لفظ صحابی کا مفہوم
۱۷	تعمیر
۱۹	”صحابی“ کی اصطلاحی تعریف
۲۱	دوسرا باب: صحابہ کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی شان خوانی
۲۳	۱- صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی شان خوانی
۲۳	کتاب اللہ میں صحابہ کرام کی شان خوانی
۲۹	صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت کی تعریف و توصیف
۳۸	۲- خلفائے ثلاثہ کے بارے میں تفکین کی تعریف و ثنا
۴۲	۳- مہاجرین و انصار کے بارے میں تفکین کی تعریف و ثنا
۴۳	مہاجرین و انصار کے بارے میں قرآن کریم کی تعریف و ثنا

شکر و امتنان

سیرۃ القدر والذی صاحبہ شیخ عبداللہ بن جوران انظیر کی مکتوب و مکتور ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی تیاری میں کافی محنت اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔

قارئین کرام کے لئے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سیرۃ میں موجود ”مرکز البحوث والدراسات“ ایسی تمام کتابوں کی تالیف و تصنیف پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے جو اس کے اہداف و مقاصد کے مطابق ہوں۔ اسی طرح مرکز ایسی تمام کتابوں کو حاصل کرنے کا اہتمام کرتا ہے جو اس موضوع سے متعلق کہیں بھی موجود ہوں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والے کو اجر عظیم سے نوازے اور امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ آمین

۵۱	مجاہدین و انصار کے بارے میں نبی کریم اور اہل بیت کی تعریف و ثنا
۵۴	۴- اہل بدر کے بارے میں تظہیر کی تعریف و ثنا
۵۶	۵- فتح سے پہلے اور بعد میں انفاق کرنے والوں کے حق میں تظہیر کی مدح و تعریف
۶۳	تیسرا باب: فتیہ کا ظہور کیسے ہوا؟
۶۳	۱- مسلمانوں کے مابین سب سے پہلے فتیہ پروری کرنے والا شخص
۷۰	۲- فتیہ کا آغاز
۷۲	جنگ جمل
۷۳	جنگ صفین
۷۹	حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد
۸۲	چوتھا باب: اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش
۸۳	۱- صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کرنے کی سازش
۹۳	۲- صحابہ کی سیرت کو دانداز کرنے کی کوشش
۹۵	پانچواں باب: صحابہ کے بارے میں صحیح موقف
۱۰۱	چھٹا باب: صحابہ اور اہل بیت کے مابین رشتہ واریاں
۱۱۶	ساتواں باب: بعض اعتراضات اور ان کے جوابات

۱۱۸	پہلا اعتراض: صحابہ کے مرتد ہونے کا دعویٰ
۱۲۲	دوسرا اعتراض: حوض کربلا سے متعلق حدیث
۱۲۶	تیسرا اعتراض: صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قہر کرنے کا دعویٰ
۱۲۳	چوتھا اعتراض: صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریمؐ سے حکم کی مخالفت کرنے کا دعویٰ
۱۳۰	پانچواں اعتراض: واقعہ قرظاس
۱۵۰	چھٹا اعتراض: فدک کی میراث کے سلسلہ میں حضرت ابو بکرؓ کا موقف
۱۶۷	ساتواں اعتراض: حضرت ابو بکرؓ کا حضرت فاطمہؑ کی توہین کرنے کا دعویٰ
۱۷۴	آٹھواں اعتراض: مالک بن نویرہ اور ان کی بیوی کے بارے میں حضرت خاندن ولیدؓ کا موقف
۱۸۵	اعتراض سے پہلے: چند گذارشات
۱۹۲	نہرست مراجع

مقدمہ

تمام تعریفیں رب دوجہاں کے لئے سزاوار ہیں، درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر جس کو تمام عالم کے لئے سراپا رحمت و ہدایت اور نور بنا کر بھیجا گیا، آپ کے اہل بیت پر، جو ہدایت کے روشن چراغ اور صبح نور ہیں، آپ کے تمام اصحاب پر، جنہوں نے قرآن کو اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچایا اور ان تمام لوگوں پر جو تا قیام قیامت ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ اذ بعد!

اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمارے پاس ہم علی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، جس کی دعوت کا مقصد اور اہم ترین کام یہ تھا کہ ہم کو تار کیوں سے نکال کر توری کی راہ پر گامزن کرے، شقاوت و بدبختی سے بچا کر دنیاوی و اخروی سعادت سے ہمکنار کرے۔

جب تقدر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مبارک دعوت کو ایک ایسی جماعت نے سنبھالا جن کا انتخاب من جانب اللہ ہوا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے تقویٰ کو پرکھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا اور مغفرت کے انعام سے نوازا۔

اس عظیم الشان رضا اور مغفرت کے انعام سے اسی وقت نوازا گیا جب کہ اس پاکیزہ جماعت نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دئے جنہوں نے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا چہ جائے کہ دوستوں کو، مشہور ہے کہ بہت سے وہی چیز نکلتی ہے جہاں میں موجود ہو۔

اگر چہ انہوں نے اس دین کے لئے ہر چیز قربان کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا لیکن ان کے باوجود لوگوں میں سے ایک گروہ ان سے خوش نہیں ہوا، یا تو اس

لئے کہ وہ صحابہ کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، یا وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور ان کا ایمان راسخ نہیں تھا، اس لئے ان میں سے ایک فریق نے تو چاہتے تو بچتے اور دوسرے فریق نے نادانیت میں جذبات کی رو میں بہہ کر نطق اقوال کی بیرونی کی رہتا کہ اس دین کی بنیادوں کو متزلزل کیا جائے اور اس کے سدا بہار ورخت کو خشک کیا جائے، اسی کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کے بارے میں ظن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا گیا۔

ان چند معصات میں کوشش کی گئی ہے کہ صحابہ کی معتقد جماعت کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا جائے، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے احباب سے بھی محبت کرتا ہے اور ان سب کو اپناتا ہے، ان کے دشمنوں کو اور ان سے بغض و نفرت رکھنے والوں کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ اس دنیا کی سنت ہے، اس سے کوئی بھی سہولت کی نہ پروردگاروں کے۔ مستثنیٰ نہیں ہو سکتا ہے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، اس لئے کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے: اللہ کے لئے اس کے اولیاء سے محبت کرنا اور اسی کے لئے اس کے اعداء سے دشمنی رکھنا۔

اگر اس پہلو کو واضح کرنے میں مجھ سے کمی رہ گئی ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو چیز واضح اور معروف ہو اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی مزید توضیح مشکل ہو جاتی ہے، اور کبھی واضح چیز کی مزید وضاحت اس کو مشکل بنا دیتی ہے۔

اگر مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھے امید ہے کہ محبت کرنے والے خیر خواہ حضرات میری رہنمائی کرنے اور آگاہ کرنے میں نخل سے کام نہیں لیں گے، ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔

تہمید

افق اعتبار سے صحابی کا مفہوم کیا ہے اور اصطلاح میں صحابہ کا اطلاق کن پر گزریہ شخصیات پر ہوتا ہے اس سلسلہ میں بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی واضح تصور نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دونوں طرح کے مفہوم کو غلط کر دیا ہے اور اس کے بہت سے اسباب ہیں مثلاً:

۱- اس کے بارے میں ان کی عدم واقفیت اور قلت فہم۔

۲- دونوں کے درمیان فرق کرنے کی طرف عدم توجہ، اس لئے کہ عربی زبان کے بارے میں ان کے پاس موجود مواد بہت ہی لکھلکھ ہے۔

ان دو اسباب کی بنا پر بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحیح بات کو سمجھنے کے سلسلے میں ان کے قدم ڈگر گجاتے ہیں، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانب انہوں نے بہت سے غلط قسم کے اقوال و افعال منسوب کئے، اور ان کے بارے میں نفاق وارد ہوا جیسے بہت سے خطرناک قسم کے اعتقادات گڑھ کر ان کی جانب منسوب کئے، اس بے بنیاد تصور کے بارے میں وہ ان مثلاً آیات یا ابن قرآن و دلائل سے استدلال کرتے ہیں جن سے انہوں نے اپنی کج فہمی اور کوتاہ نظری کے ذریعہ غلط مفہوم سمجھے، اس طور پر کہ انہوں نے احادیث صحیحہ متواترہ میں موجود متفرق کلمات لے کر ان کی غلط اور بے بنیاد تاویلات و تشریحات کیں، اس سے ان کی کم علمی و کم مائیگی اور کج فہمی کے علاوہ اور کسی چیز کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے لوگ عربی زبان سے ماہر نہ ہوتے ہیں، اور اپنے دعویٰ پر ضعیف یا موضوع قسم کی روایات سے استدلال کرتے ہیں جو پوری صحت

کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں، اس لئے یہ وہم باطل پر اٹھنا و ہستنا کر سکتے ہیں جیسے کہ ذہب نے دلائل محکمے کا سہارا لیتا ہے، اس موضوع پر ان سے گفتگو کرنے والے کسی بھی شخص کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سی بڑی لغزشوں اور غلطیوں سے محفوظ رکھنے والے غم کے بارے میں وہ کتنے کم مایہ ہیں، اس علم سے مراد علم اصطلاح ائمہ بیت یا علم آسماء اکرچال ہے۔

اس لئے صحابہ کرام کی عدالت پر گفتگو کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل اہم امور پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے:

۱- لفظ ”صحابہ“ کی تعریف

۲- کیا سنہ فقہین کا تعلق ”صحابہ“ سے تھا یا کیا صحابہ میں بھی منافقین تھے (نور بانہ)؟

۳- کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جن پر صحابہ کا اطلاق ہونا ہو؟

۴- ان صحابہ کے بارے میں اہل بیت کے اقوال کیا ہیں؟

۵- اگر اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا اس کے باوجود ان کے مابین اختلاف کیوں ہوا؟

۶- صحابہ کرام سے اہل بیت کی نزدیکی اور دوری کے دلائل کیا ہیں؟

یہ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے سوالات اور شبہات ہیں جن کا جواب خاص طور پر آئندہ آنے والے اہل صحافت میں ملے گا جن میں صحابہ کرام کی عدالت و مقام و مرتبہ کے سلسلہ میں عقلمن (کتاب اللہ اور اہل بیت) کی شہادتیں اور اقوال پیش کئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل ترتیب سے ان مباحث پر بحث کی گئی ہے:

باب (۱): نقطہ صحابی کی تعریف، بقوی اور اصطلاحي اعتبار سے

باب (۲): صحابہ کرام کے بارے میں فقہین (کتاب اللہ اور اہل بیت) کی مدح و ثنا خوانی

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کتاب اللہ اور اہل بیت کی ثنا خوانی

چنانچہ خلفائے راشدین کے بارے میں ثنا خوانی

چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں ثنا خوانی

چنانچہ اہل بدرد کے بارے میں ثنا خوانی

چنانچہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں اخذی اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے بارے میں ثنا خوانی

باب (۳): صحابہ کے مابین اختلاف کے ظہور کے اسباب، اور سب سے پہلا شخص پر ہر شخص

باب (۴): اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش

باب (۵): صحابہ کرام کے بارے میں صحیح ترین موقف

باب (۶): صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین قرابت و رشتہ داری

باب (۷): بعض شبہات و اعتراضات اور ان کے جوابات

خاتمہ: اس میں ان تمام مسائل سے بحث کی گئی ہے جو ایک مسلمان کے ذہن میں

اس وقت ابھرتے ہیں جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط قسم کے پرہیزگار دعوے اور

شبہات سنتا ہے، اس کتاب میں ان تمام مسائل کے بارے میں بحث کی گئی ہے تاکہ ہر شخص

کو اطمینان قلب حاصل ہو۔

ہر وقت اور مختلف جگہوں پر کئے جانے والے بہت سے شبہات و اعتراضات کی

وجہ سے اس موضوع سے متعلق بہت سے کئے جانے والے خیالات اور سوالات ذہن میں

گروں کرنے لگتے ہیں، امید ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اس میں ان تمام

سوالات اور اعتراضات کی حقیقت، ان کے جوابات مل جائیں گے اور بعض لوگ جس

غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو اس سے چمکارا حاصل کرنے میں مدد ملے گی، اللہ ہی حق

کی توفیق مرحمت فرمائے والا ہے اس لئے اسی سے ہم توفیق کے طلب گار ہیں۔

پہلا باب

لفظ ”صحابہ“ کی تعریف

صحابہ کرام کی عدالت پر دلالت کرنے والے دلائل کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ ”صحابہ“ کے مفہوم کو واضح کیا جائے، اس لئے کہ اس لفظ کے مفہوم، اس کے عموم و اطلاق کی تعیین کے ذریعہ بہت سے امور پر روشنی پڑتی ہے۔ اس لئے اس لفظ کے لغوی اور اصطلاحی دونوں قسم کے مفہوم کی وضاحت ضروری ہے۔

۱- لفظ ”صحابی“ کا لغوی مفہوم:

صحابی: صاحب کی جانب نسبت کرتے ہوئے صحابی کہا جاتا ہے، اس کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے، البتہ ان سب کے اندر ملازمت (ساتھ رہنے) اور اتقیا و اطاعت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ (۱)

لغوی اعتبار سے لفظ ”صحبت“ کے مختلف استعمالات کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کی جانب متوجہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے تمام استعمالات اصطلاحی تعریف کے تحت نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ صرف لغوی تعریف کے تحت آتے ہیں جن کو متعین حدود و قیود کے ساتھ منبہ نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے مندرجہ ذیل مضمون میں اس لفظ کے بعض لغوی مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ جب اس لفظ کو مطلقاً استعمال کیا جائے تو اصطلاحی

مفہوم ہی مراد لیا جاسکے، اس لفظ کے مختلف لغوی مفہوم مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱- صحبت مجازی: اس کا اطلاق ایسے دو دلوگوں پر ہوتا ہے جن کے اندر کوئی مشترک صفت پائی جاتی ہو، اگرچہ ان دونوں کے درمیان زمانہ کا کافی فرق ہو، مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے یہ کہنا: ”انکن صواحب یوسف“۔ (۱) یعنی: تم تو یوسفؑ کو وقتہ میں جتنا کرنے والی زینحٰ کی سہیلیوں کی طرح ہو۔
- ۲- صحبت انسانی: یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ کسی کو اس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی جانب منسوب کیا جائے مثلاً کہا جاتا ہے: صاحب مال، صاحب علم..... وغیرہ۔
- ۳- کسی ذمہ داری یا عہدہ سے متعلق صحبت: مثلاً قرآن پاک میں منقول ہے:

”وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً“ (نور: ۳۱)

ترجمہ: ”ہم نے دوزخ کے پیدا کرنے فرشتے بنا سہے ہیں۔“

- ۳- صحبت ملاقات: دو لوگوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے لئے بھی صحبت کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کسی بھی وجہ سے ملاقات ہوئی ہو اور پھر انقطاع ہو گیا ہو مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الْبِعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَخَوَّرَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ: اخْتَر.....“ (۲) یعنی: بائع اور مشتری دونوں کو اس وقت تک (بیع منع کرنے کا) اختیار ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یا ان میں سے ایک اپنے صاحب (ساتھی) سے کچھ انتخاب کر لو.....“ (المحدیث)

اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتری (خریدنے والے) کو "صاحب" کہا ہے، حالانکہ بائع سے اس کی ملاقات سامان خریدتے وقت صرف ایک مرتبہ ہوئی۔

۵- صحبت مجاہدہ: اس کا اطلاق مؤمن و کافر پر بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک کی اس آیت میں صاحب سے یہی مفہوم مراد ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے: "قال له صاحبه وهو يحاوره ، اكفرت يا لذي خلقك من توابع قوم من نطفة قوم سواك رجلا" (الکھف: ۳۷) ترجمہ: "اس کے ہمسایہ نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا: کیا تو کافر کرتا ہے اس ذمت سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔"

اسی طرح دوسری آیت: "فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا و اعز لقرابي" (الکھف: ۳۳)

ترجمہ: "وہ اپنے ہمسایہ سے بات کرتے ہوئے بولا: میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے زیادہ طاقتور نظری رکھتا ہوں۔"

اسی طرح صاحب کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہو سکتا ہے جس کو انسان نہ جانتا ہو اور نہ ہی اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہو، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انصار کے ان دو بچوں سے کہا تھا جو غزوہ بدر میں ایذا جھیل کو تلاش کر رہے تھے تاکہ اس کو قتل کریں کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، ان دونوں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا: "هذا صاحبكما الذي تسألان عنه" (یعنی یہی تمہارے وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے)۔ (۱)

مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق صحبت کے لغوی مفہوم کو بالکل عام نہیں رکھا جائے گا، اس لئے کہ اگر "صحابی" کی تعریف لغوی مفہوم کے اعتبار سے مذکورہ مفہوم کے مطابق کی جائے گی تو پھر سب ہم بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے بلکہ یہود، منافقین، نصاریٰ، مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ بدرجہ اولیٰ اس فہرست میں شامل ہونے چاہئیں، کیونکہ لغوی مفہوم کے اعتبار سے لفظ صحابی میں استمرار کے ساتھ ملاقات یا ایمان باللہ اور اسی پروقت کی شرط نہیں پالی جاتی ہے۔

تفسیر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول نے جب تکبرانہ اور معاندانہ رویہ اختیار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اس کی گردن تن سے جدا کرنے کی اجازت دے دیجئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا: "دعه ، لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه" (یعنی: اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کہیں لوگ یہ باتیں نہ شروع کریں کہ محمد اپنے ہی اصحاب کو قتل کر رہے ہیں)۔ (۱)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لئے صحابیت کا وصف بیان فرمایا، لیکن آپ نے اصطلاحی مفہوم کے بجائے لغوی مفہوم مراد لیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت و حکمت اور عربوں کے ہاں متعارف لغت سے واقفیت کی ایک اہم دلیل

(۱) شرح اصول الکافی ابو موسیٰ محمد سالم بازمعانی: ۱۲/۱۳۷، مزید دیکھئے: الصحیح من ہمسیر: ۱/۱۵

ہے، لغوی مفہوم ہی مراد لینے میں کوئی ایسا نہیں پایا جاتا ہے، اور ایسا دو امور کی بنیاد پر ہے: ۱۔ لغوی مفہوم کے ذریعہ ایمان و نفاق کے درمیان تفریق و امتیاز کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی متعین ضابطہ اور اصول نہیں ہے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کی وجہ یہ بتائی "حسی لا یبحدث الناس" (ناک لوگ باتیں نہ شروع کرو) الناس (لوگوں سے یہاں پر صحابہ کے مقابلہ میں پایا جانے والا لفظ مراد ہے، اس لئے کہ قرآن پاک میں جب اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے تو "یا ایہا الذین آمنوا" کے ذریعہ ان کو خطاب کیا گیا ہے اور جب کفار یا عام لوگوں (مؤمن و کافر) کو خطاب کیا گیا ہے تو "یا ایہا الناس" کے ذریعہ خطاب کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کفار سب سے زیادہ عداوت و دشمنی رکھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عداوت پر طعن و تشنیع کرنے کے حریص رہتے تھے، لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بن سلول کو قتل کرنے کا حکم دے دیتے تو کفار یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ایک ایسے منافق کو قتل کیا جو قتل کا مستحق تھا بلکہ یہ کہا جاتا کہ "محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں"۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل جاتی اور کفار کا مقصود و مطلوب حاصل ہو جاتا، یعنی لوگوں کو اس دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ لفظ صحابی کے اس لغوی مفہوم کا سمجھنا کفار اور منافقین کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا، چہ جائے کہ مسلمانوں کے لئے، اس لئے کہ وہ اہل زبان، اس کے ماہرین اور اس کے پیچ و خم سے واقف تھے، جو بھی انہی کے فہم کی اقتدا کرے گا اور ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے مشکل اور مبہم امور میں فہم صحیح اور عمدہ رائے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

”صحابی“ کی اصطلاحی تعریف

”صحابی“ کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں مختلف تعریفیں عبارتیں منقول ہیں۔ ان میں سب سے دقیق ترین، واضح ترین اور جامع ترین تعریف یہ ہے: ”من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بہ و مات علی الاسلام“۔ یعنی: وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔

شہید ثانی (علامہ زین الدین بن نور الدین خاکی جمہلی) (ت: ۹۲۵ھ) نے یہ تعریف کی ہے: ”صحابی: جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر ایمان رکھتے ہوئے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے اور اسلام کی حالت میں وفات پانے کے درمیان ارتداد پایا جائے، صحیح قول یہی ہے، ملاقات میں اس قدر عمومیت پائی جاتی ہے کہ اس میں ایک ساتھ بیٹھنا، چلنا، ایک کا دوسرے کے پاس پہنچنا، اگرچہ اس سے بات نہ کی ہو یا اس کو دیکھا نہ ہو، یہ سب مراد ہیں۔“ (المرغیہ: ص: ۳۳۹)

سابقہ تعریف کی وضاحت

بہتر ”جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو“ یعنی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، چاہے آپ کو دیکھا ہو، یا آپ کو دیکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم، کیونکہ وہ نابینا تھے، آپ سے انہوں نے ملاقات کی اور آپ کو نہیں دیکھا۔

اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین سے پہلے دیکھا تو ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔

جیسا ”ایمان کی حالت میں“ یعنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانا شرط ہے، لہذا اہل کتاب یا منافقین میں سے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کفر میں منافقات کی ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہو یا نہیں تو ایسا شخص صحابی نہیں کہلائے گا۔

”اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو“ یعنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ارتداد کی حالت میں مراد تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحابی ہے، اس کو یہ مقام بلند نہیں حاصل ہوگا۔

خلاصہ کلام

زبان اور زبان کی جملہ اصطلاحات کے ساتھ تعالٰیٰ کیسے ہونا چاہئے، سہجہ تفصیل سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس طور پر کہ شرعی اصطلاحات کو، ہرین فن کے فہم کے مطابق تفسیر بالرائے اور خواہش نفس سے بچتے ہوئے بیان کیا جائے، فہم صحیح کے اسی بنیادی پہلو کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو مدغلی اساسی کی حیثیت سے اصل موضوع سے پہلے بیان کیا ہے، اصل موضوع: ”اولیاء الرحمن کے بارے میں تفکیر (قرآن اور اہل بیت) کی تائیدی“ ہے۔

دوسرا باب

صحابہ کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی ثنا خوانی

ہر مسلمان کے لئے اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، وہ امتوں میں سب سے افضل تھے اور سب سے بہترین زمانہ انہی کا زمانہ ہے، ایسا اس لئے ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، خاتم الانبیاء اور سید المرسلین کی صحبت، آپ کے ساتھ جہاد کرنے، شریعت مطہرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا شرف ان کو حاصل ہے۔

اسی طرح اس بات کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فضل و مقام میں سب یکساں اور ایک ہی درجہ کے نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں سبقت اور جہاد و ہجرت کی وجہ سے ان کے مراتب مختلف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے تئیں جو قربانیاں انہوں نے پیش کیں ان کے اعتبار سے ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے۔

مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاجرین کا مقام انصار سے بلند، اہل بدر کا مقام اہل بیعت الرضوان سے بلند اور صحیح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا مقام دسروں سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور اہل بیت سے اسی طرح کی تفصیلات منقول ہیں، (تفہیم) کتاب اللہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے کی اشخصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔

کتاب اللہ اور اہل بیت نے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کی عدالت کی بھی گواہی دی ہے، ان کی تعریف و ثنا خوانی کے سلسلہ میں جو اثر کے ساتھ روایات موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے نہایت عمدہ کام انجام دئے اور اقوال میں بھی دو سب سے فائق تھے۔

اسی ثنا خوانی اور تعریف و توصیف کو بیان کرنا ہمارا اصل موضوع بحث ہے، مندرجہ ذیل ترتیب سے اس کو بیان کیا جائے گا:

۱- صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی ثنا خوانی۔

۲- خلفائے ثلاثہ (رضی اللہ عنہم) کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی ثنا خوانی

۳- مہاجرین و انصار کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی ثنا خوانی۔

۴- اہل بدر کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی ثنا خوانی۔

۵- فتح مکہ سے پہلے انفاق کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے بارے میں

کتاب اللہ اور اہل بیت کی ثنا خوانی۔

۱- صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کی ثنا خوانی

ایک دانا مسلمان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے اس کو بہت سی آیات کریمہ ایسی ملیں گی جن میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کئے گئے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا انتخاب فرمایا ان کو چنا، ان کی عدالت کی گواہی دی، ان کا تزکیہ فرمایا، اور قبولیت کے جملہ اوصاف ان کے حق میں بیان کئے۔

کتاب اللہ میں صحابہ کرام کی ثنا خوانی

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿محمدا رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفرار رحماء بہنہم تراحم رکعنا سجدا یتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیمامہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی النورۃ و مثلہم فی الإنجیل کزرع اخصر ج شظاہ قآزرہ فاستغلظ فامتوی علی سوقہ یعجب المزراع لیغیظ بہم الکفرار وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات منہم مغفرة و اجرا عظیما﴾ (الفح: ۲۹)

ترجمہ: ”محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ انگ پھونسنے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صفت توراہ میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک بھتیجے جس نے پہلے کوئٹہ نکالی، پھر اس کو قنویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر

اپنے تھے پر کھڑی ہوگی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر بھٹیں، اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

شیخ محمد باقر ناصر صریحاً اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”محمد رسول اللہ یتغون فضلا من اللہ ورضوانا“

یعنی: اس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔
 سبھام یعنی: بروز قیامت ان کے علامت یہ ہے کہ ان کے عہدے کی جگہ ہمیں سب سے زیادہ پورائی ہوں گی، ذلک مشلہم یعنی: جو صفات یہاں ان کی بیان کی گئی ہیں عین یہی صفات تو رات اور اسی طرح انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، بخلاف وہ یعنی وہ مضبوط ہوا اور یہ اس کے مضبوط ہونے میں معاون بنا جس کی وجہ سے تماموتا ہوا اور اپنی چیزوں پر کھڑا ہوا اور کمال تک پہنچ گیا۔ واحدی فرماتے ہیں: یہ مثال اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں بیان کی ہے، کھیتی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور کوشیل سے آپ کے صحابہ اور مؤمنین مراد ہیں، وہ ابتدائی زمانہ میں کمزور اور کم تعداد میں تھے جیسے کہ شروع میں کھیتی کا حال ہوتا، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ذریعہ مضبوط و مستحکم ہوئے۔ لیغیظہم الیکفار یعنی: مؤمنین کی کثرت اور ان کا اتقاق ان کے لئے باعث غیظ و غضب ہوتا ہے۔“ (۱)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾

(۱) تفسیر مجمع البیان، مزید دیکھئے: جامع الجوامع من وحی القرآن، سورۃ الفتح: ۲۹

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿۱۰۰﴾
 (التوبہ: ۱۰۰) ترجمہ: ”وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔“

شیخ ابن الدین ابو علی طبری فرماتے ہیں:

مذکورہ آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے قبلین (دو قبیلوں) مسجد اقصیٰ (اور مسجد حرام) کی جانب نماز ادا کی، یہ بھی کہا گیا ہے: وہ لوگ مراد ہیں جو بدر میں شریک رہے، اور ”الأنصار“ سے: اہل عقبہ اولیٰ (جن کی تعداد بارہ تھی) اور اہل عقبہ ثانیہ (جن کی تعداد ستر تھی) اور وہ لوگ مراد ہیں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کو قرآن کی تعلیم دی۔ (۱)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

فقہ پروردگار خود پیش نفس کی بیخوی کرنے والوں کے ایک گروہ نے اس آیت کی صحیح اور واضح تفسیر کرنے کے بجائے اس کی غلط تاویل و تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس میں صحابہ کی تعریف و ثنا خوانی کی گئی ہے، لیکن وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس آیت میں عام صحابہ کی تعریف نہیں کی گئی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں فرمایا ہے: ”وعد اللہ“ یعنی: اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

(۱) تفسیر جامع الجوامع، مزید دیکھئے: تفسیر من وحی القرآن، العیاشی (التوبہ: ۱۰۰)

اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: "والمسابقون..... یعنی: "یو مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی"۔ لہذا صنفہم (ان میں سے) اور "من" کے الفاظ دونوں آجوں میں استعمال کئے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض نہ کہ تمام صحابہ مراد ہیں۔

اس اعتراض کے جواب اور صحیح فہم کے لئے مندرجہ ذیل امور بیان کئے جا رہے ہیں، جو قابل غور ہیں:

۱- اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں آیات نکتہات یعنی صریح آیات بیان فرمائی ہیں جن میں غلط تاویل و تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو بھی ان کی غلط تاویل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا یہ ثمل ظاہر ہو جائے گا اور اس کا پاگل پن منکشف ہو جائے گا۔ جب کہ بعض آیات متشابہ ہیں، یعنی: ایسی آیات جن کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو ہمتیہ ہو جاتا ہے، لہذا اس سلسلہ میں اہم اصول یہ ہے کہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی روشنی میں سمجھا جائے، جو بھی ایسا کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا اور جو اس کے برعکس کرے گا وہ معاملہ کو لٹ دے گا۔

۲- دوسری بات یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں "صنفہم" (ان میں سے) اور "من" صحیح (بعض افراد کے لئے) نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ان دونوں آیتوں میں دو معانی میں سے ایک معنی مراد ہیں:

۱- پہلے معنی یہ ہیں کہ من یہاں پر جنیہ (جنس بتانے کے لئے) ہے، یعنی جو ان کی جنس سے ہوگا، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿ذٰلِكَ وَمِنْ عَظَمِ حَرَامَاتِ اللّٰهِ فَهٗوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاٰخِرَتْ لَكُمْ اَلْاَنْعَامُ اِلَّا مَا

بئسلی علیکم فاجتنبوا المرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور﴾ (الحج: ۳۰) ترجمہ: "یہ تھا (تفسیر کعبہ کا مقصد) اور جو بھی اللہ کی قائم کردہ حرموں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لئے بہتر ہے، اور تمہارے لئے مویشی جانور حلال کئے گئے، ماسوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہے، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو"۔

۲- دوسرے معنی یہ ہیں کہ "من" یہاں پر تاکید اور جنس کے لئے ہے:

جیسے کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ﴿وَ نَزَّلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهِدٍ نَّشٰءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَّلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا﴾ (الاسراء: ۹۳) یعنی: ہم اس قرآن کے سلسلہ متزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لئے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔

کیا کوئی عقلمند اور دانا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو اس آیت کا مطلب یہ سمجھے کہ بعض قرآن تو باعث شفا اور رحمت ہے اور بعض ایسا نہیں ہے؟

ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس آیت سے یہی سمجھتا ہے کہ قرآن پورے کا پورا شفاء اور رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو تاکیداً بیان فرمایا ہے کہ قرآن پورے کا پورا باعث شفا اور رحمت ہے۔

۳- تیسری بات یہ ہے کہ پہلی آیت ﴿وَمِنْ عَظَمِ حَرَامَاتِ اللّٰهِ﴾ میں تمام صحابہ کی مدح و تعریف اور ثناء کی گئی ہے، اس میں کسی کی مذمت تو بیان نہیں کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نمود و کرم اور اس کے لئے عاجزی و انکساری اختیار کرنے کے ذریعہ ان کے ظاہر کا تزکیہ فرمایا ہے، اور اپنی اس قول ﴿يَسْتَوُونَ فَمِنْ اَمَّا مِنَ اللّٰهِ

ورضوا انما ینزلہ کے ذریعہ ان کے باطن کا تزکیہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی ندمت بیان کرنا چاہتا ہے تو ان کے ظاہر و باطن کو بیان فرماتا ہے جیسے کہ منافقین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَئِن الْمُنَافِقِينَ یُخَدَعُونَ اللّٰهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ یُرَآؤْنَ النَّاسَ وَلَا یَذکُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِیْلًا﴾ (انشاء: ۱۳۴)

ترجمہ: ”منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے جب یہ نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

اس سے یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ دونوں آیتوں میں ”من“ جنس یا تاکید کے لئے ہے، جنہیں کے لئے کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔

صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت کی تعریف و ثنا خوانی

قرآن کریم میں اس عظیم الشان تعریف و توصیف اور ثنا خوانی کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت و خوشخبری سنائی جس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، یا ان میں سے کسی کو دیکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآنی من رآنی لمن رآنی من رآنی من رآنی﴾ یعنی ”خوشخبری ہے ایسے شخص کے لئے جس نے مجھے (صحابی) کو دیکھا اور خوشخبری ہے ایسے شخص کے لئے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا (تابعی)، اور خوشخبری ہے ایسے شخص کے لئے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا (صحیح تابعی)۔“ (۱)

اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے درجہ تہذیب و بلندی فرمائے، وہ اپنے ساتھ رہنے والے اصحاب کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، جب انہوں نے اہل کوفہ کا تجربہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ”بلاشبہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے مشابہ ہو، وہ سب پرانگندہ پال اور پرانگندہ حال ہونے کی حالت میں دنیا گزارتے جب کہ قیام و بخود کی حالت میں رات گندہ پکی ہوتی تھی، پیشانیوں کے بل سجدہ

(۱) کمالی (صدق): (ص ۴۰۰) کمالی (تفسیر): ص ۴۰۰، انصاری: ص ۴۰۲، بحار: ص ۴۰۲، نور: ص ۴۰۵

ریز رہتے تھے، آخرت کے استحضار کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ وہ آگ کے انگارے پر ہوں، کثرتِ نبو کی وجہ سے ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کی پیشانیوں میں کوئی سخت چیز جوڑ دی گئی ہو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھیں اٹکلبار ہو جاتیں، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کے سینے بھی تر ہو جاتے اور عاجزی و انکساری کی وجہ سے ایسے ہو جاتے جیسے کہ سخت آندھی میں کسی درخت کی حالت ہوتی ہے اور ایسا سزا کے خوف اور ثواب کی امید ورجائش ہوتا تھا" (۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور دشمنوں کے سامنے ان سب کی جواہر دی اور پامردی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اپنے (کافر) آباء کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو اور اپنے چچاؤں کو قتل کرتے تھے، اس کے ذریعہ ہمارے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہوتا تھا، مجاہدہ کی قوت بڑھ جاتی تھی، تکلیف و پریشانی برداشت کرنے کا موصلاً بڑھتا تھا اور دشمن کو زیر کرنے کا جذبہ دو بالا ہو جاتا تھا، ہم اور ہمارے دشمنوں کے دونوں ایک دوسرے پر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ ان میں سے کون دوسرے کو موت کا جام پلا دے، کبھی ہم دشمن کو نقصان پہنچاتے تھے اور کبھی وہ ہم سے بدلہ لیتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے صدق و صفا کو جانچ لیا تو دشمن کو رسوا کیا اور ہمیں اپنی مدد سے نوازا، یہاں تک کہ اسلام چہار دانگ عالم میں مضبوط اور مستحکم ہو گیا اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، اللہ کی قسم! اگر ہم بھی وہی کام کرتے جو تم لوگ

(۱) صحیح البلاغ، ج ۱، ص ۱۳۳، مزید دیکھئے: الکافی، ۴/۲۶۶، بحار، ۱۰/۶۶، ۷/۷۰

کرتے، ہو تو دین کو استحکام نصیب نہیں ہو پاتا اور شہنشاہ ایمان کا باد بھاری چلتی، اللہ کی قسم! آپ کو (اچھے اعمال کے نتیجے میں) خون کے آنسو بہانے پڑیں گے اور عداوت کا سامنا کرنا پڑے گا"۔ (۱)

اسی خوبصورت انداز میں اور بہترین طریقہ پر تمام اہل بیت اپنے جدا جدا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے رفقاء کی تعریف و توصیف کرتے رہے۔

امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نماز میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"اے اللہ! اصحاب محمد پر خاص طور پر رحم فرما، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھی طرح ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں بہترین کردار ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد لینے کے لیے تیزی سے لپکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں ایک دوسرے سے سہقت لے جانے کی کوشش کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی دلیل ان کے سامنے واضح کر دی انہوں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، اسلام کا کلمہ پابند کرنے کے لئے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو داغ مفارقت دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے اپنے آباء و اہماء سے جنگ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ذریعہ ان کو فتح و غلبہ حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و مروت کی

(۱) صحیح البلاغ، ج ۱، ص ۱۳۳، بحار، ۱۰/۶۶، ۷/۷۰

وجہ سے وہ نہ ختم ہونے والی تجارت کے امیدوار بنے، ان کو ان کے قبیلہ والوں نے اس وقت چھوڑ دیا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو تمام قرابتیں اور رشتہ داریاں چھوٹ گئیں، لہذا ان کو آپ کے لئے اور آپ کے راستے میں جو چیزیں ترک کرنی پڑیں، اس کو مست بھولنا، اسے اللہ ان کو اپنی رضا کے ذریعہ راضی کر دے، انہوں نے تیرے لئے مخلوق سے جگمگامول لی، تیرے رسول کے ساتھ یہ آپ کے لئے آپ کی طرف جانے والے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے علاقوں کو آپ کے لئے چھوڑ دیا، خوشحالی سے نکل کر محمدؐ کی کوترجیح دی، اے اللہ! اس کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ! ان سب کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما، جو کہتے رہتے ہیں: اے ہمارے رب ہماری مسخرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جہاد میں ہم سے سبقت کر گئے (الحشر: ۱۰) جو انہی کے نقشب قدم پر چلے، انہی کا انہوں نے رخ کیا اور انہی کے طریقہ پر چلتے رہے، شک اور تذبذب ان کی بصیرت کو نہ روک سکا، اور ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کے منارۃ نور کی طرف چلنے میں ان کے اندر کوئی خلجان پیدا نہیں ہوا، ان کی نصرت و مدد کرتے رہے، انہی کے دین کو اختیار کیا، انہی کے راستے پر چلے، ان سب کے (مقام بخند) کے بارے میں ان سب کا اتفاق ہے، اور انہوں نے جو کچھ ان تک پہنچایا اس کے بارے میں ان پر کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں، اے اللہ! قیامت تک ان کی اتباع کرنے والوں پر رحم فرما، ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر، اور ان سب پر جو تیری اطاعت کرتے ہیں، ایسی رحمت جو ان کے لئے تیری معصیت و نافرمانی سے بچانے کا سبب بنے، جنت کے بانچوں میں ان کے لئے کشادگی کا باعث بنے اور ان کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ (المعین: ۱۰۷)

امام صادق اپنے آباء سے اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں تم کو تمہارے نبی کے اصحاب کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کو گالی مت دینا، انہوں نے آپ کے بعد کوئی نئی بات نہیں پیدا کی، اور نہ ہی کسی نئی بات کو قبول کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نیک وصیت فرمائی ہے۔ (۱) یہ ایک معروف و معلوم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام اہل زمین کے لئے باعث خیر ہے، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی، کیونکہ وہ بھی نبیہا کے عظمت والے اور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں اہتمام و التزام کرنے کی وجہ سے مقام بلند کے حامل تھے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے امت کے حق میں ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔

حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں اپنے اصحاب کے لئے باعث امن و حفاظت ہوں، جب میری روح قبض کی جائے گی تو وہ چیز میرے اصحاب کے قریب آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے اصحاب میری امت کے حق میں باعث امن و حفاظت ہیں، جب میرے اصحاب اٹھائے جائیں گے تو وہ ہر چیز میری امت کے قریب آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ دین اس وقت تک تمام ادیان پر غالب رہے گا جب تک میرا دیدار کرنے والے لوگ تمہارے درمیان موجود ہیں گے۔“ (۲)

موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اپنے آباء (علیہم السلام) سے نقل کرتے ہوئے

(۱) بحار: ۳۳/۳۰۵ (۲) بحار: ۳۳/۳۰۹ دیکھئے: نوادر اربعہ ص ۳۳

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین صدیاں تو چار ہیں، میں ان میں سے افضل ترین صدی میں ہوں، اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری صدی، پھر جب چوتھی صدی ہوگی تو مرد مردوں کے ساتھ مل جائیں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی آدم کے دلوں سے اپنی کتاب اٹھالے گا، اور ایک گھنٹا ٹوپ ہوا چلائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف بلا لے گا۔ (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آپ کا خلیفہ بننے والے کے لئے خیر اور رحمت کی دعا فرمائی، اپنی طرف سے کسی کو امامت کے لئے متعین کئے بغیر، آپ نے آپ کے جانشین بننے والے کی صفت یہ بتائی کہ وہ آپ کے راستہ پر چلے گا تاکہ اس کے ذریعہ صحابہ کرام کے منتخب کرو شخص کے بارے میں ان کا اتفاق و اجماع ثابت ہو۔

امام رضا علیہ السلام سے اپنے آباء کے واسطے منقول ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! میرے خلفاء (جانشینوں) پر رحم فرما، آپ نے تین مرتبہ یہی دعا فرمائی، آپ سے دریافت کیا گیا: آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ فرمایا: جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث و سنن کو بیان کریں گے اور میرے بعد لوگوں تک ان کو پہنچائیں گے۔ (۲)

صحابہ کرام کے اسی عظیم الشان مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کے اس گروہ کو دیکھنے کی تمنا کی جنہوں نے اس عظیم فضل و کمالات کو حاصل کیا۔

امام رضا - علیہ السلام - سے منقول ہے فرماتے ہیں: ”جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہمکناری کے لئے منتخب فرمایا: ان کے لئے سمندر میں راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان کو تورات عطا کی تو ان کو اللہ کے نزدیک اپنے مقام و مرتبہ کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا: اے میرے رب! اگر آل محمد کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو کیا انبیاء کے صحابہ میں آپ کے نزدیک میرے صحابہ سے زیادہ اور دوسرے صحابہ مقرب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اے موسیٰ! کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کے صحابہ کے مقابلہ میں ایسا ہی ہے جیسے کہ آل محمد کی فضیلت تمام انبیاء کے گھر والوں پر اور محمد کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے، موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! کاش میں ان کو دیکھ لیتا! اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی: اے موسیٰ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ ان کے ظہور کا وقت نہیں ہے، اہلبیت جنت عدن اور جنت فردوس میں ان کو کھڑے کے ساتھ دیکھ لو گے، جب کہ وہ جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔“ (۱)

ایک سوال اور اس کا جواب

اگر کوئی پوچھنے والا سوال کرے: اہل بیت کے ذریعہ اتنی تعریف و ثنا صحابہ کرام کی کیونکر کی گئی اور اس سے بلند مراتب ان کو کیسے حاصل ہوئے؟

اس سوال کا جواب ان بہت سی روایات میں موجود ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں، جن سے صحابہ کرام کے اخلاق و آداب اور ان کے دلوں میں نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کی توقیر و عزت کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے پر بھی دلالت کرتی ہیں: مثلاً:

علامہ مجلسی نے ”بحار“ میں قاضی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے سلسلہ میں صحابہ کا طرز عمل حضرت اسامہ بن شریک کے واسطے سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد ایسے جمع تھے گویا کہ ان کے سروں پر پردے ہوں۔“ (۱)

حضرت عروہ بن مسعود کو جب قریش کے لوگوں نے حدیبیہ کے سال محمد کے پاس بھیجا تو انہوں نے صحابہ کرام کو محمد ﷺ کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی پر وہ لپکتے اور ٹوٹ پڑتے تھے اور آپ کے احباب دہن کو اپنے ہاتھوں کے ذریعہ لیتے اور اپنے چہروں اور جسم پر اس کو ملتے، کوئی بھی بال زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا اس کو پہلے ہی لے لیتے تھے، اور جب ان کو کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ان پر خاموشی چھا جاتی اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ سے آنکھیں ملا کر ہاتھ نہیں کرتے تھے، جب یہ (عروہ بن مسعود) قریش کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا: اے قریش کے لوگو! میں کسری کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، خدا کی قسم! میں نے کبھی کسی بادشاہ کو اس کے اصحاب کے درمیان اس طرح نہیں دیکھا ہے جس طرح کہ محمد کو ان کے اصحاب کے ساتھ دیکھا ہے“ (۲)

(۱) بحار لا نور: ۱/۳۲ (۲) بحار لا نور: ۱/۳۲

حضرت انسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا جب کہ حلاق آپ کے بال کاٹ رہا تھا، تمام صحابہ آپ کے چاروں طرف تھے، آپ کا ہر بال کسی شخص کے ہاتھ میں ہی گرتا تھا“۔ (۱)

ایک دوسری روایت میں ہے: ”میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹھڑوں پیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ کے رعب اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے میں کاپٹنے لگا“۔ (۲)

حضرت مغیرہؓ کی روایت کردہ حدیث میں ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا دروازہ ہاتھوں کے ذریعہ کھٹکتے تھے“۔ (۳)

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں: ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا تو آپ کے رعب کی وجہ سے میں کئی سال تک اس کا اتار پٹا تھا..... (اس کے بعد فرماتے ہیں): نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا احترام اور آپ کی توقیر و تعظیم ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ آپ کی حیات میں ضروری تھی، آپ کا ذکر آنے کے وقت، آپ کی احادیث و سنن کے تذکرہ کے وقت، آپ کی سیرت سنتے وقت اور آپ کی آل و خاندان کے ساتھ معاملہ کرنے کے وقت، اسی طرح آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔“ (۴)

قارئین کرام! کیا اس طرح کے اوب و توقیر کے بارے میں آپ کے کانوں نے سنا ہے؟ یا آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے؟ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کرنے کے کیا ہی واضح دلائل ہیں!

(۱) بحار لا نور: ۱/۳۲ (۲) ایضاً

(۳) ایضاً (۴) ایضاً

تھکرانے کی کوئی گنجائش تھی، بلاشبہ شوری کا حق مہاجرین و انصار سب کو حاصل تھا، اگر ان سب نے کسی شخص کے بارے میں اتفاق کیا اور اس کو امام قرار دیا تو یہ اللہ کی رضا کے لئے تھا، اگر کسی جرم کی وجہ سے یا بدعت کی وجہ سے ان کی جماعت سے کوئی نکل گیا تو اس کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرتے، اگر وہ نہیں نہتا تو راجح پر لانے کے لئے اس سے قتال کرتے“۔ (۱)

حضرت علیؓ حضرت عمر بن خطاب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”غلام نے کیا خوب کام کیا! بلاشبہ انہوں نے سخی کو درست کر دیا، مرض کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا، اپنے زمانہ میں جنت نہیں ہونے دیا اور دنیا سے صاف دشمنان اور سب عیب ہو کر چل بسے، خیر کو حاصل کیا اور شر سے بہت دور رہے، اللہ کی اطاعت کی اور پوری طرح اس کا تقویٰ اختیار کیا“۔ (۲)

اسی طرح حضرت عمر بن خطاب سے ان کی حیات میں ہی فرمایا جب کہ لوگوں نے ان سے دم پر حملہ کرنے کے لئے نکلنے کے بارے میں مشورہ کیا: ”جب آپ بنفس نقیس دشمن کی طرف نکلیں گے ان سے ڈر بھیڑ ہوگی تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مسلمانوں کے لئے ان کے ملک میں کوئی بناؤ گا، ہمیں بچے گی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی ایسا مرجع نہیں ہے جس کی طرف وہ رجوع کر سکیں، لہذا آپ کسی تجربہ کار شخص کو ان کے ساتھ روانہ کیجئے اور اس کے ساتھ بہادر اور خلص لوگوں کو بھیجئے، اگر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا تو یہی وہ چیز ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اور اگر اس کے برعکس اور کوئی چیز ہوتی تو آپ لوگوں کے لئے پناہ گاہ اور مسلمانوں کے لئے مرجع کی حیثیت سے رہیں گے“۔ (۳)

اہل بیت کی طرف سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی عزت، توقیر ان کی

(۱) صحیح ابوداؤد، ۳۶۶/۲، (۲) صحیح ابوداؤد، ۳۵۰/۲

(۳) صحیح ابوداؤد، ۱۹۳/۱، ۱۱۰/۲، ۱۳۵/۲

وفات کے بعد بھی جاری رہی، وہ ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلتے رہے اور ان دونوں نے جن چیزوں کا حکم دیا تھا ان میں ذرہ برابر تہدیبی نہیں کی بلکہ ان کے علوم و فتاویٰ کے سرچشمہ سے میرا ب ہوتے رہے، اس کی دلیل حضرت علیؓ کا وہ قول ہے جب کہ ان سے لڑک کا مال واپس کرنے کے لئے کہا گیا۔ اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز واپس کروں جس سے ابو بکر نے منع کیا اور عمر نے بھی اس کو ویسے ہی جاری رکھا“۔ (۱)

امام محمد باقر نے بھی اپنے قبیحین کو ویسے ہی عمل کرنے پر ابھارا جیسے کہ حضرت علیؓ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اقتدا کرتے تھے، جب امام محمد باقر سے تلوار کو سونے چاندی سے مزین کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: ہاں، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کے ذریعہ مزین کیا! (سائل نے) پوچھا: کیا آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام باقر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا: ہاں، صدیق، ہاں، صدیق، جو ان کو ”صدیق“ نہیں کہے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق دے گا“۔ (۲)

لہذا اہل بیت۔ جو شخصیں سے سب سے تریا اور قریب تھے۔ انہوں نے اس چیز کو نکلس چھوڑا جس پر ان دونوں نے عمل کیا اور نہ ہی ان سے وہ چیز اوجھل ہو سکی جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائی، کیا ہمارے لئے ان کی شہادت و عواصی اور ان لوگوں کے بارے میں ان کی رائے کافی دشمنی نہیں ہے لہذا ہم ان کے طریقہ اور اقوال کے علاوہ اور کسی طریقہ کے خواہش مند ہیں؟!!

(۲) صحیح ابوداؤد، ۱۳۷/۲

(۱) صحیح ابوداؤد، ۱۶۱/۲

۳۔ مهاجرین و انصار کے بارے میں قہلقین کی تعریف و ثنا خوانی

اللہ تعالیٰ نے مهاجرین و انصار کو تمام صحابہ کے مقابلہ میں فضیلت سے نوازا ہے، اور یہ فضیلت اس لئے دی ہے کیونکہ مهاجرین نے ہجرت و نصرت دونوں فضیلتوں کو جمع کیا، انہوں نے اپنے اہل دیار اور اپنے وطن کو خیر باد کہا اور ایک ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے گئے جہاں وہ انجمنی تھے اور اس میں ان کا مقصود و مطلوب صرف اللہ کی رضا، اجر و ثواب اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد تھا۔

جہاں تک انصار کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے شہر میں یہو شے، وہاں انہوں نے آپ کی مدد کی، اپنے مال، یہاں تک کہ اپنی ازواج کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تقسیم کر دیا۔

قہلقین (کتاب اللہ اور اہل بیت) نے ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں اللہ کی رضا مندی کی شہادت دی ہے، بہت سی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کے عظیم الشان فضل کو سراہا گیا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا اعلان کیا گیا ہے، اسی طرح اہل بیت کے اہمہ کی مختلف عبارتیں بھی ان آیات کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں منقول ہیں۔

مهاجرین و انصار کے بارے میں قرآن کریم کی تعریف و ثنا خوانی

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من ديارهم وأموالهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر إلیهم ولا یجسسون فی صدورهم حاجة مما آوتوا ویؤثرون علی أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" (الحشر: ۸-۹)

ترجمہ: (وہ مال) ان غریب مهاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کئے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمايت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ (اور وہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے) جو ان مهاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لائے اور ہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود خراج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچائے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔

شیخ محمد باقر عاصری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

"للفقراء المهاجرین" یعنی: مکہ اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے "جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کئے گئے ہیں" وہ آئے ہیں

طلب کرتے ہوئے ”اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی“ یعنی: مدینہ منورہ جہاں انصار مہاجرین سے پہلے مقیم تھے، یا مہاجرین سے پہلے ایمان لانے والے مراد ہیں اور وہ لیلۃ الاحزاب میں موجود ستر صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہر دشمن سے جنگ کرنے پر بیعت کی، ”یحییون من ہاجرہ الیہم“ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ! سنان کیا ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور اپنے مال میں ان کو شریک کیا اور بنو نضیر سے حاصل شدہ مال غنیمت میں سے جوڑا کد حصہ مہاجرین کو دیا گیا اس کے بارے میں ان کے دلوں میں نہ کوئی حسد ہے نہ جلن، ”ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة“ یعنی: اپنے فقر اور ضرورت کے باوجود ایثار سے کام لیتے ہیں، ”ومن یوق شح نفسه“ یعنی: جو اپنے نفس کے بچاؤ کو دہرا کرے گا، ”فلاولئک ہم المفلحون“ یعنی: یہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے والے ہیں۔“ (۱)

شیخ محمد السبزی واری شیخی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”للفضراء المہاجرین“ یعنی: جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کا قصد کیا جہاں ان کے نبی نے ہجرت کی اور دارالہرب سے دارالاسلام آئے اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کئے گئے، جو ان کی ملکیت میں تھے، ”یسعون“ یعنی: وہ طلب کرتے ہیں، ”فضلاً من اللہ ورضواناً“ اللہ کے فضل، اس کی رضا اور اس کی رحمت کے خواہشمند ہیں۔ ”وینصرون اللہ“ یعنی: وہ اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کے لئے ہجرت کرتے ہیں، ”ورسولہ“ یعنی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مقابلہ

(۱) تفسیر مجمع البیان: مزید دیکھئے، تفسیر اکاشف، ص ۱۵۸-۱۵۹

میں قوت بہم پہنچاتے ہیں، ”اولئک ہم الصادقون“، یعنی: عملی طور پر، اس لئے کہ انہوں نے دین کی مدد کی اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر بلیک کہا، جب اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور دوسرے مہاجرین کی تعریف کی، اس کے بعد اہل مدینہ کے انصار کی تعریف کی، اس لئے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں وہ راضی تھے کیونکہ اس کو صرف ضرورت مند مہاجرین میں تقسیم کیا گیا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”والذین قبوا الدار“ یعنی: وہ مدینہ میں مقیم رہے جو دارالہجرت ہے جہاں انصار مہاجرین سے پہلے مقیم تھے۔ ”والایمان“۔ کیونکہ مہاجرین سے پہلے وہ ایمان نہیں لائے، سوائے چند لوگوں کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد ایمان لائے۔

”الدار“ پر ”ایمان“ کا عطف یہ عطف بظاہر ہی ہے نہ کہ حتمی، کیونکہ ایمان کا ٹھکانہ نہیں بنایا جاتا ہے، انہوں نے کفر کے مقابلہ میں ایمان کو ترجیح دی، ”ان سے پہلے“ یعنی: ان کے پاس مہاجرین کے آنے سے پہلے، جب کہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کو شریک کیا، ”ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما أوتوا“ یعنی: ان کے دلوں میں کوئی جلن، کوئی غصہ اور حسد نہیں ہے اس وجہ سے کہ مہاجرین کو بنو نضیر سے حاصل شدہ مال غنیمت ملا، بلکہ اس پر ان کے دل مطمئن تھے اور ”وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں“ یعنی: مہاجرین کو پیش پیش رکھتے ہیں، اور نفع میں اپنے مقابلہ میں ان کو فضیلت و ترجیح دیتے ہیں ”ولو کان بہم خصاصة“ یعنی: اگرچہ وہ بذات خود ضرورت مند اور محتاج ہوں، ایسا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شفقت کی وجہ سے اور اجر و ثواب کی طلب میں کرتے ہیں، ”ومن یوق شح نفسه“ یعنی: اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے والے، اس کی جنت و انعامات سے لطف اندوز ہونے والے۔“ (تفسیر ابوہریرہ، سورۃ الاحزاب: ۸-۱۰)

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِينَ آمَنُوا
مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (الأنفال: ۷۴-۷۵)
ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھریا چھوڑے اور جد
وجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لئے خطاؤں سے
درگزر ہے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آئے اور
تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں
خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔“

شیخ محمد اسبغ واری چینی کہتے ہیں:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا“ یعنی: جنہوں نے ان چیزوں کے
بارے میں اللہ کے رسول کی تصدیق کی جو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے، اور انہوں
نے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین کیا، اپنے دین کی حفاظت میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑا اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے دین
اور اس کی شریعت کی نصرت کے لئے جہاد کیا۔ ”أُولَئِكَ مَعَكُمْ“ یعنی: یعنی:
یہی نفعاً قولاً، تووا اور عملاً تصدیق کرنے والے ہیں، انہوں نے ایمان کو ثابت کر کے دکھایا
، یہاں تک کہ یہ دلیل قائم کر دی کہ یہی حقیقی ایمان ہے، لہذا ایسے لوگ ”لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت تیار کر رکھی ہے، ان کی غرضوں

سے تجاوز کرتے ہوئے اور رزق کریم بھی، عظیم الشان اور وفرا فرقدار میں، کوئی بھی چیز اس
کو ختم نہیں کر سکتی ہے، ”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ...“ یعنی: جو فتح مکہ کے بعد ایمان
لائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمہارے ایمان لانے کے بعد
ایمان لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تمہاری پہلی ہجرت کے بعد
ہجرت کی ”اور تمہارے ساتھ جہاد کیا“ تمہاری طرف سے کفار و مشرکین سے قتال کیا
”فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ“ یعنی: وہ تمہارے ہی گروہ میں سے ہیں، ایمان و ہجرت کے اعتبار
سے، جہاد کے اعتبار سے، مولانا، میراث اور نصرت کے احکام کے اعتبار سے، اگرچہ وہ
بعد میں ایمان لائے اور بعد میں ہجرت کی۔“ (۱)

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ“ (توبہ: ۲۰)

ترجمہ: اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے
اس کی راہ میں گھریا چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں۔
سید محمد حسین فضل اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا“ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا
اور ہجرت کی وجہ سے وہ پریشانیوں برداشت کیں جو انہوں نے برداشت کیں اور ایسے وطن
کی طرف ہجرت کی جہاں دعوت و جہاد کی آزادی تھی، اور وہ اس دباؤ سے دور ہوئے جو دین

(۱) تفسیر الجدید، حرید کیلئے الصالحی، الوجیز، تقریب القرآن ”سورۃ انفال: ۷۴“

لڑو (تو انہوں نے فوراً تعمیل کی) لاکھوں لبتی: میں مٹا دوں گا" و لادخلہم جنات
تجسری من تحتها الا نهار ثوابا من عند اللہ، جس کے وہ اللہ کی طرف سے مستحق
ہوں گے" واللہ عنده حسن الثواب، یعنی: تمام اعمال پر وہی بہترین بدلہ دینے والا
ہے اس کے علاوہ ادھر کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ (تفسیر شریعہ، سورۃ آل عمران: ۱۹۵)
لہذا اہل بیت سے محبت کرنے والے قارئین کرام! جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس
پر غور و فکر کیجئے، اگرچہ یہ بہت معمولی ہے اس کے مقابلہ میں جو کہ صحابہ کرام کے بارے میں
بہت کچھ منقول ہے۔

صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم

- صلی اللہ علیہ وسلم - اور اہل بیت کی تعریف و ثنا خوانی

اہل بیت سے صحابہ کرام کے بارے میں صحیح ترین روایات منقول ہیں جو
صحابہ کرام کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں، ان میں سے چند مندرجہ ذیل سطور میں نقل
کی جا رہی ہیں:

حضرت جریر بن عبد اللہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ارشاد فرمایا: "مہاجرین و انصار دنیا اور آخرت میں ایک
دوسرے کے اولیاء ہیں، اور قریش کے مطلقاً، (وہ لوگ مراد ہیں جن کو فتح مکہ پر عام معافی
دے دی گئی تھی) اور تھیف کے آزاد کردہ لوگ دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے ولی
ہیں۔" (۱)

حضرت کعب بن عجرہ سے منقول ہے کہ: "مہاجرین و انصار اور بنو ہاشم کا اس
کے بارے میں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے
نزدیک ہم میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اے انصار کے لوگو! جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو میں آپ کا بھائی ہوں، انہوں نے کہا: اللہ
اکبر، آپ ہمارے حصہ میں آئے، رب کعبہ کی قسم! اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے
مہاجرین! میں تو تم ہی میں سے ہوں، انہوں نے کہا: اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم! آپ
ہمارے حصہ میں آئے، آپ نے اس کے بعد بنو ہاشم کو مخاطب کر کے فرمایا: اور اے بنو ہاشم!

(۱) أمالی الطوسی: ج ۱، ص ۲۶۸، بحار الانوار ۳۱/۳۳

کے بارے میں آزمائش کا سبب بننا تھا، یہ اللہ کے لئے عظیم الشان اخلاص کی دلیل ہے، اس میں تمام ذاتی جذبات اور محبوب ترین اشیاء کے ساتھ مقابلہ کرنا ظاہر ہو رہا ہے، اور جنہوں نے جہاد کیا "فسی سبیل اللہ یا ممو الہم و انفسہم" انہوں نے دعوت و جہاد کے لئے اپنا مال خرچ کیا اور اس راستے میں ان کو ہر قسم کی معنوی اور مادی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اپنی زندگی کے ذاتی اور انفرادی پہلو کو قربان کر دیا اور اجتماعی اور عمومی معاشرہ کے ایک متحرک عنصر بن گئے جس کا تعلق براہ راست اللہ اور زندگی سے تھا، بلاشبہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے فائق ہیں، ان تمام دوسرے لوگوں سے جو محدود میدانوں میں خیر کا کام انجام دیتے ہیں، "و اولئک ہم المقانزون" اللہ کی رحمت اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کے ذریعہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ (۱)

ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"ربنا اننا سمعنا منادیا بنا دای للایمان ان آمنوا برہم فامنا ربنا فاعفر لنا ذنوبنا و کفر عنا میناتنا و تو فنا مع الأبرار ، ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد، فاستجاب لہم ربہم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض ، فالذین ہاجرنا و اخرجوا من دیارہم و اذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لا کفرون عنہم سیاتہم و لا دخلنہم جنات تجری من تحتہا الأنہار ثوابا من عند اللہ و اللہ عنده حسن الثواب" (آل عمران: ۱۹۳-۱۹۵)

(۱) تفسیر من وی القرآن، حریرہ کیلئے، البیان، تقریب القرآن (سورۃ التوبہ: ۲۰)

ترجمہ: "مالک اہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا! جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، خداوند! جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے کئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں تذبذب، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو اب میں ان کے رب نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میرے خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکال گئے اور متائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔"

سید عبد اللہ شہراں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"فاستجاب لہم ربہم" ان کے رب نے ان کی وہ دعا قبول کر لی جو انہوں نے طلب کی تھی، "انسی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثی" عمل کرنے والے کی وضاحت کی جا رہی ہے "بعضکم من بعض" یعنی تم سب کی اصل ایک ہے، "فالذین ہاجرنا و اخرجوا" یعنی جنہوں نے شرک کو اپنے وطن کو اور اپنی قوم کو دین کی خاطر چھوڑا "واخرجوا من دیارہم و اذوا فی سبیلی" یعنی: میرے دین کے لئے اور اسی کی وجہ سے "وقاتلوا" اور انہوں نے مشرکین سے جنگ کی "وقتلوا" یعنی: شہید ہوئے، واؤ سے ترحیب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا

تم مجھ سے ہو اور میری طرف ہو (جب آپؐ نے یہ فرمایا تو) ہم سب آپ کے پاس سے آئے جب کہ ہم سب خوش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کر رہے تھے۔ (۱)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”میں تمہارے درمیان دو اہم ترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ اہم ہے۔۔۔۔۔۔ اخیر میں آپؐ نے فرمایا: سن لو ابلاشبہ انصار میرے لئے ڈھال کی مانند ہیں لہذا ان کی لغزشوں سے ورگزر کرنا اور ان میں احسان کرنے والے کی مدد کرنا۔“ (۲)

یہ مبارک احادیث و خصوصاً اہل بیت کے ذہنوں سے اوجھل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ان کو یاد کیا اور محفوظ کیا، اسی لئے حضرت علیؑ نے حضرت معاویہؓ کو جواب دیتے ہوئے مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”سبقت کرنے والے سبقت کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور مہاجرین اولین اپنے فضل و کمال سے بہرہ مند ہوئے۔“ (۳)

اسی طرح حضرت علیؑ نے فرمایا: ”مہاجرین خیر کثیر کے حامل ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔“ (۴)

حضرت حسنؑ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی، اگرچہ اس نے ایک بالشت زمین ہی کا سفر کیوں نہ کیا ہو، اس کے لئے جنت

(۱) انساب، ۳/۳۳۱، بحار انوار، ۳۳/۳۳۱، (۲) بحار انوار، ۳۳/۳۳۱

(۳) شیح ابی یوسف، ۳/۳۳۱، بحار انوار، ۳۳/۳۳۱، وقوف مصنفین، ص ۱۳۵

(۴) وقوف مصنفین، ص ۸۸، بحار انوار، ۳۳/۱۱۰

واجب ہوئی اور ابراہیمؑ و محمدؐ کی مراقبت اس کو حاصل ہوگی۔“ (۱)

سابقہ روایات و قصصیات سمندر کا ایک چھینٹا اور بکر زخار کے چند قطرات کی مانند ہیں جن سے دلی کی دنیا میرا سب ہوتی ہے اور دلوں کے لئے نئی زندگی کا ذریعہ اور ہدایت و نور کا سرچشمہ جاری ہوتا ہے، غفلت میں پڑا ہوا شخص اس کے ذریعہ زندگی حاصل کرتا ہے اور کوئی گروہ ان کے فضائل و مناقب کی اقتدا کرتا ہے، اہل بیت کے اس طرز عمل پر اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ کی تعریف و ثنا خوانی کی ہے، اور اس تعریف و توصیف سے کسی بھی صحابی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔

(۱) بحار انوار، ۳/۳۳۱، بحار انوار، ۳۳/۳۳۱، بحار انوار، ۳۳/۳۳۱، بحار انوار، ۳۳/۳۳۱

۳- اہل بدر کے بارے میں عقلمن کی تعریف و ثنا خوانی

صحابہ کرام کی عمومی مدح و تعریف کے بعد مہاجرین و انصار کی تقسیم کی گئی اور پھر صحابہ کے متعین گروہوں کا نمبر آتا ہے کیونکہ وہ کسی عظیم عمل یا خاص سبب کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتے ہیں جس کی بنا پر وہ مزید فضل و کمال کے مستحق قرار پائے۔

اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو فضیلت اور عظیم مراتب کا مستحق قرار دیا ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، وہ اس وقت نہایت کم تعداد میں تھے، اس وقت انہوں نے قتال کی تیاری نہیں کی تھی یا کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا سامنا کرنے کے لئے کوئی تیاری نہیں کی تھی کیونکہ ان کو کفار کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور پھر بعد میں جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔

لیکن اللہ کے فضل و احسان کی وجہ سے انہی قلیل صحابہ کے ذریعہ فتح مبین حاصل ہوئی، انہوں نے پورے عرب کو خوفزدہ کر دیا اور ان پر اپنا رعب قائم کر لیا، اس غزوہ کی وجہ سے پہاڑ و عرب کے مابین ان کو ایک عظیم مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔

اللہ تعالیٰ کو ان پاکیزہ صحابہ کے تمام اعمال کا علم تھا، اللہ نے ان کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ کھڑے ان کی موت نہیں ہو سکتی ہے اور ان کے تمام گناہ معاف ہیں۔

اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید و وہ مولا کد فرمایا جب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو قتل کرنا چاہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: "اے عمر! تم کو کیا معلوم! اللہ تعالیٰ کو اہل بدر کے تمام اعمال معلوم تھے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان سے کہہ دیا ہے: تم جو چاہو کرو تمہاری مغفرت

کر دی گئی ہے"۔ (۱)

اہل بدر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ایک اہم شہادت اور تزکیہ ہے جس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے قیامت تک کے لئے راضی ہے۔

(۱) دیکھئے: صحیح بخاری، ۴/۲۶۲، شرح فتح الباعث: ۱۷۱/۸۹

۵- فتح سے پہلے اور بعد میں انفاق کرنے والوں

کے حق میں ثقلین کی مدح و تعریف

وہل بدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سابقہ اطلاعی اور وقت مقررہ کے بغیر ہی جہاد میں نکلنے میں بلند ہمتی سے کام لیا اور وہ پس و پیش کا شکار نہیں ہوئے، اس لئے ان کی مدح و ثنا کا دائرہ اور وسعت اختیار کرنا ہے جس میں وہ تمام صحابہ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے اور اس کے بعد انفاق کیا۔

ایک مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جن صحابہ نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جنہوں نے فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا۔

”فتح“ سے مراد ”صلح حدیبیہ“ ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”بَايَعْنَاكَ فَفَحَا مَيْمَنَا“ (الفتح: ۱) ترجمہ: اے نبی! ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔“

حدیبیہ: مکہ کے قریب ایک کنواں ہے، جہاں پر بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ وہاں پر موجود ایک درخت کے نیچے ہوئی، جب کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، تمام صحابہ نے یہاں مرٹھنے پر بیعت کی۔

فتح یا صلح حدیبیہ میں موجود صحابہ کرام کو فضل و کمال اور مقام بلند کی اس خصوصیت کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا کیونکہ اس وقت کے سخت حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی (فرادی طاقت اور مادی قوت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، یہ بیعت اور اس کے بعد ہونے والی صلح ان زبردست نتائج کے اعتبار سے فتح مبین تھی جو اس

کے بعد حاصل ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس وقت بیعت کی جب کہ صحابہ کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی، حضرت عثمان غنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بطور قاصد اہل مکہ کے پاس گئے تھے، تو بیعت میں ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی جانب سے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ کر ان کی طرف سے خود ہی بیعت فرمائی۔

لیکن بعض مسلمانوں نے کہا: عثمان کے لئے خوشخبری ہے، انہوں نے تو خاندانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور حلال ہو گئے! یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، جب حضرت عثمان تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ انہوں نے جواب دیا: میں خانہ کعبہ کا طواف کیسے کر سکتا تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہ کر سکے ہوں۔“ (۱)

اس بیعت کو فتح کہا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے بعد مسلمانوں کو خیر کثیر اور نصرت کا حصول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ نفوس کی تعریف کی ہے، ان کے ظاہر و باطن کا تزکیہ فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ السُّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمُ فَتْحًا قَرِيبًا“ (الفتح: ۸)

(۱) الکافی: ۸/۳۲۵، بحار: ۲۰/۳۶۵

ترجمہ: ”اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لئے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔“

شیخ ابن الدین ابوعلی طبری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس آیت میں اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا گیا ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام نے مشہور درخت کے نیچے حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بیعت کا درخت تھا، ”فعلم ما فی قلوبہم“ یعنی: جہاد و جبر اور وفاداری کے سلسلہ ان کی نیت کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا، ان کی تعداد پندرہ سو یا تیرہ سو تھی ”فانزل السکینۃ علیہم“ ان پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، ”ان پر“ سے مراد مومنین ہیں، سکینت: اللہ کا وہ انعام و لطف ہے جو ان کے دلوں کی تقویت کا باعث بنا جیسے کہ علم بیعت سے ان کے دل مطمئن ہوئے ”وانابہم فتحا قریبا“ یعنی: فتح خیر مراد ہے۔“ (۱)

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

”لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئک أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، واللہ بما تعملون خبیر“ (الحدید: ۱۰)

ترجمہ: ”تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خراج اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خراج اور جہاد کیا ہے، ان کا درجہ بعد میں خراج

(۱) تفسیر جامع الجوامع، مزید دیکھئے مقتربات الدرر، تفسیر القرآن، سورۃ الحج: ۱۸

اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔“

شیخ محمد ہز اواری نجفی آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”لایستوی منکم“ یعنی: برابر نہیں ہو سکتے ہیں ”من أنفق“، ”جنہوں نے خرچ کیا“ اپنا مال اللہ کے راستہ میں ”من قبل الفتح وقاتل“ ”فتح سے پہلے اور قتال کیا“ ”کفار سے، بلاشبہ“ ”اولئک“ یہ لوگ ”جو ایسا کرنے والے ہیں“ ”أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا“ بلند درجہ والے ہیں ان لوگوں کے مقابلہ میں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، یعنی: فتح مکہ کے بعد، لہذا لشکر اسلام پر فتح سے پہلے خرچ کرنا اور جہاد کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ باعث ثواب ہے اس کے بعد انفاق کرنے اور جہاد کرنے کے مقابلہ میں ”و کلا وعد اللہ الحسنی“ یعنی: اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اور ان سے بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اگرچہ درجات میں فرق مراتب پایا جاتا ہے ”واللہ بما تعملون خبیر“ یعنی: اللہ وہ تمام اعمال جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اس سے تمہارے حال، تمہارے قول، تمہارے انفاق اور جہاد میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے تصرفات و اعمال اور تمہاری نیتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔“ (۱)

جن سے اللہ تعالیٰ نے حسنی کا وعدہ فرمایا ہے ان کے لئے اس نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إن الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئک عنہا مبعدون لا

(۱) تفسیر نجدیہ مزید دیکھئے تفسیر اخصانی، بشر مقتربات الدرر، الجوامع الثمینیہ: (سورۃ الحج: ۱۰)

يسمعون حسيها وهم في ما اشتبهت أنفسهم خالدين ، لا يحزنهم الفزع الأكبر (الانبیاء: ۱۰۱-۱۰۳)

ترجمہ: ”بلاشبہ وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے ان کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیش اپنی من بھائی چیزوں کے درمیان رہیں گے، وہ انجھنی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔“

ابو جعفر طوسی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”إن الذين سبق لهم منا الحسنی“ یعنی: جنت کا وعدہ،..... اس کے بعد

اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جسکی صفت یہ ہے: ”اس کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے۔“ (۱)

جس طرح صلح حدیبیہ کے دوران اور اس سے پہلے صحابہ کرام کی سختی اور مشقت میں تھے، اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ایک ایسا وقت آیا جب مدینہ کے منافقین کو قتل مسلموں سے ممتاز کیا گیا: قرآن کریم نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے:

”لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من

بعد ما كذب بزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم“ (التوبة: ۱۱۷)

ترجمہ: اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مهاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی سختی

کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، (مگر جب انہوں نے اس کجی کا اجراع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو) اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔“

سید محمد تقی المدد سی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار“ نبی کی توبہ قبول

کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مزید برکات کا نزول، ایبتہ ما جریں: انصار کی طرف اس کی نسبت ہونے پر کبھی تو اس سے گناہوں کی مغفرت بھی مراد ہوتی ہے، لیکن کیوں اور کیسے ان کے گناہ معاف کئے گئے؟ ایسا اس لئے کیونکہ انہوں نے سختی کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور یہ ایک عظیم عمل تھا، اللہ عظیم حسنات کے ذریعہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسی لئے آیت میں اس حقیقت کو تاکید کی طور پر بیان کیا گیا ہے: ”جنہوں نے سختی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی“ سختی کے مواقع پر صبر کرنا یہ عظیم کام ہے، اس کے ذریعہ اللہ تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔“ (۱)

شیخ طبری فرماتے ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینہ میں روم پر حملہ کرنے کی تیاری کی، عرب کے وہ قبائل جو اسلام میں داخل ہوئے تو ان سب کو اس کے بارے میں لکھا، ان کے پاس جہاد کی ترغیب دینے کے لئے اپنے قائد بھیجے..... جب آپ نے نکلنے کا ارادہ فرمایا: تو پہلے آپ نے ایک تقریر فرمائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ہمدردی، کمزوری کا مدد اور اتفاق کی ترغیب دی۔“ سب سے پہلے خروج کرنے والے حضرت عثمان بن

(۱) تفسیر من حدی القرآن، مزید دیکھئے تفسیر النبی، من حدی القرآن (سورۃ التوبہ: ۱۱۷)

(۱) تفسیر النبی، تفسیر النبی، سورۃ الانبیاء: ۱۰۱

عقائد تھے، وہ چاندی کے برتن لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دئے، انہوں نے بعض کمزور لوگوں کو جہاد کے لئے تیاری کا سامان بھی دیا، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ: انہوں نے جنگی لشکر کو تیار کیا، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور غیر معمولی مال خرچ کیا اور کچھ لوگوں کو جہاد کے لئے تیاری کا سامان بھی دیا، انصار بھی اس میں پیش پیش رہے، حضرت عبدالرحمن، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے مال خرچ کیا، بعض منافقین نے بھی ریاکاری اور شہرت کی غرض سے اتفاق کیا۔ (۱)

جتنی آیات اور روایات گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں وہ ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کی وضاحت کے لئے کافی و شافی ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے ہر چیز قربان کی۔

ان بیت سے محبت کرنے والے علماء کے سابقہ اقوال کا جو بھی بنظر غائر مطالعہ کرے گا، انصاف اور بصیرت کے ساتھ ان کا تتبع کرے گا، اس کے سامنے اس مبارک ترین جماعت کا فضل و کمال واضح ہو جائے گا، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں منحصانہ اعمال پیش کئے، نور نبوت سے روشنی حاصل کی، اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے اختیار کیا، اسی لئے عقلمن نے ان کے لئے اس مقام بلند اور فضل و کمال کی شہادت دی ہے۔

(۱) دیکھئے: اعلام الوری، ص: ۱۳۱، بحار نور، ۲۱/۲۳۲

تیسرا باب

فتنہ کا ظہور کیسے ہوا؟

ہم نے اللہ کے فضل و توفیق سے ان روایات کو بیان کیا جو صحابہ کے فضل و کمال پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح ائمہ علماء کے نزدیک ان کی عظمت شان پر بھی روشنی ڈالی، قرآنی آیات اور اہل بیت سے منقول روایات کے ذریعہ اس کو واضح کیا گیا، اس کے بعد بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: صحابہ کے مابین اختلاف کیسے ہوا جب کہ وہ اہل فضل و کمال اور اللہ کے دین کے تابعین ہیں؟

۱- مسلمانوں کے مابین سب سے پہلے فتنہ پروری کرنے والا شخص:

پرسکون زندگی جو صحابہ - رضی اللہ عنہم - کے معاشرہ میں عام ہو گئی تھی، اللہ کے دشتوں کے مقابلہ میں مبارک فتوحات اور عظیم کامیابیوں کی کثرت، جس کی ابتداء مدینہ سے یہودیوں کو نکلنے سے ہوئی، پھر ان کو پورے جزیرۃ العرب سے نکالنا ہاں کیا گیا، اس کے بعد کچھ ہی زمانہ بعد فارس کا تخت شاہی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا اور گرد و در گردہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، ان میں سے بعض لوگ سابقہ رسم و رواج اور افکار کے حامل لوگ تھے جو مکمل طور پر ان کے اذہان سے خارج نہیں ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے امت مسلمہ کی صفوں میں اختلاف اور تفریق کی زمین ہموار کی۔

مسلمانوں کی پرسکون اور آسودہ زندگی اور کثرت فتوحات اور اس طرح کی تمام

چیزیں تو انہیں نفس کی پیروی کرنے والوں کو آپ آنگھ پیند نہیں آئیں، اس لئے انہوں نے اس مبارک مثالی معاشرہ میں اختلاف و تفریق کے بیج بونے کی کوششیں شروع کر دیں اور دین اسلامی میں بدعات و تفرقہ بازی کی آگ لگانے میں انہوں نے اپنی جانیں کھپا دیں اور صحابہ کی صفوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوششیں کی۔

پناہ قسم کے نفخوں کو اٹھوا کر کے شہادت کے بیج بونا اور فتنہ کی آگ بھڑکانا شروع کیا۔ انگریزی کے دروازوں میں سب سے پہلا دروازہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کی صفوں میں تفریق اور ان کی طاقت کو کمزور کرنے میں صلاحیتیں صرف کی گئیں۔

اس بدترین سازش کا علمبردار اور اس معاملہ میں سب سے بنیادی رول ادا کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسی نے سب سے پہلے خلیفہ المسلمین حضرت عثمان بن عفانؓ کو شہید کرنے کے لئے بغاوت کی آگ بھڑکائی، اس کے بعد حضرت علیؓ پر افترا اندازی کی، اور ان کی جانب بہت سے یہودی اعتقادات اور اقوال منسوب کئے، ان کی ترویج کا کام کیا اور بہت سے کوتاہ نظر، کمزور ایمان اور فتنہ پرور لوگوں میں ان کو عام کیا۔

جب ان خطرناک بدعات اور فتنوں کی آگ لوگوں میں پھیل گئی اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دئے تو ان کے یہ اقوال امیر المؤمنین کی نگاہوں اور کانوں تک پہنچ گئے، جن کو سن کر وہ نہایت غضبناک ہوئے، انہوں نے اس سلسلہ میں کمزوری نہیں دکھائی اور نہ ہی ان بدترین اقوال سے صرف نظر کیا۔ انہوں نے خندق میں کھدوائیں، اور ان میں آگ جلائی، اس کے بعد ہر اس شخص کو جلائے کی دھمکی دی جو

بھی اس خطرناک افترا اندازی سے رجوع نہ کرے، انہوں نے ان میں سے ایک بڑی تعداد کو جلا یا اور کچھ دوسرے لوگوں کو جلا وطن کیا۔

علامہ مجلسی نے ”بخاری نوادر“ میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے امیر المؤمنین سے کہا: ”مسجد کے دروازے پر بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ان کے رب ہیں! حضرت علیؓ نے ان کو بلایا اور کہا: تمہاری تباہی ہو میں تو تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور اس غلط عقیدہ سے رجوع کرو۔

وہ لوگ دوسرے اور تیسرے روز ان کے پاس آئے، انہوں نے پھر اسی عقیدہ کا اظہار کیا، اس کے بعد حضرت علیؓ نے ان سے کہا: خدا کی قسم! اگر تم نے توبہ کی تب تو تمہیک ہے، ورنہ میں تم کو بہت بری طرح قتل کروں گا، اس کے بعد حضرت علیؓ نے قبریں اور خندق کھودنے والے کو بلایا، ان کے لئے مسجد اور محل کے درمیان خندقیں کھدوائیں، کنڑیاں منگوا کر ان میں آگ جنوائی اور اس کے بعد ان سے کہا: میں تم کو ان میں ڈالوں گا، پھر اپنے اس عقیدہ سے رجوع کر لو! انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد ان کو ان خندقوں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ جل گئے۔

ان کے بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ ان کو انہوں نے نہیں جلا بلکہ صرف ان کو دھوئیں میں ڈالا، اس کے بعد حضرت علیؓ نے کہا:

لما رأيت الامر امر منكرا أوقدت ناري و دعوت قنبرا

ثم احتفرت حفرا و حفرا وقنبر يمحطم حطما منكرا

ترجمہ: جب میں نے خطرناک اور ناپسندیدہ معاملہ کو دیکھا تو میں نے آگ جلائی اور اپنے غلام قنبر کو بلایا، اس کے بعد میں نے خندقیں کھدوائیں، اور قنبر اس میں ڈالتا

چار ہاتھ۔ (۱)

قارئین کرام! کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ صرف کوئی خیالی، زبانی یا سوہوم شخصیت تھی جس نے ان خبیث سازشوں کا جال بنا، بلکہ یہ بدترین شخصیت اسلام کے خلاف برسرِ پیکار تھی اور میدانِ کارزار میں موجود تھی، مختلف حربے اپنانے لگی تھی اور خطرناک منصوبے تیار کر رہی تھی، اسی لئے علماء بھی اس کی صحیح صورت حال بیان کرنے سے قائل نہیں رہے، انہوں نے اس کی تمام سازشوں کو واشگاف کیا، اس کے رازوں کو فاش کر دیا، اسلامی حقوق میں انتشار و تفریق پیدا کرنے کے اس کے بدترین کردار اور عوام کے ذہنوں میں خطرناک افکار و مقاصد عام کرنے کے رول کو بیان کیا۔

عبداللہ بن سبا کی کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا ہے جن میں مندرجہ ذیل حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

۱- سعد بن عبداللہ اشعری القمی (۳۰۱ھ)

فرماتے ہیں: ”اس فرقہ کو سب یہ فرقہ کہا جاتا ہے، یعنی: عبداللہ بن سبا کے اصحاب و تبعین، اس کا پورا نام عبداللہ بن وہب راسی ہمدانی ہے، ان سازشوں میں اس کا ساتھ عبد اللہ بن حری اور ابن اسود نے دیا، یہ دونوں اس کے مقرب ترین اصحاب میں سے تھے، یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کے بارے میں زبانی طعن و رازکی، اور ان سے براءت کی“۔ (۲)

۲- اکلشی (۳۶۹ھ): انہوں نے ابان بن عثمان کے واسطے سے نقل کیا ہے، وہ

کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ (علیہ السلام) کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ کی لعنت ہو عبداللہ بن سبا پر، اس نے امیر المؤمنین - علیہ السلام - کے بارے میں رجو بیت کا دعویٰ کیا، خدا کی قسم! امیر المؤمنین اللہ کے ایک مطیع و فرمانبردار بندہ تھے، بتایا ہے اس شخص کے لئے جس نے ہمارے بارے میں افتراء ترازی کی ہے، بعض لوگ تو ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے وہم و خیال میں بھی نہیں لاسکتے ہیں، ہم ان سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔

مزید فرماتے ہیں: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی سے تعلقات قائم کئے، یہودی ہونے کی حالت میں وہ حضرت یوشع بن نون - حضرت موسیٰ کے وصی - کے بارے میں غلو کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی کرنے لگا، یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا عقیدہ مشہور کیا، آپ رضی اللہ عنہ کے دشمنوں سے براءت کا اعلان کیا، آپ کے مخالفین سے متاثر بنا کر انہوں نے آپ کی تکفیر کی“۔ (۱)

۳- شیخ الطائیف ابو جعفر الطوسی (۳۶۰ھ)

”اصحاب علی علیہ السلام“ باب کے تحت عبداللہ بن سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”عبداللہ بن سبا، جس نے دوبارہ کفر اختیار کیا اور غلو سے کام لیا“۔

اس کتاب کے حاشیہ میں منقول ہے: عبداللہ بن سبا - غلو کرنے والا ملعون ہے،

امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے اس کو آگ میں جلوانا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت علیؑ مالہ (مہبود) ہیں اور وہ نبی ہیں۔ (۱)

۵- علامہ علی قلیبائی (۱۰۶۲ھ)

فرماتے ہیں: عبداللہ بن سبا جس نے دوبارہ کفر اختیار کیا اور غلو کا اظہار کیا۔

(رجال القلیبائی: ۳/۲۸۳)

۶- علامہ اربلی (۱۱۰۱ھ):

فرماتے ہیں: ”وہ غلو کرنے والا ملعون ہے.....“ وہ حضرت علیؑ کی الوہیت اور

نبوت کا عقیدہ رکھتا تھا۔“ (۲)

۷- میرزا انوری طبری (۱۳۳۰ھ)

انہوں نے اپنی کتاب ”مستدرک الوسائل“ میں باب ”عقلم الغلوۃ

والقدیریۃ“ میں عمار سائبانی کی ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں: ”امیر المؤمنین

عائش تشریف لائے، کسری کے اہوان میں آپؑ نے قیام فرمایا، آپ کے ساتھ کسری کے

(سابق) نجومی ولف بن مجیر بھی تھے، جب زوال کا وقت ہوا، آپ نے ولف سے کہا:

میرے ساتھ آ..... (اس کے بعد فرماتے ہیں) پھر ایک بوسیدہ کھوپڑی پر ان کی نگاہ پڑی،

انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: اس کھوپڑی کو اٹھاؤ، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی، اس کے

بعد اہوان میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، پھر ایک طشتری منگوائی اور اس میں پانی ڈلوایا، اس

شخص سے کہا: اس کھوپڑی کو طشتری میں ڈال دو، اس کے بعد اس سے یوں گویا ہوئے:

کھوپڑی! میں تجھے قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ اور تم کون ہو؟ کھوپڑی نے فصیح

زبان میں بولنا شروع کیا اور کہا: جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ امیر المؤمنین اور سید

المؤمنین ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اللہ کا بندو، اللہ کی بندی کا بیٹا، کسری الو

شرذمان ہوں۔ اہل سنا باط مہرب کے سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی

بہتی کے لوگوں کو کھوپڑی سے سنی ہوئی تمام چیزیں بتائیں، امیر المؤمنین کے مفہوم کے

بارے میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا، وہ سب حضرت علیؑ کے پاس آئے، ان میں سے

بعض نے حضرت علیؑ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو نصاریٰ عیسائی کے بارے میں کہتے

ہیں، یا عبداللہ بن سبا اور اس کے اصحاب حضرت علیؑ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت علیؑ

کے اصحاب نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان کو اسی حال میں پھوڑ دیں گے تو تمام لوگ کفر

اختیار کر لیں گے! جب انہوں نے ان سے یہ بات سنی تو ان سے کہا: آپ لوگ کیا چاہتے

ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟ انہوں نے کہا: ان کو بھی ویسے ہی جلا کر ختم کر دیجئے

جیسے آپ نے عبداللہ بن سبا اور اس کے اصحاب کو جلایا۔“ (۱)

فصاوبر پا کرنے والوں کی حقیقت اور ان کے غالی قسم کے اقوال کو بیان کرنے

کے سلسلہ میں علمائے کرام کا طرز عمل یہی رہا ہے، ان غلو کرنے والوں نے اس مبارک

شریعت میں کذب، افراط اور ہلاک کرنے والی چیزیں داخل کرنے کی کوششیں کیں، کیا

واضح حق اور امیر المؤمنین کے بارے میں پہلے لوگوں کے اقوال ضائع ہو سکتے ہیں؟

۲- فتد کا آغاز

عبداللہ بن سبا یہودی نے جس سازش کا جال بنا تھا اس کے مکمل ہونے کے بعد اختلاف اور معرکہ آرائی کا آغاز ہوا، کیونکہ اس نے بہت سے ضعیف الایمان اور ناواقف مسلمانوں کے اندر بغض و حسد اور کینہ پروردی کی آگ لگائی تھی، یہ سازشیں اپنے ناپاک نتائج کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے لگیں جن کا فائدہ سب سے زیادہ ان اوباشوں نے اٹھایا جنہوں نے خلیفہ المسلمین حضرت عثمان بن عفان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔

حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حالات اور زیادہ بگڑ گئے، مسلمانوں کی صفوں میں شر کے جراثیم اپنا زہر پھیلاتے ہوئے منتشر ہوتے گئے، جب خلیفہ المسلمین کی حیثیت سے حضرت علیؑ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو یہ سببہ خوارج اہل مدینہ اور مسلمان فوج کی عقوں میں داخل ہو گئے، لیکن حضرت علیؑ کے لئے ان کا نکالنا، ان کا عطا یا کرنا اور ان سے خلیفہ المسلمین حضرت عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینا اس وقت ممکن نہیں تھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ کئی اہل مدینہ کے مابین فتنوں اور معرکہ آرائی میں اضافہ نہ ہو جائے، جیسے کہ خلیفہ معظم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔

جب حضرت علیؑ سے اہل مدینہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف سازش رچی تھی، تو حضرت علیؑ نے ان سے کہا: ”میرے بھائیو! میں اس چیز سے ناواقف نہیں ہوں، جس کو تم لوگ جانتے ہو، لیکن میں طاعت کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں جب کہ ہم طاقتور قوم کے قبضے میں ہیں، ہم ان پر کوئی قدرت

نہیں رکھتے ہیں، یہ دیکھئے ان کے ساتھ تمہارے سلام بھی باغی ہو گئے ہیں، ان کے پاس دیہانت کے لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں، وہ تمہارے درمیان ہیں جب تک کہ وہ چاہیں گے، کیا آپ کوئی ایسی گنجائش دیکھ رہے ہیں جس پر میں آپ کی رائے کے مطابق عمل کر سکوں؟ یہ جاہلی طرز کی صورت حال ہے، ان لوگوں کے پاس مادی قوت ہے، اس صورت حال میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں: ایک گروہ وہی سمجھتا ہے جو تم سمجھ رہے ہو، دوسرا گروہ وہ سمجھتا ہے جو تم نہیں سمجھتے ہو، اور ایک گروہ نہ یہ سمجھتا ہے اور نہ ہی وہ، لہذا اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ لوگ پرسکون نہ ہو جائیں، اور دل مطمئن نہ ہو جائیں، اور اپنا اپنا حق طلب کرنے کے سلسلہ میں کچھ نرمی آجائے، لہذا مجھے پریشان نہ کرو اور دیکھتے رہو اس صورت حال کے بارے میں میری طرف سے کیا حکم ملتا ہے، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے طاقت پارہ پارہ ہو جائے، قوت ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کمزوری لاحق ہو جائے، میں جب تک مناسب سمجھوں گا باگ زور منہا لے رہوں گا اور جب کوئی بے رۂ کار باقی نہ رہے تو آخری علاج پھر آپریشن ہی ہے۔ (۱)

اسی وقت سے صحابہ کرام کے مابین بحثوں کا ظہور ہوا، جن کے نتیجے میں وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے جب کہ آراء میں اختلاف پایا گیا اور اجتہاد ذات مختلف ہو گئے، ایک گروہ کی رائے تھی کہ خلیفہ المسلمین حضرت عثمان بن عفان کے قتلوں سے بدلہ لینا فوری طور پر واجب ہے، دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ اس میں مہلت کی ضرورت ہے یہاں تک کہ امیر المؤمنین کے لئے معاملہ بالکل واضح ہو جائے، اسی کے دوران اہل فساد

(۱) صحیح ابوداؤد، ج ۳، ۲۳۳، بخاری، نوار: ۵۰۲/۳۱

اور فتنہ پرور لوگ ان مختلف آراء رکھنے والوں کے درمیان داخل ہو گئے۔

اس اختلاف و انتشار کی کیفیت کے بعد فتنہ پرور لوگوں کو اس پر بھی چٹکن نہیں آیا بلکہ انہوں نے تفریق و اختلاف اور فتنہ پروری کے لئے ہر سوتلہ کو غنیمت سمجھا یہاں تک کہ مکہ سے صحابہ کی ایک جماعت کو عراق کی طرف نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جذبات کو ایک دوسرے کے خلاف برائیچختہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی یہاں تک کہ جنگ جمل کا معرکہ ظہور پذیر ہوا۔

جنگ جمل

تاریخی روایات میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ اور ام المومنین حضرت عائشہؓ اور مکہ سے عراق کی طرف ان کے ساتھ نکلنے والے دوسرے لوگ قتال کے ارادہ سے، یا قتال کی طرف بلانے کی نیت سے یا حضرت علیؓ سے خلافت چھیننے کے لالچ میں نہیں نکلے تھے بلکہ وہ اصلاح کی نیت سے اختلافات کو فرو کرنے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے، خلیفہ المسلمین حضرت عثمان بن عفانؓ کے قاتلوں سے انتقام لینے اور ان کو عراق میں موجود مسلمانوں کی صفوں سے نکالنے کے ارادہ سے نکلے تھے۔

کتب تاریخ میں ان کے نکلنے کے یہی اسباب موجود ہیں، جنگ جمل کا یہ معرکہ آخری معرکہ نہیں تھا بلکہ اس کے کچھ ہی زمانہ بعد معرکہ صفین بھی پیش آیا۔

متدرجہ ذیل سطور میں اس خطرناک واقعہ کا مختصر آڈ کر کیا جا رہا ہے:

جب حضرت علیؓ کی فوج اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کی فوج کے درمیان اس بات پر

اتفاق ہوئے ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفوں سے ان خوارج کو نکالا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، ہر فوج اپنی اپنی چھاؤنی میں واپس چلی گئی، لیکن ان خوارج کو یہ مبارک اتفاق اور امن کی فضا پسند نہیں آئی، کیونکہ اس میں ان کے قتل اور سزا دینے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس لئے انہوں نے دونوں لشکروں کے درمیان فتنہ پروری اور ان کے درمیان جنگ کی آگ کو ہوا دینے کی مہم تیز کر دی، اس سلسلہ میں انہوں نے ایک دوسری ایسی سازش رچی جس سے ان کے مکر و فریب اور غداری کا پتہ چلتا ہے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ رات میں دونوں فوجوں کے کچھ افراد کو قتل کیا جائے، تاکہ ہر فریق یہ سمجھے کہ دوسرے نے عہد شکنی اور غداری کی ہے، اصل صورت حال دونوں فریقوں سے مخفی رکھی گئی، یہ سازش دونوں افواج کے مابین جنگی صورتحال پیدا کرنے کا سبب بن گئی۔

معرکہ صفین

معرکہ صفین اپنے مقاصد یا صورتحال کے اعتبار سے واقعہ جمل سے کچھ مختلف نہ تھا، اسی لئے مؤرخین نے اس کی صراحت کی ہے کہ صفین میں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے مابین اختلاف و قتال کا سبب یہ نہیں تھا کہ حضرت معاویہؓ نے خلافت کے شوقین یاد دہائی تھے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس چیز کو عام کرنے اور ترویج دینے کی کوشش کی ہے۔

حضرت معاویہؓ نے سرے سے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں میں سے کسی نے ان سے اس پر بیعت کی، اور نہ ہی انہوں نے حضرت علیؓ سے اس بات پر اختلاف کیا کہ وہ خلیفہ کیوں ہیں؟ بلکہ خلیفہ المسلمین حضرت علی بن ابی طالب اور امیر شام حضرت معاویہ کے مابین سبب اختلاف یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے خلیفہ المسلمین کے حکم کی

تعمیل نہیں کی، اور وہ یہ تھا کہ وہ شام کی ولایت سے معزول ہو جائیں اور خلیفہ (حضرت علی) کی خلافت کو تسلیم کریں۔

امیر المؤمنین نے معاملہ کی وضاحت کے لئے عام کی گئی انواہوں کی تردید کے لئے اور مسلمانوں کے انتخاب کو کم کرنے کے لئے حضرت معاویہؓ کو ایک خط لکھا، اس میں اپنے سے پیشرو خلفاء کی طرح اپنی خلافت کے حق بجانب ہونے کے ساتھ حضرت عثمانؓ کے خون سے اپنی برائت کا اظہار کیا ہے، اس خط میں فرماتے ہیں:

”مجھ سے انہی لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بیعت کی اور انہی چیزوں پر بیعت کی جن پر انہوں نے بیعت کی تھی، موجود شخص کے لئے اختیار اور غائب شخص کے لئے رد کرنے کی آزادی نہیں ہے، کیونکہ مہاجرین و انصار سب کی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا ہے، اگر یہ سب لوگ کسی شخص کے بارے میں اتفاق کر لیں اور اس کو امام قرار دے دیں تو اس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی، اگر ان کے دائرہ سے کوئی شخص کسی طعن و تشنیع کی وجہ سے یا بیعت کی وجہ سے نکل جائے، اس کو وہ سب اصل حالت پر واپس لائیں گے، اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ اس سے راجح کی اجازت کرانے کے لئے قتال کریں گے، اور اللہ اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، خدا کی قسم! اے معاویہ! اگر آپ اپنے نفس کے بجائے اپنا عقل سے کام لیں تو مجھے عثمانؓ کے خون سے سب سے زیادہ بری پائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اس سے بالکل الگ تھا والا یہ کہنا کہ وہ گناہ کا پامیر سے سر پر ڈالو، تو جو اچھا لگے وہ کر لو، والسلام علیکم (۱)

پھر جب مسلمانوں کے مابین قتال شروع ہوا اور ان کے مابین کافی خون بہا تو معرکہ کا خاتمہ اس پر ہوا کہ جیش معاویہ نے قرآن بلند کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے درمیان اللہ کی خوشنودی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، خلیفہ المسلمین حضرت علیؓ اس مطالبہ پر راضی ہو گئے، اس کے بعد حضرت علیؓ کو فدہ اور حضرت معاویہؓ شام ان شرائط کے ساتھ واپس ہو گئے جن پر فریقین کا اتفاق ہوا تھا۔

امیر المؤمنین حضرت علیؓ نے لوگوں کو اپنے درمیان اور اہل صفین کے مابین طے شدہ اتفاق کے بارے میں باخبر کیا اور کہا: ”ابتدائی مرحلہ میں، ہم اور اہل شام ملے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب ایک، ہمارے نبی ایک، اور اسلام کے بارے میں ہماری دعوت ایک، اللہ پر ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں نہ ہم ان سے بڑھے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے ذلت ہیں، تمام امور میں اتفاق ہے، ہمارے درمیان اختلاف صرف عثمان کے خون کے بارے میں ہوا ہے حالانکہ ہم اس سے بالکل بری ہیں۔“ (۲)

یہ معاملہ کسی سے خفا نہیں نہیں تھا اور جو کچھ صفین میں صحابہ کے مابین ہوا یہ بھی نہ ہی مسلمانوں سے اور نہ ہی کسی اہل بیت کے فرد سے پوشیدہ تھا بلکہ پوری صورت حال معلوم اور ظاہر تھی، ائمہ بھی اس پر آپس میں گفتگو کرتے تھے، چنانچہ امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد محترم سے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ اپنے حریفوں کے بارے میں کہتے تھے: ”ہم نے اس لئے جنگ نہیں کی کہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہوں، اور نہ ہی اس لئے جنگ کی کہ وہ ہماری تکفیر کرتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔“ (۳)

(۱) صحیح ابلاغ، ص ۳۶۸، بحار انوار، ۳۰۶/۲ (۲) قرب لائے میں، ص ۳۵، بحار انوار، ۳۰۶/۲

(۱) صحیح ابلاغ، ص ۳۶۶، بحار انوار، ۳۰۶/۲

صحابہ کے بائین جو کچھ اختلافات ہوئے اور اس کے بعد اصلاح اور حکیم پر سب تیار ہوئے، مفریقین نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اس سے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہوئے اور یہ صورت حال ہمیں اس آیت کو یاد دلاتی ہے: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الحجرات : ۹-۱۰)

ترجمہ: "اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے نزو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پٹ آئے پھر اگر وہ پٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔"

شیخ محمد باقر: صریح اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا" یعنی: مؤمنین میں سے دو گروہ جب ایک دوسرے سے قتال کریں "فأصلحوا بینہما" یعنی: ان کی اصلاح کے سلسلہ میں حتیٰ ولو مع کوشش کرو "فإن بغت إحداهما علی الآخرى" یعنی: اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، اس طور پر کہ ایسی چیز کا مطالبہ کرے جس کی وہ مستحق نہ ہو اور وہ کائنات نہ طریقہ سے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے جنگ پر آمادہ ہو و

مظلوم گروہ کی مدد کرو "فلسقاتلوا اللہی تعالیٰ" یعنی: جو زیادتی کرے اس سے قتال کرو اس لئے کہ وہ ظلم کرنے والا گروہ ہے "حتى تغیبوا الی امر اللہ" یعنی: یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم مان لے اور ظلم و زیادتی ترک کر دے، اگر اس نے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی تو ان دونوں کے درمیان پھر صلح کی کوشش کرو "بالعدل" عدل کے ساتھ ظلم یا کسی ایک کا ساتھ دئے بغیر "واقسطوا" یعنی: عدل و انصاف سے کام لو، "إنما المؤمنون إخوة" مومن دینی بھائی ہیں، لہذا مفریقین کے مابین صلح کراؤ، مظلوم کی اعانت کرو اور مخالف کو اس کے ظلم سے باز رکھو۔ (۱)

امیر المؤمنین حضرت علیؑ کا مقصد اصلاح کی کوشش اور مسلمانوں کے امتیاز و اشتکاف کو دور کرنا تھا، مسلمانوں کے دلوں سے بغض و عناد اور نفرت پیدا کرنے والی تمام چیزوں کو دور رکھنا مقصود تھا، اسی لئے امیر المؤمنین حضرت علیؑ ہر اس چیز سے دور رہے جو بھی نفرت اور صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی باعث بنتی، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ایک دوسرے کے بارے میں بدزبانی بھی ہے، اس لئے حضرت علیؑ نے اپنے لشکر کے تمام افراد کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر پر لعن طعن کرنے اور برا بھلا کہنے سے منع کر دیا حالانکہ ان کے مابین معرکہ آرائی کا ماحول تھا۔

حضرت عبد اللہ بن شریک سے مروی ہے فرماتے ہیں: جبر بن عدی اور عمرو بن لہق اہل شام سے براءت کرتے ہوئے اور ان پر لعنت کرتے ہوئے نکلے، حضرت علیؑ نے ان دونوں کو کھلوایا کہ: مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے باز آ جاؤ، وہ

(۱) تفسیر مجمع البیان، ۳/۳۰۸، حرلیہ و کعبیہ تفسیر المؤمنین، بیان المعادۃ، صحیحین اندر در الحدیث، ان

دونوں خود آپؐ کے پاس آئے اور کہا: اے امیر المؤمنین، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: کیوں نہیں، دونوں نے کہا: پھر آپؐ نے ہم کو انہیں برا بھلا کہنے سے کیوں منع کرو یا؟ آپؐ نے فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں یہ پسند نہیں ہے کہ تم لعنت کرنے والے اور برا بھلا کہنے والے بن جاؤ لیکن اگر تم ان کی غلطیاں بیان کرو اور یہ کہو کہ ان کا کردار ایسا ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے، ان پر لعنت کرنے اور ان سے براحت کا اعلان کرنے کے بجائے یہ کہو: ”اے اللہ ہمارے اور ان کے خون کو محفوظ رکھ، ہمارے اور ان کے مائین حالات کو درست فرما، ان کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق دے، یہاں تک کہ حق سے ناواقف شخص بھی ان سے حق کو جان لے، اور ظلم و زیادتی کرنے والا اور گمراہ باز آجائے۔“ ایسا کہنا مجھے زیادہ پسند ہے اور تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔“ (۱)

حضرت علیؑ کی جانب سے یہ ممانعت صرف اپنے ہی گروہ کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ ممانعت واضح طور پر سب کے لئے تھی اور انہوں نے اپنے پورے لشکر کو اس کی وصیت کی تاکہ یہ ممانعت ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے عمومی رہے، اس لئے انہوں نے صحیفین میں بھی اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”مجھے تمہارے بارے میں یہ بات ناپسند ہے کہ تم برا بھلا کہو، لیکن اگر تم ان کے کاموں کو بیان کرو اور ان کی اصل صورت حال کا تذکرہ کرو، یہ بڑے زیادہ بہتر اور مناسب ہے، ان کو گالی دینے کے بجائے یہ کہو: اے اللہ! ہمارے اور ان کے خون کو محفوظ رکھ اور ہمارے اور ان کے مائین حالات کو درست فرما۔“ (۲)

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد

جب حضرت علیؑ کو غدار خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں شہید کیا گیا تو آپؐ کے صاحبزادہ حضرت حسنؑ سے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے بیعت کی گئی، انہوں نے جلد ہی مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دیا، اور ان کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ظہور ہوا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ بن حارث ثقفی سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرمؐ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت حسن بن علیؑ آپ کے پیلو میں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی انکی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: میرا یہ نواسا سروسر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عقیم گروہوں کے مائین صلح کا کام لے۔“ (۱)

امام حسن بن علیؑ نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی لگائی تھی کہ وہ لوگوں کے مائین کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ (۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور معاویہؓ کے درمیان اخوت کا تعلق اور دینی شفقت و ہمدردی تھی حالانکہ دونوں کے مابین اجتہادی اختلاف بھی تھا، چنانچہ حضرت معاویہؓ جب بھی حضرت علیؑ کو ان کی شہادت کے بعد یاد کرتے تو ان کے غم میں

(۱) کشف الغمہ ۱/۵۱۹، بحار نوار ۳۳/۳۲۹، بحوالہ ابوالفداء ۱۰۲/۱

(۲) کشف الغمہ ۱/۵۷۰، بحار نوار ۳۳/۱۲

(۱) مشترک الوسائل ۱/۳۰۶، بحار نوار ۳۳/۳۹۹، وقفہ صحیفین میں: ۱۰۲

(۲) بیابان اللغات میں: ۳۲۳، بحار نوار ۳۳/۵۶۱

روتے اور ان کے لئے رحم کی دعا کرتے۔

اسخج بن نباتہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ ضرار بن عمرو نہشلی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا: حضرت علیؑ کے اوصاف مجھ سے بیان کیجئے، انہوں نے کہا: کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، حضرت معاویہ نے کہا: نہیں، آپ بیان کیجئے۔

حضرت ضرار نے کہا: اللہ کی رحمت ہو حضرت علیؑ پر! خدا کی قسم ہمارے درمیان رہتے ہوئے وہ ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، جب ہم ان سے سوال کرتے تو جواب دے دیتے، جب ہم ان کی زیارت کرتے تو ہم کو اپنے سے قریب کرتے، ہمارے لئے ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی دربان ان سے روکنے والا ہوتا، واللہ! ہمیں اتنا قریب کرنے کے باوجود ہم رعب اور ہیبت کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر پاتے اور ان کی عظمت کی وجہ سے ہم بات شروع نہیں کر پاتے، جب وہ تمہم فرماتے تو لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح لگتے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا: اور مزید ان کے اوصاف بیان کرو، حضرت ضرار نے کہا: اللہ کی رحمت ہو حضرت علیؑ پر، خدا کی قسم! بہت زیادہ شب بیداری کرنے والے اور کم سونے والے تھے، رات میں اور دن کے مختلف اوقات میں کتب اللہ کی تلاوت فرماتے۔۔۔

راوی کہتے ہیں: یہ سن کر حضرت معاویہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور کہا: اسے ضرار! بس کرو، واللہ! اعلیٰ ایسے ہی تھے، اللہ کی رحمت ہو ابو الحسن پر۔ (۱)

یہ حال تھا ماضی میں ان دینی بھائیوں کا، ان کا اجتہاد کی اشتگاف ان کے لئے ایک دوسرے پر رحم و شفقت کرنے اور اپنے دلوں کو بغض و عناد سے دور رکھنے میں مانع نہیں بنا، ماضی کے واقعات کو سمجھنے کے لئے تاریخ بہترین معاون ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے تمام اقوال کے بارے میں چوکنا رہا جائے جن کی بنیاد صرف براہیئت کرنے والے جذبات پر ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو غلط رخ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے بعد شیطان کی گمراہی اور اس کے اسکالات کے سوا کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے لئے فیض کن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔

☆☆☆

چوتھا باب

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش

صحابہ کے مابین ہونے والے اختلاف و امتیاز کو بہت سے مستشرقین اور ان سے متاثر ہونے والوں نے ان پر طعن و تشنیع کرنے اور ان کی عدالت کو مجروح کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

بہت سے قدیم و جدید مؤلفین نے بھی انہی کی طرح طعن و تشنیع کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں جانتے ہیں اور ایسی چیزیں زبان سے بولتے ہیں جن کو وہ بولنا نہیں جانتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں حاکم و لعل بنا لیتے ہیں، ان میں سے بعض کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بغیر کسی حجت و دلیل کے دوسروں کو لفظ قرار دیتے ہیں، وہ یہ سب کچھ صرف مستشرقین کی اجاب و بیروی میں کرتے ہیں۔

ان مؤلفین نے اپنے باطل اور اپنے بے بنیاد کام کی تقویت کے لئے متعدد شبہات، واضحکالات کا سہارا لیا ہے، تاریخ کو سچ کر کے مسلمانوں کے مابین بغض و عناد اور اختلافات کے بیج بونے کے لئے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، ان شبہات میں سے مندرجہ ذیل شبہات بطور مثال پیش کئے جا رہے ہیں:

۱- صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کرنے کی سازش

مستشرقین نے ہمارے دین کے بارے میں بعض کمزور اور بے بنیاد شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی مثلاً ان کا یہ اعتراض کہ:

کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس کو تسلیم کر سکتا ہے کہ انسان قرآن سے ماخوذ اپنا دستور و قانون اور منہج حیات ایسا انسانوں سے حاصل کرے جن سے نعرشیں ہوئی ہوں اور انسان ان کے احوال کے بارے میں غیر مطمئن ہو؟

اس طرح کے شبہات اور زہر آلود اشکالات عامۃ المسلمین کے ذہنوں میں پھیرا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی عام صحابی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، تاریخ نے جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی یا بہت ہی کم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہو، یا کسی عام صحابی کے بارے میں اتہام لگایا جائے جس سے لغزش ہوئی ہو اور اس نے اعتراف کر کے سزا بھی پائی ہو، یا کوئی ایسا شخص جس نے شراب پی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد بھی جاری کر دی ہو، اسی طرح نہ ہی ان شبہات کے ذریعہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو نشانہ بنانا مقصود ہے جن سے ایک اجتہادی لغزش سرزد ہوئی تھی جب کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی، ان سب حضرات نے تو اللہ سے توبہ کر لی تھی، انہوں نے استغفار و توبہ بھی کی اور بعض پر حد بھی قائم کی گئی اور اللہ ان سب سے راضی ہوا۔

لیکن ان شبہات اور طعن و تشنیع کا اصل نکتہ کار برطلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں جھوٹے اور بے بنیاد واقعات گڑھ کر اور ان کے مابین اختلافات کو مزید ہوا

دے کر اللہ کے دین ہمیں کی روشنی کو بھانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کی عدالت پر حملہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ اللہ کی اس کتاب (قرآن کریم) کو مشکوک بنانا مقصد ہوتا ہے جس کو ان صحابہ کرام نے نقل کیا، محفوظ کیا، اسی طرح احادیث نبویہ کو مشکوک بنانا مقصد ہوتا ہے جن کے ذریعہ تشریح (قانون سازی) کا عمل مکمل ہوا، اس طریقہ سے پھر مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف و تفریق پیدا کرنا اور ان کی بنیادوں میں تزلزل پیدا کرنے والے قتل و غرض و عناد کو جنم دینا آسان ہو جاتا ہے۔

مسلمانوں کے مابین صحابہ کرام سے متعلق جن بے یقینہ احادیث کو عام کیا جا رہا ہے اس سے اس کا بخوبی اندازہ کے جا سکتا ہے، اس قسم کی احادیث مختلف کتب میں موجود ہیں۔

عجیب و غریب بات ہے کہ صحابہ کے مابین اختلاف و تفریق پر دلالت کرنے والی احادیث میں کوئی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے جس کی سند متصل ہو اور عادل و ثقہ روایت نے اس کو بیان کیا ہو لیکن ہمیں یہی طرز معلوم ہونا چاہئے کہ:

۱۔ صحابہ کرام کی تعریف و ثنا خوانی کتاب اللہ اور سنت نبویہ میں موجود ہے اور اہل بیت کی زبانی بھی پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔

۲۔ یہ مقولہ کہ (نعوذ باللہ) صحابہ میں منافقین بھی تھے، جھوٹ اور افتراء اندازی ہے، اس نئے کہ منافقین کا سرے سے صحابہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور اکثر منافقین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شخصیات کے اعتبار سے بھی اور اوصاف کے اعتبار سے بھی معلوم تھے، اس لئے کہ قرآنی آیات نے ان کی جملہ حرکات و سکنات کو بیان کیا ہے، بلکہ ان کے قلبی امراض و خیالات کا پردہ بھی فاش کر دیا ہے۔

غزوہ تبوک پر ہی ہم بطور مثال ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، یہ آخری غزوات میں سے ہے، اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کمزور انداز کی بنا پر مثلاً رومیوں کی عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے یا اسی طرح کے دوسرے بے سرو پا انداز کی وجہ سے مٹھلین میں رہے، ایسے اعداء عموماً منافقین پیش کیا کرتے تھے، جب بھی جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیا جاتا۔

قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا گیا ہے جب کہ صحابہ کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکل گئی تھی اور مدینہ میں صرف وہ شخص باقی رہا جس کا نفاق معلوم تھا، یا جس کے پاس کوئی عذر شرعی تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں رہنے کی اجازت دی ہو۔

منافقین معروف و مضموم تھے، وہ صحابہ میں سے نہیں تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عینہ کے صرف ان تین لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے جو بغیر کسی عذر شرعی کے غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور ایسا ان کے اخلاص اور صدق ایمانی کی بنیاد پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نہ نکلنے اور ان کی توبہ قبول ہونے کو یوں بیان کیا ہے: "وعلی السلاۃ اللدین خلقوا حی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجاء من اللہ الا الیہ ثم قاب علیہم لیعبوا ان اللہ هو العواب الرحیم" (توبہ: ۱۱۸)

ترجمہ: "اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو مبتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی چارے پناہ خود اللہ ہی

کے واسطے رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“

قابلِ غور بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کی ان آیات کے ذریعہ اہل مدینہ کو غزوہ جہوک کے بعد تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چوتھی قسم کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے چوتھی قسم وہ ہے جن کو مدینہ میں رہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، جیسے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ اور وہ تنگ دست لوگ جن کے پاس جہاد کی تیاری کے لئے کچھ میسر نہیں ہو سکا۔

سورہ توبہ کی ان آیات میں یہ مذکور ہے کہ رب رحمن نے ان صحابہ کی توبہ قبول کی جو معرکہ میں شریک تھے، پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ پہلی قسم ہے، دوسری آیت میں مدینہ کے منافقین کو اس سے مستثنیٰ کیا جو غزوہ جہوک میں نہیں نکلے تھے، یہ دوسری قسم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو پائے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدق بیانی کی جہت سے ان کی توبہ قبول فرمائی، یہ تیسری اور آخری قسم ہے۔

لہذا ان لوگوں میں نفاق کہاں سے آتا حالانکہ جو کچھ ہوا تھا اس پر تمام آیات واضح ظور پر روشنی ڈالتی ہیں۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کو اس بات کا خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں نفاق میں مبتلا نہ ہوں۔

ملاہم بن مستنیر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں ابو جعفرؓ علیہ السلام کے پاس تھا اور ان کی خدمت میں عمران بن ابیئمان حاضر ہوئے اور انہوں نے ان سے کچھ چیزوں کے

بارے میں سوال کیا، پھر جب عمران نے جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ابو جعفر سے کہا: اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور ہمارے اوپر آپ کا سایہ تادیر ہے، مجھے بتائیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہاں ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں ہمارے اندر بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی دولت ہمارے لئے بچ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اور تجارت میں ملن ہو جاتے ہیں تو دنیا ہمارے لئے محبوب بن جاتی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد ابو جعفر نے کہا: یہ دل ہیں جو کبھی سخت ہوتے ہیں اور کبھی نرم ہوتے ہیں، پھر ابو جعفر نے کہا: جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے تو وہ کہا کرتے تھے: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو ہمارے بارے میں نفاق کا خوف ہے؟ آپ نے ان سے دریافت کیا: کیوں اس کا خوف لاحق ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، دنیا کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، یہ اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے جب کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں اور اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور اہل و عیال اور بچوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کیفیت بدل گئی جو آپ کے پاس محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ ایسی کیفیت ہی نہیں تھی، کیا ہمارے بارے میں آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ہرگز نہیں، یہ شیطان کے حربے ہیں تاکہ دنیا کے بارے میں تم کو ترغیب دے، واللہ! اگر تم اسی حالت پر ہمیشہ رہو جو تم نے اپنے ہارے میں

بیان کی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تم پانی پر چلے لگو، اگر تم گناہ نہ کرتے اور اس کے بعد استغفار نہ کرتے ہوتے تو اللہ کسی اور کسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گنہگار ہو کر یہ پھر استغفار کریں، اور اللہ ان کی مغفرت کرے، مؤمن فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُحِبُّونَ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطْهِرِينَ" ترجمہ: "بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اسْتَغْفِرُوا لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تَوْبُوا إِلَيْهِ" (ہود: ۳)

یعنی: اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ (۱)

۳- تمام صحابہ اجماع کے بارے میں معصوم ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے بارے میں اجماع کر کے اس کو حلال کریں اور اس پر عمل کریں، جہاں تک ان میں سے بعض افراد سے لغزشوں کے وقوع کا تعلق ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انفرادی طور پر وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ لغزشیں ان کی عدالت کے سلسلہ میں قیام نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے مقام و مرتبہ پر اثر انداز ہونے والی ہیں۔

بالعموم ان کی عدالت پر دلالت کرنے والی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ ائمہ نے صحابہ کی ان تمام روایات کی جانچ پڑتال کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، پوری تحقیق کے بعد کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک بھی معمولی جھوٹ تک ثابت نہیں ہوا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا ہو، حالانکہ

(۱) الکافی، ۲/۲۲۱، حدیث نمبر: ۳۱۹۱، تفسیر المصباح، ۱/۱۰۹، مجموعہ درام، ۲۱۰/۲۱

ان کے عہد کے اخیر میں قدریہ، خوارج اور مرجہ کی جاہل سے بدعات کا کافی ظہور ہو چکا تھا، اور ان سب بدعات کی بنیاد کمزور عقائد اور فاسد رائے کو فیصلہ و حاکم بنانا تھا لیکن اس کے باوجود ان مبتدعین میں ایک بھی صحابی نہیں پاسے گئے، اس سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی، ان کو ممتاز مقام سے نوازا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب فرمایا اور انہوں نے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر عام کیا۔

ابو عبد اللہ - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں: "صحابہ کرام کی تعداد بارہ ہزار تھی، آٹھ ہزار کا تعلق مدینہ سے تھا اور دو ہزار کا تعلق مکہ سے اور دو ہزار کا تعلق مکه سے تھا، لیکن ان میں سے نہ کوئی قدری تھا، نہ مرجئی، نہ حروری، نہ معتزلی اور نہ ہی رائے کی پیروی کرنے والا، دن رات ان کی آنکھیں اٹکلیا رہتیں اور کہتے رہتے: اے اللہ! فتنوں کے ظہور سے پہلے ہماری روح قبض فرما۔ (۱)

امام صادق علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عدالت کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صدق و صفائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

منصور بن حازم سے مروی ہے کہ جتنے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا: میں جب آپ سے کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کرتا ہوں تو آپ مجھے اس کا ایک جواب دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو دوسرا جواب دیتے

(۱) المصباح، ۲/۲۳۹، بخاری، ۱۰/۲۲۱، ۲۰۵

ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم لوگوں کو کئی وزیادتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: مجھے صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدق بیانی سے کام لیا، یا جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا: بلکہ انہوں نے تو صدق بیانی سے کام لیا، کہتے ہیں میں نے پوچھا: پھر ان کے درمیان اختلاف کیوں ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو جواب دیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو دوسرا جواب دیتے تھے جس سے پہلا جواب منسوخ ہوتا، اس لئے احادیث کے ذریعہ بھی بعض احادیث منسوخ ہوتی ہیں۔“ (۱)

اگر کوئی مدعی - علی سبیل المثال - صحابہ کرام سے جھوٹ کے وقوع کے بارے میں یا ان کے دلوں میں نفاق پائے جانے کی کوئی دلیل لے کر آئے تو اس سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جانا چاہئے: اس دعویٰ سے بعض کے مستثنیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟

۳- صحابہ کے عادل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ وہ ہر قسم کی اغوشوں سے بھی بالکل معصوم ہوں، اس لئے کہ وہ بشر ہیں، ان سے خطاؤں کا بھی امکان ہے، اگرچہ ان کی خطاؤں ان کی نیکیوں کے سمندر کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔

ان کو ایسے فضائل و مقامات حاصل ہیں جن میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، انہوں نے ہی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کی جب کہ تمام عرب کے

لوگ آپ کے خلاف صف آراء تھے، انہوں نے اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اپنے آباء، اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے لوگوں سے جنگ کی، اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اپنی جائیں قربان کیں، ہم تک اس عظیم دین کے پیچھے کا اصل ذریعہ یہی صحابہ کرام ہیں، یہی کچھ ان کی تمام خطاؤں کے لئے کفارہ ہے۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين" (آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: "اے پیغمبر! یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر دو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔"

علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "اگر عدالت اس کو بجزوہ کرنے والی کسی چیز کے ارتکاب سے ختم ہو جاتی ہے تو بالاتفاق توبہ کرنے سے پھر ایسا شخص عدالت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص پر کسی معصیت کی وجہ سے حد جاری کر دی گئی اس کے بعد اس نے توبہ کی تو وہ پھر مرتبہ عدالت پر فائز ہوگا اور اس کی گواہی مقبول ہوگی، بعض لوگوں نے اس کے سلسلہ میں اجماع ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔" (۱)

سید ابوالقاسم الخوئی کہتے ہیں: ”معصیت کے ارتکاب سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے اور ندامت و توبہ سے انسان دوبارہ مرتبہ عدالت پر فائز ہو جاتا ہے، اس میں گناہ صغیرہ یا کبیرہ کی کوئی تفریق نہیں ہے۔“ (۱)

سید محمد حسین فضل اللہ معاصر ائمہ کی عدالت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نیشیاب ہونے والے صحابہ کے مقابلہ میں ان کا مقام کہیں کم ہے: ”عدالت عصمت کو مستلزم نہیں ہے، بسا اوقات ایک عادل مومن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر معجزہ ہونے کے بعد تائب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہوتا ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ“۔ (الأعراف: ۲۰۱)

ترجمہ: ”حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال توبہ ہونا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لئے صحیح طریق کار آیا ہے۔“

البتہ عدالت کا ثبوت کیسے ہوگا؟ معاشرہ میں کٹا ہری و عمومی طرز عمل کے ذریعہ اس کا ثبوت ہوگا، اس طور پر کہ لوگ اس کو ایک ایسا انسان سمجھتے ہوں جو عینی اعتبار سے بظرافہ و بظرافہ اور اجتماعی اخلاق کے اعتبار سے بشری حدود کی پابندی کرتے ہوئے صحیح راہ پر گامزن ہو، یا لوگوں میں اس کی عدالت کا اتنا چرچا ہو کہ اس سے علم یقینی یا اطمینان حاصل ہوتا ہو، یا اس کی عدالت کی گواہی کوئی قابل اعتماد شخص انسان دے، قاسق کی منہی یا ایجابی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔“ (۲)

۲- صحابہ کی سیرت کو داندھار کرنے کی کوشش

گذشتہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ مستشرقین اور مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنے والے اعدائے اسلام نے اپنے مقصد کے حصول کے لئے متنوع خطرناک ترین حربے استعمال کئے ہیں، ان کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت و حیات کو داندھار کرنا ہے، اس مقصد کے حصول کے لئے وہ تمام وسائل و ذرائع کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے خطرناک نتائج اور المناک اثرات مرتب ہوئے، مثلاً ان پر طعن و تشنیع کرنے، ان کو برا بھلا کہنے اور ہر قطع بات کو ان کی جانب منسوب کرنے کو جائز سمجھ لیا گیا۔

گذشتہ اسالیب و ذرائع کے علاوہ اور بھی ناپاک حربے اختیار کئے گئے، مثلاً درجہ ذیل مضمون میں ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں:

۱- مختلف بے بنیاد واقعات ٹڑھے گئے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اور متعدد صحابہ کرام کے بارے میں بھی۔

۲- صحیح واقعات میں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا، یا ان کو ایسی حدیث کی کتابوں کی جانب منسوب کیا گیا جن میں یہ موجود نہیں ہیں۔

۳- قرآن پاک اور احادیث میں مذکور صحیح واقعات کی خلط تاویلات اور تشریحات کی گئیں جو ان کی خواہش، اعتقادات اور بدعات و خرافات سے میل کھاتی ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تاویلات کے بارے میں پہلے ہی متنبہ فرمایا ہے: ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْمُتَعَةِ

اسی لئے ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ائمہ کے نقش قدم پر چلیں، نہ ہم ان پر طعن و تشنیع کریں اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا کہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق بن سکیں: ”والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم“ (الحشر: ۱۰)

ترجمہ: اور جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔

شیخ محمد باقر تاعمری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”والذین جاءوا من بعدہم“ یعنی: جو ان کے بعد مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والے لوگ آئے ”یقولون ربنا اغفر لنا“ یعنی: دعا کرتے ہیں اور اپنے لئے اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں ”ولا تجعل فی قلوبنا غلا“ یعنی: ہمارے دلوں سے مومنین کے لئے عداوت اور کینہ و بغض دور فرما۔“ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مومن سے بغض رکھے اور اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ برے سلوک کا ارادہ کرے تو ایسے شخص کافر ہے اور اگر ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ اور کسی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ فاسق ہے۔“ (۱)

شیخ محمد السبزواری بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”والذین جاءوا من بعدہم“ یعنی: جو ان کے بعد آئے اور ان سے مراد قیامت تک ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں ”یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان“ یعنی: وہ اپنے لئے اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں کے لئے مغفرت اور گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں ”ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا“ یعنی: ہمارے دلوں کو بغض و کینہ، نفرت اور دھوکہ سے محفوظ رکھ تاکہ ہمارے دل ان کے لئے خیر ہی چاہیں ”ربنا انک رؤوف رحیم“ یعنی: اے ہمارے رب تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے اور رزق و مغفرت کے ذریعہ ہم پر شفقت فرمانے والا ہے۔“ (۱)

اللہ کی رحمت ہو عابد و زاہد امام زین العابدین علیہ السلام پر کہ انہوں نے ہمارے لئے ایک بہترین منہج و طریقہ متعین فرمایا جس پر ان کے احباب و تبعین عمل کریں یہ اس وقت جب کہ ان کی خدمت میں عراق کے لوگوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کیں جب وہ کہہ چکے تو انہوں نے ان سے کہا: مجھے بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”للفسقاء المهاجرین الذین اخرجوا من ديارهم واموالهم یتبعون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون“۔ (الحشر: ۸)

ترجمہ: (بیز وہ مال) ان غریب مہاجرین مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں

(۱) تفسیر امجد، سورۃ الحشر: ۱۰

(۱) تفسیر تفسیر مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۰۰، کاشف، السمر، سورۃ الحشر: ۱۰

اور جاگنا اور ان سے نکال باہر کئے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باڑ لوگ ہیں۔“

انہوں نے کہا: نہیں، ہمارا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے، اس کے بعد ان سے پوچھا: کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”والذین تبوء الدار و الإیمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما أوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة“۔ (الحشر: ۹)

ترجمہ: (وہ مال ان لوگوں کے لئے بھی ہے) جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود بھتاج ہوں۔“

انہوں نے جواب دیا: نہیں، اس کے بعد ان سے پوچھا: تم نے تو ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے سے براءت کا اظہار کر لیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبفونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکم رنوف رحیم“۔ (الحشر: ۱۰)

ترجمہ: اور جو ان لوگوں کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں

میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔“

اس کے بعد ان سے کہا: میرے پاس سے نکل جاؤ، اللہ ہی تم سے نمٹ لے۔“ (۱) اس موقع پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی متحضر کر لینا چاہئے: ”سلک امة قد حلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتہم ولا تسئلون عما کانوا یعملون“ (بقرہ: ۱۳۳) ترجمہ: وہ کچھ لوگ تھے، جو گنہگار تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لئے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔“ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے محمد جواد مظنیہ کہتے ہیں:

یہ آیت ایک عام اصول کی جانب رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ کہ اعمال کے نتائج و اثرات بروز قیامت صرف عمل کرنے والے ہی کو حاصل ہوں گے، اس عمل کرنے والے سے منسوب لوگوں کو ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر وہ غیر کے اعمال ہوں گے، اسی طرح دوسرے کو ان کا ضرر بھی لاحق نہیں ہوگا، اگر وہ شر ہوں گے، اسلام میں اس اصول کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، مثلاً سورہ انعام کی آیت ۱۶۴ میں ”ولا تسؤر وازرۃ ووزر اخوی“ ترجمہ: ”کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

اسی طرح سورہ نجم کی آیت ۳۹ میں ”وان لیس للإنسان إلا ما سعی“ ترجمہ: ”اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔“

اسی طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ سے یہ کہنا: ”اے فاطمہ! عمل کرو اور یہ مت سوچو کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، کیونکہ میں تم کو اللہ کے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔“ اسی طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اس موضوع کی جملہ تفصیلات کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہم آج تک واضح

ترین اور بدترین ترین چیزوں سے بھی تاواقف و جاہل ہیں، (۱)

اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین محبت و الفت اور تعلق کو سمجھنے کے لئے آئندہ کی

تفصیلات سے اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔

چھٹا باب

صحابہ اور اہل بیت کے مابین رشتہ واریاں

اصدائے اسلام اور بعض تاواقف لوگ ایسے تاریخی حقائق کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے تھے جو صحابہ کے مابین پائی جانے والی محبت و مودت پر دلالت کرتے ہیں، اس لئے صحابہ کے مابین ناموں میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے اور ان کے مابین رشتے اور تعلقات بھی پائے جاتے ہیں۔

ان پاکیزہ نفوس نے دنیاوی مفادات یا قالی مناصب و مراتب کے حصول یا مال و دولت کے لالچ میں اپنی اولاد کے نام نہیں رکھے تھے اور نہ ہی ان کی شادی اس غرض سے کی تھی، انہوں نے ان شخصیات کے نام سے اپنی اولاد کو موسوم کیا ہے جن کی اقتدار کی جاتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو ایسے مہارک لوگوں کی زوجیت میں دیا جو پاکیزہ و اعلیٰ صفات کے حامل تھے اور انہی صفات کا حصول ان کا بھی مقصود تھا، ان کا یہ حرص سید البشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی کلمن ابتداء کا نتیجہ تھا، اہل بیت اپنے منظم جمعین کو بھی اسی منہج کے اختیار کرنے کی وصیت کرتے تھے۔

ابراہیم بن محمد ہمدانی سے مروی ہے کہتے ہیں: میں نے ابو جعفر کو شادی کرنے کے سلسلہ میں لکھا تو ان کی طرف سے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے پاس ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے اخلاق و دین پر تم مطمئن ہو تو اس سے شادی کرو۔“ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم

(۱) تفسیر الکشاف، سورہ بقرہ آیت: ۲۲۰

مرد پا ہو جائے گا۔“ (۱)

امام رضا سے منقول ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے دین و اخلاق پر تم مطمئن ہو تو اس سے شادی کرو، اس کا قہر و فاقہ تمہارے لئے رکاوٹ نہ بنے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَإِنْ يَتْلُو قَائِلًا مِّنَ اللّٰهِ كَلٰمًا مِّنْ مَّعْنٰهٖ“ (نساء: ۱۳۰)

ترجمہ: ”اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جی جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔“ (۲)

حضرت ابو عبد اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی ہے جس کی ضرورت ہو اور اس کی تعلیم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھائی ہوئی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: لوگو! میرے پاس لطیف و خیر کی جانب سے جبریل امین آئے اور فرمایا: دو شیزائیں ورنہ تم پر پھلوں کی مانند ہیں، جب پھل تیار ہو جائیں اور ان کو توڑا جائے تو وہ پھل کو خراب کر دے گی اور ہوا میں ان کو گرا دیں گی، یہی حال دو شیزاؤں کا بھی ہے جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں ان کا علاج نکاح کے علاوہ کچھ نہیں ہے ورنہ ان کے بارے میں فساد کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ بشر ہیں، فرماتے ہیں: یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں کس سے نکاح کروں؟ آپ نے فرمایا: کفو سے، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کفو کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں۔“ (۳)

(۱) اکائی: ۳۲۷/۵، تہذیب نو: ۳۹۰/۷، مسائل: ۵۹۹/۷۰، ۷۷/۷۰

(۲) فقہار شاہ: ۲۳۵، حدیثک، مسائل: ۱۸۸/۱۳، حلالہ نو: ۲۷۴/۱

(۳) اکائی: ۳۳۷/۵، تہذیب نو: ۳۹۷/۷، مسائل: ۵۹۹/۷۰، ۹۱/۲۰

صادق علیہ السلام کا قول ہے: ”کفو یہ ہے کہ وہ غنیف و پاکدامن ہو اور اس کے پاس استطاعت و نجاش ہو۔“ (۱)

اہل بیت نے اپنی اولاد کو ناصبہ اور کبار کا ارتکاب کرنے والوں کو خاص طور پر کفار، منافقین اور مرتدین سے نکاح کرنے سے ڈرایا۔

حضرت ابو عبد اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ: مومن کسی نامحرم عورت سے شادی نہ کرے۔“ (۲)

حضرت ابو عبد اللہ سے مروی ہے انہوں نے فضیل سے کہا: کیا ناصبہ سے شادی کی جاسکتی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، اور نہ ہی کرامیہ سے، میں نے کہا: میری جان آپ پر فدا ہو، واللہ! میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر مجھے گھر بھر کر درہم بھی دے جائیں تب بھی میں ایسا نہیں کریں گا۔“ (۳)

حضرت ابو عبد اللہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: بیوہ یا یہ نصرانیہ سے نکاح کرنا بہتر ہے یا یہ کہا: ناصب یا ناصبہ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔“ (۴)

احمد بن محمد نے ابو عبد اللہ سے نقل کیا ہے: ”جس نے اپنی شریف بیٹی کو شراب خور کے عقد میں دیا اس نے اس کے ساتھ قطع رحمی کی۔“ (۵)

(۱) سنن ناصر و القلیہ: ۳۹۲/۳

(۲) اکائی: ۱۸۸، تہذیب نو: ۱۸۲/۳، مسائل: ۵۹۹/۷۰

(۳) اکائی: ۳۳۸/۵، (۴) اکائی: ۳۵۱/۵

(۵) اکائی: ۳۳۷/۵، تہذیب نو: ۳۹۸/۷، مسائل: ۵۹۹/۷۰، ۹۱/۲۰، عمالی: ۱۸۱/۳

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کر دیا اس پر ہر روز ہزار لعنتیں برتی ہیں، اس کا کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عمل یا فدیہ قبول کیا جائے گا۔“ (۱)

ابو عبد اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شرب خوراک پر پیغام نکاح دے تو اس سے شادی نہ کی جائے۔“ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی شراب خور سے کیا گو یا کہ اس نے اس کو بدکاری کی طرف دھکیل دیا۔“ (۳)

حسین بن بشر واسطی سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن رضا علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور پوچھا: میرے ایک قریبی رشتہ دار نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے لیکن اس کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، انہوں نے جواب دیا: اگر وہ بدخلق ہے تو اس سے شادی مت کرؤ۔“ (۴)

ان روایات کو پڑھنے کے بعد یہ ایک نامعقول بات معلوم ہوتی ہے اور یہ محال ہے کہ پاکیزہ اہل بیت ایسا اقدام کریں کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو توحید باللہ، دین و اخلاق کے اعتبار سے مطعون ہوں۔

اس اہم ترین قضیہ میں ان کے اہتمام کرنے کے سلسلہ میں سب سے بڑی دلیل

(۱) ارشاد اقولیب ۱/۲۳۷، مستدرک الوسائل ۵/۲۷۹

(۲) الکافی ۵/۲۳۸، تہذیب الفقہ ۱/۲۹۸، وسائل الشریعہ ۲/۲۰۷، بحوالہ القاسمی ۳/۲۳۱

(۳) مستدرک الوسائل ۴/۱۹۱

(۴) الکافی ۵/۲۳۸، بحوالہ تہذیب الفقہ ۱/۲۹۸، وسائل الشریعہ ۲/۲۰۷، مستدرک الوسائل ۳/۲۳۱، بحوالہ القاسمی ۳/۲۳۱

یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؓ سے حضرت فاطمہؓ کا نکاح کرنے میں اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کی، یہ ان کی جانب سے صرف خیر خواہانہ اور خیر پہنچی عمل تھا۔

ضحاک بن مزاحم سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب کو فرماتے ہوئے سنا: میرے پاس ابوبکر و عمر آئے اور ان دونوں نے کہا: اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے فاطمہ کا تذکرہ کریں۔“ (۱)

دو جلیل القدر صحابہ کی جانب سے حضرت علیؓ کو مشورہ دینے سے صحابہ کی اس رغبت و خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔

کیونکہ حضرت علیؓ کی معاشی حالت بہت اچھی نہیں تھی تو آپ کے ساتھی صحابہ نے شادی کے سلسلہ میں کسی طرح کے نخل یا پتوں و پتوں سے کام نہیں لیا۔

شادی کے سلسلہ میں جن لوگوں نے حضرت علیؓ کی معاونت و مدد کی حضرت عثمان بن عفانؓ بھی ان میں سے ایک ہیں۔

حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوالحسن! ابھی جاؤ اور اپنی زرہ بیچ کے آؤ اور اس کی قیمت میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے لئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لئے کچھ ضرورت کی چیزیں مہیا کروں۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں: میں نے اپنی زرہ لی اور اس کو لے کر بازار چلا گیا، میں نے اسے چار سو

(۱) دیکھئے: لسانی الطوسی: ص ۳۹، بحوالہ القاسمی ۳/۲۳۱

درہم میں عثمان بن عفان کو بیچا، جب میں نے ان سے درہم وصول کر لئے اور انہوں نے مجھ سے زرہ لے لی تو انہوں نے کہا: علی اکبر! میں اس زرہ کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں اور تم درہم کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو؟ میں نے جواب دیا: کیوں نہیں، انہوں نے کہا: یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اس کے بعد میں نے زرہ بھی اور درہم بھی لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے زرہ اور درہم آپ کے سامنے ڈال دئے اور میں نے حضرت عثمان کا پورا معاملہ آپ کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔“ (۱)

بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ حضرت فاطمہ الزہراء کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کی نگرانی میں بعض ضروریات کی اشیاء خریدیں۔“ (۲)

لہذا خلفائے ثلاثہ کا بطور خاص اور دیگر صحابہ کا بالعموم۔ جن کی موجودگی میں حضرت علیؑ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس مبارک عقد کی تکمیل میں اہم ترین رول رہا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جاؤ اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور اسنے ہی انصار کو بلا کر لاؤ، کہتے ہیں: میں گیا اور میں نے ان سب کو بلا لیا، جب وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: میں تم سب کو گواہ

(۱) کشف الغمہ، ۲۵۸/۱، بحار، ۱۳۰/۳۳

(۲) آمالی الاطوسی، ص: ۴۰، بحار، ۱۳۰/۳۳

بنانا ہوں کہ میں نے فاطمہ کو علی کی زوجیت میں چار سو شغال چاندی کے عوض میں دیا۔“ (۱)
قارئین کرام سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اہل بیت اس بات کے سب سے زیادہ حریص تھے کہ اپنے بچوں کی شادی اہل صلاح و تقویٰ کے ساتھ ہی کریں، اسی طرح وہ فساد و فحار کے عقد میں اپنے بچوں کو دینے سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، خاص طور پر ناصبیوں اور مرتدوں سے، جو یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے۔ نحوذ بانہ۔ کسی مرتد یا منافق یا فاسق سے نکاح کیا تو ایسا شخص سب سے بڑا افتراء و انداز ہے اور ان پر قول و فعل میں عدم مطابقت اور مخالفت کا الزام لگاتا ہے حالانکہ اسی بات پر نبی اسرائیل اور دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”انما سرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون“ (البقرہ: ۲۲۳) ترجمہ: کیا تم لوگوں کو تو نبی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم عقل نہیں رکھتے ہو۔“

اہل بیت سے محبت کرنے و ان کا احترام کرنا ہے اور ان کے حق میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انہوں نے عادل و صالح شخص سے ہی شادی کی۔

مندرجہ ذیل سطور میں اہل بیت کی بعض رشتہ داریاں اور ان کے نام بیان کئے جا رہے ہیں تاکہ اس سے اندازہ کیا جاسکے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کتنی محبت و الفت، آپسی تعلقات تھے، اہل بیت صحابہ کرام کے صلاح و تقویٰ کے معتقد تھے، اس لئے انہوں نے ان کے بال شادیاں کیں اور اپنے بچوں کو ان کے نام سے موسوم کیا۔

(۱) کشف الغمہ، ۲۲۸، بحار، ۱۱۹/۳۳

۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کی ازواج میں:

حضرت عاتقہ بنت ابی بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب، حضرت رملہ بنت ابی سفیان۔

آپ کے داماد:

حضرت علی بن ابی طالب: آپ نے حضرت فاطمہ سے شادی کی۔

حضرت عثمان بن عفان: آپ نے آپ کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم سے شادی کی۔

ابوالعاص بن ریح: آپ نے حضرت زینب سے شادی کی۔

۲) حضرت علی بن ابی طالب - علیہ السلام -

آپ کی ازواج:

حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد:

حضرت اسماء بنت عمیس، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں۔

حضرت امامہ بنت ابی العاص بن ریح، آپ کی والدہ حضرت زینب بنت جحش کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

آپ کی اولاد میں:

ابوبکر، عمر اور عثمان نام کے بچے بھی تھے۔

آپ کے داماد:

حضرت عمر بن خطاب، آپ نے حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے شادی کی
عبدالرحمن بن عامر بن کریر اموی: آپ نے حضرت علی کی بیٹی حضرت خدیجہ
سے شادی کی

معاویہ بن مروان بن حکم: آپ نے حضرت علی کی بیٹی رملہ سے شادی کی

منذر بن عابد بن زبیر بن العوام: آپ نے حضرت علی کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی

۳) عقیل بن ابی طالب۔

آپ کی اولاد میں عثمان ہیں۔

۴) حسن بن علی بن ابی طالب۔

آپ کی ازواج میں:

ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تھی۔

حفصہ بنت عبدالرحمن بن ابی بکر۔

آپ کی اولاد میں:

ابوبکر، عمر اور طلحہ ہیں۔

آپ کے دامادوں کے نام:

حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام، آپ نے حضرت حسن کی بیٹی ام الحسن سے
شادی کی۔

عمر و بن زبیر بن العوام، آپ نے حضرت حسن کی بیٹی رقیہ سے شادی کی۔
جعفر بن مصعب بن زبیر، آپ نے حضرت حسن کی بیٹی ملیکہ سے شادی کی۔

(۵) حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں:

لیلیٰ بنت ابی مرثدہ (ان کی والدہ حضرت میمونہ بنت ابی سفیان ہیں)
ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ بن جحش۔

آپ کی اولاد میں:

ابو بکر اور عمر ہیں۔

آپ کے داماد:

عبد اللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان، آپ نے حضرت حسین کی صاحبزادی فاطمہ
سے نکاح کیا۔

مصعب بن زبیر بن العوام، آپ نے حضرت حسین کی صاحبزادی سکینہ سے
نکاح کیا۔

(۶) اسحاق بن جعفر بن ابی طالب۔

آپ کی ازواج میں:

ام کلثیم بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں۔

(۷) عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب۔

آپ کی اولاد میں:

ابو بکر و معاویہ ہیں۔

آپ کے داماد: عبد الملک بن مروان ہیں۔

(۸) علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (زین العابدین):

آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۹) زید بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کے داماد ولید بن عبد الملک بن مروان ہیں۔

(۱۰) حسین بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں امینہ بنت حمزہ بن منذر بن زبیر بن عموام ہیں۔

(۱۱) حسن (ثقی) بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں رملہ بنت سعید بن زید بن عمرو بن فضیل مدوی ہیں۔

آپ کے داماد ولید بن عبد الملک بن مروان ہیں، ان کی بیٹی زینب سے شادی کی۔

(۱۲) محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۱۳) محمد (باقر) بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں۔

(۱۴) موسیٰ (الجون) بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کے داماد منصور عباسی کے بھتیجے ہیں، جنہوں نے ان کی بھتیجی ام کلثوم سے

شادی کی۔

(۱۵) حسین اصغر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں خالدہ بنت حمزہ بن مصعب بن زبیر بن عوام ہیں۔

(۱۶) عبید اللہ بن محمد بن عمر (ا طرف) بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں ابو جعفر منصور کی پھوپھی ہیں۔

(۱۷) جعفر بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۱۸) حسین ابی صخر بن علی بن زین العابدین بن حسین:

آپ کی اولاد میں خالدہ بنت حمزہ بن مصعب بن زبیر بن العوام ہیں۔

(۱۹) حسن بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۲۰) جعفر (صادق) بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

امام صادق کا قول ہے: ”مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے“ ان کو ”عمود الشرف“

کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔

(۲۱) حسن (مختلس) بن علی بن علی بن زین العابدین بن حسین:

آپ کی ازواج میں بنت خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں۔

(۲۲) محمد بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۲۳) موسیٰ بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں عبیدہ بنت زبیر بن ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام ہیں۔

(۲۴) جعفر ابی کبر بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں فاطمہ بنت عروہ بن زبیر بن عوام ہیں۔

(۲۵) عبداللہ بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں ام عمرو بنت عمرو بن زبیر بن عروہ بن زبیر ہیں۔

(۲۶) محمد بن عوف بن علی بن محمد بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں صفیہ بنت محمد بن مصعب بن زبیر ہیں۔

(۲۷) محمد بن عبداللہ بن الحسن المثنیٰ بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں قانتہ بنت طلح بن محمد بن منذر بن زبیر ہیں۔

(۲۸) موسیٰ الجوان بن عبداللہ بن حسن المثنیٰ بن حسن بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں ام سلمہ بنت محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابو بکر

صدق ہیں۔

(۲۹) جعفر بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں فاطمہ بنت عروہ بن زبیر بن العوام ہیں۔

(۳۰) عبداللہ بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں ام عمرو بنت عمرو بن زبیر بن عروہ بن زبیر بن العوام ہیں۔

(۳۱) محمد بن عوف بن علی بن محمد بن علی بن ابی طالب:

آپ کی ازواج میں صفیہ بنت محمد بن مصعب بن زبیر ہیں۔

(۳۲) حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۳۳) علی بن حسین بن علی بن عمر بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۳۴) موسیٰ (ابن کاظم) بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی:

آپ کی اولاد میں عمر اور عائشہ ہیں۔

(۳۵) علی بن حسن بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں قاسمہ بنت عثمان بن عمرو بن زبیر بن العوام ہیں۔

(۳۶) یحییٰ بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب:

آپ کی اولاد میں عمر ہیں۔

(۳۷) علی (الرضا) بن موسیٰ بن جعفر الصادق:

آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔

آپ کی اولاد میں ام حبیبہ بنت مامون العباسی ہیں۔

آپ کی اولاد میں پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔

(۳۸) جعفر بن موسیٰ (ابن کاظم) بن جعفر الصادق:

آپ کی بیٹیوں میں عائشہ ہیں۔

(۳۹) محمد (ابو جواد) بن علی بن موسیٰ بن جعفر:

آپ کی اولاد میں ام فضل بنت مامون العباسی ہیں۔

(۴۰) علی (ابن الحادی) بن محمد بن علی بن موسیٰ: آپ کی بیٹیوں میں عائشہ ہیں۔

اہل بیت اور صحابہ کرام۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کے مابین یہ خاندانی ربط

و تعلق، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے نام رکھنا اور آپس میں اتنی کثیر رشتہ داریاں یہ سب

اس کی واضح دلیل ہے کہ ان کے مابین آپس میں الفت و محبت تھی، وہ دین و حج کے اعتبار

سے راہ صواب پر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے تئیں ان کے دل صاف و خفاف تھے،

اس سے وہ کہیں دور تھے جس کو مقتدر پروردگار اہل بغض و عن دعاء کرتے ہیں۔ (۱)

(۱) جوان حقائق کی تصدیق سے واقف ہونا چاہتا ہو تو وہ مندرجہ ذیل کتب انساب کی طرف رجوع

کرے۔ ابن ندیم کی "عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب" ابن النبطی کی "الاصیلی

فی انساب الطالبین" ابو نصر بخاری کی "تسر السلسلۃ العلویۃ" شیخ مفید کی "الارشاد" شیخ

عباس قمی کی "منتہی الامان" محمد حسین المصطفیٰ کی "مراجم اعلام النساء" آر علی کی "کشف الغمہ

فی معرفۃ الائمة" الجوزی کی "الانوار النعمانیۃ" شیخ محمد رضا بکلی کی "اعیان النساء" احمد بن

ابن یعقوب کی "تاریخ البغوی" مجلسی کی "بحار الانوار" ابن خلیکان کی "مقاتل الطالبین

"بخاری کی "انساب الاشراف" مصعب زبیری کی "نسب قریش"۔

بعض اعتراضات اور ان کے جوابات

قارئین کرام! آپ کے سامنے بعض سوالات اور اعتراضات پیش کئے جا رہے ہیں جن کو ہم آئے دن بعض شبہات پیدا کرنے والوں کی طرف سے سنتے رہتے ہیں، جو سراسر کذب و فرج ان بے بنیاد تملوں کے ذریعہ فضا کو مسموم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے مابین بعض وعناد کے بیج بونا چاہتے ہیں، ان کے اور صحابہ کے مابین مربوط اور مستحکم تعلق کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ان صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی جانب بے بنیاد الزامات اور غلط اعمال منسوب کئے جاتے ہیں، لیکن ایسے بد طینت الزام تراشی کرنے والے لوگ اس سے قائل رہتے ہیں کہ ان کے طعن و تشنیع اور عیب جوئی کی پھر پھر رائی کے منہ پر پڑتی ہے، خیر کی ہند یوں کو اس کے ذریعہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، بقول شاعر:

کناطح صخرۃ یوما لبوہنھا لہما صبرھا و اذہی قرنہ الوعل

یعنی: اس کی مثال اس جنگلی بکرے کی ہی ہے جو ایک دن ایک چٹان پر اپنے سینک مارنے لگا، اس چٹان کو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا البتہ اس کا سینک اس چٹان سے ٹوٹ گیا۔

آئندہ صفحات میں آپ ایسے شبہات ملاحظہ فرمائیں گے جن سے بہت سے ایسے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں جو روشن تاریخ اسلامی کے بعض حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی سب سے زیادہ پیروی کی۔

ان شبہات و اعتراضات کو میں نے سوالات کی شکل میں ترتیب دیا ہے، ہر سوال کے بعد اس کا جواب دیا گیا ہے تاکہ حق پوری طرح واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے تین صحابہ کے تمام صحابہ دین سے پھر گئے تھے، تو کیا مسلمانوں کے خون سے حضرت علیؓ کی مراد صرف ان تین کا خون تھا؟؟ اور کیا ان کے نزدیک صحابہؓ کا خون حضرت فاطمہ الزہراء کے خون سے زیادہ قیمتی اور پاک ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت فاطمہؓ کا دفاع نہیں کرتے ہیں؟؟

۳۔ حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی وفات کے نو دن بعد حضرت علیؓ نے بنو عقیلہ کی ایک خاتون سے شادی کی جن کا بیٹا ابن الحنفیہ کے نام سے ملقب ہوا اور اس کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کی بیٹی ام کلثومؓ کو اس سازش کے ایک رکن حضرت عمر بن خطابؓ کی زوجیت میں دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا چاہتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے ساتھ محبت و وفاداری کا سلوک نہیں کرتے تھے۔

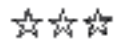
۴۔ کیونکہ حضرت علیؓ خلیفہ اول و ثانی کے زمانہ میں قاضی اور وزیر کے عہدہ پر فائز ہوئے تو انہوں نے اتنا شامد ار رول ادا کر کے گویا اس کا بدلہ عطا کیا۔

۵۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر و عثمان کے ناموں سے موسوم کیا اور حضرت ابو بکرؓ کی بیوہ سے نکاح کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے ان کے کارناموں کو باقی رکھنا چاہتے تھے اگرچہ یہ حضرت فاطمہ کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔

۶۔ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی اولاد کو ان کی والدہ کی ندک والی میراث نہیں دی جب کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنے، اپنے سے پیش رو خلفاء کے نقش قدم پر ہی چلتے رہے بلکہ انہوں نے تراویح کو بھی برقرار رکھا اور متعہ کو بھی جائز نہیں قرار دیا۔

کیا اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ

کوئی بھی بغض رکھنے والا مبتدہ پروردگاری اس طرح کے الزامات و اتہامات کو نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جانب منسوب کرے، اور یہ بھی صرف ایسی روایات کی بنیاد پر جو من گھڑت اور جھوٹی ہوں جن سے کسی بھی صورت میں استدلال کرنا درست اور مناسب نہیں ہے؟

دوسرا اعتراض

حوض کوثر سے متعلق حدیث

اعتراض: یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے صدق و عدالت کے بارے میں فیصلہ کریں جن کے ارتداد اور دین تبدیل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کیونکہ حوض کوثر سے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ”اصحابی، اصحابی“ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، اس کے بعد رب کریم کی جانب سے واضح جواب دیا جائے گا کہ: ”جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے اس وقت سے یہ برابر مرتد رہے۔“!

جواب: اس بے بنیاد اعتراض کے مختلف جوابات ہیں:

۱- یہاں پر اصحاب سے وہ منافقین مراد ہیں جو عہد نبوی میں اسلام کا صرف اظہار کرتے تھے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اذا جاءك المنافقون فاولوا نكهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذوبون“ (المنافقون: ۱)

ترجمہ: اے نبی! جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں: ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔“

منافقین میں سے بعض ایسے تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور ایسے اکثریت میں تھے، اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جو خیر معلوم تھے اور انہی کے

بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ”اصحابی اصحابی“ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اندرونی حالت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخفی تھی جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الي عذاب عظيم“۔ (توبہ: ۱۰۹)

ترجمہ: ”تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لئے واپس لائے جائیں گے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بارے میں حوض کوثر کے پاس ”اصحابی“ فرمائیں گے اور ان کو روک دیا جائے گا وہ منافقین ہوں گے جو مدینہ میں پائے جاتے تھے جن کے بارے میں ظاہری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہیں حازر تکہ ایسا نہیں تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور نہ لوگوں کے باطنی احوال جانتے تھے، شرعی حکم کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ظاہر پر حکم لگایا جائے۔

۲- ”اصحاب“ سے یہاں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے، جیسے کہ بہت سے اعرابی مرتد ہو گئے تھے جنہوں نے عہد نبوی کے اخیر میں اسلام قبول کیا تھا۔

علامہ مجلسی نے ”البحار“ میں سید ابن طاووس کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ عباس

بن عبد الرحیم مردزی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل طائف میں اسلام باقی رہا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

اس کے بعد کہتے ہیں: جو تمیم اور قبیلہ رباب مرتد ہو گئے اور مالک بن نویرہ یربوعی کے پاس جمع ہوئے، اسی طرح قبیلہ ربیعہ پورے کا پورا مرتد ہوا، ان کی فوج کی تین جہاتیں تھیں، یمامہ میں مسیلہ کذاب کے ساتھ، دوسری معرور شیبانی کے ساتھ جس میں بنو شیبان اور بکر بن وائل کے اکثر لوگ تھے اور ایک فوج حطیم عبدی کے ساتھ تھی، بعض اہل یمین بھی مرتد ہوئے، کندہ بن اشعث بن قیس مرتد ہوا، اسود عسی کے ساتھ اہل مارب مرتد ہوئے، علاقر بن علاش کے علاوہ سب بنو عامر کے لوگ مرتد ہوئے۔ (۱)

۳- ”اصحابی“ کے لفظ سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا ہو، اگرچہ اس کو آپ کا دینار نصیب نہ ہوا ہو، اس روایت سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے جس میں ”امتسی امتسی“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور دوسری روایت میں ”انہم امتی“ یعنی ”یہ میرے امتی ہیں“ کے الفاظ آئے ہیں۔

جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”انا اعرفہم“ یعنی میں ان کو پہچانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ فرمائیں گے کیونکہ آپ اپنی امت کو وضو کی علامتوں سے پہچانیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی یہ قول قرآن پاک میں

نازل فرمایا ہے: ”وقال الرسول یارب این قومی اتخلدوا ہذا القرآن مصحوراً“ (الفرقان: ۳۰)

ترجمہ: ”اور رسولؐ کہے گا کہ اے میرے رب! میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نکٹہ بگٹھیک بنا لیا تھا۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قوم سے نہ ہی اپنے اصحاب مراد لے رہے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ جو آپ کے زمانہ میں تھے بلکہ آپ کے امتیوں کے ترک قرآن کو مراد لیں گے۔

انہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”اصحابی اصحابی“ فرمائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے بعد میں کہا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، یعنی یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد مسلسل آپ کے نقش قدم سے ہٹتے رہے۔

تیسرا اعتراض

صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مذمت کرنے کا دعویٰ

اعتراض: ہم صحابہ کی عدالت کو کیونکر مان سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر سرتخ آیات میں ان کی مذمت بیان کی ہے: مثلاً جہاد سے پیچھے رہنے کے بارے میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (توبہ: ۲۸)

ترجمہ: "اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے چٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سرسنا مان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔"

ایک دوسری آیت میں ان کے بارے میں وعید اور حبیہ مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (المائدہ: ۵۴)

ترجمہ: "اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ

ان کو محبوب ہوگا، جو مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذراعت کا مالک ہے اور سب کو کچھ جانتا ہے۔"

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کے وقت خشوع نہ پائے جانے پر بھی مذمت بیان کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "الْمُؤْمِنِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبِهِمْ لِدُكْرِ اللَّهِ وَمَنْزِلِ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" (الحجید: ۱۶)

ترجمہ: "کیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پھٹیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گذر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔"

یا اس پر بھی مذمت کی گئی ہے کہ تجارت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ دیا: "وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْرًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَمَا لِمَا حَلَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُرَاقِبِينَ" (النجمہ: ۱۱)

ترجمہ: "جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا ہے اور تجارت سے بہتر اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔"

جواب: ۱- ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حق کا مستطاشی، فکری تعصب

سے بالاتر اور ہدایت کا طلبگار ہو، جیسے کہ ہم بار بار دعا مانگتے ہیں "اهدنا الصراط المستقیم" (فاتحہ ۶) اسی طرح غلط چیزوں سے مجتنب رہے، اگرچہ یہ چیزیں کسی عالم یا شیخ ہی سے صادر کیوں نہ ہوں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل تعصب کی مذمت بیان کی ہے جو کہتے ہیں: "انما وجدنا آباءنا علی امة وانا علی آثارہم مقلدون" (زخرف: ۲۳)

ترجمہ: "بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔"

۲- ہمارے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں، اسلام ہی نے ان کو جاہلی خرافات سے محفوظ رکھا، حالانکہ ان کے معاشرہ میں یہ چیزیں عام تھیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس توحید کی دعوت لے کر آئے اور اچھے کاموں کا حکم دیا، اور آپ بذات خود ان تمام رذائل سے دور رہے تو تمام صحابہ کرام نے اختیاری طور پر آپؐ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپؐ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر وصلاح اختیار کرنے اور محرمات سے رکنے کا حکم دیا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں "یا ایہا الذین آمنوا" کے ذریعہ خطاب کیا ہے۔

ان کے معاشرہ میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس غلطی کے نتیجہ میں صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے احکامات سے واقف ہوتے اور اس میں تمام صحابہ برابر

ہیں، جن میں اہل بیت، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار اور دوسرے تمام صحابہ شامل ہیں۔

یہ تمام احکامات (ادامروا ہی) اور تنبیہات صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں تھیں بلکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی امت کے لئے حجت و دلیل ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" یعنی: نفلت کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔

۳- اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان اور اہل کفر کو مخاطب کرنے میں الگ الگ اسلوب اختیار فرمایا ہے، جب اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے تو "یا ایہا الذین آمنوا" کے ذریعہ اور جب خطاب کفار سے یا عام لوگوں سے کیا ہے (جس میں مؤمن کافر سب شامل ہیں) تو "یا ایہا الناس" کے ذریعہ۔

۴- فرض کرتے ہیں کہ ہم قرآن نہ سمجھ سکیں یا اس کی تفسیر نہ سمجھیں تو کسی متعصب مستشرق کے اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے اگر وہ یہ کہے کہ نبی اکرم محمد بن عبد اللہ کفار و منافقین کی اطاعت کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں آپؐ کو اس چیز سے روکا گیا ہے: "یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین و المنافقین ان اللہ کان علیما حکیما" (احزاب: ۱)

ترجمہ: اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔"

بلکہ مستشرق یہ دعویٰ کرے اور کہے کہ تمہارے نبی تو ایسی چیزوں کو حلال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ایسا صرف اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لئے کیا

ہے، قرآن پاک میں ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّلْ
مِنْ أَضْرَائِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (تحریم: ۱)

ترجمہ: "اے نبی! تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال
کی ہے (کیا اس لئے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم
فرمانے والا ہے۔"

اسی طرح یہ کہ تمہارے نبی تو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے تاکہ ان پر
رحم کیا جائے اس لئے آپ کو منع کیا گیا "وَلَا تَتَّبِعْ أَحَدًا مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا
تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ" (توبہ: ۸۴)
ترجمہ: اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا
اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا
ہے وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جواب یہی ہونا چاہئے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، ان آیات
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی شریعت اور دین کی تعلیم دے رہا ہے تاکہ آپ
اس کو لوگوں تک پہنچائیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا" (آحزاب: ۴۵)

ترجمہ: "اے نبی! ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے
والا بنا کر۔"

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ" (تحریم: ۹)

ترجمہ: "اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔"

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِينَ عَلَيْهِنَّ
مِن جَلَابِيبِهِنَّ" (أحزاب: ۵۹)

ترجمہ: "اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ
اپنے اور اپنی چادروں کے پلوں کا لیا کریں۔"

۵- اگر کوئی ناموسی حضرت علیؓ پر طعن کرتے ہوئے ظاہر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایات کے ظاہر سے استدلال کرنے اور کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو آیت بھی اللہ نے نازل فرمائی اور اس میں "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
آمَنُوا" کے ذریعہ خطاب ہے تو علی سب سے پہلے اس میں داخل ہیں۔" (۱)

اس کی دلیل وہ روایت ہے جو امام رضا کے صحیفے میں موجود ہے کہ "قرآن پاک
میں جہاں بھی "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمَنُوا" ہے وہ ہمارے ہی حق میں ہے۔" (۲)

اہل بیت کے حق میں دشمنی رکھنے والے اس ناموسی کو بھی وہی جواب دیا جائے گا جو
کہ صحابہ کرام کے سلسلہ میں حدیث رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔

(۱) دیکھئے: البین فی امرہ امور المؤمنین، ج: ۳، ص: ۷۷، بخاری نواری، ۳۰/۳۰۱

(۲) المناقب، ۳/۵۳، المرعانی، البقرة آیت ۵۳

چوتھا اعتراض

صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی

مخالفت کرنے کا دعویٰ

اعتراض: ہم صحابہ کرام کی عدالت کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، انہوں نے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی و مخالفت کی، جب کہ آپ نے ان کو طلق کرنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ بلکہ حضرت عمرؓ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی کھل کر مخالفت کی جب آپ نے مشرکین کے ساتھ صلح کی تھی، انہوں نے کہا: کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں، حضرت عمرؓ نے کہا: کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، حضرت عمرؓ نے کہا: پھر ہم اپنے دین کے بارے میں سرکیوں جھکا نہیں گے؟

جواب: ۱- ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ کسی بھی واقعہ کے اسباب و وجوہات کی تحقیق کے بغیر کسی پر بھی اہرام نہ لگائے، اسی طرح اگر وہ حق کا طلب گار ہے تو اس کو منصف ہونا چاہئے، نہ کسی کی طعن و تشنیع کرے اور نہ ہی کسی پر زیادتی، خاص طور پر صحابہ کرام کے بارے میں تو بغیر علم کے کچھ بھی نہ کہے، اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ صحابہ کرام اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے تھے، ان کی محبت و وارفتگی کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، آپ کے دھوکے بچے ہوئے پانی کو لینے میں ایک دوسرے سے سہقت کرتے تھے، آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے کا موقع ہی نہیں آتا تھا، آپ کا کوئی بال زمین پر نہیں

گر پاتا تھا، یہ سب کچھ برکت کے حصول کے لئے کرتے تھے اور یہ محبت کی واضح دلیل ہے، جیسے کہ اس کی تفصیلات حضرت عمرو بن مسعود کی روایت میں آئی ہیں۔

۲- صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ بیت اللہ کی زیارت و عمرہ کا ان کے اندر شوق تھا اور جذبات تھے، اس لئے جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کر کے عمرہ ختم کرنے اور احرام سے باہر آنے کا حکم دیا تو اس وقت انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ بدل دیتے، یا اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا، اس لئے تمام صحابہ نے بلا استثنا تھوڑا سا انتظار اور توقف فرمایا تا کہ شاید کوئی دوسرا فیصلہ ہوا تھوڑی دیر کے لئے انہوں نے اسی امید میں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں انتظار کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرا کے اور اپنی قربانی وضع کر کے ان کے پاس تشریف لائے تو اس وقت صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب فیصلہ بدلنے کا کوئی سوال نہیں ہے، انہوں نے فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی، اپنے سر منڈا سنے اور بغیر کسی تردد و پیش و پیش کے اپنی اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا، انہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وانابهم فصحوا قريبا" (الحج: ۱۸)

ترجمہ: "اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لئے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریب ہی فتح بخشی۔"

۳- صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر بن خطابؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے فیصلہ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ آپؐ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور امت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جیسے کہ نبی کریمؐ - صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرماتے تھے، خاص طور پر کبار صحابہ کے ساتھ، کیونکہ مشاورت یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی تعمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر کرتے تھے، قرآن پاک میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.....“ (۱)

ترجمہ: اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسہ پر کام کرتے ہیں۔“
فیض الکاشانی اس آیت ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ کے بارے میں فرماتے ہیں:
یعنی: جنگ اور دوسرے ان امور کے سلسلہ میں ان کے ساتھ مشورہ کیا کیجئے جن میں مشورہ کرنے کی گنجائش ہو، تاکہ ان کی رائے معلوم ہو، ان کی دلجوئی ہو، اور امت کے لئے مشاورت کی سنت جاری ہو، کیونکہ وحدت و انفرادیت عجب اور خود رائی کا ذریعہ ہے، اور مشاورت تعاون کا ذریعہ ہے۔ سچ انبلاغت میں ہے: ”جس نے خود رائی سے کام لیا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے لوگوں سے مشورہ کیا اس نے ان کی عقلوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، مشاورت میں ہدایت ہی ہدایت ہے، جس نے خود رائی سے کام لیا اس نے خطرہ مول لیا۔“
امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہو۔“

اس اہم موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اہل مکہ کے پاس مذاکرات اور گفت و شنید کے لئے بھیجنے کے سلسلہ میں حضرت عمر بن خطابؓ سے مشورہ کیا۔

علامہ ظہری نے اپنی تفسیر ”معجم البیان“ میں صلح حدیبیہ کا قصہ مختصر طور پر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے ارادہ سے نکلے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپؐ کی اونٹنی رک گئی، آپؐ نے اس کو آگے بڑھانے کے لئے کوشش کی لیکن وہ نہیں بڑھی اور وہ ہیں بیٹھ گئی، صحابہ کرام نے آپؐ سے کہا: اونٹنی بد گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایسا تو نہیں کرتی ہے لیکن اس کو ہاتھی کو روکنے والے (اللہ) نے روک دیا ہے، آپؐ نے حضرت عمر بن خطابؓ کو اہل مکہ کے پاس بھیجنے کے لئے بلایا تاکہ وہ مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں جس کے بعد آپؐ وہیں پر احرام کھولیں گے اور قربانی کریں گے، حضرت عمرؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ان کے ساتھ گہرے تعلقات نہیں ہیں، اور مجھے قریش کے بارے میں اندیشہ ہے، کیوں کہ میں ان سے سب سے زیادہ عداوت و دشمنی رکھتا ہوں، البتہ میں آپؐ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتلاتا ہوں جو ان کے نزدیک مجھ سے زیادہ قریب اور مقام و مرتبہ کے حامل ہیں، وہ ہیں عثمان بن عفان! آپؐ نے فرمایا: تم نے سچ کہا۔“ (۱)

۳- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت کی وجہ سے ہم حضرت عمر بن خطابؓ کے بارے میں کیوں تمہرہ کریں اور کیوں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم

کی مخالفت کرنے کا الزام لگائیں اور اس پر پھر بہت سے الزامات کی عمارت کھڑی کریں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت نہیں روکا، اگر وہ منع کرنے یا سبھیہ کرنے کے مستحق ہوتے تو آپ ضرور کرتے!

کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب کی تربیت کیسے فرمائی اور ان کے ساتھ کیسے برتاؤ فرمایا؟

یا ہم پر کوئی ایسی بات منکشف ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہی ہو؟! کیا حضرت عمرؓ کے اس فعل پر غیظ و غضب کا ہمارے نزدیک اور کوئی دوسرا سبب ہے؟!؟

اس جیسی مشاورت تو حضرت علیؓ اور ان کی جماعت کے افراد کے مابین بھی ہوئی مثلاً معرکہ صفین میں حجر بن عدی جیسے شخص کے ساتھ، جب حضرت علیؓ نے اپنی فوج کو حضرت معاویہؓ اور ان کی فوج پر لعن طعن کرنے اور برا بھلا کہنے سے روکا، اس سلسلہ میں حضرت علیؓ نے اور نہ ہی آپؓ کے بعد کسی اور شخص نے حجر بن عدی پر حضرت علیؓ کی مخالفت کرنے کی جہر سے طعن و تشنیع نہیں کی۔

عبداللہ بن شریک سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ: حجر بن عدی اور عمرو بن الحمق اہل شام سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان پر لعنت کرتے ہوئے نکلے، حضرت علیؓ نے دونوں سے کہلوا یا کہ: مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے باز آ جاؤ، وہ دونوں بڑا مت خود آپؓ کے پاس آئے اور کہا: امیر المؤمنین! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپؓ نے فرمایا: کیوں نہیں، دونوں نے کہا: کیا وہ باطل پر نہیں ہیں، حضرت علیؓ نے فرمایا: کیوں نہیں، ان دونوں نے کہا: پھر آپ نے ہم کو انہیں برا بھلا کہنے سے کیوں منع کیا ہے؟ آپؓ نے فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ تم لعنت کرنے والے اور برا

بھلا کہنے والے بنو۔ (۱)

۵- فرض کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ عمل حق سے ہٹا ہوا تھا کیوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کسی نا صبی کے اس قول کا ہم کیا جواب دیں گے، اگر وہ کہے کہ: صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علیؓ مخالفت کرنے والوں میں پیش پیش تھے کیونکہ انہوں نے بھی تمام صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، انہوں نے بھی حلق نہیں کروایا اور نہ ہی قربانی کی؟

بلکہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا اور حضرت عمر بن خطابؓ کی مخالفت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا نام مٹانے کے لئے کہا تھا جب کہ وہ قریش کے قاصد کبیل بن عمرو کے ساتھ صلح نامہ لکھ رہے تھے، اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالبؓ رضی اللہ عنہ نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا تھا؟

اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ابو عبد اللہ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں تفصیل سے بیان کی ہے فرماتے ہیں: امیر المؤمنین علیہ السلام نے صلح نامہ یوں لکھا: اللھم هذا ما نقاضی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الملائ من قریش، فقال صہیل بن عمرو: لو علمنا انک رسول اللہ ما حاربناک، اکتب: هذا ما نقاضی علیہ محمد بن عبد اللہ..... یعنی: اے اللہ، یہ وہ صلح ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش نے اتفاق کیا، کبیل بن عمرو نے

(۱) مستدرک الوسائل: ۱۲/۳۶، بحار نوار: ۳۹۹/۳۶، وقوف صفین: ص ۳۲

کہا: اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ ہی کیوں کرتے، لکھئے: یہ وہ صلح ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے اتفاق کیا ہے، اے محمد! کیا تم اپنے نسب کے بارے میں غار محسوس کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم اس کا قرآن نہ کرو، اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے علی! اس کو مٹا دو، اور لکھو: محمد بن عبد اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا: میں نبوت سے آپ کا نام مبارک کبھی نہیں مٹا سکتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا.....“ الحدیث، (۱)

لہذا اٹا ہی کے اس قول کا ہم رد کیسے کریں گے جب کہ وہ کہے کہ: حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کیوں کرتے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام مٹانے کا حکم دیا تھا؟ کیا حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی، زیادہ جاننے والے اور آپ کا نام نہ مٹانے کے زیادہ حریص ہیں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ان سے بارہا ہوئی مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ مدینہ میں رکے رہیں جیسے کہ دوسرے صحابہ تھے مثلاً حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم اور دوسرے وہ لوگ جو عذر کی بنا پر رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت علیؑ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ بدل دیں اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔

حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی

رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ شبیہ الوداع تک آئے، وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے: آپ نے مجھے پیچھے پیچھے دیکھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبوت کے علاوہ دوسرے امور میں میرے لئے ویسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون تھے۔“ (۱)

کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں؟ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مدینہ میں ان کو اپنا جانشین بنانا یہ ان کے لئے فضیلت ہے؟ اگر وہ اس بات سے ناواقف تھے تو یہ مصیبت ہے اور اگر وہ جانتے تھے تو مصیبت تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ان تمام افتراء، انداز یوں کا جواب بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے..... کیونکہ حق تو ایک ہی ہے، اگرچہ افتراء انداز یوں کے طریقے مختلف و متنوع ہوں۔

کہا: اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ ہی کیوں کرتے، لکھئے: یہ وہ صلح ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے اتفاق کیا ہے، اے محمد! کیا تم اپنے نسب کے بارے میں غار محسوس کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم اس کا قرآن نہ کرو، اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے علی! اس کو نادو، اور لکھو: محمد بن عبد اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا: میں نبوت سے آپ کا نام مبارک کبھی نہیں مٹا سکتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا.....“ اللہ عیث، (۱)

لہذا انہی کے اس قول کا ہم رد کیسے کریں گے جب کہ وہ کہے کہ: حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کیوں کرتے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام مٹانے کا حکم دیا تھا؟ کیا حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی، زیادہ جاننے والے اور آپ کا نام مٹانے کے زیادہ حریص ہیں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ان سے بارہا ہوئی مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ مدینہ میں رکے رہیں جیسے کہ دوسرے صحابہ تھے مثلاً حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم اور دوسرے وہ لوگ جو عذر کی بنا پر رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت علیؑ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ بدل دیں اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔

حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی

رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ بیئۃ الوداع تک آئے، وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے: آپ نے مجھے پیچھے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبوت کے علاوہ دوسرے امور میں میرے لئے ویسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون تھے۔“ (۱)

کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں؟ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مدینہ میں ان کو اپنا جانشین بنانا یہ ان کے لئے فضیلت ہے؟ اگر وہ اس بات سے ناواقف تھے تو یہ مصیبت ہے اور اگر وہ جانتے تھے تو مصیبت تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ان تمام افتراء، اندازوں کا جواب بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے..... کیونکہ حق تو ایک ہی ہے، اگرچہ افتراء اندازوں کے طریقے مختلف و متنوع ہوں۔

پانچواں اعتراض

واقعہ قرطاس کے سلسلہ میں

اعتراض: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چار دن پہلے جمعرات کے روز صحابہ نے جو کچھ کیا، ان کے درمیان اختلاف ہوا، آپ کے پاس ان کی آوازیں بلند ہوئیں اور تحریر لکھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قلم و قرطاس حاضر نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ”حجر“ (ہدیان) کا اہتمام لگایا، حضرت عمر بن خطابؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہیں، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور سب کو اپنے گھر سے نکال دیا، حضرت عبد اللہ بن عباس اس حادثہ کو ”رزیہ“ یعنی مصیبت کہا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: ۱- سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟

یہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چار دن پہلے کا ہے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش تھے، آپ شدت الم کی وجہ سے سخت تکلیف محسوس کر رہے تھے، بلکہ سخت تکلیف کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی تھی اور

کبھی افقہ ہوتا تھا، ایسی ہی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: مجھے کاغذ دو، میں تمہارے لئے ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اس سلسلہ میں صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، ان میں سے بعض صحابہ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سخت بیماری میں پریشان نہ کیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم حتمی اور دجوب کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اختیاری اور یاد دہانی کی بات ہے، جب کہ بعض صحابہ نے لکھنے کے لئے کاغذ اور روایت پیش کرنا چاہا۔

۲- عہد نبوی کے بعد کسی کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کی مکمل صورت حال کو پوری طرح سمجھ سکے اور اس کا ویسے تصور کر سکے جیسے کہ ان لوگوں نے سمجھا جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے بذات خود اس کا مشاہدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض و وفات کی شدت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، خاص طور پر ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی حالت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، یہ ان کے سامنے پہلا واقعہ تھا، اس لئے ان کی آراء مختلف ہوئیں۔

۳- اس واقعہ کے ذریعہ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا اور ان کی تنقیح کرنا یہ ایک نئی چیز ہے جو اس سے پہلے کسی کی جانب سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ تمام صحابہ کے سامنے اس واقعہ کی حیثیت ایک عام واقعہ کی تھی اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اس سے کسی طرح یہ استدلال کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ بعض صحابہ پر نفاق، کفر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا الزام لگایا جائے، یہ ان کے بعد آنے والے لوگ ان سے زیادہ علم والے اور سمجھے والے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ شب و روز گزار سے تھے؟

۳- اس پورے واقعہ میں صحابہ کرام کے بارے میں جن چیزوں کے ذریعہ اعتراض کیا جاسکتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(ا) صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنا۔

(ب) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا اختلاف کرنا اور آوازیں بلند کرنا جو ان کے اعتراضات کرنے کی دلیل ہے۔

(ج) بعض صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا
(د) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو ٹھکرانا۔

ان تمام شبہات کے مختصر جوابات مندرجہ ذیل طور میں دئے جا رہے ہیں:

۱- صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنا:

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس لئے کہ ایسی صورت حال پہلی مرتبہ پیش آئی تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے اس لئے وہ اس سلسلہ میں پس و پیش کا شکار تھے۔

ب- اختلاف کرنا اور آوازیں بلند کرنا:

اس کی کوئی صریح اور واضح دلیل کہیں نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں بلند کیں، اگر ان کی طرف سے ایسی بات ہوتی تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی کے ذریعہ ان کی تنبیہ کی جاتی، خاص طور پر جب کہ سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب کی مکمل تفصیلات نازل ہو چکی تھیں۔

صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے سے سوالات و استفادہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے آوازیں بلند کیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد معلوم کرنے کے سلسلہ میں انہوں نے ایک دوسرے سے معلوم کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ (۱)

جب ان کے مابین بحث و مباحثہ کافی طویل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اس اختلاف کے بارے میں منع فرمایا، اگر اور کوئی حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہوتی تو اللہ کی طرف سے فوراً حکم نازل ہو جاتا جس کے ذریعہ غلطی پر متنبہ کیا جاتا۔

ج- ”بعض حاضرین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے بارے میں یہ کہنا: ”اھجر“ یعنی: کیا آپ پر (نعوذ باللہ) ہڈیاں

(۱) دیکھئے: علل الشرائع: ۱/۱۶۶، بحار: ۱۹/۱۳۲

طارکی ہو گیا ہے۔“

سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ روایت میں کہیں بھی اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا، ہو سکتا ہے مجلس میں موجود منافقین میں سے کسی نے کہا ہو، یا کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے بارے میں دریافت کیا ہو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے بارے میں فرمایا اور ان صحابی نے یہ سوال کیا ہو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہدیان کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم پر طاری ہوتی ہے؟ اس کے بعد اس کو مختصر کر کے راویوں نے یوں ہی بیان کر دیا ہو۔

یا کسی نے یہ کہا ہو کہ: ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قلم و قرطاس کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ کیا نبی کے بارے میں یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ پر ہدیان طاری ہو جائے اور دوسروں کی طرح ایسے ہی ہوا میں باتیں کریں؟

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح طور پر نہ سنی گئی ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی زبان خشک ہو گئی تھی اور آواز صاف نہیں نکل پاری تھی، جیسے کہ سخت بخار کی حالت میں ہوا کرتا ہے، تمام سیرت نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ مرض الوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی متاثر ہوئی تھی۔

اس کے علاوہ بھی اس کلمہ کی بہت سی توجیہات ہو سکتی ہیں، خاص طور پر عربی زبان میں اس کی کافی گنجائش ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم پوری تعین کے ساتھ کہہ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کون کون موجود تھا، حضرت عمر بن خطابؓ، حضرت علی بن ابی طالبؓ اور حضرت عبد اللہ بن

عباسؓ کے علاوہ اور کسی کی تعین مذکور نہیں ہے، قارئین کرام کو اس کلمہ کی اتنی توجیہات کرنے کے سلسلہ میں تعجب نہیں ہونا چاہئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بات کہی گئی انہوں نے کہنے والے کو کچھ نہیں کہا، بلکہ رب العزت نے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی ہے اپنے غلیظ و حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حبیئہ نازل نہیں فرمائی۔

و- حضرت عمر بن خطابؓ کا نبی کریم صلی اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمولی درخواست کو ٹھکرا دیں، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے لیے عرصہ میں کبھی کسی چیز کے بارے میں انکار نہیں کیا؟

جہاں تک حضرت عمر بن خطابؓ کے اس قول کا تعلق ہے کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے اس لئے ہمارے لئے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے“ اس کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، مثلاً: حضرت عمرؓ نے صحابہ سے یہ چاہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کے ذریعہ اور زیادہ سوالات کر کے مشقت میں نہ ڈالیں، جب کہ آپ سخت تکلیف میں تھے، آپ نے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرتے ہوئے کیا، اسی لئے انہوں نے کہا: تم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی: اللہ تعالیٰ نے اپنے دین مکمل کیا ہے اور شریعت کو بیان کر دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ما فرطنا فی الكتاب من شیء“ (انعام: ۳۸)

ترجمہ: ”ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رکھی ہے۔“

اس طرح دوسری آیت میں فرمایا ہے: ”الیوم اکملت لکم دینکم

وَأَنْتُمْ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (المائدہ: ۳)

ترجمہ: ”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔“
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو تحریر فرمانا چاہا تھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اصلاح و نصائح کی قبیل کی چیز تھی، کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جس کو امت تک پہنچانا ضروری ہو، اور کوئی ایسی بھی چیز نہیں تھی جس کی تبلیغ واجب تھی اور اسلام اس کے بغیر ناقص رہتا! کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذب و جھوٹ سے بھی معصوم ہیں اور ایسی چیز کے بارے میں غنڈت برتنے سے بھی معصوم ہیں جس کا بیان کرنا واجب ہو اور اللہ نے آپ پر اس کی تبلیغ واجب کی ہو۔

اگر وہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس کی تبلیغ واجب ہوتی اور امت کے حق میں ضروری ہوتی تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیتا؟!

گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت یا حانت مرض میں کسی چیز کی تبلیغ کے تکلف و مامور ہوتے تو ضرور بالضرور اس کو بیان فرماتے، اگر وہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے امت مستغنی نہیں ہو سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف اختلاف کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بیان کرنا نہ چھوڑتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا: ”بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ“۔ (مائدہ: ۶۷) ترجمہ: ”جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔“

جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایسی کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی گئی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم استحباب و تذکر کے لئے تھا نہ کہ وجوب و تشریح جدید کے لئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چار دن حیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصہ میں دو بارہ تحریر لکھنے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔

۵- مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلہ میں اپنے دل کو بغض و عناد اور کینہ سے پاک کر لے اور ان سے ویسے ہی محبت کرے جیسے کہ ائمہ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ اگر صحابہ یا اور کسی کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان کے لئے کوئی عذر تلاش کیجئے، جیسے کہ ائمہ سے یہ قول منقول ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لئے کسی چیز میں ستر عذر تلاش کرو۔۔۔۔۔“ اسی طرح ابن کاہقہ قول: ”اپنے بھائی کے بارے میں اپنے کان اور نگاہ کی تکذیب کرو۔۔۔۔۔“ ”اوکافی“ میں حسین بن مختار سے ابو عبد اللہ کے واسطے سے منقول ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کے عمل کو بہتر سے بہتر معمول کرو، یہاں تک کہ اس کے برعکس کوئی یقینی بات معلوم ہو، اپنے بھائی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں سوہ ظن سے کام مت لو جب کہ اس میں خیر کے پہلو کی کوئی بھی گنجائش موجود ہو۔۔۔۔۔ حضرت ابنی بن کعب سے مروی ہے کہ: اگر تم کسی مسلمان کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھو جس کو تمنا پند کرتے ہو تو اس کی ستر (۷۰) بہتر تاویلیں کرو۔۔۔۔۔“

لہذا ہمارے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ائمہ کے نقش قدم پر چلیں اور صحابہ کرام کے بارے میں عذر تلاش کریں، خاص طور پر اس کے بارے میں، جب کہ وہ اپنے حبیب کو اس حال میں دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفا میں سخت تکلیف میں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: "كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"۔ (آل عمران: ۱۱۰) ترجمہ: آپ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

صحابہ کرام اس سے کہیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے کو ٹوکتے تھے، ایسے مسئلہ کی تو بات ہی نہیں۔

اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس واقعہ یا اور کسی واقعہ کی وجہ سے صحابہ کرام پر کیوں تنقید کریں؟! اس سے کیا مقصد حاصل ہوگا؟

کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جانتے والے ہیں؟!؟

کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟

یا پھر ہم خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں؟

۶۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس واقعہ کو مصیبت سے اس وقت تعبیر کرتے تھے

جب کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے، یہ اس وقت نہیں فرمایا تھا جب کہ واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ کئی سال گزرنے کے بعد اس کو مصیبت سے تعبیر کرتے تھے جب کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یاد آتی تھی اور غمگین ہوتے تھے، تمام روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

۷۔ اگر ہم نے طعن و تشنیع کا طریقہ جاری رکھا، تو اگر کوئی ناصبی یہ اعتراض کرے کہ حضرت علی بن ابی طالب ان تمام مسائل کے اصل سبب ہیں، اس لئے کہ بہت سے مواقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، مثلاً صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منانے کے لئے تیار نہیں ہوئے، دوسرے صحابہ کی طرح حلق نہیں کروایا اور نہ ہی قربانی کی، غزوہ جہوک کے موقعہ پر مدینہ میں نیابت کو قبول نہیں کیا۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفا میں بھی آپ نے دوسرے صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم و قرطاس طلب کیا تھا، لیکن حضرت علی نے بھی کوئی چیز پیش نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، بلکہ غلو کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت آپ نے شریعت اسلامیہ کے احکام کو بدل ڈالا یہاں تک کہ ان کو قصاص شرعی کے بجائے جلاؤ والا۔ (۱)

ان سوالات سے اعدائے اسلام کا اسلوب و طرز عداوت واضح ہو جاتا ہے، جو بھی اہل بیت کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں وہ اسی طرح کے بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں۔

(۱) دیکھئے: بحار انوار، ۳۳/۳۳۵

۲- شاید موجودہ زمانے میں بہت سے مسلمان اس بات سے ناواقف ہیں کہ ارضی فدک اللہ کی طرف سے اپنے رسول کے لئے خیر کے مالی تقسیمت میں سے بطور فیئ تھی، اور فیئ وہ ہے جو بغیر کسی جنگ کے بطور تقسیمت حاصل ہو، اس کا مکمل قصہ سورۃ الحشر میں مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". (الحشر: ۷)

ترجمہ: "جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلانا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیمی اور مساکین اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بطور فیئ دی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی اور گھروالوں کی ضروریات کے لئے متعین فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حاصل شدہ زمین کی نگرانی بھی فرماتے تھے اور اس کی حفاظت بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالین میں سے کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہوا، کتب تاریخ میں یہ چیز موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے خلیفہ و چالیسین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے تھے اور ان کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے زمانہ میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عباس نے

اس زمین کی نگرانی کی درخواست کی تو حضرت عمر نے اس درخواست کو قبول کیا اور یہ زمین انہی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت علیؑ کے پاس رہی، مہدی عمر، عبد عثمانی اور پھر اپنے دور خلافت میں آپ کے پاس ہی رہی، حضرت علیؑ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن علیؑ کے قبضہ میں آئی، اس کے بعد حضرت حسین پھر حسن بن حسن (المہدی) اور آپ کے ساتھ علی بن حسین، پھر زید بن حسن کی ملکیت میں آئی اور اس کے بعد وہ کسی کی ملکیت میں نہیں رہی۔

۳- جہاں تک میراث کے مسئلہ کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو باخبر کیا تھا کہ انبیاء مال و یتار کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد جو مال ان کے پاس باقی رہتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس چیز کو تمام ائمہ نے بھی سمجھا اور اسی کو بیان بھی کیا۔

حضرت ابو عبد اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنا شروع کیا، اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا، بلاشبہ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں، جو کچھ آسمان وزمین میں ہے سب طالب علم کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، ایک عابد پر عالم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے کہ چودہویں رات میں تمام ستاروں پر چاند کی فضیلت ہوتی ہے، بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء و زینار و زہم کا وارث نہیں بنتے ہیں بلکہ وہ علم کا وارث بنتے ہیں، جس نے اس کو حاصل کیا اس نے ایک اچھی چیز حاصل کی۔ (۱)

(۱) الکافی: ۳/۳۳۳، بحار الانوار: ۱۱۲۳، بحار الصلوٰۃ: ۱۰، بصائر الدرجات: ۳۰

ابو عبد اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ: ”بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایسا اس لئے کیوں کہ انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، بلاشبہ وہ وارث کا وارث بناتے ہیں، جس نے اس میں سے کوئی چیز بھی حاصل کی اس نے بھرپور حاصل کی“۔ (۱)

دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ”بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درہم و دینار یا غلام یا باندی یا بکری یا اونٹ کا وارث نہیں بنایا، بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس حال میں قبض ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس بیس صاع جو کے عوض رہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے گھر والوں کے لئے بطور نفل یہ جو لئے تھے“۔ (۲)

لہذا جو فدک کا مالک تھا یا خیبر کے حصہ کا مالک تھا وہ شخص بیس صاع بطور قرض لیتا ہے اور اپنی زرہ بطور رہن رکھتا تھا!

امیر المؤمنین فرماتے ہیں، سات وجوہات کی بنا پر علم مال سے افضل ہے:

۱- علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فراعنہ کی میراث ہے۔

۲- علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے جب کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔

۳- مال اس کی حفاظت کرنے والے کا محتاج ہوتا ہے جب کہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔

(۱) الکافی: ۳۲۶، وسائل الشیخ: ۷۸/۲، صحیح مسلم: ۱۰۹۹/۱، تفسیر ابن کثیر: ۴/۲۰۰

(۲) قرب الإسناد: ۳۳، بحار: ۱۶۰/۳۹۹

۴- علم مرنے کے بعد کفن میں داخل ہوتا ہے جب کہ مال دنیا میں ہی باقی رہتا ہے۔

۵- مال مؤمن و کافر سب کو حاصل ہوتا ہے اور علم خاص طور پر صرف مؤمن کو حاصل ہوتا ہے۔

۶- دینی امور میں تمام لوگ صاحب علم کے محتاج ہیں وہ صاحب مال کے محتاج نہیں ہیں۔

۷- علم صراطِ مستقیم پر گامزن رہنے کو تقویت دیتا ہے جب کہ مال روکتا ہے۔ (۱)

۸- جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت فاطمہ - علیہا السلام - اپنے

والد کی میراث کی سب سے زیادہ مستحق تھیں اور اس سلسلہ میں استدلال اس آیت سے کیا جاتا ہے: ”وإني عفت الموالی من وراءی وکانت امرأتی عاقراً فھب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا“۔ (مریم: ۵-۶)

ترجمہ: مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضیل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے اور اے پروردگار، اس کو پسندیدہ انسان بنا۔

اور دوسری آیت: ”وورث سلیمان داؤد“ یعنی: اور سلیمان داؤد کے

وارث بنے۔

تو اس طرح کی آیات سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ ان سے استدلال کرنا قلمت فہم اور قلمت علم کی دلیل ہے، اس لئے کہ ان دونوں آیتوں میں وراثت سے نبوی وراثت مراد ہے جو علم و حکمت پر مشتمل ہے، یہاں مال کی وراثت مراد نہیں ہے، اس کے معنی اور نقلی دلائل پاسے جاتے ہیں۔

جہاں تک دلائل نقلیہ کا تعلق ہے تو ان کو بیان کیا جا چکا ہے اور جہاں تک عقلی دلائل کا تعلق ہے تو مندرجہ ذیل مطور میں ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے:

پہلی آیت: *یسرئسی و یورث من آل یعقوب* (مریم: ۶) یعنی: وہ میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔

۱- سید محمد حسین فضل اللہ کہتے ہیں: تا کہ وہ سلسلہ رسالت کا امتداد اور اس زنجیر کی کڑی بن جائے جو اللہ کی طرف بلائے، اس کے لئے عمل کرے، اسی کے راستے میں جہاد کرے، اور رسالت اس کی روح، اس کی فکر اور عمل کے ذریعہ جاری و ساری رہے۔ (۱)

۲- کیا کسی نبی کے بارے میں یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی آسکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لئے فانی دنیا کا مطالعہ کرے اور اس کو اس کا وارث بلائے، جب کہ نبی ابدی جنت اور سرمدی نعمتوں کا حریص ہوتا ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ مذکورہ آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام مابی وراثت کی دعا کریں۔

۳- انبیائے کرام سب کے لئے بہترین اسود ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، لہذا اگر وہ لوگوں کو تو انفاق کا حکم دیں تو ان کے لئے یہ

(۱) تفسیر من وحی القرآن سورہ مریم: ۶

کیسے مناسب ہے کہ اپنے پاس متاع دنیا کی یہ فانی چیز باقی رکھیں "انما مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تفلون الکتاب افلا تعقلون" (البقرہ: ۲۳۳) یعنی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟۔ بلکہ انبیاء تو سب سے زیادہ خیر کے راستوں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی اس دعا میں وراثت سے مال مراد نہیں تھا اس کی وضاحت مندرجہ ذیل نکتہ سے ہوتی ہے:

۴- اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس پورے قول کو پڑھیں جس میں یہ بھی ہے کہ "ویرث من آل یعقوب"۔ "وہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو" تو بغیر کسی تردد کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وراثت سے علم و نبوت کی وراثت مراد ہے اور کوئی چیز نہیں۔

واللہ! اگر زکریا علیہ السلام کا یہ سوال ہال سے متعلق تھا تو کیا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کسی بھی شخص کے لئے یہ ممکن ہے کہ ہمیں بتا سکے کہ آل یعقوب کے گھرانے میں کتنے افراد تھے یا یہ کہ آل یعقوب میں حضرت یحییٰ کی پوزیشن کیا تھی؟

انصاف پسند قاری جب کتاب اللہ کا مطالعہ کرے گا تو یقینی طور پر اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا تعلق آل یعقوب سے تھا، اس لئے کہ اسرائیل سے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام مراد ہیں، اور انبیاء کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں عام لوگوں کی کتنی بڑی تعداد تھی تو کیا سب کا حصہ صرف حضرت یحییٰ کو ملتا؟!

قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بذات خود علماء کا فہم، تفسیر میں غور و فکر اور تاریخی دلائل یہ سب چیزیں اس دعویٰ کی ترویج کرتی ہیں کہ اس آیت میں مابی وراثت کا تذکرہ ہے۔

یہ ایک بدیہی اور عقلی بات ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو جو کہ نبی ہیں اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو جو کہ نبی ہیں تو فہم سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہی سمجھا جائے کہ مراد نبوی اور علم و حکمت کی وراثت ہے، وہ مالی وراثت نہیں چاہتے تھے۔

اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بالدار نہیں تھے بلکہ ایک بڑھئی تھے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے لہذا کئی علیہ السلام کس مال کے وارث بنتے ۱۲

جہاں تک دوسری آیت سے استدلال کرنے کا تعلق ہے یعنی: ”وورث سلیمان داؤد“ (نمل: ۱۶) یعنی: اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے تو اس سے بھی مالی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ نبوت و حکمت اور علم کی وراثت مراد ہے۔

شیخ محمد بن زبیر واری جعفی کہتے ہیں: یعنی: وہ حکومت و سلطنت اور نبوت کے وارث ہوئے ہاں طور کہ دوسرے تمام بیٹوں کے مقابلہ میں وہی ان کے قائم مقام ہوئے حالانکہ ان کے انیس بیٹے تھے۔ (۱)

تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی بیویاں اور باندیاں کافی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی اولاد بھی عطا کی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد میں صرف سلیمان علیہ السلام ان کے وارث ہوئے؟

اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمام بھائی و والد کی وراثت میں شریک ہوتے ہیں، لہذا وراثت میں سلیمان علیہ السلام کی تخصیص یہ درست نہیں ہے جب کہ دوسرے ورثاء موجود ہیں۔

(۱) تفسیر الجہیز: مزید دیکھئے: تفسیر معین (سورہ نمل: ۱۶)

اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ آیت دنیوی وراثت سے متعلق ہے تو پھر کتاب اللہ میں اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت اور فائدہ ہے، یہ تو ایک طبعی اور فطری بات ہے کہ بیٹا اپنے والد کا وارث بنتا ہے پھر کتاب اللہ میں بلاغت، عبرت و نصیحت اور فائدہ کیسے حاصل ہوگا جب کہ ایسی چیز کا تذکرہ کیا جائے جو لوگوں کو معنوم ہو اور اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو؟

۵- طالب حق کے سامنے یہاں پر بعض سوالات پیدا ہو سکتے ہیں:

حضرت فاطمہ الزہراءؑ علیہا السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فدک کا مطالبہ اس طور پر کیا تھا کہ وہ ان کا وراثتی حق تھا یا وہ ان کو ان کے والد کی طرف سے ہبہ اور ہدیہ ملا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتح خیبر کے بعد ہبہ کیا تھا۔

اس سوال کا شرہ اور نتیجہ اخیر میں سامنے آئے گا البتہ یہ بات مسلم ہے کہ فاطمہ علیہا السلام نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منع کرنے کی دلیل بیان کر دی تو وہ چلی گئیں اور ان سے پھر بات نہیں کی، تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وراثت کا مطالبہ کر رہی تھیں یا ہبہ کا، اگر وہ وراثت کا مطالبہ تھا تو انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، جیسے کہ اس کی تفصیل آچکی ہے، اور اگر وہ ہبہ یا ہبہ تھا تو اس سلسلہ میں چند چیزیں قابل غور ہیں:

۱- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت فاطمہ کو فدک کی زمین نہیں دی، کیا حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو اس وقت اس کا علم ہوا جب کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا اور ان سے وراثت کی حیثیت سے نہ کہ ہبہ کی حیثیت سے مطالبہ کیا تھا، تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ خیبر کی فتح سن ہجری کے آغاز میں ہوئی اور

حضرت زینب بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن آٹھ میں ہوئی، ان کی بہن حضرت ام کلثوم کی وفات سن نو ہجری میں ہوئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہیہ اور ہدیہ کیسے دے سکتے تھے، کیا حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب کو ایسے ہی چھوڑ دیتے!؟

یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح الزام و اتہام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی اولاد کے بارے میں ناانصافی اور تفریق کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

۲۔ بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ ارض فدک حضرت فاطمہ کے لئے ہیہ اور عطیہ تھی تو حضرت فاطمہ نے اس پر قبضہ کیا تھا یا نہیں؟

اگر انہوں نے اس پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا تو پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں؟ اور اگر اس پر قبضہ نہیں کیا تھا تو شرعی اعتبار سے اگر ہیہ پر قبضہ نہ کیا ہو تو ایسا ہی ہے جیسے کہ موہوب لہ کو وہ چیز دی ہی نہ گئی ہو اور یہ چیز داہب کے ورثاء کو مل جاتی ہے۔

۶۔ ہمارے ہاں فقہ میں یہ معلوم حقیقت ہے کہ اراضی کی جائداد میں عورتوں کو بیویہ وہی میراث نہیں ملتی ہے بلکہ ان کے لئے اس کی قیمت لی جاتی ہے اور انہ سے اس کا جموعت ہے۔

یزید صالح سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ علیہ السلام سے عورتوں کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا وہ زمین کی وارث ہوں گی؟ انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ وہ قیمت کی وارث ہوں گی، کہتے ہیں میں نے کہا: لوگ تو اس راہی نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا: اگر ہم والی بنے اور پھر وہ راہی نہ ہوں تو ان کو ہم کوڑوں کے ذریعہ ماریں گے، اگر وہ پھر بھی

درست نہ ہوئے تو ان کو تلوار سے ماریں گے۔ (۱)

۷۔ واقعہ کی اصل صورت حال اور صحیح توجیہ:

تمام خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہراء نے کسی ناحق چیز کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جس کو وہ اپنا حق سمجھتی تھیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سامنے منع کرنے کا سبب بیان کر دیا تو وہ خوش دلی کے ساتھ چلی گئیں اور اس معاملہ کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی حضرت ابوبکر سے بات کرنا چھوڑ دیا ہو۔

اس توجیہ اور بیان کی وضاحت حضرت علی کے طرز عمل سے ہوتی ہے کیونکہ وہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے فدک کو اپنی اولاد کے سپرد نہیں کیا بلکہ جب ان سے اس سلسلہ میں مطالبہ بھی کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے اللہ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز کو واپس لوں جس کو دینے سے حضرت ابوبکر نے منع کر دیا اور حضرت عمر نے بھی انہی کے فیصلہ کو برقرار رکھا۔ (۲)

لہذا اگر حضرت ابوبکر پر یہ حکم لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہراء کو ان کا حق نہ دے کر (نعوذ باللہ) ظلم کیا تو کیا پھر نعوذ باللہ۔ حضرت علی پر بھی یہی حکم لگایا جاسکتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو ان کی ماں کا وراثتی حق نہیں دلویا!؟

اہل بیت اور تمام مسلمانوں سے محبت رکھنے والا شخص ہر ایک کو ظلم کرنے سے باز تر

(۱) الکافی، ۱/۲۹۹، مزید دیکھئے: وسائل الشیعہ، ۷/۳۶، جہدیب، ۱/۹۰، حکام، ۲۹۹/۹۰

(۲) شرح نوح البلاغ، ۱۶/۲۵۲

سمجھتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام صحابہؓ کے بارے میں بدگمانی سے دور رہتا ہے اس کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل دو باتوں سے بھی ہوتی ہے۔

۸- حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس جائیداد کے بارے میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہؓ کے لئے یا دوسری امہات المؤمنین کے لئے دعویٰ نہیں کیا بلکہ میراث کی حرمت میں تمام اہل بیت شامل ہیں (بخاری الانوار: ۷۰/۲۵) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بنیاد پر ہی کیا، تو کیا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر کے غلطی کا ارتکاب کیا؟

۹- حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت فاطمہ کو میراث نہیں دی، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا سبب عداوت و کراہیت تھی جیسے کہ بعض فقہ پرور لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لئے اس وقت کوئی خادمہ نہیں دی جب کہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ مباح ہے، تو کیا ہم نعوذ باللہ۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح الزام لگائیں گے؟!

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے: "..... پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تشریف لے جانے لگے تو حضرت فاطمہ نے آپؐ سے کہا: ابا جان! میں گھر کا کام نہیں کر سکتی ہوں اس لئے مجھے ایک خادمہ عنایت فرما دیجئے جو میری خدمت کیا کرے اور گھر کے کاموں میں میری معاونت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم خادمہ سے بہتر چیز چاہتی ہو؟ حضرت علیؓ نے کہا:

کہو: کیوں نہیں، انہوں نے کہا: ابا جان! کیا خادمہ سے بہتر چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز چونتیس (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، چونتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ پڑھا کرو اور چونتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو سو بار ہوگا لیکن میزان میں ہزار ٹیکیاں لکھ دی جائیں گی"۔ (۱)

۱۰- کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ - علیہا السلام کے ناراض ہونے کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے، یہ بالکل صحیح ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقصد حضرت فاطمہؓ - رضی اللہ عنہا - کو ناراض کرنا نہیں تھا، اس لئے کہ ان کا منع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی، یہ اگر کوئی بھی کرنا چاہے حضرت ابو بکر صدیقؓ کر لے یا اور کوئی، کسی کے لئے بھی کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔

اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؓ جب بھی ناراض ہوں تو ہر موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں، چنانچہ حضرت علیؓ اور فاطمہ الزہراءؓ کے مابین بھی ایسی معاملات پیش آئے جیسے کہ میاں بیوی کے مابین پیش آتے رہتے ہیں، تو کیا ایسی چیزوں کی وجہ سے ہم حضرت علیؓ کی عدالت کے بارے میں کلام کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ اس حدیث کا مطلق مفہوم لیتے ہیں!

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے مابین عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے تھے نہ کہ جذباتیت اور پندری

(۱) کشف الغمۃ ۳۶۲/۱، بخاری الانوار ۱۳۳/۲۲

سمجھتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اور دوسرے تمام صحابہؓ کے بارے میں بیدگمانی سے دور رہتا ہے اس کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل دو باتوں سے بھی ہوتی ہے۔

۸- حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس چاند اد کے بارے میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہؓ کے لئے یا دوسری امہات المؤمنین کے لئے دعویٰ نہیں کیا بلکہ میراث کی حرمت میں تمام اہل بیت شامل ہیں (بخاری الانوار: ۷۰/۲۵) حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بنیاد پر ہی کیا، تو کیا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر کے غلطی کا ارتکاب کیا؟

۹- حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت فاطمہ کو میراث نہیں دی، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا سبب عداوت و کراہیت تھی جیسے کہ بعض فتنہ پرور لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لئے اس وقت کوئی خادمہ نہیں دی جب کہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ مباح ہے، تو کیا ہم نعوذ باللہ۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح الزام لگائیں گے؟!

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے: "..... پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تشریف لے جانے لگے تو حضرت فاطمہ نے آپ سے کہا: ابا جان! میں گھر کا کام نہیں کر سکتی ہوں اس لئے مجھے ایک خادمہ عنایت فرما دیجئے جو میری خدمت کیا کرے اور گھر کے کاموں میں میری معاونت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم خادمہ سے بہتر چیز چاہتی ہو؟ حضرت علیؓ نے کہا:

کہو: کیوں نہیں، انہوں نے کہا: ابا جان! کیا خادمہ سے بہتر چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز چونتیس (۳۳) مرتبہ بھان اللہ پڑھا کرو، چونتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ پڑھا کرو اور چونتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو سو بار ہوگا لیکن میزان میں ہزار ٹیکیاں لکھ دی جائیں گی"۔ (۱)

۱۰- کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ علیہا السلام کے ناراض ہونے کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے، یہ بالکل صحیح ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقصد حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کو ناراض کرنا نہیں تھا، اس لئے کہ ان کا منہج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی، یہ اگر کوئی بھی کرنا چاہے حضرت ابوبکر صدیقؓ کر لے یا اور کوئی، کسی کے لئے بھی کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔

اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؓ جب بھی ناراض ہوں تو ہر موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں، چنانچہ حضرت علیؓ اور فاطمہ الزہراءؓ کے مابین بھی ایسی معاملات پیش آئے جیسے کہ میاں بیوی کے مابین پیش آتے رہتے ہیں، تو کیا ایسی چیزوں کی وجہ سے ہم حضرت علیؓ کی عدالت کے بارے میں کلام کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ اس حدیث کا مطلق مفہوم لیتے ہیں!

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے مابین عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے تھے نہ کہ جذباتیت اور پندری

(۱) کشف الغمۃ ۳۶۲/۱، بخاری الانوار ۱۳۲/۲۲

جانبداری کا معاملہ۔

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہؑ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علیؑ کی شکایت کی اور کہا: اے اللہ کے رسول! وہ جو کچھ بھی پاتے ہیں اس کو فریاد میں تقسیم کر دیتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم مجھے میرے بھائی اور بچپا کے بیٹے کے بارے میں ناراض کرتی ہو۔ اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اور میری ناراضگی اللہ عزوجل کی ناراضگی ہے۔ (۱)

۱۱- ہم نے ابتداء میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ دشمنان اسلام کے اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کریں اور غلط باتوں کی ترویج اور خود ساختہ واقعات کو عام کر کے وہ اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن واقعات کے ذریعہ یہ معلوم ہوتا ہو کہ پہلی مبارک نسل کے مابین بغض و عناد پایا جاتا تھا، ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور ذرا عقل سے کام لیں کہ ایک ایسے قصہ سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے جس کو بعض مجالس میں سالانہ دہرایا جاتا ہے اور جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے اور یہ صرف ایسے بے بنیاد واقعات کو ذکر کر کے کیا جاتا ہے جن سے اہل بیت کے تین عداوت و دشمنی کا اظہار ہوتا ہو۔

ایک عاقل و بینا منصف شخص اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کے بارے میں ذرا تامل سے کام لے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو بھی قبیلہ کیا وہ رسول مصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد قائل شرعی حکم کے بموجب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، لہذا اس میں حضرت ابو بکرؓ کی کیا غلطی ہے اگر

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں؟

اس کے برعکس بہت سے نامحبی اہل جنت کی سردار حضرت فاطمہؑ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

فاطمہ کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، تمام مسلمانوں کی مخالفت کرتی ہیں یہاں تک کہ ان کی ناراضگی اور بھڑکنا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ سے ابدی قطع تعلق کر لیتی ہیں جس سے اسلام منقطع کرتا ہے اور یہ سب کچھ خواہش نفس اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور مال و دولت اور فانی دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا، اسی لئے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اسی طرح وہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پریشان کرتی تھیں خاص طور پر شروع میں حضرت علیؑ سے شادی نہ کرنے کے سلسلہ میں مسلسل جنت کیا کرتی تھیں کیونکہ وہ شروع میں کمدست اور بے مایہ تھے، روایات سے یہ چیزیں ثابت ہیں مثلاً:

ابو اسحاق سہمی سے حارت کے واسطے سے حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: فاطمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا: کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے تمہارا نکاح کیا جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ علم والا ہے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنی، اہل بیت مریم بنت عمران کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہے اور تمہارے دونوں بیٹے جنت کے قیوموں کے سردار ہیں۔ (۱)

ابوصالح سے حضرت ابن عباس کے واسطے سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:
فاطمہ - علیہا السلام - بھوک اور کپڑوں کی وجہ سے رو پڑیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: فاطمہ! اپنے شوہر پر قناعت کرو، واللہ! وہ دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی
سردار ہیں..... (۱)

اہل بیت سے محبت کرنے والا کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ان لوگوں کے زمرہ میں
شامل ہو جائے جو ناصیبوں کی طرح ان پاکیزہ نفوس سے بغض و حقہ رکھتے ہیں؟ یا آپ صحیح
و مبارک طریقہ اختیار کر کے اہل بیت کی جانب سے دفاع کریں گے جب کہ ان لوگوں کے
تئیں دل بالکل پاک و صاف ہو جو سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان
دونوں زمروں میں کون سا زمرہ بہتر ہے؟

ساتواں اعتراض

حضرت ابو بکر ص کا حضرت فاطمہ کی توہین کرنے کا دعویٰ

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر بن خطابؓ اور
حضرت خالد بن ولیدؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ کیا، آپ اس
کے بارے میں کیا کہیں گے جب کہ انہوں نے حضرت علیؓ کے گھر پر حملہ کیا، ان کو باندھ دیا،
اور ان کی زوجہ کو مارا یہاں تک کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ان کا جنین ساقط ہو گیا، اس کے
بعد ان کے گھر کو خاکستر کر دیا، جیسے کہ تاریخی روایات میں مذکور ہے؟
کیا ان جیسے قبیح افعال کے ذریعہ کہیں بھی محبت و ہمدردی ظاہر ہوتی ہے یا ان سے
اہل بیت سے نفرت و عداوت ظاہر ہوتی ہے؟

جواب: ۱- کسی بھی طالب حق کے لئے مناسب نہیں ہے کہ صرف کسی بھی تاریخی
روایت کو پڑھ کر متاثر ہو، وہ اس کے مصدر و ماخذ سے ناواقف ہو، چہ جائے کہ اس کی صحت
و سقم کو جانتا ہو، اس کے بعد اس کو صرف پڑھ کر اس کو لوگوں میں عام کر دے، ہم دیکھتے ہیں
کہ ان روایات کے ذریعہ بہت سے لوگ جذباتی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے
بعد صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دل میں بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے۔

اہل بیت، خیر و نور علم سے محبت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کی تحقیق کرے
پھر روایات کو قبول کرنے کے سلسلہ میں بہت ہی باریک بینی سے کام لے اور صرف ان صحیح روایات پر عمل
کرے جو حدیث کی صحیح شرائط پر پوری اترتی ہوں پھر کبھی کسی متعین واقعہ کے سلسلہ میں مخصوص طور
پر گزشتہ احادیث سے دیکھ کر کھائے، مگر چہ کہتی ہی لوگوں میں عام ہوشیار ہو گئی ہوں۔

۲- یہ قصہ بھی انہی من گھڑت کہانیوں میں سے ہے جن کو قصہ پردہ لوگ مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، اس لئے ہم ہر لحاظ سے گذارش کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک روایت تلاش کر کے پیش کرے جس سے اس من گھڑت قصے کا ثبوت ملتا ہو، اور وہ حدیث کے صحیح قواعد پر پورا اترتا ہو، جس کی سند بھی متصل ہو، اور اس کا راوی بھی عادل و ثقہ ہو۔

عجیب و غریب بات ہے کہ اس قصہ سے استدلال کرنے والے اس روایت پر آخری درجہ کا ایمان رکھتے ہیں اور صرف جذبات سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس سلسلہ میں ذرا برہم خوردگی نہیں کرتے ہیں۔

سید ہاشم معروف حنفی حضرت فاطمہ الزہراء سے متعلق ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن کی سند قویہ کے اعتبار سے کسی طرح بھی ثابت نہیں ہیں۔ (۱)

مزید فرماتے ہیں: بہر حال اصل صورت حال جو بھی ہو، لیکن فدک کے بارے میں، حضرت فاطمہ کی میراث کے بارے میں اور اس سے متعلق بہت سے واقعات کافی طویل بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ دشمنان اسلام نے ان روایات کا ایک معتد بہ حصہ وضع کیا اور تحقیق و تجسس کے بعد ان روایات میں سے بہت سی کم روایات صحیح طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ (۲)

(۱) دیکھئے: سیرۃ النبی ص ۱۳۱/۱۳۲

(۲) سیرۃ النبی ص ۱۳۰/۱۳۱

کا شرف لفظاً فرماتے ہیں: لیکن حضرت فاطمہ الزہراء کو مارنے والے قصہ کو میرا وجدان میری عقل اور میرا شعور و احساس قبول نہیں کر سکتا ہے۔ صرف اس لئے نہیں کہ یہ لوگ اس خطرناک جرم کی جرأت نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس لئے بھی کیونکہ عربی عادات اور جاہلی تقالید جن کو شریعت اسلامیہ نے اور مستحکم کیا اور ان کو مزید مؤکد کیا، میں بھی سختی سے عورت کو مارنے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ (۱)

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ سے اس وقت مقابلہ نہ کریں جب کہ ان کی زوجہ تمام خواتین کی سردار پر زیادتی کی گئی، تاکہ پرچم اسلام محفوظ رہے، ملت میں افتراق و انتشار نہ ہو اس لئے ان کو ان کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں:

سب سے پہلے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بات بالکل غیر صحیح ہے، اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو پھر جنگ جمل میں انہوں نے حضرت طلحہؓ اور ام المومنین حضرت عائشہؓ سے کیوں مقابلہ کیا؟ اسی طرح اس کے بعد پھر صفین میں حضرت معاویہؓ کے لشکر سے مقابلہ ہوا، اور پھر نہروان میں بھی جب کہ خوارج کے ساتھ مقابلہ کیا، ان تمام مواقع پر پھر انہوں نے کیسے قتال کیا، کیا پھر اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر نہ خود بالادھ عمل نہیں کیا؟

لیکن حقیقت یہی ہے اور پیش آمدہ واقعات سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ

(۱) دیکھئے بحث النادی ص ۱۳۵

حضرت علیؑ کو کسی نے بھی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ان پر جب ظلم کیا جائے اور اللہ کے شعائر کو پامال کیا جائے تو وہ مقابلہ نہ کریں اور جہاں تک دعوے کا تعلق ہے کہ حضرت علیؑ کی معزز زوجہ پر ظلم کیا گیا اور انہوں نے ان کے لئے بدلہ نہیں لیا، تو اس روایت کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو امیر المؤمنین حضرت علیؑ کا حال اور اللہ کے دین کے بارے میں اسی طرح اہل بیت سے تعلق رکھنے والی زوجہ مطہرہ کے بارے میں ان کی غیرت و وحیت کا استحکام کر لینا چاہئے۔

امام صادق - علیہ السلام - سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا: جو شخص ظلم کے دفاع میں مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ (۱)

تو کیا امیر المؤمنین اور بہادروں کے شہسوار کے بارے میں یہ بات کسی سے پوشیدہ ہے؟!

ایک مسلمان کو اس سے محتاط رہنا چاہئے کہ ایسا کلام زبان سے ادا کرے جو اس کے حق میں نہ ہو بلکہ اس کے لئے وبال جان بنے، کیونکہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ حضرت علیؑ شہسوار تھے اور انہوں نے ہمیشہ طلبہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی طرح اس کے بعد صفین میں بھی مقابلہ کیا، تو پھر وہ اپنے اہل بیت کی نصرت کرتے وقت کیوں پیچھے ہٹ گئے جب کہ ان کو اتنا پریشان کیا گیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ شہید نہ ہو جائیں؟!

۲- فقہ پرورد انسان جو صحیح روایات کا التزام نہ کرتا ہو وہ سند کے اعتبار سے غیر صحیح روایات بیان کر سکتا ہے، صرف اسلئے کیونکہ وہ کتب تاریخ و ادب میں موجود ہیں اور عام

(۱) الکافی: ۵۲/۵، تہذیب: ۱/۶، وسائل الشریعہ: ۱۵/۱۷۱

ہیں، اس کے بعد ان پر یقین بھی کرنا ہوا اور پھر یہ اس کے نزدیک یقینی اور مسلمہ اشیاء کی طرح ہو جائیں جن کی صحت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔

بلکہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا اور ان کے بارے میں افتراء اندازی کرنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت فاطمہؑ اثر ہرہ کو مارنے کا واقعہ، اسی طرح ان کے جنین کے گر جانے کا قصہ اور ان کے گھر کو جلانے کا معاملہ ایک طے شدہ سازش کا نتیجہ ہے جس کو -نعوذ باللہ- حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ نے حضرت علیؑ کے اشتراک سے حضرت فاطمہؑ اثر ہرہ کا کام تمام کرنے کے لئے رچا تھا۔

اس بے بنیاد اور غلط التزام و اتہام کا دار و مدار بغض رکھنے والے کے ایسے دلائل پر ہے جن کو وہ اس من گھڑت قصے سے مستحکم کرتا ہے، اس کے استدلالات مندرجہ ذیل ہیں:

۱- حضرت علیؑ نے اس وقت بہت ہی بہترین رول ادا کیا جب کہ انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کے حوالے کر دیا، جب وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے تا کہ حضرت علیؑ اپنے گھر والوں کو یہ باور کرائیں کہ وہ بھی اسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، ایک ایسے شخص کی جانب سے جس کی عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر گئی تھی اور دوسری کی عمر ترین (۵۳) سال سے تجاوز کر چکی تھی، حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علیؑ کی طاقت کے سامنے جن و انس میں سے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا تھا، جیسے کہ ان کے بارے میں مقول ہے کہ انہوں نے تنہا خمیر کے عظیم دروازہ کو نکالا، حالانکہ چالیس لوگ ایک ساتھ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔

۲- یہ کہنا کہ مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچانے کی خاطر حضرت علیؑ نے وقار یا مقابلہ نہیں کیا ایک بے بنیاد اور کمزور دلیل ہے، کیونکہ -ان کے بقول- نعوذ باللہ - نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے تین صحابہ کے تمام صحابہ دین سے پھر گئے تھے، تو کیا مسلمانوں کے خون سے حضرت علیؓ کی مراد صرف ان تین کا خون تھا؟؟ اور کیا ان کے نزدیک صحابہؓ کا خون حضرت فاطمہ الزہراء کے خون سے زیادہ قیمتی اور پاک ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت فاطمہ کا دفاع نہیں کرتے ہیں؟؟

۳۔ حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی وفات کے نو دن بعد حضرت علیؓ نے بنو عقیلہ کی ایک خاتون سے شادی کی جن کا بیٹا ابن الحنفیہ کے نام سے ملقب ہوا اور اس کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کی بیٹی ام کلثومؓ کو اس سازش کے ایک رکن حضرت عمر بن خطابؓ کی زوجیت میں دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا چاہتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے ساتھ محبت و وفاداری کا سلوک نہیں کرتے تھے۔

۴۔ کیونکہ حضرت علیؓ خلیفہ اول و ثانی کے زمانہ میں قاضی اور وزیر کے عہدہ پر فائز ہوئے تو انہوں نے اتنا شامدار رول ادا کر کے گویا اس کا بدلہ عطا کیا۔

۵۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر و عثمان کے ناموں سے موسوم کیا اور حضرت ابو بکرؓ کی بیوہ سے نکاح کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے ان کے کارناموں کو باقی رکھنا چاہتے تھے اگرچہ یہ حضرت فاطمہ کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔

۶۔ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی اولاد کو ان کی والدہ کی ندک والی میراث نہیں دی جب کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنے، اپنے سے پیش رو خلفاء کے نقش قدم پر ہی چلتے رہے بلکہ انہوں نے تراویح کو بھی برقرار رکھا اور متعہ کو بھی جائز نہیں قرار دیا۔

کیا اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ

کوئی بھی بغض رکھنے والا مقتد پروردگارؐ بھی اس طرح کے الزامات و اتہامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جانب منسوب کرے، اور یہ بھی صرف ایسی روایات کی بنیاد پر جو من گھڑت اور جھوٹی ہوں جن سے کسی بھی صورت میں استدلال کرنا درست اور مناسب نہیں ہے؟

☆☆☆

آٹھواں اعتراض

مالک بن نویرہ اور ان کی بیوی کے متعلق خالد بن ولید کا موقف

اعتراض: حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے دور خلافت کے آغاز میں حضرت خالد بن ولیدؓ کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی اور انہوں نے صرف مسلمانوں کے خون کو اس لئے جائز قرار دیا، کیونکہ وہ ناواقفیت کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر رہے تھے جیسے کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کی قوم کے ساتھ کیا، اور حضرت خالدؓ نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور اسی رات مالک کی بیوی سے نکاح بھی کر لیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: اہل کلمہ شہادت اور نماز کے بعد زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، یہ مالداروں کے مال میں فقراء اور مساکین کا حق ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں نماز اور زکوٰۃ کو اکثر ایک ساتھ بیان فرمایا ہے: "مثلاً: "وآتوا الزکوٰۃ واركعوا مع الراكعين" (بقرہ: ۴۳)

ترجمہ: "نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔"

"و اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير" (بقرہ: ۱۱۰)

ترجمہ: نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لئے جو بھلائی کما کر آگے بھیج دو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔"

ابو جعفر سے منقول ہے فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ہے: "اقموا الصلوة و آتوا الزكاة" لہذا جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوئی"۔ (۱)

محمد بن مسلم، ابو بصیر، برید اور فضیل سب کے سب ابو جعفر اور ابو عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ (۲) اسی لئے تارک زکوٰۃ کا حکم بھی تارک نماز جیسا ہے اور وہ قتل ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخلوهم واحصرهم واقعلوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" (نورہ: ۵)

ترجمہ: جس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لئے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔"

علی بن ابراہیم نے اسماعیل بن مراد سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے لندن مسکان سے مرفوعاً ایک شخص کے واسطے سے اور اس نے ابو جعفر سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ نے

(۱) الکافی ۳/۵۰۶، من الصحیحہ الفقہ ۲/۱۰، وسائل الشیعہ ۹/۲۲

(۲) الکافی ۳/۳۹۷، وسائل الشیعہ ۹/۱۳

فرمایا: اے فلاں! فلاں! کھڑے ہو جاؤ! یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ لوگوں کا نام لیا اور اس کے بعد ان سے فرمایا: ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اس میں نماز مت پڑھو کیونکہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو۔ (۱)

۲- کہا رعلماء کی روایت کردہ تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے اعراب اسلام سے مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔

علامہ طوسی نے امانی میں ایراتیم بن مہاجر سے ایراتیم کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ حضرت بن قیس اور بہت سے لوگ اس وقت ارتداد کا شکار ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان لوگوں نے کہا: ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور کہا: میں کسی ایسے عہد و پیمانہ کو نہیں توڑ سکتا ہوں جو شخصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور نہ ہی اس چیز میں کوئی کمی کر سکتا ہوں جس کو اللہ کے نبی تم لوگوں سے وصول کرتے تھے، میں تم سے جہاد کروں گا، اگر لوگوں نے ایک رسی دینے سے بھی انکار کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں اس رسی کی وجہ سے تم سے جہاد کروں گا، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (آل عمران: ۱۴۴) (۲)

ترجمہ: ”محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ میں ایک رسول ہوں، ان سے پہلے اور

(۱) الکافی ۳/۵۰۳، من للاحقرہ الفقہ ۲/۲۲، مسائل الشیعہ ۹/۲۳، تہذیب الاکام ۱۱/۱۱۱

(۲) الامالی ص: ۲۶۲، بحار اللہ نور: ۱۱/۲۸۸

رسول بھی گذر چکے ہیں۔“

اسی عظیم موقف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج روانہ کی تاکہ وہ ان مرتدین سے قتال کریں، جن لوگوں سے حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی ان میں مالک بن نویرہ کی قوم بھی تھی، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، نہ حضرت ابو بکر کو دینی اور نہ ہی اور کسی کو۔

۳- بہت سے فتنہ پرور اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس عمل کو برا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے غزوات اور جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو لوگوں کو قتل کرنے کے لئے اور ان کا مال چھیننے کے لئے بھیجا۔ (جیسے کہ بہت سے لوگ افتراء اندازی کرتے ہوئے اور بہتان تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں)۔

صحیح بات یہ ہے کہ صرف حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ہی حضرت خالد بن ولید کو افواج کی قیادت کے لئے نہیں بھیجا بلکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بھیجا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف معرکوں میں امیر بنا کر بھیجا، مثلاً طائف، یمن، بحرین، دومۃ الجندل اور دیگر بہت سے مقامات پر۔

حالانکہ حضرت خالدؓ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان عظیم مواقع پر بھیجا گیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان جلیل القدر صحابی کے بارے میں زبانِ طعن دراز کرتے ہیں اور ان کی حسنات اور کارہائے نمایاں کو مخفی رکھتے ہیں تاکہ ان کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کیا جائے۔

۳- ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا

الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم

وَلِيَمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْفَاسِقُونَ“ (النور: ۵۵)

ترجمہ: اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور
تیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے
گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم
کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی (موجودہ) حالت خوف
کو اس سے بدل دے گا، وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور
جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔

یہ بیٹوں شرانگہ صحابہ کرام کو حاصل ہوئیں، اختلاف بھی، دین کا استحکام بھی اور
خوف کا خاتمہ بھی، جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور
صحابہ نے ان سے قتال کیا تو اس کے ذریعہ امن و سلامتی حاصل ہوئی۔

۵- مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے بارے میں تین روایات منقول ہیں:

ﷺ حضرت خالد بن ولید جب مالک بن نویرہ اور اس کی قوم کے پاس پہنچے تو
ان سے کہا: تمہارے مال کی زکوٰۃ کہاں ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا زکوٰۃ میں تفریق
کر لی ہے؟

مالک بن نویرہ نے کہا: یہ مال ہم تمہارے صاحب کو ان کی زندگی میں دیا کرتے
تھے، ان کا انتقال ہو گیا لہذا اب ابو بکر کو کیوں دیں گے؟ اس پر حضرت خالد بن ولید غصہ
ہوئے اور کہا: کیا وہ صرف ہمارے صاحب ہیں اور تمہارے نہیں؟ اس کے بعد حضرت خالد

نے حضرت ضرار بن ازور کو اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔

ﷺ دوسری روایت یہ ہے کہ مالک بن نویرہ نے سجاح کی بیروی کی جس نے
نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

ﷺ ایک تیسری روایت بھی ہے وہ یہ کہ جب حضرت خالد بن ولید نے مالک بن
نویرہ کی قوم سے بات کی اور اس سلسلہ میں ان کو تنبیہ کی، ان میں سے بعض کو متذکر کیا تو
انہوں نے اپنے ایک محافظ سے کہا: ”ادفئوا اسراکم“ اپنے قیدیوں کے لئے سردی سے
بچنے کا انتظام کرو، اس رات کو بہت زیادہ سردی تھی، قبیلہ ثقیف کی لغت کے مطابق ادفئوا
کا مطلب تھا: قتل کرو، اس لئے محافظ نے یہ سمجھا کہ حضرت خالد قتل کرنے کا حکم دے رہے
ہیں، اس نے ان کو اپنی سمجھ کے مطابق قتل کر ڈالا حالانکہ حضرت خالد نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔

اگر ہم سابقہ روایات میں سے کسی کو بھی درست مان لیتے ہیں تو مالک بن
نویرہ کو قتل کرنے کے بارے میں حضرت خالد بن ولید سے غلطی ہوئی ہے تو اس سلسلہ میں
ان کو محدود قرار دیا جاسکتا ہے مثلاً یہ کہ انہوں نے مانع زکوٰۃ کو قتل کیا ہے، یا کیوں کہ مالک
نے سجاح کذاب کی اتباع کی تھی اس لئے اس کو قتل کیا اور کوئی دلیل حضرت خالد کے پاس
موجود تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، بہر حال کسی بھی صورت میں حضرت خالد کسی
حد یا قصاص کے مستحق نہیں ہیں، جیسا کہ حضرت خالد سے اس موقع پر ہوا، ایسا ہی صحابی
جلیل حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا جب کہ انہوں نے ایسے
شخص کو قتل کیا جس نے آخری وقت میں لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ پڑھا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان پر کوئی دیت یا کفارہ واجب نہیں کیا تھا۔

علامہ نبی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں: ”يا ايها اللہین

آمنوا إذا حضرتم فی سبیل اللہ فلیبوا ولا تقولوا لمن ألقى بالکف المسلم
لست مؤمنا تبغون عرض الحیاة الدنیا“ (نساء: ۹۳) ترجمہ: ”اے لوگو جو ایمان
لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری
طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مؤمن نہیں ہے، اگر تم دنیوی فائدہ
چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔“

کہتے ہیں: اس کا نزول اس وقت ہوا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر
سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک دستہ
لے کر فدک کی جانب یہودیوں کی ایک بستی میں بھیجا تا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، ایک
یہودی شخص ایک بستی میں رہتا تھا جس کا نام مرداس بن تھبک فدکی تھا، جب اس کو رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دستہ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر والوں
کو اور اپنے مال کو جمع کیا اور ایک پہاڑ میں پناہ لی اور کہنے لگا: اشھد ان لا إله إلا اللہ
وأن محمدا رسول اللہ، اس کے پاس سے حضرت اسامہ بن زید کا گذر ہوا انہوں نے
اس پر وار کیا اور اس کو قتل کر ڈالا، جب حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا: کیا تم نے ایسے شخص کو قتل کر ڈالا جو گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے تو قتل سے
بچنے کے لئے یہ کلمہ پڑھا تھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے تو اس کے دل کو چیر
کر نہیں دیکھا تھا، نہ تو تم نے اس چیز کو قبول کیا جو اس کی زبان پر تھی، اور نہ ہی تم کو وہ چیز
معلوم تھی جو اس کے دل میں تھی، اس کے بعد حضرت اسامہ نے قسم کھائی کہ کسی ایسے شخص

سے قتال نہیں کریں گے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول
ہیں۔“ (۱)

۲۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اس
کے بعد اس کی بیوی سے اسی رات میں نکاح کر لیا، تو یہ بالکل مراسر غلط اور بے بنیاد قول
ہے، جو کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اور یہ اس کا مستحق بھی نہیں ہے کہ اس کے
بارے میں کوئی تردیدی قول بیان کیا جائے۔ اس قول کے بے بنیاد ہونے کے لئے یہی
کافی ہے کہ ہم انصاف پسند انسان سے پوچھتے ہیں:

آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی
سے اسی رات میں نکاح کیا جس میں مالک کو قتل کیا گیا، آپ اس سلسلہ میں ایک بھی صحیح سند
والی روایت بیان کر سکتے ہیں؟

خواہش پرست اور فتنہ پرور لوگ ہمیشہ صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان سے
سرزد ہونے والے افعال کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ وہ مختلف
کتابوں میں موجود ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں، ان کے معانی میں بھی تحریف
کرتے ہیں اور ان کی غلط تاویل کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید کے قصہ میں کیا
ہے گویا کہ انہوں نے نعوذ باللہ۔ مالک بن نویرہ کو صرف اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے
لئے قتل کیا، حالانکہ یہ مراسر بہتان ہے۔

جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں غلط اور بے بنیاد باتیں پھیلا نا چاہتا ہو اس کے

(۱) التفسیر النبی، ۱/۱۸۸، ج ۱، شمارہ ۱۱، ۱۱/۲۱، مصدرک الوساکی ۱۶/۹۷

لئے اس طرح کی باتیں کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ ہر وقت پروردگارشخص اپنی خواہش کے مطابق واقعات و روایات اور تاریخ میں تحریف و غلط تاویل کر سکتا ہے۔

یہی طریقہ اختیار کر کے مستشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں مختلف الزامات لگائے جیسے کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہا گیا۔ کینہ پرور مستشرقین کے اس اعتراض کا پلچر کیا جواب دیا جائے گا جب کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی کو دیکھا جب کہ وہ غسل کر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پست آنگیں، ان کو ان کے شوہر (زید) سے طلاق دلوائی، تاکہ وہ آپ کے لئے حلال ہو جائے؟

رضا علیہ السلام کہتے ہیں: ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی کے گھر تشریف لے گئے وہاں دیکھا کہ ان کی زوجہ غسل کر رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان الذی خلقک! پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: *المأصفاکم ربکم بالبینین واتخذ من الملائکة إناتا، إنکم لتقولون قولاً عظیما، (اسراء: ۲۰) ترجمہ: کبھی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹیوں سے نوازا اور خود اپنے لئے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا؟ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم زبانوں سے نکالتے ہو۔“*

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے، اس سے کہہ اپنے لئے ایسی اولاد بنائے جس کو اس طرح پاکی اور صفائی

کی ضرورت پڑے! جب حضرت زید واپس اپنے گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے قول کے بارے میں بتایا، حضرت زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے، وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن اچھا لگا اس لئے آپ نے ایسا فرمایا، اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! میری بیوی کے جسم میں کچھ کچی ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ازواج کی تعداد پہلے ہی بتلا دی تھی اور یہ خاتون بھی انہی میں سے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے دل میں راز ہی رکھا، حضرت زید کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے غلام سے کہا کہ تمہاری بیوی عنقریب میری زوجیت میں آئے گی، اس طرح لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں: *واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ أمسک علیک زوجک وانق اللہ وتخصی فی نفسک مالہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق أن تخشاه (احزاب: ۲۷) ترجمہ: اے نبی! یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈرو ہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔“*

اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دی اور ان کی عدت مکمل ہو گئی

تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اس کے بارے میں یہ

آیات نازل ہوئیں: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَّزَوْجَهَا كَمَا لَمَكِي لَا يَكُونُ عَلِيَّ
الْمُسَوِّمِينَ حَرَجَ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا (احزاب: ۳۷)

ترجمہ: ”پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس (مطلقہ
خاتون) کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بوسے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ
میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل
میں آتا ہی چاہئے تھا۔“

بغض و عناد رکھنے والا شخص خوشی سے مچل جاتا ہے جب وہ اس طرح کی باتیں سنتا
ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والا شخص ایک عذر کے
بعد دوسرا عذر تلاش کرتا ہے، اگر ان کا کوئی عمل ایسا معلوم ہو جو بظاہر لغزش یا غلطی ہو، لیکن نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو عام
نہ کرے بلکہ ان کی اچھائیوں کے سمندر میں ان کو شامل کرے، ایسی بے بنیاد چیزوں سے
اپنی پیٹھ پھیرے، اپنی نگاہ بند کر لے اور اپنی کانوں پر پردہ ڈال دے، اس لئے کہ محبت و تعلق
کی علامت یہی ہے۔

جہاں تک باطل روایات کا تعلق ہے تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ارشاد
باری تعالیٰ ہے: ”فَأَمَّا الزُّبَيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً“ (رعد: ۱۷۰)

ترجمہ: جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نافع ہے وہ زمین
میں ٹھہر جاتی ہے۔“

اختتام سے پہلے

چند گذارشات

عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعہ یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا گروہ تاریخ
انسانی کی سب سے بہترین گروہ اور وہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بہتر لوگ ہیں،
ان کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أَخْرَجَتِ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
“ (آل عمران: ۱۱) ترجمہ: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت
و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور
اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ -نعوذ باللہ- ارتداد کا شکار ہوئے، اس کو کوئی بھی
عقل مند انسان قبول نہیں کر سکتا ہے، بلکہ صحیح عقیدہ رکھنے والا عام مسلمان بھی ان بے بنیاد
اعتراضات کا صرف چند سوالات کے ذریعہ جواب دے سکتا ہے، قرآن و سنت کی طرف
رجوع کئے بغیر بھی بذات خود وہ اپنے ذہن سے جواب دے سکتا ہے، یہ سوالات حق کے
طلبگار اور بصیرت کے حامل شخص کے ذہن میں ادنیٰ سے غور و فکر کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں، یہ
سوالات مندرجہ ذیل سطور میں دئے جا رہے ہیں:

۱- عقل اس بات کو کیسے قبول کر سکتی ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے اصحاب
-نعوذ باللہ- کافر ہو سکتے ہیں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی کتاب عزیز میں
ان کی تعریف فرمائی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے بھی ان کی

تعریف کی ہے اور ان کے ظاہر و باطن کا ترکیب فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار و مرتدین کی تعریف کر سکتا ہے؟! اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ایسا کر سکتے ہیں؟

۲- مرتد کسی شہید کی جیب سے یا خواہش کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ابتداء میں اس طرح کی چیزیں زیادہ تھیں کیونکہ مسلمان اس وقت مظالم و مقہور اور کمزور تھے جب کہ ہر جگہ کفار کا دور دورہ تھا، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ابتداء و آزمائش کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، قادیان سے بھی اور مشرکین کی طرف سے ان کو اذیت و تکالیف پہنچ رہی تھیں لیکن وہ صبر کر رہے تھے، اذیتوں کو برداشت کر رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، مقہور و مغلوب تھے اور تمام لوگ آپ کے خلاف عداوت پر مجتمع تھے۔

بعض مسلمانوں نے ہجرت کی، اپنے گھریاں اور مال و دولت کو خیر یاد کہا، اپنی قوم میں جو مقام و مرتبہ اور سیادت و قیادت ان کو حاصل تھی اس کو محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑ دیا۔

یہ سب کچھ انہوں نے اختیار و آزادی اور رغبت و شوق کے ساتھ کیا، لہذا جس کا ایمان کمزوری اور بے کسی کی حالت میں مضبوط پہاڑوں کی طرح راسخ تھا، خدا کی قسم! اسلام کے غالب ہونے کے بعد اور اس کا پرچم بلند ہونے کے بعد اس کا ایمان کیسا ہوگا؟! بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کیوں کرتے؟ جب کہ وہ جانتے تھے کہ آپ کے حکم کی مخالفت اللہ کے ساتھ کفر ہے اور دین سے ارتداد ہے۔

لہذا کیا یہ معقول بات ہے کہ تمام مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر کے

ساتھ - تعویذ باللہ - کفر اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتباع کو ترک کر دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل، اس کی خوشنودی کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟!

۳- ایک انسان کی عقل کیسے گوارہ کر سکتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں کفر یا ارتداد کا حکم صادر کرے، حالانکہ حضرت علیؑ جو عالم و فقیہ ہیں - سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "اس سے پہلے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں مجھ سے پوچھ لو" - حضرت علیؑ نے اہل جمل اور صفین میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی، نہ ہی ان کی ذریت کو قید کیا اور نہ ہی ان کے مال کو بطور غنیمت حاصل کیا، بلکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور تھے، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ کا معاملہ ہے جن کے ساتھ انہوں نے قتال کیا، رہے وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے قتال نہیں کیا مثلاً حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ وغیرہم، ان لوگوں کے بارے میں ان کا موقف کیسا ہوگا؟!

بلکہ حضرت علیؑ نے بنو حنیفہ اور ان جیسے دوسرے مرتدوں پر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا بلکہ جنگ جمل میں آپ اعلان کر رہے تھے: کسی بھی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی زخمی کا مال نہ چھینا جائے، کسی کو بے پردہ نہ کیا جائے، کسی کی عزت کو پامال نہ کیا جائے"۔ (۱)

اسی طرح حضرت علیؑ اپنے لشکر سے کہتے تھے: ہم ان سے اس لئے نہیں لڑتے ہیں کہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہوں اور نہ ہی اس لئے کہ انہوں نے ہماری تکفیر کی ہو، بلکہ بات

(۱) مستدرک الوسائل، ۵۲/۱، بحار، ۱۰۱/۳۳، ۲۵۲/۳۳

یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں۔ (۱)

۳- یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو صالحین کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنے کا حکم دیں اور خود انہیں نبی اللہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو مرتد اور منافقین ہوں (جیسا کہ ان تین پروردگاروں کا دعویٰ ہے) اللہ اپنے نبی کو ایسے لوگوں سے کیوں نہ بچاتا اگر ایسا ہوتا؟!

۵- یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو اہل دین اور بہترین اخلاق کے حامل لوگوں کو قربت دار بنانے کا حکم دیں اور اہل کبار اور گنہگار لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیں اور پھر خود اس معاملہ میں مخالفت کر کے مرتد لوگوں کو قربت دار بنائیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبی اللہ سے غلطی پر تھے؟!

۶- اہل بیت اپنے بچوں کو کبار صحابہ کے ناموں سے کیوں موسوم کرتے ہیں، مثلاً ابوبکر، عمر، اور عثمان، اور اس کو وہ پسند کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہیں نبی اللہ سے دور رہنا یا کفر تھے تو اس کو فرعون و قارون اور دوسرے کفار کے ناموں سے اپنے بچوں کو موسوم کرنا جائز قرار دینا چاہئے، کیونکہ جب تو بات ایک ہی ہے۔ حالانکہ محبت کے اظہار کی دلیل ہی یہی ہے کہ انہی کے مبارک سرچشمہ سے استفادہ کیا جائے اور انہی کے نقش قدم پر چلا جائے۔

۷- ہم ایسے لوگوں کے طعن و تخریب کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں جنہوں نے حضرت علی کی مخالفت کی؟ حالانکہ حضرت علی نے بذات خود اپنے لوگوں کو انہیں برا بھلا کہنے

اور ان پر لعن طعن کرنے سے منع کیا ہے؟ اور ان سے کہا: ”مجھے تمہارے بارے میں یہ بات ناپسند ہے کہ تم لعنت کرنے والے اور برا بھلا کہنے والے ہو“۔ (۱)

۸- تاریخ کے ساتھ انصاف کرنے والا شخص جب تاریخ پڑھتا ہے تو کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے عہد نبوی میں کسی غلط فہمی کی ترویج کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی ہو، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی اور اس کو استحکام بخشا۔

بلکہ تمام صحابہ اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کر رہے تھے، بعض اسی راہ میں شہید ہوئے، کیا ایک منافق ایسا کر سکتا ہے؟ یا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لئے مواقع کی تلاش میں رہے گا؟!

۹- اسلامی فتوحات اور دوسرے کارہائے نمایاں، کیا یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور صدق و ثبات کے واضح دلائل نہیں ہیں؟ یا اس میں اس کے دلائل ہیں کہ صحابہ دنیا سے محبت کرتے تھے، خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے اور باطل کے لئے اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے۔ (نعوذ باللہ)؟!

۱۰- موجودہ زمانہ کی حکومتیں اپنی حکومتوں کے استحکام و تعاون کے لئے باصلاحیت اور وقار دار لوگوں کا انتخاب کرتی ہیں، تو کیا یہ معقول بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بغیر حمایت و رہنمائی کے چھوڑ دیا ہو جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچے سمجھے منافقین کی ایک جماعت کا انتخاب کیا ہوتا کہ وہ اپنے نبی کی معاونت کریں اور

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلائیں، حالانکہ آپ خاتم المرسلین ہیں۔

۱۱- ایک عام مسلمان کو ایک اہم مسئلہ کے بارے میں سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر صحابہ نہ ہو، باللہ۔ مرتد اور اللہ کے دین کو چھوڑنے والے تھے، لہذا ان کے واسطے سے جو کچھ منقول ہے وہ بھی باطل ہے! مثلاً احکام شریعیہ وغیرہ۔

لہذا کون سی صحیح شریعت کے مطابق ہم عبادت کریں؟ اور اس قرآن پر ہم کیسے اعتماد و انحصار کریں جس کو ان لوگوں نے نقل کیا ہے!؟

تقاریر کرام! ہمیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اعدائے اسلام نے صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع اور الزامات لگانے کا طریقہ اس لئے ایجاد کیا ہے کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو صحیح اور متواتر مسندوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا دین موجود نہیں ہے جس میں اس کی کتاب مفہوم یا نبی کے فرمودات کے بارے میں تواتر کے ساتھ ایسی سندیں موجود ہو، یہ خصوصیت صرف مسلمانوں ہی کو حاصل ہے جو صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔

قرآن کریم اور سنت نبوی دونوں چیزیں ہم تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کرام اور ان کے نقل قدم اور طریقہ پر چلنے والوں کے ذریعہ پہنچیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دین کو مٹانے کے لئے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لئے کس قدر دور اندیشی کے ساتھ ناپاک منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ ہم بھی یہود و نصاریٰ کی اتباع کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو متنبہ فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ**

تَصِيعَ لِمُنْهَمُ“ (مقرہ: ۱۲)

ترجمہ: یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے لگو۔

انہی میں ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے ہوئے کہا کرتے تھے:

اللہم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل فاطر السموات والأرض
عالم الغیب والشہادۃ أنت تحكم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون
اهدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من نشاء الی صراط
مستقیم . آمین ، آمین ، آمین .

اے اللہ! جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! خالق ارض و سما، ظاہر و باطن کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان صحیح فیصلہ فرمائے گا، ان تمام امور میں جن میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ہمیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما، تو ہی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ آمین!

۱۰- بصائر الدرجات، محمد بن حسن بن فروخ الصفار، مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ

قم ۱۳۰۳ھ

۱۱- تأویل الآیات الظاہرة، سید شرف الدین حسین استریادی، انتشارات

جامعہ مدرسین قم، ۱۳۰۹ھ۔

۱۲- تہذیب الأحکام، ابو جعفر محمد عبد الحسن الطوسی، دارالکتب الاسلامیہ،

طہران، ۱۳۶۵ھ

۱۳- تفسیر الأمل، ناصر مکارم شیرازی، (پہلا ایڈیشن) مؤسسہ البیروتی

للطباعة والنشر، بیروت

۱۴- تفسیر بیان السعادة، الحاج سلطان محمد الجنازیدی، (دوسرا ایڈیشن)

مطبعة جامعہ طہران۔

۱۵- تفسیر النبیان، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (پہلا ایڈیشن) تحقیق: احمد حبیب

عالمی قم، مکتبہ علامہ اسلامی۔

۱۶- تفسیر تقریب القرآن، سید محمد حسینی شیرازی، (پہلا ایڈیشن) مؤسسہ

الوقاء، بیروت۔

۱۷- تفسیر جامع الجوامع، ابن الدین ابو علی الفضل طبری، (تیسرا

ایڈیشن) مؤسسہ النشر والطباعة، جامعہ طہران۔

۱۸- تفسیر الجدید، شیخ محمد سبزواری، نجفی، (پہلا ایڈیشن) دارالتعارف

للمطبوعات، بیروت۔

۱۹- تفسیر الجواهر الثمین، سید عبداللہ شبر (پہلا ایڈیشن)

فہرست مراجع

۱- قرآن کریم

۲- الاحجاج، ابو منصور احمد بن علی طبری، مطبوعہ: نشر مرتضیٰ مشہد مقدسی

(۱۳۱۳ھ)

۳- الاختصاص، محمد بن محمد نعمان (لقب: امفید) انتشارات کنگرہ چہانی قم،

(۱۳۱۳ھ)

۴- ارشاد القلوب، حسن بن ابی الحسن ربیع، انتشارات شریف رضا،

۱۳۱۲ھ۔

۵- آراء حول القرآن، سید فانی نأ صہبانی، دارالحدیث، بیروت

۶- اعلام الوردی، ابن الدین فضل بن حسن طبری، دارالکتب الاسلامیہ،

طہران

۷- أمالی الصدوق، ابو جعفر محمد باقر قمی (صدوق) انتشارات کتابخانہ

اسلامیہ ۱۳۶۶ھ

۸- امالی الطوسی، شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، انتشارات دارالافتاء

قم ۱۳۱۳ھ

۹- بحار الأنوار، شیخ محمد باقر مجلسی، مؤسسہ الوقاء، بیروت، لبنان، ۱۳۰۴ھ

مکتبۃ الاولیاء، کویت

۲۰- تفسیر شیخ، سید عبداللہ شبر، (پہلا ایڈیشن) دارالابنائہ للطباعة والنشر، بیروت

۲۱- تفسیر الصافی، مولیٰ محسن (رح: فیض الکاشانی) (پہلا ایڈیشن) دارالمرکز للنشر، محمد

۲۲- تفسیر الحاشی، ابو النضر محمد بن مسعود بن عیاش، طہران، المکتبۃ العلمیۃ الاسلامیہ۔

۲۳- تفسیر القمی، علی بن ابراہیم قمی، (تیسرا ایڈیشن) قم، مؤسسۃ دارالکتاب للطباعة والنشر۔

۲۴- تفسیر الکاشف، محمد جواد مغنیہ، (تیسرا ایڈیشن) دارالعلم للملایین

۲۵- تفسیر مجمع البیان، اکثم الدین ابوعلی فضل طبرسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی (۱۳۷۹ھ)

۲۶- تفسیر مختصر مجمع البیان - شیخ محمد باقر ناصری، (دوسرا ایڈیشن) مؤسسۃ النشر الاسلامی التابعۃ لجماعۃ المدرسین۔

۲۷- تفسیر المعین، المولیٰ نور الدین محمد بن مرتضیٰ الکاشانی، (پہلا ایڈیشن) مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ المرعشی نجفی، قم۔

۲۸- تفسیر من ہدی القرآن، سید محمد تقی المدرسی، (پہلا ایڈیشن) دارالہدی۔

۲۹- تفسیر الحیو، محمد الکریمی، قم، المکتبۃ العلمیۃ (۱۴۰۲ھ)

۳۰- تفسیر من وحی القرآن، سید محمد حسین فضل اللہ، (تیسرا ایڈیشن)

بیروت، دارالترہیراء، للطباعة والنشر

۳۱- تفسیر المیزان، سید محمد حسین الطہرطائی، (تیسرا ایڈیشن) طہران، دارالکتب الاسلامیہ

۳۲- تفسیر نور الثقلین، شیخ عبدعلی بن محمد الحویزی، (دوسرا ایڈیشن) المکتبۃ العلمیۃ، قم۔

۳۳- تفسیر الوجیز، علی بن حسین بن ابی جامع العالی، دارالقرآن الکریم، قم (پہلا ایڈیشن)

۳۴- نواب الاعمال، ابو جعفر محمد بن علی بن بابوی قمی، انتشارات شریف رضا، قم، ۱۳۳۶ھ۔

۳۵- الحدائق الناضرة، المحقق البحرانی، جماعۃ المدرسین، قم۔

۳۶- الخصال، ابو جعفر محمد بن علی بن بابوی قمی، (عقدوق) انتشارات جامعہ مدرسین، قم، ۱۴۰۳ھ

۳۷- تفسیر مقتنیات الدرر - میر سید علی حارثی طہرانی - طہران - دارالکتب الاسلامیہ

۳۸- الدعوات، قطب الدین راوندی، مدرسۃ علامہ امام احمدی، (رح: نج) قم، ۱۴۰۷ھ

۳۹- رجال ابن داؤد، ابن داؤد الحلی، مؤسسۃ النشر فی جامعہ طہران، ۱۳۸۳ھ

- ۴۰- رجال الطوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، منشورات الرضی، قم، ایران۔
- ۳۱- رجال الکشی، محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی، انتشارات مد والفقار، مشهد، ۱۳۳۸ھ
- ۳۲- سر السلسلة العلویة، ابن نصر بخاری
- ۳۳- سیرة الأئمة الإثنی عشر، سید ہاشم (الحسنی) اور المعارف، (چھٹا ایڈیشن)
- ۳۴- شرح أصول الکافی، مولی محمد صالح المازندرانی۔
- ۴۵- شرح نهج البلاغة، عبد الحمید بن ابی الحدید المحزلی، کن بخاند آية الله المرعشي، قم، ۱۴۰۴ھ
- ۴۶- الصحيح من سیرة النبی الأعظم، علامہ سید جعفر مرتضی العالی، دارالحدادی، بیروت، (چوتھا ایڈیشن)
- ۴۷- الصحیفة السجادية، امام علی بن حسین (ع) نشر الحدادی، قم، ۱۳۷۶ھ
- ۴۸- صراط النجامة فی أجوبة الاستفتاءات، آية الله العظمی سید ابو القاسم الخوئی، دارالکتاب، دارالرسول، دارالکرم صلی اللہ علیہ وسلم (پہلا ایڈیشن)
- ۴۹- علل الشرائع، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی (صدوق) انتشارات مکتبۃ الہدای، قم
- ۵۰- العمدة، ابن بطریق یحییٰ بن حسن الحللی، انتشارات جامعہ مدرسین، قم، (پہلا ایڈیشن) ۱۴۰۷ھ
- ۵۱- عمدة الطالب فی أنساب آل ابی طالب، جمال الدین احمد حسین

- بن علی بن مہنا (ابن عدی) ت ۸۲۸ھ، منشورات المطبعة الخیدریہ، نجف
- ۵۲- عوالسی السلاکی، ابن ابی جمہور اللخاری، انتشارات سید القہاد، قم، (۱۴۰۵ھ)
- ۵۳- عیون أخبار الرضا، ابو جعفر محمد بن علی (صدوق) انتشارات جہان، (۱۳۷۸ھ)
- ۵۴- فرق الشيعة، شیخ الحسن بن موسیٰ کویتلی، (دوسرا ایڈیشن) ۱۴۰۴ھ منشورات دار الفکر، بیروت، لبنان
- ۵۵- فقه الرضا (ع) بشر الموتر لایمام الرضا (ع) (۱۴۰۶ھ)
- ۵۶- قرب الإسناد، عبد اللہ بن جعفر حمیری، مکتبۃ نینوی، طہران۔
- ۵۷- الکافی، محمد بن یعقوب الکلی، دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۶۵ھ
- ۵۸- کشف الغمہ فی معرفة الأئمة، ابو الحسن علی بن عیسیٰ اربلی، چاپ مکتبۃ بنی ہاشم تبریز، ۱۳۸۱ھ
- ۵۹- لسان العرب، علامہ ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منکور، دار الفکر للطباعة والنشر، (پہلا ایڈیشن)
- ۶۰- مجموعہ وزام، ورام بن ابی فراس، انتشارات مکتبۃ التقی، قم
- ۶۱- مجمع الرجال، علی القہبائی، مؤسسۃ مطبوعاتی راسمیلاتی،
- ۶۲- مدينة المعاجز، سید ہاشم البحرانی، مؤسسۃ المعارف الاسلامیہ، قم، (پہلا ایڈیشن)
- ۶۳- مستدرک الوسائل، حسین النوری، بطبری، مؤسسۃ

آل البيت، تم ۱۳۰۸ھ

۶۳- المقالات والفرق، سعد بن عبد اللہ شمری، مؤسسہ مطبوعاتی عطائی، طہران، ۱۹۶۳ھ

۶۵- من لا یحضرہ الفقہ، شیخ الصدوق، مؤسسہ البشیر الاسلامی، قم، ۱۳۱۳ھ

۶۶- مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، ابو جعفر محمد بن علی بن شہر آشوب، المازندرانی، مؤسسہ انتشارات العظام، قم، ۱۳۷۹ھ

۶۷- منهاج الیراعة فی شرح نہج البلاغۃ، علامہ میرزا حبیب اللہ انوری، مؤسسہ دارالوفاء، بیروت

۶۸- نہج البلاغۃ، شریف رضی، انتشارات دارالبحر، قم

۶۹- النوادر، سید فضل اللہ الراوندی، مؤسسہ دارالکتاب، قم

۷۰- وقعة صفین، نصر بن مزاحم بن سيار المنقری، مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ، قم (۱۳۰۳ھ)

۷۱- وسائل الشیعہ، محمد بن حسن الخراطالی، مؤسسہ آل البيت، قم، ۱۳۰۹ھ

من إصداراتنا
More Others

