

مختصر
ردّ آل و صحب
الردّ على من
رضوان محمد
مختصر

اعداد و تقديم
قسم الدراسات والبحوث جمعيت آل و اصحاب

www.KitaboSunnat.com

مكتبة
احمد بن حنبل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

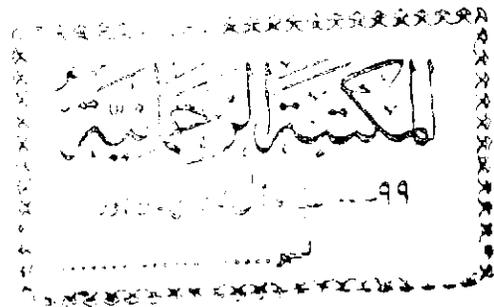
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

فہرست

- 9.....مقدمہ جمعیت
- 10.....مقدمہ کتاب
- 19.....صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق شبہات
- 19.....۱۔ صحابہ کرام کی عدالت
- 67.....۲۔ حدیث حوض
- 79.....۳۔ جمعرات کی بدبختی
- 87.....۴۔ سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
- 92.....۵۔ صلح حدیبیہ
- 97.....۶۔ وہ آیات و احادیث جن سے صحابہ کرام کی مذمت پر استدلال کیا گیا ہے
- 118.....۷۔ شبہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی اور ان سے لڑائی کی
- 122.....۸۔ شبہ: صحابہ رضی اللہ عنہم خود کہتے تھے کہ انہوں نے دین کو بدل دیا ہے
- 125.....۹۔ شبہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز کو بدل دیا تھا
- 127.....۱۰۔ شبہ: صحابہ کی گواہی کہ وہ نبی کریم ﷺ کی بات نہیں مانا کرتے تھے
- 129.....۱۱۔ شبہ: اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی وجہ سے امت کی عصمت دری
- 133.....۱۲۔ شبہ: صحابہ اور نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد
- 135.....حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات
- 135.....۱۔ آیت غار
- 141.....۲۔ مسئلہ فدک
- 147.....۳۔ حیات نبی ﷺ میں حضرت ابو بکر کی امامت کی روایات پر طعن
- 168.....۴۔ شبہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اپنے خلاف گواہی
- 172.....۵۔ شبہ: خلافت صدیقی کے بارے میں

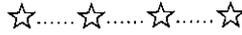
- 201 ❁ ۶۔ شبہ: مانعین زکاۃ سے قتال میں سنت کی مخالفت
- 205 ❁ ۷۔ شبہ: مالک بن نویرہ کا قتل اور حضرت خالد بن ولیدؓ سے متعلق موقوف صدیقی
- 209 ❁ ۸۔ شبہ: حسن و حسینؓ کا ابو بکرؓ سے کہنا: ہمارے نانا کے منبر سے اترے
- 210 ❁ ۹۔ شبہ: حیات النبیؐ میں ابو بکرؓ کو کوئی ذمہ داری نہ ملنا
- 209 ❁ ۱۰۔ شبہ: کیا آپؐ کو کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی گئی؟
- 213 ❁ ۱۱۔ شبہ: حضرت عمر کا تقرر خلیفہ؛ جب کہ نبی کریمؐ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا
- 214 ❁ ۱۲۔ شبہ: حضرت ابو بکرؓ کا کہنا: شیطان مجھ سے تعرض کرتا ہے
- 215 ❁ ۱۳۔ شبہ: قول صدیقی: میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں؛ تم میں علی موجود ہیں
- 216 ❁ ۱۴۔ شبہ: مجھے معاف کر دو (خلافت کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دو)
- 217 ❁ ۱۵۔ ابو بکرؓ پر مخفی احکام شریعت
- 218 ❁ ۱۶۔ شبہ: حضرت ابو بکرؓ کی بیعت میں تاخیر علیؓ
- 220 ❁ ۱۷۔ شبہ: قول ابو بکرؓ: کاش میں نے حضرت فاطمہؓ کو گھر کی تلاشی نہ لی ہوتی
- 222 ❁ حضرت عمرؓ کے بارے میں شبہات
- 222 ❁ رزیۃ النجیس
- 224 ❁ حضرت عمرؓ کا حضرت فاطمہؓ کا گھر جلانا
- 226 ❁ جنین فاطمہؓ کے اسقاط کا من گھڑت قصہ
- 227 ❁ نسب عمرؓ میں شبہ
- 228 ❁ حضرت عمرؓ کی عدالت میں شبہ
- 229 ❁ شبہ: احکام شریعت سے حضرت عمرؓ کی لاعلمی
- 231 ❁ شبہ: حضرت عمرؓ اور متعہ کی حرمت
- 233 ❁ لولا علی لہلک عمر
- 236 ❁ سارے لوگ عمرؓ سے بڑے فقیہ ہیں
- 249 ❁ شبہ: حضرت عمرؓ کی مسئلہ کلالہ سے لاعلمی
- 240 ❁ شبہ: غزوہ جین میں حضرت عمرؓ کا فرار
- 240 ❁ شبہ: حضرت عمرؓ اور اہل شوری کے قتل کا حکم

- 241 شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معیروہ بن شعبہ پر حد نہ لگانا۔
- 242 شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے نفس کا حصہ روک لینا۔
- 242 شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نماز تراویح۔
- 244 شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک مجلس میں تین طلاق کی بدعت۔
- 244 شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ آذان میں ”الصلاة خير من النوم“ کا اضافہ۔
- 245 شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا۔
- 247 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات۔
- 254 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر صحابہ کا اجماع؟
- 252 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ظالمین کو عمال مقرر کرنا؟
- 255 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم بن العاص کو مدینہ میں داخل کرنا۔
- 255 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے اہل بیت و اقارب میں مال تقسیم کرنا۔
- 254 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اپنے رفقاء میں تقسیم اراضی۔
- 256 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر قصاص کے نفاذ سے احتراز۔
- 259 شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی پٹائی؟
- 260 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق شبہات اور ان پر رد۔
- 260 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر فتنہ کا دعویٰ۔
- 263 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر فتنہ کا مرکز؟ نبی کریم ﷺ کا اشارہ؟
- 264 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ بد اخلاقی؟
- 265 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں دفن سے روکنا۔
- 268 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ظلم۔
- 268 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موقوف اور قتل عثمان رضی اللہ عنہ۔
- 268 شبہ: حدیث: جب تم میں سے کسی ایک پر حو اب کے کتے بھونکیں گے؟
- 270 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور باندی کا طواف۔
- 270 کلام: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منزلت تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں۔
- 271 شبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین کا خطاب۔

- 274 حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سے متعلق شبہات اور ان پر رد
- 274 شبہ: حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر جھوٹ بولنے کا الزام
- 275 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات اور ان پر رد
- 275 شبہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ
- 277 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات اور ان پر رد
- 279 حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات اور ان پر رد
- 279 شبہ: حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ معاویہ کا احتساب نہ کرنا
- 284 شبہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا کرتے تھے؟
- 284 شبہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی نہ دینے کی وجہ سے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا قتل
- 285 شبہ: حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن
- 286 شبہ: کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلوا دیا تھا؟
- 286 شبہ: حضرت معاویہ کا خلافت کو ملوکیت سے تبدیل کرنا
- 288 شبہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قتل اور باغی جماعت
- 288 شبہ: زیاد بن ابی کو اپنا بھائی ظاہر کرنا
- 292 شبہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟
- 293 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات اور ان پر رد
- 293 شبہ: حدیث: سہو النبی ﷺ
- 295 شبہ: حدیث: نبی کریم ﷺ غصہ ہوا کرتے
- 296 شبہ: حدیث: شیطان کا نماز میں نبی کریم ﷺ سے تعرض
- 297 شبہ: حدیث: نماز فجر اور نبی کریم ﷺ کی خوابیدگی
- 298 شبہ: حدیث: گائے اور بھیڑیے کی فصیح عربی میں گفتگو
- 300 شبہ: حدیث: ترکہ نبی ﷺ صدقہ ہوتا ہے
- 301 شبہ: حدیث: جناب ابوطالب کی حالت شرک میں موت
- 301 شبہ: حدیث: ایک امت کا چوہوں کی صورت میں مسخ
- 303 شبہ: حدیث: حالت جنابت میں صبح کرنے والا روزہ نہ رکھے

- 304 شبہ: حدیث: لا عدوی ولا طیرة وحامہ
- 305 شبہ: حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صدقہ فطر پر چوکیداری اور شیطان کی آمد
- 306 شبہ: حدیث: بلی کی وجہ سے عورت جہنم کی نذر
- 307 شبہ: حدیث: کتے کو پانی پلانے والی کی مغفرت
- 307 شبہ: نبی کریم ﷺ سے موضوع احادیث کی روایت
- 310 شبہ: حدیث: حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی صورت پر تخلیق
- 311 شبہ: حدیث: بروز قیامت رویت ربانی
- 312 شبہ: حدیث: جہنم نہ بھرے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے
- 313 شبہ: حدیث: اللہ تعالیٰ کا آسانی دنیا پر نزول
- 316 شبہ: حدیث: حضرت سلیمان اور سوبویوں کے ساتھ شب گزاری
- 318 شبہ: حدیث: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو طمانچہ
- 319 شبہ: حدیث: پتھر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیپڑے لیکر بھاگنا
- 320 شبہ: حدیث: بروز قیامت انبیائے کرام علیہم السلام سے شفاعت طلبی
- 321 شبہ: حدیث: حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی مٹیوں کی بارش
- 322 شبہ: حدیث: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چیونٹیوں کی بستی جلانا
- 323 شبہ: حدیث: دو مولود جو غیب کی باتیں کرتے تھے
- 325 شبہ: حدیث: انتہاء پسند کافر کی مغفرت
- 325 شبہ: حدیث: نبی کریم ﷺ کی جنابت
- 326 شبہ: حدیث: جنت میں داخلہ صرف رحمت ربانی
- 327 شبہ: حدیث: نبی کریم ﷺ اور بکریوں کی گلہ بانی
- 327 شبہ: حدیث: اسی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ
- 327 شبہ: حدیث: حضرت آدم علیہ السلام کی عمر
- 328 شبہ: حدیث: حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین مکالمہ
- 330 شبہ: حدیث: حضرت علاء الحضری رضی اللہ عنہ کا لشکر سمیت سمندر پر چلنا
- 331 شبہ: حدیث: ایک جوتی میں چلنے کی ممانعت

- 332 شبہ: حدیث: عورت اور جانور میں نحوست ----- ❁
- 332 شبہ: حدیث: نیند سے بیدار ہونے پر ہاتھ دھونے کا بیان ----- ❁
- 332 شبہ: حدیث: کتے والے کا اجر ہر دن ایک قیراط کم ہوتا ہے ----- ❁
- 337 شبہ: حدیث: جنازے کے ساتھ چلنے والے کے لیے دو قیراط اجر ----- ❁
- 333 شبہ: حدیث: جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے ----- ❁
- 333 شبہ: حدیث: پچاس نمازوں میں پانچ تک کی ----- ❁
- 336 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اہم معلومات ----- ❁

مقدمہ جمعیت -

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله الطيبين الطاهرين ، وصحابته أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليمًا كثيرًا۔۔۔ أما بعد!

ہمیں اس بات پر کتنی ہی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ ہماری کتاب: ”دفاعاً عن الآل والأصحاب“ کی پہلی طباعت بہت ہی تیزی سے ختم ہوگئی؛ اور اس سے بڑھ کر خوشی اس بات کی تھی کہ اس کتاب کی مانگ مسلسل جاری تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس کتاب کو دوبارہ شائع کرنا پڑا۔

جمعیت کو یہ نئی اشاعت پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے؛ جس میں ہم اصل کتاب کا اختصار پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے قارئین کی رغبت اور مانگ اتنی زیادہ تھی کہ ہم انکار نہیں کر سکے۔ ہم ان تمام افراد کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح اس کتاب کی نشر و اشاعت یا طباعت میں حصہ لیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اس نیک عمل کو ان کے میزان حسنات میں شامل کر دے؛ اور انہیں دنیا و آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے؛ اور انہیں اجر و ثواب سے مالا مال کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں ہر نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے؛ آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم -
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مقدمہ کتاب

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا... أَمَّا بَعْدُ:

سب سے سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؛ اور سب سے بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور ہر نئی بات بہت بڑی برائی ہے۔ اور نئی بات بدعت ہے؛ ہر بدعت گمراہی ہے؛ اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. [آل عمران ۷]

”وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری اس میں بعض آیتیں محکم ہیں (جن کے معنی واضح ہیں) وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری مشابہ ہیں (جن کے معنی معلوم یا معین نہیں) سو جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے تشابہات کے پیچھے لگتے ہیں اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقلمند ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم ۲۸]

”اور اس بات کو کچھ بھی نہیں جانتے محض وہم پر چلتے ہیں اور وہم حق بات کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات ٦]

”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو کہیں کسی قوم پر بیخبری میں نہ جاؤ پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔“

یقیناً شکوک و شبہات پھیلانا اور بدگمانیوں کو ہوا دینا انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کے دشمنان کا بہت پرانا وسیلہ اور طریقہ ہے جس پر آج کل بھی ان کے پیروکار عمل پیرا ہیں۔ اہل حق و باطل کے مابین یہ معرکہ قیامت تک جاری رہے گا: اس کے ختم ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔

کتنی ہی ایسی جھوٹی روایات اور خبریں ہیں جنہیں لوگ بغیر کسی تحقیق اور جانچ پڑتال کے قبول کرتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں دوسروں پر تہمتیں لگاتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس پر مصیبت یہ ہے کہ اس پر اپنے دو ٹوک پختہ اعتقاد کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ضرور ایسے ہی کیا ہوگا۔

اور ایسی روایات قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی خواہشات نفس کے موافق ہیں۔ اور وہ اس کے مقابلہ میں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کو دیوار پردے مارتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة ١١١]

”آپ فرمادیجیے: اپنی دلیل لاؤ! اگر تم سچے ہو۔“

اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء ٣٦]

”اور جس بات کی آپ کو خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو بیشک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔“ اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

”انسان کی سب سے بری سواری بلا دلیل بات ہے۔“^①

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

”خبردار اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ؛ بیشک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔“^②

اس بے ثباتی اور بلا تحقیق بات کا پہلا برائے نتیجہ بدگمانی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ہمیشہ سے برے عقائد کی بنیاد بدگمانیوں پر ہی رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ظلم ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے؛ اور اسے

① أبو داؤد ٤٩٧٢

② البخاری (٤٨٤٩) مسلم (٢٥٦٣)

اپنے بندوں کے مابین بھی حرام ٹھہرایا ہے؛ وہ اس کے گناہ کے لیے کافی ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”آپ کو یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق بدگمانی رکھیں؛ ہاں جب آپ خود اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا عیب دیکھ لیں جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو۔“
مزید برآں آپ فرماتے ہیں:

”یہ بات اچھی طرح سے جان لیجیے کہ بدگمانی رکھنا حرام ہے۔ ویسے ہی جیسا کہ بری بات کہنا حرام ہے۔ بدگمانی اسی صورت میں مباح ہو سکتی ہے جس صورت میں کسی کا مال مباح ہو جائے؛ اور وہ صورت یہ ہے کہ یا تو انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے؛ یا پھر دو عادل آدمی گواہی دے لیں۔“^①
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون اور اس کی عزت کو حرام ٹھہرایا ہے؛ اور یہ کہ اس سے بدگمانی رکھی جائے۔“^②
علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق برا گمان رکھو۔ ہاں اس کی صرف یہ ایک ہی صورت ہے کہ جب معاملہ اس طرح سے واضح ہو جائے کہ اس میں تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اور اگر آپ کے ہاں دو سچے گواہ اس کی گواہی دیدیں۔ تو پھر اپنے دل کو اس کی تصدیق کی طرف مائل کر لیں۔ اس لیے کہ اب آپ معذور ہیں۔ کیونکہ اگر اب آپ اس کی بات جھٹلائیں گے تو یہ خردینے والے کے متعلق بدگمانی ہوگی۔ یہ بھی مناسب اور لائق نہیں کہ ایک کے متعلق اچھے گمان کے چکر میں دوسرے سے بدگمانی رکھیں۔ بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے مابین کوئی حسد اور عداوت تو نہیں۔ تو اس صورت میں تہمت کو اس سبب پر محمول کیا جائے گا۔“^③

شبہات:

ابن منظور کہتے ہیں: شبہ التباس سے ہے۔ مشتبہ امور ان مخلوط امور کو کہا جاتا ہے جو آپس میں ملے ہوئے ہوں۔^④
نہج البلاغہ میں ہے؛ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

”بیشک شبہ کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب کہ اولیاء اللہ کو اس میں یقین کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کی دلیل ہدایت [ونور] پر مبنی ہوتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اس میں اپنی گمراہی کی دعوت پھیلاتے ہیں؛ اور ان کی دلیل اندھا پن اور گمراہی ہوتی ہے۔“^⑤

① فیض القدیر (۱۵۷/۳)

② أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (۶۷۰۶) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۴۲۰)

③ مختصر منهاج القاصدين / لابن قدامه المقدسي ④ لسان العرب (۱۳/ ۵۰۴)

⑤ نهج البلاغة (۱/ ۸۹) بحار الأنوار للمجلسي (۶۷/ ۱۸۱) موسوعة أحاديث أهل البيت (۵/ ۲۷۱)

لوگوں میں شبہات اور بدگمانیاں پھیلانے والوں کا سب سے بڑا وسیلہ جس پر وہ یہ فتنے پھیلاتے ن راہ میں عمل پیرا ہیں، وہ متشابہ مسائل ہیں۔ اگر وہ اس میں اپنی خواہشات کے مطابق کفایت نہ پائیں تو پھر کتاب اللہ کی آیات میں تحریف اور صحیح احادیث مبارکہ میں تبدیلی اور تاویل کا ارتکاب کرتے ہیں؛ اور انہیں ایسے دور کے احتمالات پر محمول کرتے ہیں جن کا شارع علیہ السلام کے مقصود سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اور ان روایات و آیات کو ان کے ظاہر سے اپنی خواہشات نفس اور آراء و رغبت کے مطابق موڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ان تمام باتوں سے عاجز آجائیں تو پھر اپنے باطل مذہب و مقصد کے لیے احادیث گھڑنا شروع کر دیتے ہیں؛ تاکہ وہ اپنے مذہب کی نصرت کر سکیں۔

یہ آخری مرحلہ ان لوگوں کا سب سے بڑا وسیلہ ہے؛ جس کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کی اکثر من گھڑت روایات جو کہ مسلمانوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں [اس کی وجہ یہی ان کی مکاریاں ہیں]۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مختلف علوم میں مسلمانوں کے مصادر میں ہزاروں روایات ایسی ہیں جنہیں اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اللہ ﷺ؛ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ صحیحین کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

اپنی طرف سے احادیث گھڑ لینا یہ ایک پرانی عادت ہے۔ ان دروغ گو لوگوں کے مقاصد مختلف رہے ہیں۔ زنا دقتہ جو کہ ایمان کا اظہار کرتے اور باطن میں کفر کو چھپائے رکھتے تھے؛ وہ دین کے بارے میں احادیث اس لیے گھڑتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کے سامنے ان کے دین کو حقیر بنا کر پیش کریں۔ اور ان پر معاملات کو غلط ملط کر دیں۔ جب کہ خواہشات نفس کے بچاری اور مذہبی تعصب رکھنے والے وہ احادیث گھڑا کرتے تھے جن سے وہ اپنے مذہب کی نصرت و تائید کر سکیں۔ جب کہ اس کے ساتھ ساتھ فضائل اعمال میں ترغیب اور جہنم سے تحویف کے بارے میں بھی احادیث گھڑی گئی ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی احادیث گھڑنے کے کئی ایک ایسے اسباب ہیں جن پر ماہرین اصول حدیث کا اتفاق ہے۔ فقہ و تفسیر؛ تاریخ و سیرت اور مغازی و احادیث کی کتابوں میں ان روایات کے پائے جانے کے بہت برے اثرات ان عقائد کے پھیلنے میں ہوئے جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ باطل مذہب اور فرقوں کے ظہور و انتشار میں ان روایات کا بنیادی کردار رہا ہے؛ کیونکہ ان میں سے اکثر کی بنیادیں ان موضوع روایات پر ہی ہوا کرتی تھیں۔ کیونکہ ایسے لوگ جو بولنے میں ذرا بھی باک نہیں کرتے تھے؛ جو چیز بھی ان کی خواہش نفس اور رائے کے مطابق دل کو لگتی اسے حدیث بنا لیتے۔

پہلے وقت کے مسلمان اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب فتنوں کا ظہور ہوا تو وہ راوی کے متعلق پوچھنے لگے۔ اگر وہ پابند سنت [اہل سنت] ہوتا تو اس کی روایت قبول کر لیتے؛ اور اگر اہل بدعت میں سے ہوتا تو اس کی روایت کو قبول نہ کرتے۔

پس نبی کریم ﷺ یا ائمہ کرام رضی اللہ عنہم تک متصل اسناد معرفت شریعت اور معرفت احکام کا وسیلہ بن گئیں۔ تو راوی حدیث کے متعلق تحقیق میں اتنا تشدد بھی برتا گیا حتیٰ کہ کہا جانے لگا: کیا تم اس کی شادی کروانا چاہتے ہو؟۔

علامہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”یہ علم دین ہے؛ پس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔“^①
پس اس گروہ اولین کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے؛ اس کی سند بیان کیا کرتے تھے۔

علامہ زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”چھت پر سیزھی کے بغیر چڑھنا ممکن نہیں۔“^②

امام اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”علم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کی اسناد ختم ہو جائیں۔“^③

امام شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”یشک صحت حدیث کا علم اس کی سند کی وجہ سے ہوتا ہے۔“^④

امام حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”یشک اسناد مؤمن کا ہتھیار ہیں؛ اگر اس کے پاس اسلحہ یا ہتھیار ہی نہیں ہوگا تو وہ کس چیز سے جنگ کرے گا۔“^⑤

امام ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اسناد دین کا حصہ ہیں۔ اگر اسناد نہ ہوتی تو جسے جو کچھ مرضی میں آتا کہہ دیتا۔“^⑥

نیز آپ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ:

”جو انسان بغیر سند کے دین تلاش کرتا ہے؛ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر سیزھی کے چھت پر چڑھنا

چاہتا ہے۔“^⑦

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بغیر سند کے دین طلب کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی۔ وہ

لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے؛ اس میں سانپ ہوتا ہے؛ مگر وہ نہیں جانتا۔“^⑧

ان کے علاوہ دیگر بھی کئی اقوال ہیں جن میں اسناد کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔

پس جب سے علم الرجال کا ظہور ہوا ہے؛ وہ علم جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچنے

والی سند کے راویوں کے احوال کی معرفت پر بحث کی جاتی ہے تاکہ حدیث کی صحت معلوم ہو سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے

② الجرح والتعديل لابن ابی حاتم (۱۶/۲)

④ التمهيد لابن عبدالبر (۵۷/۱)

⑥ مقدمة صحيح مسلم (۱۵/۱)

⑧ المدخل إلى سنن الكبرى (۲۱۱)

① مقدمة صحيح مسلم (۱۴/۱)

③ التمهيد (۵۷/۱) طبقات الشافعية (۳۱۴م۱)

⑤ شرف أصحاب الحديث (۴۲) جامع التحصيل (۵۹)

⑦ شرف أصحاب الحديث (۴۲)

جب سند میں کوئی علت یا شذوذ نہ پایا جائے اور اس کی سند میں کوئی جھوٹا یا دروغ گوروی نہ پایا جاتا ہو۔ امامیہ نے بھی اپنے ائمہ تک اسناد کا سلسلہ وضع کیا ہے۔ جس میں ائمہ رحمہم اللہ نے نقل اخبار میں تثبت سے کام لینے کی ترغیب دی ہے؛ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ان پر جھوٹ کا غلبہ ہو گیا۔

حضرت امام صادق ع فرماتے ہیں:

”بیشک ہم اہل بیت سچے لوگ ہیں؛ مگر ہم ایسے جھوٹوں سے خالی نہیں رہتے جو ہم پر جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں؛ ان کے جھوٹ گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ہاں ہماری صداقت بھی مجروح ہو جاتی ہے۔“^①

نیز آپ ع نے یہ بھی فرمایا ہے:

”بیشک ان لوگوں کو ہم پر جھوٹ بولنے کی لت پڑ گئی ہے۔ اور جب میں ان میں سے کسی ایک سے حدیث بیان کرتا ہوں؛ وہ میرے ہاں سے ابھی نکلتا نہیں کہ وہ اس کی ایسی تاویل کرنے لگ جاتا ہے جو تاویل ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری احادیث حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ بلکہ ان کا مقصود دنیا ہوتی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہی بڑا سردار بن جائے۔“^②

اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے:

”ہماری احادیث کو اس وقت تک ہم سے قبول نہ کرو جب تک وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نہ ہوں؛ یا ان کے ساتھ ہماری پہلی احادیث میں سے کوئی شہادت بھی پائی جائے۔ بلا شک و شبہ مغیرہ بن سعد نے میرے والد محترم کی کتابوں میں ایسی روایات ٹھونس دی ہیں جو کہ والد محترم نے روایت ہی نہیں کیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ اور ہمارے بارے میں کوئی روایت اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک وہ ہمارے رب کے قول اور ہمارے نبی کریم ﷺ کی سنت کے موافق نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اور نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا ہے۔“^③

یونس بن عبد الرحمن سے روایت کہتے ہیں: ”میں عراق گیا؛ وہاں پر مجھے ابو عبد اللہ اور ابو جعفر کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت ملی؛ میں نے ان سے سنا۔ اور ان کی کتابوں سے علم اخذ کیا۔ اور اس کے بعد یہ تمام علم ابو الحسن پر پیش کیا۔“

① أعيان الشيعة لمحسن الأمين (۵۶۴/۳) بحار الأنوار للمجلسي (۳۱۷/۲، ۲۶۳/۲۵)

② بحار الأنوار (۲۴۶/۲) جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (۲۲۶/۱) فرائد الأصول للأصاري (۳۲۶/۱) تاريخ آل زرارۃ (۵۱) اختيار معرفة الرجال للطوسي (۳۴۷/۱) اعيان الشيعة (۴۸/۷)

③ مستدرک الوسائل للميرزا النوري (۴۸/۱۰) بحار الأنوار (۲۵۰/۲) جامع أحاديث الشيعة (۲۶۲/۱) رسائل في دراية الحديث للبابلي (۲۳۷/۲) أصول الحديث عبد الهادي الفضلي (۱۴۷)

انہوں نے اس میں سے کئی احادیث کا انکار کیا کہ یہ ابو عبد اللہ سے مروی نہیں ہیں۔ اور فرمایا: ”ابو الخطاب نے ابو عبد اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابو خطاب پر اور ایسے ہی اس کے ساتھیوں پر بھی لعنت ہو۔ وہ آج کے دن تک اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر ابو عبد اللہ کی کتب میں شامل کرتے ہیں؛ پس ہم سے کوئی روایت قرآن کے خلاف مت قبول کرو۔“^①

اور انہی سے یہ روایت بھی ہے؛ فرماتے ہیں:

میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے۔

”مغیرہ بن سعید جان بوجھ کر میرے والد صاحب پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور اپنے ساتھیوں کی کتابیں لیتا ہے۔ اس کے ساتھی میرے والد صاحب کے ساتھیوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ وہ چھپ چھپ کر ابا جی کے ساتھیوں سے کتابیں لیتے؛ اور انہیں مغیرہ بن سعید تک پہنچا دیتے۔ وہ ان میں کفر اور زندقیت کی ملاوٹ کرتا؛ اور انہیں ابا جی کی طرف منسوب کر کے اپنے ساتھیوں کو دیدیتا۔ اور ساتھ ہی انہیں یہ حکم بھی دیتا کہ ان کتابوں کو شیعہ میں پھیلائیں۔ میرے والد صاحب کی کتابوں میں غلو کی جتنی بھی باتیں پائی جاتی ہیں؛ وہی ہیں جو کہ مغیرہ بن سعید نے اپنی کتابوں میں شامل کی ہیں۔“^②

اہل علم کا اتفاق ہے کہ موضوع حدیث کو نقل کرنا حرام ہے؛ اس لیے کہ ایسا کرنا گناہ پر تعاون اور برائی و فحاشی کی اشاعت اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اور جو کوئی ضعیف حدیث یا ایسی مشکوک حدیث بیان کرنا چاہتا ہو جس کی سند کے صحیح ہونے میں کلام ہو؛ تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے: روایت کیا گیا ہے، یا ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یا ایسے وارد ہوا ہے، یا ایسے بیان کیا گیا ہے؛ یا اس طرح کے الفاظ میں بیان کرے جن سے اس کے ضعیف ہونے کا پتہ چل جائے۔ ایسے یقینی اور جزم کے الفاظ کے ساتھ نہ بیان کرے جن سے پتہ چلتا ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے فرمایا ہے۔ اور اگر سند کے ساتھ متن بیان کرے تو پھر اس پر حدیث کا حال (حکم) بیان کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس نے وہ چیز بیان کر دی ہے جو اہل علم کے ہاں معتبر ہے۔“^③

اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ: (روایت کو سند کے ساتھ بیان کرنا اس کا حکم یا حال بیان کرنے سے مستغنی کر دیتا ہے) یہ ایک حد تک درست ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی بہت ساری کتابیں اسناد کے ساتھ موضوع روایات سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی اچھنبے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پرانے دور

① رجال الکشی (۱۹۵) بحار الأنوار (۲/۲۵۰) خاتمة المستدرک (۴/۱۷۷) اختیار معرفة الرجال (۲/۴۹۰)
 ② تحف العقول لابن شعبة الحراني (۳۱۰) بحار الأنوار (۲/۲۵۰) رسائل في دراية الحديث از بابلي (۱۴۳)
 أصول الحديث از عبدالهادي الفضلي (۱۴۳) اختیار معرفة الرجال (۲/۴۹۱) معجم رجال الحديث للبخاري (۱۹/۳۰۰)

③ مقباس الهداية (۱/۴۱۷) دراسات في علم الدراية لعلي أكبر غفاري (۷۷) الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني (۱۶۵) رسائل في دراية الحديث لابي الفضل حافظيان البابلي (۱/۲۱۰)

کے ہمارے علماء مختلف مراحل تدوین و تالیف سے گزر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جمع کا کام کیا؛ جو کچھ سنتے تھے؛ اسے ایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے تھے۔ اور پھر آخری مرحلہ ان کی تحقیق کا ہوتا تھا تا کہ جھاگ اور مکھن میں فرق ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور ان میں سے بہت سارے علماء نے صرف پہلے مرحلہ پر اکتفاء کیا ہے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ سنا سے جمع کر دیا۔ اس لیے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جب انہوں نے سند بیان کر دی ہے؛ جس کی وجہ سے اس روایت کا سچ یا جھوٹ ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ اس وقت میں ہر ایک روایت کی تحقیق کرنے میں کئی وجوہات کی بنا پر مشکلات کا سامنا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر: اس حدیث کی دوسری اسناد بھی ہو سکتی ہیں؛ جن کی بنا پر اس موضوع یا ضعیف سند کا ازالہ ہو جائے۔ یا پھر بعض راویوں کا ضعیف ہونا ان کے ہاں ثابت نہ ہو۔ یا ان کے علاوہ دیگر کوئی اسباب ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ملا دیجیے کہ: ممکن ہے ان کے ہاں اپنی کتاب میں روایت ذکر کرنے کے لیے اس کا صحیح ہونا شرط نہ ہو۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے مقدمات میں اس چیز کی صراحت کی ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود علماء کرام نے موضوع روایت کو اس کا جھوٹ ہونا ذکر کئے بغیر بیان کرنے کو ناجائز کہا ہے۔ اور ایسا کرنے والے انسان کو گنہگار شمار کیا ہے جس پر توبہ کرنا واجب ہے۔

ان میں سے سب سے خطرناک وسیلہ لوگوں کی جہالت اور لاعلمی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو تخریج حدیث اور فقط ذکر حدیث کے مابین فرق کا پتہ نہیں ہوتا۔

حدیث ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ: اس میں صرف اس مصدر کا ذکر کیا جاتا ہے؛ جہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ کبھی یہ روایت موضوع بھی ہو سکتی ہے؛ جس کا موضوع ہونا مؤلف نے اپنی جگہ پر ذکر کیا ہوگا۔ لیکن شکوک و شبہات کو ہوا دینے والے روایت کو نقل کرتے وقت اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف نے اس پر رد بھی ذکر کیا ہو؛ مگر یہ لوگ صرف کتاب میں اس روایت کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور لوگوں پر معاملہ ملتبس کر دیتے ہیں؛ اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسلمہ امور میں سے ہے۔ اس لیے کہ ان کے مخالفین تک نے اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اکثر شبہات کا تعلق ان دو اقسام سے ہے۔

دوسرا معاملہ تخریج کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی سند اور متن کا تحقیقی مطالعہ و جائزہ؛ تاکہ اس کی صحت یا ضعف کو بیان کیا جاسکے۔ اور یہ وہ علت ہے جس کا اظہار بہت سارے علماء اپنے اقوال میں کرتے آئے ہیں؛ جب وہ صحت نقل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ محض کسی روایت کے کسی کی طرف منسوب ہونے سے اس کی صحت ثابت ہی نہیں ہوتی؛ یا اس کی وجہ سے حجت قائم نہیں ہو جاتی؛ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔

اس بارے میں ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اور بہت سارے مؤرخین؛ مفسرین اور ائمہ نقل کے ہاں حکایات اور واقعات میں مغالطہ پیش آیا ہے۔ اس

لیے کہ وہ لوگ صرف نقل پر اعتماد کرتے تھے؛ اور صحیح و سقیم کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔“
 ہم نے یہ کتاب اپنی اصل تالیف سے مخضر کی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات بتا چکے ہیں۔
 اور اب ہم بہت سارے ان شبہات کا جائزہ لیں گے جو کہ وجہ اختلاف و نزاع ہیں؛ اور پھر ان پر نبی کریم
 ﷺ کے بعد اس امت کے بہترین لوگوں کے متعلق عقائد کی بنیادیں قائم کی گئی ہیں۔
 اور پھر ہم ان شاء اللہ اس پر علمائے کرام کے ردود بھی بیان کریں گے؛ اور استدلال کے فاسد ہونے کی وجوہات بھی بیان
 کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کے متعلق شبہات

۱۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کی عدالت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین پر طعن کرنے والوں کا ایک بڑا شبہ؛ جس میں ان کے متعلق حسن ظن اور خیر و بھلائی کا عقیدہ رکھنے والوں کی طرف بہت بڑی برائی کی نسبت کرتے ہیں؛ وہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت کا عقیدہ ہے۔

عدالت کا معنی لغت میں:

عدل؛ ظلم کی ضد اور الٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ: فلاں نے اس معاملہ میں عدل و انصاف سے کام لیا۔ اور کسی چیز میں تعدیل کرنے سے مراد اسے ٹھیک کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے: عدلتہ فاعتدل؛ میں نے اسے ٹھیک کیا؛ تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس لغوی تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ لغت میں عدالت کا معنی ٹھیک اور درست یعنی استقامت پر ہونا ہے۔ اور عدل [جب فرد کے لیے بولا جائے تو اس سے مراد] وہ انسان ہے جس سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہوئی ہو جو شک و شبہ میں ڈالتی ہو۔ یہی وہ انسان ہے جس سے لوگ راضی ہوتے ہوں؛ اور اس کی گواہی قبول کرتے ہوں؛ اور اس کی بات پر قناعت کر لیتے ہوں۔“

عدالت کا معنی اصطلاح میں:

اصطلاح میں عدالت کا معنی بیان کرنے میں علماء کرام نے مختلف قسم کی عبارتوں سے کام لیا ہے۔ لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالت یا عدل کا معنی یہ ہے کہ: وہ انسان جو فرائض ادا کرتا ہو؛ احکام شریعت کی پیروی کرتا ہو؛ اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے؛ اس سے بچ کر رہتا ہو؛ اور فحاشی اور گناہ کے کام سے اور گمراہی سے دور رہتا ہو۔ اپنے افعال؛ معاملات؛ اور دیگر امور میں حق اور واجب کی تلاش میں رہتا ہو۔ اور بول چال میں بھی ایسے الفاظ سے بچ کر رہتا ہو جس سے اس کا دین اور مروت داغدار ہوں۔ پس جس کے احوال ایسے ہوں اسے دین میں عدل سے موصوف مانا جاسکتا ہے۔ اور بول چال میں سچا تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

اور عدل یا عدالت کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ: یہ دینی محافظت کا نام ہے؛ جو انسان کو تقویٰ کے لڑوم اور مروت کا متحمل بناتی ہے؛ اور اس کے ساتھ کوئی بدعت نہ پائی جائے۔ اور ایسا انسان کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہتا ہو؛ اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو۔“

یہ اہل علم کے ہاں عدل کا شرعی معنی تھا۔ اس میں اگرچہ ان کی عبارتیں مختلف ہیں؛ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان

سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ: ”عدل نفس کے اندر موجود وہ ملکہ [وصف] ہے جو کہ انسان کو دائمی تقویٰ اور مروت کا متحمل بناتا ہے۔ اور ایسا ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان اوامر کو بجا نہ لائے اور نواہی سے اجتناب نہ کرے۔ اور ہر اس چیز سے دور رہے جو کہ مروت کے خلاف ہو۔ اور ایسا ہونا اسلام اور بلوغ؛ اور عقل اور فطرت و فحور سے سلامتی کی صورت میں ہی ممکن ہے۔“

اس لحاظ سے کسی ایک میں ایسی عدالت ثابت نہیں ہو سکی؛ جیسی عدالت اصحاب رسول اللہ ﷺ میں ثابت ہوئی ہے۔ تمام صحابہ عادل تھے؛ اور ان میں صفت عدالت [اپنے پورے لوازمات اور حسن و جمال کیساتھ] موجود تھی۔ اور ان میں سے بعض سے اگرچہ اس کے خلاف واقعات صادر ہوئے ہیں؛ جیسا کہ کسی سے گناہ کا صادر ہو جانا؛ تو آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس گناہ پر مصر نہ پاؤ گے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پس اس صورت میں ان کی عدالت میں قدرح واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ کبھی نہیں رہا کہ ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ [بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے]۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین اور اسلامی عقیدہ:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عادل قرار دیا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں تعدیل [عدالت] صحابہ کے اتنے دلائل ہیں جن کی موجودگی میں کسی بیمار ذہن کے لیے ان کی عدالت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

ہر وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ ﷺ تک متصل ہو؛ وہ اس وقت تک حجت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے راویوں کی عدالت ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ان راویوں کے حالات زندگی دیکھے جائیں گے؛ سوائے صحابی کے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کی عدالت اور ثقاہت اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے۔ اور ان کی طہارت و پاکیزگی اور انتخاب ہونے کی خبر دی ہے۔ اور اس پر قرآنی نصوص موجود ہیں جن میں کہیں سے بھی اور کسی بھی طرح باطل کی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔

اس مسئلہ کی مزید تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارے پاس اصل اور بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی صحابہ کرام کی تعریف و ثناء اور مدح سرائی ہے۔

قرآن مجید دسویں نصوص سے بھر پور ہے جن میں ان صحابہ کرام کے ایمان کا بیان اور ان کی تعریف و ثناء اور ان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾
 أَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾﴾ [الأنفال ٦٦-٦٤]

”اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہیں جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور

مسلمانوں سے قوت بخشی۔ اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ جو کچھ زمین میں ہے اگر آپ سارا خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی؛ بیشک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اے نبی! آپ کو اور مومنوں کو جو آپ کے تابعدار ہیں اللہ ہی کافی ہے۔“^۱

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

• پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”اگر یہی احتمال واقع ہو جائے کہ صلح کرنے سے ان کی نیت خراب ہو، اور وہ آپ کو دھوکہ ہی دینا چاہیں تب بھی آپ کوئی پروا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی امداد و تائید سے آپ کا کام چلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی جماعت بھی آپ کی امداد کے لئے کھڑی کر دی جو کہ اسباب ظاہرہ میں سے ہیں۔ اسی لئے علامہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا ہے جیسا کہ (والله يعصمك من الناس) کا وعدہ۔ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ وسلم نے اپنی مگرانی کرنے والے صحابہ کرام کو مطمئن اور سبکدوش فرما دیا تھا۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔ [معارف القرآن] اب اگلی آیت میں اس کی مزید کچھ تفصیل اور انعامات کا تذکرہ ہوا ہے۔ کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد و نصرت ظاہرہ ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ یہ جماعت باہم متفق اور متحد ہو۔ اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اس کی قوت اور وزن ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد و یگانگت کے رشتے قوی ہوں تو پوری جماعت قوی ہوتی ہے اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لئے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی گئی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے دو قبیلوں۔ اوس و خزرج کے آپس میں شدید جنگیں لڑی جا چکی تھیں اور جھگڑے پلٹے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جانی دشمنوں کو باہم شیر و شکر اور بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینہ میں قائم ہونے والی نئی ریاست کے قیام و بقا اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد تھی اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔ اس کے ساتھ اس آیت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں الفت و محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں صرف اس ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لئے خرچ کر ڈالے کہ باہم منافرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے تو وہ کبھی اس پر قابو نہیں پاسکتا۔

جماعتوں اور افراد کے درمیان وحدت و اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود اور مفید ہونے سے کسی مذہب و ملت اور کسی فکر و نظر والے کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور اسی لئے برہمن جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ ان کو آپس میں متفق کرنے پر زور دیتا ہے لیکن عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پائیدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا جوئی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارے فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے ﴿واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا﴾۔

اس میں اختلاف و تفرقہ سے بچنے کی یہ تدبیر بتلائی گئی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رضی یعنی قرآن یا شریعت اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں تو سب آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے اور باہمی تفرقہ ختم ہو جائیں گے۔ رائے کا اختلاف دوسری چیز ہے اور وہ جب تک اپنی حد کے اندر رہے تفرقہ اور جھگڑے کا سبب کبھی نہیں بنتا۔ جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے جب کہ حدود شریعت سے تجاوز کیا جائے۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا﴾۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا فرمادیتے ہیں۔“ اس آیت نے واضح کر دیا کہ دلوں میں حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی طریق ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے اس کے بغیر اگر کہیں کوئی اتفاق و اتحاد ممنوعی طور پر قائم کر بھی لیا جائے تو وہ محض بے بنیاد اور کمزور ہوگا ذرا سی ٹھیس میں ختم ہو جائے گا۔ جس کا مشاہدہ تمام اقوام و دنیا کے حالات و تجربات سے ہوتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر حق تعالیٰ کے اس انعام کی وضاحت کی گئی ہے جو مدینہ کے تمام قبائل اور مہاجرین صحابہ کے دلوں میں الفت پیدا کر کے رسول کریم ﷺ کی امداد و نصرت کے لئے ان کو ایک آہنی دیوار کی طرح بنا کر کیا گیا ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل جماعت بنایا تاکہ تم لوگوں پر (اس دین کے) گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر اس کی گواہی دیں۔“

اس آیت سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس امت کا وصف ”وسط“ بیان کیا گیا ہے؛ جس کا معنی ہے عادل اور بہترین۔ اور چونکہ اس آیت میں براہ راست مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ یہ لفظ عام ہیں؛ مگر اس سے مراد خاص صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کرام کے حق میں وارد ہوئی ہے کسی دوسرے کے حق میں نہیں۔ پس جو بھی ہو؛ آیت کریمہ کسی بھی بعد میں آنے والے امتی سے پہلے صحابہ کرام کی عدالت پر بول بول کر گواہی دے رہی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتٍ لِّأَهْلِ الْكِتَابِ لَكُنَّ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(آل عمران ۱۱۰)

”تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔“

• دروای جی کہتا ہے: ذرا سا ان آیات میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہتر شخص کون؟ اور سب سے بہتر امت کا اعزاز کس کو ملا؟ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ: ”امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے۔“ صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو تو لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو، اور مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو، ابولہب کی بیٹی حضرت درہہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اس وقت منبر پر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونسا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا سب سے زیادہ رشتے ناتے ملانے والا ہو۔ [مسند احمد]

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ”یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔“ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ساری امت پر مشتمل ہے، بیشک یہ حدیث میں بھی ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ پھر اس کے بعد والا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم نے اگلی امتوں کی تعداد متر تک پہنچا دی ہے، اللہ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر اور زیادہ بزرگ ہو۔“ امام ترمذی نے اس مشہور حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس امت کی افضلیت کی ایک بڑی دلیل اس امت کے نبی کی افضلیت ہے، آپ تمام مخلوق کے سردار تمام رسولوں سے زیادہ اکرام و عزت والے ہیں، آپ کی شرع اتنی کامل اور اتنی پوری ہے کہ ایسی شریعت کسی نبی کو نہیں ملی تو ظاہر بات ہے کہ ان فضائل کو سینے والی امت بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اس شریعت کا تھوڑا سا عمل بھی اور امتوں کے زیادہ عمل سے [حاشیہ جاری ہے]

اس آیت سے استدلال کی وجہ ہے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس امت کی خیر و بھلائی کو باقی ماضی کی تمام امتوں پر مطلق طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس خیر و بھلائی میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جو کہ ان آیات کے نزول کے وقت براہ راست مخاطب تھے۔ اور وہ ہیں صحابہ کرام۔ اور اس آیت کا تقاضا ہے کہ یہ حضرات ہر حال میں استقامت پر رہیں۔ اور یہ بات بعید از قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امت کے بارے میں فرمائیں کہ وہ بہترین امت ہیں؛ لیکن وہ نہ ہی اہل عدل ہوں اور نہ ہی استقامت پر چلتے ہوں۔ کیا خیر و بہتری یہی ہوتی ہے؟ اور ایسے ہی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسط یعنی عادل امت ہونے کی خبر دیں اور وہ ویسے نہ ہوں۔“ [المواقفات للشاطبی ۴ / ۴۰]

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال ۷۴-۷۵)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور گھر چھوڑے اور تمہارے ساتھ ہو کر لڑے سو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بیشک اللہ ہر چیز سے خبر دار ہیں۔“

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار صحابہ کی تعریف و ثناء بیان کی ہے؛ اور ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت دی ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کی گواہی دیدیں تو وہ عدالت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

[بقیہ حاشیہ]: بہتر و افضل ہے۔ یہی وہ اہل ایمان کا گروہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بہترین لوگ قرار دے رہے ہیں اور نبی کریم ﷺ انہیں جنت کی بشارتیں سنارہے ہیں؛ اور متحد کی اولاد انہیں کا فر اور منافق ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ لعنت ہوتم پر اور تمہاری اس برائی پر۔

۱۔ اس آیت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ اور ان کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کی تعریف و ثناء اور ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت اور ان سے مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ مذکور ہے۔ اور فرمایا: ”یہی لوگ سچے مکے مسلمان ہیں“ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر ان کا اسلام ان مہاجرین جیسا کامل بھی نہیں۔ اس لیے جس آڑے وقت میں اسلام کی سر بلندی کے لیے ان مہاجرین و انصار نے اپنی جان اور مال سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کا اعزاز اور ان کے درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے اور ہونے چاہئیں جو اس وقت ایمان لائے یا ہجرت کی یا جہاد کیا۔ جبکہ اسلام پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے اور اس وقت اسلام لانے میں کسی خوف و خطرہ کی فکر تو درکنار فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں حقیقی اور راست باز مسلمان تو وہی قرار دیے جاسکتے ہیں جنہوں نے کئی قسم کے خطرات مول لے کر اپنے گھر اور وطن کو خیر باد کہا یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان خستہ حال مسلمانوں کو وہاں پہنچتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور اس طرح مہاجرین و انصار دونوں نے اپنے اسلام کے دعویٰ پر اپنے عمل سے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یقیناً یہی لوگ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ۱۰۰]

”مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔“

اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اپنی رضامندی کی خبر دی ہے۔ اور اس کی رضامندی صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اس رضا کا اہل اور حق دار ہو۔ اور یہ اہلیت صرف اس میں پائی جاسکتی ہے جو تمام امور دین میں عادل اور استقامت پر ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اس سے راضی ہوتے ہیں جو اس کا محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ حال جانتے ہیں۔

ایک بڑا مشہور عالم علامہ نوری الطبرسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے:

”اس آیت میں سابقین کی فضیلت پر دلیل ہے۔ اور انہیں دوسرے لوگوں پر خصوصیت حاصل ہے: اس لیے کہ ان لوگوں نے دین کی نصرت کی خاطر طرح طرح کی مشقتیں برداشت کیں؛ اپنے خاندان اور قرابت داروں کی جدائیاں برداشت کیں؛ اور اپنے آباء و اجداد کے مانوس دین کو چھوڑا۔ اور اسلام کی نصرت اس وقت میں کی جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور دشمنان کی تعداد بہت زیادہ۔ اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا اسلام کی طرف سبقت لے جانا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔“^①

تفسیر المیزان کے مفسر نامور عالم علامہ طباطبائی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے:

”سابقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کی نہ صرف بنیادیں کھڑی کیں۔ بلکہ اس کی بنیادوں کو ایسا مضبوط کیا کہ اس کا جھنڈا گرنے نہ پائے۔ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے؛ اور نبی کریم ﷺ سے جا ملے؛ اور آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کیا؛ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے گھر بار اور اموال سے نکالے گئے۔ اور دوسرا اہل ایمان کا وہ گروہ تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی نصرت کی؛ اور اپنے ہاں پناہ دی؛ اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو بھی ٹھکانہ دیا۔ اور نئے واقعات کے پیش آنے سے قبل اس دین کا دفاع کیا۔“^②

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتے جو اس کی متعین کردہ راہ کی مخالفت کریں۔ اور پھر ان سے جنات نعیم اور بہت بڑی کامیابی کا وعدہ بھی کیا جائے؛ مگر وہ اس کی راہ پر قائم نہ رہیں؛ اور اس کی رضامندی کو

② تفسیر المیزان (۹/۳۷۳)

① مجمع البیان (۵/۹۸)

نہ پاکیں۔ مجموعی طور پر ان حضرات سے خطا اور گمراہی اٹھالی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ حضرات قدوہ قرار پائے۔ اور یہ اس قول نبی ﷺ میں شامل پہلے درجہ کے لوگ ہیں: ”لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ۔“
”میری امت گمراہی یا خطا پر جمع نہیں ہو سکتی۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

”بیشک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی؛ اور جب تم اختلاف دیکھو تو سوا اعظم کی اکثریت کا ساتھ دو۔“

اور ایک روایت میں ہے:

”اللہ تعالیٰ اس امت کو۔ یا یہ ارشاد فرمایا کہ امت محمد کو۔ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے؛ اور جو کوئی جماعت سے علیحدہ ہوگا؛ وہ جہنم کی نذر ہوگا۔“

اور ارشاد فرمایا:

”تم پر جماعت کی اتباع لازم ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میری امت کو صرف ہدایت پر ہی جمع کریں گے۔“

اور ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔“

اور ارشاد فرمایا: ”میری امت ہرگز کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔“

اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کو گمراہی یا کسی بھی ایسی چیز پر جمع ہونے سے بچالیا ہے۔“^①

اسی مسئلہ میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین و انصار کو گمراہی پر لگا دیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”انہیں

گمراہی پر جمع کر دے اور ان پر اندھا پن مسلط کر دے۔“^②

ایسے ہی امیر المؤمنین ان خوارج سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جنہوں نے آپ کو غلط کار اور گنہگار بتایا تھا:

”اور اگر تم نہیں مانتے؛ اور تم یہی کہتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو پھر تم میری گمراہی کی وجہ سے ساری امت

محمد ﷺ کو کیوں گمراہ کہتے ہو۔“^③

① ان روایات کے لیے دیکھیں: ”ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (۱۶/۲)“

② شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۸۹/۳) أعيان الشيعة لمحسن العاملي (۴۷۱/۱) بحار الأنوار (۳۸۰/۳۲) مصباح البلاغة مستدرک نهج البلاغة للمير جھاني (۲۷/۴) الأربعين للقمي (۱۶۴) الغدير للاميني (۱۵۷/۹) نهج السعادة للمحمودي (۹۴/۴)

③ نهج البلاغة (۷/۲) بحار الأنوار (۳۷۳/۳۳) المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد (۳۰) شرح نهج البلاغة (۱۱۲/۸) جواهر التاريخ لعلی الكوراني (۳۶۱/۱) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري (۳۶۴/۶)

ایک سائل حضرت جعفر الصادق ع سے سوال پوچھا: ”کیا بینک ایمان کے درجات اور منازل ہیں۔ جن میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں؟“

تو آپ نے فرمایا: ”ہاں!“

کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں! اس کی کچھ تفصیل تو بیان فرمائیں! تاکہ میں اسے سمجھ سکوں۔
تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان مسابقت رکھی ہے جیسے گھوڑوں کے مابین دوڑ کے وقت مسابقت ہوتی ہے۔ اور پھر اپنی طرف سبقت لے جانے کے اعتبار سے انہیں فضیلت دی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے اس کی مسابقت کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ اس میں اس کے حق میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور نہ ہی کسی پیچھے رہ جانے والے کو آگے بڑھنے والے پر مقدم کیا جائے گا اور نہ ہی مفصول کو فاضل پر۔ جیسا کہ اس امت کے آخری اور پہلے لوگوں کے مابین تقاضل ہے۔ اور اگر ایمان کی طرف سبقت لے جانے والے کی پیچھے رہ جانے والے پر کوئی فضیلت نہ ہو؛ جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں سے مل جائیں۔

ہاں انہیں تقدیم دی جائے؛ جب ایمان کی طرف سبقت لے جانے والے کے لیے پیچھے رہ جانے والے پر کوئی فضیلت نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے درجات کی وجہ سے سابقین کو مقدم کیا ہے؛ اور ایمان میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے دوسروں کو پیچھے رکھا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے اہل ایمان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ سابقین سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ ان کی نمازیں؛ روزے؛ حج؛ زکوٰۃ اور جہاد؛ اور اللہ کی راہ میں خرچ؛ سب کچھ بہت زیادہ تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سابقین اہل ایمان کی ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہوتی تو بعد میں آنے والے کثرت عمل کی وجہ سے سابقین پر سبقت لے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں مانتے کہ بعد میں ایمان لانے والے پہلوں کے مقام و مرتبہ کو پالیں۔ اور ان کو مقدم کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے؛ اور انہیں مؤخر کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے۔“

راوی کہتا ہے: میں نے کہا: مجھے کچھ ایسے فرمودات الہیہ کی خبر دیں جن میں اہل ایمان کو ایمان میں سبقت لے جانے کی ترغیب دی گئی ہو۔“ تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ۲۱]

”اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر

ہے ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾۔ [الواقعة ۱۰-۱۱]

”اور جو سبقت لے گئے تو وہ سبقت لے گئے۔ وہی مقربین خاص ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾۔ [التوبة ۱۰۰]

”مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے۔“

پس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسابقت ایمانی کے اعتبار سے مہاجرین اولین کا درجہ بیان کرنے سے شروع کیا ہے؛ پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا؛ اور پھر ان کے بعد تابعین کا ذکر فرمایا۔ پس ان میں سے ہر ایک قوم کو اس کے اس درجہ اور منزلت پر رکھا ہے؛ جو اس کے ہاں ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان وجوہ کا بیان فرمایا جن کی وجہ سے وہ اپنے اولیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

(البقرة ۲۵۳)

”یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی اور بعضوں کے درجے بلند کیے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾۔ [الإسراء ۵۰]

”اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكُتُبِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَكْبَرِ تَفْصِيلًا﴾

(الإسراء ۲۱)

”دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی ہے اور آخرت کے تو بڑے درجے اور بڑی فضیلت ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران ۱۶۳]

”اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [مائدہ ۳]

”گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة ۲۰]

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا هـ دَرَجَاتٌ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ۹۵-۹۶]

”مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں اللہ نے بیٹھے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا دیا ہے اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھے والوں سے اجر عظیم میں زیادہ کیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَتَفَقَّحُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا﴾

﴿وَكَلَّا وَعَدَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد: ۱۰]

”اور تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کا ورثہ تو اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے اور کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جن کا بڑا درجہ ہے ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ۱۱]

”اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان داروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْمُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ۱۲۰]

”یہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا تھکاوٹ کی یا بھوک کی؛ یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں جو کافروں کے غصہ کو بھڑکائے اور یا کافروں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں ہر بات پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے بیشک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ۱۱۰]

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔“

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢٦﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ۷-۸]

”پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔“

یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کے درجات اور منازل کا بیان ہے۔^①

① الکافی (۲/ ۴۱) شر، أصول الکافی للمازندرانی (۱۲۱) بحار الأنوار (۳۲/ ۳۰۸) ریاض السالکین فی صحیفۃ سید الساجدین للشیرازی (۲/ ۸۸) موسوعۃ أحادیث أهل البيت (فی الہامش) (۱/ ۵۰۳) تفسیر نور الثقلین (۲/ ۲۵۵)

اور ایسے ہی قرآن مجید کی کوئی مدنی سورت ایسی نہیں ہے؛ جس میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جہاد فی سبیل اللہ کا بیان نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ آیات پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ☆ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ☆ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ۲۰-۲۲]

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؛ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ انہیں ان کا رب اپنی طرف سے مہربانی اور رضا مندی اور باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں انہیں ہمیشہ آرام ہوگا۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے بیشک اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَبَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ۴۰]

”جن لوگوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا؛ صرف اتنا کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو سیکھے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں ڈھادی جاتیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اپنی مدد کرنے والوں کی مدد کرے گا بیشک اللہ زبردست غالب ہے۔“

ابو جعفر کہتے ہیں: ”یہ آیت مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔“^①

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ☆ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ۸۸-۸۹]

”لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا؛ انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔“

① تفسیر مجمع البيان (۱۵۶/۷) تفسیر الصافي (۳۸۱/۳) تفسیر نور الثقلين للحويزي (۵۰۱/۳) الميزان لنشاطباني (۳۹۵/۱۴) تفسیر شبر لعبد الله شبر (۳۳۶) تاویل الآيات از شرف الدين الحسيني (۳۳۸/۱)

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد ۱۰]

”اور تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کا ورثہ تو اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ہر ایک سے جہاد کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فِي سَلَامٍ﴾ [آل عمران ۱۷۲-۱۷۴]

”جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا؛ ان میں سے جو کوئی نیک اور پرہیزگار ہیں ان کیلئے بڑا اجر ہے۔ جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان بڑھ گیا؛ اور بولے: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے؛ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور اللہ کی مرضی کے تابع ہوئے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال ۱۱]

”جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگھ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔“

یہ آیت غزوہ بدر میں نازل ہوئی

رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے

بارے میں اس وقت؛ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنے کی اجازت طلب کی؛ تو فرمایا:

((وما يدريك يا عمر! لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال:

((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.))

”اے عمر! آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے (آسمان پر سے) بدر والوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا:

”اب تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔“^①

یہ بھی کہا گیا ہے کہ: یہاں پر ”اعملوا“ تکریم کے لیے آیا ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بدر صحابہ کے کسی بھی عمل پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے برے اعمال کی پہلے سے ہی مغفرت کر دی گئی ہے گویا کہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں۔^②

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علمائے کرام رحمہم فرماتے ہیں:

”اس کا معنی یہ ہے کہ: آخرت میں ان کی مغفرت کر دی جائے گی؛ وگرنہ ان میں سے کوئی ایک اگر دنیا میں

برا عمل کرے گا تو اس کی حد اس پر جاری کی جائے گی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے حد قائم کرنے پر اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ پر حد قائم کی تھی؛ اور رسول اللہ ﷺ نے سطح بن اثاثہ

رضی اللہ عنہ پر حد جاری کی تھی؛ یہ بدری صحابی تھے۔“^③

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ اس دین کو نہیں چھوڑیں گے؛ بلکہ اسی دین پر مریں گے۔ اور یہ کہ ان سے بعض ایسی کوتاہیاں بھی ہو جائیں گی جیسا کہ دوسرے لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس گناہ یا برائی پر مصر رہنے دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں سچی توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دیں گے۔ اور ان نیکیوں کی توفیق دیں گے جو کہ گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے خاص ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ ان کے حق میں یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ حضرات بخشے ہوئے ہیں۔ اور اسباب کے بجالانے کے بعد کوئی چیز مغفرت میں مانع نہیں ہو سکتی۔ اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنی مغفرت پر یقین کرتے ہوئے شرعی فرائض کو معطل کر دیں۔ اور اگر یہ مغفرت استمرار کے ساتھ اوامر بجالائے بغیر ہی حاصل ہوگی ہوتی تو انہیں نماز و روزہ اور زکوٰۃ و حج کی اور جہاد کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی۔ یہ سب باتیں محال ہیں۔“^④

① بخاری کتاب المغازی باب من شهد بدر؛ ص (۵۶۷، ج ۲) ② معرفة الخصال المكفرة لابن حجر (۳۱)

③ صحيح مسلم مع شرح النووي (۵۶/۱۶)

④ الفوائد لابن قيم (۱۹)

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِينَ
الْبِئْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُوفًا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ الْآلِ إِنَّ
نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ﴾ [البقرة ۲۱۴]

”کیا تم خیال کرتے ہو کہ یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ (حالات) پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور ہلا دیئے گئے یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی سنو بیشک اللہ کی مدد قریب ہے۔“

نوری الطبری نے کہا ہے:

”یہ آیت نبی کریم ﷺ کے ان مہاجر اصحاب کی شان میں نازل ہوئی جو اپنا گھر یا چھوڑ کر اور اموال ترک کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ اور انہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔“

ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو شعر کہے ہیں؛ ان کا ترجمہ یہ ہے:

”آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن لیکر آئے جس کی آیات اہل عقل کے لیے بالکل واضح ہیں۔ قابل عزت لوگ ان پر ایمان لائے؛ اور الحمد للہ کہ ان کی شیرازہ بندی ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اپنے رسول کو ان پر فتح عطا فرمائی۔ اور ایک غضبناک قوم نے ان میں اچھے اچھے کارنامے دکھائے۔ اور ان کے سفید ہاتھوں میں یہ مشرکین گرفتار ہو کر آئے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد ۱۰]

”تم میں سے اور کوئی اس کے برابر ہونے نہیں سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا؛ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔“

یہاں پر آیت کریمہ میں ذکر کردہ ”الحسنی“ سے مراد جنت ہے۔ جیسا کہ مجاہد اور قتادہ نے کہا ہے۔ اور اس سے ابن حزم نے یہ استدلال لیا ہے کہ: تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قطعاً طور پر جنتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

① تفسیر مجمع البیان (۶۸/۲)

② دیوان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (۱۰۷) مناقب آل ابی طالب (۷۵/۱) بحار الأنوار (۳۲۱/۱۹)

﴿وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾۔ ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔^①
 اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ: وہ سچے اور متقی و پرہیزگار لوگ تھے۔ اور پھر ان لوگوں سے کئی ایک مواقع پر کامیابی اور نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾۔ [التوبة ۱۱۹]

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“

مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔^②
 جن لوگوں کی اقتداء و پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ روز قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہاں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا یہ حال اصلاح کے عالم میں ارتداد سے پہلے تھا۔ جیسا کہ مریض القلب لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تمام بشری مقیاس ہیں۔ یہ اس عالم الغیب کی طرف سے خبر نہیں ہے جس پر آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؛ اور وہ دلوں میں چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔

اور ایک عالم نے کہا ہے:

”یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمن کے خلاف جہاد کرنے کا جو وعدہ کیا تھا؛ اسے سچ کر دکھایا، اور اس راہ میں رسول اللہ ﷺ کی نصرت؛ اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کی بازی لگادی۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبَدُّلًا﴾۔ [الأحزاب ۲۳]

”ایمان والوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں اور عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔“^③
 امامیہ فرقہ کا ایک اور بڑا عالم شیخ مفید کہتا ہے:

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾۔ [التوبة ۱۱۹]

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“

اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ منادی بہ منادی راہیہ کے بغیر کوئی اور ہے۔ اور جن کو اجتماع کی دعوت دی جا رہی ہے

وہ ان لوگوں کے بغیر کوئی دوسرے ہیں جن کی اتباع کی دعوت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنہیں صادقین یعنی سچے لوگوں کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے؛ وہ ساری امت نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں سے کچھ گروہ ہیں۔ ان کی اتباع کا حکم جن کو ملا ہے؛ وہ متبعین سے ہٹ کر ہیں۔ پس ان دونوں گروہوں میں نصوص کی روشنی میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے۔ وگرنہ اس میں التباس پیدا ہو جائے گا؛ اور یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی۔^①

عبداللہ الشبر (شیعہ عالم) نے لکھا ہے:

”الصادقین سے تمام لوگ مراد نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایمانی طور پر سچا نہ ہو۔ حتیٰ کہ کافر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم نہیں دیتے۔ بلکہ اس سے مراد اپنے ایمان اور وعدہ میں؛ قصد اور ارادہ میں؛ اور اقوال و اخبار میں؛ اور اعمال و شرائع میں؛ حتیٰ کہ تمام احوال اور زمانوں میں سچے لوگ ہیں۔“^②

جب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہر قسم کی تاویل کو ترک کر دیں؛ اور روایات کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں۔ اور قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیات مبارکہ پوری وضاحت و بیان کے ساتھ ایک دوسری سے مطابقت رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جعلی صورت میں پیش کرتی ہیں:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر ۸]

”وہ مال و وطن چھوڑنے والے مفلوسوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے وہ اللہ کا فضل اس کی رضا مندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے مسلمان ہیں۔“
پس یہی لوگ ہیں جو اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔

اور یقیناً اس پر وہ ادعیہ (دعائیں) بھی دلالت کرتی ہیں جو کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زبانی وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اے اللہ تعالیٰ! آپ نے ہمیں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء ۵۹]

”ایمان والو! اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں۔“

اور یہ بھی فرمایا:

① المسائل العکبریة للشیخ المفید (۴۷)

② الأنوار، اللامعة فی شرح الزيارة الجامعة لعبدالله الشبر (۱۱۴)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة ۱۱۹]

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“

اے ہمارے رب! ہم نے آپ کی بات سنی اور اس کی اطاعت کی۔ پس ہمارے رب! ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ موت دینا جو تیرے ان اولیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہمارے دلوں میں ہدایت کے بعد کبھی نہ ڈالنا۔ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما؛ بیشک تو بہت ہی عنایت کرنے والا ہے۔“^①

ایسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ یہ آیت تلاوت کرتے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة ۱۱۹]

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“

تو ایک لمبی دعاء کرتے؛ جس میں ان لوگوں سے ملنے کی طلب ہوتی؛ اور صادقین کا مقام و مرتبہ اور درجات عالیہ طب کرتے۔“^②

اور ان ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النحل ۲۹]

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں آپ انہیں دیکھو گے کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدہ کا نشان ہے؛ ان کا یہ وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف مثل اس کھیتی کے ہے جس نے اپنی کوئیل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر موٹی ہو کر اپنے تئیں پر کھڑی ہو گئی کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے اللہ ان میں سے مؤمنین اور نیک کام کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

① تہذیب الأحکام للطوسی (۱۶۷/۳) جامع أحادیث الشيعة للبروجردی (۴۰۲/۷) موسوعة أحاديث أهل

البيت (۳۰/۸) غاية المرام هاشم البحرانی (۳۴۳/۱)

② المراجعات لشرف الدين (۶۹) جامع أحاديث الشيعة (۴۰/۱) أمان الأمة من الاختلاف لطف الله الصافي

(۱۸۶) مکاتیب الرسول لأحمد میانجی (۵۷۳/۱) نفحات الأزهار لعلي الميلاني (۶۰۲)

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

”جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ میں گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہو۔“

یہ منزل انصار کی ہے۔ اور یہ بھی گزر چکی ہے۔“ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ۱۰]

”اور جو ان کے بعد آئے اور وہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کے لیے کینہ نہ ڈال: اے ہمارے رب بیشک آپ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔“

وہ دو منزلیں گزر چکی ہیں؛ اور یہ ایک منزل باقی ہے۔ اور تمہاری بھلائی اور خوش نصیبی ہوگی کہ اس منزل پر رہو جو باقی بچی ہوئی ہے۔ یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کیلئے استغفار کرو۔“

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”لوگوں کو ان (اصحاب محمد ﷺ) کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے (استغفار کے بجائے)

سب و شتم کیا۔“

ابو نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اس سے بڑھ کر بد نصیب و بد حال کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرے؛ اور ان کی نافرمانی اور مخالفت کے گناہوں کا بوجھ لے کر لوٹے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ اپنے اصحاب کو معاف فرمائیں؛ اور ان کے لیے استغفار کریں؛ اور ان کے لیے اپنے دامن کو نرم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران ۱۵۹]

یہ آیت دوسرے دلائل کے ساتھ مل کر؛ اس بات کی دلیل ہے کہ: صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو کوئی کتابی اور ناطق عاقبت اندیشی کرتا ہے؛ یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے؛ اور جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطاء کیا ہے؛ اس میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے؛ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نصاریٰ جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے جنہوں نے شام فتح کیا ہے؛ تو کہتے: اللہ کی قسم! یہ لوگ حواریوں سے بہتر ہیں؛ جیسے کہ ہمیں خبر پہنچی ہے۔ اور اس خبر کی وہ تصدیق کرتے۔ اس لیے کہ اس امت کی تعظیم سابقہ کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اور اس امت میں سب سے زیادہ عظمت والے اور سب سے افضل رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سابقہ متداول کتابوں میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس فرمان الہی میں ہے: ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ یہی وصف ان کا تورات میں ہے۔ اور پھر فرمایا: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْطَةً﴾۔ اور انجیل میں ان کا وصف اس بھتی کے مثل ہے جس نے اپنی کونٹیلیں نکالیں۔ ﴿فَاَزْرَعُ﴾ پھر اسے قوی کر دیا؛ یعنی پھر وہ مضبوط اور لمبی ہو گئیں۔ ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجَبُ الزَّرْعَ﴾ ”پھر اپنے تار پکڑی ہوئی کسانوں کو خوش کرنے لگی۔“ یہی حال اصحاب رسول اللہ ﷺ کا بھی ہے۔ انہوں نے آپ کی مدد و نصرت کی؛ آپ کی تائید میں ہمد تن دوش مصروف ہوئے۔ اور ان کی مثال اسی تے کی ہے تاکہ ﴿لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ ”ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔“ ①

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جمہور علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ وصف تمام صحابہ کا ہے۔“ ②

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لوگوں کی تین منازل ہیں؛ دو منزلیں گزر چکی ہیں؛ اور ایک باقی ہے۔ پس تمہاری سب سے بڑی بہتری یہ ہوگی کہ تم اس منزل پر رہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا﴾ ”وہ مال وطن چھوڑنے والے مفلسوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔“ یہ منزل مہاجرین کی ہے۔ یہ منزل گزر چکی ہے۔

① الاستعیاب (۶/۱) تفسیر ابن کثیر (۲۰۴/۴)

② زاد المسیر (۲۰۴/۴)

”پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو البتہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے پس انہیں معاف کر دے اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور کام میں ان سے مشورہ لیا کر پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر بیشک اللہ تو کل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ۲۱۵]

”اور جو ایمان لانے والے تیرے ساتھ ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھ۔“

”پس جو کوئی ان کو گالی دے؛ یا ان سے بغض رکھے؛ یا ان کے مابین ہونے والی جنگوں اور چپقلشوں کی ناروا اور غلط تاویل کرے؛ تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم؛ ان کے ادب اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وصیت سے روگردانی کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدزبانی وہی کر سکتا ہے؛ جس کے دل میں نبی کریم ﷺ؛ صحابہ؛ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق بد نیتی ہو۔“

مجاہد سے روایت ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”اصحاب محمد ﷺ کو برا بھلا نہ کہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے؛ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے۔“

پس اس سابقہ آیت کے ساتھ ربط کی روشنی میں؛ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ آپ اس آیت:

﴿الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِن فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۴۶]

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یہ آیت یہود و نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ ﷺ کو جانتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تورات و انجیل اور زبور میں محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کی؛ اور آپ کے دار ہجرت کی نشانیاں اتاری تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ۲۹]

① الإمامة (۳۷۵)

② الصارم المسلول (۵۷۴) منهاج السنة (۱۴/۲) أحمد في الفضائل (۱۸۷) یہ حدیث صحیح مسلم کے بعض نسخوں میں ہے۔

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں آپ انہیں دیکھو گے کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدہ کا نشان ہے؛ ان کا یہ وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف مثل اس کھیتی کے ہے جس نے اپنی کوپیل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر موٹی ہو کر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے اللہ ان میں سے مومنین اور نیک کام کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

تورات میں یہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو اہل کتاب نے آپ کو پہچان لیا تھا؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾ - [البقرة ۸۹]

”پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کیا سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔“ اب ہم پلٹ کر دوبارہ اپنے پہلے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر ہو رہا تھا۔^①

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ - [الفتح ۱۸-۲۰]

”بیشک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی۔ اور بہت سی غنیمتیں بھی دے گا جنہیں وہ لیں گے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے پھر تمہیں اس نے یہ چیز جلدی دے دی اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیئے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک نشان ہو اور تاکہ تم سیدھے راستہ پر چلائے۔“

ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت کی دلیل ہے؛ جو کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ اس آیت سے عدالت صحابہ پر استدلال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اپنی رضامندی کی خبر دی ہے۔ اور ان کے لیے ایمان اور تزکیہ نفس کی گواہی دی ہے کہ ان کے دلوں میں صدق و ایمان،

① بحار الأنوار (۹۲/۶۹) التفسیر الصافی (۴۵/۵) تفسیر نور الثقلین (۹۹/۱) المیزان (۱/۳۲۴)

اخلاص ووفاء اور سچ و طاعت رچ بس گئے ہے۔ اور یہ تزکیہ علام الغیوب؛ اور خفیہ خبریں جاننے والے کی طرف سے صرف ان لوگوں کے حق میں صادر ہو سکتا ہے جو کہ استقامت اور اطاعت الہی کی معراج پر فائز ہوں۔

طبری کہتا ہے:

”بیعت حدیبیہ کو اس آیت کی وجہ سے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے؛ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر راضی ہو گئے تھے۔ اس سے مراد ان لوگوں کی تعظیم؛ اور ان کی تائید و اثابت [اثابت قدی] ہے؛ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر کیکر کے ایک معروف درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔“^①

بیعت رضوان کے اس مبارک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد بارہ سو تھی؛ ایک روایت میں چودہ سو آیا ہے؛ اور ایک روایت میں پندرہ سو اور ایک روایت میں اٹھارہ سو کا تذکرہ ہے۔“^②

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”اصحاب محمد ﷺ کو برا بھلا نہ کہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے؛ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے۔“^③

اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کے تزکیہ پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اور یہ ایسا تزکیہ ہے کہ اس پر اور ایسی خبر دینے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا قادر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے باطن اور دلوں کے احوال کا تزکیہ ہے۔ یہاں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں؛ تو اس کے بارے میں یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ کفر پر مرے گا۔ اس لیے کہ اصل اعتبار تو اسلام پر وفات کا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضامندی صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن کے بارے میں علم ہو کہ ان کی موت بھی اسلام پر ہوگی۔^④

اس کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے؛ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لا یندخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها.))

”درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا؛ ان شاء اللہ؛ جنہوں نے درخت کے نیچے

بیعت کی۔“^⑤

① مجمع البیان / للطبرسی (۱۷۶/۵)

② مجمع البیان للطبرسی (۱۷۶/۵) بحار الأنوار (۳۴۶/۲۰) روضة الکافی للکلینی (۳۲۲) مناقب آل ابی طالب لابن شهر آشوب (۲۲/۲) صحیح البخاری کتاب المغازی (۴۱۵۴)

③ الإرشاد (۱۳) تفسیر فرأت (۴۲۱/۲) کشف الغمۃ (۸۱/۱) کشف الیقین للحلی (۳۳)

④ الصواعق المحرقة (۳۱۶)

⑤ مسلم (۲۴۹۶)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رضامندی اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس انسان سے راضی ہوتے ہیں جس کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ رضامندی کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ پس وہ تمام حضرات جن کے بارے میں اس نے خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی ہو گیا ہے؛ وہ اہل جنت میں سے ہیں؛ بیشک ان سے اس کی رضا ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد ہوئی تھی۔ اس لیے کہ اس رضامندی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح و ثناء کے شروع میں کیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہوتا کہ ان نیک اعمال کے بعد یہ لوگ ایسے کام کریں گے جن سے ان کا رب ناراض ہوتا ہو؛ تو پھر وہ اس رضامندی کے اہل نہ ہوتے۔“ ①

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”پس جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے ان کے دلوں کے احوال کو جان لیا؛ اور ان سے راضی ہو گیا؛ اور ان پر سکون نازل فرمایا؛ تو پھر کسی ایک کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا اظہار کرے۔“ ②

اللہ تعالیٰ ان حضرات کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں:

﴿هُوَ سَتِّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج ۷۸]

”اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو وہی تمہارا مولیٰ ہے پھر کیا ہی اچھا مولیٰ اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔“

اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ: تاکہ تم لوگوں کے اعمال پر دنیا و آخرت میں ان کے متعلق گواہی دو کہ انہوں نے حق کی مخالفت کی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَادَاتِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر ۶۹]

”اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾۔ [غافر ۵۱]

”ہم اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔“

کہا گیا ہے کہ: یہ گواہ چار اقسام کے ہیں: ۱۔ ملائکہ۔ ۲۔ انبیاء۔ ۳۔ امت محمد۔ ۴۔ اعضاء۔ اور دوسرا معنی یہ ہے: ”تا کہ تم لوگوں پر حجت بن جاؤ۔ اور ان کے لیے حق بات اور دین کو واضح کرو۔ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں؛ یعنی تم تک یہ دین پہنچانے والے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے: یہ انبیائے کرام کے حق میں ان کو جھٹلانے والی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور نبی کریم ﷺ کے ان کو بتانے کی وجہ سے ایسا جائز ہے۔ اور: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾۔ [البقرة ۱۴۳] ”اور رسول تم پر گواہ ہو۔“ یعنی تمہارے اعمال پر گواہ؛ کہ اعمال کیسے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول تم پر حجت ہو جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: تم پر گواہ ہو جائیں؛ کہ جو کچھ قیامت کے دن تم نے اپنی گواہی میں بتایا ہے؛ اس میں سچ بولا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾۔ [آل عمران ۱۱۰]

”تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے رہو۔“

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بطور خاص اصحاب رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے؛ اور ساری امت اس میں داخل ہے۔“

خواہ جو بھی حال ہو؛ فضائل صحابہ پر دلالت کرنے والی تمام آیات مبارکہ کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں نہیں؛ اس لیے کہ ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اختصار کے اس منہج سے نکل جائیں گے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ پس اس لیے ہم آخر میں بذیل آیات پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں؛ اور اس سے پہلے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے؛ اس میں ان لوگوں کے لیے کفایت اور تسلی ہے جو کہ سمجھنے والا دل رکھتے ہوں اور بات کو توجہ سے سنتے ہوں۔ اور اس پر گواہ بننے والے ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ

وَرَضُونَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾ [الحشر]

”ان مفلسوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے؛ وہ اللہ کا فضل اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے مسلمان ہیں۔ اور جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ میں گھر اور ایمان بنایا؛ جو اپنے پاس آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں: ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں مؤمنوں کے متعلق کینہ نہ ڈال؛ اے ہمارے رب بیشک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

یہ آیات ثناء ان صحابہ کے بارے میں ہیں؛ جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي)) ❶

”میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا نہ کہو۔ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا نہ کہو۔“

اور ان ہی کے بارے میں وہ فرمایا ہے؛ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے آباء رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں:

[رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:]

”میں اپنے صحابہ کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا، تو میرے اصحاب پر وہ وقت آجائے گا، جس کا وعدہ ہے۔ میرے صحابہ میری امت کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آجائے گا جس کا وعدہ ہے۔ اور یہ دین ہمیشہ کے لیے اس وقت تک غالب رہے گا جب تک تم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہو۔“ [مسلم؛ کتاب فضائل الصحابہ ۲/۳۰۸]

اس بارے میں آیات [اور احادیث] بہت زیادہ ہیں؛ ان کا شمار یا جمع کرنا یہاں پر ممکن نہیں۔

اور اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں کہ ہم امامیہ کی اسناد سے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے فضائل صحابہ میں منقول بعض روایات کا یہاں پر ذکر کر دیں۔

امامیہ نے روایت کیا ہے کہ اہل عراق کے کچھ لوگ وفد کی صورت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے متعلق کچھ نازیبا کلمات کہے۔ جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ: مجھے بتاؤ! کیا تم وہی مہاجرین اولین ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

”ان مفلسوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اس کی رضا مندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے مسلمان ہیں۔“
کہنے لگے: نہیں۔

پھر آپ نے فرمایا: کیا تم وہ انصار ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنُ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

”اور جنہوں نے ان سے پہلے اپنا گھر اور ایمان پالیا؛ جو اپنے پاس آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔“
کہنے لگے: نہیں؛ ہم یہ لوگ بھی نہیں۔

تو آپ نے فرمایا: تم نے خود اس بات سے برأت کا اظہار کر لیا ہے کہ تم ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک ہو۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم اس گروہ میں سے نہیں ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ۱۰]

”اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں: ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے متعلق کینہ نہ ڈال؛ اے ہمارے رب بیشک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

”پس میرے پاس سے دفع ہو جاؤ؛ خدا تمہارا برا حشر کرے۔“^①

① کشف الغمّة للإربلي (۲/ ۲۹۱) الفصول المهمة لابن صباغ (۲/ ۲۶۴) الصوارم المهرقة لنور الله التستري

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس تیسرے گروہ میں سے سمجھتے رہے؛ اور سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ! اصحاب محمد وہ خاص لوگ ہیں جنہوں نے اچھی صحبت گزاری۔ اور انہیں اس دین کی نصرت میں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس دین کی طرف جلدی کی۔ اور اس کی دعوت میں سبقت لے گئے۔ اور اس پکار پر لبیک کہا۔ کہ جیسے ہی انہوں نے رسالت کی حجت کا سنا [تو ایمان لے آئے]۔ اور اپنی گھربار اور اہل عیال کو تیرے دین کی نصرت کی خاطر چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں اپنے والدین اور اولادوں تک کو قتل کیا۔ اور ان پر فتح پائی۔ وہ لوگ جو کہ آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے؛ اور آپ کی محبت پر اس تجارت کی امید رکھتے تھے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ حضرات جنہیں آپ کے نبی سے تعلق کی وجہ سے ان کے خاندانوں نے چھوڑ دیا۔ جب قرابت نبوت ملی تو ہر قرابت داران سے دور ہو گیا۔

اے اللہ! جو کچھ انہوں نے تیری رضایانے کے لیے تیری راہ میں چھوڑا ہے؛ اسے بھلا نہ دینا۔ اور انہیں اپنی رضامندی پر راضی کر لے۔

اے اللہ ان پر مخلوق ناراض ہوئی ہے۔ یہ تیرے رسول کے ساتھ مل کر تیری طرف دین کی دعوت دیتے تھے۔ اے اللہ! تیری رضائے انہوں نے اپنے دیار قوم اور گھربار کو چھوڑا۔ ان کی قدر دانی کرنا۔ یہ وسعت معاش سے نکل کر تنگی کی طرف آئے۔ اپنی کثرت سے تیرے دین کی خاطر نکل کر مظلومیت کی طرف آئے۔

اے اللہ اس کا اجر ان تابعین کو بھی دینا جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی؛ جو کہتے ہیں:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ۱۰]

”اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں: ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے متعلق کینہ نہ ڈال؛ اے ہمارے رب بیشک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

اے اللہ! انہیں وہ بہترین جزائے خیر عطا فرمایا جس کی وہ تجھ سے امید رکھتے تھے۔ اور اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے آثار کی پیروی کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہوئے۔ اور وہ ان کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ان کی راہ پر گامزن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ متفق ہیں؛ اور ان پر امانت ادا کرنے کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتے۔“^①

① الصحیفة السجادية از امام زین العابدین (۲۹) ریاض السالکین (۸۱/۲) الشیعة فی المیزان (۲۹۳)

اور اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ امام سجاد رضی اللہ عنہ بھی اہل عراق کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرنے میں اپنے دادا حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے منہج پر گامزن رہے۔

حضرت باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عراق میں فجر کی نماز پڑھی؛ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں میں وعظ کیا؛ خوف الہی سے خود بھی روئے اور لوگوں کو بھی رلا دیا۔ پھر فرمایا:

”ہاں؛ لوگو! اللہ کی قسم! میں نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسے لوگوں کو پایا؛ جو خالی پیٹ اور پرانہ حالت میں صبح و شام کرتے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے نشان ہوتا تھا جیسے بکری کے گھٹنے۔ وہ اللہ تعالیٰ رضامندی کے لیے بیداری میں رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے۔ ان کے پاؤں اور پیشانیوں پر نشان پڑ چکے تھے۔ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے۔ اور اس سے اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا سوال کرتے۔ اور اللہ کی قسم! میں نے اس کے باوجود انہیں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔“^①

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ فرماتے ہیں:

”حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی؛ اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج ایک نیزے کے قدر بلند ہو گیا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے متوجہ ہوئے؛ اور فرمایا:

”یقیناً ہم نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اپنے رب کی رضا کیلئے راتیں سجدہ اور قیام کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ ان کے گھٹنے اور پیشانیاں زمین پر رہتے تھے۔ گویا کہ وہ اپنے کانوں سے جہنم کی چنگھاڑ سن رہے ہوں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو ایسے جھک جاتے جیسے ہوا میں درخت جھک جاتا ہے۔“^②

① الکافی للکلینی (۲/۲۳۶) شرح أصول الكافي للمازندراني (۹/۱۶۶) وسائل الشيعة للحر العاملي (۱/۶۵) الإرشاد للمفيد (۱/۲۳۷) الأماشي للطوسي (۱۰۲) حلية الأبرار هاشم البحراني (۲/۱۸۲) بحار الأنوار (۲۲/۳۰۶) بحار میں یہاں پر صحابہ کرام کی بابت لکھا ہے کہ: وہ حق پر مجتمع تھے؛ ان کے مابین تفرقہ نہیں ہوا۔ جس طرح تم لوگ تفرقہ کا شکار ہو۔ مزید دیکھیں: جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (۱/۴۰۸) مستدرک سفينة البحار للشمساري (۶/۱۳۴) تفسیر نور الثقلین للحويزي (۵/۱۴۱) اعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمي (۱۱۱)

② الکافی للکلینی (۲/۲۳۶) شرح أصول الكافي للمازندراني (۹/۱۶۶) وسائل الشيعة للحر العاملي (۱/۶۵) الإرشاد للمفيد (۱/۲۳۷) الأماشي للطوسي (۱۰۲) حلية الأبرار هاشم البحراني (۲/۱۸۲) بحار الأنوار (۲۲/۳۰۶) الجامع لأحاديث الشيعة للبروجردي (۱/۴۰۸) مستدرک سفينة البحار للشاهرودي (۶/۱۷۴)

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے:

”اما بعد: بیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ قرآن پر ایمان لائے؛ اور انہوں نے اس کی تفسیر سیکھی؛ اور دین میں تفقہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل قرآن میں بیان کئے ہیں۔ اور تم اس زمانے میں رسول اللہ ﷺ کے دشمن ہو گئے ہو؛ تم وہ لوگ تھے جو اس دین میں یا تو ڈر کے مارے داخل ہوئے یا پھر لالچ کی وجہ سے۔ جب کہ اسی دم سبقت لے جانے والے سبقت لیکر کامیاب ہو گئے۔ اور مہاجرین و انصار اپنی فضیلتیں پا کر کامیاب ہو گئے۔ پس جس انسان کو دین میں ان جیسی فضیلت اور اسلام میں ان جیسی سبقت حاصل نہیں ہے؛ وہ ان سے کسی کے ساتھ ایسے معاملہ میں جھگڑانہ کرے جس کے وہ زیادہ اہل اور حق دار ہیں؛ اور نہ ہی اس طرح ان پر ظلم و جور روا رکھے۔“^①

اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح بیان کرتے ہوئے؛ ان لوگوں پر عتاب کرتے ہوئے جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؛ فرماتے ہیں:

”وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی؛ تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا؛ جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسے محکم کیا؛ اور جب میدان جہاد میں نکلے تو پورے شوق سے ایسے نکلے کہ اپنی اولادوں تک کو بھی اس راہ میں پیش کر دیا۔ اور تلواریں نیاموں سے نکال لیں۔ اور گروہ درگروہ اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کی زمین پر اس کے دین کا علم لہراتے گئے۔ بعض شہید ہو گئے اور بعض غازی بنے۔ نہ انہیں اپنے زندوں پر کوئی زیادہ خوشی تھی اور نہ ہی مرنے والوں پر تعزیت کرتے تھے۔ ان کی آنکھیں رونے کی عادی تھیں۔ روزے رکھنے کی وجہ سے خالی پیٹ تھے۔ اور ہونٹوں پر ہر وقت دعا رہتی تھی۔ شب بیداری سے ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر خشوع و خضوع والوں کی غبار تھی۔ یہ لوگ میرے وہ بھائی تھے جو [اس دنیا سے] چلے گئے۔ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی طرف اپنی پیاس و طلب بڑھائیں اور ان کے فراق میں اپنے پورے کاٹ دیں۔“^②

اور فرمایا: ”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے آباؤ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے؛ اور اس سے ہمارے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہی ہوتا تھا؛ اور ہم صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کے ساتھ جہاد میں نکالیف اور دکھ و درد کو برداشت کرتے چلے جاتے۔ اور کبھی ہم میں سے کوئی ایک ہمارے دشمن کے ساتھ ایسے بھڑ جاتا جیسے دو سائڈھ لڑ پڑتے ہیں۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے اور کوشش کرتے کہ کون

① بحار الأنوار (۲۹/۳۲) (۴۲۹) مصباح البلاغة (۴/۲۵) نهج السعادة (۴/۲۱۸)

② نهج البلاغة (۱/۲۳۴) الاختصاص للمفيد (۱۵۶) بحار الأنوار للمجلسي (۳۳/۳۶۲) رياض السالكين في شرح الصحفة سيد الساجدين للشيرازی (۲/۱۰۸) جواهر التاريخ للعلی الكورانی (۱/۳۴۱)

اپنے حریف کو پہلے موت کا پیالہ پلا دے۔ اس میں کبھی ہمارے دشمن کو کامیابی ملتی اور کبھی ہمیں دشمن پر کامیابی ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے صدق و اخلاص کو دیکھا تو ہمارے دشمن کی ناک کو خاک میں ملایا۔ اور ہم پر اپنی فتح و نصرت نازل فرمائی؛ اور دین اسلام کو استقامت نصیب ہوئی۔ مختلف اوطان میں اسے ٹھکانہ نصیب ہوا۔ اور اللہ کی قسم! اگر ہم وہ کام کھتے جو کام تم لوگ کرتے ہو تو دین کا کوئی عمود قائم نہ ہوتا اور نہ ہی دین کی کوئی ٹہنی ہری ہوتی۔ اللہ کی قسم ہم نے اسے اپنے خون سے سیراب کیا ہے؛ اور اب کے اعمال پر ندامت ہو رہی ہے۔“^①

اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے:

”میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ان حضرات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں خیر خواہ اور نصیحت کرنے والا؛ اور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرنے والا؛ اور لڑائیوں اور جنگوں اور دیگر مواقع پر دکھ تکلیف اور سختی پر ان سے بڑھ کر صبر کرنے والا ہو۔ مہاجرین میں بہت بڑی خیر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال پر نیک بدلہ دے۔“^②

اور یہ حضرات اصحاب نبی کریم ﷺ کے مابین کوئی ایسا فرق نہیں کرتے تھے جیسے ان سے دوستی رکھنے اور ان کی راہ پر چلنے کے دعویدار کرتے ہیں۔

عمر بن الکندی فرماتے ہیں: ایک دن ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؛ آپ سے عرض کیا گیا: ہمیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔

تو آپ نے پوچھا: میرے کون سے ساتھی؟
تو عرض گزار ہوئے اصحاب محمد ﷺ!۔

تو آپ نے فرمایا: ”تمام اصحاب محمد ﷺ میرے ساتھی اور اصحاب ہیں۔“^③

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اصحاب محمد ﷺ کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ ان میں سے آٹھ ہزار مدینہ میں سے تھے۔ اور دو ہزار اہل مکہ میں سے۔ اور دو ہزار طلقاء تھے۔ ان میں نہ ہی کوئی قدری تھا اور نہ ہی مرجئی؛ نہ ہی حروری تھا اور نہ ہی

① نهج البلاغة (۱/ ۱۰۴) مصباح البلاغة مستدرک نهج البلاغة (۴/ ۳۲) الغارات لإبراهيم الثقفي (۲/ ۳۷۳)

بحار الأنوار للمجلسي (۳۲/ ۵۴۹) موسوعة أحاديث أهل البيت (۲/ ۱۶۲)

② بحار الأنوار للمجلسي (۳۳/ ۱۱۲) مصباح البلاغة (۴/ ۳۲) نهج السعادة (۴/ ۱۸۰) موسوعة أئمة علي بن ابي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ (۶/ ۲۵)

③ الغارات للثقفی (۱/ ۱۷۷) نفس الرحمن في فضائل سلمان للنوري الطبرسي (۲۱۰)

معتزلی؛ اور نہ ہی صاحب رائے۔ وہ دن اور رات رونے والے تھے۔ اور یہ دعائیں کرتے تھے: ”اے ہمارے رب! خمیری روٹی کھانے سے پہلے ہماری روحمیں قبض کر لے۔“^①

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصایا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں: ”یقین کو شک کی بنیاد پر ترک نہ کرو؛ اور نہ ہی کھلی چیز کو خفیہ کی بنیاد پر ترک کرو۔ جو چیز آپ دیکھ نہیں رہے؛ ان میں صرف روایت کی بنا پر فیصلہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اہل ایمان بھائیوں کی غیبت اور ان سے بدگمانی کی بہت بڑی قباحت بیان کی ہے؛ تو پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کے قول و عقیدہ پر جھوٹی بہتان تراشی کرتے ہوئے تہمت لگانے کی جرأت کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾۔ [النور ۱۵]

”جب تم اسے اپنی زبانوں سے نکالنے لگے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہنے لگے جس کا تمہیں علم بھی نہ تھا اور تم نے اسے ہلکی بات سمجھ لیا تھا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے۔“

(یعنی محض سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے منتقل کر دے)۔ [مقدمہ صحیح مسلم]

جہاں تک بھی آپ کسی کے ساتھ اچھے قول و فعل کی راہ پاتے ہیں؛ تو اسے ترک کر کے دوسری راہ ہرگز اختیار نہ کریں؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾۔ [البقرة ۸۳]

”اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔“

اور یہ بات جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک بہترین گروہ کو چن لیا تھا؛ جنہیں انتہائی عزت و بزرگی سے نوازا؛ اور ان کو اپنی تائید و نصرت؛ اور آپ کی صحبت میں ہر محبوب و مکروہ چیز پر استقامت کے زیور سے مزین کیا۔ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے فضائل و مناقب اور کرامات بیان کروائیں۔ آپ بھی ان کی محبت کا اعتقاد رکھیں اور ان کے فضائل کا ذکر کریں۔ اور اہل بدعت کی مجالس سے بچ کر رہیں۔ اس سے دل میں کفر اور کھلی ہوئی گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ان میں سے بعض کی فضیلت تم پر مشتبہ رہ جائے؛ تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے؛ اور یہ کہہ دیجیے کہ: اے اللہ! میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں جس سے آپ اور آپ کا رسول محبت کرتے ہیں؛ اور میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں؛ جس سے آپ اور آپ کا رسول بغض رکھتے ہیں۔“^②

① الخصال للصدوق (۶۴۰) بحار الأنوار للمجلسي (۳۰۵ / ۲۲) حقائق الأنس (۲۰۰) مستدرک سفینة البحار

للشاهرودی (۱۷۳ / ۶) خاتمة المستدرک للنوری الطبرسی (۲ / ۲۱۲)

② مصباح الشریعة (۶۷) خاتمة المستدرک للنوری الطبرسی (۲۰۹ / ۱) نور الثقلین (۵۸۳ / ۳) میزان الحکمة

(۳۳۰ / ۳)

اور حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا: کیا آپ ان کے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں؛..... اور اگر تم لوگ گناہ نہ کرو؛ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہ کرو؛ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کر دے جو کہ گناہ کریں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں؛ اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں۔“^①

جب ان اقوال کا موازنہ مہاجرین و انصار کی شان میں وارد اس آیت سے کریں کہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ - [التوبة ۱۰۰]

”مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔“

تو آپ جان لیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت اور اس میں ہمیشہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے؛ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ ایمان و ہدایت پر مرے گئے۔ اور یہ بات ان سے معاصی کے وقوع کے منافی نہیں ہے؛ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؛ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچ کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ سابقین اولین سے بغیر کسی شرط کے راضی ہوئے ہیں؛ اور تابعین سے صرف اس شرط پر رضا مندی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔“ [الصارم المسلول ۵۷۲]

اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال میں سے یہ قول بھی ہے؛ آپ فرماتے ہیں:

”بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونہوں میں کنکریاں رکھا کرتے تھے۔ جب وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے جس کے متعلق انہیں یہ علم ہوتا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے؛ اس کی رضا کے لیے اور اس کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ کنکر نکال دیتے؛ اور پینک بہت سارے صحابہ سانس بھی ایسے لیتے تھے جیسے کو غرق ہونے والا [پانی میں ڈوبا ہوا] شخص سانس لیتا ہے؛ اور مریضوں کے مشابہ باتیں کرتے تھے۔“^②

① الکافی للکلینی (۲/ ۴۲۴) تحف العقول لابن شعبہ الحرانی (۳۸) شرح أصول الكافي للمارزندانی (۱۰/ ۱۴۸)

بحار الأنوار للمجلسي (۶/ ۴۲) موسوعة أحاديث أهل البيت (۹/ ۱۸۲) ميزان الحكمة (۲/ ۱۱۷۳)

② مصباح الشريعة (۲۰) بحار الأنوار للمجلسي (۶۸/ ۲۸۴) مستدرک الوسائل (۹/ ۲۱) جامع السعادات (۲/ ۲۶۷)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہی وجہ تھی کہ ان کے امور اصلاح پر گامزن تھے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بیشک اس امت کے اولین کی اصلاح زہد اور یقین پر تھی؛ اور اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت بخل اور ایسی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔“^①

اس عظیم الشان اور مثالی نسل انسانی کی عظمت یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے بعد میں آنے والوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ انہیں برے الفاظ میں یاد کریں؛ یا ان کی شان میں کوتاہی کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غیب سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إذا ذكر أصحابي فامسكوا۔“

”جب میرے صحابہ کو ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک لو۔“^②

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

((وَعَنِ الرَّضَا، عَنْ آبَائِهِ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا جُلِدَ. وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ أَيْضًا: عَنْ آبَائِهِ رضي الله عنهم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ))^③

”امام رضا اپنے آباء رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی کسی نبی کو گالی دے، اسے قتل کیا جائے گا اور جو صحابی کو گالی دے، اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔“ اور ایک روایت میں ہے: جو کسی نبی کو گالی دے، اسے قتل کیا جائے گا اور جو میرے صحابہ کرام کو گالی دے، اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔“ (دوسری روایت میں لفظ میرے صحابہ کی تخصیص ہے)۔

① أمالي الصدوق (۱۸۹) بحار الأنوار (۱۷۳/۶۷) الخصال (۷۹) روضة الواعظین للنیشاپوری (۴۳۳) وسائر

الشيعة للحر العاملي (۴۳۸/۲) جامع أحاديث الشيعة (۴۳۸/۱۴) نور الثقلين (۳/۳)

② بحار الأنوار (۲۷۶/۵۵) تحفة الأزهار (۱۷۰/۳) نور الثقلين (۴۰۷/۴)

③ هداية المرتاب إلى فضائل الآل والأصحاب (۶۱/۱) از فيصل نور؛ صحيفة الرضا (ع) ص (۸۷) مؤسس الإمام

المهدى- بحار الأنوار؛ از مجلسی، (۲۲۲/۷۶)، قاموس الرجال للتستری، (۵۱۲/۹)، معارج اليقين فو أصحاب

الدين نسب، (۴۵۶)، جواهر الكلام للجواهری، (۴۳۷/۴۱)، در المنصود للكلبايگانی، (۵۷/۲)

الصادق (ع) لمحمد صادق الروحاني، (۴۷۶/۲۵) مسند زيد بن علي (۴۶۴)، وسائل الشيعة

العاملي، (۲۱۳/۲۸)، مستدرک الوسائل للنوری الطبرسي، (۲۷۲/۱۸)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردی

(۴۹۵/۲۵)، حيلة الإمام الرضا (ع) لباقر شريف القرشي، (۲۳۸/۱) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَقْتُلُوهُ وَمَنْ سَبَّ وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِي فَأَجْلِدُوهُ))۔ ”جو کوئی کسی نبی کو گالی دے

اسے قتل کر دو اور جو میرے صحابی کو گالی دے، اسے کوڑے لگاؤ۔“ [الفوائد لتمام بن محمد؛ ابو القاسم الرازی؛ المتوفى (۲۹۵/۱)

حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام اپنے آباء سے اور وہ حضرت علی عليه السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں؛ انہیں برا بھلا مت کہنا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدعت ایجاد نہیں کی؛ اور نہ ہی کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا۔ اور بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔“

اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہ اللہ! اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو۔ انہوں نے نہ ہی کوئی بدعت ایجاد کی اور نہ ہی کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا۔ اور بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔“^①

ان اقوال کو اور ان جیسے دوسرے اقوال کو ان لوگوں پر محمول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدعت ایجاد نہیں کی۔ کیونکہ اس حدیث کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ان اہل شام کی روایات میں سے نہیں ہے جو آپ کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات خود امامیہ کی کتابوں میں موجود ہے؛ حضرت جعفر الصادق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ:

”ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے جنگی کارکنوں سے کہا: ”ہم ان لوگوں سے اس لیے نہیں لڑتے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں؛ اور نہ ہی اس بات پر لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؛ لیکن لڑائی اس بات پر ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں؛ اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔“^②

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لڑنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی شرک یا نفاق کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے: ”یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔“^③

مروان بن حکم سے روایت ہے؛ وہ کہتا ہے:

”جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں ہمیں شکست دیدی؛ تو لوگوں کے اموال ان کو واپس کر دیے۔ جس نے بھی کسی چیز کا ثبوت پیش کر دیا؛ وہ اسے مل گئی۔ اور جس کے پاس ثبوت نہیں تھا؛ اسے قسم دی گئی۔ تو کسی کہنے والے نے آپ سے کہا: اے امیر المؤمنین! یہ مال غنیمت اور قیدی ہمارے مابین تقسیم کر دیجیے۔

① أمالي الطوسي (٣٣٢) بحار الأنوار للمجلسي (٣٠٦ / ٢٢) مستدرک سفينة البحار (١٧٤ / ٦) من لا يحضره

الغيبه (١٩١ / ٤) تهذيب الأحكام للطوسي (١٧٧ / ٩) مصباح البلاغة (٤١ / ٣)

② قرب الإسناد (٩٤) دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (٨٠٦ / ٢) بحار الأنوار (٣٢٤ / ٣٢)

③ قرب الإسناد للحموي القمي (٩٤) دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية للمتظري (٨٠٦ / ٢) نظام

الحكم في الإسلام للمتظري (٤٠٩) وسائل الشيعة للحر العاملي (٨٣ / ١٥) بحار الأنوار للمجلسي

(٣٢٤ / ٣٢) جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (٩٣ - ١٣)

اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

”اللہ کی قسم! میں نے آپ کا اتنا دفاع کیا؛ حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔“^①

آپ اس محاصرہ کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پانی بھیجا کرتے تھے۔^② پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تو خوارج کا مسلک ہے؛ کیونکہ وہ آپ کی مدح کی روایات کو اپنی بدگمانی کے مطابق آپ کے کفر سے پہلے کی زندگی پر محمول کرتے ہیں۔ اس پر ذرا غور کریں۔

اہل بیت رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں صحابہ کرام کی راہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور صحابہ کی پیروی کی ترغیب خود نبی کریم ﷺ نے دی ہے۔

اس سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ ان حضرات میں دین بدرجہ اتم اور کامل موجود تھا۔

حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو کچھ تم کتاب اللہ میں پاؤ؛ اس پر عمل کرو؛ اس کے ترک کرنے میں تمہارا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا۔ اور

جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پاؤ؛ تو اس میں میری سنت موجود ہوگی۔ میری سنت کے ترک کرنے میں تمہارا کوئی

عذر نہیں مانا جائے گا۔ اور جو کچھ میری سنت میں بھی نہ ہو؛ تو جو کچھ میرے اصحاب نے کہا ہو؛ تم بھی وہی

کہو۔ بیشک تم میں میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ ان میں سے جس کی راہ پر بھی چلو گے

ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے صحابہ کا جو قول بھی اختیار کرو گے؛ راہ ہدایت پر رہو گے۔ اور میرے صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔“^③

اور حضرت امام کاظم رضی اللہ عنہ اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں اپنے صحابہ کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا، تو میرے اصحاب پر وہ وقت

آ جائیگا، جس کا وعدہ ہے۔ اور میرے صحابہ میری امت کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہیں، جب میرے صحابہ چلے

جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائیگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دین اس وقت تک باقی تمام

ادیان پر غالب رہے گا جب تم میں ایسے لوگ موجود رہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔“^④

① نہج البلاغہ (۲/۲۳۳) بحار الأنوار (۳۱/۲۶۸) الغدير للأميني (۸/۳۸۱) شرح نهج البلاغہ لابن أبي الحديد (۱۳/۲۹۶) یہاں پر لکھا ہے کہ: آپ فرمایا کرتے تھے: ”میں نے آپ کا اتنا دفاع کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دوں۔ اور لوگ غصہ میں آکر مجھے قتل نہ کر دیں۔ پس مجھے اس بات پر اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی وجہ سے میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ نیز دیکھیں: جواہر التاريخ للکوراني (۱/۱۹۱) موسوعة امام علي بن ابي طالب (۳/۲۶۱)

② دلائل الإمامة (۱۶۸) مدينة المعاجز للبحراني (۳/۲۳۵) الدرر النظيم لابن حاتم العاملي (۵۰۳)

③ معاني الأخبار للصدوق (۵۰) بحار الأنوار للمجلسي (۲/۲۲۰) الاحتجاج للطبرسي (۲/۲۵۹)

④ نوادر الراوندي (۲۳) بحار الأنوار (۲۲/۳۰۹) خلاصة عقبات الأنوار (۱/۸۰) دراسات الحديث والمحدثين لهاشم معروف (۷۸) إحقاق الحق للتستري (۲۶۷) نفحات الأزهار للميلاني (۱/۸۰)

اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

”اللہ کی قسم! میں نے آپ کا اتنا دفاع کیا؛ حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔“^①

آپ اس محاصرہ کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پانی بھیجا کرتے تھے۔^② پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تو خوارج کا مسلک ہے؛ کیونکہ وہ آپ کی مدح کی روایات کو اپنی بدگمانی کے مطابق آپ کے کفر سے پہلے کی زندگی پر محمول کرتے ہیں۔ اس پر ذرا غور کریں۔

اہل بیت رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں صحابہ کرام کی راہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور صحابہ کی پیروی کی ترغیب خود نبی کریم ﷺ نے دی ہے۔

اس سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ ان حضرات میں دین بدرجہ اتم اور کامل موجود تھا۔

حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو کچھ تم کتاب اللہ میں پاؤ؛ اس پر عمل کرو؛ اس کے ترک کرنے میں تمہارا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا۔ اور

جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پاؤ؛ تو اس میں میری سنت موجود ہوگی۔ میری سنت کے ترک کرنے میں تمہارا کوئی

عذر نہیں مانا جائے گا۔ اور جو کچھ میری سنت میں بھی نہ ہو؛ تو جو کچھ میرے اصحاب نے کہا ہو؛ تم بھی وہی

کہو۔ بیشک تم میں میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ ان میں سے جس کی راہ پر بھی چلو گے

ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے صحابہ کا جو قول بھی اختیار کرو گے؛ راہ ہدایت پر رہو گے۔ اور میرے صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔“^③

اور حضرت امام کاظم رضی اللہ عنہ اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں اپنے صحابہ کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا، تو میرے اصحاب پر وہ وقت

آجائے گا، جس کا وعدہ ہے۔ اور میرے صحابہ میری امت کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہیں، جب میرے صحابہ چلے

جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آجائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دین اس وقت تک باقی تمام

ادیان پر غالب رہے گا جب تم میں ایسے لوگ موجود رہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔“^④

① نہج البلاغہ (۲/۲۳۳) بحار الأنوار (۳۱/۲۶۸) الغدير للأميني (۸/۳۸۱) شرح نهج البلاغہ لابن أبي الحديد (۱۳/۲۹۶) یہاں پر لکھا ہے کہ: آپ فرمایا کرتے تھے: ”میں نے آپ کا اتنا دفاع کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دوں۔ اور لوگ غصہ میں آکر مجھے قتل نہ کر دیں۔ پس مجھے اس بات پر اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی وجہ سے میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ نیز دیکھیں: جواهر التاريخ للکوراني (۱/۱۹۱) موسوعة امام علي بن ابي طالب (۳/۲۶۱)

② دلائل الإمامة (۱۶۸) مدينة المعاجز للبحراني (۳/۲۳۵) الدرر النظيم لابن حاتم العاملي (۵۰۳)

③ معاني الأخبار للصدوق (۵۰) بحار الأنوار للمجلسي (۲/۲۲۰) الاحتجاج للطبرسي (۲/۲۵۹)

④ نوادر الراوندي (۲۳) بحار الأنوار (۲۲/۳۰۹) خلاصة عقبات الأنوار (۱/۸۰) دراسات الحديث والمحدثين لهاشم معروف (۷۸) إحقاق الحق للتستري (۲۶۷) نفحات الأزهار للميلاني (۱/۸۰)

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی یہی شان تھی؛ اور یہ ان کا عالم تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں؛ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرتے وقت ان کے ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں کہ: وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت پر گامزن رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جو حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے مابین طے پایا۔ اس بات پر صلح کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی ولایت ان کے سپرد کی جائے گی؛ اس شرط کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے مابین کتاب اللہ؛ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؛ اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی سیرت کے مطابق عمل پیرا رہیں گے۔ اور ایک روایت میں صالحین کے الفاظ ہیں۔“

اور علی بن ابوجزہ سے روایت ہے؛ فرمایا:

”میں حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابو بصیر نے آپ سے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں!

کیا میں ماہ رمضان میں ایک رات میں ایک قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا:

”اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایک قرآن مجید ایک ماہ یا اس سے کم عرصہ میں پڑھا کرتا تھا۔“^①

ان کے علاوہ دیگر بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں اصحاب کرام کی اتباع کی ترغیب ائمہ اہل بیت سے منقول ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے: ”تم میں سے کوئی ایک مجھے میرے کسی صحابی کے متعلق کوئی

شکایت نہ کرے۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا سینہ بالکل صاف ہو۔“^②

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ان بھائی بندوں میں سے کسی ایک کو تین دن تک نہ دیکھتے تو اس کے بارے

میں پوچھا کرتے تھے۔ اور اگر وہ کہیں سفر پر گیا ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے؛ اور اگر شہر میں موجود ہوتا تو

اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔“^③

① وسائل الشیعة (۲۱۵/۶) الکافی (۶۱۷/۲) جامع أحادیث الشیعة (۵۲/۱۵) التفسیر الصافی (۷۰/۱)

② مکارم الأخلاق للطبرسی (۲۱) بحار الأنوار (۶۱۷/۱۶) سنن النبی للطباطبائی (۱۲۸) موسوعة أحادیث أهل البيت (۱۳۸/۱) الأمل لمکارم الشیرازی (۵۳۷/۱۸)

③ مکارم الأخلاق للطبرسی (۱۷) بحار الأنوار (۲۳۶/۱۶) سنن النبی للطباطبائی (۱۲۲) موسوعة أحادیث أهل البيت (۱۳۹/۱) دراسات فی ولاية الفقیہ (۷۹۳/۲) تفسیر المیزان (۳۱۴/۶)

اور آپ ﷺ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ! مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما۔“^①

اور آپ ﷺ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے:

”مہاجرین و انصار دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔“^②

نبی کریم ﷺ نے صرف اپنی زندگی میں ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب بیان کرنے پر اکتفاء نہیں کیا: جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے؛ کیونکہ یہ تو ان کی اصلاح کے دور کا عالم تھا۔ بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی ان کے فضائل کا بیان فرمایا ہے؛ اور ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ کیونکہ ان میں سے بعض حضرات سے کچھ غلطیاں (یا گناہ) ہو سکتے تھے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”بیشک میرا تمہارے مابین اس جگہ پر موجود ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میرا تم سے جدا ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرا وجود اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال ۳۳]

”اور اللہ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں اور اللہ اس حال میں بھی عذاب کرنے والا نہیں؛ کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔“

”اور میری تم سے جدائی اس لیے بہتر ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے۔ ان میں جو بھلائی ہوگی میں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اور جو کچھ ان میں برائی ہوگی میں اس پر تمہارے لیے استغفار [مغفرت کی دعا] کروں گا۔“^③

حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میری زندگی بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے؛ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تمہیں گمراہی سے ہدایت نصیب فرمائی۔ اور تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچالیا۔ اور جہاں تک میری موت کا تعلق ہے؛ تو بیشک تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے۔ جو عمل اچھا ہوگا؛ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اور زیادہ ہونے کی دعا کروں گا۔ اور جو کوئی برا عمل ہوگا؛ اس پر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔“^④

- ① مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (۱/ ۱۸۵) بحار الأنوار (۱۹/ ۱۲۴) نور الثقلين (۴/ ۳۴۴) خلاصة عقبات الأنوار (۳/ ۵۲) مستدرک سفينة البحار (۵/ ۴۴۷) تفسیر الصافي (۴/ ۱۷۱)
- ② الأمالي للطوسي (۲۶۸) بحار الأنوار (۲۲/ ۳۱۱) النصائح الكافية (۱۴۰) جواهر التاريخ للکوراني (۲/ ۱۶)
- ③ البصائر للصفار (۴۶۴) تفسیر العياشي (۲/ ۵۴) بحار الأنوار (۲۳/ ۳۳۸) أمالي للطوسي (۴۰۸) تفسیر نور الثقلين (۲/ ۱۵۳) وسائل الشيعة آل بيت (۱۶/ ۱۱۱) تفسیر البرهان (۲/ ۷۹) ينابيع المعاجز (۱۰۶)
- ④ بحار الأنوار (۲۲/ ۵۵۰) درر الأخبار لخسرو شاهی (۱۹۶)

اور رسول اللہ ﷺ نے پل صراط پر ثابت قدمی کا ایک سبب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو بتایا ہے۔ حضرت باقر رضی اللہ عنہ اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں؛ فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”پل صراط پر تم میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیت اور صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔“ ❶

اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ ایک رات اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے؛ اور ان سے فرمایا: ”اے میرے صحابہ! آج رات میں نے جنت میں تمہارے ٹھکانے دیکھے ہیں؛ اور تمہاری منزلیں دیکھی ہیں جو کہ میری منزل کے قریب تھیں۔“ ❷

یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہاجرین و انصار میں سے تھے۔ اور ایسے ہی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم بھی۔

ان کے مابین اختلاف صرف حب رسول اللہ ﷺ کے بارے میں نہیں؛ کہ اتنا ہی کافی ہو۔ کیونکہ محبت رسول اللہ ﷺ تو مسلمات میں سے ہے۔ لیکن جھگڑا اس بات میں ہے کہ ان میں سے کون اس محبت کا زیادہ حق دار ہے؟۔ اور ان کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے؟۔ حضرت کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مہاجرین و انصار اور بنو ہاشم نبی کریم ﷺ کے پاس یہ جھگڑا لیکر پیش ہوئے کہ ان میں سے کون رسول اللہ ﷺ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے؟ اور کون زیادہ اولیٰ ہے؟

تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے انصار کی جماعت! رہے تم؛ تو میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس پر انہوں نے نعرہ نکبیر لگایا؛ اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! ہم رسول اللہ ﷺ کو اپنے ساتھ لے گئے۔

پھر فرمایا: ”رہے تم اے گروہ مہاجرین! تو میں تم میں سے ہوں۔ اس پر انہوں نے نعرہ نکبیر لگایا؛ اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! ہم رسول اللہ ﷺ کو اپنے ساتھ لے گئے۔

پھر فرمایا: ”رہے تم اے بنی ہاشم! تو مجھ سے ہو؛ اور میری ہی طرف ہو۔ پس ہم وہاں سے اٹھے تو ہم راضی تھے اور رسول اللہ ﷺ پر رشک کر رہے تھے۔“ ❸

اور انصار کے ذکر کے بارے میں؛ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے امامیہ نے روایت کیا ہے؛ آپ فرماتے ہیں:

”نہ ہی تلواریں نیام سے باہر آئیں؛ اور نہ ہی نماز یا جنگ کی صفیں قائم کی گئیں؛ اور نہ ہی بلند آواز میں اذان دی گئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کہہ کر مخاطب کیا حتیٰ کہ بنوقیلہ یعنی اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے۔“ ❹

❶ بحار الأنوار (۲۷/۱۳۳) الغدير للأميني (۲/۳۱۲) شرح احقاق الحق (۲۴/۴۲۱۷)

❷ شرح احقاق الحق (۶/۱۸۷) المسترشد للطبري الشيعي (۳۵۳) أهمية الحديث عند الشيعة للعراقي (۱۶۸)

❸ بحار الأنوار (۲۲/۳۱۲) مناقب آل أبي طالب (۳/۱۱۲)

❹ بحار الأنوار (۲۲/۳۱۲) تفسير نور الثقلين (۵/۸۰) مجمع البيان (۹/۲۱۷) تفسير الميزان (۱۸/۳۱۷)

اور رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی ہے:

”اے اللہ! انصار کی مغفرت فرما؛ انصار کے بیٹوں اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما۔ اے گروہ انصار! کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بکریاں اور چوپائے لیکر جائیں؛ اور تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تمہارے حصہ میں اللہ کے رسول ہوں؟۔ تو سارے کہنے لگے: یا رسول اللہ! ہم اس پر راضی ہیں۔“

اس وقت آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انصار استر کی طرح ہیں جو جسم سے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ لوگ کسی گھائی یا وادی میں رہیں گے میں تو انصار کی گھائی اور وادی میں رہوں گا؟“ اے اللہ! انصار کی مغفرت فرما۔“^①

اور طبری نے اس کے بعد یہ جملہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”لوگ کسی گھائی یا وادی میں رہیں گے میں تو انصار کی گھائی اور وادی میں رہوں گا؛ اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔“^②

اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے؛ فرماتے ہیں:

”انصار کا ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا؛ اور انہوں نے سلام کیا؛ رسول اللہ ﷺ نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ تک ہماری ایک حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اپنی حاجت پیش کرو۔“

عرض گزار ہوئے: یہ حاجت بہت بڑی ہے۔

فرمایا: ”لاؤ پیش کرو؛ وہ کیا ہے؟“

عرض گزار ہوئے: آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں۔

رسول اللہ ﷺ نے سر مبارک جھکا لیا؛ اور کچھ دیر زمین پر انگلی رکھے رہے؛ پھر سر اٹھایا اور فرمایا:

”میں آپ کے ساتھ یہ طے کرنے کیلئے تیار ہوں؛ مگر اس شرط پر کہ کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے۔“

امام جعفر فرماتے ہیں: [پس ان میں سے کوئی آدمی اگر سفر میں ہوتا اور اس کا کوڑا گر جاتا تو وہ یہ بات گوارا نہ کرتا تھا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ مجھے میرا کوڑا پکڑا دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سوال کے زمرہ میں آجائے۔ وہ خود سواری سے اتر کر اپنا کوڑا اٹھالیتا۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک دسترخوان پر بیٹھا ہوتا۔ بعض ہم نشین پانی کے زیادہ قریب ہوتے؛ مگر وہ کسی کو نہ کہتا کہ مجھے پانی دیدو؛ بلکہ خود اٹھ کر پانی پی لیتا۔“

① الارشاد (۷۵) بحار الأنوار (۱۵۹/۲۱) مستدرک السفینة (۷۰/۱۰) أعيان الشيعة (۲۸۱/۱) كشف الغمة (۱/۲۲۴) الاحتجاج للطبرسي (۱/۹۰) شجرة الطوبى للحائري (۲/۳۱۱) تفسير كنز الدقائق (۲/۲۰۸) في الحاشية

② مجمع البيان للطبرسي (۱۹/۵) بحار الأنوار (۱۶۲/۲۱) التفسير الكاشف (۷/۲۹۰) تفسير الميزان (۹/۲۲۳)

③ الكافي (۴/۲۱) بحار الأنوار (۱۲۹/۲۲) أمالي الطوسي (۶۷۵) منتهى المطلب للحلي (۱/۵۴۴) من لا يحضره الفقيه (۲/۷۱) وسائل الشيعة آل بيت (۹/۴۴۰) جامع أحاديث الشيعة (۸/۴۵۰) موسوعة أحاديث اهل بيت (۸/۳۴۰)

اور وہ انصاری عورت جس نے اپنا نفس آپ ﷺ پر شادی کے لیے پیش کیا تھا؛ اس سے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں اور اے انصاری جماعت! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں؛ آپ کے مردوں نے میری مدد کی؛ اور آپ کی خواتین مجھ میں رغبت رکھتی ہیں۔“^①

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب؛ حضرت عباس بن عبدالمطلب اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کی مرض الموت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! یہ انصاری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مردو خواتین آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے دریافت کیا: وہ کیوں رو رہے ہیں؟

کہنے لگے: وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے۔

تو آپ نے فرمایا: ”اپنے ہاتھ مجھے دو“ یعنی مجھے سہارا دیکر اٹھاؤ۔ [آپ کپڑے میں لپٹے ہوئے اور سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے؛ منبر پر جلوہ افروز ہوئے؛ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر فرمایا:

”میں تمہیں اس انصاری کی بستی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ہاں ان کے امتحان و آزمائش کا علم ہو چکا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے گھروں میں وسعت نہیں دی۔ اور اپنے آدھے پھل پیش نہیں کئے؟۔ اور اپنی انتہائی ضروریات پر تمہیں ترجیح نہیں دی؟

پس تم میں سے جو کوئی بھی والی بنے؛ اس میں خواہ وہ کسی کو تکلیف دے یا فائدہ پہنچائے؛ اسے چاہیے کہ انصاری کے اچھے لوگوں کی اچھائی قبول کرے؛ اور ان کی غلطیوں سے غم و درگزر سے کام لے۔ یہ آپ کی آخری مجلس تھی؛ جس میں جلوہ افروز ہوئے؛ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔“^②

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آگاہ ہو جاؤ! بیشک انصاری میری کمان ہیں۔ ان کے غلط کاروں کو معاف کرو؛ اور ان کے نیک و کار لوگوں کی مدد کرو۔“^③

اور حضرت امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے؛ فرمایا:

”جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت قریب آیا؛ تو آپ نے انصاری کو بلایا۔ اور آپ نے فرمایا:

”اے انصاری جماعت! اب جدائی کا وقت آ گیا ہے؛ مجھے اب بلاوا آ گیا ہے؛ اور میں نے منادی کو بلیک کہہ دیا ہے۔ تم نے پڑوس اختیار کیا؛ اور پڑوس میں بہت اچھا سلوک کیا۔ اور تم نے نصرت کی اور بہت اچھی

- ① تفسیر القمی (۱۶۹/۲) بحار الأنوار (۱۹۶/۲۲) الکافی (۷۹/۴) تفسیر نور الثقلین (۲۹۲/۴) تفسیر الصافی (۱۹۶/۴) مسالك الإفہام للشہید الثانی (۷۰/۷) جامع أحادیث الشیعة (۱۳۰/۲۰)
- ② أمالی المفید (۲۸) بحار الأنوار (۴۷۵/۲۲) مستدرک سفینة البحار (۷۰/۱۰)
- ③ مستدرک سفینة البحار (۷۰/۱۰) بحار الأنوار (۳۱۲/۲۲)

نصرت کی۔ تم نے اپنے اموال سے دلجوئی کی۔ اور مسلمانوں کو وسعت دی۔ اور اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی جانیں قربان کیں۔ اور جو کچھ بھی تم نے کیا ہے؛ اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔“^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ انصار کی مدح میں فرماتے ہیں:

”اللہ کی قسم! انہوں نے اسلام کو ایسے بڑھایا ہے؛ جیسے مہر سے بے نیازی کے باوجود مال بڑھ جاتا ہے۔ اور ان کے ہاتھوں میں سخاوت تھی؛ اور ان کی زبانیں بہت با اثر تھیں۔“^②

اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

”سو اللہ کی قسم! تمام شہروں میں سے آپ کے شہر والے؛ عربوں میں سب سے بڑے اور اکثر انصار ہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ مہاجرین کی مدد اور حفاظت کر سکتا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں سوائے اس چھوٹی سی بستی کے دو قبیلوں کے۔ یہ دونوں قبیلے نہ تو دوسرے عرب قبائل سے عمر میں بڑے ہیں اور نہ ہی تعداد میں ان سے زیادہ ہیں۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو ٹھکانہ دیا؛ اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دین کی نصرت فرمائی؛ تو تمام عربوں نے مل کر انہیں نشانہ بنایا؛ یہودیوں نے ان کے خلاف اتحاد قائم کر لیا؛ یہودی اور دیگر قبائل ایک ایک کر کے ان کے خلاف لڑائیاں لڑتے رہے۔ مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اور انہوں نے عرب قبائل کے ساتھ رشتہ داریوں اور یہود کے ساتھ معاہدوں کو یکسر ختم کر دیا۔ اہل نجد؛ اہل تہامہ اہل مکہ؛ اہل یمامہ؛ اہل حزن و سہل اور دیگر قبائل سے دشمنی مول لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کیا۔ اور انتہائی سخت مشکل اور نا مساعد حالات میں صبر و استقامت سے کام لیا حتیٰ کہ عرب رسول اللہ ﷺ کے سامنے زیر نگین ہو گئے اور آپ ﷺ کی وفات سے قبل آپ کی آنکھیں اس نصرت سے ٹھنڈی ہو گئیں۔“^③

اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رسول اکرم ﷺ اپنی جان اور اہل بیت کو آگے بڑھا کر ان لوگوں کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور لوگ پیچھے ہٹنے لگ جاتے؛ تو رسول اللہ ﷺ خود اور اپنے اہل بیت کو آگے کر کے اپنے اصحاب کو تلواروں اور نیزوں سے بچاتے۔“^④

① بحار الأنوار (۲۲/۴۷۶) موسوعة الشهداء المعصومين (۱/۶۷) غاية المرام للبحراني (۲/۱۱۹)

② نهج البلاغة (۴/۱۰۶) بحار الأنوار (۲۲/۳۱۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۲۰/۱۸۴)

③ الغارات للثقفی (۴/۱۰۶) الأمالي للطوسي (۷/۲۶۶) بحار الأنوار (۳۴/۵۶) مجمع البيان (۷/۲۶۶)

④ نهج البلاغة (۳/۹) بحار الأنوار (۳۳/۱۱۵) سنن الطباطبائي (۱۳۹) ميزان الحكمة (۴/۳۲۳۰) شرح نهج

البلاغة لابن أبي الحديد (۱۴/۴۷)

لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی گراں نہیں ہے کہ انہیں ائمہ اور زمین کے وارث بنائے؛ اور انہیں خلافت ارضی سے نواز دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَسْجُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور ۵۵]

”اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا پس میری عبادت کرتے رہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت؛ دینی استحکام؛ اور دشمنوں سے بہت بڑا امن و امان حاصل ہوگا۔ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے؛ اس کا ہر حال میں پورا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ چنانچہ یہی سب وہ کچھ تھا جو خلفائے راشدین کے عہد مسعود میں پیش آیا؛ جو کہ نزول قرآن کے وقت حاضر اور موجود تھے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔

انہی بشارات میں سے وہ واقعہ بھی ہے جو خندق کے دن پیش آیا:

جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایک بہت بڑی چٹان آگئی؛ جس کا توڑنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو نبی کریم ﷺ تشریف لائے؛ اور کدال اپنے دست مبارک میں لی؛ اور اس سے آپ نے ایک ضرب لگائی؛ جس سے ایک شعلہ نکلا؛ جس سے گویا کہ اندھیری رات میں روشنی پھیل گئی ہو۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے تکبیر کہی۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آپ نے ایک دوسری ضرب لگائی۔ اس سے پھر ایک روشنی کا شعلہ نکلا۔ گویا کہ بجلی کی چمک ہو۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی۔ تب بھی گویا کہ بجلی کی چمک پیدا ہوئی۔

تو آپ ﷺ نے پہلے شعلہ کے بارے میں فرمایا: ”اس سے حیرہ کے محلات اور کسری کے مدائین روشن ہو گئے تھے۔ اور حضرت جبریل نے مجھے دی کہ میری امت ان علاقوں پر غالب آئے گی۔“

پھر جب دوسری ضرب ماری تو اس سے بجلی کا شعلہ سا نکلا؛ جیسے تم لوگوں نے بھی دیکھا؛ اس سے ارض روم کے محلات روشن ہو گئے۔ تو جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت ان علاقوں کو فتح کرے گی؛ تمہیں اس کی خوشخبری ہو۔“ تو مسلمان اس پر بہت خوش ہوئے۔ اور کہنے لگے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جن اس محاصرہ اور گھیراؤ کے بعد ہمارے لیے فتح و نصرت رکھی ہے۔“

جب کہ منافقین کہنے لگے: تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ تمہیں امیدیں دلاتے ہیں؛ اور باطل وعدے کرتے ہیں؛ اور تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں یثرب سے حیرہ اور کسری کے محلات دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہ تمہیں ان علاقوں میں فتح دی جائے گی۔ اور تمہاری حالت یہ ہے کہ خوف کے مارے خندق کھود رہے ہو۔ اور دشمن سے براہ راست مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس موقع پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾

[الأنحزاب ١٠٣]

”اور جب منافق اور بیمار دل کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکہ کا وعدہ کیا تھا۔“^①

اور انہی بشارات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بیشک تم لوگ مصر کو فتح کرو گے۔ جب اسے فتح کر لو تو قبیلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا؛ ان کے ساتھ خونی رشتہ

داری اور عہد ذمہ ہے۔“ یعنی حضرت ماریہ قبطیہ، ام ابراہیم اہل مصر میں سے تھیں۔^②

اور ایک روایت میں ہے: اللہ اللہ! قبیلوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بیشک تمہیں ان پر فتح حاصل

ہوگی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہارا ساز و سامان اور تمہارے مددگار ہوں گے۔“^③

اور وہ بشارات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت اور ان کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں؛ ان میں سے ایک یہ

بشارت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”حسن میرا بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔“^④

① مجمع البیان (۲/ ۲۷۰) بحار الأنوار (۱۷/ ۱۶۹) نفس الرحمن فی فضائل سلمان (۱۴۸) الصحيح من سیرة النبی الأعظم (۹/ ۱۴۰) غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر پورے یقین کا کیسا امتحان تھا کہ ہر طرف سے کفار کے زہد اور خطرے میں ہیں، خندق کھودنے کے لئے مزدور اور خادم نہیں، خود ہی محنت ایسی حالت میں برداشت کر رہے ہیں کہ سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ بظاہر اسباب اپنے بچاؤ اور بقا پر یقین کرنا بھی آسان نہیں، دنیا کی عظیم سلطنت روم و کسری کی فتوحات کی خوش خبری پر یقین کس طرح ہو؟ مگر ایمان کی قیمت سب اعمال سے زیادہ اسی بنا پر ہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے وقت بھی ان کو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا۔ ایسے جاں نثار خادم تھے جو کسی حال میں یہ نہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ خود بھی اس مزدور کی محنت شاقہ میں ان کے شریک ہوں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی دل جوئی اور امت کی تعلیم کے لئے اس محنت و مزدوری میں برابر کا حصہ لیا۔ صحابہ کرام کی جانثاری، آپ کے اوصاف کمال اور نبوت و رسالت کی بنیاد پر تو تھی ہی، مگر ظاہر اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ہر محنت و مشقت اور تکلیف میں آپ سب عوام کی طرح ان میں شریک ہوتے تھے۔ حاکم و محکوم، بادشاہ و رعیت اور صاحب اقتدار عوام کی تفریق کا کوئی تصور وہاں نہ پیدا ہوتا۔ اور جب سے اہل اسلام نے اس سنت کو ترک کیا اس وقت سے یہ تفرقے پھوٹے، اور طرح طرح کے فتنے دامن میں لائے۔

② مناقب آل ابی طالب (۱/ ۱۰۹) بحار الأنوار (۱۹/ ۱۳۱) مستدرک سفینة البحار (۸/ ۳۹۱)

③ مناقب آل ابی طالب (۱/ ۱۰۹) بحار الأنوار (۱۸/ ۱۳۱) مستدرک السفینة (۸/ ۳۹۱)

④ کتاب المناقب الحسن والحسن (۳۴۶۳)

تو معاملہ بالکل ویسے ہی پیش آیا جیسے اس صادق و مصدوق ہستی ﷺ نے خبر دی تھی؛^① اور ان بشارات میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کا یہ قول بھی ہے؛ آپ نے فرمایا:

”اس حرہ میں میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد میری امت کے بہترین لوگ قتل ہوں گے۔“^②

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یوم حرہ میں سات سو حافظ قرآن شہید ہوئے؛ ان میں سے تین نبی کریم ﷺ کے صحابی تھے۔“^③

اس باب میں وارد تمام روایات کا ذکر کرنا طوالت اختیار کر جائے گا۔ جو کچھ ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے؛ اس میں اتنی معرفت حاصل کرنے کے لیے کفایت ہے کہ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و ثناء ہے۔

علمائے کرام کے اقوال کا خلاصہ:

اس بارے میں اب تک جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

بیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ظاہر و باطن کا تزکیہ کیا تھا۔ ان کے ظاہری اور باطنی تزکیہ میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عظیم تر اور اعلیٰ شان اخلاق حمیدہ کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۹)

”محمد اللہ ﷺ کے رسول ہیں آپ کے ساتھی کافروں پر بہت سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر ۸]

”اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے مسلمان ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: www.KitaboSunnat.com

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

”اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو کچھ مہاجرین کو دیا جائے اور وہ انہیں اپنی جانوں

پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو۔“

① أمالي الطوسي (۴۰۴) بحار الأنوار (۱۸/ ۱۴۴) جامع أحاديث الشيعة (۱۳/ ۲۲۵) مستدرک السفينة (۱۰/ ۵۶۴)

② اعلام الوری للطبرسي (۱/ ۱۲) مناقب آل ابی طالب (۳/ ۱۸۵) بحار الأنوار (۴۳/ ۲۹۸) شرح إحقاق الحق (۲۶/ ۳۵۶) لوامع الحقائق للأشتياني (۱/ ۳۰۴)

③ اعلام الوری للطبرسي (۱/ ۹۶) بحار الأنوار (۱۸/ ۱۲۵) مستدرک السفينة (۲/ ۲۵۴) معالم المدرستين (۳/ ۱۸۸)

اور جہاں تک باطن کی بات ہے؛ تو یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اکیسے عظیم بذات الصدور ہیں؛ انہوں نے ہمیں ان کے باطن کی صدقت اور اچھی نیت کے بارے میں خبر دی ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ۱۸)

”بالیقین اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے احوال سے باخبر ہیں؛ پھر ان پر اطمینان اتارا اور انہیں قریبی فتح سے نوازا۔“
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ - [الحشر: ۸]

”جو ان کے پاس مہاجر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ - [الفتح: ۲۹]

”آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِمَّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ - [التوبة: ۱۱۷]

”اللہ نے نبی اور مہاجرین و انصار کے حال پر توجہ فرمائی؛ جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے؛ پھر ان کی توبہ قبول فرمائی؛ بیشک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔“

ہاں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی نیتوں اور سچی توبہ کو جان لیا؛ تو ان کی توبہ قبول فرمائی:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو ظاہری و باطنی خیر و بھلائی کی خصوصی توفیق ملی ہوئی تھی؛ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے ان حضرات کی توبہ قبول فرمائی ہے؛ اور وہ ان حضرات سے راضی ہو گیا ہے۔ اور ان حضرات سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔

ان تمام سابقہ باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعاء و استغفار کریں۔ اور نبی کریم ﷺ نے ان کا اکرام بجالانے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے؛ اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں گالی

دینے یا ان کے ساتھ حسد و بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان سے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اور ان سے بغض و نفرت کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔

یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب یہ تمام باتیں اس دور میں موجود تھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے؛ تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ خیر القرون کے لوگ ہوں۔ اور اس امت کے لیے باعث برکت و امان ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ضروری طور پر اس امت پر ان کی اتباع بھی واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ جنت حاصل کرنے کا یہی ایک رستہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی اطاعت واجب ہے۔“^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرنے والوں کے متعلق حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بیشک ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کریم ﷺ کی ہستی پر طعن و تنقید کریں۔ مگر ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید شروع کر دی۔ تاکہ یہ کہا جاسکے کہ:

”اگر آپ ﷺ اچھے آدمی ہوتے تو آپ کے ساتھی بھی اچھے لوگ ہوتے۔“^②

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرنا درحقیقت دین پر طعن زنی کرنا ہے۔“^③

امام ابو زرہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؛ تو اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن بھی حق ہے؛ اور نبی کریم ﷺ بھی حق ہیں؛ اور بیشک یہ قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کی سنتیں ہم تک اصحاب رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل ثابت کرنا ممکن ہو جائے۔ تو پھر خود ان لوگوں پر جرح کرنا زیادہ ادلی ہے یہ لوگ زندیق ہیں۔“^④

اب اس سارے کلام کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابی بحیثیت فرد گناہ سے معصوم ہیں۔ بلکہ عصمت ان کے اجماع میں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے؛ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ:

”یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔“

پس عصمت ان کی اجتماعیت میں ہے۔ جب کہ فردی حیثیت میں غیر معصوم ہیں۔

① رواہ أحمد (۱۲۶/۴) انظر: أرواء الغلیل برقم (۲۵۴۴)

② الکفایة (۴۹)

③ منهاج السنة (۱/۱۸)

④ الصارم المسلول (۵۵۳)

۲۔ حدیث حوض

ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جن شبہات کو بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے؛ ان میں سے ایک حدیث حوض بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے؛ حتیٰ کہ میں انہیں پہچان لوں گا؛ تو انہیں میرے پاس پہنچنے سے قبل روک لیا جائے گا۔ میں کہوں گا: میرے اصحاب۔“

تو وہ روکنے والا کہے گا: ”آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات ایجاد کر لیں تھیں۔“^①

”میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا۔ اور جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ پئے گا اور جس نے پی لیا تو اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ میرے سامنے کچھ لوگ اتریں گے جن کو میں پہچان لوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔“

ابو حازم نے بیان کیا کہ مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنا تو کہا کیا تم نے سہل سے اسی طرح سنا ہے میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہاں میں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”میں کہوں گا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں۔“

پس کہا جائیگا کہ: ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔“

میں کہوں گا کہ: ”اللہ کی رحمت سے بعید ہو وہ شخص جس نے میرے بعد تبدیلی کی۔“^②

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”میں اپنے حوض پر ان لوگوں کا انتظار کروں گا، جو میرے پاس آئیں گے، پس کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے تو جواب ملے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا یہ لوگ اٹنے پاؤں پھر گئے تھے۔“

ابن ابی ملیکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ اٹنے پاؤں پھر جائیں، یا قننہ میں پڑ جائیں۔“^③

① البخاری (۶۵۸۲) مسلم (۲۳۰۴)

② صحیح بخاری: ج (۳) ح (۱۹۷۲)

③ البخاری (۶۵۸۵)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت میں ہے؛ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”حوض پر تم میں سے ایک جماعت لائی جائے گی۔“^①

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

”بروز قیامت میرے پاس میرے صحابہ کا ایک گروہ آئے گا؛ پھر انہیں حوض سے پہلے روک دیا جائے گا۔“^②

اور ایک تیسری روایت میں ہے:

”پس اچانک لوگوں کی ایک جماعت آئے گی؛ حتیٰ کہ میں انہیں پہچان لوں گا۔“ [بخاری ۶۵۸۷]

اور حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی۔ پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔“^③

اصحاب شہادت کا نقد:

شہادت پھیلانے والے کہتے ہیں:

”وہ احادیث جو کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے اپنی صحاح اور مسانید میں روایت کی ہیں؛ ان احادیث میں گہری نظر سے غور کرنے والا؛ کسی شک و شبہ کا شکار نہیں رہے گا کہ اکثر صحابہ بدل گئے تھے؛ اور انہوں نے دین کو بدل دیا تھا؛ بلکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے تھے؛ سوائے ان چند لوگوں کے۔ اور کسی بھی صورت میں ان احادیث کی تطبیق تیسری قسم یعنی منافقین پر نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ نص میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ”میں کہوں گا: ”میرے اصحاب۔“ اور اس لیے کہ منافقین نبی کریم ﷺ کے بعد تبدیل نہیں ہوئے۔ اگر وہ بدلتے تو نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ایمان والے ہو جاتے۔“

اس شبہ پر علماء کا رد:

اس شبہ پر رد کرنے سے قبل بالاختصار صحبت کا معنی اور مفہوم بیان کرنا ضروری ہے۔

صحابی کا معنی:

عرف کے اعتبار سے: جو کہ برسبیل اتباع بہت زیادہ ساتھ رہا ہو؛ اور لمبا عرصہ صحبت میں گزارا ہو۔^④

① البخاری (۶۵۷۶)

② البخاری (۶۵۸۵)

③ البخاری (۶۵۸۶)

④ جامع الأصول لابن ائیر (۷۴/۱) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: صحابی: صاحب کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے۔ ان کے اندر ملازمت (یعنی ساتھ رہنے) اور انقیاد و اطاعت کا مفہوم پایا جاتا ہے، لسان العرب (۵۹/۱)

شرعی اصطلاح میں:

”صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی ہو۔“^①

پس جب یہ معلوم ہو گیا تو اب بات احادیث حوض میں ہوگی۔ احادیث حوض کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں پیسوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ اور ان احادیث کی تفصیل و تشریح میں علمائے کرام رضی اللہ عنہم کے کئی اقوال ہیں؛ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے مراد یہ صحابہ کرام نہیں ہیں۔ ان اقوال میں سے:

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم سے راضی ہو جائیں اور ان کی حمد و ثناء بیان کریں؛ اور تورات و انجیل میں ان کی مثالیں بیان کریں جن کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ لوگ نبی کریم ﷺ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل اٹنے پھر جائیں گے۔ یہ بات صرف وہی انسان کہہ سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو ایسا انسان سب سے برا اور بڑا کافر ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ بلکہ یہ عرب بدو تھے جو کہ مرتد ہوئے۔ جن کا دین کی نصرت میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کی وجہ سے مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قرح نہیں کی جاسکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کہوں گا: ”أصحابی“۔ یہ لفظ قلت عدد پر دلالت کرتا ہے۔“^②

یعنی اس سے مراد حوض پر وارد ہونے والے تمام لوگ نہیں ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں گروہ کے الفاظ آئے ہیں؛ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

① (الإصابة في تمييز الصحابة (١٦/١) امام ابن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((فأما الصحابة رضی اللہ عنہم ففهم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه عليه السلام أمراً يعيه)) (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٨٦/٥) ”صحابہ میں وہ شامل ہیں؛ جنہوں نے نبی کریم ﷺ کیساتھ مجلس کی ہو؛ بھلے وہ ایک گھڑی کے لیے ہو۔ اور آپ سے بھلے ایک کلمہ یا اس سے زیادہ سنا ہو؛ یا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہو؛ اور اسے یاد رکھ لیا ہو۔“

قاضی ابوبکر محمد بن الطیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ با اتفاق اہل لغت صحابی صحبت سے مشتق ہے۔ مگر صحبت کی کسی مخصوص مقدار سے مشتق نہیں؛ بلکہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جس نے کم و زیادہ کسی کی صحبت اٹھائی ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سال ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک گھڑی تک ایک شخص کی صحبت اٹھائی، اس لیے صحبت کی تھوڑی یا زیادہ مقدار دونوں پر صحبت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ عرفاً صحابی صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس نے کسی کی طویل صحبت اٹھائی ہو، عرفاً اس شخص کو صحابی نہیں کہہ سکتے جس نے کسی سے ایک گھنٹہ کی ملاقات کی ہو یا اس کے ساتھ چند قدم چلا ہو یا اس سے کوئی حدیث سنی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دور کے جو بعض گھنٹیا قسم کے اہل بدعت لبا عرصہ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے صحابیت کی نفی کرتے ہیں تاکہ اپنے بعض وحسد اور باطن کی گندگی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس شرف کو دور رکھیں؛ یہ نظر یہ جاہد حق سے کھلا ہوا انحراف اور نصوص کتاب و سنت سے واضح سرکشی ہے۔

② صحابی کے یہ الفاظ خود امامیہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں؛ دیکھیں، بحار الأنوار (٢٧/٨، ٢٢/٢٨، ٢٩/٢٩) العدد القوية لعلي بن يوسف الحلبي ص (١٩٨) تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي (٣٩٥) شرح إحقاق الحق (٣٧/١٨)

”بروز قیامت میرے پاس میرے صحابہ کا ایک گروہ آئے گا؛ پھر انہیں حوض سے پہلے روک دیا جائے گا؛ میں کہوں گا: اے میرے رب! میرے اصحاب! تو مجھ سے کہا جائے گا: آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا تھا؛ یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر مرتد ہو گئے تھے۔“^①

اور رھط (یعنی گروہ) کا معنی معلوم ہے کہ دس سے کم افراد کے ٹولے کو رھط کہا جاتا ہے:

ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں معروف ہیں۔ اس لیے کہ صحابی ام جنس ہے؛ جس کی شریعت یا لغت میں کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس بارے میں عرف میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی اور نہ ہی اس کی کوئی مقدار متعین کی ہے۔ بلکہ اس کے اطلاق پر حکم کو معلق رکھا ہے۔ اور اس میں مطلق روایت سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس مطلق کے تحت اس سے مراد مطلق طور پر اہل ایمان اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے: جیسے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلدین کو کہا جاتا ہے: اصحاب ابوحنیفہ۔ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقلدین کو اصحاب شافعی کہا جاتا ہے۔ بھلے انہوں نے ان ائمہ کو دیکھا ہی نہ ہو؛ اور ان ائمہ کے بہت بعد میں پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے ہی گزرے ہوئے وہ لوگ جن کے ساتھ کسی مسئلہ میں یا مخصوص مسلک میں موافقت ہو تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ: ”ہمارے اصحاب۔“ مثلاً: متاخر عالم کہے کہ: ہمارے اصحاب کے ہاں یہ مسئلہ ایسے ہے۔“

تو اسے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہو۔ ان کے درمیان برسوں اور صدیوں کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو [دنیا میں] دیکھے بغیر بھی پہچان لیں گے؛ اس کا سبب ان کی مخصوص علامات ہیں؛ جو ان پر ظاہر ہوں گی۔“^②

اور اگر ہم [بطور مناظرہ] تسلیم کر لیں کہ ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جو کہ عرف میں مشہور ہیں؛ تو پھر بھی اس حدیث میں وارد اصحاب سے مراد وہ دیہاتی اور اعرابی لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتد ہو گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ: ”اصحابی اصحابی“ اس نیک نیتی پر مبنی ہوگا کہ یہ لوگ مرتد نہ ہوئے ہوں گے۔ مگر آپ کو جواب دیا جائے گا کہ: ”آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا تھا۔“^③

جب یہ ثابت ہو گیا تو اب یہ جان لینا چاہیے کہ علمائے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دور ہٹایا جائے گا۔ جب کہ اس سے قبل اس بات پر ان تمام کا اتفاق ہے کہ اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد نہیں ہیں۔ چنانچہ علمائے کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں:

① البخاری (۶۵۸۵) ② جیسا کہ ایک روایت میں واضح آتا ہے: ”میں انہیں وضو کے نشانات سے پہچان لوں گا۔“

③ اس کی تائید اس سابقہ ذکر کردہ روایت سے ہوتی ہے جس میں تفسیر کے ساتھ ”أصحابی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے؛ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرتد ہونے والے تھوڑے سے چند ایک لوگ ہوں گے۔“ فتح الباری (۱۳۶/۸) برقم (۴۶۲۵) اس کا اطلاق صحابہ کے شرعی اصطلاحی معنی پر کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔

اس سے مراد منافقین اور مرتدین ہیں۔ ان کے حق میں بھی یہ جائز ہے کہ انہیں وضوء کے نشانات اور چمک کے ساتھ محشر میں جمع کیا جائے۔ تو نبی کریم ﷺ انہیں ان کے نشانات کی وجہ سے پکاریں گے۔ جیسا کہ اس کی وضاحت امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت سے ہوتی ہے؛ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے؛ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”میری امت کے لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے اور میں اس سے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا: ”ہاں تمہارے لئے ایک ایسی علامت و نشانی ہوگی جو تمہارے علاوہ کسی کے لئے نہ ہوگی؛ تم جس وقت میرے پاس آگے تو وضوء کے آثار کی وجہ سے تمہارے چہرے ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے۔ اور تم میں سے ایک جماعت کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا وہ میرے تک نہ پہنچ سکیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب! یہ میری امت میں سے ہیں۔“

ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں [بدعات] نکال لی تھیں۔“ ❶

یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ: اہل ہواء اور اہل نفاق کو بھی وضوء کے نشانات اور چمک کے ساتھ محشر میں لایا جائے گا۔ آپ کہ یہ فرمانا کہ: ”منکم“، یعنی تم میں سے؛ تو یہاں پر میم جمع کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اس چمک کے ساتھ لایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث صراط میں آتا ہے:

((وتبقى هذه الأمة و فيها منافقوها.....)) ❷

”یہ امت باقی رہ جائے گی؛ اس میں ان کے منافقین بھی ہوں گے۔“

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین کو بھی اہل ایمان کے ساتھ اکٹھا کیا [محشر میں لایا] جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ منافقین کسی طرح بھی صحابہ میں سے شمار نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اور نہ ہی اسم صحبت [صحابی] کی اصطلاح ان کو عند الاطلاق شامل ہوتی ہے۔ صحابی جیسا کہ اس کی تعریف میں پہلے بھی گزرا کہ: وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی ہو؛ اور پھر ایمان کی حالت پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے بعض روایات میں انہیں اور مرتدین کو ”صحابی“ کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ یا یہ بھی فرمایا ہے: ”من صاصنی“۔ جنہوں نے میری صحبت پائی؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی صحبت پائی اور دنیا میں آپ کو دیکھا تھا۔ پس یہاں پر یہ الفاظ ان کی تحقیر و تصغیر اور تذلیل کے لیے ہیں نہ کہ احترام اور تعظیم کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ الفاظ ہرگز ان حضرات مہاجرین و انصار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتے جن کے حق میں صحیح نصوص کتاب و سنت میں ادب و احترام اور اجلال و تعظیم اور تقدیر و تکریم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ منافقین نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (المنافقون: ۱)

”جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔“
نبی کریم ﷺ بعض منافقین کو جانتے بھی تھے۔ لیکن تمام کا آپ کو علم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَمِنَ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الْبِغَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبة: ۱۰۱]

”اور آپ گرد و نواح کے بعض گنوار منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ہم انہیں دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔“
یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے نبی ﷺ تمام منافقین کو نہیں جانتے تھے۔ اور آپ ان کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ بھی آپ کے اصحاب میں سے ہیں؛ لیکن درحقیقت وہ منافق تھے۔

اور اس سے مراد وہ تمام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی ہمراہی پائی ہو؛ اگرچہ انہوں نے آپ کی اطاعت نہ بھی کی ہو۔ اور اگرچہ نبی کریم ﷺ ان کو جانتے بھی ہوں۔ جیسا کہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول۔ اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ منافقین کا سردار تھا۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے کہا تھا: ”اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکالے گا۔“

اور یہی انسان تھا جس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ: ہماری مثال اور محمد ﷺ اور آپ کے اصحاب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہلے کسی نے کہا تھا: ”تیرے کتے کی قیمت تجھے کھا جائیگی۔“

پس اس کو بھی نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کا نام دیا ہے۔ پس یہاں پر مقصود یہی لوگ ہیں:

یہی وجہ ہے کہ صحابی کی تعریف اور معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ: ہر وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی ہو؛ اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہ تعریف اور معنی متاخرین کے ہاں ہے۔ جب کہ کلام عرب میں ہر وہ انسان جو کسی کے ساتھ رہا ہوں؛ خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو؛ اتباع کار ہو یا نہ ہو؛ اسے صاحب ہی کہا جائے گا؛ لیکن یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول خبیث نے ایک گندی بات کہی تھی کہ: عزت والا

وہاں سے ذلیل کو نکالے گا۔“

جب یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے؛ اور عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ ﷺ! آپ اجازت مرحمت فرمائیے؛ میں منافق کی گردن مار دوں۔“

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر! اسے چھوڑ دیجیے؛ لوگ یہ نہ کہتے پھر میں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔“^①

پس یہاں پر نبی کریم ﷺ نے اسے بھی صحابی کہا ہے جب کہ وہ منافقین کا سردار تھا۔ پس یہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں تھے۔ مگر بعد میں مرتد ہو گئے۔ پس نبی کریم ﷺ انہیں آواز دیں گے۔ اگرچہ ان پر وضوء کے نشانات نہ بھی ہوں۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ اپنے زندگی میں انہیں ان کے ظاہری اسلام کی وجہ سے جانتے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ: یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

ایک بہت بڑا نامور عالم علامہ طبری اپنی تفسیر (مجمع البیان) میں اس آیت کی تفسیر لکھتا ہے:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران ۱۰۶]

”جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ؛ سیاہ چہروں والوں سے کہا جائے گا کہ: کیا تم نے

اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔“

(کہتا ہے) اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔“

پھر اس نے اس مسئلہ میں چار اقوال ذکر کئے ہیں؛ اور ان سب کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ:

”اس سے مراد اس امت کے اہل ہواء بدعت پرست ہیں۔“

پھر اس پر احادیث ارتداد سے استدلال کیا ہے۔ اور کہا ہے:

”اور اس میں چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس امت کے اہل ہواء بدعت پرست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایسے

ہی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ارتداد کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے۔ اور نبی کریم

ﷺ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میرے پاس حوض پر وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے میری

① البخاری برقم (۳۵۱۸) مسلم برقم (۲۵۸۴)

صحبت اٹھائی ہو۔ حتیٰ کہ جب میں انہیں دیکھ لوں گا تو وہ میرے سامنے سے پکڑے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ: میرے اصحاب؛ میرے اصحاب؛ میرے اصحاب؛ تو جواب ملے گا کہ: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کیا؛ یہ لوگ اٹنے پاؤں پھر کر مرتد ہو گئے تھے۔“

اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”یہ لوگ خوارج تھے؛ جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے بشارت دی تھی کہ: یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔“^①

اس سے مراد وہ گنہگار اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد ہیں جو توحید پر مریمیں۔ اور وہ اہل بدعت ہیں جو اپنی بدعات کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ تو اس صورت میں ان اہل بدعت کے لیے جنہیں حوض سے دور ہٹایا جائے گا؛ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں؛ بلکہ انہیں بطور عقوبت و سزا کے یہاں سے ہٹایا جائے گا؛ پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے؛ اور انہیں بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔“^②

اور یہ بات بھی متنتع نہیں ہے کہ جن لوگوں کو حوض سے دور ہٹایا جائے گا؛ وہ ان تمام سابقہ ذکر کردہ اصناف کا مجموعہ ہوں۔ اس لیے کہ روایات میں ان تمام چیزوں کا احتمال ہے۔ اس لیے کہ بعض روایات میں ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: میں کہوں گا: ”اصحابی؛ یا اصحابی۔“ تصغیر کے ساتھ۔ اور بعض روایات میں ہے: ”لوگوں کو میرے پاس پہنچنے سے قبل روک دیا جائے گا؛ تو میں کہوں گا: یارب! یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میری امت ہیں۔“

اور بعض روایات میں ہے: ”میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے؛ میں انہیں پہچانوں گا؛ اور وہ مجھے پہچانیں گے۔“ ان تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ: حوض سے ہٹائے جانے والے لوگ صرف ایک گروہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں عقوبات گناہوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو کسی ایک گناہ میں وہ تمام لوگ جمع ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ؛ جن میں حضرت عمر اور عبد اللہ بن عباس بھی شامل ہیں؛ ان سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے؛ [اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں]:

﴿اَحْسُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ﴾۔ [الصافات ۲۲]

”انہیں جمع کر دو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔“

فرماتے ہیں: ان کی مشابہت رکھنے والوں کو لایا جائے گا؛ زانی زانیوں کے ساتھ؛ سود خور سود خوروں کے

ساتھ؛ اور شرابی شرابی کے ساتھ۔“^③

① مجمع البیان (۲/۳۶۰) نور الثقلین (۱/۲۸۳)

② النووی (۳/۱۳۶)

③ تفسیر ابن کثیر (۴/۷)

اور جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں حوض سے ہٹائے جانے کا سبب بھی بیان کر دیا ہے؛ اور وہ سبب ہے: ان کا دین سے مرتد ہو جانا؛ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ: ”وہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے تھے۔“
یا پھر دین میں بدعات ایجاد کرنا ہے؛ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے:
”آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات ایجاد کر لی تھیں۔“

تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ: حوض سے ہر مرتد کو روک لیا جائے۔ بھلے وہ نبی کریم ﷺ کا زمانہ پانے والا کوئی اعرابی ہو جو بعد میں مرتد ہو گیا ہو؛ یا پھر اس کے بعد مرتد ہونے والا کوئی شخص ہو۔ اور اس میں خواہشات نفس کے پجاری اہل بدعت بھی شریک ہوں گے۔ علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وہ تمام لوگ جنہوں نے دین میں ایسی بدعات ایجاد کر لی ہیں؛ جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؛ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں؛ وہ حوض سے بھگائے جائیں گے؛ دور ہٹا دیے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ ان سب سے زیادہ جن لوگوں کو دور ہٹایا جائے گا وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے مخالفت کرنے والے اور ان کی راہ ترک کرنے والے ہوں گے جیسے کہ خوارج؛ اور ان کے مختلف فرقے۔..... آگے چل کر فرمایا:

”یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بدل جائیں گے۔ اور یہی حال ان ظالموں کا ہوگا جو ظلم میں حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں؛ اور ظلم سے مراد حق کو مٹانا اور اہل حق کو قتل کرنا؛ اور ان کو ذلیل کرنا ہے۔ اور وہ اعلانیہ گناہ کرنے والے جو کہ گناہوں کو بہت معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اور تمام خواہشات کے پجاری ٹیڑھے میڑھے چلنے والے اہل بدعت؛ ان تمام کے بارے میں یہ خوف ہے کہ اس حدیث سے مراد یہی لوگ ہیں۔“ ❶

جب یہ بات طے ہو گئی تو ان تمام بہتانوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برأت ثابت ہو گئی جو ان کے دشمن ان پر چسپاں کرتے ہیں۔ یعنی حوض سے دور کئے جانے کا سبب دین سے مرتد ہونا بھی ہو سکتا ہے اور دین میں بدعات ایجاد کرنا بھی۔ صحابہ ان تمام باتوں سے بہت زیادہ دور ہیں۔ بلکہ یہ حضرات ان مرتدین کے سب سے بڑے دشمن تھے؛ جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا؛ اور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد انتہائی سخت نازک حالات میں ان کے خلاف جنگیں لڑیں۔ جیسا کہ امام طبری نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے؛ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ: ”عرب عمومی طور پر یا بعض قبائل کے خاص خاص لوگ مرتد ہو گئے تھے؛ نفاق پھیل گیا تھا۔ اور یہود و نصاریٰ اپنی سازشوں کے ذریعہ ان میں ایسے داخل ہو گئے تھے جیسے بارش والی رات میں بکری [ریوڑ میں گھس جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ وفات پا گئے تو مسلمان قلت میں تھے؛ اور ان کے دشمن بہت بڑی تعداد میں تھے۔“ ❷

❶ التمهيد (٢٠٠ / ٢٦٢) التذكرة في أحوال الموتى وأموال الآخرة (١ / ٣٤٨)

❷ تاريخ الأمم والملوك (٢ / ٢٤٥)

ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول اللہ ﷺ نے ان مرتدین کے ساتھ بہت سخت مقابلہ کرتے ہوئے انتہائی خطرناک اور خون ریز جنگیں لڑیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اہل ردہ میں سے جن کے نصیب میں ہدایت تھی وہ دین اسلام کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور قتل ہونے والے حالت ارتداد میں قتل ہو گئے۔ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر اسلام کی عزت و قوت اور شوکت و ہیبت بحال ہوئی۔ جزا اہم اللہ خیر الجزاء۔

امامیہ علماء میں سے سعدؓ کہتا ہے:

”کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور دین اسلام چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ بنو حنیفہ نے مسیلہ کذاب کی نبوت کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اس نے نبی کریم ﷺ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر جرار روانہ فرمایا۔ انہوں نے بہت سخت جنگ لڑی؛ قتل ہونے والے قتل ہوئے؛ اور کچھ لوگ واپس دین اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ ان لوگوں کو اہل ردہ کا نام دیا گیا تھا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب اہل عرب میں سے جن لوگوں نے مرتد ہونا تھا؛ مرتد ہو گئے تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ اور ان جنگوں میں اس وقت تک آپ کے ساتھ کھڑا رہا؛ حتیٰ کہ باطل مٹ کر ختم ہو گیا؛ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی سر بلند ہوا؛ اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تمام امور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئے۔ آپ آسانی پیدا کرنے والے؛ سیدھے چلنے والے اور قریب لانے والے میانہ رو تھے۔ میں ایک خیر خواہ کی حیثیت سے آپ کی صحبت میں رہا؛ اور ایک مجاہد کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں آپ کی اطاعت کرتا رہا۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ وہ عظیم الشان مواقف ہیں جو انہوں نے اہل ارتداد اور اہل بدعت کے متعلق اپنائے تھے۔ جو کہ ان کی سچی دینداری؛ ایمانی قوت اور دین میں آزمائش پر صبر؛ اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے بہترین دلائل اور گواہیاں ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے سنت کو قائم کیا؛ بدعت کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے ان لوگوں کا جھوٹ کھل کر واضح ہوتا ہے جو ان پر مرتد ہوئے۔ اور دین میں بدعات ایجاد کرنے کی تہمت لگاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم ﷺ کے حوض سے دور روک لیا جائے گا۔ بلکہ حقیقت میں یہی حضرات تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم ﷺ کے حوض سے پینے کے حق دار ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بہترین صحبت اور ہمراہی پائی؛ اور آپ کی وفات کے بعد اس دین کو قائم کیا۔

① المقالات والفرق لسعد قمی ص (۴) ② الغارات (۱/۳۰۷) منار الہدی (۳۷۳) ناسخ التواریخ (۳/۵۳۲)

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان کہ: ”ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی بیچ پائیں گے جیسے بھنکا ہوا اونٹ۔“ اے حدیث سے چند صحابہ کے علاوہ باقی تمام حضرات کی تکفیر پر استدلال کرنے میں حقیقت میں ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں وارد ”منہم“ کی ضمیر کا مرجع وہ لوگ ہیں جو حوض کے قریب آئیں گے مگر پھر انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی بیچ پائیں گے۔ یہ تو سیاق حدیث سے ظاہر ہے؛ کیونکہ حدیث کی نص ان الفاظ میں ہے:

”اس اثنا میں کہ میں کھڑا ہوں گا تو ایک گروہ پر نظر پڑے گی، یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے درمیان سے ایک آدمی نکلے گا؛ وہ ان سے کہے گا کہ: چلو۔“

میں کہوں گا: کہاں؟

وہ کہے گا کہ: دوزخ کی طرف۔

میں کہوں گا کہ: ”ان کا کیا حال ہے؟“

وہ کہے گا کہ: ”آپ کے بعد یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔“

پھر ایک گروہ پر نظر پڑے گی یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا تو ایک آدمی میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا وہ کہے گا کہ: چلو۔

میں کہوں گا: کہاں؟

وہ ان سے کہے گا کہ: ”دوزخ کی طرف۔“

اللہ کی قسم میں کہوں گا کہ: ”ان کا کیا حال ہے؟“

وہ کہے گا کہ یہ آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے میں گمان کرتا ہوں ان میں سے صرف بغیر چرواہے کے اونٹ کے برابر کم نجات پائیں گے۔“

اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی ذکر تک نہیں۔ بلکہ اس میں لوگوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہیں حوض سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ پھر ان میں سے بہت کم ہی لوگ حوض تک پہنچ پائیں گے۔ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ: ”میں گمان کرتا ہوں ان میں سے صرف بغیر چرواہے کے اونٹ کے برابر

کم نجات پائیں گے“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حوض کے قریب آچکے ہوں گے۔ اور بالکل قریب ہوگا کہ

وہ حوض پر پہنچ جائیں مگر انہیں روک لیا جائے گا۔..... اور یہ فرمانا کہ وہ بہت کم لوگ ہی پہنچ پائیں گے؛ تو اس

کی وجہ مناسبت یہ ہے کہ بغیر چرواہے کے اونٹ بہت کم ہوتے ہیں۔“

① البخاری (۶۵۸۷) فتح الباری (۱۱/۴۷۵)

② فتح الباری (۱۱/۴۷۵)

آخری بات:

آخر میں ہم ایک بات کہتے ہیں: نواصب جو کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں؛ اگر ان میں سے کوئی ایک یہ بات کہے کہ: بیشک جو لوگ مرتد ہو گئے تھے؛ اور جنہیں حوض سے دور کر دیا جائے گا؛ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو تم شیعہ ان پر رد کیسے کرو گے؟۔

یقینی بات ہے کہ یہی کہیں گے: اس سے مراد یہ حضرات نہیں ہیں؛ اس لیے کہ ان کے فضائل میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب ابو بکر و عمر اور عثمان اور ابو عبیدہ ان کے فضائل میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پس پھر آپ کے پاس کیا حجت رہ جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو ان سے خارج کر دو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کو ان میں داخل کر دو؛ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ: احادیث حوض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شامل نہیں ہیں۔

۳۔ جمعرات کی بدبختی

شبه: صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سارے افراد موجود تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آؤ میں تمہارے لئے ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لئے کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد گھر میں موجود لوگ جھگڑنے لگے کوئی کہتا تھا: ہاں لکھو لو اچھا ہے تم گمراہ نہ ہوں گے۔ کوئی عمر رضی اللہ عنہ والی بات ہی کہتا۔ کسی نے کچھ اور کہا۔ اور باتیں بہت ہی زیادہ ہونے لگیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ۔“

عبید اللہ بن عبد اللہ زہری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے بعد افسوس سے کہا: ”یہ کیسی مصیبت ہے کہ جو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور آپ کی وصیت لکھوانے کے درمیان حائل کر دی۔“ ①

صحیح مسلم کی روایت میں ہے: یہ جملہ کہنے والے کہ:

”اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے.....“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ②

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: آپ فرماتے ہیں:

”جمعرات کا دن؛ اور آہ! جمعرات کا دن بھی کیسا تھا؟ اور پھر اتاروئے کہ ان کے آنسو سے سنگریزے تک بھیگ

گئے اور پھر کہنے لگے کہ جمعرات کے دن [رسالت مآب ﷺ کے مرض میں شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا: ”

لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہی میں کبھی نہ پڑ سکو گے۔ پھر

لوگوں نے اختلاف کیا حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے اختلاف نہ کرنا چاہیے۔ لوگ بولے کہ آپ ہمیں

چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ سے دوبارہ پوچھو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ [اور رسول اللہ

ﷺ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔] آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں وہ اس

سے بہتر ہے جس کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو۔“ اور آپ نے بوقت وفات تین وصیتیں کیں مشرکوں کو

جزیرہ عرب سے نکال دینا قاصدوں کو اسی طرح انعام دینا جس طرح میں انعام دیا کرتا تھا اور تیسری وصیت میں خود بھول گیا۔“ ❶

مقرضین کہتے ہیں: بلاشک و شبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ اختلاف کتابت ہی وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا تھا؛ اور اس کے ساتھ ہی امت کو گمراہی سے عصمت سے محروم کر دیا۔ اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے استدلال کیا ہے: ”ہر قسم کی بدبختی اور مصیبت ہے جو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور آپ کی وصیت لکھوانے کے درمیان حاصل کر دی۔“..... رسول اللہ ﷺ کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق نصوص تحریر کروادیں جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں آڑے آئے اور یہ کہا کہ آپ بخاری وجہ سے بول رہے ہیں اور پھر کہا تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔

اہل سنت و الجماعت اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا؛ وہ رسول اللہ ﷺ سے محبت اور شفقت کی وجہ سے تھا۔ ورنہ اسی بات کی امید کسی عام آدمی سے نہیں کی جاتی، چہ جائیکہ کسی عالم سے اس قسم کی بات صادر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی اکثریت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمنوا تھی۔ (کہ کہیں رسول اللہ ﷺ شدت مرض کی وجہ سے تو نہیں بول رہے؟) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس تحریر کے مسئلہ کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا۔ اس لیے کہ آپ جان گئے تھے کہ ایسی تحریر کی آپ کی موت کے بعد بھی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اس حادثہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حد سے تجاوز کر گئے؛ آوازیں بلند ہوئیں؛ اور رسول اللہ ﷺ پر بہکی باتیں کرنے اور ہذیان گوئی کی تہمت لگائی گئی۔

جواب:

رد: صحابہ کرام کا اختلاف ثابت شدہ ہے اور اختلاف کی وجہ رسول اللہ ﷺ کے قول کا فہم اور سمجھ تھی اور مراد تھی، نہ کہ آپ کی نافرمانی مقصود تھی۔ امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اس کے سبب سے ان تمام باتوں کو جائز اجتہاد پر محمول کیا جائے گا جس میں ان کا ارادہ اور مقصد نیک تھا۔ اور پھر یا تو ہر مجتہد حق تک پہنچ رکھتا ہے یا کوئی ایک حق تک رسائی حاصل کر پاتا ہے۔ جبکہ دوسرے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کا ذکر اصول میں بھی کر چکے ہیں۔“ ❷

پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم پر کوئی سختی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو ملامت کیا، بلکہ آپ نے سب سے یہی بات کہی:

”مجھے چھوڑ دو، جس حال میں میں ہوں، وہ بہتر ہے۔“

❶ صحیح بخاری: ج (۳۰۶)

❷ المفہم: (۵۵۹/۴)

اسی طرح کا ایک واقعہ خندق کے موقع پر بھی پیش آیا تھا، جب رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا:

”تم میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھے، مگر بنو قریظہ پہنچ کر۔“^①

پس جب کچھ لوگوں کو نماز کا وقت نکل جانے کا خوف ہوا تو انہوں نے بنو قریظہ پہنچنے سے قبل نماز پڑھ لی اور باقی لوگ کہنے لگے: ہم وہیں پر نماز پڑھیں گے جہاں کا حکم ہمیں رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے کسی ایک فریق پر کوئی بات یا جرح نہیں کی۔“^②

ان لوگوں کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے استدلال کرنا کہ ”ہر قسم کی بدبختی اس انسان کے لیے ہے جو رسول اللہ ﷺ کی اس تحریر کے لکھے جانے میں رکاوٹ بنا۔“ اس میں ان لوگوں کے حق میں کوئی دلیل نہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رکاوٹ بننے والا بدبختی اور نحوست ہو۔ یہ بدبختی اس انسان کے حق میں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شک کرے اور اس پر یہ معاملہ مشتبه ہو جائے کیونکہ اس سلسلہ میں اگر کوئی تحریر موجود ہوتی تو شک ختم ہو جاتا اور جس کو یہ علم ہو کہ آپ کی خلافت برحق تھی تو اس کے حق میں کوئی بدبختی نہیں۔ واللہ الحمد۔“^③

اس کی مزید وضاحت اس امر سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے جب اہل بدعت خوارج وغیرہ کا ظہور ہوا۔ مزید برآں یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آپ کا اجتہاد ہے۔ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول اور اجتہاد سے معارض ہے۔ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کی تائید حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بڑے فقیہ اور مجتہد تھے یہ بات قطعی ہے۔“^④

جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: ”اہل بیت کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا بعض کہتے تھے کہ آپ کا غذا لا کر دو، تاکہ آپ تحریر لکھ دیں اور لوگ آپ ﷺ کے بعد گمراہ نہ ہوں اور کچھ دوسری باتیں کہتے۔“

اور اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کوئی عہد یا تحریر نہیں لکھی۔ اگر آپ ﷺ یہ ارادہ فرماتے کہ لازمی وہ تحریر لکھی جائے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا تھا اور یہ ثابت ہے کہ آپ اس کے بعد بھی کچھ دن حیات رہے۔ مگر آپ نے کوئی چیز تحریر نہیں فرمائی۔

رہ گیا یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں عہد لکھنا چاہتے تھے، تو یہ اعتراض کئی وجوہات کی بنا پر مردود ہے امامیہ کہتے ہیں کہ:

① البخاری: (۹۴۶) مسلم: (۱۷۷۰)

② المفہم: (۵۵۹/۴)

③ منهاج السنة: (۲۵/۶)

④ فتح الباری: (۱۳۸/۸)

”رسول اللہ ﷺ اس تحریر کے واقعہ سے پہلے واضح نصوص کی روشنی میں اللہ کے حکم سے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر چکے تھے۔ ایک بڑے نامور عالم شیخ مفید نے اس عقیدہ پر امامیہ کا اجماع نقل کیا ہے وہ کہتا ہے:

”تمام امامیہ کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی زندگی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرما چکے تھے اور اپنی نصوص میں آپ کو اپنے بعد امام متعین کر گئے تھے اور جو اس کا انکار کرتا ہے، وہ ایک دینی فرض کا انکار کرتا ہے۔“^①

یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جس کسی کو یہ وہم ہو کہ یہ تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق تھی تو اس کے گمراہ ہونے پر تمام شیعہ اور اہل سنت علماء کا اتفاق ہے۔ اور اہل سنت والجماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تفصیل و تقدیم پر یک زبان ہیں۔ جب کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امامت کے مستحق تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

”رسول اللہ ﷺ سے واضح جلی اور معروف نصوص کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت ثابت ہے۔ تو پھر اس صورت میں کسی تحریر کی ضرورت ہی نہ تھی۔“^②

اگر (زندگی کے اس آخری مرحلہ میں) نبی کریم ﷺ کی اس تحریر سے مراد و مطلوب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی نصوص تھیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اس سے قبل کوئی نص نہ تھی۔ کیونکہ دوسرے ایک ہی مسئلہ میں نصوص کا ورود کوئی معنی نہیں رکھتا اور مسلمانوں کے ہاں یہ ثابت ہے کہ جناب رسول کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کے کوئی وصیت تحریر نہیں فرمائی تھی۔ اس سے وصیت کا دعویٰ سرے سے باطل ٹھہرا۔

جب یہ اصول طے پا گیا تو یہ جان لینا چاہیے کہ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کتاب (تحریر) سے رسول اللہ ﷺ کی مراد کیا تھی؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ رسول اللہ ﷺ بعض احکام کے متعلق نصوص تحریر کروانا چاہتے تھے، تاکہ ان میں اختلاف ختم ہو جائے۔“^③

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تحریر سے رسول اللہ ﷺ کی مراد ایسا عہد نامہ تھا جس کی طرف فتنوں کے اوقات میں رجوع کیا جائے۔“^④

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ملکی نظام کی تدبیر کی کیفیت تحریر کروانا چاہتے تھے، یعنی مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو انعام و اکرام سے نوازا جائے جیسا کہ آپ خود کیا کرتے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تیار کیا جائے۔“^⑤

① اوائل المقالات: (۴۴)

② منهاج السنة: (۲۵/۶) ③ شرح صحیح مسلم للنووی: (۹۰/۱۱) فتح الباری: (۲۰۹/۱)

④ المفہم (۵۵۸/۴) ⑤ مختصر التحفة الاثنی عشریة: (۲۵۱)

اکثر محقق علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حکم لکھوانا چاہتے تھے، پھر آپ نے تقدیر الہی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔^①

یہ بات کہنے والے علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے استدلال کیا ہے، آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اپنے بھائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان کے حق میں ایک نوشتہ تحریر کر دوں۔

مجھے اندیشہ لگ رہا ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگ جائے، یا کوئی کہنے والا یہ بات کہے کہ میں ان

سے زیادہ حق دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔“^②

یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ آپ ہذیان بول رہے ہیں۔ یہ بات حاضرین میں سے کسی ایک نے کہی ہے۔ صحیحین میں وارد روایات میں کسی ایک کا بھی تعین نہیں ہے۔ بلکہ وہاں پر ثابت یہ کہنا ہے کہ ”قالوا: ما شانہ، أھجر۔“ یوں یہ الفاظ جمع کے صیغہ کے ساتھ ہیں مفرد کے ساتھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے انکار کیا ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر بر اللہ فرماتے ہیں:

”مجھے یہ بات ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کہنے والا کوئی نیا مسلمان تھا اور یہ بات طبعی طور پر معلوم تھی کہ

تکلیف کی شدت سے ایسا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ بھی اپنی مراد کی بات تحریر نہ کروا سکے۔“^③

اور پھر اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا [معروف صحابہ میں سے کسی ایک] نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ان

میں طعن والی کوئی بات نہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں:

پہلی وجہ:..... جو صحیح اور ثابت امر ہے وہ یہ کہ الفاظ سوالیہ انداز میں وارد ہوئے ہیں ”أھجر“ کے لفظ ہیں۔ یہ ان

روایات کے خلاف ہیں جن میں ”ھجر“ یا ”یھجر“ کے الفاظ ہیں جو کہ تنقید نگاروں نے اپنا کل اثنا عشر سبھ کر

پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ محقق محدثین کے ہاں مرجوح ہیں۔“^④

اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ سوالیہ الفاظ اس شخص پر انکار ہیں جو کہتا تھا کہ نہ لکھو۔“^⑤

دوسری وجہ:..... بطور فرض اگر بغیر سوال کے ”ھجر“ کے الفاظ والی روایت صحیح بھی ثابت ہو جائے، تو اس میں بھی طعنہ والی

کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ لغت میں ہجر و معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی وہ ہے جس کے انبیائے کرام رضی اللہ

کے ساتھ پیش آنے میں کوئی نزاع اور اختلاف نہیں۔ اور یہ بیماری کے غلبہ، آواز میں کمزوری، خشکی کی زیادتی اور

① النووی: (۹۰/۱۱) المفہم: (۵۵۸/۴) منہاج السنۃ: (۲۳۷/۶) الصارم الحدید (۴۸/۲) الشفاء: (۸۹۰/۲)

② مسلم: (۲۳۸۷) بخاری: (۷۲۱۷)

③ فتح الباری: (۱۳۳/۸)

④ الشفاء: (۸۸۶/۲) المفہم: (۵۵۹/۴) مسلم: (۹۳/۱۱) فتح: (۱۳۳/۸)

⑤ المفہم: (۵۵۹/۴)

گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ جب کہ دوسری قسم غیر منتظم کلام کا جاری ہونا، یا مقصود کے خلاف زبان پر کسی بات کا آنا، یہ سب کچھ اکثر طور پر بہت زیادہ گرمی یا شدت تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ عارضہ انبیاء کرام ﷺ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہنے والے کی مراد پہلی قسم ہو۔ یعنی آپ کی آواز کی کمزوری کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا۔ اس کی تائید اسی حدیث میں وارد بعد والے جملہ سے ہوتی ہے، جس میں کہا ہے: ”استفہموہ“ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔“ ❶

تیسری وجہ:..... ممکن ہے کہ کہنے والے سے یہ الفاظ خوف اور حیرت کی وجہ سے صادر ہوئے ہوں جو کہ اس بہت ہی تکلیف دہ اور خطرناک صورت حال کی وجہ سے ممکن ہے۔ کیونکہ یہ تو بہت بڑی مصیبت تھی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ نبی کریم ﷺ کی موت کے وقت اس قسم کی مصیبت کا شکار ہو گئے تھے۔ ❷

چوتھی وجہ:..... یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ اور کبار صحابہ کی موجودگی میں صادر ہوئے، مگر کسی ایک نے ان کے قائل پر تنقید نہیں کی اور نہ ہی اسے گنہگار کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملے کہنے والا ہر حال میں معذور ہے۔

یہ دعویٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی بات سے یہ کہہ کر اختلاف کیا تھا کہ ”تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا جو تحریر لکھوانے کا ارادہ تھا، اس میں آپ نے رسول اللہ ﷺ کی بات نہ مانی۔ پہلی بات: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ہم خیال لوگ یہ سوچتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا نوشتہ تحریر کرنے کا حکم واجب نہیں ہے، جس کی تعمیل ضروری ہو۔ اس میں صرف زیادہ منہ سب بات کی طرف راہنمائی ہے۔“ ❸

اگر یہ حکم واجب التعمیل ہوتا تو رسول اللہ ﷺ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے نہ چھوڑتے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی درستگی اور صحت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے مخالفین کی مخالفت کی وجہ سے دعوت و تبلیغ ترک نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات وحی میں شمار کیا جاتا ہے۔“ ❹

دوسری بات:..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ: ”ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے: یہ ان لوگوں پر رد ہے جو اس مسئلہ میں نزاع کا شکار تھے نہ کہ حکم نبی پر۔ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ اس لیے کہ اس میں مخاطبین کی ایک جماعت شامل ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف رکھتے تھے۔“

❶ مختصر التحفة الاثنی عشریة: (۲۵۰)

❷ المفہم: (۵۶۰/۴)

❸ الشفاء: (۸۸۷/۲) المفہم: (۵۵۹/۲) النووی: (۹۱/۱۱) الفتح: (۲۰۹/۱)

❹ فتح الباری: (۲۰۹/۱)

تیسری بات :..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت عہد نامہ تحریر نہ کرنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ آپ کے نزدیک یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ حکم نبوت و جوب پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ ایک راجح شرعی مصلحت کی وجہ سے تھا، علماء کے اس کی توجیہ میں کئی اقوال ہیں:

(۱) پہلا قول: رسول اللہ ﷺ کے بارے میں آپ کی شفقت و محبت کہ اس تحریر کے لکھوانے میں آپ ﷺ کو تکلیف نہ ہو اور اس کی شہادت اس جملہ سے ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ پر درد کا غلبہ ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری کہ رسول اللہ ﷺ کو ایسے تکلف میں ڈالا جائے جو آپ پر گراں اور پر مشقت ہو۔“ ❶

اور آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ فرمان بھی گردش کر رہا تھا کہ:

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الانعام: ۳۸)

”ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔“

اور یہ فرمان الہی کہ:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: ۸۹)

”اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی، اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو ڈر اور اندیشہ لگ رہا تھا کہ کہیں منافقین باتیں بناتے نہ پھریں اور مریض دل والے بھی یہ بات نہ کہیں کہ نہ جانے خلوت اور تنہائی میں کیا نوشتہ تحریر کروایا اور پھر اس بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے نہ پھریں۔“ ❷

اور یہ بات بھی کوئی دور نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تمام امور ملاحظہ کر لیے ہوں۔ یا پھر آپ کے اجتہاد کی دیگر وجوہات ہوں جن کی اطلاع علماء کو نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ اس سے قبل یہ وجوہ اختلاف رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مخفی تھیں اور رسول اللہ ﷺ نے ترک کتابت پر آپ کی موافقت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس مسئلہ کو آپ کی فقہ اور دقت نظر کے مسائل میں سے شمار کرتے ہیں۔

چوتھی وجہ :..... اس تحریر لکھوانے کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے موقف میں مجتہد تھے اور دین میں اجتہاد کرنے والے کا عذر ہر حال میں مقبول ہوتا ہے۔ بلکہ اسے اس پر اجر ملتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے:

”جب کہ حاکم فیصلہ کرتا ہے، اور درست اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور جب فیصلہ میں

اجتہاد کرتا ہے اور خطا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔“ ❸

❶ الشفاء: (۲/۸۸۸) شرح النووی: (۱۱/۹۰) فتح الباری: (۱/۲۰۹)

❷ الشفاء: (۲/۸۸۹) النووی: (۲/۹۲) ❸ البخاری: (۷۳۵۲) مسلم: (۱۷۱۶)

اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے بارے میں کیسے کوئی بات کہی جاسکتی ہے، جبکہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں اجتہاد کیا، مگر آپ ﷺ نے انہیں گنہگار نہیں کہا اور نہ ہی مذمت کی، بلکہ آپ کی موافقت کرتے ہوئے، تحریر لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا۔

یہ کہنا درست ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مسئلہ کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا۔ اس لیے کہ آپ جان چکے تھے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد اب آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ کو تبلیغ رسالت کا حکم ہے خواہ لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ ارشاد الہی ہے:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَبْلَغُ﴾ (الشوری: ۴۸)

”پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔“

اور ارشاد باری ہے:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْمُبْلَغُ الْمُبِينُ﴾ (النحل: ۸۲)

”پھر اگر وہ پھر جائیں تو تیرے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔“

اور اگر رسول اللہ ﷺ اس تحریر کے لکھنے کا حکم دیئے گئے ہوتے، تو آپ کبھی بھی صحابہ کے نہ ماننے کی وجہ سے حکم عدولی نہ کرتے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی مرحلہ میں لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے دعوت ترک نہیں کی تھی، حالانکہ اس وقت قوم سے مقابلہ بہت سخت تھا اور وہ لوگ آپ ﷺ کو بہت سخت اذیت بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے ہر حال میں تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کیا اور کوئی تکلیف یا پریشانی آپ ﷺ کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ حتیٰ کہ ہلاک ہونے والے واضح دلائل کی موجودگی میں ہلاک ہوئے اور زندہ رہنے والے دلیل و برہان کی روشنی میں حیات درخشاں پا گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ تحریر لکھوانا آپ پر واجب نہیں تھا، ورنہ آپ کبھی بھی اسے ترک نہ کرتے۔^۱

① منہاج السنۃ: (۳۱۵/۶) فتح الباری، (۲۰۹/۱)

۴۔ سریہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما

شبہات کا مارا انسان کہتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی وفات سے دو دن قبل غزوہ روم کے لیے ایک لشکر تیار کیا، جس پر سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو مقرر فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ اس لشکر میں مہاجرین و انصار نے بڑے بڑے نامور صحابہ موجود تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ دیگر مشہور کبار صحابہ بھی تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر اعتراض کیا، اور کہنے لگے: ہم پر کیسے ایسے نوجوان کو امیر بنایا جاسکتا ہے جس کی داڑھی کے بال بھی ابھی نہیں آئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ ان کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر بھی تنقید کر چکے تھے۔ الغرض اس سلسلہ میں بڑی لمبی گفتگو اور لے دے ہوئی۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ ﷺ ان کی طعنہ زنی اور جرح سنی تو بہت سخت غصہ ہوئے۔ پھر آپ درد سر اور بخار کی وجہ سے سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر آ رہے تھے اور آپ کی ٹانگیں زمین پر بڑی مشکل سے گھسٹ رہی تھیں۔ اس لیے کہ آپ پر بہت زیادہ کمزوری کا غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی اور فرمایا:

”اے لوگو! اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں تمہارے بعض افراد کی شکایات مجھ تک پہنچی ہیں۔ اگر تم میرے اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر طعنہ زنی کر رہے ہو تو یقیناً اس سے قبل جب میں نے اس کے والد کو امیر بنایا تھا، اس پر بھی تم نے طعنہ زنی کی تھی۔“

ہاں اللہ کی قسم! وہ اس چیز کا حق دار تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا حق دار اور اس قابل ہے۔ کہتے ہیں: اگر ہم اس مسئلہ کی گہرائی میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لشکر کے اہم ترین اور نمایاں عناصر میں سے تھے۔ اس لیے کہ آپ ہی رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس منصب سے معزول کرنے کا مطالبہ کیا کہ ان کی جگہ کسی دوسرے کو لایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! تیری ماں تجھ پر روئے کیا تم مجھ سے اس آدمی کے معزول کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو جسے خود رسول اللہ ﷺ نے متعین کیا ہے۔“

اس شبہ پر علماء کرام کا رد:

اس سارے قصہ میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مرض الموت میں صحابہ کرام کو بلا دشام میں

تخوم البلقاء نامی علاقے کی طرف کوچ کرنے اور اہل موتہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں پر حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے۔ جو کہ مشہور غزوہ موتہ کے لشکر پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے امراء تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق تیار ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید کو ان پر امیر بنا دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کی امارت کے متعلق لوگوں نے چہ میگوئیاں کیں۔ ان حضرات میں سے ایک حضرت عیاش بن ابوربیعہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات رد کر دی اور اس معاملہ کی خبر رسول اللہ ﷺ کو دی۔

پس رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا:

”اگر تم اس کی امارت پر نکتہ چینی کرتے ہو، تو اس سے قبل تم اس کے والد کی امارت پر بھی نکتہ چینی کر چکے ہو۔ ہاں اللہ کی قسم! وہ اس امارت کے قابل تھا اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا اور اب اس کے بعد یہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔“

پس یہ بات تو ظاہر ہے کہ حضرت اسامہ کی امارت پر نکتہ چینی کرنے والے حضرات صحابہ میں سے بعض افراد تھے۔ تمام صحابہ نہیں تھے اور وہ بھی اپنے نقطہ نظر میں مجتہدین تھے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں کم عمری کی وجہ سے اس امارت میں کمزوری نہ دکھائیں مگر اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتیں رد کرتے ہوئے اس معاملہ کی خبر رسول اللہ ﷺ کو دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ امارت کے قابل اور اہل ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی ایک نے بھی اس مسئلہ پر لب کشائی نہیں کی۔ تو پھر ایسے مسئلہ میں جس میں بعض صحابہ کی رائے کو خود دوسرے صحابہ بھی رد کر رہے ہوں تو اس میں ان پر اعتراض اور ملامت والی کون سی بات ہے۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان لوگوں کو سمجھا کر منع کیا تو پھر کوئی انسان ایک حرف بھی اپنی زبان پر نہیں لایا۔

یہ کہنا کہ صحابہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جلد ہی سے جنگی تیاریاں کیں اور تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا لشکر شام کی طرف روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ فلسطین کے علاقہ بقاء اور داروم پر حملہ کریں۔ پس لوگ تیار ہوئے۔ آپ ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کافی تعداد میں مہاجرین اولین رضی اللہ عنہم کو معوث فرمایا۔

اور ابن سعد رضی اللہ عنہ نے الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جرف میں پڑاؤ ڈالا۔ مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے سرکردہ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا جس نے اس لشکر میں شرکت نہ کی ہو۔

- ① تاریخ الطبری: (۱۸۴/۳) فتح الباری: (۱۵۲/۸)
- ② البخاری: (۴۴۶۹) مسلم: (۲۴۲۶)
- ③ سیرۃ ابن ہشام: (۱۴۹۹/۴) تاریخ الطبری: (۱۸۴/۳)
- ④ الطبقات الکبریٰ لابن سعد: (۱۹۰/۲)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ آپ ان کو لے کر نکلے اور جرف میں پڑاؤ ڈالا تاکہ وہاں سے فوری روانگی کے لیے مستعد رہیں لیکن ایسے ہوا کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کی امید کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہاں پر اس وقت تک رکنے کی اجازت مرحمت فرمائیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یات کر دیں۔ اگر میں اس حالت میں نکلا کہ آپ کی بیماری کا یہ حال ہے تو میرا دل آپ کی وجہ سے پریشان رہے گا اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں لوگوں سے آپ کی خبر دریافت کرتا رہوں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے۔“ ❶

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس تاخیر کی اجازت طلب کی تھی تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صحت کے متعلق مطمئن ہو جائیں اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ اور اگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ روانگی کا ارادہ فرماتے تو آپ کی امارت میں موجود لوگوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہتا۔ یہ اس سارے واقعہ کی حقیقی صورت حال ہے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا تاخیر کرنا بھی نبی اکرم ﷺ سے اس کی اجازت ملنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کے جہاد کی تیاری کے حکم اور آپ ﷺ کی وفات کے درمیان کل سولہ دن کا فاصلہ ہے اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ لشکر کی تیاری کے لیے یہ مدت کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کے دعویٰ کا بطلان ثابت ہوتا ہے جو حضرات صحابہ کرام پر جہاد سے گراں باری یا سستی کا الزام لگاتے ہیں۔ بلکہ یہ الٹا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتباع حکم نبوت میں جلدی کی اور اتنا بڑا لشکر جس کی تعداد تین ہزار تھی صرف چند دن میں تیار ہو گیا۔“ ❷

اور صرف تین دن کے وقت میں ہر قسم کی جنگی تیاری اور ساز و سامان مکمل کر لیا حالانکہ اس وقت یہ لوگ فقر و فاقہ کے ایام سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جہاد اور دین اسلام پر آزمائش میں صبر کا بہترین بدلہ دے جو کہ وہ محسنین کو عطا کرتا ہے، آمین۔

یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو لشکر میں شامل کیا تھا۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی کسی کو متعین طور پر اس کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ ﷺ کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی کہ غزوہ یا سر یہ میں نکلنے کے لیے لوگوں کے نام لے کر انہیں متعین کرتے۔ بلکہ آپ تمام لوگوں کو عمومی طور پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے پاس اتنے لوگ جمع ہو جاتے جن سے مقصد پورا ہو سکتا ہو، تو آپ ان میں سے کسی ایک کو ان پر امیر مقرر فرماتے۔ پس اس لشکر میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم شامل ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مورخین نے یہ بات انتہائی وضاحت و صراحت کے ساتھ تحریر کی ہے۔“

❶ منهاج السنة: (۵/ ۴۸۸) ❷ المغازی للواقدي: (۳/ ۱۱۲۲) تنح الباری: (۸/ ۱۵۲)

❸ المغازی للواقدي: (۳/ ۱۱۱۸) الطبقات الكبرى: (۲/ ۱۹۰) تاریخ الطبری: (۳/ ۲۲۶) البداية و النہایة: (۶/ ۳۰۸)

اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کیساتھ جرف میں تھے وہ نبی کریم ﷺ کی شدت مرض کا سن کر مدینہ لوٹ آئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اس وقت تک جیش اسامہ میں مکتوب رہا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور آپ نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں قیام کی اجازت دیجائے، کیونکہ انہیں انکی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دیدی۔“ ❶

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لشکر اسامہ میں شمولیت آپ کی ذاتی رغبت اور اختیار سے تھی اور لشکر سے آپ کی علیحدگی خلیفہ کی طلب اور امیر لشکر کی اجازت سے تھی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ملامت کی کون سی بات ہے۔ جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق مورخین کے ہاں صحیح قول یہ ہے کہ آپ سرے سے اس لشکر میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ میں شریک کبار صحابہ کے نام گنوائے ہیں۔ ان میں کہیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں آتا۔ ❷

بلکہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی جگہ نمازوں میں لوگوں کی امامت کراتے تھے۔ بیماری کے پہلے دن سے رسول اللہ ﷺ کی وفات تک یہی سلسلہ جاری رہا اور حضرت اسامہ کے لشکر کا پرچم رسول اللہ ﷺ کی بیماری سے قبل باندھ دیا گیا تھا۔ پھر جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا: ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو آپ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔

اگر یہ بات مان لی جائے کہ بیماری سے قبل آپ کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تھا، تو پھر بھی ایام مرض میں آپ کو امامت کروانے کا حکم دینا، جبکہ دوسری طرف آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا تھا تو بعد والے حکم سے آپ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت منسوخ ہوگئی۔ پھر جب کہ حضرت اسامہ کو آپ پر امیر بنایا ہی نہیں گیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔“ ❸

یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معارض عناصر میں سے نمایاں شخصیت تھے اور آپ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ دوسرا آدمی لایا جائے۔ - حقیقت میں وہاں پر معارضہ کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کا نمایاں یا غیر نمایاں عنصر ہوتا۔ اس میں اصل اعتبار روایت کی صحت نقل کا ہے۔ جب کہ اس بابت کوئی ایک بھی صحیح روایت موجود ہی نہیں اور یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا جائے تو یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے نہیں تھی، بلکہ بعض دوسرے صحابہ بھی اس رائے میں شریک تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی، تو بہت سارے عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے اور نفاق پد و پزے نکالنے لگا اور دشمنان ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف کمین گاہیں بنا کر بیٹھ گئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اکثر بڑے بڑے اور بہترین صحابہ موجود تھے۔ تو بعض کبار

❶ تاریخ الطبری: (۲۲۶/۸) الطبقات الكبرى: (۱۹۱/۲) البداية و النہایة، (۳۰۹/۶) منہاج السنۃ: (۱۵۲/۵)

❷ المغازی: (۱۱۱۸/۳) الطبری: (۲۲۶/۳) سیر اعلام النبلاء: (۴۹۷/۲) الطبقات الكبرى: (۱۹۰/۲) فتح

الباری: (۱۵۲/۸) البداية و النہایة: (۳۰۸/۶) ❸ البداية و النہایة: (۲۷۶/۴)

صحابہ رضی اللہ عنہم اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ جب یہ لشکر نکلے گا تو کہیں دشمنان مدینہ کا گھیراؤ نہ کر لیں۔ یہاں پر خلیفہ رسول اللہ ﷺ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن خواتین اور بچے موجود تھے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ لشکر اسامہ کی روانگی کو اس وقت کے لیے موخر کیا جائے، یہاں تک کہ حالات سازگار ہو جائیں اور مرتدین کے ساتھ جنگوں سے فراغت مل جائے۔ جب آپ نے کسی کی بات نہ مانی تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اسامہ کی جگہ کسی بڑے آدمی کو لشکر کا امیر بنایا جائے جو کہ جنگی مہارت رکھتا ہو، تاکہ جن سخت حالات سے گزر رہا ہے اس میں لشکر کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔^①

ان تمام احوال میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لشکر اسامہ کی بابت اپنے اپنے اجتہاد سے گفتگو کر رہے تھے۔ بعض کا خیال تھا یہ لشکر روانہ ہونا چاہیے۔ بعض کی رائے اس کے خلاف تھی۔ بعض حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو معزول کروانا چاہتے تھے، بعض اس رائے کے خلاف تھے۔ ان سب کا منشا اور چاہت خیر و بھلائی تھی۔ جب اللہ کے دین اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا عنصر متحرک تھا۔ یہ تمام حضرات ان لوگوں کی باطل تہمتوں سے بہت دور تھے۔

آخری بات:

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سر یہ والے قصہ میں نبی کریم ﷺ کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں: ”لشکر اسامہ سے پیچھے رہ جانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔“
یہ الفاظ نبی کریم ﷺ جھوٹ گھڑے گئے ہیں۔

۵۔ صلح حدیبیہ

اجمالی واقعہ:

چھ ہجری کو رسول اللہ ﷺ عمرہ کے ارادہ سے نکلے؛ لیکن قریش نے مطالبہ کیا کہ وہ اس بار واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے؛ تو تین دن کے لیے مکہ ان کے کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔

اور ان کے علاوہ بھی بہت سخت شروط عائد کیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مان لیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم ﷺ کا یہ فیصلہ بہت سخت محسوس ہوا؛ اور انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ان اعتراض کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے سوال کیا:

کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، ضرور ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں ضرور ایسے ہی ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں کمزوری کیوں دکھاتے ہی؟

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ میرا مددگار ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور کعبہ کا طواف کریں گے؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں ضرور، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسی سال ہوگا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک آپ بیت اللہ جاؤ گے اور وہاں کا طواف کرو گے۔“

جب رسول اللہ ﷺ صلح نامہ کی تحریر سے فارغ ہوئے تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا:

”اٹھو اور قربانی کرو، اور پھر اپنے سر منڈوا دو۔“

لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کی بات نہ سنی۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ نے اپنا اونٹ اپنے دست مبارک سے

نخر کیا اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا یا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، قربانیاں ذبح کیں اور سر منڈوا دیئے۔

کہتے ہیں کہ: ”نبی کریم ﷺ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس سلوک سے بڑھ کر تعجب والی بات کوئی دوسری نہیں۔ کیا اب عاقل ان لوگوں کی بات تسلیم کر سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی اکرم ﷺ کی بات سنتے اور مانتے تھے؟ جب کہ یہ واقعہ ان کے اس دعویٰ کی تکذیب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُواكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵)

”پس نہیں! آپ کے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا مان لیں؛ پھر اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو آپ کا فیصلہ پوری طرح تسلیم کر لیں۔“
رد و دو علمائے کرام:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صلح کے معاملہ نبی کریم ﷺ یوں تکرار کرنا اور ایسے ہی شروع میں قربانی کرنے اور سرمنڈوانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیر کرنا، حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کی اور سرمنڈوا دیے۔ یہ تمام باتیں صحیحین کی روایات میں ثابت ہیں۔^①

اصحاب رسول اللہ ﷺ پر طعن کا مدار ان دو امور پر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں نہ ہی اصحاب رسول اللہ ﷺ پر طعن زنی والی بات ہے اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا کسی دوسرے صحابی؛ پر صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ ﷺ نے مدینہ میں اپنے اصحاب کو اس کی خبر دی۔ جب یہ لوگ صلح حدیبیہ والے سال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل پڑے تو کسی ایک کو بھی اس سال اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے میں ذرہ برابر شک بھی نہیں تھا۔ اور جب صلح طے پا گئی کہ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے، تو یہ بات اصحاب رسول اللہ ﷺ پر گراں گزری۔^②

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے اس معاملہ میں تکرار کرنے لگے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی صداقت میں شک والی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کو اس پر کوئی اعتراض تھا۔ لیکن جو بات پہلے سے آپ کو معلوم ہو چکی تھی، اس کی تفصیل جاننا چاہتے تھے کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ حق کے معاملہ میں اس شدت کے اختیار کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجہد تھے۔ نصرت دین کے بارے میں آپ کی قوت اور دین کے معاملہ میں آپ کی غیرت شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے دست راست اور تربیت یافتہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو مشورہ دینے اور اظہار رائے کرنے کا عادی بنایا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس حکم الہی کی تعمیل میں تھا:

① صحیح البخاری، (۳۲۹/۵) مسلم: (۱۴۴/۳) مسند احمد: (۴۸۳/۳)

② تاریخ الطبری: (۶۵۳/۲) البداية و النہایة: (۱۷۰/۴)

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

”سوان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر۔“

رسول اکرم ﷺ بہت زیادہ مشورہ لیتے اور ان کی آراء قبول فرمائے۔ اکثر معاملات میں ایسے ہی ہوتا تھا، اس کے ذکر کا یہ موقع نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ان کی رائے قبول کرتے ہوئے کفار قریش سے جنگ و قتال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سلسلہ میں نبی کریم ﷺ سے مراہعہ کیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے بھی مراہعہ کیا۔ جب دیکھا کہ یہ دونوں ہستیاں یک زبان اور متفق ہیں، تو آپ بھی خاموش ہو گئے اور اپنی رائے ترک کر دی اور رسول اللہ ﷺ نے بھی آپ کی صدق نیت اور سچائی کی وجہ سے آپ کا عذر قبول فرمایا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حلق و نحر میں توقف کرنا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے حلق و نحر کر لیا۔ تو یہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی نافرمانی نہیں تھی۔ علماء کرام نے اس کی کئی توجیہات ذکر کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابہ نے توقف اس لیے کیا کہ انہیں احتمال تھا کہ شاید یہ حکم مندوب ہو۔ یا پھر اس صلح کو توڑنے کے لیے وحی نازل ہو جائے۔ یا یہ کہ یہ تخصیص صرف آپ کے لیے ہو اور باقی لوگ اس سال مکہ میں داخل ہوں اور عمرہ مکمل کر لیں۔ اور اس کی ایک علت یہ تھی کہ یہ زمانہ ایسا تھا جب شیخ کے احکام نازل ہو رہے تھے۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے خیال میں امر مطلب فوری اتباع کا تقاضا نہ کرتا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ساری باتیں موجود ہوں۔“ ❶

بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے معاملہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا:

”یا رسول اللہ! کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات چاہتے ہیں، تو اچھا ذرا آپ باہر تشریف لیجائیے اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ کیجئے، یہاں تک کہ آپ اپنے جانوروں کی قربانی کر دیجئے اور سر موٹڈ نے والے کو بلائیے تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کر دے۔“

چنانچہ آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے سب کچھ پورا کر لیا، جانور قربان کر دیئے اور اپنا سر بھی موٹڈ وا دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ دیکھا تو اٹھے اور انہوں نے قربانی کی، ایک نے دوسرے کے سر موٹڈ دیئے۔“ ❷

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ احتمال ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا صحابہ کے بارے میں یہ سمجھی ہوں کہ شاید ان کے نزدیک یہ حکم ان کے حق میں رخصت کا احتمال رکھتا ہو اور وہ اپنے طور پر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے احرام میں ہی باقی رہیں گے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس احتمال کو ختم کیا جائے۔ پس نبی کریم ﷺ پر آپ کے مشورہ کی درستی عیاں تھی۔ اس لیے آپ ﷺ نے ویسے ہی کیا۔“

❶ فتح الباری: (۵/۳۴۷)

❷ البخاری، سر قمز (۱/۲۶۳۴)

❸ فتح الباری (۵/۳۴۷)

صحیحین میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر کیا۔ آپ نے معاہدہ میں یوں لکھا:

”یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔“

کفار قریش کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے ہی کیوں۔ آپ تو بس محمد بن عبد اللہ ہیں۔“

حضرت نے فرمایا کہ: ”میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔“

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”رسول اللہ کا لفظ منادو۔“

انہوں نے کہا کہ: ”ہرگز نہیں؛ اللہ کی قسم! میں یہ لفظ کبھی نہیں مناسکتا۔“

اور بعض روایات میں ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں اسے کبھی بھی نہیں منادوں گا۔“

پس جو کچھ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مراجعہ و تکرار کی نظیر ہے اور جب اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی ملامت والی بات نہیں یہی حق ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی ملامت کی کوئی بات نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ لفظ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کو آپ نے محبت اور تعظیم کی وجہ سے نہیں منایا تو ہم کہتے ہیں:

”جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا: وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کے دین کے اعزاز و بلندی کے لیے تھا۔“

① البخاری: (۲۶۹۸) مسلم: (۱۷۸)

② البخاری: (۳۱۸۴)

صحیحین میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر کیا۔ آپ نے معاہدہ میں یوں لکھا:

”یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔“

کفار قریش کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے ہی کیوں۔ آپ تو بس محمد بن عبد اللہ ہیں۔“

حضرت نے فرمایا کہ: ”میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔“

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”رسول اللہ کا لفظ منادو۔“

انہوں نے کہا کہ: ”ہرگز نہیں؛ اللہ کی قسم! میں یہ لفظ کبھی نہیں مناسکتا۔“

اور بعض روایات میں ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں اسے کبھی بھی نہیں منادوں گا۔“

پس جو کچھ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مراجعہ و تکرار کی نظیر ہے اور جب اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی ملامت والی بات نہیں یہی حق ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی ملامت کی کوئی بات نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ لفظ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کو آپ نے محبت اور تعظیم کی وجہ سے نہیں منایا تو ہم کہتے ہیں:

”جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا: وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کے دین کے اعزاز و بلندی کے لیے تھا۔“

① البخاری: (۲۶۹۸) مسلم: (۱۷۸)

② البخاری: (۳۱۸۴)

وہ آیات واحادیث جنہیں مذمت صحابہ پر محمول کیا جاتا ہے

بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی مذمت پر محمول ہیں۔ ان پر ہم عمومی ردّ پیش کرتے ہیں۔

وہ تمام آیات جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں طعن پر استدلال کیا جاتا ہے، وہ تین اقسام سے خالی نہیں ہیں:

۱۔ یا تو وہ آیات کفار اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہوں گی۔
 ۲۔ یا وہ عمومی آیات ہوں گی جن سے امت کو خیر کی ترغیب اور اس کا حکم دیا گیا ہوگا، اور شر سے ڈرایا اور منع کیا گیا ہوگا۔ ان میں خطاب عمومی طور پر صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے لوگوں سے ہوتا ہے اور اکثر طور پر یہ آیات یا ایہا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اس میں صحابہ کرام پر کوئی طعنہ زنی والی بات نہیں اسی اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بھی مخاطب کیا ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِبُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (المائدة: ۶۷)

”اے رسول! جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بیشک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔“
اور فرمان الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵)

”اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ بلاشبہ اگر آپ نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ یقیناً اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔“
اور یہ فرمان:

﴿وَلِئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلِئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

إِذَا لَوْنِ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ (البقرة: ١٤٥)

”اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور یقیناً اگر آپ نے علم آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بیشک آپ ظالموں سے ہونگے۔“

اور یہ فرمان ربانی:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (الاحقاف: ٣٥)

”پس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر۔“

اور یہ فرمان الہی:

﴿وَلَا تَمَنَّوْا تَسْتَكْثِرُوهُ ۖ وَلَوْلَا فَاصْبِرْ﴾ (المدثر: ٦-٧)

”اور (اس نیت سے) احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے۔ اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر۔“

ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جو ان کے معنی میں ہیں جیسا کہ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اوامر و نواہی کو متضمن ہیں ان میں کوئی طعنہ والی بات نہیں، ایسے ہی عالم ان آیات کا بھی ہے جو صحابہ کے حق میں ثابت ہیں ان میں طعنہ والی کوئی بات نہیں۔

۳۔ جبکہ تیسری قسم ان آیات کی ہے جن میں بعض صحابہ پر کسی قدر عتاب پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (الحديد: ١٦)

”کیا مومنین کیلئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کیلئے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾

(التوبة: ٣٨)

”اے مومنو! تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟“

اور فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (المنحة: ١)

”اے مومنو! میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔“

یہ آیات مبارکہ اور وہ آیات جو ان کے معنی میں ہیں، ان میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن والی کوئی بات نہیں۔

بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے چند افراد پر عتاب کیا ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہ عتاب کسی ایک فرد واحد پر ہوتا تھا۔ جیسا کہ اس

آخری آیت میں ہے۔ یہ آیت حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کو تمام صحابہ کے لیے عام کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان صحابہ کو ایمان کے وصف سے مخاطب کیا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے تزکیہ اور ثنائے خیر کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کے لیے عتاب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی عتاب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ﷺ کو کئی ایک آیات میں کیا ہے۔ جیسا کہ اس سورت میں ہے:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝﴾ (عبس: ۱-۲)

”تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ کہ اس کے پاس اندھا آیا۔“

نبی کریم ﷺ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کیا کرتے۔ جب انہیں دیکھتے تو فرماتے اور مرحبا ایسے انسان جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا ہے۔“^۱

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُعَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝﴾

(التحریم: ۱)

”اے نبی! تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور

اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

اور ارشاد الہی ہے:

﴿وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ

فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ ۝﴾ (الاحزاب: ۳۷)

”اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے

پاس رو کے رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔“

اس باب میں ان کے علاوہ دیگر مثالیں بھی ہیں۔ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ اس بات کی تاکید کی جائے کہ صحابہ کے

بارے میں جو کچھ عتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے، اس میں ان کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسی

طرح کے مشہور واقعات نبی کریم ﷺ کے حق میں بھی ثابت ہیں۔

فرض کیجیے کہ اگر ہم بطور مناظرہ یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ان آیات میں بعض صحابہ کے حق میں مذمب کا پہلو پایا جاتا ہے

تو پھر ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان سے مراد یہ چند متعین صحابہ ہیں دوسرے نہیں۔ کسی کو متعین کرنا دلیل کا محتاج ہے،

وگرنہ کوئی بھی دوسرا شخص اٹھ کر اس طرح کا کوئی بھی دوسرا دعویٰ کر سکتا ہے اور پھر ان آیات کو جس پر چاہے چسپاں کر دے

۱ تفسیر البغوی: (۸/۳۳۲) قرطبی: (۱۹/۲۱۳)

جیسا کہ اگر خوارج ان آیات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پر تکفیر کو استدلال کریں اور نواصب آپ کے فاسق ہونے پر، تو پھر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کر سکیں۔ سوائے اس کے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق عدالت صحابہ کا اعتقاد رکھیں (کہ تمام صحابہ عدول ہیں)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں بہت ہی بلیغ انداز میں مدح و توصیف بیان کی ہے اور یہ خبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں اور ان کے ایمان و تقویٰ کے اوصاف بیان کیے ہیں اور ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم تر صفات کو شامل ہیں، وہ فضلانہ صفات جو کہ دین میں ان کے بلند مقام و مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں ان کی شان و مرتبہ واضح کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آخرت میں جو کچھ اجر و ثواب، مغفرت اور رضامندی دائمی جنت جس کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، تیار کر رکھی ہیں یہ آیات ان کے بارے میں خبریں دیتی ہیں جو کہ بذات خود اہل باطل کے اس دعویٰ کے بطلان پر واضح اور کھلی ہوئی دلیل ہیں کہ بعض آیات میں صحابہ کرام کی مذمت اور ان کی شان میں تنقیص وارد ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب اللہ، وہ کتاب محکم ہے، جس کی آیات میں کوئی اختلاف نہیں۔ ارشاد الہی ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

(النساء: ۸۲)

”کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے“ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بعض آیات میں بظاہر ان باطل پرستوں کے دعویٰ کی دلیل بھی پائی جاتی ہے، تو پھر بھی واجب یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کو ان دوسری صریح اور واضح آیات پر پیش کیا جائے جن سے تمام صحابہ کرام کی عدالت بیان ہوئی ہے۔ کیونکہ کتاب و سنت کی قطعی اور متواتر نصوص صحابہ کی عدالت اور ان کے ایمان کی قطعیت پر دلالت کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی شامیان کی ہے جو ان صحابہ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی کجی یا کینہ نہ ڈال۔ مہاجرین و انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ۱۰)

”اور جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہلے کی اور ہمارے دلوں میں مؤمنین کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے

ہمارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

تو پھر یہ تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں ان کی مذمت بیان کی ہوگی جس کا تقاضا ان کی شان میں تنقیص اور بغض ہے۔

یہ بات اہل خرد و دانش سے بہت دور کی بات ہے کہ کتاب اللہ جو کہ محکم اور اختلاف و اضطراب سے منزہ کتاب ہے، وہ ایسے مضامین کو شامل ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کو ایسا بنایا ہے جن سے کفار غیض و غضب کا شکار ہوں؛ ارشاد فرمایا:

﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ (الفتح: ۲۹)

”تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔“

پھر یہ بات محال ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی مذمت کر کے ان کے خلاف اور کفار کے حق میں حجت قائم کر دیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (النساء: ۱۴۱)

”اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔“

اس سے ان لوگوں کے عقیدہ کا بودا پن ظاہر ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں قرآن کریم میں صحابہ کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ جہاں تک روایات اور آثار کا تعلق ہے، تو جن روایات میں صحابہ کے مثالب بیان ہوئے ہیں ان کی دو اقسام ہیں:

پہلی قسم: جو کہ جھوٹ ہیں۔ یا تو پوری پوری روایات جھوٹ پر مبنی ہیں یا پھر ان میں کمی بیشی کر کے تحریف کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان سے مذمت اور طعن کا پہلو نکلتا ہے اور اکثر وہ روایات جن سے صریح اور واضح طعن زنی کا پہلو نکلتا ہے، وہ اسی باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنہیں ایسے راوی نقل کرتے ہیں جن کا کذاب ہونا مشہور و معروف ہے، جیسا کہ ابوحنیف لوط بن یحییٰ، ہشام بن محمد بن السائب الکلبی اور ان کے امثال وہموا۔ یہی وجہ ہے کہ طعن زنی کرنے والے اکثر طور پر ہشام الکلبی کی تصنیف سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں میں سب سے بڑا کذاب تھا۔ وہ اپنے باپ اور ابوحنیف دونوں سے روایت کرتا ہے۔ یہ دونوں افراد متروک اور کذاب ہیں۔

دوسری قسم: ... وہ روایات جو صحیح پر مبنی ہیں۔ ان میں سے اکثر امور میں صحابہ معذور تھے۔ جس کی وجہ سے وہ گناہ کے دائرہ سے نکل جاتے ہیں اور یہاں پر یہ امور موارد اجتہاد ٹھہرتے ہیں۔ اور مجتہد کی رسائی اگر درست رائے تک ہو جائے تو اس کیلئے دوہرا اجر ہے اور اگر درست رائے تک رسائی نہ ہو تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عام ثابت منقولات کا تعلق اسی باب سے ہے۔ اور ان میں سے بھی جن امور کا گناہ ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو تب بھی ان کے معلوم شدہ فضائل و مناقب اور سبقت اسلام اور جنتی ہونے کی وجہ سے ان کی شان میں موجب طعن نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یقینی گناہ کی سزا آخرت میں کئی امور کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے۔ ان امور اور اسباب میں گناہوں کو مٹانے والی توبہ اور بھلائی شامل ہیں؛ نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے؛ ارشاد الہی ہے:

﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَبَائِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾

(النساء: ۳۱)

”اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے بچو گے؛ تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں ختم کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔“

اور ایسے یہی مصائب بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کام آتی ہے اور نبی کریم ﷺ کی شفاعت بھی نجات کا ایک سبب ہے۔ پس ان اسباب میں جو کوئی بھی سبب امت کے کسی ایک فرد سے گناہ اور عقاب کے سقوط کا سبب بن سکتا ہے، تو صحابہ کرم اس کی نسبت اس مغفرت کے زیادہ حق دار ہیں اور وہ ہر تعریف کے زیادہ لائق ہیں اور ہر وہ مذمت جس کی امت کے کسی ایک فرد سے نفی کی جاسکتی ہو، صحابہ اس نفی کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک اسباب ہیں جو مغفرت کا ذریعہ اور گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں۔

وہ آیات جنہیں صحابہ پر طعنہ زنی پر محمول کیا گیا ہے:

آیت انقلاب: اس آیت کا نام آیت انقلاب ہے۔ کہتے ہیں: ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)

”اور محمد ایک رسول ہیں، بیشک اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی اڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو اپنی اڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔“

تقید نگاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت اس باب میں صریح اور واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ اپنی اڑیوں کے بل پھر جائیں گے اور ان میں سے بہت کم لوگ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں تعبیر الہی کی روشنی میں اسی چیز پر دلالت کرتی کہ ثابت قدم رہنے والے جو دین کو نہیں چھوڑیں گے انہیں شاکرین کے لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ اور شاکرین ہر دور بہت کم ہوتے ہیں جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (السبا: ۱۳)

”اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔“

ایسے ہی احادیث نبویہ شریفہ اپنی تفسیر میں ان کے گمان کے مطابق اس انقلاب پر دلالت کرتی ہیں۔

اس شبہ پر علماء کا رد:

کتاب اللہ کے مفسر پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اصول تفسیر کا اہتمام کرے جیسے اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور دیگر اصول، تاکہ اس کی تفسیر اصولوں پر قائم ہو۔

مفسرین نے اس آیت کا سبب نزول یہ ذکر کیا ہے کہ احد کے دن شیطان نے چلا کر کہا کہ ”محمد ﷺ قتل ہو گئے

ہیں، تو بعض منافقین نے کہا: محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر دو، بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا: اگر محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں تو تم بھی اس راہ پر کیوں نہیں چلتے جس پر تمہارے نبی ﷺ چل گزرے، یہاں تک کہ تم بھی ان سے جا ملو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)

”اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔“

امامیہ اثنا عشریہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس آیت کے اس شان نزول کا اعتراف کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصحاب محمد پر اس لیے عتاب تھا کہ انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ محمد قتل کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے رونا دھونا اور گریہ و زاری کیوں کی؟ اور اگر محمد ﷺ طبعی موت انتقال کر جائیں، یا شہید کر دیئے جائیں تو پھر بھی کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دین اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو چھوڑ دے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور محمد ﷺ کو اس لیے مبعوث نہیں کیا گیا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی زندہ رہے گا۔ بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی موت اسلام اور توحید پر آئے۔ موت کا آنا لازمی ہے۔ بھلے رسول اللہ ﷺ وفات پا جائیں یا زندہ رہیں۔ فرمان الہی ہے:

﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)

”تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایزدوں پر پھر جاؤ گے۔“

یعنی کیسے تم مرتد ہوتے ہو اور آپ ﷺ کا لایا ہوا دین چھوڑتے ہو۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ نے گزر جانا ہے اور آپ کے ماننے والوں نے آپ کے دین پر کاربند رہنا ہوگا بھلے وہ آپ ﷺ کو قتل یا موت کی وجہ سے مفقود پائیں۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پر بہت بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ جس میں آپ کی شجاعت اور ثابت قدمی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب آپ نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے دن اس آیت کے ذریعہ لوگوں کو سمجھایا اور خود اس سخت موقع پر ثابت قدم رہے۔ اور پھر اس کے بعد ارتداد کے معاملہ میں ثابت قدم رہے۔

جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر پھیلی تو منافقین نے فتنہ انگیزی کا طوفان کھڑا کر دیا اور وہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف اجتماع جمع کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ ڈالا کہ نبی کریم ﷺ فوت نہیں ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اپنا مشہور خطبہ دیا جس سے منافقین گھبرا گئے کہ نبی کریم ﷺ واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ جس کی وجہ ان کا شیرازہ بکھر گیا۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھنے کے بعد حضرت عمر کا کلام سنا اور ان سے کہا: خاموش ہو جائیے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کلام کرتے رہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ لوگ آپ کی بات

دھیان سے سننے لگے۔ تو آپ نے فرمایا: اما بعد!

”جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہیں انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور جو کوئی رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو محمد ﷺ فوت ہو چکے ہیں:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)

”اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔“

اور پوری آیت کی تلاوت فرمائی، تو لوگ رونے لگے گئے ہر کوئی یہ آیت پڑھتا جاتا تھا۔ گویا کہ اس سے قبل لوگوں نے یہ سنی ہی نہ ہو۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبہ سے نفع دیا۔“^①

اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شکرگزاری ظاہر ہوئی اور آپ کی وجہ سے لوگ بھی شکرگزاری بجالائے۔

یہ کہنا کہ یہ آیت جلی اور صریح ہے کہ صحابہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے فوراً بعد ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، یہ جملہ اس بات کہنے والے کی بہت بڑی جہالت پر دلالت کرتا ہے کہ اس انسان کو اصول تفسیر اور مفسرین کے اقوال کا کوئی علم نہیں۔ اس لیے تو اس نے اس آیت کی تفسیر اپنے دماغ سے کی ہے تاکہ آیت کا معنی یہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے اصحاب کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو جائیں گے اور پھر نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کے مرتد ہونے کا دو ٹوک الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

بس اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے فوراً بعد پلٹ کر مرتد ہو جائیں گے۔

اب یہ واضح کرنا ضروری ہو گیا کہ وہ کون سے صحابہ تھے جو مرتد ہو گئے اور کون سے دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔

وگرنہ امت پر معاملہ گڈ نہ ہو جائے گا، اور یہ بتانے چلے گا کہ کون صحابی ہے اور کون مرتد؟ اور اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحدید کر کے انہیں منافقین یا متقلبین سے جدا نہ کرنے کی صورت میں قرآن مجید میں طعنہ زنی کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح کرتے ہوئے ان کے لیے ایمان اور ظاہری اور باطنی اصلاح کی گواہی دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فوراً دوسری جگہ پر ان کی مذمت کی گئی ہے اور صحابہ کے اس دین سے مرتد ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے یہ طعنہ زن اور تنقید کرنے والے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان پر اس حق کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بشر تھے ان سے غلطیاں کو تاہم اور لغزشیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ لوگ سچے اور عادل تھے۔ قرآن کریم ان کے حق میں اس بات کی گواہی دیتا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿هُوَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ

رَضُوا عَنْهُ وَاعْتَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ (البقرة: ۱۰۰)

”اور مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے؛ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصحاب النبی ﷺ کے لیے بشارت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ انہیں مرتد ہونے یا دین سے پلٹ جانے کی خبر دی گئی ہو۔

مفسر پر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ آیت کے سابق اور لاحق کے مابین ربط کا خیال رکھے اس لیے کہ تفسیر اس کے بغیر مکمل اور واضح نہیں ہوتی۔ یہ آیت غزوہ احد کے ضمن میں ہے، جو کچھ اس موقع پر غلطیاں ہوئیں اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر عتاب ان ہی غلطیوں کے صادر ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد اور انکار کیا ہے کہ کوئی صف ایمان کے دعویٰ کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا جب تک کہ وہ جہاد نہ کر لے اور اللہ کی راہ میں امتحان و آزمائش کا سامنا نہ کر لے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝﴾

”کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلاشبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم دیکھ رہے تھے۔“

اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝﴾

”اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایزبوں پر پھر جاؤ گے اور جو اپنی ایزبوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔“ (آل عمران: ۱۴۴)

یہ غزوہ احد میں ان سے ہونے والی غلطیوں پر عتاب پر استمرار ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیات میں فرمایا کہ اس کے قبل انبیاء اور ان کے ساتھ صالحین بھی جہاد کرتے رہے ہیں، مگر انہوں نے نہ ہی کبھی کمزوری دکھائی اور نہ ہی پسپائی یا نیار کی، جیسا کہ تم لوگوں نے کر دیا، پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کے لیے ایمان کو ثابت کرتے ہوئے، انہیں کفار کی اطاعت گزاری سے بچ کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۴۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری اڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔“

اس عتاب کی آیات کے کچھ بعد اللہ نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ میں نے ان لوگوں کا گناہ معاف کر دیا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۵۵)

”بیشک تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو گروہ لڑ پڑے، شیطان نے انہیں ان کے بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسرایا؛ اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا بیشک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“

پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ ان زمنوں کے برداشت کرنے کے بعد اہل ایمان رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر دوبارہ حاضر ہو گئے تھے۔ اور ابوسفیان کے لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے غزوہ خراء الاسد میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۲-۱۷۳)

”جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا؛ ان میں سے جو کوئی نیک اور پرہیزگار ہیں ان کیلئے بڑا اجر ہے۔ جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان بڑھ گیا؛ اور بولے: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جن حضرات کی یہ صفات اور مدح بیان ہوئی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نعمتوں سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ تو پھر بھی یہ لوگ نہ جانے کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے مرتد ہونے اور اس دین سے پلٹ جانے کی خبر دی ہے۔ اگر یہ دعویٰ کلام الہی میں تحریف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟

پھر تنقید نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ: اس آیت کی تفسیر طلحہ اسدی، سجاح اور اسود عسی سے نہیں کی جاسکتی، کیونکہ صحابہ کرام کی عزت و تقدس کی حفاظت بھی ضروری ہے، یہ لوگ تو نبی کریم ﷺ کی حیات مبارک میں ہی نبوت کا دعویٰ کر کے پلٹ گئے تھے اور دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے جنگ کر کے ان پر فتح پائی تھی۔

الرد: مسلمیہ کذاب اور اسود غنسی کا ظہور وفات رسول اللہ ﷺ کے قریبی وقت میں ہوا تھا ان میں سے اسود غنسی رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہلاک ہو گیا تھا جبکہ طلحہ اور سجاح رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے جنگیں لڑیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان مرتدین کو نکست دی۔ یہ ساری تاریخ اس لیے مسخ کی جا رہی ہے تاکہ یہ کہنا آسان ہو جائے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہونے والے صحابہ تھے۔

آیت جہاد:

ان ہی آیات میں سے وہ آیت بھی ہے جسے آیت جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ إِلَّا تَتَفَرُّوْنَ وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِّلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التوبة: ۳۸-۳۹)

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔“

کہتے ہیں: یہ دونوں آیات مبارکہ صحابہ کے بارے میں واضح ہیں، کہ وہ جہاد کو گراں سمجھتے تھے اور وہ دنیاوی زندگی کی طرف مائل ہو گئے تھے اور کام چوری اور سستی کے عادی تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی بہت تنگ دامن ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زجر و تریخ اور عذاب الیم کی دھمکی ان کے حق میں واجب ہو گئی اور یہ کہ انہیں بدل کر ان کی جگہ صادق الایمان مومن لائے جائیں گے۔

شبهہ پر رد:

اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک میں ترغیب کے ضمن میں نازل ہوئی۔ یہ فتح مکہ اور طائف و حنین سے واپسی کے بعد کا واقعہ ہے۔ سخت گرمیوں کے موسم میں اس وقت جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا جب کھجور کی فصل پک چکی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی طرف غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اس جہت کو مخفی رکھتے تھے حتیٰ کہ جب اس غزوہ کا وقت آیا تو سفر بہت دور کا تھا اور گرمی بہت سخت تھی، کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ اور طاقتور تھا۔ اس وقت جہاد کے لیے نکلنا کافی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں جہاد کی ترغیب اور طاقتور تھا۔ اس وقت جہاد کے لیے نکلنا کافی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں جہاد کی ترغیب

تھی اور جہاد سے جی چرانے والوں کو ڈرایا گیا تھا۔“ ❶

”جیسا کہ بعض امامیہ علماء نے بھی یہ بیان کیا ہے۔“ ❷

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سستی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ اس سستی اور تاخیر کو تمام صحابہ پر چسپاں کیا جائے۔ بلکہ یہ بعض کے کلام کی طرف نسبت کے باب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسلوب کلام، اہل عرب میں بہت زیادہ اور عام ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بشر تھے، ان کے ساتھ بھی وہ عوارض پیش آتے تھے، جو کسی بھی بشر کو پیش آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بہت سارے مقامات پر صحابہ کرام کی تعلیم و توجیہ یا تربیت اور راہنمائی کے اہتمام کے ساتھ ان کو ترغیب بھی دی گئی ہے اور ڈرایا بھی گیا ہے۔ تاکہ انہیں وہ بہترین امت بنا کر تیار کیا جائے جنہیں لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن حکیم پر غور کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پس اسی لیے ۸۹ آیات اس طرح نازل ہوئی ہیں کہ وہ (یا ایہا الذین امنوا) کے خطاب سے شروع کی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ تعلیم اور ارشاد اور راہنمائی کے لیے ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: (یا ایہا الذین

امنوا) تو اپنے کان اس طرف لگا لو، یا تو کسی اچھی بات کا حکم مل رہا ہوگا، یا پھر کسی بری بات سے منع کیا جا رہا ہوگا۔“ ❸

قرآن سیاق صحابہ کی تعلیم کے زمرہ میں وارد ہوا ہے کہ انہیں یا تو خیر بتائی جا رہی ہے یا پھر شر سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ عام بشر میں عصمت کا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ یہ بات محال سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کوئی خطا یا تقصیر ہو ان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے متعلق غلطی یا کوتاہی کا کہنا ان کی ذات پر نقد اور جرح ہے۔

جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (التوبة: ۳۸-۳۹)

اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد ترک کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے عربوں کے ایک قبیلہ کو جہاد کے لیے نکلنے کا کہا، مگر انہوں نے گرانی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی، یہ ان کے لیے عذاب تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کیساتھ غزوہ تبوک کیلئے نکلے تھے انہیں کوئی عذاب یا برائی نہیں پہنچی۔ ان تمام کے سرکردہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے گھر کا سارا مال لشکر کی تیاری کے لیے نبی کریم ﷺ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ گھر میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے تھے۔“ ❹

اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کو قرآن میں ثابت کیا ہے۔ اس آیت کے ہی اگلی آیت میں اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں:

❶ مجمع البیان: (۶۴/۲)

❷ تفسیر البغوی: (۴۸/۴)

❸ ابو داؤد: (۱۶۷۸) جامع الترمذی: (۳۶۷۵)

❹ تفسیر ابن کثیر: (۸۰/۱)

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ٤٠)

”اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلاشبہ اللہ نے اس کی مدد کی، جب انہیں کافروں نے نکال دیا، جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، اور وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا مال لاکر پیش خدمت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار رسول اللہ ﷺ کی جھولی میں ڈال دیئے اور **جیش العسره** کو تیار کیا۔ تونبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا، اسے نقصان نہ دے گا۔“ ❶

جبکہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی۔ ❷

اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١١٧)

”یقیناً اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کی گھڑی میں اس کا ساتھ دیا تھا اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہو، اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔

پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غزوہ تبوک رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ جو آپ نے اپنے صحابہ کی ہمراہی میں کیا اور اس موقع پر دوسرے غزوات کی نسبت بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ، حنین اور موید۔ اس موقع فتح و نصرت آ کے قدم چومتی رہی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ نے راہ جہاد کو مکمل کیا اور مرتدین سے دین کی حفاظت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتوحات کے دروازے کھول دیئے۔ بلاد فارس، عراق، شام اور مصر فتح ہوئے، پھر ان تمام باتوں کے بعد کیسے کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام جہاد سے جی چراتے تھے اور دنیاوی زندگی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔

آیت ارتداد:

کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِيِّينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

ذٰلِكَ فَضَّلَ اللّٰهُ يُوْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ (المائدة: ٥٤)

”اے مومنو! تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا؛ تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے محبوب اور اللہ ان کا محبوب؛ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت؛ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامتگر کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔“

یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہی وہ قوم ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام طبری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی۔“^①

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت بعض انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قوم اہل یمن کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بہر حال یہ آیت عام ہے جو کہ ان تمام لوگوں کو شامل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہیں۔ اس کی تائید ایک بڑا نامور عالم علامہ طبری نے بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے:

”اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کن لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مرتدین سے جنگیں لڑیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد انصار ہیں اور یہ بھی کہ اس سے مراد اہل یمن ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل فارس ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی مراد ہیں۔“^②

اور اس بات کی دلیل کہ حضرات صحابہ اور ان میں سے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اس آیت کے عموم میں داخل ہیں، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ يَّرْتَدَّا مِنْكُم مِّنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَكَ﴾ (المائدة: ٥٤)

”تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔“

یہ ایک کھلی ہوئی واضح دلیل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفت لازمہ ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءٌ عَلٰى الْكُفَّارِ رُحَمَآءٌ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ٢٩)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔“

① الطبری: (١٠/٤١٤)

② مجمع البیان: (٣/٣٥٨)

اور ارشاد بانی ہے:

﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (المائدة: ٥٤)

”اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“

یہ بات معلوم شدہ ہے کہ حضرات صحابہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے اور جو آیات اس کی تائید کرتی ہیں تدبر کرنے والے کے لیے ان سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ یہ ان کی دائمی صفت ہے۔ کسی بھی عقل مند کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہو اور پھر یہ بھی کہے کہ اس آیت کی روشنی میں صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرات صحابہ نے مرتدین سے جہاد کیا تھا اور ان پر فتح پائی تھی۔ یہ بات عقلاً محال ہے کہ مرتدین مسلمانوں پر فتح پالیں۔

آیت خشوع:

ان میں سے ایک آیت کو آیت خشوع کا نام دیا گیا ہے۔ آیت خشوع یہ ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الحديد: ١٦)

”کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل کیا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔“

الدر المشور میں جلال الدین السیوطی نے لکھا ہے:

”جب اصحاب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو سختی اور تکلیف کی زندگی گزارنے کے بعد عیش و راحت کے ایام گزارنے لگے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے بعض اعمال چھوڑ دیئے تھے۔ اس پر انہیں عقاب کیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے، فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے سترہ سال بعد مہاجرین کے دلوں میں سستی دیکھی تو یہ آیت نازل فرمائی۔ جب یہ صحابہ کرام جو کہ سب سے بہترین لوگ تھے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے نازل کردہ حق سے سترہ سال تک نہ ڈرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سستی محسوس کی اور ان کو سزا دی؛ اور انہیں دل کی اس سختی سے ڈرایا جو کہ انہیں فسق و فجور کی طرف لے کر جانے والی ہے، تو پھر بعد میں آنے والے قریشی خاندانوں پر کوئی ملامت نہیں جو کہ سن سات ہجری کو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔“

اس شبہ پر علماء کا رد:

پہلی روایت جو کہ سیوطی کی تفسیر الدر المنثور سے نقل کی گئی ہے یہ روایت اعمش پر موقوف ہے؛ اور اعمش مشہور مدلس ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ روایت مفرد بھی ہے۔ الغرض بالعموم یہ روایت رسول اللہ ﷺ کا کلام نہیں ہے، جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس کلام میں تحریف کی گئی ہے۔ روایت میں عتاب کا لفظ ہے (عوتبوا)؛ (عوتبوا) سزا دینے کے الفاظ نہیں ہیں۔ جب کہ دوسری روایت کے متعلق سیوطی نے کہا ہے کہ یہ روایت ابن مردویہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے اور میں اس کو مرفوع ہی سمجھتا ہوں اور یہ روایت جسے ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، یہ تفسیر کی کسی بھی معتد کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں دوسری صحیح احادیث کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے۔

امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں: ہمارے اسلام لانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے ذریعہ ہمارے عتاب کے درمیان صرف چار سال کا فاصلہ تھا۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ...﴾ (الحديد: ۱۶)

اس کے ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ اور آپ شان نزول کے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پس اس بنیاد پر ابن مردویہ کی روایات شاذ اور منکر ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سیوطی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پر بیس روایات نقل کی ہیں اور اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت بھی ہے۔ مگر ان لوگوں کو یہی دو روایات اس لیے بھلی لگیں کہ ان کے گمان کے مطابق ان میں مثالب صحابہ بیان ہوئے ہیں۔

نیز سیوطی کی روایات سے استدلال کرنا ان کے حق میں دلیل نہیں، بلکہ یہ دلیل ان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ علماء حدیث میں یہ بات معروف ہے کہ سیوطی ضعیف اور موضوع روایات بھی ذکر کرتا ہے۔ پس صرف اس کی روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روایت اس کے نقل کرنے سے درجہ صحت تک پہنچ جاتی ہے۔

اور اگر ہم فرض کریں کہ یہ دونوں روایات صحیح ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان کے حق میں صرف عتاب اور زیادہ خشوع کی ترغیب اور دائمی خوف الہی کی طلب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام بلا شک و شبہ معصوم نہیں ہیں انہیں عوارض بشریت نسیان اور غفلت وغیرہ پیش آتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کو بھی کئی آیات میں عتاب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کا عتاب قابل مذمت ہے تو پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی ﷺ پر عتاب کیا ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

اعتراض: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ کہہ کر طعن کرنا کہ اگر ان میں سابقین اولین کے دلوں میں خشوع نہیں تھا تو بعد میں

آنے والوں کا کیا عالم ہوگا؟

جواب:..... یہ ایک باطل دعویٰ اور کھلی ہوء افتراء پردازی ہے۔ جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین کی صحیح ثابت شدہ سیرت رد کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں وہ روایات اور قصص ہیں جو ان کے لیے اعلیٰ مقام کے خشوع کو ثابت کرتے ہیں اور یہ کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کثرت کے ساتھ رونے والے تھے۔ اس امر کا انکار کوئی حق کا منکر متکبر جاہل ہی کر سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

”اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روؤ۔“

تو اصحاب نبی ﷺ نے روتے ہوئے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔“^①

اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے:

”پس لوگ بہت زیادہ رونے لگے، جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔“^②

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے [انفرادی طور پر] خشیت الہی سے رونا ثابت ہے۔ بلکہ بعض تو اس بارے میں بڑے مشہور تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتے تھے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! حضرت ابوبکر بہت نرم دل ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔“^③

اور ایک روایت میں ہے کہ:

”جب ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کے رونے کی آواز سنیں گے۔“ [بخاری: ۶۷۹].

اور نعیم بن عبد اللہ بن عبید بن جریج نے اپنی کتاب ”الحلیة“ میں لکھا ہے: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کثرت کے ساتھ رونے کی وجہ سے دو سیاہ نشان بن گئے تھے۔“^④

اور ہشام بن حسین سے روایت ہے، کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آیت کی تلاوت کرتے تو آپ کی آواز رندہ جاتی اور اتاروتے کہ روتے روتے گر جاتے۔“^⑤

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت روئے، اور پھر کہنے لگے: اس دنیا کے لیے ہلاکت ہو۔ پھر حضرت عثمان نے بہت سارا غلہ اور درہم کا ایک تھیلا لا کر دے دیا۔^⑥

② مسلم: (۲۳۵۹)

① البخاری: (۴۶۲۱) مسلم: (۲۳۵۹)

④ الحلیة: (۵۱/۱)

③ البخاری: (۲۲۹۸) مسلم: (۴۱۸) یہ الفاظ مسلم کے ہیں

⑥ الرقة و البكاء لابن قدامة: (۱۸۸)

⑤ الحلیة: (۵۱/۱)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کھانے کی ایک پلیٹ لے کر آئے، جس میں گوشت اور روٹی تھی، جب کھانا سامنے رکھا تو رونے لگ گئے۔ آپ سے پوچھا گیا: اے ابو محمد! آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی اور میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اب ہمیں بعد میں مل رہا ہے، اس میں کوئی خیر و بھلائی ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی رسول اللہ ﷺ کو یاد کرتے تو رو پڑتے تھے۔

اس بارے میں واقعات بہت زیادہ ہیں۔

شبه تبعض:

ارشاد الہی ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ۲۹)

”اللہ نے اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

انکے من جملہ شبہات میں سے ایک لفظ منہم کی وجہ سے اس آیت میں وارد ہونے والا شبہ ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَأَهُ فَاسْتَغَلَظَ فِاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجَبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ۲۹)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں آپ انہیں دیکھو گے کہ

رکوع و سجود کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدہ کا نشان

ہے: ان کا یہ وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف مثل اس کھیتی کے ہے جس نے اپنی کوئیل نکالی

پھر اسے مضبوط کیا پھر موٹی ہو کر اپنے تئے پر کھڑی ہو گئی کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار

کو غصہ دلائے اللہ ان میں سے مؤمنین اور نیک کام کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

آیت میں وارد لفظ ”منہم“ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ رحمت اور

مغفرت شامل نہیں ہے اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ اس آیت میں بعض صحابہ سے ایمان اور نیک اعمال کی نفی کی گئی

ہے۔ اس آیت میں ایک ہی آن میں مدح بھی ہے اور قدح بھی۔ تو جہاں اس آیت میں چند گئے چنے صحابہ کی تعریف کی

گئی ہے تو وہیں پر دوسرے صحابہ پر جرح بھی کی گئی ہے۔

اس شبہ پر رد:

اس شبہ پر رد کئی زاویوں سے کیا گیا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصحاب النبی ﷺ کی انتہائی بلیغ انداز میں مدح و ثنا کی گئی ہے اور ان کی عظیم الشان صفات بیان کی گئی ہیں جو کہ دین میں ان کے مقام و مرتبہ پر دلالت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان راسخ، اسلام میں تقدیم اور عمل صالح پر دلالت کرتی ہیں۔

ان کا یہ کہنا کہ لفظ "منہم" جو کہ یہاں پر وارد ہے ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ۲۹) یہ تبغیض کے لیے ہے، یہ ایک کھلی ہوئی غلطی ہے۔ اس لیے کہ مفسرین اہل علم کے ہاں یہاں پر "من" بیان کے لیے ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس جنس سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ حضرات صحابہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج: ۳۰)

”پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔“

یہاں پر تبغیض مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جنس کا بیان ہے۔ یعنی اس پلیدی سے بچو جو بتوں کی جنس ہے۔ اس لیے کہ پلیدی کی بھی کئی اقسام ہیں جیسا کہ زنا، سود خوری، شراب نوشی، پلیدی، جھوٹ وغیرہ۔ پس یہاں پر لفظ (من) داخل کرنے کا فائدہ جنس کا بیان ہے۔ تو (منہم) کا معنی ہے: اس جنس سے؛ یعنی جنس صحابہ۔ اور کہا جاتا ہے: أَنْفَقَ نَفَقَتَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ۔ یعنی اجعلْ نَفَقَتَكَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ . ﴿﴾

آیت سورت جمعہ میں شبہ:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا بِانْفُسُورًا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ

وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (الجمعة: ۱۱)

”اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشہ دیکھتے ہیں تو اس طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، فرما

دیں: جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔“

کہتے ہیں: اکثر صحابہ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر اس قافلہ کی طرف چلے گئے تھے جو شام سے آیا تھا اور رسول

اللہ ﷺ کو اکیلے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے تھے.....؟ ﴿﴾

① تفسیر القرطبی: (۲۹۶/۱۶) تفسیر ابن کثیر: (۲۴۷/۴)

② مختصر التحفة الاثنی عشریة ص (۲۷۱) وینظر: الصافی فی تفسیر القرآن للکاشانی (۷۰۱/۲) و تفسیر القسیمی لعلمی بن ابراہیم القسیمی (۳۶۷/۲) و مجمع البیان للطبرسی (۲۸۷/۵) و تفسیر فوات الکوفی لفرات بن ابراہیم ص (۱۸۵) و أعیان الشیعة لمحسن الأمين (۱/۱۱۴) و أضواء علی السنة لمحمود أبو ربة ص (۳۵۹) و رکت السفینة لمروان خلیفات ص (۲۲۳) و الإفصاح فی إمامة علی بن أبی طالب لمحمد بن النعمان العبکری ص (۳۷۰)

جواب: یہ قصہ کتب حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مالک، اور حضرات حسن بصری، ابن زید، قتادہ، اور مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہم سے منقول ہوا ہے۔

مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا۔ اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے اور بارہ آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ اس قصے کی روایات میں سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی ہے جسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو عوانہ، عبد بن حمید، ابویعلیٰ وغیرہم رضی اللہ عنہم نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔

اس میں اضطراب صرف یہ ہے کہ کسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ نماز کی حالت میں پیش آیا تھا، اور کسی میں یہ ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کی تمام روایات کو جمع کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ نماز جمعہ کے دوران میں پیش آیا، وہاں دراصل انہوں نے خطبے اور نماز کے مجموعہ پر نماز جمعہ کا اطلاق کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت بارہ مرد اور ایک عورت تھی۔“

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے؛ آپ فرماتے ہیں:

”ان حضرات کے اٹھ کر چلے جانے کا واقعہ خطبہ کے دوران پیش آیا نہ کہ نماز کے دوران۔ اور یہ واقعہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد ۳۳]

”اے ایمان والو! اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔“

اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابوداؤد نے مراسیل میں بیان فرمائی ہے۔

امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ:

یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے جیسا کہ عیدین میں اب

بھی یہی معمول ہے، ایک جمعہ کے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ

دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا.....“

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کو پہلے کر دیا اور نماز کو بعد میں۔“

② رواہ ابویعلیٰ، ابن کثیر

① ابن جریر ابن ابی حاتم

③ المنہاج شرح مسلم (۳۳/۴۱۷) رقم (۸۶۳) ویسئظر تفسیر القرآن العظیم (۴/۳۶۷) دارقطنی کی ایک روایت میں چالیس افراد اور عبد بن حمید کی روایت میں سات افراد بیان کیے گئے ہیں۔ اس معاملہ کی مزید تفصیل جاننے کے لیے تفسیر معارف القرآن؛ از مفتی محمد شفیع صاحب؛ اور تفسیر القرآن از عبد الرحمن کیلانی صاحب کا مطالعہ کیا جائے۔

شبہہ: یوم حنین میں فرار:

شبہہ: کثیر تعداد صحابہ کا یوم احد اور یوم حنین میں بھاگ جانا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَ
لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۵۵)

”بیشک جو لوگ تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو لشکر لڑ پڑے؛ بیشک شیطان نے انہیں ان کے بعض

اعمال کی وجہ سے پھسلا یا اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بیشک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“

یوم احد میں بھاگنا جنگ سے بھاگنے کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے اور اگر یہ بھی کہیں کہ یہ بعد کا واقعہ ہے تو پھر بھی

اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، ارشاد بانی ہے:

﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۵۵)

”یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قبول فرما کر ان کو معاف کر دیا ہے اور پھر اللہ نے ہی ان کا تزکیہ بیان کیا ہے اور ان کی ثناء و

تعریف بیان کی ہے۔ تو کیا پھر اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔

اور حنین کے دن بھاگ جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کا

امتحان اور آزمائش تھی جو کہ ان کی تربیت کا حصہ تھی، تاکہ اپنی کثرت تعداد پر اعتماد نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ

تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے ارشاد بانی ہے:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَفَرْتَكُمْ فَلَمْ تُنْجِنَا
عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِحِينَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝﴾ (التوبة: ۲۵-۲۶)

”یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود

پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹھ

پھرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر

اتارے جو تم نے نہیں دیکھے اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا اور کافروں کی یہی جزا ہے۔“

اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اس معرکہ میں وہ لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی چمقلشیں: www.KitaboSunnat.com

شبہہ:..... صحابہ ایک دوسرے کو گالی دیتے اور باہم جنگ و قتال کیا کرتے تھے، ارشاد ربانی ہے:

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

”اور اگر مومنین کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے تو ظالم سے لڑو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

جواب:..... ان کے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان اور ایمانی بھائی چارے کو ثابت کیا ہے، جب اس آیت کے مفہوم میں عام اہل ایمان داخل ہیں، تو صحابہ کرام بالادوی اس میں داخل ہیں۔ اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں: اہل جنت میں داخل ہونے کے لیے خطا اور غلطی سے سلامتی شرط نہیں ہے حتیٰ کہ کبیرہ گناہ سے محفوظ ہونا بھی شرط نہیں۔ یہ جائز ہے کہ کسی آدمی سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے اور اگر ہمیں یہ نہ بھی معلوم ہو کہ یہ معین افراد جنت میں جائیں گے، تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے استحقاق جنت میں چند ایسی باتوں کی وجہ سے قدح کریں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالم گلوچ:

شبہہ:..... صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی اور ان سے جنگ کی اور یہ بات رسول اللہ ﷺ فرما چکے تھے کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔

جواب:..... یہ بات جان لیجیے کہ صابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین پیش آنے والا سب سے بڑا اختلاف جو زبان خاص و عام پر ہے، وہ وہ اختلاف ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ جب امت دو دھڑوں میں بٹ گئی اور جمل اور صفین کے واقعات پیش آئے۔ اس کا اصل بنیادی سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ تھا۔ خواہ کوئی منکر اس حقیقت کا کتنی ہی شدت سے انکار کیوں نہ کرے۔

پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تو حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم بصرہ کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے خروج کا علم ہوا تو آپ نے مدینہ میں انہیں روکنے کی کوشش کی، تاکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا نہ ہو۔ مگر اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے

بیٹے حضرت حسن اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا تاکہ اہل مدینہ اور اہل کوفہ سے لشکر لے کر آئیں جب یہ لوگ بصرہ پہنچے تو اہل بصرہ اور بیت المال سے اپنی مدد چاہی۔

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے صلح کرنے اور مسلمانوں کی اجتماعیت بحال رکھنے کی کوشش کی؛ دیگر خیر خواہ بھی اس کام میں لگ گئے۔ لیکن قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے حضرت علی کی اس پالیسی کے برعکس بروز جمعرات عصر کے بعد ۱۰ جمادی الآخر کو لڑائی کی ٹھان لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے: ”اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں۔“ انہوں نے کہا: ”اور آپ کی بھی مغفرت فرمائیں؛ میں تو صرف اصلاح کی نیت سے آئی تھی۔“ پھر آپ کو عبد اللہ بن خلف کے گھر میں لایا گیا۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین بار زیارت کی اور آپ نے انہیں مرحبا کہا اور آپ کی بیعت کی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے رہے۔

ایک آدمی نے کہا: اے امیر المومنین! دروازے پر دو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کے کپڑے اتار کر اسے سو کوڑے لگائے جائیں۔ اور جب آپ نے بصرہ سے خروج کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بن سکتا تھا زاد سفر، سواری وغیرہ کا بندوبست کیا اور جو لوگ لشکر میں سے بچ گئے تھے انہیں واپس جانے کی اجازت دی۔ اے یہ کہ کوئی اپنی خوش سے رہنا چاہے اور آپ کیساتھ چالیس خواتین اور آپ کے بھائی محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ فرمایا۔

جس دن آپ نے بصرہ سے کوچ فرمایا اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دروازہ کے پاس کجاوے کے قریب کھڑے ہو کر کو الوداع کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی الوداع کہا اور فرمایا: میرے بیٹے! لوگوں کو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا چاہیے بیشک میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان قدیم سے ویسے ہی تعلقات تھے، جیسے داماد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیشک آپ بہترین لوگوں میں سے ہیں۔

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ نے سچ کہا: اللہ کی قسم! میرے اور آپ کے تعلقات ویسے ہی تھے۔ بیشک آپ دنیا اور آخرت میں نبی مکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ [تاریخ الطبری: ۳/۶۱۱]

اور آپ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو الوداع کہتے ہوئے کئی میل تک آپ کے ساتھ چلتے رہے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا جب اس کے بعد اس واقعہ کو یاد کرتیں تو اتنا روتیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔

حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے اس حسن سلوک میں دلیل ان لوگوں کے خلاف ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہا سے بغض رکھتے ہیں اور آپ کو کافر کہتے ہیں اور حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ندامت اور گریہ و زاری اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس معرکہ کی غبار سے بھی پاک ہو کر اس دنیا سے اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئی ہیں اور آپ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت اچھی تھی۔ کئی علماء نے کہا ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا اور اس میں غلطی کھائی۔ مجتہد خطا کار پر کوئی گناہ نہیں ہوتا،

بلکہ اس کے لیے دو میں سے ایک اجر ہے۔

جب کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کا انتقال بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر ہوا تھا۔ حکم نے ثور بن مجازہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے: یوم جمل کے آخری وقت میں میرا گزر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، ان میں زندگی کی رتق باقی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا: تم کون ہو؟

میں نے کہا: امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہوں۔

آپ نے فرمایا: اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں۔

میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے بیعت کی اور فرمایا یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے۔ اور ان کی روح پرواز کر گئی۔

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو اس معاملہ کی خبر دی۔ تو آپ نے فرمایا: اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سچ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں، مگر اس صورت میں کہ میری بیعت ان کی گردن میں ہو۔“ ❶

اور جہاں تک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں آواز دے کر بلایا اور تنہائی میں ان سے گفتگو کی اور انہیں یہ حدیث یاد دلائی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا:

”تم ضرور علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔“

تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ نے مجھے ایسی چیز یاد دلا دی، جو زمانے نے مجھے بھلا دی تھی۔ کوئی پرواہ نہیں، اب میں آپ سے کبھی بھی نہیں لڑوں گا۔“ ❷

آپ ندامت کے ساتھ لشکروں کے بیچ میں سے نکلے اور وادی سباع میں مظلوم قتل ہوئے۔ آپ کو عمرو بن جرموز نے قتل کیا۔ فریقین کے ہاں ثابت ہے کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار لے کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اسے اجازت نہیں دی۔

پھر آپ سے کہا گیا وہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔“

تو آپ نے فرمایا: کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو قتل کرنے پر فخر کیا جا رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: ”صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو۔“ ❸

اور حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب عمر بن طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کی موت کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: میرے بھتیجے کو خوش آمدید۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

❶ مستدرک الحاکم: (۳/۴۱۳) الاستیعاب: (۸/۵۱۵) تاریخ الطبری: (۳/۳۷) ❷ سابقہ حوالہ جات

❸ رواہ احمد، ح: (۶۸۱)

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ﴾ (الحجر: ٤٧)

”اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آنے سے سامنے بیٹھے ہوں گے۔“^①

یہ آیت کریمہ اور اس طرح کی دیگر نصوص دلالت کرتی ہیں کہ یہ دونوں حضرات اس دنیا سے پاکیزہ اور سلیم دل کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔

دوسرے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وکیل مقرر کیا تھا۔

جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے فارغ ہو کر شام کی طرف چل پڑے ہیں، تو آپ بھی دمشق سے نکل کر صفین کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہیں بیعت کی دعوت دی۔ مگر انہوں نے نہ مانی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی سپردگی کا مطالبہ کرنے لگے۔ بہت زیادہ کلام اور گفتگو ہوئی۔ حتیٰ کہ بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان سے براءت کا اظہار کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے: اے معاویہ رضی اللہ عنہ! اگر تم اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھو، خواہش نفس کی آنکھ سے نہیں، تو آپ دیکھو گے کہ میں دم عثمان رضی اللہ عنہ سے سب سے بڑھ کر بری ہوں۔ پھر ان کے مابین کئی بار جنگ ہوئی۔

معدود چند افراد کے تمام اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ: اس سارے معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ آپ حق سے ایک بالشت بھی جدا نہیں ہوئے اور ان دونوں واقعات میں آپ سے جنگ کرنے والے خطا کار تھے لیکن کافر نہیں تھے، جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں اور نہ ہی فاسق تھے۔ جیسا کہ معتزلہ میں سے عمریہ کا گروہ کہتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق کے ساتھ ہونا بیان کا محتاج نہیں۔ اور جہاں تک آپ سے لڑنے والوں کے باغی ہونے کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ حاکم وقت کے خلاف خروج بغاوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

((وَيْحَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئْتَةُ الْبَاغِيَّةُ.)) [البخاری: ٤٤٧٠]

”اے عمار! تمہارا نصیب کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔“

اور انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے قتل کیا تھا۔ ان کا کافر نہ ہونا اس وجہ سے ہے جو نوح البلاغۃ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا: ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم معمولی غلطی، کجی اور شبہات کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے لگ گئے ہیں۔“^②

① الطبقات الكبرى: (۱۱۳/۳)

② نهج البلاغۃ: (۲۳۶)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (النحرات: ۹)

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

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باہم برسر پیکار گروہوں کو مؤمنین کا خطاب دیا ہے اور ان کے مابین صلح کرانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محارب کافر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ اس کے بعد تمام لوگوں کے ہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج اور ان سے جنگ کرنے پر ندامت تھی اور آپ اس پر رویا کرتے تھے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔“

شبهة: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سنت کی تبدیلی:

صحابہ کی اپنے ہی خلافت گواہی کہ انہوں نے سنت نبوی کو بدل دیا تھا۔

اس پر انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول اثر سے استدلال کیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید گاہ کی طرف جایا کرتے تھے اور سب سے پہلے نماز سے ابتدا کرتے۔ پھر آپ لوگوں کی طرف منہ موڑ لیتے اور لوگ آپ کے سامنے ہوتے اور اپنی اپنی صفوں بیٹھے ہوتے۔ آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور احکام جاری کرتے اور اگر کسی بات کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو کر دیتے۔ یا کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے۔ پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لوگ اسی طریقہ پر تھے، حتیٰ کہ جب ہم مروان کے ساتھ نکلے وہ ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر اس کے ساتھ نکلے، جب ہم عید گاہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر منبر تھا جو کہ کثیر بن صلت نے بنایا تھا۔ مروان نماز سے پہلے منبر پر چڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا جبہ پکڑا کر کھینچا، مگر اس نے چھڑا لیا اور منبر پر چڑھ گیا اور خطبہ نماز سے پہلے دیا۔ میں نے اس سے کہا: اللہ کی قسم! تم بدل گئے ہو، اس نے کہا: ابوسعید جو کچھ تم جانتے ہو وہ گزر چکا ہے تو میں نے کہا: اللہ کی قسم! جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھا کرتے تھے، تو میں نے خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا۔^①

معتزین کا کہنا یہ ہے کہ: ”اکثر بنو امیہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اور ان کا خیال ہے کہ ان کے بڑے سردار معاویہ بن ابوسفیان تھے۔ آپ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر گلی دیں اور ان پر لعنت کریں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایسی روایات ذکر کی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام شہروں میں خطیبوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ پر منبروں پر چڑھ کر لعنت کریں۔

اس شبہ پر علماء کا رد:

(۱) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے اثر کی روشنی میں یہ سمجھنا کہ صحابہ نے سنت نبوی کو بدل دیا تھا، یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اس روایت میں ان کے دعویٰ پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ بلکہ اس میں دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام سنت کو قائم رکھے ہوئے تھے اور وہ مخالفین سنت پر بہت سخت انکار کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ مروان کے نماز عید سے پہلے خطبہ دینے پر انکار کر رہے ہیں اور مروان بن الحکم صحابہ میں سے نہیں تھا۔ اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا تو وہ بہت چھوٹی عمر کا تھا اور طائف میں مقیم تھا۔ پس اس بنیاد پر مروان کے فعل کا بوجھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذمہ نہیں ڈالا جاسکتا اور ایسا کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب کہ حاضرین صحابہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔

(۲) نماز عید میں خطبہ کو نماز سے مقدم کرنا اگرچہ خطا ہے لیکن علماء کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مجتہد کا فعل ہے۔

(۳) یہ کہنا کہ اکثر اموی صحابہ تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ان میں سے ولایت صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی ہے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت عہد خلفائے راشدین میں سے تھی۔

(۴) اور یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برسر منبر لوگوں کو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور لعنت کرنے کا حکم اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس دعویٰ پر صحیح دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی تہمتوں سے بری ہیں۔ آپ کے دینی فضائل ثابت شدہ ہیں۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے کاتب وحی تھے اور ایسی سیرت کے انسان سے یہ انتہائی بعید اور محال ہے کہ وہ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے کی ترغیب دے۔

اس افتراء پر دمازی پر صحیح مسلم کی اس روایت سے استدلال کیا گیا ہے جو کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں:

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تمہیں ابو تراب کو گالی دینے سے کس چیز نے روک رکھا؟

تو انہوں نے فرمایا کیا: ”تمہیں وہ تین باتیں یاد نہیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھیں۔ پس میں تو ہرگز ان کو گالی نہیں دوں گا۔ اگر ان تین میں سے ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کر

بہتر ہے۔“ ❶

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”اس میں تصریح نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیں۔ بلکہ آپ نے اس سبب کے بارے میں پوچھا تھا جو آپ کے گالی دینے میں مانع تھا۔ گویا کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ تقویٰ اور ورع کی وجہ سے گالی نہیں دے رہے تھے یا خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اگر تمہارا ایسا کرنا تقویٰ اور ورع اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اجلال کی وجہ سے تھا تو تم راہ راست پر، حق پر تھے اور اگر کوئی دیگر سبب تھا، تو اس کا جواب بھی کوئی دیگر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے، مگر آپ ان کے ساتھ سب و شتم نہیں کرتے تھے۔ مگر ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یا پھر آپ نے ان کو بھی منع کیا ہوگا، اس وجہ سے یہ سوال پوچھا گیا۔“ ❷

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنا کہ آپ کس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے؟ اس میں ان کو گالی دینے کی صراحت نہیں ہے۔ بلکہ اس میں اس امتناع کے سبب کے بارے میں سوال ہے تاکہ ان کے شبہات دور ہوں جو حضرت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ (اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں) جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جواب سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے اور سر تسلیم خم کر لیا اور حق دار کے حق کی معرفت کرا دی۔ ❸

حضرت امیر اس سے بری ہیں کہ ان سے ایسا فعل صادر ہو۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم بجالاتے، آپ کی سبقت اسلام اور فضائل کے معترف تھے۔ جیسا کہ آپ سے مختلف اقوال میں ثابت ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ابو مسلم خولانی اور ان کے ساتھ ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے: کیا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تنازع کر رہے ہیں یا آپ بھی ان جیسے ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں۔“ ❹

اور ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب آپ تک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو رونے لگ گئے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا: اب تم اس پر روتے ہو اور اس سے پہلے ان سے جنگیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا: ”تمہاری بربادی ہو، تم نہیں جانتی کہ لوگوں نے کیا علم و فضل اور فقہ کو کھو دیا ہے۔“ ❺

❶ المفہم: (۶/۲۷۸)

❷ شرح مسلم: (۵/۱۷۵)

❸ مسلم: (۴۰۴/۲۴)

❹ نفس المصدر: (۸/۱۳۳)

❺ البداية و النہایة: (۸/۱۳۲)

تو کیا عقل یا دین کے اعتبار سے یہ جائز ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیں یا لوگوں کو آپ کو گالی دینے کی ترغیب دیں، جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کا اپنا عقیدہ یہ تھا۔

کسی ایک بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں جنگ یا امن کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہو۔

تو پھر کیا یہ معقول بات ہے کہ جنگ ختم ہونے یا آپ کی وفات کے بعد آپ کو گالی دی جائے۔ پھر یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تنازل کے بعد خلافت میں منفرد تھے اور تمام لوگوں کا آپ کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا اور تمام بلاد و امصار آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے میں کون سا فائدہ تھا؟

شبہہ: حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور نماز کی تبدیلی:

حضرات صحابہ نے نماز بدل دی تھی؟

ایک شبہ یہ بھی پھیلا یا جا رہا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نماز میں تبدیلی کر دی تھی۔

ایک معترض کہتا ہے: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کسی چیز کی شناخت نہیں ہوتی۔

آپ سے پوچھا گیا: کیا نماز بھی؟

تو فرمایا: کیا تم نے فلاں فلاں چیزیں ضائع کر کے نماز کو بھی ضائع نہیں کر دیا۔“

امام زہری کہتے ہیں: ”میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، تو آپ رورہے تھے میں نے پوچھا

آپ کیوں رورہے ہیں؟۔

تو فرمایا: جو چیزیں ہم نے پائی تھیں ان میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہی اور یہ نماز بھی تم نے ضائع کر دی۔ اور نماز

میں سب سے پہلے تبدیلی کرنے والے حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ہیں۔

امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ: ”بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی، آپ کے

بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں اسی پر

قائم رہے۔ پھر آپ نے چار رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، زہری نے کہا ہے:

”میں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سفر میں نماز پوری پڑھتی ہیں، تو

انہوں نے کہا: آپ بھی ایسے ہی تاویل کرتی ہیں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاویل کرتے تھے۔“

علماء کے ردود:

اس شبہ میں دو احادیث میں خلط ملط کر دیا گیا اور ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے:

۱۔ پہلی حدیث مہدی بن غیلان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں ہے آپ نے فرمایا:
 ”عہد رسالت مآب کی کوئی بھی چیز اب پہچانی نہیں جا رہی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز بھی؟
 تو آپ نے فرمایا: ”کیا ابھی تم نے وہی کچھ نہیں کیا جو تم نے نماز میں کیا۔“^①

۲۔ دوسری حدیث عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد سے روایت کی گئی ہے، اس میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا
 کہ زہری رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا (دمشق میں) آپ رو رہے تھے
 میں نے پوچھا: آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو فرمایا: جو چیزیں ہم نے پائی تھیں، ان سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو
 رہا، سوائے اس نماز کے اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے۔“^②

جہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت کا تعلق ہے، تو آپ کے یہ فرمانے کا مقصد کچھ اور تھا کہ
 اَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ فِيهَا۔ مطلب یہ تھا کہ نماز میں تاخیر کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کا وقت نکل جاتا۔ اور یہ واقعہ
 حجاج بن یوسف کے زمانہ کا ہے، صحابہ کے زمانہ کا نہیں۔

حضرت انس کی دوسری حدیث جو کہ زہری نے روایت کی ہے، وہ بھی حجاج کے عراق پر عہد امارت کے دور کی بات
 ہے اور حضرت انس دمشق اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ خلیفہ کے پاس حجاج کی شکایت کر سکیں۔ اس وقت میں خلیفہ ولید
 بن عبدالملک تھا، حضرت انس کا یہ فرمان کہ:

”جو کچھ ہم نے پایا تھا اس میں سے کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی، سوائے اس نماز کے اور یہ بھی تم نے ضائع کر دی
 ہے۔ یہ اس کو بھی تم وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہو۔“

اور یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ حجاج اور اس کا امیر الولید نماز کو دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ عبدالرزاق نے
 ابو جریج سے اور انہوں نے عطا سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ولید نے جمعہ میں اتنی تاخیر کی حتیٰ کہ شام ہو گئی۔
 میں آیا تو بیٹھنے سے قبل ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر کی نماز پڑھی، میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ خطبہ دے رہا تھا۔

اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کے شیخ ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے کتاب الصلاة میں ابوبکر بن عتبہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں
 میں نے ابو حنیفہ کے پہلو میں نماز پڑھی۔ حجاج نے نماز میں دیر کر کے شام کر دی۔ تو ابو حنیفہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی
 اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جب اس نے نماز میں
 تاخیر کرنا شروع کر دی تو آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس اطلاق سے ہرگز یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات تمام اسلامی شہروں میں پائی جاتی
 تھی۔ بلکہ آپ اپنا وہ مشاہدہ بیان کر رہے ہیں جو آپ نے بلاد شام اور بصرہ میں امراء کے ہاں دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ مدینہ
 بھی تشریف لائے تھے، مگر وہاں پر آپ نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، ہاں یہ ضرور ارشاد فرمایا: تم لوگ صفیں سیدھی نہیں کرتے۔

① البخاری: (۷۳۴)

② البخاری: (۵۳۰)

③ البخاری، برقم: (۵۲۹)

اس کا سبب یہ تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہاں کے امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بلا ریب پابند سنت انسان تھے؛ اس وجہ سے شکایت کا موقعہ نہیں ملا۔ تنقید نگار کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے نماز کو بدل دیا تھا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ: ”یہاں پر مقصود سفر کی نماز ہے، اس کو پورا پڑھا جائے، یا قصر کیا جائے۔ اس معاملہ میں اختلاف کے متعلق فقہ کا ادنیٰ علم رکھنے والا بھی جانتا ہے۔ یہ اختلاف حضرات صحابہ سے مروی چلا آ رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ علم بھی ہوتا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دیگر تمام رخصتوں کی طرح اس میں بھی اختیار ہے کہ اسے اپنا جائے یا ترک کر دیا جائے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز میں کوئی تبدیلی نہیں کی کہ انہوں نے فجر کی نماز چار رکعت پڑھ دی ہو، یا مغرب کے فرض قصر کر کے ایک رکعت پڑھ دی ہو۔

شبہة: صحابہ اور عدم اتباع نبوی:

صحابہ کی اپنے خلاف عدم اتباع نبوی کی گواہی۔

اس بارے میں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا: ”تم میرے بعد نفساً نفسی دیکھو گے۔ پس تم صبر کرنا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو۔“ حضرت انس کہتے ہیں: ”ہم نے صبر نہیں کیا۔“

اور حضرت علاء بن المسیب اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ”میری ملاقات حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہوگئی۔ میں نے کہا: ”آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور درخت کے نیچے بیعت کی۔“ تو آپ نے فرمایا: اے میرے بھتیجے: آپ کو پتا نہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کچھ ایجاد کر لیا۔“

جب یہ جلیل القدر صحابی، جو کہ سابقین اولین میں سے ہیں اور انہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور ان کے دلوں کا حال معلوم کر لیا اور انہیں بہت قریب کی فتح سے نوازا۔ وہ اپنے خلاف اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ گواہی اس کے بالکل مصداق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور آگاہ کیا تھا کہ آپ کے صحابہ آپ کے بعد بدعات ایجاد کریں گے اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر مرتد ہو جائیں گے۔ پس کیا اب کسی عاقل کے لیے یہ تصدیق کرنا ممکن ہے کہ حضرات صحابہ سارے عادل ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔

ردود العلماء:

امام زہری سے یہ وارد ہے وہ کہتے ہیں، مجھے حضرت انس بن مالک نے خبر دی کہ: جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ہوازن فئے میں عطا فرمایا، تو انصار میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہنے لگے:

”آپ نرم پڑ گئے ہیں، اور قریش کے ایک ایک آدمی کو سوساونٹ دینے لگے ہیں۔“
اور یہ بھی کہا: ”اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی مغفرت فرمائیں، آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کو دے رہے ہیں
اور ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بتائی گئی، تو آپ نے انصار کو چہرہ کے ایک خیمہ
میں جمع کیا، ان کے علاوہ کسی اور کو ساتھ نہیں بلایا جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے
اور فرمایا: ”آپ کی طرف سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔“

تو ان کے عقلمند لوگ کہنے لگے: یا رسول اللہ! ہم میں سے اہل رائے میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب کہ
ہمارے چھوٹی عمر کے لوگوں نے ایسا کچھ کہا ہے۔^①

یہ حدیث جیسا کہ ظاہر ہے انصار کے فضائل میں سے ہے اس سے رسول اللہ ﷺ کی انصار سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ ”ہم نے صبر نہ کیا“ یہ صرف ان کی رائے ہو سکتی ہے تو اسے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر
حجت نہیں بنایا جاسکتا۔ آپ سے اس قول میں خطا بھی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی شارح حدیث نے ان زیادہ الفاظ
پر کوئی توجہ نہیں دی۔

☆..... یہ بات شرعاً اور عقلاً جائز نہیں کہ کسی صحابی کا ایسا قول جس سے جرح و تنقید کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، اسے مدح صحابہ
میں وارد تمام آیات اور احادیث اور خصوصاً مدح انصار کے مقابلہ میں حجت مان لیا جائے۔

☆..... رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”فاصبروا.....“ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر انہوں نے صبر نہ کیا تو اللہ اور اس
کے رسول ﷺ سے حوض پر نہیں ملیں گے۔ یہاں پر لفظ ”حتی“، ”بمزلت“ ”الی“ ہے یہاں پر کوئی شرطیہ لفظ استعمال
نہیں کیا گیا۔ یوں نہیں کہا گیا کہ اگر تم صبر کرو گے تو مجھ سے حوض پر ملو گے۔ تاکہ یہ لفظ ان میں کی مدح یہ طعنہ نہ
بن سکے۔

☆..... شاید کہ حضرت انس کے اس فرمان کا مقصد ان کی قوم کا پہلے مرحلہ میں خلافت سے متعلق موقف اور مہاجرین سے
تنازع ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو واقعہ حضرت انس نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے
کہ انصار کا ایک آدمی رسول اللہ ﷺ سے علیحدگی میں گفتگو کرنے لگا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے
ایسے عامل نہیں بنائیں گے جیسے فلاں کو بنایا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میرے بعد اپنے اقارب کی
ترجیح جو دیکھو گے۔ پس تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض پر مجھ سے آلو۔“^②

خصوصاً جب کہ حدیث میں وارد لفظ ”اثرۃ“ کا معنی ترجیح دینا اور امور دنیا کو خاص کرنا ہے۔

① البخاری: (۳۱۴۷)

② البخاری: (۳۷۹۲) مسلم: (۱۸۴۵)

☆..... حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ”انک لا تدرى ما احدثنا بعده“ اس میں ان کے مابین پیش آنے والی جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ان کے انجام سے خوفزدہ تھے۔ یہ آپ کے علم و فضل کا کمال تھا۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان جنگوں میں شریک تھے۔ تو پھر یہ خطاب اس تنقید نگار کی سمجھ کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لازمی طور پر شامل ہے۔ تو آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی ایجادات کیں۔ لیکن واجب البیان حق یہ ہے کہ ان دو روایات کی وجہ سے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے اتنے بڑے مجموعہ کو رد نہیں کیا جاسکتا جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مدح و تعریف کرتے ہوئے ان سے رضامندی کا اظہار کیا ہے اور ان میں سے کسی ایک سے خطا ہو جانے کی وجہ سے ان کی ظاہری اور باطنی طہارت اور فضائل ک انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اختلاف صحابہ اور امت کی محرومی:

شبہة: صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے امت عصمت سے محروم ہوئی اور ان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوا۔ ☆..... ان میں سے ایک تنقید نگار کہتا ہے: تمام مشکلات کی بنیاد صحابہ میں ہیں۔ انہوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک تحریر لکھوادیں جو کہ قیامت تک انہیں گمراہی سے محفوظ رکھ سکے۔ اور ان کے اس اختلاف نے امت اسلامیہ کو اس فضیلت سے محروم کیا اور گمراہی کے گڑھوں میں گرادیا۔ حتیٰ کہ امت منقسم ہو کر گروہوں میں بٹ گئی۔ اس تنازع کی وجہ سے ان کے پاؤں پھسل گئے اور ہوا اکھڑ گئی۔ انہوں نے خلافت میں اختلاف کیا اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں بٹ گئے جو کہ امت مسلمہ کی پسماندگی کا سبب بنا۔ شیعیان علی اور شیعیان معاویہ دو گروہ سامنے آئے اور انہوں نے کتاب اللہ کی تفسیر میں اختلاف کیا۔ احادیث رسول اختلاف کی نظر ہوئیں جس کے نتیجہ میں فرقے، مذاہب اور گروہ پیدا ہوئے۔ اس کے نتیجہ میں اہل کلام کے مختلف مکاتب فکر اور مدارس سامنے آئے اور مختلف قسم کے فلسفات کا ظہور ہوا۔ جس کا نتیجہ سیاسی اختلاف تھا جس کے پیچھے حکومت تک پہنچنے کی امیدیں اور کوششیں کارفرما تھیں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ ہوتا۔ ہر وہ اختلاف جو پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا، تو اس کی اصل صحابہ کا اختلاف تھا۔

الرد: اس تنقید نگار کا اشارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی طرف ہے، آپ فرماتے ہیں:

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی؛ تو آپ نے فرمایا: ”لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہی میں کبھی نہ پڑ سکو گے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لئے کتاب اللہ ہی کافی ہے۔“

اس کے بعد گھر میں موجود لوگ جھگڑنے لگے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ؛ میرے پاس ہو کر یہ تنازعہ اور اختلاف زبیر نہیں دیتا۔“^①

اس کتاب میں اس شبہ پر ہم پہلے سے رد کر چکے ہیں۔

ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے امت اسلامیہ عصمت سے محروم ہوئی؛ اور قیامت تک کے لیے گمراہی اور اختلافات کی نظر ہو گئی.....“

جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ بات بالکل باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو اس چیز کی تبلیغ نہیں کی تھی جو انہیں گمراہی اور تفرقہ بازی سے محفوظ رکھے۔ اور نہ ہی آپ نے صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے اپنے رب کی شریعت کی تبلیغ کی؛ حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح آپ نے اپنے رب کے اس حکم کی مخالفت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (المائدة: ۶۷)

”اے رسول! پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر وہ بات لوگوں تک پہنچادی تھی جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ دین اور عقل کا تقاضا ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اگر یہ تحریر واقعی ہی اتنی اہم تھی تو رسول اللہ ﷺ اس کا لکھوانا اس سخت اور تنگ وقت تک مؤخر کرتے۔ اور اگر اس میں تاخیر کر بھی دی تھی؛ تو پھر صرف صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے اس کا لکھوانا ترک نہ کرتے۔“^②

اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بسا اوقات اپنے اجتہاد کی وجہ سے کسی مسئلہ میں آپ سے رجوع کرتے؛ مگر آپ ان کی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ حج کو عمرہ میں فسخ کرنے کے بارے میں بعض ان صحابہ نے آپ سے گفتگو کی تھی جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

ایسے ہی حدیبیہ کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ سے رجوع کرنا؛ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے مسئلہ پر گفتگو کرنا بھی ثابت ہے۔ تو پھر کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ آپ اپنے رب کے ایسے حکم کو ان کے اختلاف کی وجہ سے ترک کر دیں جو ان سابقہ احکام سے بھی زیادہ عظیم اور اہم ہو؟۔

چلو تصور کر لیتے ہیں کہ آپ نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس وقت یہ تحریر لکھوانے کا ارادہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ

② مختصر تحفہ اثنی عشریہ (۲۵۱)

① البخاری: (۱۱۴) مسلم: (۱۷۷۳)

سے ترک کر دیا۔ تو پھر بعد میں اس عہد کے لکھوانے میں کون سی چیز مانع تھی۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس واقعہ کے بعد چند دن تک بعید حیات رہے۔

صحیحین کی روایت کے مطابق آپ ﷺ کی وفات بروز پیر ہوئی ہے۔ اور یہ واقعہ بالاتفاق جمعرات کے دن کا ہے۔ اسی دن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ لگا کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی؛ اور اس سے تعارض کیا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے آپ کے پاس اختلاف ہو چکا تھا۔

ہم کہتے ہیں: اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا؛ اس لیے کہ آپ کے ذمہ صرف بات کا پہنچانا تھا۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ۸۰]

”جو رسول کی فرمانبرداری کی؛ تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔“

جب یہ بات بالاتفاق مسلمین ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی تحریر تادم وفات نہیں لکھوائی؛ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس دین کا حصہ نہیں تھا جس کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔

✽ معترضین کا یہ کہنا کہ: ”انہوں نے خلافت میں اختلاف کیا اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں بٹ گئے جو کہ امت مسلمہ کی پسماندگی کا سبب بنا۔ شیعان علی اور شیعیان معاویہ دو گروہ سامنے آئے.....“

جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف خلافت کے مسئلہ پر نہیں تھا؛ بلکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے مطالبہ کی وجہ سے تھا۔

✽ معترضین کا یہ کہنا کہ: ”اور انہوں نے کتاب اللہ کی تفسیر میں اختلاف کیا۔ احادیث رسول اختلاف کی نظر ہوئیں جس کے نتیجے میں فرقے، مذاہب اور گروہ پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں اہل کلام کے مختلف مکاتب فکر اور مدارس سامنے آئے اور مختلف قسم کے فلسفات کا ظہور ہوا جس کا نتیجہ سیاسی اختلاف تھا جس کے پیچھے حکومت تک پہنچنے کی امیدیں اور کوششیں کارفرما تھیں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ ہوتا۔ ہر وہ اختلاف جو پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا، تو اس کی اصل صحابہ کا اختلاف تھا.....“

جواب: یہ سب سے بڑی تلبیس اور جعل سازی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایسا الزام ہے جس سے وہ عند اللہ بری ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو معمولی اختلاف تفسیر یا فہم حدیث میں منقول ہے؛ اس کی وجہ سے تو علیحدہ فقہی مکاتب؛ فلسفی مدارس اور علم کلام کے مباحث تو نہیں پیدا ہوئے۔ بلکہ اس اختلاف کی حقیقت میں دو بنیادیں ہیں:

۱۔ اختلاف تنوع
۲۔ اختلاف تضاد

جہاں تک اختلاف تضاد کا تعلق ہے؛ خواہ وہ تفسیر میں ہو یا فہم حدیث یا احکام میں؛ اس کی تعداد بہت کم ہے۔ نیز اس کا تعلق دین کے عام اور مشہور اصولوں سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ اختلاف بعض ان دقیق مسائل سے تعلق رکھتا ہے جو اجتہاد میں محل نظر ہیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی؛ تو جان لیجیے کہ یہ تمام بدعتی فرقے؛ اپنی کثرت اور اختلاف مشارب کے باوجود ان میں سے کسی ایک کا بھی تعلق کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ہے۔

اور نہ ہی یہ اپنی بدعات میں کسی صحابی کے قول کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض فرقے دعویٰ کی حد تک اپنے آپ کو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کرتے ہیں؛ لیکن عند اللہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے موجدین اور مؤسسین وہی بدعات کے سرغننے ہیں۔ جو یا تو اصل میں کافر تھے؛ یا پھر ایسے کھلے ہوئے منافق تھے جن کا نفاق امت پر صاف ظاہر تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین اور نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد

اس شبہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معترضین کہتے ہیں کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے اس کا دروازہ کھولنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک تنقید نگار کہتا ہے:

”میں اپنی بحث و تحقیق میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ امت اسلامیہ کو توڑ کر رکھ دینے والی مصیبت صریح نصوص کے مقابلہ میں وہ اجتہاد ہے جس کی عادت صحابہ کو پڑ چکی تھی۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کیا۔ اور سنت نبوی کو منا کر رکھا دیا۔ صحابہ کے بعد علمائے امت اور ائمہ صحابہ کے اجتہادات پر قیاس کرنے لگے۔ اس دوران بعض دفعہ اس وقت نصوص نبوت کو بھی پس پشت ڈال دیتے جب وہ افعال صحابہ سے متعارض ہوتیں۔ اس دروازے کے کواڑ کھولنے والی سب سے پہلی شخصیت دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں؛ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد قرآنی نصوص کے مقابلہ میں اپنی آراء سے کام لیا۔ مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں فرض کیا تھا؛ اسے ختم کر ڈالا؛ اور کہنے لگے: ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔“

اس شبہ پر رد:

اہل نظر محققین کے ہاں دلیل کے بغیر کوئی بھی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اس تنقید نگار نے اپنے دعویٰ کے حق میں کوئی ایک دلیل بھی ایسی پیش نہیں کی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو سکے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یوں طعنہ زنی کرنا درحقیقت اس نبی برحق ﷺ پر طعنہ زنی ہے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت؛ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم پر واجب ہے کہ میری اور میرے خلفا راشدین مہدیین (ہدایت یافتہ) کی سنت کو لازم پکڑو۔ تم لوگ اسے (سنت کو) دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔“

ایسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بالخصوص حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدا کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”میرے بعد ان دو کی اقتداء کرو؛ یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما۔“^①

① رواہ الترمذی (۲۶۷۶) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

② رواہ الترمذی (۳۶۶۲)

اگر اس تنقید نگار کے دعویٰ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے؛ اور سنت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا؛ اور آپ نے سب سے قبل تحریف اور تبدیلی کی۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی امت کے ساتھ دھوکہ سے کام لیا ہے۔ اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ آپ نے امت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر فرض کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال رسول اللہ ﷺ پر مخفی رہ گیا تھا؛ تو کیا اللہ رب العالمین پر بھی آپ کا حال مخفی تھا؟ کہ وہ ما ينطق عن الہوی والی زبان جب آپ کی اقتداء کا حکم دے رہی تھی تو ممانعت کی وحی نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیر اور حق و ہدایت پر تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان صحابہ نے؛ جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی؛ [عادل اور حق پر ہونے کی] گواہی دی ہے اور یہ کہ آپ ان کے مابین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور اس راہ پر چلتے تھے جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں گامزن رہے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ آپ کے زخمی ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے؛ اور آپ سے کہنے لگے:

”اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں؛ آپ ہم میں کتاب اللہ اور اپنے دونوں اصحاب کی سنت کے مطابق فیصلے

کیا کرتے تھے۔ آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نہیں گئے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔“ ❶

یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ پر رشک کیا کرتے تھے؛ اور یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال جیسے عمل لیکر جا لیں۔

یہ کہنا کہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم کر دیا“؛ یہ قول شریعت اور مقاصد شریعت سے جہالت پر مبنی ہے۔ مؤلفۃ القلوب کا حصہ بعض بڑے لوگوں اور سرداروں کی اسلام کی طرف تالیف قلب کے لیے فرض کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت اسلام کو ان کی ضرورت تھی۔ جب اسلام کو قوت نصیب ہو گئی؛ اور اس کے ماننے والوں کی تعداد کثرت سے ہو گئی؛ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اب مؤلفۃ القلوب کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ اب وہ سب ختم ہو چکا تھا جس کی بنیاد پر ان لوگوں کو کچھ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ:

”حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے بھی یہ نقل نہیں کیا گیا کہ وہ مؤلفۃ

القلوب کو کچھ دیا کرتے تھے۔“ ❷

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس مسئلہ پر اجماع ہو گیا تھا۔

❶ المصنف (۷/ ۴۴۰)

❷ المغنی (۹/ ۳۱۶)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات

شبہ: آیت غار:

معرض یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ٤٠)

”اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلاشبہ اللہ نے اس کی مدد کی، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر دلالت نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتھ (صحبت) کافر کا بھی ہو سکتا ہے اور مومن کا بھی۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ (الكهف: ٣٧)

”اس کے ساتھی نے، جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس سے کہا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا۔“

علماء کا رد:

یہ تو معلوم شدہ ہے کہ ”صاحب“ کا لفظ لغت میں دوسرے کا ساتھ دینے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ رفیق سفر، بیوی وغیرہ محض اس لفظ میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی کہ یہ دوست ہے یا دشمن، یا پھر مومن ہے یا کافر، جب تک اس کے ساتھ قرینہ نہ پایا جائے۔ یہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب صحبت کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے جیسا کہ یہ فرمان:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ٤٠)

”غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي (سبق تخریجہ)

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي صَاحِبِي

”کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے۔“ اس کی دیگر مثال بھی ہیں۔

اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے کلام میں یا مسلمانوں کے کلام میں صحبت کو آپ ﷺ کی طرف منسوب کرنا ”صحبت مولانا و محبت“ کو شامل ہوتا ہے اور اس کا وجود آپ ﷺ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں۔

پس انسان کو صحابی کہنا ممکن نہیں جس نے بغیر ایمان کے سفر میں آپ کی صحبت اٹھائی ہو۔

جب قرآن اس بارے میں کہتا ہے: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ٤٠)

پس رسول اللہ ﷺ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اور ان کے صحابی (ساتھی) کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ

ساتھ (معیت) نصرت اور تائید کو متضمن ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اس وقت پر کافر آپ

کے دشمن تھے۔ پس یہ بات ممتنع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہو اور آپ کے دشمن کے ساتھ بھی۔ اگر اللہ

تعالیٰ آپ کے دشمن کے ساتھ بھی ہوتے تو یہ بات موجب حزن و ملال تھی، اس سے اطمینان اور سکون حاصل نہ ہوتا۔ تو

اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر صاحب کا لفظ صحبت و ولایت و محبت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو کہ ایمان کو مستلزم ہے۔

اور ایسے ہی یہ فرمانا کہ ”لا تحزن“ غم نہ کر، یہ آپ کے سچے دوست ہونے کی دلیل ہے اور آپ اپنے مشترکہ دشمن

سے خوف محسوس کر رہے تھے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے دشمن ہوتے تو آپ ﷺ پھر غمگین ہونے کی صورت صرف یہ

تھی کہ آپ کسی طرح سے مغلوب ہو جاتے۔ تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ اس لیے اللہ

تعالیٰ کے ساتھ دینے سے نبی کریم ﷺ کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جب کہ دشمن کا آپ کے ساتھ ہونا آپ کے حق میں

براتھا۔ پس ان دونوں چیزوں کا یکجا ہونا محال ہے، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَآثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ٤٠) تو یہ

نصرت اس صورت میں نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ اکیلے دشمن کے ہمراہ ہوں۔ یہ تو اسی وقت ممکن تھی جب آپ کا دوست آپ

کے ساتھ ہو اور دشمن سے بچ جائیں۔

☆..... ان کا یہ کہنا کہ (ثَانِيِ اثْنَيْنِ) یہ ”اَخْرَجَهُ“ میں واقع ضمیر سے حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو

اس حال میں نکالا جب آپ ثَانِيِ اثْنَيْنِ، یعنی دو میں سے دوسرے تھے اور حضرت ابو بکر ان دو میں سے ایک تھے۔

یہ دونوں حضرات اکٹھے نکلے۔ پس یہ بات ممتنع ہے کہ دو میں سے دوسرا نکلے اور پہلا ایک ساتھ نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ اکیلے نکلتے تو آپ کو ثانی اثنین نہ کہا جاتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کفار نے آپ دونوں کو ساتھ ہی نکالا تھا اور اس وقت یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے ہمراہ تھے۔ سو جب اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کفار نے ان دونوں کو ایک ساتھ نکالا ہو، تو یہی حقیقت حال بھی ہے، کفار نے تمام مہاجرین کو نکالا تھا جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحشر: ۸)

”ان محتاج مہاجرین کے لیے، جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ وہ اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔“

اور ارشاد ربانی ہے:

﴿الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِيَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَكَيْنُصْرًا لِلَّهِ مَنْ يَنْصُرْكَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ۴۰)

”جن لوگوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا؛ صرف اتنا کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو تکیے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں ڈھادی جاتیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اپنی مدد کرنے والوں کی مدد کرے گا بیشک اللہ زبردست غالب ہے۔“

اور ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ كُفْرًا تَلُوهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوهُمْ فِي الدِّينِ وَأُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَظَاهَرُوا عَلٰى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ (الممتحنة: ۹)

”اللہ تو تمہیں انھی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو۔“

اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ انہیں ایمان کے ساتھ مکہ میں رہنے سے روک رہے تھے۔ ان کے لیے ایمان کا ترک کرنا ممکن نہیں تھا۔ پس انہیں اس ایمان کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ تو یہ واضح دلیل ہے جن کفار نے جس وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو نکالا تھا انہوں نے اسی وجہ سے آپ کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نکالا تھا۔ یہ کفار آپ کے دشمن تھے، جو ان کی طرح ہی سے کافر ہو، اس کے دشمن نہیں تھے۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ کی صحبت موافقت ایمانی کی صحبت تھی، کفر کی یا کفریہ صحبت نہیں تھی۔

☆..... اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موافقت کا اظہار کرتے تھے اور یہ موافقت کا اظہار کرنا ان لوگوں کا شیوہ تھا جو باطن میں منافق تھے اور یہ لوگ بھی لفظ اصحاب میں داخل ہوتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، جب رسول اللہ ﷺ سے بعض منافقین کو قتل کرنے کی اجازت مانگی گئی تو آپ نے فرمایا: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (سبق تحریرجہ) ”لوگ یہ نہ کہتے پھر میں کہ محمد ﷺ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔“ پس یہ دلیل ہے کہ لفظ اصحاب میں بعض وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو کہ باطن میں منافق تھے۔“ اس معترض سے کہا جائے گا کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کہ مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اہل ایمان کے مقابلہ میں منافقین گنتی کے چند لوگ تھے اور اکثر کا پردہ اس وقت چاک ہو گیا تھا جب ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم ﷺ ان میں سے ہر ایک کو فرداً فرداً نہیں جانتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کا براہ راست واسطہ تھا، وہ جانتے تھے اور کسی انسان کے باطن میں مومن یا یہودی یا عیسائی یا مشرک ہونے کا علم طویل صحبت میں زیادہ عرصہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا، جس نے دل میں کوئی بات چھپائی ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرہ کے آثار اور زبان کی پھسلن سے اسے ظاہر نہ کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۰)

”اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھادیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا اور تو انہیں بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔“
پس کفر چھپانے والا لازمی طور پر اپنی بیمار گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کہ چہرہ کی علامات کا کبھی پتا چلتا ہے اور کبھی نہیں چلتا۔ فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (المنحة: ۱۰)

”اے مومنو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کرو، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔“
اور نبی کریم ﷺ سے مروی حدیث میں مذکور صحابہ، اہل اسلام جن کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تمام حضرات دین حق پر تھے اور اہل ایمان تھے اور مسلمانوں نے کبھی بھی دین کی وجہ سے کسی منافق کی تعظیم نہیں کی۔ اور کسی آدمی کے ایمان کا کبھی ایسے ہی پتا چل جاتا ہے جیسے اس دل کے دیگر احوال معلوم ہو جاتے ہیں، جیسے دوستی، دشمنی، خوشی، غصہ، بھوک، پیاس اور دیگر امور۔ ان امور کے کچھ ظاہری لوازم ہوتے ہیں اور ظاہری امور باطنی امور کو تسلیم ہوتے ہیں۔ اس معاملہ کا لوگوں کو

امتحان اور تجربہ سے پتا چل جاتا ہے اور ہمیں یہ بات اضطراری طور پر معلوم ہے کہ حضرت ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک اور ابوسعید خدری اور جابر رضی اللہ عنہم کے علاوہ دیگر صحابہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی تعظیم بجالانے والے مومن تھے منافق نہیں تھے۔ تو پھر یہ باتیں حضرات خلفائے راشدین جیسے اکابر اہل ایمان جن کی رسول اللہ ﷺ سے محبت و نصرت اور آپ پر ایمان کی خبریں زمین کے مشرق و مغرب میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں کیوں معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور منافقین کے وجود کو اہل ایمان کے ایمان میں شک کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔

یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں امت میں قبولیت اور پذیرائی حاصل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مہاجرین میں اصل میں کوئی منافق نہیں تھا۔ اس لیے کہ مہاجرین نے اپنے اختیار سے اس وقت ہجرت کی جب انہیں ایمان کی پاداش میں کفار کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ مکہ میں ہر کوئی اپنے اختیار سے ایمان لاتا تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ اسے تکالیف بھی برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ پس اس وقت کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کفر کو اپنے دل میں چھپائے رکھے۔ خصوصاً جب رسول اللہ ﷺ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تاکہ دار ایمان قائم کر سکیں، جہاں رسول اللہ ﷺ کو غلبہ حاصل ہو۔ پھر جب انصار کے قبائل میں اسلام کا غلبہ ہوا اور ان میں سے بعض لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو انہیں اپنی قوم کے ساتھ موافقت کے اظہار کی ضرورت پڑی۔ اس لیے کہ اہل ایمان کو حکومت، قوت، غلبہ اور استحکام حاصل تھا اور اب ان کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے وہ کفار کو قتل کرتے تھے۔“

دوسری بات یہ ہے کہ بالعموم بنی آدم کے اہل عقل و دانش جب کسی کے ساتھ ایک عرصہ کا وقت گزارتے ہیں تو ان پر دوستی اور دشمنی واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تیرہ سال کا عرصہ مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارا، تو کیا آپ کو پتا نہیں چل سکا کہ آپ دوست ہیں یا دشمن اور آپ اس خوف کے ماحول میں اکٹھے مل بیٹھتے تھے کیا یہ درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر قرح نہیں ہے؟

اعتراض: ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سیکندہ نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔ آپ کے ساتھی کے لیے نہیں تھا، فرمان الہی ہے:

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ (التوبة: ۴۰)

اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ (علیہا) ان دونوں پر۔ بلکہ مفرد کی ضمیر لاتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی فضیلت ہوتی، تو اس آیت میں ضرور مذکور ہوتی۔

جواب:..... (علیہ) میں ضمیر کا مرجع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں نہ کہ رسول اللہ ﷺ۔ اس لیے کہ آپ پر پہلے سے سکینت موجود تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اس لیے آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیکنہ اس پر نازل ہوا تھا جس کو اس چیز کی ضرورت تھی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔

اعتراض:..... کہتے ہیں جی کہ: یہاں پر حُزُنْ یا تو اللہ تعالیٰ اطاعت کا کام تھا یا پھر نافرمانی کا۔ اگر اطاعت کا کام تھا تو نبی کریم ﷺ کو آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر نافرمانی کا کام تھا، تو اس نہی کی وجہ سے آپ اس آیت میں موجود فضیلت کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔

جواب:..... اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حُزُنْ و ملال نافرمانی یا گناہ کا کام ہوتا تو رسول اللہ ﷺ جو کائنات کے سب سے بڑے خیر خواہ اور ناصح تھے اور جو جی کے بغیر اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو نصیحت کرتے اور کبھی یہ نہ ارشاد فرماتے: ”اللہ ہمارے ساتھ ہے“ بلکہ آپ یہ فرمادیتے کہ ”اللہ میرے ساتھ ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کبھی یہ نہیں فرما سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مُعَكِّمًا سَمِعُ وَ أَرَى﴾ (طہ: ۴۶)

”ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔“

لیکن فرعون اللہ تعالیٰ کی اس معیت میں داخل نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔

شبہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے ساتھی نہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے ساتھی نہیں تھے، وہ کوئی دوسرا آدمی تھا، جیسا کہ بعض معاصر معترضین نے کہا ہے۔ ہم اس مسئلہ میں امامیہ کی اسناد سے بعض روایات پیش کرتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی یا غار تھے۔ یہ روایات ان شبہات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔

ابن الکواء نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ اس وقت کہاں تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ فرمایا: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ... مَعَنَا﴾ (التوبة: ۴۰) ”تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن الکواء تیرے لیے ہلاکت ہو، میں اس وقت رسول اللہ کے بستر پر تھا۔“^①

جبکہ مشہور امامیہ عالم شیخ المفید نے کہا ہے:

”حضرت ابو بکر صدیق کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خروج کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غار میں آپ کے ساتھ موجودگی کا انکار ممکن ہے۔ آپ کی صحبت کا استحقاق بڑا ہی معروف ہے۔“

① خصائص الاثمة للشریف رضی: (۵۸) الخراج و الجرائع قطب الدین الراوندی: (۱/۲۱۵) حلیۃ الابرار لسید ہاشم البحرانی: (۱/۱۶۱) مدینۃ المعاجز، ہاشم البحرانی: (۱/۴۶۱) بحار الانوار از مجلسی: (۱۹/۳۸، ۷۶/۴۳۰) غایۃ المرام للبحرانی: (۴/۲۳)

② الافصاح للمفید: (۱۸۵)

اور مجلسی نے ﴿ثَانِيًا اٰتَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے:

”یعنی نبی اکرم ﷺ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما غار میں تھے۔ ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا اور فرمان الہی ﴿اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے۔“^①

اور علامہ طبرسی نے کہا ہے:

”﴿ثَانِيًا اٰتَيْنِ﴾ یعنی دو میں سے ایک جیسا کہ کہا گیا ہے: ﴿ثَالِثُ الثَّلَاثَةِ﴾ (المائدة: ۷۳) اور یہ دو

حضرات رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔“^②

تمام امامیہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں ایسے ہی کہا ہے۔^③

مسئلہ فدک:

فدک سرزمین حجاز میں ایک گاؤں ہے جہاں پر یہودی رہتے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ خیبر سے فارغ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے فدک کی زمینوں پر رسول اللہ ﷺ سے صلح کر لی۔ یہ زمینیں رسول اللہ ﷺ کی ملکیت قرار پائیں کیونکہ بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھیں۔

☆..... اراضی فدک کا معاملہ دو امور سے خالی نہیں۔ یا تو یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث میں ملے گی۔ یا پھر یہ وہ ہبہ ہے جو رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت بخاری و مسلم کی روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اپنے والد کی میراث طلب کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، وہ فدک اور خیبر کے حصہ کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ^④

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”ہم وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ

صدقہ ہوتا ہے۔“

اور مسند احمد کی روایت میں ہے: ”بے شک ہم انبیاء کی جماعت وراثت نہیں چھوڑتے۔“^⑤

① بحار الانوار: (۳۳/۱۹)

② تفسیر جوامع الجامع للطبرسی: (۶۵/۲)

③ البخاری: (۳۷۱۲) مسلم: (۱۷۵۷)

④ مسند احمد: (۹۹۷۳)

⑤ مجمع البیان: (۵۶/۵) التفسیر الاصفی للکاشانی: (۴۶۶) تفسیر المیزان: (۲۷۹/۹) الامثل فی تفسیر کتاب اللہ المنزل، ناصر مکارم الشیرازی: (۵۷/۶) اختیار معرفة الرجال الطوسی: (۱۲۹/۱) معجم رجال الحدیث سید خوئی: (۲۸۴/۱۳)

یہ حدیث روایت کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منفرد نہیں ہیں۔ بلکہ امہات المؤمنین، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں کچھ اور خیال تھا، اس لیے انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا:

﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنْثَىٰ﴾ (النساء: ۱۱)

”اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔“

یہ صحیح حدیث ”ہم انبیاء کی جماعت وراثت نہیں چھوڑتے۔“

صحیح سند کے ساتھ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے ہاں ثابت ہے۔ کلینی نے الکافی میں ابوعبداللہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”بیشک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیا کوئی دینار اور درہم ورثہ میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم ورثہ میں

چھوڑتے ہیں، جس نے علم میں سے کچھ حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔“^①

اور مجلسی نے اس بارے میں کہا ہے:

”یہ حدیث حسن اور موثوق ہے، جو کہ کسی بھی طرح صحیح سے کم نہیں۔“^②

ضمینی نے اپنی کتاب ”الحکومت الاسلامیہ“ میں اس سے استشہاد پیش کیا ہے اور کہا ہے

”اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔“^③

☆..... ان کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کرنا جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق ہے کہ آپ نے دعا کی تھی:

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِيئِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ (مریم: ۵-۶)

”سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر۔ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اے

میرے رب! اسے پسند کیا ہوا بنا۔“

اس سے انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے جواز پر استدلال کرنا، یہ ایک غریب استدلال ہے اس کی کئی وجوہات ہیں:

اولاً:..... کسی نیک انسان کے شایان شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی دعا کریں جو اس کے مال کا وارث بنے۔ تو

پھر حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی کی طرف ایسی بات کیونکر منسوب کی جاسکتی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ سے ایسا بیٹا مانگیں جو

آپ کے مال کا وارث بنے۔ صالحین اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں جس سے انہیں فائدہ پہنچے، وہ اللہ

تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرتے ہیں۔ جس کے نفع کی امید بروز قیامت کی جاسکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی

مراد بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نیک فرزند عطا کر دیں جو کہ آپ بعد نبوت کے پرچم کو بلند رکھے اور حضرت

یعقوب علیہ السلام کی خاندانی عزت و حرمت اور تقدس کا وارث بنے۔ نبوت کا بیڑا اٹھائے۔

① ص (۹۳)

② مرآة العقول: (۱/۱۱۱)

③ الکافی: (۱/۳۴)

دوم:..... حضرت زکریاؑ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ تنگ دست تھے اور بڑھی کا کام کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس مال کون سا تھا جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے وارث مانگتے۔ بلکہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ مال جمع ہی نہیں کرتے، صرف اپنی ضرورت کے قدر مال لے لیتے ہیں اور باقی صدقہ کر دیتے ہیں۔ (نیکی کے کاموں میں لگا دیتے ہیں)۔

سوم:..... لفظ ”وارث“ یا وراثت کا استعمال صرف مال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ لفظ علم اور نبوت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (فاطر: ۳۲)

”پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے جن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، اللہ کے حکم سے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (مومن: ۱۰-۱۱)

”یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

پہلی آیت میں مال کے وراثت ہونے پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔

چہارم:..... حدیث میں آتا ہے:

”بے شک انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے بلکہ اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔“

جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث بیان کی ہے، جس میں انبیاء کے مال کی وراثت کے جواز کی صریح اور واضح نفی کی گئی ہے۔ بس اتنا بتانا کافی ہے۔

یہی حال اس آیت کا بھی ہے ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ (النمل: ۱۶) بے شک حضرت سلیمانؑ نے

حضرت داؤد سے وراثت میں کوئی مال نہیں پایا تھا، بلکہ علم و نبوت اور حکمت وراثت میں ملتی تھی۔ اس کی دو وجوہات ہیں:

(۱) حضرت داؤدؑ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی سو بیویاں تھیں اور تین سو باندیاں بھی تھیں اور آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی تو پھر باقی کو چھوڑ کر صرف حضرت سلیمان کیسے وارث ہو سکتے تھے؟ اس صورت میں بطور خاص حضرت سلیمانؑ کا ذکر کرنا درست نہیں۔

(۲) اگر یہ معاملہ مالی وراثت کا ہوتا، تو قرآن میں اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس لیے کہ یہ عام سی بات ہے کہ بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف شیعہ مفسرین کو بھی رہا ہے۔ ایک بڑا معاصر شیعہ عالم محمد جواد

المعنية: اپنی تفسیر ”التفسير المبين“ میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ:

”اس کی تفسیر [یعنی اس سے مراد] بادشاہی اور نبوت ہے۔“^①

☆..... پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شیعہ مذہب میں عورت کو زمین یا عقارات وغیرہ سے وراثت نہیں ملتی۔ کلینی نے اس بارے میں علیحدہ باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان ہے: إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرْتُنَّ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئًا اس باب میں ابو جعفر کا قول نقل کیا ہے کہ ”خواتین کو زمین اور املاک میں کچھ بھی وراثت نہیں ملے گی۔“ [سبق تخریجہ]

اور ایسے میسر [شیعہ عالم] سے ان کا یہ قول بھی روایت کیا گیا ہے کہ: [وہ کہتا ہے]

”میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ عورتوں کو میراث میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا: ”ان کے لیے اینٹ، گارے، لکڑ

وغیرہ کی قیمت ہے، انہیں زمین اور املاک میں سے کچھ بھی وراثت میں نہیں ملے گا۔“

محمد بن مسلم نے ابو جعفر سے روایت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ:

”عورتوں کو زمین اور املاک میں سے وراثت نہیں ملے گی۔“^②

اور عبد الملک بن اعین نے روایت کیا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا:

”عورت کا گھر اور املاک کی وراثت میں حصہ نہیں۔“^③

☆..... اگر فدک میراث تھی تو نبی اکرم ﷺ کی تمام بیویوں بشمول حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور زینب اور ام کلثوم دختران النبی ﷺ کا بھی اس میں حصہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ تو اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ دیا اور نہ ہی نبی کریم ﷺ کی کسی دوسری بیوی کو اور نہ ہی بیٹی کو کچھ دیا۔ اس سلسلہ میں آپ کی دلیل وہی مذکورہ بالا حدیث تھی۔ تو پھر ان لوگوں کا ذکر قضیہ فدک میں ایک فریق کی حیثیت سے کیوں نہیں کیا جاتا۔

☆..... جب فدک کی جاگیر ہبہ تھی، اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حضرت فاطمہ کو ہدیہ کر دی گئی تھی، جیسا کہ تفسیر کا شافی اور دیگر کتب میں ہے تو پھر یہ اسلام کے نظام عدل کے خلاف ہے کہ بیٹیوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ دوسری بیٹیوں کو چھوڑ کر صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اتنی جاگیر کیسے ہبہ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ فتح خیبر کا واقعہ سن سات ہجری کا ہے۔

جبکہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ کا انتقال سن آٹھ ہجری میں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال سن نو ہجری

میں ہوا۔ یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک بیٹی کو نو ازیں اور ام کلثوم اور زینب کو چھوڑ دیں؟

☆..... روایات میں تو یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فدک کا مطالبہ کیا تو آپ

کا مطالبہ اس کے وراثت ہونے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ اس کے ہدیہ رسول اللہ ﷺ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اس

① التفسير المبين: (٤٩٦) بحار الانوار: (٣٥١ / ١٠١) الانتصار للعاملی: (٢٨٧ / ٧)

② تفسير الصافي: (١٨٦ / ٣)

کی وجہ یہ ہے کہ ارض فدک نہ ہی وراثت تھی اور نہ ہی ہبہ۔ یہ ایسی زمین تھی جس کے متعلق امام یعنی حاکم وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہ تھی کہ جب انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا، تو آپ نے یہ جاگیر حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی ایک کو بطور وراثت نہیں دی۔ ایک شیعہ عالم المرتضیٰ (الملقب معلم الہدی) کہتا ہے: جب معاملہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تک پہنچا، تو آپ سے فدک واپس کرنے کے متعلق گفتگو کی، تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں ایسی چیز کو واپس کر دوں جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلہ کو باقی رکھا تھا۔“^①

☆.....عباسی خلیفہ ابو العباس السفاح نے بعض مناظرین پر اس دلیل سے حجت پیش کی تھی، اسے ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں نقل کیا ہے۔ کہا ہے: ”ہم نے سفاح سے روایت کیا ہے کہ ایک دن اس نے خطبہ دیا تو دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، مجھ پر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کریں، میں اولاد علی رضی اللہ عنہ میں سے ہوں۔

اس سے پوچھا گیا: تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟

تو وہ بولا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جاگیر فدک چھین کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا ہے؟

پوچھا گیا: کیا وہ تمام عہد تم پر ظلم ہی کرتے رہے؟

کہنے لگا: ہاں۔ پھر پوچھا: ان کے بعد کون آیا؟

کہنے لگا: عمر رضی اللہ عنہ۔

پھر پوچھا کیا وہ بھی تم پر ظلم کرتے رہے؟ کہا: ہاں۔

پھر پوچھا: پھر ان کے بعد کون آیا؟

کہنے لگا: عثمان رضی اللہ عنہ۔

پھر پوچھا کیا وہ بھی تم پر ظلم کرتے رہے؟ کہا: ہاں۔

پھر پوچھا: پھر ان کے بعد کون آیا؟

”اب وہ آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔“^②

حضرت زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ”اگر میں حضرت ابو بکر کی جگہ

ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا، جو حضرت ابو بکر نے کیا ہے۔“^③

① الشافی فی الامامة: (۷۶/۴)

② تلبیس ابلیس: (۱۳۵)

③ السنن الکبری: (۱۲۵۲۴) البدایة و النہایة: (۲۵۳/۵)

☆..... حضرت باقر سے روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کے حق میں آپ لوگوں پر کچھ بھی ظلم کیا ہے؟ یا پھر یہ سوال کیا کہ ان دونوں نے آپ لوگوں کا کچھ حق مارا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندہ پر حق کے ساتھ قرآن نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈراوا ہو جائے، انہوں نے ہم پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔

میں نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں! کیا میں ان دونوں سے محبت رکھوں؟ فرمایا: ہاں! اے بد بخت! ان سے دنیا اور آخرت میں محبت اور دوستی کرو۔ اس کے بدلے میں تم پر جو گزند آئے، وہ میری گردن میں ہے۔“ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ مغیرہ اور بنان کا برا حشر کرے، وہ ہم اہل بیت پر جھوٹ بولتے ہیں۔“ ❶

☆..... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے جاگیر فدک کے میراث رسول اللہ ﷺ ہونے کے مطالبہ سے رجوع کر لیا تھا۔ یہ بات کئی ائمہ حدیث و سیرت نے کہی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے استدلال کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ترک کر دیتے ہیں اس قضیہ کو تسلیم کر لینے پر اجماع ہو گیا ہے۔ یہ کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک حدیث پہنچ گئی اور انہوں نے اس کی علت بھی آپ سے بیان کر دی، تو آپ نے اپنی رائے کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد نہ ہی آپ نے اور نہ ہی آپ کی اولاد میں سے کسی ایک نے اس میراث کا مطالبہ کیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بھی وہی کچھ کیا جیسے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ اس سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔“ ❷

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اپنے والد محترم کی میراث طلب کرنا اس وقت تھا جب تک انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت کی حدیث نہیں سنی تھی۔ آپ بڑی سختی سے کتاب اللہ پر کاربند رہنے والی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ حدیث بتائی تو وہ اپنے مطالبہ سے رگ گئیں اور دوبارہ ایسی بات نہیں کہی۔“ ❸

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ یہی عام صحابہ کا بھی مذہب تھا۔ ائمہ اہل بیت رسول اللہ ﷺ بھی رسول اللہ ﷺ کی عدم توریث کے قائل ہیں اور دین میں یہی بات آپ کے علم اور مقام کے لائق تھی۔

رہ گیا یہ جملہ کہ حضرت فاطمہ نے ان سے قطع تعلقی کر لی اور ان سے بات نہیں کی، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے، ❹ میں یہ واضح کیا ہے اور عمر بن ابی شیبہ نے ❺ میں بیان کیا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے میراث کے معاملہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے دوبارہ بات نہیں کی۔

❶ شرح نہج البلاغۃ لابن ابی الحدید: (۱۶/۲۲۰) السقیفہ و فذک: (۱۱۰)

❷ شرح صحیح مسلم للنووی: (۱۲/۷۳) ❸ المفہم: (۳/۵۶۳)

❹ امام ترمذی نے السنن (ج ۱۶۰۹) ❺ تاریخ المدینہ (۱/۱۲۷)

☆..... یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئیں تھیں اور اسی رضامندی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن المیشم البحرانی ایک بڑا شیعہ عالم کہتا ہے:

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا اور آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ کے والد محترم لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ فدک سے آپ لوگوں کا غلہ لیا کرتے تھے، باقی فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے اور میں آپ سے اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس مال میں ویسے ہی تصرف کروں گا جیسے رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پر راضی ہو گئیں اور اس بات پر انہوں نے عہد لے لیا۔“^①

ایسا ہی کلام الدنیلہ نے اپنی شرح میں بھی نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے:

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس عہد کو نبھایا کرتے تھے جو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا..... اور آگے چل کر لکھا ہے: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فدک سے غلہ لے کر اہل بیت کو دیا کرتے تھے جو کہ ان کی ضرورت کو پوری کر دیتا تھا اور باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔“^②

☆..... اگر نبی کریم ﷺ کی وراثت تقسیم ہوتی تو اس کے حق دار تین قسم کے لوگ تھے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، دختر رسول ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، عم رسول جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آدھی میراث ملتی، کیونکہ آپ خاتون وارث بنتیں اور ازواج مطہرات آٹھویں حصہ میں شریک بنتیں۔ کیونکہ وارث کی فرع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں اور باقی مال حضرت عباس رضی اللہ عنہ بطور عصبہ لے جاتے۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ازواج مطہرات نے نبی کریم ﷺ کی وراثت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا۔

حیات النبی ﷺ میں امامت ابی بکر کی روایات پر تنقید:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں پائے جانے والے شبہات میں سے ایک حیات النبی ﷺ میں آپ کی امامت کی روایات پر تنقید ہے۔

الرد:

(۱) احادیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ:

البخاری: اسحق بن نصر عن حسین عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، عن ابی بردة، عن ابی موسیٰ .

① شرح نہج البلاغۃ لابن المیشم البحرانی: (۱۰۷/۵) ط تہران

② الدرۃ النجفیۃ: (۳۳۱) شرح نہج البلاغۃ لابن ابی الحدید، ج: (۴) شرح نہج البلاغۃ لابن المیشم: (۱۰۷/۵)

مسلم: عن ابى بكر بن ابى شيبة ، عن حسين بن على عن زائدة عن عبدالمك بن عمير ، عن ابى بردة ، عن ابى موسى الخ .
 الامام أحمد : عبدالله عن ابيه عن حسين بن على عن زائدة عن عبدالمك بن عمير ، عن ابى بردة ، عن ابى موسى .

ان اسانيد پر مندرجہ ذیل تنقید کی ہے: یہ روایت مرسل ہے، اس پر ابن حجر سے نص موجود ہے۔ کہا ہے: یہ احتمال ہے کہ انہوں نے یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لی ہو اور اس کے لیے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے۔

ہم اس روایت کی سند پر ابن حجر کے کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کہا ہے اور اس کا یہ کہنا کہ عن ابیہ، عن عائشہ ان الفاظ میں ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور امام مالک سے موصول سند کے ساتھ بھی ایسے ہی مروی ہے، لیکن موطا کہ اکثر نسخوں میں حضرت عائشہ سے مرسل روایت کیا گیا ہے..... ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ والی روایت مراسل صحابہ میں سے ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ روایت حضرت عائشہ یا حضرت بلال سے حاصل کی ہو۔“ یہاں پر ابن حجر نے یہ کہا ہے کہ موطا کے اکثر نسخوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر تک نہیں کیا۔

اور اگر بطور مناظرہ، من باب تنزل یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مراسل میں سے ہے تو پھر بھی یہ یا تو حضرت بلال سے لی گئی ہے یا پھر حضرت عائشہ سے، مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ کا ذکر حضرت یعقوب کے دل میں پوشیدہ حاجت کے بیان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود، اگر ہم اپنے فریق مخالف کے ساتھ انتہائی درجہ کا تنازل بھی اختیار کر لیں اور یہاں تک مان لیں کہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراسل میں سے ہے تو پھر بھی اس سے اس روایت پر علی الاطلاق قدح واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اس کا نام لیے بغیر روایت نقل کرنا کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

پھر حضرت ابی بردہ رضی اللہ عنہ پر طعن زنی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ انسان فاسق اور گنہگار ہے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں اس کا حصہ ہے، کیونکہ اس نے حجر کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ اس پوری جماعت کی جھوٹی گواہی، حجر کی شہادت کا سبب بنی۔

تاریخ طبری کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بردہ پر طعن والی روایات کا مدار ابو مخنف یحییٰ بن لوط پر ہے۔ اس کے بارے میں یحییٰ بن معین نے کہا ہے: یہ آدمی ناقابل اعتماد ہے۔ ابو حاتم نے متروک الحدیث کہا ہے۔ الدارقطنی نے ضعیف اخباری کہا ہے۔ پس یہ سند تمہیں ہی مبارک ہو۔ (دراوی کہتا ہے: ابو مخنف شیعہ اور جھوٹا ہے)۔

دوسری روایت جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

”اور ایسے ہی یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے ابو غادیہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل سے پوچھا کیا تم

نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ تو پھر کہا: پھر اپنا ہاتھ مجھے دیتیے اور آپ نے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا: تمہیں آگ کبھی چھوئے گی بھی نہیں۔“ اس کے لیے اس معترض نے ابن ابی حدید کی شرح نہج البلاغہ کا حوالہ دیا ہے ابن ابی الحدید شیعہ ہے۔ اس نے منقطع سند کے ساتھ عبدالرحمن المسعودی سے روایت کیا ہے، اس نے ابن عیاش المتوفی سے روایت کیا ہے۔^①

ابن عیاش کے حالات زندگی نہیں ملتے۔ جبکہ عبدالرحمن المسعودی کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اس معترض نے منقطع سند والی روایت سے احتجاج کیا ہے اور ابو مخنف شیعہ کے کلام کی بنیاد پر ایک ثقہ شخصیت حضرت ابو بردہ کو ضعیف کہا ہے۔ ان کے بارے میں علماء جرح و تعدیل اور ماہرین علوم حدیث نے کہا ہے: الامام، الفقیہ، الثبت آپ ائمہ مجتہدین میں سے ایک تھے۔ ابن سعد نے کہا ہے: آپ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ العجلی نے کہا ہے: آپ کوفہ کے ثقہ تابعی تھے۔ [سیر اعلام النبلاء۔]

پھر اس معترض نے عبدالملک بن عمیر کو ضعیف کہا ہے، وہ کہتا ہے: عبدالملک مدلس اور بہت زیادہ مضطرب الحدیث تھا۔ ان علماء اعلام کے متعلق جو کچھ نقل کیا ہے، وہ ایک حد تک درست ہے، مگر کلام کا آخری حصہ ہضم کر گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عبدالملک بن عمیر کا حافظہ آخری عمر میں بدل گیا تھا۔ اس لیے کہ اس نے ایک سو تین (۱۰۳) سال کی عمر پائی ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جو کوئی اس عمر تک پہنچے اور اس کا حافظہ نہ بدلے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کی تمام روایات کو سمندر میں پھینک دیں؟ یقیناً ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔

پس درایں صورت اس کے کبار تلامذہ اور صغار تلامذہ میں فرق کیا جائے گا۔ پس ان کے بڑے شاگردوں کی روایات صحیح اور ثقہ ہوں گی جبکہ چھوٹے شاگردوں کی روایات محل نظر ہوں گی۔ یہاں پر عبدالملک بن عمیر سے روایات کرنے والا زائدہ بن قدامہ ہے۔ اس کا شمار بڑے تابعیین میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے۔^②

سابقہ کلام کے ساتھ ساتھ علمی امانت کا تقاضا ہے کہ ان علماء کا بھی ذکر کیا جائے جنہوں نے عبدالملک بن عمیر کو ثقہ کہا ہے۔ اب علماء کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے علماء نے عبدالملک کو ثقہ کہا ہے۔ ان علمنا میں العجلی، ابن معین، نسائی، ابن غایر شامل ہیں، ابن مہدی کہتے ہیں: امام ثوری کو عبدالملک کے حافظہ پر تعجب ہوتا تھا۔ امام احمد بن نے کہا ہے: مضطرب الحدیث ہے، حافظ کا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔“ ابن البرقی نے ابن معین سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے: عبدالملک ثقہ ہے۔ ایک یا دو احادیث میں اس سے غلطی ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر نے کہا ہے: ان کی روایات سے جماعت (اصحاب کتب سنہ) نے احتجاج کیا ہے۔

① شرح نہج البلاغہ: (۹۹/۴)

② تہذیب التہذیب: (۲۶۴/۳)

امام بخاری اور مسلم نے آپ کے بڑے شاگردوں کی روایات کو بطور احتجاج (حجت) تخریج کیا ہے اور بعض چھوٹے شاگردوں کی روایات کو بطور متابع روایات لائے ہیں۔ آپ پر عیب عمر بڑی ہونے کی وجہ سے حافظہ میں تبدیلی کی بنا پر ہے۔ اس لیے کہ آپ ایک سو تین سال تک زندہ رہے۔ ابن عربی نے ”الکامل“ میں آپ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ابن حبان نے کوئی تبصرہ کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تضعیف کا معاملہ آپ کی آخری عمر میں حافظہ میں فرق آنے کی وجہ سے ہے۔ جب کہ قدامت کی روایات مقبول ہیں۔ ان میں سے ایک زائدہ بن قدامہ بھی ہے اور یہ روایات مقام احتجاج پر قائم ہیں۔ پس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے وارد تینوں اسناد صحیح اور درست ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایات:

البخاری: عن یحییٰ بن سلیمان عن ابن وہب عن یونس ، عن ابن شہاب عن حمزة بن عبد اللہ عن ابیہ

مسلم: عن محمد بن رافع و عبد بن حمید ، و اللفظ لابن رافع عن عبدالرزاق عن معمر عن الزہری عن حمزة عن عبد اللہ بن عمر عن عائشة

معرض کہتا ہے: ان دونوں احادیث کا مدار زہری کی روایت پر ہے اور زہری پر کئی ایک تہمتیں لگائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ قول بھی ہے کہ محمد بن شہاب الزہری یحییٰ بن معین اور عبدالحق دہلوی کے نزدیک مجروح انسان ہے۔

جواب: امام زہری کے علم حدیث میں راسخ اور ثقہ ہونے پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے۔ آپ کے ثقہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کے قوت حافظہ کی ضرب الامثال بیان کی جاتی ہیں۔ آپ کی ثقاہت کا اعتراف کرنے والوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، مالک بن انس، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید القطان، کحول، قتادہ، ایوب، عمرو بن دینار، ابوبکر الہذلی، معمر، علی بن المدینی، ابوزرعة، ابن سعد، ابوزناد، صالح بن کیسان، لیث عمیر الرحمن بن اسحاق، نسائی، عراق بن مالک اور دوسرے علماء اسلام شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ”الفقیہ، الحافظ متفق علی جلالته و اتقانه و تشبته“^①

اور یحییٰ بن معین نے کہیں بھی آپ کو ضعیف نہیں کہا۔ بلکہ فقط اپنے ذاتی تصور اور خیال کی بنیاد پر ایسی شخصیات پر زبان طعن دراز کرنا ایسا جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ابن معین نے اعمش کو زہری پر افضلیت دی ہے۔ حالانکہ زہری اعمش سے بڑا حافظ ہے اس سارے معاملہ میں بات صرف اتنی ہی ہے۔

(۳) احادیث عبداللہ بن زمرہ:

ابو داؤد: عن عبد اللہ بن محمد النفیلی عن محمد بن اسحق عن الزہری ، عن

① تقریب التہذیب: (۱۶۲۹۶)

عبدالملك بن ابى بكر بن عبدالصمد بن الحرث بن هشام، عن ابيه عن عبدالله بن زمعة .

ابوداؤد: اخمد بن صالح، عن ابن ابى فديك عن موسى بن يعقوب، عن عبدالله بن اسحق، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن زمعة .

”تقيد نگار کہتا ہے: جہاں تک عبداللہ بن زمعہ کی احادیث کا تعلق ہے تو ابوداؤد نے دو اسناد سے روایت کی ہیں، ان دونوں اسناد کا مدار زہری پر ہے، زہری کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ایسے ہی یہاں بھی ہے گویا کہ زہری سب سے بڑا دروغ گو بن گیا ہے اس کے بارے میں کلام گزر چکا ہے۔“

(۴) احادیث ابن عباس:

ابن ماجہ: عن علی بن محمد عن وکیع عن اسرائیل، عن ابی اسحق، عن ارقم بن شراحبیل، عن ابن عباس .

امام احمد: عن عبدالله عن ابيه عن يحيى بن زكريا، بن ابى زائدة عن ابيه، عن ابى اسحق، عن الارقم بن شراحبیل، عن ابن عباس .

امام احمد: عن عبدالله عن ابيه عن وکیع عن اسرائیل، عن ارقم بن شراحبیل، عن ابن عباس .

ان تینوں اسناد کا مدار ابواسحاق پر ہے وہ ارقم بن شراحبیل سے روایت کرتا ہے۔

تقید نگار کہتا ہے: بعض اہل علم نے کہا ہے: اس کے حافظہ میں اختلاط ہو گیا تھا۔ اسے اور ابن عیینہ کو ان کے اختلاط کی وجہ سے ترک کر دیا گیا تھا۔

جواب: تقید نگار نے ان حضرات کی بابت علمائے کرام کی تعریف و توثیق تجاہل عارفانہ برتا ہے۔ ابواسحاق صدوق اور

حافظ تھا۔ روایت حدیث میں خطا کا ارتکاب ان سے روایت کرنے والے چھوٹے درجہ کے شاگردوں سے ہوا ہے

اور ان کی آخر حیات تک اختلاط نہیں ہوا۔ ہاں آپ کو بڑھاپے کی وجہ سے بعض احادیث بھول گئی تھیں۔ کیونکہ آپ

کی عمر سو سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ یہ تمام باتیں علم الرجال کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ کسی ایک سند کی وجہ

سے روایت کو ساقط کر دینا یہ اچھوتا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ یہ متن دوسری صحیح اسناد سے بھی روایت کیا گیا ہے۔

یہاں پر بطور دلیل و جواب اتنی بات ہی کافی ہے۔ اس سند کی وجہ سے روایت کی صحت پختہ ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ

ابواسحاق شیعہ ہونے کے باوجود جھوٹ نہ بولتا تھا۔ اس میں حد سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں تدلیس واقع

ہوئی ہے۔

(۵) روایات ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

النسائی: اخبرنا اسحق بن ابراہیم، و ہناد بن السری، عن حسین بن علی عن زائدة، عن عاصم عن زر عن عبد اللہ .

”اس سند میں راوی عاصم بن ابی النجود الکوفی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ اس کا حافظہ خراب تھا۔ اگر وہ اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہوتا تو اس کی متابعت نہ کی جاتی اور یہ حدیث ساقط الاعتبار ہوتی۔ لیکن وہ روایت کرنے میں منفرد نہیں، اس لیے کہ اس حدیث کا متن دوسری صحیح اسناد سے بھی مروی ہے۔“ و لله الحمد .

اور یہ اعتبار بھی سند کو ساقط کرنے والا نہیں۔ بلکہ اس کی تائید کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ عاصم جھوٹا نہ تھا۔ بلکہ اس پر الزام کی حدیث یہ ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا۔

(۶) حدیث بریدہ:

الامام احمد: عبد اللہ، ابیہ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن زائدة عن عبد الملك، عن ابن بریدہ عن ابیہ.....

تقید نگار کہتا ہے: نیز یہ کہ حضرت بریدہ السلمی کی حدیث جسے امام احمد نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، وہ ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ تو ابن بریدہ خواہ وہ عبداللہ ہو یا سلیمان ان سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ ان کی بابت کیا کچھ کہا گیا ہے..... الخ۔ عبداللہ بن بریدہ اور سلیمان بن بریدہ دونوں بھائی ثقہ ہیں اور دونوں اپنے باپ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو پھر راوی کے عدم تعین میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر وہ اس سند کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں عبد الملک بن عمیر ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے..... الخ۔ میں کہتا ہوں: ہاں اس کی بابت معلوم ہے، اور یہ سند صحیح ہے، اس پر کوئی غبار نہیں ہے۔ اس کا اضافہ بھی سابقہ صحیح اسانید کی فہرست میں کیا جاتا ہے۔

(۷) حدیث سالم بن عبید رضی اللہ عنہ:

ابن ماجہ: عن نصر بن علی الجهضمی، عن عبد اللہ بن داؤد عن سلمة بن نبیط عن نعیم بن ابی ہند، عن نبیط بن شریط عن سالم بن عبید .

تقید نگار کہتا ہے: ابن ماجہ نے کہا ہے: یہ حدیث غریب ہے:

میں کہتا ہوں: یہ ابن ماجہ کے اس کلام کا باقی حصہ ہے جس سے غریب کا معنی قاری کے لیے واضح ہوتا ہے۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث لانے کے بعد کہا ہے ابو عبداللہ کہتا ہے: یہ حدیث غریب ہے، علی بن نضر کے علاوہ کسی دوسرے نے یہ

حدیث بیان نہیں کی۔ سیاق الکلام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غریب سے مراد غموض و خفا اور لوگوں کے مابین مشہور روایت کی مخالفت نہیں۔ بلکہ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کی اصطلاح میں غریب ہے۔ ان کے ہاں غریب اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو روایت کرنے میں سند کے طبقات میں سے کسی ایک طبقہ میں صرف ایک ہی راوی رہ جائے۔ بھلے وہ صرف ایک ہی طبقہ کیوں نہ ہو اور یہاں پر ابو عبد اللہ (ابن ماجہ) کی اطلاع کے مطابق یہ حدیث نصر بن علی کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے بیان نہیں کی۔ پس اس اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔“

اور پھر یہ کہا ہے: ”اس کی سند محل نظر ہے۔“ اس لیے کہ نعیم بن ابی ہند سے روایت کو امام مالک نے ترک کیا ہے۔ اس سے مالک کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی روایات نقل کی ہیں جیسے کہ امام مسلم، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابن حجر نے اس کے بارے میں کہا ہے: ”آپ ثقہ ہیں، ناصبی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔“^①

ہمارے نزدیک یہ ثقہ راوی ہی ہے اور اگر اس کے ہاں کوئی بدعت تھی تو اس کا بوجھ اسی کے سر پر ہے۔ پھر آگے چل کر کہا ہے: سلمہ بن عیبط سے بخاری نے روایت نہیں کیا اور نہ ہی مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے: آخری عمر میں حافظہ میں اختلاط ہو گیا تھا۔

میں کہتا ہوں: احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا ہے: ثقہ راوی ہے۔

وکیع رضی اللہ عنہ اس پر فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: یہ روایت ابن سلمہ سے ہے اور وہ ثقہ عالم ہے۔

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: ”سلمہ بن عیبط ثقہ ہے۔“

ابن نمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: مسلمہ بن عیبط ثقہ رواۃ میں سے ہے، آپ کوئی تھے اور ابو نعیم رضی اللہ عنہ آپ پر فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔

اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: میں نے اپنے والد سے سلمہ بن عیبط کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، وہ صالح آدمی ہے۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے اختلاط لاحق ہو گیا تھا۔ ضعیف ہونے کی یہ جرح ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ضعیف الفاظ میں ذکر کی ہے اور کہا ہے: ”یقال“ کہا جاتا ہے۔^②

جہاں تک امام بخاری کے آپ کو ضعیف کہنے کا تعلق ہے، تو ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ آخری عمر میں اختلاط کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمام روایات ہی ناقابل اعتبار ہو گئی ہیں اور ان سے روایات لینے والے کبار محدثین اور راویوں کی روایات کو ترک نہیں کیا جاسکتا، جنہوں نے ایام جوانی میں اختلاط سے قبل آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ خصوصاً سلمہ بن عیبط کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ یہاں پر اس سے روایت کرنے والا عبد اللہ بن داؤد صغار تابعین میں سے ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایام شباب میں سلمہ سے ملاقات کی، یہ بڑھاپے سے پہلے کی مدت ہے۔

① تقریب التہذیب: (۷۱۷۸)

② تقریب التہذیب: (۷۱۷۸) تہذیب الکمال: (۱۱/۳۲۰) تہذیب التہذیب: (۴/۱۳۹)

امام بخاری اور مسلم کا اس سے روایت ترک کرنا اس کی عدالت میں قدرح یا روایت کے ساقط الاعتبار ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان ائمہ نے تمام ثقافت سے روایات نقل نہیں کیں۔ وگرنہ پہلے نمبر پر جس سے امام بخاری نے روایت نقل نہیں کی، وہ امام جعفر الصادق ہیں، حالانکہ آپ کا شمار بلا اختلاف کبار ثقافت میں ہوتا ہے۔ تو پھر کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ عمل حضرت جعفر صادق کی شخصیت پر طعن و تنقید کا سبب بن جائے۔ لیکن امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب ثقہ راوی سے نقل کرنے والے راوی ضعیف یا غیر مقبول ہوں، تو وہ ثقہ کی روایت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس سارے معاملہ میں بات صرف اتنی سی ہے جیسا کہ حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔

(۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی احادیث

زہری کی روایات حضرت انس سے:

بخاری، عن ابی الیمان، عن شعیب، عن الزہری عن انس بن مالک .
مسلم: عن عمرو الناقد، و حسن الحلوانی، و عبد بن حمید، قال عبد بن حمید
اخبرنی، و قال الآخران حدثنا یعقوب، هو ابن ابراہیم بن سعد، عن ابیہ، عن
صالح عن ابن شہاب عن انس بن مالک .

مسلم: عن عبدالرزاق عن معمر، عن الزہری، عن انس .

احمد: عن عبد اللہ عن ابیہ عن یزید عن سفیان۔ یعنی ابن الحسین عن الزہری
عن انس .

”تنقید نگار اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہتا ہے: جہاں تک مالک بن انس کی احادیث کا تعلق ہے، تو ان میں سے کچھ احادیث ان سے زہری نے روایت کی ہیں، جنہیں امام بخاری، مسلم اور احمد نے اپنی کتب میں جگہ دی ہے، زہری کی بابت آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں: ہم زہری کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ حافظہ کی تاریخ میں ایک نادر شخصیت تھے۔“

پھر (ناقد) کہتا ہے: اس کے ساتھ ہی بخاری کے ہاں زہری سے روایت کرنے والا شعیب ہے۔ اس کا نام شعیب بن حمزہ ہے۔ یہ زہری کا کاتب اور اس کا راوی ہے۔

مجھے پتا نہیں چل سکا کہ اس جملہ کے اضافہ کی کیا وجہ ہے، شعیب بن حمزہ اور زہری دونوں ثقہ ہیں۔

پھر وہ اپنا کلام مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے: شعیب سے روایت کرنے والا ابو الیمان حکم بن نافع ہے۔ علماء نے شعیب سے اس کی روایت پر کلام کیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ابو الیمان نے شعیب سے ایک کلمہ تک نہیں سنا۔ اس کے لیے تہذیب الجہذیب کا مراجعہ کیا جاسکتا ہے۔

اب ہم ان علماء کے اقوال دیکھتے ہیں جنہوں نے شعیب سے ابو الیمان کی روایت کو ضعیف کہا ہے، دیکھتے ہیں:

تہذیب التہذیب: ابن حجر نے ابو الیمان کے حالات زندگی تحریر کرتے ہوئے علماء کے بذیل اقوال نقل کیے ہیں۔ شعیب کا بیٹا کہتا ہے: میرے پاس ابو الیمان آیا اور شعیب کی کتب لے کر گیا اور اہل حمص کے شعیب کے ساتھ قصہ میں ہے، کہ ان سے کہا تھا تم مجھ سے وہ تمام احادیث روایت کر سکتے ہو۔ حاضرین میں ابو الیمان بھی موجود تھا۔ ابو الیمان کہتا ہے: مجھ سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا: تم نے شعیب سے اس کی کتب کی سماعت کیسے کی؟ میں نے کہا: میں نے بعض کتابیں انہیں پڑھ کر سنائیں اور بعض کتابیں انہوں نے پڑھ کر مجھے سنائیں۔ اور بعض کتابیں روایت کرنے کی مجھے اجازت دی اور بعض کا مجھے مناوہ کیا اور کہا: تم ان تمام میں کہہ سکتے ہو: اخبرنا شعیب۔ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابو الیمان رحمہ اللہ سے شعیب بن ابو حمزہ کی احادیث کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا: یہ صرف بطریق مناوہ ہی نہیں اور نہ ہی میں نے بطور مناوہ کسی سے کوئی ایک حدیث روایت کی ہے۔

ابوزرعہ رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”ابو الیمان نے شعیب سے صرف ایک حدیث سماعت کی ہے اور باقی کی اجازت ملی ہوئی ہے۔“

اور یہ بات انتہائی سادہ؛ بدیہی اور واضح ہے کہ جو کوئی حفظ کر لیتا ہے، وہ حفظ نہ کرنے والوں پر حجت ہوتا ہے اور علم والا جاہل پر حجت ہوتا ہے۔ یہ تمام حضرات ابو الیمان کو شعیب کی اجازت کو ثابت مانتے ہیں۔ لیکن یہ طعنہ گران تمام اقوال کو سمندر میں پھینک کر صرف ابو داؤد کا قول پیش کر رہا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صحیح اسانید اس وقت زیادہ ہو جاتی ہیں جب امام بخاری رحمہ اللہ نے شعیب سے ابو الیمان کی سند سے روایت کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی دو اسناد سے روایت کیا ہے۔

پھر تناول اسناد کا معاملہ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں بھی وارد ہوا ہے، جو کہ زہری سے سفیان بن حسین رحمہ اللہ کی سند سے ہے۔

معارض کا کہنا کہ: عدم موافقت، زہری کی روایت میں یہ صحیح ہے، لیکن زہری فی نفسہ ثقہ راوی ہے، جبکہ زہری کے علاوہ دیگر محدثین سے روایت کے صحیح ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے، جیسا کہ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں کہا ہے۔

جبکہ جرح و تعدل میں ہے کہ یحییٰ بن معین نے کہا ہے: سفیان بن حسین میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس کا شمار اکابر اصحاب زہری میں نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں کہا ہے:

”یشک وہ ثقہ راوی ہے، اور صالح انسان ہے۔“

زہری سے اس کی روایت پر کلام ہے، اس لیے کہ انہوں نے زہری سے صرف حج موسم میں حدیث سنی ہے۔ جیسا کہ اس تنقید نگار نے زہری پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے: امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے اساتذہ میں ہوتا ہے آپ جرح و تعدیل کے امام ہیں اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ ائمہ حدیث میں سے صحیح اور سقیم کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ آپ کا انتقال ۳۰۲ ہجری میں ہوا۔ آپ کے حالات زندگی تذکرۃ الحفاظ (۲/۲۲۹) پر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اسے وہیں سے لینا چاہیے جیسے زہری پر نقد کے بارے میں وہاں سے لیا ہے۔

ثانیاً: روایات حمید عن انس رضی اللہ عنہ:

النسائی: عن علی بن حجر، عن اسماعیل، عن حمید، عن انس .

احمد: عبد اللہ، حدثنی ابی، حدثنا عبد اللہ بن الولید، ثنا سفیان عن حمید عن انس بن مالک .

تنقید نگار کہتا ہے ان میں سے وہ روایات بھی ہیں جو انس سے حمید نے روایت کی ہیں۔ یہ روایات نسائی اور احمد نے نقل کی ہیں۔ حمید سے مقصود حمید بن ابو حمید الطویل ہے اور اس کے متعلق نصوص موجود ہیں کہ یہ مدلس تھا اور انس سے اس کی روایات میں تدلیس پائی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ان ہی احادیث میں سے ایک ہے اور اس نے اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے تہذیب التہذیب کا حوالہ دیا ہے۔

جب ہم تہذیب التہذیب پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ علماء کرام کی اس بارے میں یہ رائے ہے۔ ابن خراش کہتے ہیں: اس نے حضرت انس کی اکثر احادیث ثابت سے سنی ہوئی ہیں اور مولیٰ نے حماد سے روایت کیا ہے کہ حمید ثابت سے جو انس کی احادیث روایت کرتا ہے ان میں سے اکثر احادیث اس نے سنی ہوئی ہیں۔ ابو عبیدہ الحداد نے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ حمید نے انس سے صرف چوبیس احادیث سماعت کی ہیں۔ جبکہ باقی اس نے ثابت سے سنی ہیں۔ اور ثابت نے انہیں مثبت کہا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ احادیث درست ہیں اور ائمہ حدیث نے اس سے احادیث روایت کی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس نے انس سے صرف چند ایک (چوبیس) احادیث سنی ہیں، اور باقی احادیث ثابت کے ذریعہ سے ان سے سنی ہیں۔ تو اس باب میں اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت انس سے مروی اس کی احادیث میں تدلیس پائی جاتی ہے حالانکہ وہ روایات ثابت سے سنی ہوئی ہیں۔ حافظ ابوسعید العلانی کہتے ہیں: یہاں پر اس اعتبار سے حمید کی روایات مدلس ہوں گی۔ لیکن ان کے مابین واسطہ صاف اور واضح ہو چکا ہے اور واسطہ والا راوی ثقہ ہے۔^①

پس دریں صورت اگر حدیث مدلس بھی ہو تب بھی واسطہ واضح ہو گیا ہے۔ واسطہ کا علم ہو گیا ہے۔ پس اب اس کی سند پر طعن نہیں کیا جاسکتا۔

① تہذیب: (۳/۳۵)

پھر تنقید نگار کہتا ہے: ان سابقہ اعتراضات کے ساتھ ساتھ احمد سے روایت کرنے والا راوی سفیان بن حسین ہے، جس کے بارے میں آپ کو علم ہو چکا ہے۔ سفیان بہت بڑا جھوٹا تھا۔ گویا کہ علماء نے یہ بات کہی ہی نہیں کہ وہ زہری کے علاوہ دیگر سے روایت کرنے میں ثقہ ہے۔ ان علماء میں سے ایک یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر طعنہ زنی شروع کی ہے اور بڑی جرأت کر کے امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما دونوں کی اسناد سے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ سندیں یہ ہیں:

البخاری: عن ابی معمر، عن عبدالوارث عن عبدالعزیز عن انس .
مسلم: عن محمد بن المثنی و ہارون بن عبداللہ بن عبدالصمد عن ابیہ عن
عبدالعزیز عن انس .

اور پھر کہتا ہے: یہ تو ہوا، اب خواہ انس سے اسناد صحت کے ساتھ ثابت ہوں یا نہ ہوں، یہاں پر کلام تو انس رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ہے۔ سب سے پہلی بات: پہلی روایت میں اس کا جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات اس بھنے ہوئے پرندہ والی روایت سے ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آجائیں۔ (اس پوری حدیث کو بیان کرتے ہوئے انس کے جھوٹ کا نقطہ ہم پر واضح ہو جائے گا)۔ رسول اللہ ﷺ ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ جب بھی آتے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں تو حضرت انس کہتے: رسول اللہ ﷺ کسی کام میں مصروف ہیں:..... حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ غصہ ہوئے اور پوچھا: آپ نے پوچھا: اے انس! تم نے ایسے کیوں کیا؟..... الخ ①

جہاں تک بھنے ہوئے پرندے والی حدیث کا تعلق ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس حدیث کو علی الاطلاق قبول نہ کیا جائے جبکہ اس نے اس کی اسانید پر تنقید کرنے کے بعد بھی روایت کو صرف اس لیے قبول کیا ہے تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے۔ اس پر مزید یہ کہ متن پر ایک نظر ڈالنے سے سند میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ اس لیے کہ اس روایت میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔

① المستدرک ۳ / ۱۳۰ - منہاج السنۃ میں ابن تیمیہ نے ابن مطہر علی کے حوالہ سے یہ روایت رد کرتے ہوئے نقل کی ہے۔ روایت یوں ہے: نبی ﷺ کے پاس ایک پرندہ لایا گیا، تو آپ نے دعا کی: ”اے اللہ! اس پرندے کا گوشت کھانے کے لیے کسی ایسے شخص کو میرے پاس بھیج جو مجھے اور تجھے سب لوگوں میں سے عزیز تر ہو۔“ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ کسی ضرورت میں مشغول ہیں۔ پس آپ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پھر پہلے کی طرح دعا کی: اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت انس نے پھر کہا: کیا میں نے نہیں کہا کہ: آپ کسی ضرورت میں مشغول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر واپس پلٹ گئے۔ نبی کریم ﷺ نے پھر پہلے کی طرح دعا کی: آپ پھر واپس آئے اور پہلے دو بار کی نسبت بہت سخت دستک دی۔ اس دستک کو رسول اللہ ﷺ نے سن لیا اور فرمایا: اسے اندر آنے کی اجازت دو۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے عرض کیا: میں ایک بار آیا تو مجھے انس نے واپس کر دیا، پھر دوسری بار آیا تو انس نے واپس کر دیا۔ پھر میں تیسری بار آیا تو انس نے واپس کر دیا۔ آپ نے پوچھا: اے انس! تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی: میں یہ امید کرتا تھا کہ یہ دعا انصار کے کسی فرد کے لیے ہو۔ تو آپ نے فرمایا: اے انس! کیا انصار میں علی سے بہتر بھی کوئی ہے؟ یا انصار میں علی سے افضل بھی کوئی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔

جب کہ دوسری حدیث کی سند میں عبید بن کثیر العامری ہے۔ اس کے متعلق بدوری اور الغلابی نے ابن معین سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے۔ ابن جنید نے ابن معین سے روایت کیا ہے کہ وہ تو کذاب ہے۔

اور عبدالحق بن منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کے بارے میں ابن معین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: نہیں، اس کی کوئی کرامت اور عزت نہیں۔ اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا آدمی تھا۔ ابو زرہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: حدیث میں کمزور ہے۔ اس نے کئی منکر احادیث بھی بیان کی ہیں، جنہیں آگے روایت کرنا مناسب نہیں۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے کہا ہے: میں نے اپنے والد سے اس کی بابت پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ روایت میں کمزور ہے اور حدیث بیان کرنے میں گیا گزرا انسان ہے؛ میرے سامنے اس کی روایت مت بیان کرنا۔ صالح بن محمد رحمہ اللہ نے کہا ہے: وہ کذاب ہے، احادیث گڑا کرتا تھا اور اس سے کئی منکر احادیث بھی مروی ہیں۔ یہ سفیان کا بھانجا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی بابت کہا ہے: وہ احادیث گھڑا کرتا تھا اور مجھے سفیان سے اس کی قرابت کا علم نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ابن معین نے بھی ایسے ہی کہا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔

امام نسائی اور ابوبکر الجعابی رحمہما اللہ نے اسے متروک الحدیث کہا ہے۔

ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے: وہ ثقہ راویوں کے نام لے کر من گھڑت روایات بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے ہشام بن عروہ کے نام پر ایک من گھڑت نسخہ بھی بیان کیا ہے۔

ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اسے بے کار اور متروک کہا ہے۔ پس یہ اسناد [تمہیں ہی] مبارک ہوں۔

دوسری سند کے ساتھ روایت ہونے والی حدیث کے متن پر بھی کئی ملاحظات ہیں۔ اگرچہ سند صحیح بھی ثابت ہو جائے اس لیے کہ حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ولاء ثابت نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی بیماری کی حالت میں حاضرین سے کہا کہ انہیں اٹھا کر بٹھایا جائے۔ پھر جب آپ بیٹھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدح میں یہ حدیث بیان کی اور اس روایت سے اتنا ثبوت ہی کافی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک دشمن ان کا دوست بن گیا۔

طعنہ زنی کرنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے منقبت کے طور پر پیش کرتا نہ کہ طعنہ زنی کے طور پر۔ کیونکہ تنقید نگار خود اس روایت کے صحیح ہونے کی تصدیق کرتا ہے، پھر وہ کیسے یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عداوت کو دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ پھر یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں مقصود حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں

تھے اس لیے کہ بالفرض اگر ان سے قبل حضرت ابوبکر و عمر یا عثمان رضی اللہ عنہم آجاتے تو پھر بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے۔ (جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے) جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا اس لیے کہ آپ اپنی قوم سے محبت کرتے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ منقبت ان کی قوم کے کسی آدمی کو نصیب ہو جائے۔

اس تمام واقعہ میں کہیں بھی رسول اللہ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی توبیخ نہیں کی۔ حالانکہ آپ ﷺ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دل کی بات معلوم ہو گئی تھی۔ بلکہ آپ نے فرمایا: جاؤ اور اسے اندر لے آؤ، اپنی قوم سے محبت کرنے والے تم پہلے فرد نہیں ہو۔ اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل غلط ہوتا (جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے) تو رسول اللہ ﷺ ضرور آپ کو ڈانٹتے۔ عمومی طور پر یہ قصہ سند کے اعتبار سے ساقط الاسناد ہے اور سنن اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایسے تنقید نگار کیسے بھلائی کو برائی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔

پھر یہ تنقید نگار اپنا پیمانہ لبریز کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا ہے۔ پھر اس نے حق گواہی چھپائی۔ جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو قصہ غدیر خم میں لوگوں کو قسم دینے اور ان سے گواہی طلب کرنے کے قصہ میں مذکور ہے۔ پس کچھ لوگوں نے گواہی دی اور کچھ نے انکار کیا۔ انس رضی اللہ عنہ انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بدعادی، آپ کی بددعا تیر بہدف ثابت ہوئی اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ جھوٹے انسان کی روایت قبول نہیں کی جاتی اور گواہی چھپانا بہت بڑا کبیرہ گناہ اور راوی کی عدالت میں قدرح ہے۔

میں کہتا ہوں: اگر اس قصہ کو بالفرض صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا اور حاشا وکلا کہ آپ روایت میں جھوٹ بولیں۔ جبکہ اللہ عزوجل نے سات آسمانوں کے اوپر سے آپ کی عدالت قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ لیکن جہان تک کذا میں سے روایت اور ان کی اخبار قبول کرنے کا تعلق ہے تو ہم چاہے کہ اس موضوع پر ہم علماء شیعہ کے اقوال پر ہی نظر ثانی کر لیں اور ہمیں شیعہ کتب میں محمد بن سنان کے حالات زندگی دیکھنے چاہئیں۔

نشی حمدویہ سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے:

”میں یہ حلال نہیں سمجھتا کہ محمد بن سنان سے روایت حدیث نقل کیا کرو۔“^①

اور فضل بن شاذان نے حمدویہ سے روایت کرتے ہوئے اپنی بعض کتابوں میں بیان کیا ہے کہ میں محمد بن سنان کی روایت نقل کرنا حلال نہیں سمجھتا۔

اور فضل نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن سنان عبداللہ نہیں دوسرا ہے، یہ بڑا مشہور جھوٹا انسان تھا؛ جیسا کہ اہل

خطاب وغیرہ۔^②

① رجال الکشی: (۴۲۸)

② رجال الکشی: (۴۲۸)

سید ہاشم معروف نے کہا ہے: محمد بن سنان پر تہمت ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت پر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اور فضل بن شاذان سے یہ بھی منقول ہے اس نے کہا ہے: ”میں تمہارے حلال قرار نہیں دیتا کہ تم محمد بن سنان کی احادیث روایت کرو اور بعض کتب میں اسے ابی الخطاب یونس بن ظبیان اور یزید الصائغ وغیرہ کی طرح جھوٹا کہا گیا ہے۔^① اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ فضل بن شاذان نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مشہور جھوٹا تھا۔ اکثر علماء شیعہ کا اس کی تکذیب پر اتفاق ہے۔^②

(۹) احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا:

تقدید نگار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات اور ان کی اسناد نقل کرنے کے بعد پورے اعتماد سے کہتا ہے: ان میں سے کوئی ایک سند بھی طعن و قدح سے خالی نہیں۔ اس بنا پر یہ روایات ساقط اس اعتبار اور ناقابل احتجاج ہیں۔ اب ہم ان اسناد اور ان پر تقدید پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

اولاً: اسد بن یزید النعمی کی روایات:

البخاری: عن عمر بن حفص بن غیاث عن ابیہ عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ .

البخاری: عن مسدد، عن عبداللہ بن داود، عن الاعمش، عن ابراہیم عن الاسود، عن عائشہ .

البخاری: عن قتیبہ بن سعید، عن ابی معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم، عن الاسود عن عائشہ .

مسلم: عن ابی بکر بن ابی شیبہ، عن ابی معاویہ وکیع و عن یحییٰ بن یحییٰ، و اللفظ لہ۔ اخبرنا معاویہ، عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود، عن عائشہ .

نسائی: عن محمد بن العلاء عن ابو معاویہ، عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود، عن عائشہ .

احمد: عن عبداللہ عن ابیہ عن وکیع حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ .

ابن ماجہ: عن ابوبکر بن ابی شیبہ عن ابی معاویہ و وکیع عن الاعمش و عن علی بن محمد عن وکیع عن الاعمش عن ابواہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا .

① الموضوعات فی الآثار والأخبار: (۲۱۹)

② دراسات فی الحدیث: (۲۹۷)

اسود سے ابتدا کرتے ہوئے کہتا ہے اسود حضرت علیؓ سے منحرف لوگوں میں سے تھا۔ پھر کہتا ہے: اس سے روایت کرنے والا راوی تمام اسناد مذکورہ میں ابراہیم بن یزید النخعی ہے، جس کا شمار اعلام مدلسین میں ہوتا ہے۔ ابو عبد اللہ یعنی امام حاکم نے کہا ہے: اس کا شمار مدلسین کے چھوٹے طبقہ میں ہوتا ہے۔ ایک قوم نے احادیث میں تدلیس کی اور انہیں بجر و چین سے روایت کیا ہے، اور ان کے نام اور کنیتیں بدل دیں تاکہ ان کا پتہ نہ چل سکے۔ کہتا ہے: اخبار بنی عبد اللہ بن محمد بن حمدویہ الدقیقی، قال حدثنا جعفر بن ابی عثمان الطیالسی، قال حدثنی خلف بن سالم، قال: سمعت عدة من مشائخ اصحابنا..... وہ آپس میں کثرت کے ساتھ تدلیس اور مدلسین کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پس ہم ان کی روایات میں تمیز کرنے میں لگ گئے۔ سو ہم پر حضرت ابن ابی الحسن اور ابراہیم بن یزید النخعی کی تدلیس مشتبہ ہو گئی۔ اس لیے کہ حسن اپنے اور صحابہ کے درمیان بہت سارے مجہول لوگوں کو لے آتا ہے اور کبھی کبھار عتی بن ضمرہ، حنیف بن المجتب اور دغفل بن حظلہ اور ان کے امثال راویوں سے تدلیس کرتا ہے اور ایسے ہی ابراہیم بھی اپنے اور اصحاب عبد اللہ کے مابین بہت سارے لوگوں کو داخل کر دیتا ہے، جیسا کہ عتی بن لویہ، مسہم بن مستجاب اور خزاعہ الطائی اور اکثر اوقات ان سے بھی تدلیس کرتا ہے۔“^①

✽ میں کہتا ہوں: اس تنقید نگار نے جو کہا ہے کہ امام حاکم نے ضعیف کہا ہے اور پھر اس روایت کو ابراہیم کی سند سے عبد اللہ بن مسعودؓ کے اصحاب کے ساتھ مقید کیا ہے، یہ حدیث ان روایات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے ماموں اسود بن یزید سے براہ راست روایت کیا ہے، اس سے اس کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ راوی اپنے ماموں سے روایات کرنے میں تدلیس نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ان سے نقل کرنے والا یہ راوی بڑا مشہور ہے اور یہ اس پر مستزاد ہے کہ حاکم نے بھی یہ کہا ہے کہ کبھی کبھار تدلیس کرتا ہے۔

✽ اس تنقید نگار نے اس علمی امانت کا یہ حشر کیا کہ عبارت کو بدل کر یوں کر دیا کہ وَهُوَ مِنْ أَعْلَامِ الْمُدَلِّسِينَ اور وہ چوٹی کے مدلسین میں سے ہے۔“ اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ ابراہیم النخعی کو کتب الرجال میں کہیں بھی مدلس نہیں کہا گیا۔ مزید برآں کہ وہ کتب تراجم جن کی طرف اس تنقید نگار نے رجوع کیا ہے، وہ نخعی کے بارے میں اس کا اپنا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ ”جب میں تم سے عبد اللہ سے حدیث بیان کروں، تو وہ وہی عبد اللہ ہے جس کے متعلق تم سن چکے ہو۔ اور ایسے ہی جب میں کہتا ہوں: قال عبد اللہ تو یہ وہ روایت نہیں ہوتی جس میں عن عبد اللہ کہتا ہوں۔“^②

اور بالعموم یہاں پر یہ روایت عبد اللہ بن مسعودؓ سے نہیں۔ یہاں پر ایک اور بار یک اور اہم نقطہ اور بھی ہے وہ یہ کہ عتی بن لویہ اور مسہم بن منجاب دونوں ثقہ راوی ہیں اور خزاعہ الطائی کے حالات زندگی ہمیں نہیں مل سکے۔ اس سے واضح ہوتا ہوا کہ ابراہیم نخعی کے بارے میں امام حاکم کا کلام خطا پر مبنی تھا۔ رحمہما اللہ۔

① معرفة علوم الحديث: (۱۰۸)

② تہذیب الکمال: (۲۳۹/۲)

پھر اس تنقید نگار نے تدلیس کی تہمت لگاتے ہوئے حضرت اعمش پر بہتان طرازی کی ہے اور یہ بھول گیا کہ اعمش اسلام کے بہت بڑے راویوں میں سے ہیں۔ اعمش پر طعن کرنے والا درحقیقت اپنی ذات پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ اس لیے کہ اعمش عمداً تدلیس نہیں کرتا تھا اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ شیعہ اور اہل سنت کے ہاں معتبر راویوں میں سے ایک ہے۔ عبدالحسین موسوی نے المراجعات میں اس کا دفاع کیا ہے۔

پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس تنقید نگار نے جب زہری پر تنقید کرنا تھی، تو اس نے ابن معین کا قول زہری پر اعمش کی فضیلت میں بطور استشہاد پیش کیا تھا۔ حالانکہ یحییٰ بن معین کا کلام جسے یہ نقاد غلط سمجھا ہے، وہ ایسے شروع ہوتا ہے: عمدہ ترین سند یہ ہے: اعمش، عن ابراہیم، عن علقمہ، عن عبد اللہ۔ یعنی اعمش کی ابراہیم سے روایت نمایاں ترین روایات میں سے ہے۔ اس لیے کہ ان یک صحبت بہت لمبا عرصہ رہی ہے اور اس سند کی نسبت سلسلہ ذہبیہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس تنقید نگار کو بھی یہ علم ہے کہ یحییٰ بن معین امام بخاری اور مسلم رحمہما کے استاذ اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔

اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صحیح و ستقیم حدیث کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ آپ کی وفات ۳۰۲ ہجری میں ہوئی۔ آپ کے حالات زندگی تذکرۃ الحفاظ (۲/۲۲۹) اور دیگر کتب میں موجود ہیں۔ پس حضرت اعمش اور ابراہیم نخعی پر ان کی تنقید کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اگر وہ اس کو کسی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنے دعوے ختم کرنا ہوں گے۔ جن میں اس نے اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے زہری پر تنقید کی ہے۔

پھر وہ حفص بن غیاث پر زبان طعن دراز کرتے ہوئے کہتا ہے: پھر بخاری کی ایک روایت میں ابو معاویہ سے روایت کرنے والا حفص بن غیاث ہے، جو کہ مدلسین میں سے ہے اور اس کے لیے اس نے تہذیب العہدیب کا حوالہ دیا ہے۔ اب ہم تہذیب میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: آپ ائمہ اثبات میں سے ہیں۔ آپ کے ثقہ اور قابل حجت ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ہاں آخری عمر میں آپ کے حافظ میں کمزوری آگئی تھی۔ پس جن حضرات نے ان کی کتاب سے سماعت کی ہے، وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے آپ کے حافظ سے سماعت کی ہے۔ یہ ابو زرعہ کا قول ہے۔

اور ابن المدینی نے کہا ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان کہا کرتے تھے: اصحاب اعمش میں سے حفص سب سے ثقہ راوی ہیں۔ مزید کہتے ہیں: میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، جب میں دوسری بار کوفہ آیا تو ان کے بیٹے عمر نے اپنے باپ کی ایک کتاب نکال کر میرے سامنے رکھی، جو کہ اعمش سے مروی تھی، تو میں القطان کے لیے رحمت کی دعا کرنے لگا۔

میں کہتا ہوں: ”امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اعمش سے حفص کے روایت کرنے پر اعتماد کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر جانتے تھے کہ کس حدیث میں اعمش نے صراحت کی ہے اور کس میں تدلیس کی ہے۔ ابو الفضل الطاہر نے اس طرف توجہ دلائی ہے اور بات ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہی ہے، اس لیے کہ حفص سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔“

پس یہ حدیث اس اکیلی سند کے ساتھ بخاری میں آئی ہے، جو کہ احتجاج کے قائم مقام ہے۔ اس لیے حفص بن غیاث پر طعن نے تنقید نگار کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے کہ حفص اصحابِ اعمش میں سب سے زیادہ ثقہ و مثبت راوی ہے۔ پس حفص کی اعمش سے روایت میں کوئی تدلیس نہیں پائی جاتی۔ بلکہ آپ اعمش سے روایت کی کیفیت کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اعمش سے حفص کی روایت ممتاز اور جداگانہ ہوتی ہے اس سے مدلس اور غیر مدلس روایت میں فرق ہوتا ہے۔ پس یہ معلوم رہے کہ حفص کی اعمش سے روایت میں تدلیس ہرگز نہیں پائی جاتی۔ یہ اسناد چڑھتے سورج کی طرح واضح ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے علمی امانت کا جنازہ نکال دیا ہے۔

دوم: روایات عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ:

امام احمد: عن عبدالله عن ابيه عن شباة عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عروة بن زبير عن عائشة .

البخاری: عن زكريا بن يحيى ، عن ابن ضمير ، عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة .
مسلم: عن ابي بكر بن ابي شيبة و ابي كريب ، قالا عن ابن نمير عن هشام و عن ابن نمير و الفاظهم متقاربة عن ابي هشام عن ابيه عن عائشة .

ابن ماجة: عن ابن ابي شيبة ، عن عبدالله بن نمير ، عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة .

البخاری: عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة .
الترمذی: عن اسحق بن موسى الانصاری عن معن عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة .

موطا امام مالک: عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة .

وفى الموطأ: عن عروة بن الزبير مرسلًا و لكنها موصولة ببقية الطرق

ان حضرات پر تنقید نگار نے ہجوم ان الفاظ میں شروع کیا ہے: عروہ بن زبیر کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ پس یہ حدیث مرسل ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں: ہمارے سامنے کئی ایک روایات ہیں سب کی سند موصول ہے۔ مرسل نہیں۔ حتیٰ کہ موطا کی روایات کو بھی باقی روایات سے ملایا جائے گا اس لیے کہ بخاری اور ترمذی کی روایات موطا امام مالک کی سند سے ہی منقول ہیں۔ ان کے مابین اسناد متصل ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کی سند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک موصول ہے۔ لیکن جس سے اللہ تعالیٰ نے بصیرت چھین لی ہو، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔

اس پر مزید یہ کہ بخاری اور مسلم بیہوشی میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو عروہ رضی اللہ عنہ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہوں۔ بلکہ ان میں واسطہ کی صراحت ہے۔ بعض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ ہے اور بعض میں ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واسطہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایات نقل کی ہیں۔ پس حدیث متصل الاسناد ہے۔ واللہ الحمد۔

پھر یہ تنقید نگار کہتا ہے کہ عروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت رکھنے والوں میں معروف ہے، جیسا کہ زہری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے قصہ میں منقول ہے۔ اور اس کے بیٹے کے متعلق آتا ہے کہ وہ کم عمر ہونے کے باوجود جنگ جمل میں شریک ہوا تھا یہ اور زہری دونوں مل کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی پر مبنی احادیث گھڑا کرتے تھے۔ پیشی نے اس سے یہ حدیث نقل کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے جو کہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ کی فضیلت میں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی ہے۔^①

جب یہ خبر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما تک پہنچی، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: یہ کیا حدیث ہے جو تم حق فاطمہ رضی اللہ عنہا میں کوتاہی پر مبنی روایت بیان کرتے ہو؟ تو اس نے کہا: آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں گا۔

طعن زنی کرنے والا کہتا ہے کہ بیشک عروہ بن زبیر:

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے میں مشہور تھے۔

(۲) کم سنی کے باوجود جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ اس نے ان باتوں کا حوالہ تہذیب التہذیب سے بتایا ہے۔

(۳) آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی پر مشتمل احادیث گھڑا کرتے تھے۔

اب ہم اس کی ایک بات پر گفتگو کریں گے۔

اولاً: جہاں تک بغض کا تعلق ہے یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کے پیچھے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کا اثبات طویل مقدمات کا محتاج ہے۔

ثانیاً: تنقید نگار کا یہ کہنا کہ آپ جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے، اس کے لیے ہمیں سوانح حیات (کتب الرجال) دیکھنا چاہیے، تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں کہا ہے کہ ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے روایات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: مجھے اور ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کو جنگ جمل کے دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے راستہ سے واپس کر دیا گیا، جمل کے موقع پر ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی، اس وجہ سے آپ کو چھوٹا شمار کیا گیا۔^②

ثالثاً: آپ پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے خلاف احادیث گھڑنے کا الزام، اس پر استشہاد تنقید نگار کی ذکر کردہ روایت سے پیش کیا گیا ہے۔ روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی بن

② تہذیب التہذیب: (۱۶۵/۷)

① المعجم الكبير: (۴۳۱/۲۲) مجمع الزوائد: (۲۱۳/۹)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رضامندی چاہتے تھے اور ان کی رضامندی کی خاطر وہ اس واقعہ کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ حدیث میں کئی ایک باتوں میں تاویل کا امکان تھا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا، جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ سے مدینہ لایا گیا۔ حالانکہ ہمارے بنی الاسود آپ کو اس سے قبل خوف زدہ کر چکا تھا، اس نے آپ کے اونٹ کی کوچیں کاٹ ڈالی تھیں، جس کی وجہ سے آپ گر گئیں اور حمل ساقط ہو گیا۔ پس جب وہ اپنے والد محترم فدائے ابی و امی علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو آپ نے فرمایا: میری یہ بیٹی سب سے بہتر ہے، اسے میری وجہ سے تکلیف برداشت کرنا پڑیں۔“^۱

اس کے ساتھ ہی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فضائل حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں مروی احادیث دشمن کے تمام تر بہتانوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔

پھر اس تنقید نگار نے بخاری و مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی اسانید پر یہ کہہ کر تنقید کی ہے کہ بخاری و مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی اسناد میں عروہ سے روایت کرنے والا اس کا بیٹا ہشام ہے، وہ بھی مدلسین میں سے ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ لوگوں سے سنتا تھا، اسے اپنے والد کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام مالک اس پر راضی نہیں تھے۔ ابن خراش نے کہا ہے: مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مالک ہشام پر اہل عراق کی احادیث کے متعلق نالاں تھے۔ آپ تین بار کوفہ تشریف لائے تھے۔ پہلی بار آپ یوں کہا کرتے تھے: میرے والد صاحب نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔

جب دوسری بار آئے تو یوں کہنے لگے: اباجی نے مجھے خبر دی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور تیسری بار آئے تو یوں کہہ رہے تھے میرے اباجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔

اس سے ہر بصارت و بصیرت رکھنے والے انسان کے لیے ہر طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو ہشام نے مدینہ میں بیان کی ہیں اور یہ ان احادیث میں سے نہیں ہے جن پر امام مالک ناراض تھے۔ اس لیے کہ وہ خود ہی یہ حدیث اس سے روایت بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی خفگی اہل عراق کی احادیث کی وجہ سے تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ احادیث بھی اجمالی طور پر صحیح ہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ امام بخاری نے بدل بن مجر سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے خبر دی، وہ سعد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عروہ بن زبیر سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں.....“

یہ حدیث عروہ بن زبیر نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی ہے، نہ کہ اس کے بیٹے ہشام نے لیکن اس تنقید نگار نے جان بوجھ کر حدیث کے اس پہلو سے چشم پوشی کی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک راوی میں بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی طعن وارد نہیں ہوتا۔

ثالثاً: روایات عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ:

البخاری: عن أحمد بن يونس عن زائده عن موسى بن ابي عائشة عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشة .

مسلم: عن أحمد بن عبد اللہ بن يونس عن زائده عن موسى بن ابي عائشة عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عائشة الخ

النسائی: عن محمود بن غيلان عن ابي داؤد عن شعبة عن موسى بن ابي عائشة عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشة الخ

النسائی: عن العباس بن عبد العظيم العنبري؛ عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائده عن موسى بن ابي عائشة عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشة الخ

الامام احمد: عن عبد اللہ عن أبيه عن عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشة الخ

”تفہیم نگار کہتا ہے امام بخاری مسلم اور نسائی کی سند میں عبید اللہ سے روایت کرنے والا موسیٰ بن ابی عائشہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا ہے میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہہ رہے تھے: موسیٰ بن ابی عائشہ کی عبید اللہ بن

عبد اللہ کی نبی کریم ﷺ کی بیماری کی روایت مجھے شک میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کے لیے اس نے تہذیب

التہذیب کا حوالہ دیا ہے۔ اس عبارت کے بعد وہ لکھتا ہے: میں کہتا ہوں ابو حاتم کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس حدیث میں مضطرب ہے۔ یہ کلام نقاد کی جاہلانہ سرکشی ہے۔ وگرنہ یہ حدیث صحیح ہے۔“^①

بلکہ تہذیب التہذیب کی اصل تہذیب الکمال کے مصنف کا کہنا یہ ہے کہ عبدالرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہہ رہے تھے موسیٰ بن ابی عائشہ کی عبید اللہ بن عبد اللہ سے مرض النبی ﷺ کی روایت مجھے شک

میں ڈالتی ہے۔ میں نے کہا: آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: وہ صالح الحدیث ہے۔ میں نے کہا: کیا اس کی حدیث کو حجت بنایا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا: اس کی احادیث لکھی جائیں۔“^②

اس تفہیم نگار کو ان نصوص سے کہاں کا واسطہ؟ مزید برآں یہ کہ ابو حاتم کی جرح موسیٰ بن ابی عائشہ کی عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت میں اس حدیث میں اضطراب کی وجہ سے تھی۔ اور اس طعنہ کرنے سے سمجھا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے میں احادیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہے۔ پھر پورے اعتماد سے کہتا ہے: زہری کے بارے میں آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے۔

اس پر تو مزید کسی رد کی آپ کوئی ضرورت نہیں۔

① تہذیب الکمال: (۹۱/۲۹) تہذیب التہذیب: (۳۱۴/۱۰)

② تہذیب الکمال: (۹۱/۲۹)

حاصل کلام یہ ہے کہ ان پانچوں اسانید میں کوئی طعن نہیں ان کو بھی صحیح احادیث کے زمرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ واللہ الحمد۔
 راجعاً: روایات مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے:

نسائی: عن محمد بن المثنی عن بکر بن عیسی صاحب البصری؛ عن شعبة عن
 نعیم بن ابی ہند؛ عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة. الخ
 احمد: عن عبد اللہ عن ابیہ عن بکر بن عیسی؛ عن شعبة بن الحجاج عن نعیم بن
 ابی ہند؛ عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة. الخ
 احمد: عن عبد اللہ عن ابیہ عن شبابة بن سوار؛ عن شعبة عن نعیم بن ابی ہند؛
 عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة. الخ
 ”تفقید نگار حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ کی سند پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے: ابو وائل اس کا نام شقیق بن سلمہ ہے
 وہ مسروق سے روایت کرتا ہے عاصم بن جہد لہ کہتا ہے ابو وائل سے پوچھا گیا تمہارے نزدیک زیادہ محبوب
 کون ہے عثمان یا علی؟ تو کہنے لگا: مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ محبوب تھے، مگر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محبوب ہو
 گئے۔“

اور تنقید نگار کہتا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں
 اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔

پھر اپنی طعنہ زنی کو جاری رکھتے ہوئے نعیم بن ابی ہند کی وجہ سے اسناد پر طعنہ زنی کی ہے۔

ہم اس سے قبل بتا چکے ہیں کہ نعیم بن ابی ہند ثقہ راوی ہے۔ اس پر ناہمی ہونے کا الزام تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ
 ساتھ کئی ایک شیعہ راویوں کا تعارف بھی کرایا تھا، جیسا کہ حسن بن محمد بن سنان، احمد بن الحسن بن اسماعیل بن شعیب بن میثم
 التمار، صفوان بن یحییٰ، ادریس بن الفضل، سلیمان الخولانی، آتق بن جریر بن علی الکوفی، جعفر بن محمد بن سنان، وحسین بن ابی
 سعید، ہشام بن حیان المکاری، حسین بن المختار القلانسی اور دیگر بہت سارے ایسے راوی ہیں جنہوں نے علی الرضا سے دشمنی
 میں ناصبیت کا مظاہرہ کیا اور ظلم و جبر اور جھوٹ سے امام کاظم کے مال کو اپنے لیے حلال کر لیا مگر اس کے باوجود یہ لوگ
 اجل ثقہ راوی ہیں، اور ان کی روایات ان کے ہاں معتبر مانی جاتی ہیں۔

پھر اس نے شبابہ بن سوار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مرجئی تھا اور عقیدہ رشاد کی دعوت دیتا تھا۔ یہ اس کے
 بارے میں علماء جرح و تعلیل کا قول ہے۔ جب کہ اس کی روایات مثبت ہوتی ہیں۔

لیکن انہیں علی الاطلاق قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شبابہ رضی اللہ عنہ شیعہ سے روایت
 کرنے میں ثقہ ہے۔ جیسا کہ اس تنقید نگار نے بھی کہا ہے کہ امام یحییٰ بن معین امام بخاری و مسلم رضی اللہ عنہما کے استاذ اور جرح و

تعدیل کے امام ہیں اور ان کے علم حدیث کے سب سے بڑا عالم ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ ان کی وفات ۳۰۲ ہجری میں ہوئی۔ ❶

خامساً: رواية حمزة بن عبد الله بن عمر:

البخاری: عن أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة الخ

اس سے اس تنقید نگار نے صرف نظر کیا ہے کیونکہ اسے تنقید کے لیے کوئی بات نہیں ملی۔ ❷

شبه: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اپنی ذات کے خلاف گواہی:

ایک معترض کہتا ہے جیسا کہ تاریخ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک پرندہ درخت پر دیکھا تو کہا اے پرندے! تجھے مبارک ہو، پھل کھاتے ہو اور درختوں پڑتے ہو، نہ ہی تیرا کوئی حساب ہوگا نہ ہی عقاب۔ مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں راستہ کے ایک کنارے پر ایک درخت دہتا، تو میرے پاس سے گزرنے والا اونٹ مجھے کھا لیتا اور بیگنی کی صورت میں نکال دیتا اور میں بشر نہ ہوتا.....“

اور ایک بار یہ بھی کہا ہے کہ اے کاش! مجھے میری ماں جہنم نہ دیتی۔

ہائے میرے لیے افسوس کہ میں ایک اینٹ ہوتا.....“

رد و علماء:

اگر ہم بطور مناظرہ تسلیم بھی کر لیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کچھ کہا بھی ہو، تو ان کا ایسا کہنا ان کی ایمانی قوت اور اللہ تعالیٰ کے خوف پر دلالت کرتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان پر قدح کا موجب نہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ: ”بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ سے جلا دینا۔ پر جب میں راکھ بن جاؤں تو مجھے پس کہ بارک کر لینا پر میرا آدھا حصہ آندھیوں کی نذر کر دینا، آدھا صحراء میں بکھیر دینا، اور آدھا سمندر میں ڈال دینا؛ اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تھا؛..... اس نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پالی تو مجھے وہ عذاب دے گا جو اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی۔ جب اسے بکھیر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خشکی سے کہا کہ اس کے اجزاء جمع کرو۔ سمندر سے کہا: جو تمارے اندر ہیں اس کے اجزاء جمع کرو۔ پس اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لاکھڑا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: کس چیز نے تجھے اس بات پر برا بیخیز کیا کہ تم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرو، کہ وہ تمارے ساتھ یہ سلوک کریں۔ اس نے

کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی قسم! تیرے خوف نے مجھے اس بات پر برا بھینٹہ کیا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔“ ①

جب اس انسان کے قدرت الہی میں دوبارہ بعثت پر شک کے باوجود ایسا ہوا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ایسے کیا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف مغفرت کے بڑے اسباب میں سے ہے، یہ بھی اس وقت ہے۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا کرنا گناہ کے کاموں میں سے تھا۔ اس طرح کا کلام کئی ایک صحابہ سے وارد ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

”ہائے افسوس کے جب انسان مر جائے تو اسے دوبارہ نہ اٹھایا جائے۔ اس سے مراد وہ اپنی ذات کو لیتے تھے۔“
حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔“
بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔“

میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور سناؤں میں؟
فرمایا: ”ہاں! مجھ کو دوسرے کی زبان سے سنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔“

تو میں نے سورت نساء کی تلاوت شروع کی اور جس وقت اس آیت پر پہنچا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ۴۱)
”پس کیا حال ہوگا کہ جب کہ ہر امت سے ہم ایک ایک گواہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہ بنائیں گے۔“

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہوگئی آنسو گرنے لگے اور فرمایا: ”بس کرو۔“ ②

کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور یہ آپ کی ایمانی قوت کی بھی دلیل ہے۔ یہ حضرت مریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ ان کی بات بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کلام کی طرح تھی، جب انہوں نے کہا: ﴿يَلَيَّتَنِي مِثْلَ قَبْلٍ هَذَا وَ كُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا﴾ [مریم: ۲۳]
”کہنے لگی: اے کاش! میں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نسیا منسیا کا معنی یہ ہے کہ مجھے پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا اور میں کوئی چیز ہی نہ ہوتی۔
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی ناقابل تذکرہ اور غیر معروف ہوتی۔
ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس سے مراد گرا ہوا بچہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جنگ جمل سے واپسی پر آپ فرمایا کرتے تھے:

① البخاری: (۳۴۸۱) مسلم: (۲۷۵۶) ② صحیح البخاری: (۵۰۵۰)

”اے حسن! اے حسن! تیرے باپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ اور تیرے باپ کو یہ بات پسند تھی کہ وہ اس دن سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا۔“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔“^①

تو کیا یہ تمام حضرات اس طرح کی باتیں کہنے کی وجہ سے قابل مذمت ٹھہرتے ہیں؟ اگر ان حضرات پر کوئی قدح نہیں کی جاسکتی تو پھر صرف حضرات شیخین پر ہی اس کلام کی وجہ سے قدح کیوں؟

پھر یہ تنقید نگار اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس کے مومن بندوں کو خوشخبری سناتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الْآلِ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (یونس: ۶۲)

”آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔“

اور اس کے علاوہ دیگر آیات بھی اس باب میں ذکر کی ہیں، پھر کہا ہے: تو پھر شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیسے پر تمنا کرتے ہیں کہ ان بشر میں سے نہ بنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر ترجیح دی ہے۔

رد:

(۱) یہ آیات انسان کے اپنے رب سے خوف کے منافی نہیں ہیں ہم اس سے قبل رسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابہ سے اللہ تعالیٰ ک خوف ثابت کر چکے ہیں۔

(۲) سورت یونس کی اس آیت کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”اولیا اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہو، جن کا ظاہر تقویٰ اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو، جتنا تقویٰ ہوگا، اتنی ہی ولایت ہوگی۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا؛ وہ اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ ایسے لوگ محض نذر اور بے خوف ہیں قیامت کے دن کی وحشت ان سے دور ہوگی، نہ وہ کبھی غم و رنج سے آشنا ہوں گے۔ دنیا میں جو چھوٹ جائے اس پر انہیں حسرت و افسوس نہیں ہوتا۔“^②

پس اس آیت میں وارد خوف آخرت کا خوف ہے۔ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ڈرا کرتے تھے نہ کہ آخرت میں۔ و لا ہم یحزنون سے مراد ماورائے دنیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا خوف خود دلالت کرتا ہے کہ یہ خوف انہیں دنیا میں تھا۔

یہی حال دیگر تمام آیات کا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان آیات سے استدلال کرنے والا ان کی تطبیق

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر نہیں کر سکا۔

② تفسیر ابن کثیر (۲/۵۱۴)

① الترمذی: (۴/۵۵۶)

اعتراض:..... پھر یہ تنقید نگار کہتا ہے: ”جب ایک عام راہ راست پر چلنے والے مومن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اسے جنت میں اس کے ٹھکانہ کی خبر دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے والی دنیا پر غمگین ہوتا ہے اور اسے آخرت میں پہنچنے سے قبل دنیا کی زندگی میں ہی خوشخبری مل جاتی ہے، تو ان بڑے صحابہ لوگوں کا کیا حال ہوگا، جو نبی کریم ﷺ کے بعد تمام مخلوق سے بہترین لوگ ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ ایک نبی ہوتے: ایک میٹھی ہوتے، ایک بال، یا ایک اینٹ ہوتے۔ اگر ان لوگوں کو ملائکہ نے خوشخبری دی ہوتی تو وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کرتے کہ اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے دیں تاکہ اس کی ملاقات سے پہلے اس کے عذاب سے بچ سکیں؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا الدَّامَةَ لِنَارٍ أَوَّاعًا الْعَذَابِ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (یونس: ۵۴)

”اور اگر ظالموں کیلئے زمین کا سب کچھ ہوتا تو وہ اسے فدیہ میں دیدیتے؛ اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے درمیان عدل کیساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (الزمر: ۴۷-۴۸)

”اور اگر ظالموں کیلئے زمین کا سب کچھ ہوتا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی؛ تو یہ سب روز قیامت کے بڑے عذاب سے چھڑانے میں دیدیتے؛ اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں بھی نہ تھی۔ اور ان کے برے کرتوت ان پر ظاہر ہوں گے اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے۔“ اور بے شک میری یہ دلی تمنا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے صحابہ کو شامل نہ ہوں۔

دہ:..... ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن عذاب کی خبر ہے جب کوئی ندامت یا توبہ فائدہ نہ دے گی۔ یہ دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان اس دنیا میں انسان کے اپنے رب سے خوف اور آخرت میں اس کے خوف کے درمیان فرق جانتا ہے۔

صدق جس کا شمار کبار علماء امامیہ میں ہوتا ہے، اس نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ ہی دو امن جمع کروں گا۔ جب وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا، تو آخرت میں بروز قیامت وہ خوف اٹھائے گا اور اگر

وہ دنیا میں میرا خوف کرے گا تو اسے بروز قیامت امن دوں گا۔“ [الخصال لابن بابویہ: ۷۹]۔
اعتراض: ان ہی طعنوں میں سے ایک موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ان کا استدلال ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کے لئے فرمایا:
 ”یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں گواہ ہوں۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں ہم ویسے ہی مسلمان ہوئے جیسے وہ مسلمان ہوئے اور ہم نے بھی ویسے ہی جہاد کیا جیسے انہوں نے جہاد کیا۔
 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں! مگر مجھے معلوم نہیں کہ بعد میرے کیا کرو گے۔“
 تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ: ”کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں گے۔“

رد: یہ حدیث مرسل اور منقطع ہے۔ موطا کے تمام راویوں کے ہاں اس کا یہی حال ہے اور اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ھُوَ لَآءِ اَشْهَدُ عَلَيْهِمْ میں ان لوگوں کے حق میں گواہی دوں گا، یعنی ان کے ایمان اور فی سبیل اللہ قربانیوں کی۔“

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم بھی ویسے ہی اسلام لائے جیسے وہ اسلام لائے اور ہم نے بھی ایسے ہی جہاد کیا جیسے انہوں نے جہاد کیا۔؟

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ضرور، یعنی تم بھی ان کی طرح مسلمان ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہو، لیکن یہ علم نہیں کہ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ یعنی مجھے یہ علم نہیں کہ میری وفات کے بعد تم لوگ کیا کرو گے؟

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ بلکہ آپ نے جمع کے صیغہ میں سوال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی صیغہ میں جواب دیا تھا۔ یعنی آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب نہیں جانتے تھے: یعنی جو کچھ مستقبل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ گاسوائے ان امور کے جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تھی۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب انہیں داغ مفارق دے جائیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھا تھا: کیا ہم آپ کے بعد ہوں گے؟ یعنی یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟ اور یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ آپ اس لیے نہیں روئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے امور ایجاد ہوں گے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا شبہ:

ایک تنقید نگار کہتا ہے: میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں اس بحث میں صرف اس روایت پر اعتماد

کردوں گا جو فریقین کے ہاں ثقہ ہوگی اور وہ روایت ترک کر دوں گا جو کسی ایک فریق کے ہاں منفرد ہوگی۔ پس اس سوچ کی بنیاد پر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ خلافت یا تو نص کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھی جیسا کہ شیعہ کا دعویٰ ہے یا پھر اس کا حصول انتخاب اور شوری کے ذریعے ممکن تھا، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے..... الخ۔

نیز وہ کہتا ہے: اس موضوع میں تحقیق کرنے والا جب صرف حقیقت کا متلاشی ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں وضاح اور جلی نصوص موجود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان گرامی ”من كنت مولاه فعلي مولاه۔“ جس کا میں مولاً ہوں علی بھی اس کا مولاً ہے“ یہ جملہ آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر ارشاد فرمایا؛ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارک دینے کے لیے ایک سٹیج تیار کیا گیا اور ان مبارک دینے والوں میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ دونوں یوں کہہ رہے تھے: اے ابن ابوطالب! آپ کو مبارک ہو، آپ مومن مرد اور مومن عورت کے مولیٰ قرار پائے ہیں۔

یہ ایسی نص ہے جس پر شیعہ اور اہل سنت کا اجماع ہے اور میں نے اس بحث میں صرف اہل سنت والجماعت کے مصادر پر اکتفا کیا ہے۔

ردود علماء:

☆..... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے، خواہ اسے نص جلی تسلیم کیا جائے یا نص خفی۔ جبکہ اہل سنت کی ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ آپ کی خلافت کا انعقاد اہل حل و عقد کی بیعت سے ہوا تھا۔ فریق اول نے وجود نص پر قوی دلائل پیش کیے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں حق اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہے۔

☆..... تنقید نگار کا یہ کہنا کہ شیعہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نص کا دعویٰ کرتے ہیں او اس سلسلہ میں کئی احادیث پر اعتماد کرتے ہیں یہ دعویٰ محل نظر ہے جبکہ دوسری جانب سے اگر فرض کریں کہ خلافت کے بارے میں وجود نص کا عقیدہ برحق ہے تو پھر بھی یہ شیعہ کے دعویٰ کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیعہ کا فرقہ راوندیہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قائل ہے۔ وہ ایسی ثابت نص کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعویٰ کرتے ہیں جیسے شیعہ اثنی عشریہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں نصوص کے دعوے دار ہیں۔

حقیقت دعویٰ.....: ”من كنت مولاه فعلي مولاه۔“ جس کا میں مولاً ہوں علی بھی اس کا مولاً ہے“۔

دہ:..... اہل علم کا اس حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے اور بعض نے حسن۔

(۲) یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نص جلی ہے..... الخ۔

رد: ہم کہتے ہیں خود یہ روایت ایسی کسی بھی نص کے وجود کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے اس لیے کہ یہ نص نبی کریم ﷺ کے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر سامنے آئی اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ حجۃ الوداع سے واپس تمام لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ نہیں پلٹے تھے۔ بلکہ آپ کے ساتھ صرف اہل مدینہ ہی تھے۔ اور جو کچھ شیعہ کا دعویٰ ہے؛ اگر واقعی ایسے ہی ہوتا تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان کرتے، کیونکہ اس وقت تمام مسلمان جمع تھے (یوں سبھی لوگوں کو اطلاع ہو جاتی) مگر حج کے موقع پر تو نبی کریم ﷺ نے امامت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے بارے میں نہ ہی وحی اتری اور نہ ہی کوئی نصوص پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا پس یہ روایت آپ کی خلافت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کجا کہ اسے واضح اور جلی کہا جائے۔

(۳) جہاں تک مولاہ کلمہ کا تعلق ہے، تو اس سے مراد خلافت قطعی طور پر نہیں ہے اور مولیٰ کے متعدد معانی ہونے کے باوجود یہ لفظ اس معنی پر دلالت بھی نہیں کرتا۔ مختار الصحاح میں رازی نے کہا ہے: المولیٰ سے مراد آزاد کردہ، آزاد کرنے والا، ناصر و مددگار اور حلیف اور پچازاد ہوتے ہیں۔ موالات کی ضد معادات آئی ہے اور ولایت (واؤ کے نیچے زیر کے ساتھ) سلطان اور حاکم کا معنی دیتی ہے۔ ولایت واؤ کے نیچے زیر اور اوپر زیر کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔^①

فیروز آبادی نے کہا ہے: الْوَلِيُّ قُرْبَتٍ اَوْ زَادِي كَيْ مَعْنَى فِي اَتَا هِيَ اَسَى سَعِ الْوَلِيُّ "آتا ہے جو کہ دوست اور مددگار کا معنی دیتا ہے: وَلِيُّ الشَّيْءِ و عَلَيْهِ و لايَةً و و لايَةً كسره کے ساتھ یہ مصدر ہے جو کہ امارت، خطہ اور سلطان کے معنی میں آتا ہے۔ مولیٰ مالک کو کہتے ہیں اور غلام کو بھی۔ آزاد کردہ کو بھی اور آزاد کرنے والے کو بھی۔ دوست اور بیٹے کو بھی۔ چچا کو اور مہمان کو بھی اور شریک کو بھی اور بھانجے کو بھی مولیٰ کہا جاتا ہے اور الولی رب، ناصر، منعم اور منعم علیہ، محبت، تابع اور سرسرایوں کو کہا جاتا ہے۔"^②

یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ مولیٰ، نصرت کے علاوہ دوسرے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسا کہ سابقہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ اب اس معنی کو صرف سلطان کے ساتھ خاص کرنا دلیل واضح کا محتاج ہے۔ مزید برآں یہ کہ مولیٰ کو والی کے معنی پر محمول کرنا بہت مشکل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اس کلام میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس سے مراد خلافت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ مولیٰ بھی ولی کی طرح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

رُكُوعُونَ﴾ (المائدة: ۵۵)

① مختار الصحاح: (۷۴۰)

② القاموس المحيط: (۱۷۳۲)

”تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحریم: ۴)

”تم دونوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بیشک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔“

پس اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مومنین کے ولی ہیں اور مومنین آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے تابعدار اور دوست ہیں۔ جیسا کہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی اور دوست ہیں اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے محبت، تابعدار اور دوست ہیں۔ اور اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

پس موالات معادات کی ضد ہے یعنی دوستی دشمنی کا الٹ ہے۔ یہ دونوں اطراف سے ہوتی ہے۔ بھلے ان میں سے ایک فریق قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہو اور اس کی طرف سے دوستی احسان اور مہربانی ہو اور دوسرے کی طرف سے اطاعت اور عبادت گزاری ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ دوستی، دشمنی جنگ اور دھوکہ بازی کا الٹ معنی دیتی ہے۔ کفار اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اور ان کے دشمن ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اس قول نبی ﷺ کا مطلب و موجب:

اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ جیمہ الوداع کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، آپ وہاں سے تشریف لائے مکہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ساتھ حج کیا۔ یمن میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان کئی امور پیش آئے جن کی وضاحت ان روایات سے ہوتی ہے:

(۱) عمرو بن شماس اسلمی نے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیساتھ یمن میں تھا۔ بعض ترش رو لوگوں نے آپ کے ساتھ جفا کاری کا مظاہرہ کیا: یہ بات آپ نے دل میں محسوس کی۔ جب مدینہ تشریف لاتے تو اپنے طے والوں سے اس کی شکایت کی۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، حتیٰ کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عمرو بن شماس! تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ میں نے کہا: اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ میں اللہ تعالیٰ کی اور اسلام کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو اذیت دوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اذیت دی، اس نے مجھے

اذیت دی۔^①

اور حضرت باقرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؓ کو یمن مبعوث فرمایا اور پھر وہاں پر آپ کے ایک فیصلے کا قصہ سنایا، جس میں آپ نے کسی مقتول کا خون رائیگاں قرار دیا تھا مقتول کے ورثاء یمن سے نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کی بابت حضرت علیؓ کے فیصلہ کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے:

”بے شک حضرت علیؓ نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمارے آدمی کا خون رائیگاں قرار دیا ہے۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک علیؓ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔“^②

ایک دوسری روایت میں ہے آنحضرت ﷺ نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو حضرت علیؓ کو یمن حط بھیجا کہ وہ بھی حج کی تیاری کریں۔ تو آپ اس لشکر کے ہمراہ نکلے جو آپ کے ساتھ یمن میں تھا۔ آپ کے ساتھ وہ زیور بھی تھا جو اہل نجران سے وصول کیا تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے لشکر پر ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور خود رسول اللہ ﷺ سے جا ملے۔ آپ ﷺ نے انہیں لشکر کی طرف لوٹ کر جانے کا حکم دیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں نے وہ زیور پہن رکھا ہے جو ان کے پاس تھا۔ آپ نے اس بات کا انکار کیا اور وہ زیور ان سے واپس لے لیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے دلوں میں کچھ تنگی محسوس کی۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو کثرت کے ساتھ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؓ کی شکایت کرنے لگے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ اپنی زبانوں کو حضرت علیؓ کے بارے میں روک لو، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سخت ہیں۔ اپنے دین میں مہانت کرنے والے نہیں۔^③

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا جس کے امیر حضرت علیؓ تھے۔ آپ اس سریرہ میں چلتے رہے۔ آپ اس سریرہ میں ایک بانڈی تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا۔ ان میں سے چار اصحاب نے عہد کیا کہ جب ہماری ملاقات رسول اللہ ﷺ سے ہوگی تو ہم حضرت علیؓ کے اس فعل کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر رسول اللہ ﷺ سے ان چاروں کی شکایت اور رسول اللہ ﷺ کی روگردانی اور اس فرمان کا ذکر کیا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ وَ هَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔

اس سے صورت حال واضح ہوگئی:

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں: ”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایک سریرہ میں مبعوث فرمایا۔ جب ہم واپس آئے تو آپ نے پوچھا تم نے اپنے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ فرمایا: میں نے شکایت کی یا میرے علاوہ کسی دوسرے نے شکایت کی۔“

① اعلام الوری: (۱۳۷) البحار: (۲۱/۳۶۰)

② بحار الانوار: (۲۱/۲۳۸) امالی الصدوق: (۳۴۸) الکافی: (۷/۳۷۲)

③ الارشاد: (۸۹) اعلام الوری: (۱۳۸) البحار: (۲۱/۳۸۳) المناقب: (۲/۱۱۰)

④ البحار: (۳۷/۳۲۰-۳۸/۱۴۹)

فرماتے ہیں: میں سر جھکائے ہوئے تھا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا اور آپ فرما رہے تھے: ((مَنْ كُنْتُ وَكَيْهٖ فَعَلِيٌّ وَكَيْهٖ))

”جس کا میں دوست ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے دوست ہیں۔“^①

اور آپ سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن میں ایک غزوہ پر تھے۔ میں نے آپ میں کچھ سختی دیکھی جب ہم واپس رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو میں کچھ کوتاہی کے ساتھ شکایت کی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کارنگ بدل گیا تھا۔

آپ نے فرمایا: اے بریدہ! کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! ضرور۔ تو آپ نے فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔^②

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی یمن میں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر کچھ سختی کی، اس نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا۔ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس پہنچے تو آپ نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا، اس نے برائی بیان کی۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھے بطور خاص رسالت کے لیے چنا ہے کہ جو کچھ تم علی بن ابی طالب کے بارے میں کہتے ہو کیا یہ ناراضگی کی وجہ سے کہتے ہو؟ اس نے کہا: ”ہاں یا رسول اللہ!“

تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہوں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، ضرور۔

تو آپ نے فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔

یہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ اس قول کا سبب وہ تھا کہ جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں شکوہ کر رہے تھے اور اس سے مراد ہرگز وصیت نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ آپ نے یہ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے جب تمام حجاج متفرق ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔

امامیہ نے اپنی کتابوں میں یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ یہ بات آپ واقعہ غدیر سے کئی برس قبل بھی متعدد بار ارشاد فرمائے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غدیر خم کے موقع پر یہ جملہ دوبارہ ارشاد فرمانے میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، جو کہ پہلے فرمائے گئے مواقع سے مختلف ہو۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ نے جب غدیر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں وہ لوگ

② البحار: (۱۸۷/۳۷) الطرائف: (۳۵) العمدة: (۴۵)

① البحار: (۳۲۰/۳۷)

③ امالی للطوسی: (۶۱۰) بحار: (۸۳۸/۳۳)

موجود تھے جو آپ کے ہمراہ حج کے لیے نکلے تھے۔ اور یمن سے واپس آنے والے بار بار آپ کے بارے میں شکوہ کر رہے تھے۔ اس سے کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ آپ کا یہ بیان آپ کی امامت کے لیے تھا۔ ایسے ہی ایک روایت مواخاۃ والے دن کی بھی ہے۔ جیسا کہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخاۃ کا رشتہ قائم کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیج کر آپ کو بلایا۔ انہوں نے جا کر کہا: اے علی رسول اللہ ﷺ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: آپ کیوں رورہے ہیں؟ اے ابوالحسن؟

تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخاۃ قائم کی میں کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ کو میرا پتا تھا لیکن آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا؟۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ کیا تجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ تم ایک نبی کے بھائی بنو؟

انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ! لیکن میرا اتنا نصیب کہاں؟

تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر چڑھایا اور ارشاد فرمایا: اے اللہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، اس کا مقام میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ کے ساتھ، آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں دوست ہوں اس کا حضرت علی بھی دوست ہے۔^①

مواخات کا واقعہ شروع ایام ہجرت کا ہے:

اس طرح کا ایک واقعہ انگوٹھی والے دن کا بھی ہے۔ زید بن الحسن اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: میں نے سنا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے: حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے ایک سائل آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ اس وقت نفل نماز کے رکوع میں تھے۔ آپ نے انگوٹھی اتار کر اس سائل کو دے دی۔ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ﴾ (المائدة: ۵۵)

”تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔“

پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر ہمیں سنائی، پھر فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

① الروضة: (۱۱) البحار: (۳۷/۶۳۸) ② العیاشی: (۱/۲۶۵) البرهان: (۱/۴۸۲) البحار: (۱۸۷۳۵)

اور ایک روایت حدیث الطیر والی ہے رسول اللہ ﷺ نے دعا کی: ”یا اللہ! اس پرندے کا گوشت کھانے کیلئے کسی ایسے شخص کو میرے پاس بھیج جو مجھے اور تجھے سب لوگوں میں سے عزیز تر ہو۔“ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: ((اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ)) ❶

ان مقامات کا ذکر امامیہ نے کیا ہے اور کہا ہے ان مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ..... اور یہی بات آپ نے غدیر خم کے موقع پر بھی ارشاد فرمائی تھی۔

ہمارے مذکورہ بالا زیر بحث دلائل اگر امامت کے دلائل ہیں تو سابقہ نصوص باطل ٹھہریں اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر غدیر خم میں نئی بات کون سی پیش آئی ہے؟

اس موقع پر مجھے صدوق کا قول یاد آ رہا ہے، وہ حدیث غدیر پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے:

”ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے لوگوں کو کیوں جمع کیا گیا؟ کہ آپ ان میں خطبہ دے رہے ہیں اور اس کی شان کی عظمت یاد دلا رہے ہیں۔ پس یہ ایسی چیز ہے جس کی بابت یہ جائز نہیں کہ ان لوگوں کو پہلے سے اس کا علم ہو اور آپ مکرر ارشاد فرما رہے ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ان کو اپنے معانی کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہ دے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا عابث کی صفت ہے اور عیب کا کام کرنا رسول اللہ ﷺ

www.KitaboSunnat.com

سے منفي ہے۔“ ❷

یہ شیعہ کے ایک بڑے عالم صدوق کا اعتراف ہے کہ غدیر سے پہلے جو کچھ پیش آیا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی کوئی نص موجود نہیں۔ اس لیے کہ جائز نہیں کسی چیز کا صحابہ کو علم اور پھر بار بار ان کو وہی حکم دیا جائے۔ یہ تمام احتمالات ہمارے ذکر کردہ قواعد کے مطابق بہت بعید ہیں۔ اب ہم اس مسئلہ پر گفت و شنید کرتے ہیں کہ اس کا صحیح استدلال کیا ہے جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ..... الخ

اس لیے کہ حدیث کے اس جز پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ ہم نے اس استدلال کے مقدم کے شروع میں بیان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ موالاة اور اس کے مشتقات کا ذکر قرآن میں بیسیوں بار آیا ہے اور ایسے سنت شریفہ میں بھی اس کا ورود ہوا ہے۔ یہ تمام الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ موالاة کا معنی کئی مشترکہ معانی پر محمول ہے؛ ان کی تعداد تیس تک پہنچتی ہے اور ان کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سے بہت سارے الفاظ ہماری گفتگو پر صادق نہیں آتے۔ لیکن اس معنی کے اعتبار سے قریب ترین مدلول کا لفظ (موالاة) ہے جو کہ معاداة اور محاربتہ و مخادعہ کی ضد ہے۔ اس کا معنی خلافت اور امارت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ مَنْ كُنْتُ وَالِيَهُ فَعَلِيٌّ وَالِيَهُ۔ یا اس کے ہم معنی اور قریب کا کوئی دوسرا جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اب مولیٰ کو والی کے معنی میں لینا باطل ہے۔ اس لیے کہ ولایت دونوں اطراف سے ثابت ہوتی ہے۔

❷ معانی الاخبار: (۶۷) البحار: (۳۷/۲۲۵)

❶ بشارۃ المصطفیٰ: (۲۰۲) البحار: (۳۸/۳۵۴)

بے شک مومنین اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور وہ ان کا دوست ہے اس حدیث کہ اس میں میرے بعد کی کوئی قید نہیں۔ بلکہ سیاق کلام دونوں طرف سے برابر کی تمام اوقات میں دوستی اور ہر لحاظ سے ہونا ہی زیادہ ظاہر ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنے عہد میں شریک ہونا ممنوع ہے یہ ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس سے مراد محبت کا وجود ہے اس لیے کہ دونوں طرف سے محبت ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے؛ بلکہ ان میں سے ایک دوسرے کو مستلزم ہے۔ بھلے وہ ان دونوں کی زندگی میں ہو یا وفات کے بعد۔ جبکہ دونوں کے بیک وقت تصرف میں کئی ایک محذورات ہیں؛ جو کہ کسی ایک پر بھی مخفی نہیں۔

یہ وضاحت ہمیں اس نظریہ و عقیدہ کی طرف لے جاتی ہے کہ اس جملہ سے مراد خطاب کے وقت میں امامت نہیں تھی۔ اس لیے کہ یہ عہد نبوت کی بات ہے۔ جبکہ امامت نیابت ہے؛ جس کا تصور انتقال نبی ﷺ کے بعد ہی ممکن ہے اور زمانہ خطاب میں یہ مراد نہیں۔ تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کسی متاخر زمانہ میں یہ مراد ہو۔ لیکن تاخیر کی کوئی حد متعین نہیں؛ تو حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانہ کے بعد کا وقت بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں فریقین کے مابین اتفاق بھی ممکن ہے۔

لیکن موالاة جس کی ضد معاوادة ہوتی ہے یہاں پر اس کا ذکر صرف حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ یہاں پر اس ذکر کی ایک خاص علت ہے۔ اور ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ علت اور سبب لوگوں کے شکوے اور شکایات تھیں اور آپ ﷺ کو بذریعہ وحی یہ علم ہو گیا تھا کہ آپ کے عہد میں کیا کیا اختلافات ہوں گے۔ اور آپ کے زمانہ خلافت کتنا فساد پھیلے گا اور بغاوت ہوگی اور کچھ لوگ آپ کی خلافت کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ سے برسر پیکار جنگ ہوں گے حتیٰ کہ آپ نے اپنی موالات اور نصرت پر حدیث غدیر خم سے استدلال کیا۔

یہ حدیث مکمل طور پر امام حسن عسکری کے قول سے موافقت رکھتی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا (پوچھنے والا حسن بن طریف تھا) کہ حضرت امیر المومنین کے حق میں رسول اللہ ﷺ کے فرمان: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ کا کیا معنی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے مراد ایک نشانی مقرر کرنا تھا، تاکہ اس سے افتراق کے وقت حزب اللہ کا پتہ چل سکے۔“ ①

یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ اہل شام کے لشکر سے کہتے ہیں: ”کیا تم جانتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر مومن مرد اور عورت کے دوست ہیں؟ تو انہوں نے کہا: ہاں۔“ ②

کیا: انہوں نے اس سے یہ سمجھا تھا کہ آپ امام منصوص ہیں اور پھر بھی انہوں نے کسی دوسرے انسان کی بیعت کر لی تھی، اور آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا؟ وغیرہ۔

① كشف الغمّة: (۳/۳۰۳) البحار: (۳۷/۳۵۰) اثبات الهداة: (۲/۱۳۹)

② امالی للصدوق: (۱۳۵) البحار: (۴۴/۳۱۸)

امامیہ خود اپنی کتابوں میں ایسی نصوص لائے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حدیث غدیر سے لوگ ہرگز یہ نہیں سمجھے تھے کہ آپ کی خلافت تمام اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ وہ روایات یہ ہیں:

۱۔ ابوالخق کہتے ہیں میں نے علی بن حسین سے کہا: حدیث رسول اللہ ﷺ ”من كنت مولاه الخ سے کیا مراد ہے؟^①

۲۔ اور ابان بن تغلب سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے نبی کریم ﷺ کے قول ”من كنت مولاه الخ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: اے ابوسعید کیا تم بھی اس جیسی باتوں کے متعلق پوچھتے ہو۔^② ابوتیہان سے روایت ہے وہ کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ انصار نے کہا: آپ کو خلافت کے لیے متعین کیا تھا؟ اور بعض لوگوں نے کہا: نہیں آپ کو لوگوں کو تعلیم دینے کیلئے مقرر کیا تھا اور آپ ہر اس انسان کے دوست ہیں جس کی رسول اللہ ﷺ سے دوستی ہے۔^③

اس کی تائید امام صادق کی اس روایت سے ہوتی ہے بے شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ.....“

میں ہر مومن کو اس کی جان سے بڑھ کر محبوب ہوں اور میرے بعد حضرت علی محبوب ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا: اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا: اس کا مطلب رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ: ”جو کوئی مر جائے اور اس پر قرض یا تاوان ہو، تو وہ میرے ذمہ ہے اور جو کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔“^④

یہاں پر دیکھیے، الفاظ کی صراحت کے باوجود انہیں عمومی خلافت پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

نیز امام صادق رضی اللہ عنہ سے ہی روایت میں ہے کہ جب غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت امیر المومنین کو کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی یہ پیغام بھیجا، آپ نے کہا: اے محمد ﷺ! میں کل صبح آسمان سے ایک ستارہ نازل کرنے والا ہوں، جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آجائے گی۔ اپنے صحابہ کو بتا دیجیے، جس کے گھر پر وہ ستارا ٹوٹے گا، وہ آپ کے بعد خلیفہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بتا دیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید یہ ستارا اس کے گھر میں گر جائے۔ بس کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ستارا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر پر آگرا۔^⑤

① امانی الصدوق: (۱۰۷) معانی الاخبار: (۶۵) البحار: (۲۲۳/۳۷) اثبات الهداة: (۳۴/۲)

② معانی الاخبار (۶۶) البحار: (۲۲۳/۳۷)

③ الخصال: (۴۶۵) البحار: (۲۱۳/۳۸)

④ الکافی: (۴۰۷/۱) البحار: (۲۴۸/۲۷) نور الثقلین: (۲۴۰/۴)

⑤ فرات: (۴۲/۲) البحار: (۲۸۳/۳۵)

گویا کہ اس روایت کے گھڑنے والے کا مقصد یہ ہے ہمیں ان لوگوں کا کوئی پتا اور سمجھ نہیں ہے جو کہ غدیر خم میں موجود تھے۔ ہم کو ان کی تعداد کا بھی پتا ہے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان اور من کنت مولاه الخ کا معنی بھی جانتے ہیں کہ اس کا معنی آپ کے بعد خلافت ہے۔ حتیٰ کہ لوگ انتظار میں رہے اور ۱۹ ذوالحجہ کو انہوں نے حضرت علی کے گھر پر ستارا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا اور جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اس باب میں روایات بہت زیادہ ہیں لیکن وہ ساری اس فہم کے عکس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً دیکھیں کہ:

سالم سے روایت ہے، فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا حسن سلوک کرتے ہیں جو کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے کسی ایک ساتھ نہیں کرتے؟
تو انہوں نے جواب دیا: ”وہ تو میرے آقا ہیں۔“

اور حضرت باقر سے روایت ہے، کہتے ہیں: دو اعرابی جھگڑالے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابوالحسن! ان کے مابین فیصلہ فرما دیجیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو جس کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ بولا: اے امیر المومنین! کیا یہ آدی ہمارے مابین فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھلانگ لگائی اور اس کے گریبان اور بالوں سے پکڑ لیا اور فرمایا: تمہارے لیے بربادی ہو، تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ میرے مولیٰ اور ہر مومن کے مولیٰ ہیں اور جس کے آپ مولیٰ نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔“^①

پس اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا جس نے اعرابی کی طرف چھلانگ لگائی اس نے اس بات پر چھلانگ لگائی تھی کہ اعرابی نے صحیح شکایت کی تھی۔

اور شاید کہ اس تمام سے زیادہ بلیغ وہ ہے کہ جو کچھ اہل بیت سے نقل کیا گیا ہے اور کیا جو کچھ غدیر کے موقع پر پیش آیا، اہل بیت بھی اس سے وہی کچھ سمجھے تھے جس کا دعویٰ آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں۔

خود امامیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

”کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہو جاؤں اور تم میرے ولی اور وصی اور میرے وارث ہو۔“

کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ پر امیر اور میرے خلیفہ ہو۔ حضرت صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

”اے بنی ہاشم! اے بنی عبدالمطلب! بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارا ہمدرد خیر خواہ ہوں اور یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ محمد ﷺ ہم میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے اولیاء نہ تم میں سے

ہیں اور نہ ہی تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے ہیں سوائے متقی لوگوں کے۔“^②

① البحار: (۱۲۴/۴۰) ② الامالی للطوسی: (۲۱۱) البحار: (۱۴/۳۷)

③ البحار: (۲۸۲/۲۳) تفسیر الفرات: (۱/۳۴۲)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اسراء کی رات فرمایا:

”گواہ ہو جاؤ، اے ملائکہ اور میرے آسمانوں کے رہنے والو! اور زمین کے باشندو! اور میرے عرش کے حاملین! بیشک علی میرا ولی اور اور میرے رسول کا ولی ہے اور میرے رسول کے بعد تمام مومنین کا ولی ہے۔“^①

آپ ان تمام نصوص سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے مراد موالات بمعنی محبت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل امین مجھ پر نازل ہوئے اور فرمایا:

”اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں یقیناً میں نے نماز فرض کی ہے اور پاگل، فاجر، عقل اور بچے کو اس سے معاف رکھا ہے اور روزے فرض کیے مگر مسافر کو اس سے معاف رکھا اور میں نے حج فرض کیا، مگر معذور کو اس سے معاف رکھا اور زکوٰۃ فرض کی، مگر نادار کو اس سے معاف رکھا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی محبت فرض کی اور ان کی محبت تمام آسمان و زمین والوں پر فرض کی ہے مگر اس میں کسی کو کوئی رخصت نہیں دی۔“^②

اور رسول اللہ ﷺ نے اہل کساء کے متعلق فرمایا:

”جس نے ان سے دوستی رکھی، اس نے یقیناً مجھ سے دوستی رکھی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے یقیناً مجھ سے دشمنی کی۔“^③

رباح بن حارث سے روایت ہے فرماتے ہیں:

”ایک قافلہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا: ”السلام عليك يا مولانا

تو آپ نے فرمایا: میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جب کہ تم ایک عرب قوم ہو؟

تو انہوں نے کہا: ہم نے سنا ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ اور ان لوگوں میں انصار بھی تھے۔ ان میں حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی تھے۔“^④

رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا: أنت أخونا و مولانا۔^⑤

یہ روایات جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں اور ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو کہ مولاہ کے معنی پر بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔

اور یقیناً ہماری ذکر کردہ اس آخری روایت میں ہمارے مقصود کی واضح دلیل ہے۔ اور یہ سابقہ تمام روایات کی جگہ

کفایت کر جاتی ہے۔

① الخصال: (۵۰/۲) امالی الشیخ: (۳۱۰) سلیم بن قیس: (۱۵۳) البحار: (۳۳۷/۳۹)

② الروضة: (۲۷) الفضائل: (۱۵۵) المختصر: (۱۰۱) البحار: (۹۴۰/۲۷) (۷۵۴/۱۲)

③ امالی الصدوق: (۳۸۳) البحار: (۲۱۰/۳۵)

④ العمدة: (۴۶) البحار: (۱۴۸/۳۷) ⑤ البحار: (۳۳۷/۲۰، ۳۰۷/۳۷)

روایت یہ کہتی ہے کہ ہارون الرشید نے حضرت کاظم سے سوال کیا: تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمام مسلمان ہمارے غلام اور لونڈیاں ہیں اور بے شک تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ جس کسی پر ہمارا حق ہو اور وہ ہمیں ہمارا حق نہ دے تو وہ مسلمان نہیں؟ تو حضرت کاظم نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا: جن لوگوں نے یہ کہا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تمام مخلوق کی ہم سے دوستی ہے۔ یعنی دین کی بنیاد پر دوستی۔ مگر یہ جہلاء لوگ یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ اس سے مراد ”ولاء الملک“ یعنی حکومت اور امارت ہے۔ اور اس پر انہوں نے اپنے اس دعویٰ کو محمول کیا ہے۔ ہم اپنے دعویٰ پر بطور دلیل غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کا قول پیش کرتے ہیں، جب آپ نے فرمایا: ”من كنت مولاه فعلى مولاه“ اس میں صرف دینی ولایت اور دوستی مطلوب تھی اور کچھ نہیں۔^①

اور امامیہ نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ کو ہر مومن مرد اور عورت کا ولی (دوست) بنا دے، تو اللہ نے ایسا کر

دیا۔“^②

پس ان الفاظ پر غور فرمائیے کہ ”تو اللہ نے ایسا کر دیا“ تو آپ کے پاس جو کچھ سابقہ نظریات ہیں ان میں موالات کا معنی سمجھنے میں سخت اضطراب کا شکار ہوں گے، وہ نظریات جو کہ اقوال رسول اللہ ﷺ کے متنافی ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی مبہم بات کی ہو جس کا معنی سمجھنے سے لوگ قاصر رہے ہوں۔ آپ ﷺ کو تو جوامع الکلم دیئے گئے تھے۔

اور آپ کا یہ فرمان گرامی بھی ہے کہ: ”میں اہل عرب میں سب سے فصیح زبان والا ہوں۔“

پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت غدیر یا کسی بھی دوسری روایت سے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آپ کی ولایت واجب ہے اور

اس کے خلاف کرنا کفر اور باطل ہے۔ حالانکہ آپ خود فرما رہے ہیں اما بعد:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعہ گمراہی سے نجات دی اور ہلاکت سے

بچایا اور افراتفری کے بعد یکجا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے ذمہ جو امانت تھی، وہ

آپ نے ادا کر دی۔ پھر لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ

مقرر کیا۔ انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور امت میں عدل و انصاف قائم کیا، ہمارے دلوں میں ان کے

متعلق یہ خیال تھا کہ انہوں نے ولایت و امارت سنبھال لی اور ہمیں چھوڑ دیا، ہم آل رسول اللہ ﷺ اس

کے زیادہ حق دار ہیں، پھر ہم نے ان کو اس سلسلہ میں معاف کر دیا۔“^③

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: پھر آپ ﷺ کے بعد مسلمانوں نے اپنے نیوکار لوگوں میں سے دو افراد کو اپنا

امیر بنایا، جنہوں نے سیرت نبی کو زندہ رکھا اور سنت سے تجاوز نہیں کیا۔“

② الاحتجاج: (۴۵۶/۳۲) البحار: (۵۶۸/۳۳)

① فرج المهموم: (۱۰۷) البحار: (۱۴۷/۴۸)

③ البحار: (۵۳۵/۳۳)

③ البحار، (۴۵۶/۳۲، ۵۶۸/۳۳)

اور حضرات شیخین کے بارے میں فرمایا:

”پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ امور سنبھال لیے، آپ میانہ روی کے ساتھ راہ راست پر گامزن رہے اور قریب تر ہوتے گئے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بنے تو آپ بھی پسندیدہ سیرت اور نیک عاقبت و انجام والے تھے۔“^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت غدیر یا کسی دوسری روایت سے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آپ سے پہلے خلفاء کی خلافت دین میں ایک بدعت ہے۔ آپ کو وہ تمام اقوال رسول اللہ ﷺ یاد تھے جن میں آپ کے بعد پیش آنے والے احوال کی خبر دی گئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا تھا: میں لوگوں سے کس بات پر جنگ کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: دین میں بدعات ایجاد کرنے پر۔“^②

تو پھر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے قتل کیا؟ یا آپ خوف کے مارے تقیہ کرتے رہے؟ جبکہ آپ کا فرمانا تو یہ تھا کہ اللہ کی قسم! اگر تمام عرب میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں میں تب بھی پیٹھ نہ دکھاؤں۔ اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: الحمد للہ، میں نے خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔^③

تو کیا آپ روایت غدیر یا کسی دوسری روایت سے یہ سمجھے تھے کہ آپ امام ہیں۔ جبکہ آپ کا فرمان ہے:

”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ ہمارے مابین حکومت کے لیے کوئی منافست یعنی مسابقت نہیں تھی اور نہ ہی کسی فضول چیز کی تمنا تھی۔ ہم تیرے دین کی علامات اور نشانیوں کو بحال رکھنا چاہتے تھے۔ اور تیرے شہروں میں اصلاح کو غالب کرتے، جس سے تیرے مظلوم بندوں کو اسن نصیب ہوتا، اور تیری متروک شدہ حدود قائم ہوتیں۔“..... حتی کہ آپ نے فرمایا:

”آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ شرم گاہوں اور خون اور اموال غنیمت اور احکام اور مسلمانوں کی امامت پر کوئی بخیل انسان والی ہو اور اس کی خواہشات اور ہمت لوگوں کے اموال میں ہو اور نہ ہی جاہل انسان ہو جو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں گمراہ کر دے اور نہ ہی جفا کار انسان ہو، جو لوگوں کے حقوق اپنی جفا کی وجہ سے منقطع کر دے، اور نہ ہی ایسا ہو جو کچھ لوگوں کو اپنا بنا لے اور کچھ چھوڑ دے۔ اور نہ ہی رشوت خور، جو کہ رشوت لے کر فیصلہ کرے اور لوگوں کے حقوق پامال کرے اور نہ ہی تارک سنت ہو، جو امت کو ہلاکت میں ڈال دے۔“^④

یہ کلمات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائے جب آپ کے عہد میں معاملات اضطراب کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ خلفاء ثلاثہ کے عہد میں نہیں فرمایا۔ ان کے بارے میں تو یہی گواہی دی ہے کہ وہ اچھی سیرت و کردار کے حامل امت میں عدل قائم کرنے والے تھے اور اس خیر و بھلائی کی گواہی دی ہے جو ان کے عہد میں دیکھی تھی۔

① البحار: (۵۳۸/۳۳)

② امالی الطوسی: (۵۱۳) البحار: (۴۸/۲۸) اثبات الہدایة: (۳۰۰/۱) نور الثقلین: (۶۹/۵)

④ نہج البلاغہ: (۲۴۱)

③ المناقب: (۳۲۳/۱) البحار: (۷۴۱/۲۸)

مجھے یاد آیا کہ امامیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس روایت کی سند میں حضرت امام رضا اپنے آباء سے، وہ حضرت علی سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، بے شک آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ابو ذر صدیق هذه الامة.)) ❶

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اتَّبِعْ سُنَّةَ صَاحِبَيْكَ ”اپنے دونوں ساتھیوں کی سنت پر چلنا، کوئی تجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔“ ❷

اور ایک روایت میں ہے؛ فرمایا: ”تیرا برا ہواے عثمان! کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا اور کیا تم نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہارا طریقہ کار ان کے طریقہ کی طرح ہے؟“ ❸

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں پانچ قسم کے لوگوں سے براءت کا اظہار کروں۔

۱۔ عہد توڑنے والے سے؛ یہ لوگ اصحابِ جمل ہیں۔

۲۔ اور گنہگاروں سے، یہ لوگ شام والے ہیں۔

۳۔ اور خوارج سے، یہ اہل نہروان ہیں۔

۴۔ اور قدریہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نصاریٰ کی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور تقدیر کے منکر ہیں۔

۵۔ اور مرجیہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہود کے دین پر چلتے ہیں؛ اور کہتے ہیں: واللہ اعلم۔“ ❹

تو کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ کو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے براءت کا اظہار کرنے کا حکم دیا تھا؟ یہی لوگ تھے جنہوں نے (تمہاری نظر میں) حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا، اور ان پانچ اقسام کے لوگوں سے بھی برے کام کیے جن سے اظہار براءت کا حکم دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ان کے مخالفین کا خیال ہے۔

ہرگز نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ حضرات شیخین کی خلافت رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے خلاف ہے اور فلاں انسان کسی دوسرے سے بڑھ کر خلافت کا حق دار ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی روایت غدیر خم یا کسی دوسری روایت سے یہ نہ سمجھ پائے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خلافت کے حق دار ہیں۔ آپ تو ہمیشہ اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے اور آپ کو یقینی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْؤِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ﴾ (الاحزاب: ۳۶)

”اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا

فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو۔“

❷ البخار: (۴۱۹/۲۲)

❶ عیون الاخبار: (۷۰/۲) البخار: (۴۰۵/۲۲)

❸ الکشی: (۳۸) البخار: (۱۵۲/۴۲)

❹ البخار: (۴۱۸/۲۲)

اور فرمان الہی ہے:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(القصص: ۶۸)

”اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور

بہت بلند ہے، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔“

تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت غدیر یا کسی دوسری روایت سے یہ سمجھے تھے کہ آپ امام ہیں؟ جب آپ اپنی بیعت

کے لیے آنے والوں سے فرماتے تھے:

”آگاہ ہو جاؤ! اور بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور اپنے عرش کے اوپر سے جانتا ہے کہ مجھے امت محمد ﷺ

کی ولایت ناپسند تھی، حتیٰ کہ تمہاری رائے اس پر ایک ہو جائے۔ میں نے سنا ہے: ”رسول اللہ ﷺ فرما

رہے تھے: ”جو والی بھی میرے بعد ولایت پائے، تو میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا اور فرشتے اس کا نامہ اعمال

کھولے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ عادل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے عدل کی وجہ سے نجات دیں گے اور اگر وہ

ظالم ہوگا تو پل صراط اس سے بدلہ لے گی حتیٰ کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ پھر اسے جہنم کی

آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سب سے پہلے اپنی ناک اور چہرہ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا،

لیکن جب تم ایک رائے پر جمع ہو گئے تو اب تمہیں چھوڑنا میرے لیے ممکن نہ رہا۔“^①

گرامی القدر قارئین کرام! کیا آپ ان روایات سے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی متعین خلیفہ کے

متعلق ان میں نص موجود ہے؟ یا ان میں کوئی ایسی شرط ہے جس کا ہونا خلیفہ کے لیے واجب ہے تو وہ شرط کفایت کر

جائے؟ اور کیا آپ کے بعد آنے والا اپنے عدل کی وجہ سے نجات پالے گا؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ یہ دونوں اچھی سیرت و کردار کے

حامل تھے اور انہوں نے امت میں عدل کو قائم کیا۔ یا پھر پل صراط ان کے ظلم کی وجہ سے ان سے بدلہ لے گی، جیسا کہ

شیعہ میں اس بات کے دعوے دار موجود ہیں۔

کیا آپ کو یہ علم نہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ برحق ہیں، اور دوسرے لوگوں نے یہ حق غصب

کر رکھا ہے؟ جبکہ آپ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سے فرما رہے تھے: ”میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم اپنی مرضی سے

میری بیعت کیلئے نہیں آئے تھے، اور مجھے خلیفہ بننے کی دعوت نہیں دی تھی، جبکہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا تھا؟ اور ایک

دوسرے مقام پر فرمایا: پس اللہ کی قسم! مجھے خلیفہ بننے کی کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن تم نے مجھے اس کی دعوت دی اور مجھے اس

منصب کی ذمہ داری سونپی، تو مجھے ڈر لگا کہ اگر میں انکار کر دوں تو امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔“^②

② امالی الطوسی: (۷۳۶) البحار: (۲۱/۳۲) (۵۰)

① امالی الطوسی: (۷۳۶) البحار: (۱۷/۳۲) (۲۶)

کیا آپ کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا؟ جب کہ جب مہاجرین و انصار آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا: مجھے تمہارا حاکم بننے کی کوئی حاجت نہیں، جس کو تم چن لو گے، میں بھی اس پر راضی ہوں۔“^①

اور جب بیت المال کے پاس لوگ بیعت کے لیے جمع ہوئے تو آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا: بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ تو حضرت طلحہ نے جواب دیا: آپ مجھ سے زیادہ اس کے حق دار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے جمع ہوئے ہیں میرے لیے نہیں۔^②

تو کیا آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ اس کی بیعت کریں، یا پھر کسی دوسرے کو موقع دے دیں۔ یا پھر یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کسی بشر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان سے قبل شیخین اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے ائمہ نہیں تھے؟

”کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف سے منصوص امام ہیں۔ جبکہ آپ یہ فرما رہے ہیں: ”تم لوگ میرے پاس میری بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو میں نے کہا: مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں اور میں واپس اپنے گھر میں داخل ہو گیا، مگر تم لوگ مجھے پھر نکال لائے، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا سترم نے آگے کر کے پھیلا دیا اور تم مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ میں نے یہ خیال کیا کہ تم مجھے قتل کر ڈالو گے اور پھر تم باہم لڑ پڑے۔ اور تم لوگوں نے میری بیعت کی۔ مجھے اس کی کوئی خوشی یا طلب نہیں تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں امت محمد میں حکومت کو ناپسند کرتا ہوں۔“^③

کیا آپ کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا، جب کہ مقتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب آپ کی بیعت کی جانے لگی تو آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا:

”مجھے چھوڑ دو، اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو تلاش کرو، بیشک ہم ایک ایسے معاملہ کا استقبال کر رہے ہیں جس کے کئی چہرے ہیں اور کئی رنگ ہیں۔ جس میں نہ دلوں کو قرار ہے نہ عقول کو ثبات ہے۔ آفاق میں اندھیرے بادل چھائے ہیں اور راستے اوپر لگ رہے ہیں اور یہ بات جان لو کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور تمہارے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو جاؤں تو مجھے پتا نہیں کیا ہوگا؟ اور میں کسی کہنے والے کی بات نہ سن سکوں گا اور کسی عتاب گر کی عتاب کی پروا نہ کروں گا اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہارے کسی ایک فرد کی طرح ہوں گا۔ شاید کہ میں سب سے زیادہ بات سننے والا اور اطاعت گزار ہوں گا اس آدمی کے لیے جسے تم اپنا امیر بناؤ گے اور میرا تمہارے لیے وزیر بن کر رہنا امیر بننے سے زیادہ بہتر ہے۔“^④

① البحار: (۳۱/۳۲) نقلاً عن الکافی

② البحار: (۳۲/۳۲) نقلاً عن الکافی

③ البحار: (۶۳/۳۲)

④ نهج البلاغة: (۱۷۸) البحار: (۸/۳۲)

تو کیا آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کا اور صحابہ کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار سے زیادہ بہتر تھا جب کہ آپ یہ آیت تلاوت فرماتے تھے:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(القصص: ۶۸)

”اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔“

اور یقیناً رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے جیسا کہ امامیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جیسے چاہا۔ اور پھر فرمایا: وہ چاہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے اہل بیت کو تمام مخلوق میں سے چنا اور ہمیں شرافت و نجابت سے نوازا۔ مجھے رسول بنایا اور علی بن ابی طالب کو میرا وصی بنایا، پھر فرمایا: یہ ان کا اپنا اختیار نہیں تھا۔ یعنی میں نے بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو چن لیں، لیکن جسے میں چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔“^①

کیا آپ کی رائے بھی یہی تھی؟ کیا یہ بھی پھر اس طرح کی بات نہیں ہے جسے کوئی کہے کہ نبی اکرم ﷺ نے کسی ایک سے کہا ہو: تم نبوت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ؟

کیا آپ کو ان چیزوں کا علم تھا، جبکہ آپ فرماتے ہیں:

”اللہ کی قسم! مجھے خلافت میں کوئی رغبت نہیں تھی: اور نہ ہی ولایت کا کوئی شوق تھا، مگر تم لوگوں نے مجھے اس کی

دعوت دی، اور اس پر مجبور کیا، تو میں نے تمہارے ساتھ اختلاف کو ناپسند سمجھا۔“^②

کیا آپ یہ خیال کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر سے آپ کو تمام لوگوں میں سے چن لیا ہے، تو پھر بھی اللہ کی مخالفت جائز اور لوگوں کی اطاعت گزاری واجب ہے؟

کیا آپ کو ان باتوں کا اس وقت علم تھا؟ جس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”تم نے میرا ہاتھ پھیلا یا، میں نے اسے روک لیا، تم نے اسے آگے کیا، میں نے واپس کھینچ لیا، پھر تم مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے پیاسا اونٹ سخت پیاس کے وقت پانی کے حوض پر ٹوٹ پڑتا ہے، حتیٰ کہ جوتی ٹوٹ گئی، چادر گر گئی اور کمزور لوگ نیچے آ گئے..... الخ۔“

آپ نے یہ خلافت کے لیے بیعت کے وقت کے احوال بیان کیے ہیں۔“^③

① البحار: (۱۶۷/۳۶) الطرائف: (۲۴)

② امالی الطوسی: (۷۴۰) نہج البلاغہ: (۳۹۷) البحار: (۳۰-۵۰)

③ نہج البلاغہ: (۴۳۰) البحار: (۵۱/۳۲) المناقب: (۳۷۵/۲) الارشاد: (۱۳۰) الاحتجاج: (۱۶۱)

اور جس وقت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لوگ میری مراد نہیں تھے حتیٰ کہ میں لوگوں کی مراد ہو گیا اور میں نے ان سے بیعت نہیں لی حتیٰ کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا۔“^①

اور فرماتے ہیں: ”جب میں نے تم لوگوں کی طرف سے وہ کچھ دیکھا جو میرے اور تمہارے معاملہ میں روایت کیا گیا ہے، تو میں نے کہا: اگر میں نے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ان لوگوں کی بات نہ مانی، تو یہ لوگ کسی ایک کو متعین نہ کر سکیں گے جو کہ میری جگہ کھڑا ہو سکے، یا میری طرح عدل قائم کر سکے۔“^②

کیا اور کیا..... الخ۔ آپ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ وہ امر خلافت کو ناپسند کرتے ہیں (مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت) اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا نہ کرے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(القصص: ۶۸)

”اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترمیم کر رہے تھے، تو آپ نے ان پوچھا: تمہاری اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ عرض کی: کوئی قیمت نہیں: فرمایا: اللہ کی قسم! تمہاری امارت سے یہ جوتی مجھے زیادہ محبوب ہے۔“^③

آپ رضی اللہ عنہ کو کبھی یہ خیال تک بھی نہیں آیا کہ ان روایات سے آپ کی خلافت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور اگر ان میں ایسا کچھ ہوتا تو آپ ضرور اس پر جنگ بھی کر لیتے، بھلے سارے عرب آپ کے خلاف ٹوٹ پڑتا بلکہ آپ کا یہ عقیدہ و یقین تھا کہ آپ کی خلافت کی مشروعیت شوریٰ کی بنیاد پر ہے، جس کو قرآن نے مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کی راہ دکھائی اور اس کی تاکید کی ہے۔

اور ایسے ہوتا بھی کیوں نہیں جب کہ آپ کا فرمان ہے: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی تمہارے پاس آئے اور جماعت میں تفریق ڈالنا اور امت کا معاملہ غصب کرنا چاہتا ہو اور بغیر مشورہ کے حاکم بن بیٹھے، تو اسے قتل کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔“

اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”بے شک لوگ مہاجرین و انصار کے تابع ہیں اور وہ ملک میں مسلمانوں کے ولایت الامور اور امرائے دین پر گواہ ہیں وہ مجھ پر راضی ہوئے اور میری بیعت کی۔ اور میں یہ حلال نہیں سمجھتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس امت پر مسلط چھوڑ دوں اور وہ ان میں تفریق ڈال دے۔“

① المناقب: (۳۷/۲) البحار: (۱۳۰/۳۲) كشف الغمة: (۲۳۸/۱) ② الارشاد: (۱۳۹) البحار: (۳۲/۳۸۷)

④ عيون الاخبار: (۶۷/۲)

⑤ البحار: (۷۶/۳۲) الارشاد: (۱۳۲)

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو فرمایا: ”معاہدہ ایسے نہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، پھر ان مہاجرین و انصار کا کیا ہوگا جو یہاں پر ہیں اور آپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے۔“

تو فرمایا: ”تمہاری بربادی ہو یہ باقی صحابہ میں سے صرف بدری صحابہ کا حق ہے اور روئے زمین پر کوئی بدری ایسا نہیں جس نے میری بیعت نہ کی ہو اور وہ میرے ساتھ نہ ہو یا وہ میرے ساتھ کھڑا اور مجھ پر راضی نہ ہو۔ پس معاویہ تمہیں تمہارے نفوس اور تمہارے دین میں دھوکہ نہ دے۔“^①

ایک دوسرے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”مدینہ میں میری بیعت تمہارے شام میں رہتے ہوئے تم پر لازم ہے۔ اس لیے کہ اس قوم نے میری بیعت کر لی ہے جس نے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعت کی تھی اور جس چیز پر بیعت کی تھی۔ حاضرین کے لیے اب کوئی اختیار باقی رہا ہے اور نہ ہی غائب اس کا انکار کر سکتا ہے۔ بے شک شوریٰ مہاجرین و انصار میں ہے۔ اگر یہ ایک آدمی پر جمع ہو کر اسے امام کا لقب دے دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اور اگر کوئی باہر نکلنے والا کسی دعویٰ یا بدعت کی بنیاد پر ان کا ساتھ چھوڑ کر باہر نکلے تو اسے واپس لایا جائے اور اگر وہ فرمانے تو اہل ایمان کا راستہ ترک کر کے دوسرا راستہ اپنانے کی وجہ سے اس سے قتال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح پھیر دے گا جس طرف وہ مڑ چلا ہے اور پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔“^②

آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مہاجرین و انصار کا کسی انسان پر اتفاق ہونا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی ہے۔ بلکہ آپ ان کی رضامندی کے بغیر اپنی بیعت کو کارآمد نہیں سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ کا فرمان ہے:

”میری بیعت مسلمانوں کی اعلانیہ اور اجتماعی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔“^③

اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں: ”اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی پر لگا دے اور نہ ہی ان کو اندھے پرن کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا۔“^④

اور آپ نے ایک دوسرے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہے:

”تمہارے شام میں ہوتے ہوئے مدینہ میں میری بیعت تجھ پر لازم ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں بیعت تجھ پر شام میں لازم ہوئی تھی اور اس وقت تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر تھے اور جیسا کہ شام میں تمہارے بھائی یزید پر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت لازم ہوئی تھی اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر شام تھے۔ رہ

① البحار: (۳۲/۴۵۰)

② البحار: (۳۲/۸۳۳) نہج البلاغۃ: (۴۴۶) نور الثقلین: (۱/۵۵۱)

③ البحار: (۳۲/۲۳) شرح نہج البلاغۃ للبحرانی: (۴/۳۵۶) نہج السعاده: (۴/۹۴)

گیا تمہارا یہ کہنا کہ میری بیعت درست نہیں ہے اس لیے کہ اہل شام اس بیعت میں داخل ہی نہیں ہوئے تو معاملہ یہ ہے کہ بے شک بیعت ایک ہی ہوتی ہے جو کہ حاضر اور غائب دونوں پر لازم ہوتی ہے اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں دوبارہ چناؤ ہو سکتا ہے۔ اس بیعت سے خروج کرنے والا طعن زنی کرنے والا ہے اور اس سے پیچھے رہنے والا مدافین ہے۔^①

اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے: اور تم یہ جان لو کہ تم ان ابناء طلقاء میں سے ہو جن کے لیے خلافت حلال نہیں اور نہ ہی ان میں شوری ہو سکتی ہے۔^②

اور ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے صلح نامہ میں کہا تھا:

”یہ وہ صلح نامہ ہے کہ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے مابین طے پایا ہے۔ ان کے مابین صلح اس بات پر ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی امارت اس کے سپرد کر دیں گے اور وہ لوگوں کے مابین کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرۃ خلفائے راشدین کے مطابق چلیں گے اور معاویہ بن ابوسفیان کو اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنانے کا اختیار نہیں ہوگا اور مسلمانوں کی امارت ان کے مابین شوری سے طے پائے گی۔“^③

کیا آپ کا اس کے بعد بھی یہی خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام تھے، جب وہ تو مبداء شوری کا اقرار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی امامت کو اسی شوری سے مستمد مانتے ہیں اور وہ کسی ایسی نص کا ذکر تک نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی ایک نے وہ نص اپنی خلافت پر پیش کی ہو۔ حالانکہ وہ اس وقت اتنے اختلافات سے گزر رہے تھے اور یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اگر کوئی ایسی نص موجود ہوتی تو اس کے بیان کرنے کی بہت سخت ضرورت تھی تاکہ وہ حضرت معاویہ کے دعویٰ کا رد کر سکیں کہ اہل شام کا ان کی بیعت پر اجماع نہیں ہوا۔

تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی ایسی بات کہی، مثال کے طور پر اہل شام کے انتخاب، یا ان کی بیعت کی کوئی قدر و منزلت یا قیمت ہی نہیں؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے میری خلافت پر نصوص موجود ہیں؟ یا پھر آپ نے اپنی بیعت پر اہل مدینہ کے اجتماع سے دلیل پیش کی؟ حتیٰ کہ آپ نے اپنی خلافت کی مشروعیت کو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت پر قیاس کیا اور یہ کہ ان کی بیعت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی اور یہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم تھے اور اس بات کے حق دار تھے کہ بعد میں آنے والوں کو ان کی اتباع کی دعوت دی جائے اور ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی دوسرے کا حق مارا ہو۔ اور آپ نے اس مسئلہ میں قرآن کریم کے منہج کو برقرار رکھا تھا۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

”اور کام میں ان سے مشورہ کر۔“

② المناقب: (۲/۳۴۹) البحار: (۳۳/۳۲)

① البحار: (۳۳/۸۱)

③ كشف الغمّة: (۲/۱۴۵) البحار: (۶۵/۴۴)

اور فرمایا:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ۳۸)

”اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے۔“

اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں کہ آپ بار بار یہ اقرار کرتے تھے کہ بے شک شوری مہاجرین و انصار میں ہے۔ جب ان کا کسی انسان پر اجماع ہو جائے اور وہ اسے اپنا امام کہیں تو اس میں اللہ کی رضامندی ہے اور اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مہاجرین و انصار کے متعلق یہ کہو کہ: ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی پر جمع کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ گمراہی پر لگا دے، یا انہیں اندھا پن نقصان دے۔

اور خوارج جو کہ آپ کو غلط اور گمراہ کہہ رہے تھے آپ ان سے فرماتے اور اگر تم نہ مانو اور اسی بات پر اڑے رہو کہ میں نے غلطی کی ہے اور گمراہ ہو گیا ہوں تو پھر تم میری گمراہی کی وجہ سے ساری امت محمد کو گمراہ کیوں کہتے ہو۔“^۱

پھر یہ طعنہ گریہ بھی کہتا ہے کہ وہ اجماع جس کا یوم سقیفہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب اور آپ کی بیعت کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بیعت جو کہ بعد میں مسجد میں ہوئی، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یہ اجماع کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس، دیگر تمام بنی ہاشم، ان کے علاوہ اسامہ بن زید، زبیر، سلمان الفارسی، ابوذر الغفاری، مقداد بن الاسود، عمار بن یاسر، حذیفہ بن الیمان، خزیمہ بن ثابت، ابو بکر بن عبد اللہ، ابو بکر بن عبد اللہ، جابر بن عبد اللہ اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے، جو عبادہ، قیس بن سعد، ابو ایوب الانصاری، جابر بن عبد اللہ اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے، جو اس بیعت میں شریک نہیں ہوئے۔

تو اللہ کے بندو! وہ خود ساختہ اور خیالی اجماع کہاں ہے؟ اگر صرف حضرت علی بن ابی طالب اکیلے ہی اس اجماع میں شریک نہ ہوئے ہوتے تو پھر بھی یہ اس پر طعن و تنقید کے لیے کافی تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے آپ خلافت کے لیے اکیلے نامزد امیدوار تھے، یہ بھی اس صورت میں ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کے وجود پر کوئی براہ راست نص موجود نہیں۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پیچھے رہنے والوں کے نام بذیل مصادر کی طرف منسوب کیے ہیں: تاریخ الطبری، تاریخ ابن الاثیر، تاریخ الخلفاء، تاریخ الخمیس، الاستیعاب اور ان کے علاوہ جن مورخین نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ کیا ہے اور کتاب کے کسی جز یا صفحہ کا نام نہیں لیا کہ کون سے مصدر میں یہ بات کہاں ہے۔

وہ..... اگر ہم ان مصادر کی طرف رجوع کریں تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کی ہو۔ جہاں تک تاریخ الطبری کا تعلق ہے، تو اس نے کئی ایک روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض میں ضعف پایا جاتا ہے۔

① الاحتجاج: (۴۵۰) ارشاد القلوب: (۲/۲۲۵) البحار: (۲/۲۲۵) / ۲۰ / ۱۶ / ۳۵۰

حضرت ابن عباس والی اس روایت کا تذکرہ جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، جس میں ہے: بے شک امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تاکہ ان لوگوں پر رد کر سکیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ اس میں جملہ طور پر سقیفہ کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تو حضرت علی، حضرت زبیر اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ حضرت فاطمہ کے گھر میں بیعت سے پیچھے رک گئے اور انصار سارے کے سارے بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور مہاجرین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ تو میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا: ہم اپنے ان انصاری بھائیوں کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ پس ہم ان کے پاس چلے گئے۔ راہ میں ہمیں دو نیک افراد ملے جو کہ غزوہ بدر میں شرکت کر چکے تھے انہوں نے کہا: اے مہاجرین کی جماعت! تم کہاں جا رہے ہو؟

ہم نے کہا: ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔

وہ کہنے لگے تم واپس پلٹ جاؤ، اور اپنے معاملہ کا فیصلہ اپنے مابین کر لو۔

ہم نے کہا اللہ کی قسم! ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں: جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟

انہوں نے کہا: یہ سعد بن عبادہ ہیں۔ ہم نے پوچھا: انہیں کیا ہوا ہے؟

تو کہنے لگے: انہیں بخاری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔

پھر انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا: اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی: اور کہا:

”ہم انصار ہیں؛ ہم اسلام کا ہر اول دستہ ہیں۔ اے قریش کی جماعت! آپ ہمارے نبی کی جماعت کے

لوگ ہیں۔ آپ کی یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم قریش سے نکل کر ہم لوگوں میں آ رہے ہو۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو

کہ ہماری بیخ کنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھو؛ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔

جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ میری

بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو شروع کر دوں اور انصار کی تقریر سے

جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دوں۔ جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ذرا

ٹھہرو۔ میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا۔ آخر انہوں نے ہی تقریر شروع کی اور اللہ کی قسم وہ مجھ سے زیادہ عقلمند اور مجھ سے

زیادہ سنجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ فی

البدیہ وہی کہی بلکہ اس سے بھی بہتر پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ انصاری بھائیوں تم

نے جو اپنی فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے اور تم بیشک اس کے لیے سزاوار ہو مگر خلافت قریش کے سوا

اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قریش ازروئے نسب اور ازروئے خاندان تمام عرب قوموں میں بڑھ

چڑھ کر ہیں اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ ابو بکر نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ تھاما؛ وہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ساری گفتگو میں صرف یہی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی۔ واللہ میں آگے کر دیا جاتا اور بیگناہ میری گردن ماردی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے یہ اور بات ہے کہ وقت پر نفس مجھے بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو اب نہیں کرنا۔

پھر انصار میں سے ایک کہنے والا - حباب بن منذر رضی اللہ عنہ - یوں کہنے لگا سنو سنو میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ باڑ ہوں جو درختوں کے ارد گرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں ایسا کرو دو خلیفہ رہیں دونوں مل کر کام کریں ایک ہماری قوم کا اور ایک قریش والوں کا۔ مہاجرین قوم کا اب خوب شورغل ہونے لگا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے آخر میں کہہ اٹھا: ابو بکر! اپنا ہاتھ بڑھائیے،

انہوں نے ہاتھ بڑھایا میں نے ان سے بیعت کی اور مہاجرین جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی پھر انصار یوں نے بھی بیعت کر لی.....۔“

پھر طبری نے اس کے بعد ولید بن جمیع الزہری کا اثر نقل کیا ہے وہ کہتا ہے:

”عمر بن حریش نے سعید بن زید سے پوچھا: کیا آپ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں: پھر پوچھا: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کب ہوئی؟ فرمایا: جس دن رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی۔ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ ایک دن کا کچھ حصہ بھی جماعت کے بغیر گزاریں۔ پھر پوچھا: کیا کسی ایک نے اس کی مخالفت کی تھی؟ فرمایا نہیں سوائے مرتدین کے، یا جو لوگ مرتد ہونے کے قریب تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں انصار سے نہ بچاتے۔ پھر پوچھا: کیا مہاجرین میں سے کوئی ایک بیعت سے پیچھے رہا تھا؟ فرمایا: نہیں: بلکہ تمام مہاجرین نے بن بلائے آپ کی بیعت کی تھی۔“

پھر اس کے بعد حبیب بن ابی ثابت کی روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیعت لینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ اپنی قمیص میں ہی نکل پڑے۔ آپ پر نہ چادر تھی نہ جبہ، آپ جلدی میں نکلے۔ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ بیعت میں تاخیر کریں۔ حتیٰ کہ آپ نے آ کر بیعت کی اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے پھر ایک آدمی کو بھیجا، جو جا کر آپ کا جبہ لے آیا، اور آپ نے اسے زیب تن فرمایا اور مجلس میں بیٹے رہے۔“

پھر امام نے وہ حدیث ذکر کی ہے جسے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بابت نقل کیا

ہے، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے اور آخر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی روایت نقل کی ہے، جو کہ بیعت سقیفہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عام بیعت سے متعلق ہے اس کے بعد کوئی اور چیز ذکر نہیں کی گئی۔ ❶ جب کہ ابن اثیر کی تاریخ میں کوئی ایسی روایت نہیں جس کا دعویٰ اس تنقید نگار نے کیا ہے یا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ مذکورہ بالا حضرات نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔

اور تاریخ الخلفاء جو کہ ابن قتیبہ کی طرف منسوب ہے، یہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس پر گفتگو ہی نہ کی جائے۔ کیونکہ اس کتاب کے ابن قتیبہ کی تالیف ہونے میں شک ہے۔ جبکہ تاریخ خمیس ہمیں نہیں مل سکی جس پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ اور ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ کی کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب میں مولف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کسی بھی دوسری کتاب سے زیادہ دلائل پیش کیے ہیں۔

☆..... اگر ہم فرض کر لیں کہ مذکورہ بالا صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی تو بھی اس سے بیعت پر قدح وارد نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بیعت کے لیے تمام لوگوں کا اجماع ضروری نہیں ہوتا۔ اس میں اہل شان و شوکت اور ان جمہور کی موافقت ضروری ہوتی ہے جن کی تائید سے خلافت کا نظام قائم ہو سکے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ نوح البلاغہ میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: میری عمر کی قسم! اگر امامت کا انعقاد عوام الناس کی موجودگی کے بغیر نہ ہوتا تو پھر اس کی کوئی راہ ہی نہیں۔ لیکن اہل بیعت غائب لوگوں کو اسی حکم میں شمار کرتے ہیں۔ حاضر کو بیعت سے رجوع کرنے کی اجازت نہیں اور غائب کو کسی دوسرے کی بیعت کا اختیار نہیں۔

اعتراض:..... پھر یہ تنقید نگار اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بغیر کسی مشورہ کے ہوئی۔ بلکہ اس کا انعقاد لوگوں کی غفلت کی گھڑی میں ہو گیا۔ خاص طور پر ان میں سے اہل حل و عقد حضرات جیسا کہ مسلمان علمائے کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ اس وقت رسول اللہ ﷺ کی تجسیم و تکلیفین میں مصروف تھے۔ اہل مدینہ رسول اللہ ﷺ کی اس ناگہانی موت کے صدمہ سے دوچار تھے کہ انہیں زبردستی بیعت پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کا اندازہ اس دھمکی سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر جلانے کے لیے دی تھی، اگر انہوں نے چھپے ہوئے لوگوں کو بیعت کے لیے نہ نکالا تو، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ یہ بیعت مشورہ اور اجماع سے طے پائی تھی۔

رد:..... اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت غفلت میں اور مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر ہوتی ہے، جیسا کہ اس تنقید نگار کا دعویٰ ہے تو یہ اس کے کلام میں کھلا ہوا تضاد ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ بعض صحابہ بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے تو کیا مسلمان ایک چھوٹی سے جماعت تھی؟

☆..... امامیہ اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ایک شیعہ اثنا عشری عالم حسن بن موسیٰ نوبختی ہے۔ وہ اپنی کتاب ”فرق

الشیعہ“ میں اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے: سواد اعظم کی جمہور اکثریت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی یہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع اور ان پر راضی رہے۔^① یہ ایک دوسرا شیعہ عالم ابراہیم القسبی ہے، وہ اپنے ایک رسالہ میں اپنے ساتھیوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے اس بات کی پروا نہیں ہوئی کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تاکہ آپ کی بیعت کریں۔^②

پھر اس کتاب کا شارح لوگوں کے چلے جانے (انشیال للناس) کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے: یعنی لوگ ہر طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف ٹوٹ پڑے تھے۔ جیسے کہ مٹی ہوا میں اڑ کر کہیں جمع ہو جاتی ہے۔ محقق مجلسی نے ”اجفال کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: اس سے مراد جلدی کرنا ہے۔^③ مگر پھر بھی یہ تنقید نگار آ کر ایسے چیزوں کا انکشاف کرتا ہے جو کہ اہل سنت اور شیعہ سبھی لوگوں سے اوجھل رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے زبردستی بیعت لی تھی۔

☆..... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر جلانے کی حقیقت آگے آئے گی۔

☆..... تنقید نگار کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ بیعت اچانک ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کے شر سے مسلمان کو بچا لیا اور یہ بھی کہا کہ پھر دوبارہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے قتل کر دو۔ یا یہ فرمایا: جو کوئی پھر ایسی بیعت کی طرف بلائے تو تو اس کی کوئی بیعت نہیں ہوگی اور نہ ہی جس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے۔

د:..... میں کہتا ہوں اس سیاق کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت وارد ہی نہیں ہوئی۔ نہ ہی بخاری میں اور نہ ہی کسی دوسری کتاب میں۔ بلکہ یہ ایک لمبی حدیث میں وارد ہوا ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، اس میں ہے:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تاکہ ان کہ شبہات پر رد کر سکیں جو لوگوں کے درمیان پھیلانے جا رہے ہیں کہ فلاں کا معاملہ ایسے ہوا۔ آپ کے جملہ کلام میں سے یہ بھی تھا کہ پھر مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم! اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ کوئی شخص دھوکہ میں آ کر یوں نہ کہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ایک عاجلانہ اقدام تھا جو پایہ انجام کو پہنچا۔ بے شک بات یونہی تھی مگر اللہ نے اس کی برائی سے بچا لیا۔ تم میں سے ایک شخص بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں، جس کی خاطر گردنیں کٹوائی جائیں؛ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا جاسکتا تھا۔ جس شخص نے کسی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کے بغیر بیعت کر لی تو اس کی بیعت نہ کی جائے۔ جو شخص کسی سے بن سوچے سمجھے، بن صلاح و مشورہ بیعت کر لے تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کرے، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔“^④

② الغارات: (۱/۳۰۵)

① فرق الشیعة: (۲۳-۲۴)

④ رواہ البخاری: (۶۸۳۰)

③ المصدر السابق: (۱/۳۰۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اچانک بغیر کسی تیاری کے ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنہ اور شر سے بچالیا اور اس کی علت براہ راست اور فوری طور پر بیعت کا سبب بھی بیان کیا، کہ تم میں کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہے جس کے لیے گردنیں کٹوا دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی فضیلت اور مرتبہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ پس اس کے دلائل بڑے واضح ہیں اور لوگوں کے اس اجماع کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں: ”تمہارے سابقین میں سے بھی کوئی ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام مرتبہ کو نہیں پاسکتا اور کوئی ایک یہ طمع نہ رکھے کہ اس کے لیے بھی ویسے ہی جو چاہے گا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا تھا کہ ان کی بیعت پہلے کچھ تھوڑے سے لوگوں میں ہوئی اور پھر اجتماع عام میں اور کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا کیونکہ سبھی آپ کے استحقاق کے معترف تھے۔ اس لیے دوبارہ غور و فکر اور مشورہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور کوئی دوسرا آپ کی مانند نہیں ہے۔“^①

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا ایک طبعی سبب ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ علم ہوا تھا کہ کسی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلان کی بیعت کروں گا۔ اس کی مراد ایسا کام کرنا تھا جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ بات مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ لوگ کسی ایک پر ایسے جمع ہو جائیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جمع ہوئے تھے۔ پس جو کوئی مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہٹ کر انفرادی طور پر بیعت لے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کو اور اپنی ذات کو دھوکہ دیا اور ان دونوں کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں درحقیقت کیا کہنا چاہتے تھے۔ مگر اس دھوکہ باز تنقید نگار نے عبارت کو کانٹ چھانٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اس کا سبب نقل نہ کرنے کی وجہ بھی اب سمجھ میں آگئی اور جب سبب کا پتا چل گیا تو وہ دلیل ہی باطل ٹھہری جس کی کوئی سند ہی نہیں۔ بلکہ معاملہ الٹا ان کے گلے میں پڑ گیا۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا مقصد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اظہار کرنا تھا جس پر لوگوں کا اجماع ہے۔ حقیقت میں یہ واقعے ایسے پیش آیا تھا، تاریخ اس پر گواہ ہے اور جس کا خیال یہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں کوتاہی یا تنقیص ہے تو اسے جان لینا چاہے کہ درحقیقت یہ اس کی سمجھ اور عقل کی کمی اور کوتاہی ہے۔

☆..... پھر یہ تنقید نگار کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے متعلق فرمایا اللہ کی قسم! اسے ابن ابی قحافہ نے چور کر کے رکھ دیا اور وہ خلافت میں میرا حق جانتے تھے۔ میرا مقام خلافت میں ایسے ہے جیسے چکی کا پاٹ جس سے سیلاب ایک طرف ہو کر گزر جاتا ہے اور پرندہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔

① نقلاً عن فتح الباری لابن حجر: (۱۲/۱۵۰)

وَد: (۱) ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام اس سے بلند و بالا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسی بات کہیں یا پھر اپنے متعلق خلافت کا دعویٰ کریں۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی کا حق نہیں مارا تھا اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے ویسے یہ مستحق ہوتے جیسے اس تنقید نگار کا دعویٰ ہے تو تمام لوگ آپ کی بیعت کر لیتے اس پر شیعہ اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔

(۲) بطور مناظرہ فرض کر لیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کچھ فرمایا بھی تھا، تو بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں قدرح ہے۔ بلکہ یہ قول خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قدرح کا موجب بن رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس سے قبل یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بغیر کسی اکراہ کے بالا جماع منعقد ہوئی تھی۔ مہاجرین و انصار بشمول بنو ہاشم نے بغیر کسی جبر اور زبردستی کے بیعت کی تھی۔ ایسا کرنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ طرف سے کسی کی حق تلفی میں نہیں تھا۔

لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ جانتے ہیں مجھے خلافت کے لیے وہی حیثیت حاصل ہے جو چکی کے لیے چرخ کی ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی ایسی شخصیت سے آگے بڑھیں جس کا خلیفہ ہونا نص سے ثابت ہو اور اگر خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہوتی تو لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بھی پتا چل گیا کہ خلافت کے صحیح حق دار اور اس منصب کے اہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں پیش کیے جانے والے دلائل تاریکبوت سے زیادہ قوت نہیں رکھتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دلائل کے سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جانے والے ہیں۔

(۳) یہ بات تو واضح دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ بھلے یہ پہلے مرحلہ میں ہو یا پھر چھ ماہ بعد۔ پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت علی نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جسے خطبہ ”مشقشقیہ“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی اور یہ باتیں جھوٹ گھڑا کر آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، تو ہمارا کلام حق اور درست ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے تقیہ سے بیعت کی تھی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حاشا وکلا کہ حق واضح اور جلی نصوص کی روشنی میں آپ کے ساتھ ہوا اور پھر آپ کسی شخص کی وجہ سے حق سے تنازل کر لیں۔ یا ظاہری طور پر تقیہ کرتے ہوئے کسی کی بیعت کر لیں، یہ تو عین منافقت اور بزدلی ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے منزہ مانتے ہیں۔

(۴) کیا اس تنقید نگار نے تمام سچ البلاغہ پڑھی ہے، یا پھر صرف چند فقرے پڑھ لیے تاکہ اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے انہیں بطور دلیل پیش کر سکے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطوب پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں بہت کچھ اس دعویٰ کے

برعکس نظر آئے گا۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط میں اپنے خلافت و بیعت کے حق دار ہونے پر اس کلام سے دلیل پیش کرتے ہیں بے شک میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی اور یہ بیعت اسی بات پر ہوئی ہے جس پر ان کی بیعت ہوئی تھی۔ ❶

سبحان اللہ! یہ کلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے ساتھ کیسے موافقت کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت غصب کر لی تھی۔ حالانکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعت کی تھی اور پھر اس قول کے ساتھ مطابقت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اسے یہ علم ہے کہ میرا مقام ایسے ہی ہے جیسے چکی کے پاٹ اور چرخ کی اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں شاہد کو اپنے انتخاب کا اختیار نہیں اور غائب اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں شوری مہاجرین اور انصار کے مابین ہے۔ جب وہ کسی آدمی پر جمع ہو جائیں اور اسے اپنا امام بنا لیں تو اس میں اللہ کی رضامندی ہے.....“

پھر آگے چل کر کہتے ہیں: بے شک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور انہیں خلافت سے روکنے کی کوشش کی تھی اور اگر ان کی بیماری نہ ہوتی تو وہ بھرپور مقابلہ کرتے اور ان سے جنگ بھی کرتے.....“ اس طرح کا کلام کافی طویل ہے۔

الرد: (۱) اگر یہ روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہو جائیں تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر قدح کا موجب ہوں گی۔ اور اس میں کوئی عزت یا کرامت نہیں، لیکن اس روایت میں مذکور قول و فعل کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مقام و مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ اسی بات کہیں۔

(۲) تاریخ الخلفاء از ابن قتیبہ جیسی کتاب سے صرف روایت کو نقل کر لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ روایت صحیح بھی ہے۔

(۳) میں اس روایت کے جھوٹ ہونے پر اہل سنت و الجماعت کے دلائل سے رد نہیں کرتا، بلکہ نہج البلاغہ کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ جس میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”بے شک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے کی تھی۔ شوریٰ ان لوگوں میں ہی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: ”اگر کوئی طعنہ گراس پر طعنہ زنی کرتے ہوئے یا اپنی طرف سے کوئی دعویٰ کرتے ہوئے، باہر نکلے، تو اسے اس چیز کی طرف لوٹا دو جس سے وہ باہر نکلا ہے۔“

اگر فرض کریں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق جس چیز کا دعویٰ اس تنقید نگار نے کیا ہے، وہ ان سے صادر بھی ہوئی ہو تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف اس گفتگو اور کلام ان کی کون سی مدح ہے، یا اس میں کون سی دلیل پائی جاتی ہے۔ جبکہ مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ تو کیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے مہاجرین و انصار کی شوریٰ کا فیصلہ ختم ہو سکتا تھا؟ اور کیا اگر کوئی طعنہ زنی کرتے ہوئے ان کے خلاف خروج

کرتا، تو ان حضرات سے اس کا جنگ کرنا برحق ہوتا؟ یا پھر یہ واجب ہوتا کہ اس کو اپنے فیصلہ کے واپس لینے پر مجبور کیا جائے اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے اس سے جنگ کی جائے۔

مانعین زکوٰۃ سے جنگ:

شبهة: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مانعین زکوٰۃ سے جنگ سنت کے خلاف ورزی تھی۔

انہی شبہات میں سے ایک شبہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کر کے سنت کی مخالفت کی تھی اور اس مسئلہ پر آپ کے قریب ترین ساتھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہوا تھا۔ جب انہوں نے کہا: ”آپ ان لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں؛ جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں تو مجھ سے اپنا جان و مال بچالیں گے مگر اس کے حق کے عوض اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔“

لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے اور فرمایا: ”واللہ! میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور مال کے حق زکوٰۃ کے مابین فرق کریں گے۔“

اور یہ بھی فرمایا: ”اللہ کی قسم! اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو اس کے نہ دینے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد اس پر قانع ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! جب میں نے آپ کا عزم مصمم دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔“

میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سنت نبوی کی مخالفت پر ان لوگوں کے سینے کیسے کھولتا ہے۔“

اس شبہ کا جواب:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا فیصلہ برحق اور کتاب و سنت کے مطابق تھا اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ٥)

”پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

اور ارشاد ربانی ہے:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخَوْنَاكُمْ فِي الدِّينِ وَ نَفَّضْنَا الْآيَةَ لِقَوْمِ يَعْلَبُونَ﴾ (التوبة: ١١)

”پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔“

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ توبہ کے قبول ہونے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا لازمی شرائط ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جو کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تمہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔“

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخَوْنَاكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (التوبة: ١١)

”پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔“

اس آیت میں اہل قبلہ کے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ نماز کے قیام یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں خلل ڈالیں تو ان سے جنگ کرنا حلال ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں۔ اسی سبب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانعین زکوٰۃ سے جنگ پر ابھارا۔

ابن کثیر رضی اللہ عنہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین سے جنگ کرنے کے لیے اس آیت پر اعتماد کیا تھا اور اس جیسے دوسری آیات پر بھی۔ کیونکہ ان آیات میں ان لوگوں سے جنگ کرنا ان افعال کے ساتھ ہے کہ وہ اسلام کے واجبات ادا کرتے ہوئے مسلمان ہو جائیں اور اس تنبیہ میں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ترتیب اختیار کی گئی ہے۔ اس لیے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد اسلام کا اعلیٰ و اشرف ترین رکن نماز کا قیام ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جس کا فائدہ فقراء اور ضرورت مندوں کو پہنچتا ہے، مخلوقات کے تعلق سے یہ سب سے بہترین فعل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر طور پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن زید کہتے ہیں: نماز اور زکوٰۃ اکٹھے فرض ہوئی ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخَوْنَاكُمْ فِي الدِّينِ وَ نَفَّضْنَا الْآيَةَ لِقَوْمِ

يَعْلَبُونَ﴾ (التوبة: ١١)

”پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔“

اور آپ ﷺ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دیے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحم فرمائیں، آپ بہت بڑے فقیہ تھے۔“

☆..... جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ألا إله إلا الله وأنى رسول الله، و يقيموا

الصلاة و يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها))

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے مگر اسلام کے حق کیساتھ۔“ [بخاری ۲۵؛ مسلم ۲۱]

یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے کھل کر واضح ہوتا ہے کہ جان و مال کی عصمت ثبوت ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی اور حقیقی ایمان نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ زکوٰۃ روک لیں تو اب اس کی وجہ سے جنگ و قتال واجب ہو جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر مستحقین کو دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا تھا۔

☆..... ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ تنقید نگار یہ بات نہیں جانتا کہ شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ مکمل طور پر نماز کی طرح ہے اور یہ مسلمہ بات ہے جسے کتاب و سنت کے دلائل کی تائید حاصل ہے کہ تارک نماز کو قتل کیا جائے گا۔ تو آپ نے زکوٰۃ پر بھی نماز والا حکم لگایا، کیونکہ ان دونوں کے احکام یکجا بیان ہوئے ہیں اپنے وقت کا محقق و محدث ایک مشہور شیعہ عالم محمد الحارثی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں کہتا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔“ جو کوئی نماز تو پڑھتا ہو مگر زکوٰۃ نہ دے، تو گویا کہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔“ ①

یہ شیعہ کے رئیس الحدیث ہیں، جو کہ اپنی کتاب ”من لا یحضرہ الفقیہ“ میں روایت کرتے ہیں، یہ کتب مشہور اور معتمد کتب اربعہ میں سے ایک ہے، جو کہ فروع اور اصول میں امامیہ مذہب کا مرجع سمجھی جاتی ہے، اس میں وہ کہتا ہے ابو عبد اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے زکاۃ کا ایک قیراط بھی روکا تو وہ نہ ہی مومن ہے اور نہ ہی مسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد ہے:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾

(المومنون: ۹۹-۱۰۰)

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب! مجھے واپس بھیجو۔ تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ابوجعفر سے روایت ہے کہ فرمایا: رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک فرمایا: اے فلان بن فلان تم کھڑے ہو جاؤ، اے فلان بن فلان تم کھڑے ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ آپ نے پانچ افراد کو وہاں سے نکال دیا اور فرمایا: ہماری مساجد سے نکل جاؤ یہاں پر نماز نہ پڑھنا اس لیے کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔

اور ابوبصیر نے ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا:

”جو کوئی ایک قیراط بھی زکوٰۃ روکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی۔“

یہ دلائل اس مسئلہ میں صرف کفایت ہی نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ اس کے قتل کو جائز بھی کہتے ہیں۔

انہوں نے اپنے آباء سے صراحت کے ساتھ روایات نقل کی ہیں، ابان بن تغلب کہتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

اسلام میں دو قتل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہیں۔ ان میں کوئی اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اہل

بیت میں قائم کا ظہور نہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اہل بیت میں قائم کو مبعوث فرمائیں گے۔ تو وہ ان کے

مابین اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ شادی شدہ زانی کو سنسار کر ریگا اور زکوٰۃ روکنے والے کی گردن مار

دے گا۔“^①

تو پھر یہ تنقید نگار مانعین زکوٰۃ سے قتال کے مسئلہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر کیسے اعتراض کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جنگ ویسے ہی نہیں تھی بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تھی۔

☆..... اعتراض: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شروع میں اس معاملہ میں اشکال کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض

کرتے تھے اور پوچھتے تھے آپ ان لوگوں کو کیسے قتل کریں گے، جب کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوا عصموا مني دمائهم

و أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله .)) قال أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل بحقها؟

فإن الزكوة من حقها. والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤذوننا إلى رسول الله ﷺ

لقاتلتهم على منعها.)) قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر

أبي بكر رضي الله عنه: فعرفت أنه الحق .)) . [متفق عليه].

”میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا إله إلا اللہ کہیں؛ جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں تو

مجھ سے اپنا جان و مال بچالیں گے مگر اس کے حق کے عوض اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: ”مگر اس کلمہ کے حق کے ساتھ۔“ بیشک زکوٰۃ بھی اس کلمہ کا حق ہے۔ واللہ اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو اس کے نہ دینے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ حق کے لیے کھول دیا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔“

آپ ظاہر کلام سے عموم پر استدلال کر رہے تھے اور اس حدیث کے آخری جملہ کی طرف آپ نے نہیں دیکھا جس میں ہے: مگر اس کے حق کے ساتھ۔ جب یہ کلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر واضح ہوا تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے درست ہے۔ اسی لیے ان جنگوں میں آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔

مالک بن نویرہ کے قتل پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موقف پر شبہ۔
☆..... ان میں سے ایک تنقید نگار کہتا ہے:

”خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اسیری کی حالت میں قتل کیا اور اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ شب باشی کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: اے اللہ کے دشمن! تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا، اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اللہ کی قسم! ہم تمہیں ضرور رجم کر دیں گے۔“
لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا دفاع کیا اور فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ دو۔ اس نے تاویل کی اور غلطی کھائی اب اس سے اپنی زبان کو روک لو۔“

یہ ایک دوسری رسوائی ہے، جسے تاریخ نے اکابر صحابہ میں سے ایک صحابی کے متعلق رقم کیا ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو پورے احترام اور تقدیس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ اسے ”سیف اللہ المسلمون“ اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار کا لقب دیتے ہیں۔ اب سیرے لیے کیا باقی رہ گیا ہے کہ میں اس صحابی کے متعلق کیا کہوں جس کا کردار ایسا ہے۔ مالک بن نویرہ جیسے جلیل القدر صحابی کو قتل کیا، جو کہ بنی تمیم اور یربوع قبائل کے سردار تھے اور جو نمردی، کرم گستری اور شجاعت میں ان کی ضرب المثل بیان کی جاتی تھی۔ اور مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ غدر کیا تھا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور باجماعت نماز ادا کی تو انہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ ان میں مالک کی بیوی لیلیٰ بنت منہال بھی تھیں جو کہ عرب کی مشہور ترین خوبصورت عورت تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے خوبصورت عورت نہیں دیکھی گئی۔ خالد اس کے حسن و جمال کے فتنہ میں پڑ گئے۔

مالک نے اس سے کہا: ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دو۔ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی مداخلت کی اور بھرپور زور لگایا کہ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

کے پاس بھیجا جائے۔ مگر حضرت خالد بن ولیدؓ نے انکار کر دیا اور یہ کہنا اگر میں اسے قتل نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مہلت نہ دے۔ تو مالک نے اپنی بیوی لیلیٰ کی طرف مڑ کر دیکھا اور خالد سے کہا: یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے قتل کر دیا۔ پھر خالد نے حکم دیا کہ اس کی گردن ماری جائے اور اس کی بیوی لیلیٰ کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس کے ساتھ پہلی رات شب باشی کی۔

رد: اس تنقید نگار نے جھوٹی روایات کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور ان روایات کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے جو معتد تاریخ شمار ہوتی ہیں۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے اور حضرت خالد بن ولیدؓ بطاح تشریف لائے اور ادھر ادھر سرایا مبعوث کیے۔ اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور جو اس دعوت کو قبول نہ کرے اسے گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اور جو کوئی نہ مانے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں تو اذان دیں۔ اگر وہ لوگ اذان کو قبول کر لیں تو ان سے ہاتھ روک لیں اور اگر وہ اذان پر لبیک نہ کہیں تو انہیں قتل کیا جائے۔ اور اموال قبضہ کر لیے جائیں اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھو، اگر وہ اس کا اقرار کریں، تو ان کی بات مان لو، اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کرو۔ ان کے گھڑسوار مالک بن نویرہ؛ سردار بنی ثعلبہ بن یروع کو گرفتار کر لائے۔

ان کے بارے میں سریہ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ان میں حضرت ابو قتادہ انصاریؓ بھی تھے، جنہوں نے گواہی دی تھی کہ انہوں نے اذان پر لبیک کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ جب اختلاف ہوا تو انہیں باندھنے کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی ٹھنڈی رات تھی، اور ان کے پاس کچھ بھی سردی سے بچاؤ کے لیے نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے اعلان کروایا: **دَفَنُوا اَنْزُ اَكْم** اپنے قیدیوں کے حرارت یعنی گرمی پہنچانے کا اہتمام کرو۔

مگر لفظ "دَفَنُوا" کا معنی بنو کنانہ کی لغت میں قتل کرنا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ کی مراد ان کو قتل کرنا ہے۔ وہ گرمی پہنچانے کی مراد نہیں سمجھ سکے انہوں نے قیدیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ضرار بن اوزور نے مالک کو قتل کیا، جب حضرت خالد بن ولیدؓ نے شور شرابہ سنا اور باہر نکلے۔ تو اس وقت تک کام ہو چکا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو کر رہتا ہے۔“

اور دوسری روایت میں ہے: حضرت خالد بن ولیدؓ نے مالک بن نویرہ کو بلایا اور سجاج کی اتباع اور زکوٰۃ روکنے پر اسے ڈانٹا اور کہا کیا تم نہیں جانتے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا یکساں حکم ہے۔

تو مالک نے کہا: تمہارے ساتھی کا یہ خیال ہے۔ (یہ اشارہ رسول اللہ ﷺ کی طرف تھا) تو آپ نے کہا: کیا وہ ہمارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھی نہیں؟ اے ضرار اٹھو اور اس کی گردن مار دو۔ پس اس کی گردن ماری گئی۔

☆..... تنقید نگار کا یہ دعویٰ کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ سے کہا: اے اللہ کے دشمن ایک مسلمان کو تم نے قتل کیا

اور اس کی بیوی کے ساتھ شب باشی کی۔ اللہ کی قسم! ہم تمہیں پتھر مار کر رجم کریں گے۔ اور پھر اس کلام کو تاریخ الطبری کی طرف منسوب کرنا، یا پھر تاریخ ابی الفداء یا تاریخ یعقوبی کی طرف منسوب کرنا یہ ایک واضح کمزوری ہے۔ اس لیے کہ ایسے جملے کے تاریخ یعقوبی یا الاصابہ میں صرف موجود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کہ تاریخ الطبری میں یہ واقعہ ضعیف روایات کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو کہ حجت نہیں ہو سکتیں، اس کا مدار ابن حمید اور محمد بن اسحاق پر ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن حمید سے مراد محمد بن حمید الرازی ہے، جو کہ ضعیف راوی ہے۔ اس کے بارے میں یعقوب السدوسی نے کہا ہے: اس کے ہاں منکر روایات کی کثرت ہے۔ بخاری کہتے ہیں: محل نظر ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں ناقابل اعتماد ہے۔ جوزجانی کہتے ہیں: ردی المذہب اور ناقابل اعتماد آدمی ہے، ابن حجر نے ”التقریب“ میں اسے ضعیف کہا ہے۔^①

اس روایت کی سند ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اگر بطور مناظرہ یہ فرض کر لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے قتل کا مشورہ بھی دیا تھا، تو اس کی آخری حد یہ ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا اور اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو قتل نہ کیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ان کو قتل کرنے کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل سنت اور شیعہ کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑے عالم ہرگز نہ تھے۔

☆..... تنقید نگار کا یہ کہنا کہ یہ ایک دوسری رسوائی ہے، جسے تاریخ نے اکابر صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی کے متعلق رقم کیا ہے کہ جن کا جب ہم نام لیتے ہیں تو بصد تقدیس و احترام نہیں یاد کرتے ہیں اور ان کو سیف اللہ المسلمول کا لقب دیتے ہیں۔

☆..... میں کہتا ہوں: جہاں سیف اللہ المسلمول لقب کا تعلق ہے تو یہ لقب ایسی شخصیت نے عطا فرمایا ہے جو تمام خلق کی امام اور سردار ہستی ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ ﷺ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ثابت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے زید، جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ فرماتے جا رہے تھے کہ:

”اب زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اب وہ شہید کر دیئے گئے۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا وہ بھی

شہید کر دیئے گئے۔ اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا؛ وہ بھی شہید کر دیئے گئے۔“

آنحضرت ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے؛ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔^②

☆..... تنقید نگار کا یہ دعویٰ کہ مالک بن نویرہ جلیل القدر صحابی تھے واقعات اور تاریخ اس بات کو ثابت نہیں کرتے۔ مورخین

① تہذیب الکمال: (۹۷ / ۲۵) تہذیب التہذیب: (۱۱۲ / ۹) تقریب التہذیب: (۵۸۳۴)

② البخاری: (۱۲۴۶)

نے یہ ثابت کیا ہے کہ مالک بن نویرہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اس نے اموال صدقات اپنی قوم میں تقسیم کر دیئے تھے۔ جب اسے لایا گیا تو وہ حضرت خالد سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ اس نے کہا: تمہارے ساتھی کا یہ خیال تھا۔ اس جملہ میں دو باتیں اہم ہیں:-

اول: وہ زکوٰۃ کی فریضت کا منکر تھا۔

دوم: اس نے صاحبکم کہہ کر نبی کریم ﷺ کی طرف اشارہ کیا۔ اور ایسا کرنا مشرکین کا وطیرہ تھا جو کہ محمد ﷺ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اس کا صرف زکوٰۃ کا انکار کرنا کیلا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ یہ روایت تمام مورخین نے ذکر کی ہے، جیسا کہ اصفہانی نے الامانی میں، اور ابن خلکان نے تاریخ میں؛ بخلاف یعقوبی کے؛ وہ جھوٹ بولنے میں مشہور تھا۔ تو اس کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مالک بن نویرہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ بلکہ مورخین نے مالک کے مرتد مرنے پر ایک اور دلیل بھی ذکر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات متم بن نویرہ برادر حقیقی، مالک بن نویرہ سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شعر پڑھنے کو کہا جو اس نے اپنے بھائی کے مرثیہ میں لکھے تھے۔ متم نے وہ اشعار پڑھے۔ جو اس نے اپنے بھائی کے مرثیہ میں لکھے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار سنے تو فرمایا: میری بھی چاہت تھی کہ اگر مجھے سلیقہ سے شعر کہنے آتے تو میں اپنے بھائی زید پر بھی ایسا ہی مرثیہ کہتا جیسے تم نے اپنے بھائی پر کہا ہے۔

تو متم بولا: اگر میرا بھائی اس چیز پر مرتا جس پر آپ کا بھائی مرا ہے؛ تو میں کبھی اس کا مرثیہ نہ کہتا۔

تو حضرت عمر بن خطاب اس بات پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ”جیسے میرے بھائی پر تعزیت متم نے کی ہے ایسے کسی اور نہ مجھ سے تعزیت نہیں کی۔“^①

ایک دوسری روایت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ متم نے کہا: آپ کا بھائی مومن مرا ہے اور میرا بھائی مرتد مرا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھ سے میرے بھائی پر کسی نے ایسی تعزیت نہیں کی جیسی تعزیت تم نے اس بارے میں کی ہے۔“^②

تو کیا مالک کے مرتد ہونے پر اس سے بڑی دلیل کوئی اور ہو سکتی ہے؟

جہاں تک مالک کی بیوی سے شادی اور اسی رات اس کے ساتھ شب باشی کا تعلق ہے تو یہ حق کے خلاف ہے۔

ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کی بیوی کو اپنے لیے چن لیا تھا اور جب اس کی عدت پوری ہو گئی

تو تب اس کے پاس چلے گئے۔“^③

① الکامل لابن الاثیر: (۲/ ۲۱۸)

② الامانی لابی عبداللہ: (۲۵)

③ البداية و النہایة: (۶/ ۳۲۲)

اور طبری نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی اس شادی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: حضرت خالد نے ام تمیم بنت منہال سے شادی کی اور اسے پاک ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔“ ❶

اور اکامل میں ہے: ”حضرت خالد نے ام تمیم سے شادی کی جو کہ مالک کی بیوی تھی۔“ ❷

اور ابن خلکان جس کا کلام تنقید نگار نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے وہ کہتا ہے: ”اور حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس کی بیوی کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: ”اسے مال غنیمت میں سے خرید لیا تھا تا کہ اس کے ساتھ شادی کر سکیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس کی عدت تین ماہ پوری ہوگئی تو آپ نے اسے شادی کا پیغام بھیجا، جو اس نے قبول کر لیا۔“ ❸

حضرت حسن و حسینؓ کی حضرت ابو بکرؓ سے تکرار:

شبهة: حضرت حسن اور حسینؓ کا حضرت ابو بکرؓ سے کہنا کہ ہمارے نانا کے منبر سے اتر جائیے۔

کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیقؓ رسول اللہ ﷺ کے منبر پر چڑھے۔ تو دونوں نواسوں نے ان سے کہا: ”ہمارے نانا کے منبر سے اتر جائیے“ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ میں امامت کی لیاقت والہیت نہیں تھی۔

اگر اس بات کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے، تو بھی اس وقت یہ دونوں صاحب زادے چھوٹے تھے۔ کیونکہ حضرت حسن کی پیدائش سنہ تین ہجری ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ اور حضرت حسین کی پیدائش سنہ چار ہجری ماہ شعبان میں ہوئی ہے۔ اور خلافت کا معاملہ سنہ گیارہ ہجری کے شروع کا ہے۔ اگر ان کے افعال پر احکام مرتب ہوتے ہوں اور ان افعال کو معتبر سمجھا جاتا ہو تو اس سے تقیہ ترک کرنا لازم آتا ہے جو کہ واجب کا مقام رکھتا ہے۔ وگرنہ اس میں کوئی نقص اور عیب والی بات نہیں۔ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو اپنی محبوب شخصیت کے مقام پر دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ بھلے اس کا وہاں پر وجود اس شخصیت کی رضامندی سے ہو۔ اور اس سے کہتے ہیں کہ اس جگہ سے اٹھ جاؤ۔ مگر عقلمند لوگ ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اور اگرچہ یہ حضرات دوسرے بچوں سے علیحدہ اور جداگانہ مقام رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے احکام بھی تو جدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدا کے لیے کمال عقل کی حد تک بلوغت شرط ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ انبیاء کرامؑ کو چالیس سال کی عمر کے بعد مبعوث کیا جاتا تھا۔ سوائے حضرت عیسیٰؑ کے، یہ نادر مثال ہے اور نادر معدوم کی طرح ہوتا ہے جس کا کوئی حکم ہی نہیں ہوتا۔

حضرت ابو بکرؓ اور ذمہ داری نہ ملنا:

شبهة: رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو کبھی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں سونپی جس کا تعلق دین سے ہو۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ آپ امامت کے اہل نہ تھے۔

❷ الکامل: (۲/۳۵۸)

❶ الطبری: (۲/۲۷۳)

❸ وفیات الاعیان: (۶/۱۴)

یہ ایک ایسا کھلا ہوا جھوٹ اور بہتان ہے کہ احوال میرت اور تاریخی واقعات سب اس کے جھوٹ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

- ۱۔ غزوہ احد کے بعد ابوسفیان سے جنگ کے لیے آپ کو امیر بنایا جانا ثابت ہے۔
 - ۲۔ غزوہ بنوفزارہ میں بھی آپ امیر تھے۔ جیسا کہ امام حاکم نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
 - ۳۔ اور پھر سنہ ۹ ہجری میں آپ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا گیا تاکہ لوگوں کو حلال و حرام کے احکام سکھائیں۔
 - ۴۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے قبل نمازیں پڑھانے کے لیے امام مقرر فرمایا۔ آپ کی یہ امارت تو رسول اللہ ﷺ کی حیات میں اور موجودگی میں تھی اور آپ ﷺ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی یہی منقبت کافی ہے اس کے علاوہ دیگر واقعات بھی ہیں جن کا شمار کرنا طوالت اختیار کر جائے گا۔
- اور اگر اس دعویٰ کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر بھی آپ کو امیر نہ بنانے سے لیاقت کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ بلکہ آپ کے وزیر و مشیر ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا جیسا کہ عام عادت کے طور پر ہوتا ہے۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا: میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے: ”میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے دور دور تک بھیجوں جیسا کہ حضرت بن مریم نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا، تو حاضرین میں سے کسی نے کہا: یا رسول اللہ! ان موجود لوگوں کی طرح کے افراد؟ حاضرین میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ان دونوں حضرات سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ دین میں ان کو ایسے ہی اہمیت حاصل ہے جیسے سماعت اور بصارت کی اہمیت۔“

ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چار وزیر عطا کیے ہیں۔ دو آسمان والوں میں سے اور دو زمین والوں میں سے۔ اہل آسمان میں سے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ جبکہ زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔^①

رسول اللہ ﷺ کا اپنے عہد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ولایت تفویض نہ کرنے کا شبہ:

کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنی ساری زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی ولایت تفویض نہیں کی، بلکہ آپ پر کبھی تو حضرت عمرو بن العاص کو امیر بنایا اور کبھی حضرت اسامہ کو۔ اور جب آپ سورہ براءت لے کر چلے تو تین دن کے بعد وحی الہی کی روشنی میں آپ کو واپس بلا لیا۔ تو پھر کوئی عاقل یہ بات کیسے مان لیتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کی ولایت پر کوئی راضی ہو جس کے ذریعہ سے دس آیات پہنچانے پر بھی رسول اللہ ﷺ راضی نہیں ہوئے تھے؟

① مستدرک حاکم: (۷۸) ج: (۴۴۴۸)

② الترمذی: (۳۶۸۰) حاکم: (۲/۲۹۰)، ج: (۳۹۴۷)

یہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے، مفسرین، اہل مغازی، سیرت نگاروں، محدثین اور فقہاء کے ہاں اس کا جھوٹ ہونا تو اتر کے ساتھ معلوم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنہ نو ہجری میں امیر حج بنایا تھا۔ مدینہ رسول اللہ ﷺ سے ادا کیا جانے والا یہ پہلا حج تھا۔ اس سے پہلا حج سنہ آٹھ ہجری میں ہوا تھا، جس میں امیر حج حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ گورنر مکہ تھے۔ مکہ جب آٹھ ہجری میں فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے عتاب بن اسید بن ابی العاص کو مکہ کا گورنر بنایا۔ پھر سنہ نو ہجری کے حج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حج کے ایام میں یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ [سبق تخریجہ۔]

رسول اللہ ﷺ نے ایسی ولایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تفویض نہیں فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ امارت آپ کے خصائص میں سے شمار ہوتی ہے۔ بے شک رسول اللہ ﷺ نے حج پر کسی کو ایسے امیر نہیں بنایا جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا اور جیسے اپنے بعد نمازوں کی امامت کے لیے کسی کو ایسی امیر نہیں بنایا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ اس حج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی رعایا میں سے تھے۔

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا: امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر؟
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ مامور بن کر آیا ہوں۔“^①

اس ولایت کے دوران دیگر تمام مسلمانوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور آپ کے حکم کی ایسے ہی بجا آوری کرتے تھے، جیسے آپ کے ساتھ موجود دیگر لوگ کرتے تھے اور اس حج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے حج میں منادی کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ولایت کے علاوہ دیگر ولایات میں دوسرے لوگ باہم شریک ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کی ولایات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسی ولایت تفویض نہیں ہوئی جس کی مثل ولایت دوسرے صحابہ کو نہ ملی ہو، بخلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔ ان کی ولایت ان کی خصوصیات میں سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر نہ ہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا اور نہ ہی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو۔ جہاں تک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی آپ پر امارت کا تعلق ہے تو یہ بالاتفاق ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے اور جہاں تک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے قصہ کا تعلق ہے تو وہ یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک سر یہ امیر بنا کر بھیجا تھا، یہ غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے، جو کہ بنی عذرہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔

یہ لوگ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے نہال تھے۔ تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو امیر اس لیے بنایا تا کہ ان لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بن جائیں کیونکہ ان کے مابین قربت داری کی وجہ سے ایسا ہونے کے امکانات تھے۔ پھر ان کی مدد

کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مبعوث فرمایا، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ دیگر مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ان لوگوں کو حکم یہ ملا تھا کہ ایک دوسرے کی اطاعت کریں اختلاف نہ کریں۔ جب یہ لوگ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے کہا: میں اپنے ساتھیوں کی امامت کرواؤں گا اور تم اپنے ساتھیوں کی امامت کرواؤ۔ تو انہوں نے کہا: نہیں بلکہ تم سب کی امامت میں کرواؤں گا۔ تم میری مدد کے لیے آئے ہو تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں اگر آپ میری نافرمانی بھی کریں گے تو میں آپ کی اطاعت گزاری کروں گا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں ان کے ساتھ تازع پیدا کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔^①

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے اس معاملہ میں سب سے بہتر تھی۔ پس یہ تمام حضرات عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ بات ہر ایک جانتا تھا کہ حضرت ابوبکر و عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی فضیلت اور اصلاح کی وجہ سے تھا۔ اس لیے کہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کی امارت پہلے منعقد ہو چکی تھی۔ جب انہیں اس قوم کی تالیف قلب کے لیے امیر بنایا گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ آپ کے قرابت وار تھے۔ پس کسی راج مصلحت کی وجہ سے مفصول کو ولایت تفویض کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس لیے امیر بنایا گیا تاکہ آپ اپنے والد محترم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا انتقام لے سکیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے تو کسی بھی چیز میں کسی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر امیر مقرر نہیں کیا۔

تقید نگار کا یہ کہنا کہ جب آپ سورت براءت لے کر نکلے تو آپ کو تین دن کے بعد واپس بلا لیا۔ اس کا جھوٹ ہونا کھلا اور واضح ہے اس لیے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تو آپ ایسے ہی چلے گئے۔ جیسے آپ کو امیر مقرر فرمایا تھا اور اس سال کا حج آپ کی امارت میں ہوا۔ یہ سنہ نو ہجری کی بات ہے۔ آپ حج پورا کرنے سے پہلے مدینہ واپس تشریف نہیں لائے اور آپ نے رسول اللہ ﷺ کے احکام نافذ کیے۔ اس سے قبل مشرکین بیت اللہ کا حج کرتے تھے اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا اور نبی کریم ﷺ اور مشرکین کے مابین مطلق عہد نامے تھے۔ تو آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور یہ منادی کروانے کا حکم دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ پس حضرت ابوبکر نے جن لوگوں کو حکم دیا، انہوں نے یہ منادی کر دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس سال ایام حج میں یہ منادی کی۔

جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ سے قافلہ حج لے کر روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو روانہ فرمایا، تاکہ مشرکین کے عہد ان کو واپس کر سکیں۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ عہد و پیمانہ باندھنا یا اسے ختم کرنا قبیلہ کے سردار یا اس کے گھر کے فرد کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور مشرکین کے ساتھ

① تاریخ الطبری: (۱۴۷/۲) تاریخ دمشق: (۴۲/۲)

کیے گئے عہد و پیمان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور حج میں جہاں وہ جاتے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دیگر لوگوں کی طرح پورے ایام حج میں ساتھ ساتھ رہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ متعین کرنا:

شبہہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا: جب کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اس مسئلہ میں آپ نے نبی کریم ﷺ کے طریقہ کی مخالفت کی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس معاملے میں اشارہ بھی واضح کلام کی طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ نیا نیا واسطہ تھا۔ انہیں رموز و اشارات کی معرفت نہیں تھی۔ پس اس لیے واضح نص اور عبارت کا ہونا ضروری ہو گیا تھا تا کہ تنازعہ اور اختلاف نہ پیدا ہو۔ ہر زمانہ کے مناسب لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے لیے اس کے مناسب کلام ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا کسی کو واضح الفاظ میں خلیفہ متعین نہ کرنا بذریعہ وحی علم حاصل ہونے کی وجہ سے تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ثابت ہے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف وحی نہیں آتی تھی تو آپ کا عمل اور اجتہاد امت کی مصلحت میں زیادہ بہتر اور خیر پر مبنی تھی اور آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملکوں کے ملک فتح کیے؛ اہل خرد و دانش کو رفعتوں سے نوازا، کفار کو تباہ کیا اور نیک و کاروں کی مدد کی۔

شیطان کی آمد:

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ”میرے پاس شیطان آتا ہے۔“

ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا بے شک میرے پاس شیطان آتا ہے اگر میں راہ راست پر چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو میری اصلاح کرو۔ جس آدمی کی یہ حالت ہو، وہ امامت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

جواب: یہ جملہ ثابت ہی نہیں؛ بلکہ آپ سے ثابت یہ ہے کہ آپ نے وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قسم! میں سویا ہوا نہیں کہ خواب دیکھوں اور نہ ہی کسی شک و شبہ کی وجہ سے وہم میں مبتلا ہوا ہوں۔ اور میں راہ مستقیم پر قائم ہوں سچ روی نہیں اختیار کی اور نہ ہی مجھے کام نے تھکایا ہے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنانے کی وصیت کرتا ہوں۔“

آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے مسند میں نقل کیا ہے۔ فرمایا:

”اے اصحاب رسول اللہ! میں خلیفہ رسول ہوں۔ مجھ سے دو باتوں کا مطالبہ نہ کرو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں ایک وحی اور دوسری گناہ سے معصوم ہونا۔“

اس خطبہ کے آخر میں ہے: ”بلاشک میں معصوم نہیں ہوں، تم پر میری اطاعت ان چیزوں میں فرض ہے جو کتاب و سنت کے موافق اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور امور دین کے مطابق ہوں۔ اگر میں تمہیں اس کے خلاف کسی چیز کا حکم دوں تو میری بات نہ مانو اور مجھے اس پر خبردار کرو۔ یہ عین انصاف کی بات ہے۔“

جب لوگوں کی عادت یہ بن چکی تھی کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے وحی الہی اور اطاعت نبی کی طرف رجوع کرتے تھے تو خلیفہ پر لازم تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ اور خبردار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں۔

کلینی نے جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا:

”اور بے شک ہر مومن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔“

ایک مشہور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں ہے: ”تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن موکل

ساتھی ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟

تو فرمایا: ”ہاں! لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے تاکہ محفوظ و مامون رہوں۔“

تو جو کچھ ان لوگوں نے بیان کیا ہے اس میں طعنہ یا عیب والی بات کون سی ہے؟ مومن کو دوسو سے تو آتے رہتے

ہیں، مگر وہ ان پر بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الاعراف ۲۰۱)

”یقیناً متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی (برا) خیال چھوٹتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک

وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔“

گھاٹے کی بات شیطان کی اتباع میں ہے، جس سے آپ بچ گئے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ

فرماتے ہیں:

”یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے فضائل اور اس بات کے واضح دلائل میں سے ہے کہ آپ زمین میں

سرکشی اور فساد نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی آپ حکومت کے طلب گار تھے اور نہ ہی آپ ظالم تھے۔ بلکہ بلاشک و شبہ آپ

لوگوں کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی دعوت دیتے تھے۔“

جو شیطان آپ کے مد مقابل آتا تھا، وہ تمام بنی آدم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ رات کے وقت میں گفتگو فرما

رہے تھے اور آپ کے پاس سے بعض انصار کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا: آپ آرام سے چلو یہ صغیہ بنت جحی ہے، پھر ارشاد فرمایا: مجھے یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی ڈال دے، بے شک وہ بنی آدم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون کے دوران گردش ہوتی ہے۔“^①

اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کلام سے مراد یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں ہوں اور یہ تو حق ہے۔

محتاج استعانت کی امامت:

تقید نگار کا یہ کہنا کہ اس کی امامت کیسے جائز ہو سکتی ہے جو اپنی اصلاح کے لیے رعایا کی مدد کا محتاج ہو؟ جواب: یہ امامت کی حقیقت سے جاہل انسان کا کلام ہے۔ اس لیے کہ امام رعیت کا رب نہیں ہوتا کہ ان سے مستغنی ہو جائے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے مابین واسطہ ہو۔ بلکہ رعایا اور امام باہمی تعاون میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں جو کہ دین اور دنیا کی مصلحتوں پر باہم تعاون کرتے ہیں۔ اور ایسا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ رعایا حاکم کی اور حاکم رعایا کی مدد کرے۔ اس کی مثال امیر کارواں کی طرح ہے۔ اگر وہ راہ راست پر چلتا رہے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے اور اگر راہ بھول جائے تو اس کی راہنمائی کی جاتی ہے اور اسے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر ان پر ڈاکو وغیرہ ٹوٹ پڑیں تو سارے مل کر باہمی تعاون سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ امام علمی قدرو منزلت میں کامل ہو، صاحب قدرت اور رحیم و مہربان ہو تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہی حال نماز کے امام کا بھی ہے، اگر وہ صحیح صحیح نماز پڑھتا رہے تو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر وہ بھول جائے تو سبحان اللہ کہہ کر یا لقمہ سے اس کی اصلاح کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ دین کسی امام سے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ سبھی لوگ دین کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے اس میں ائمہ اور عام امت برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے ائمہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ۵۹)

”پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔“

اختلاف اور تنازعہ کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ائمہ یا ولایۃ الامور کی طرف نہیں اور بے شک ولایۃ الامور کی طرف نہیں اور بے شک ولایۃ الامور کی اطاعت کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اطاعت گزاری نیکی کے کاموں میں ہے۔“^②

① البخاری: (۲۰۳۵) مسلم: (۲۱۷۵) ② البخاری، (۴۳۴۰)، مسلم: (۱۸۴۰)

اور ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔“^①

اور فرمایا: ”جو کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہ مانو۔“^②

شبہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ!

”میں تم سے بہتر نہیں ہوں تم میں علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا تھا، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اور تم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اگر آپ کی یہ بات سچی تو آپ کسی بھی صورت پر ہرگز امامت کے لائق نہیں تھے۔ اور اس لیے کہ فاصل کی موجودگی میں مفضل، امام نہیں بن سکتا۔ اور اگر آپ جھوٹے تھے، تو پھر بھی کاذب اور فاسق امامت کا مستحق کر یاد امامت کا اہل ہر گز نہیں ہو سکتا۔

جواب: مان لیا جائے کہ آپ نے ایسا کچھ فرمایا ہے، تو یہ امام سجاد ہیں، جو کہتے ہیں:

”میں وہ ہوں جس نے اپنی عمر گناہوں میں تباہ کر دی..... الخ“

اگر آپ سچے ہیں، تو اس کلام کی رو سے آپ امامت کے مستحق نہیں اس لیے کہ گناہوں کا مرتکب امام نہیں بن سکتا، یہ عصمت کے منافی ہے، اگر آپ جھوٹے ہیں جیسا کہ اوپر گزرا ہے، تو جو جواب تمہارا ہوگا، وہی جواب ہمارا ہوگا۔“

شبہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول: مجھے خلافت سے معاف رکھو!

بعض کہتے ہیں کہ:

”آپ نے کہا تھا، مجھے خلافت سے معاف رکھو اور آپ نے امامت سے تنازل چاہا تھا، تو آپ امامت کے

اہل نہ تھے۔“

جواب: اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کا وہی جواب دیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جنہوں نے شہادت عثمان کے بعد خلافت قبول نہ کی۔ مگر اس وقت جب مہاجرین و انصار کی اکثریت نے آپ کو مجبور کیا۔ جیسا کہ نوح البلاغۃ میں ہے۔ پس اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت و ریاست کے طلب گار نہ تھے۔ ان کا یہ دعویٰ صاف جھوٹ ہے، کتب احادیث میں کوئی اپنی چیز نہیں اور نہ ہی اس کی سند معلوم ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میں علی موجود ہیں، بلکہ ثابت شدہ چیز نہ ہے کہ آپ نے ثقیفہ کے دن مرمایا تھا، ان دو یعنی عمر بن الخطاب اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔“

① رواہ احمد: (۱۰۹۵)

② ابن ماجہ: (۲۸۶۳)

اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! اگر میں آگے بڑھوں اور آپ میری گردن کاٹ ڈالیں اس سے بہتر ہے کہ میں اس قوم کا سردار بنوں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہوں۔“^①

اگر آپ یہ بھی فرماتے کہ: ”تم میں علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں تو پھر اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ آپ کو خلیفہ بناتے۔ اس لیے کہ آپ کی بات مانی جانے والی تھی۔

شبیہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعض شرعی مسائل سے لاعلم تھے:-

ایک شبہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بعض شرعی مسائل کا علم نہ تھا۔ آپ نے چور کا بائیاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اور حکم دیا کہ لوطی کو جلا دیا جائے۔ اور آپ کو دادی اور کلالہ کی وراثت کا علم نہیں تھا۔ پس آپ امامت کے اہل نہیں تھے، شرعی احکام کا علم ہونا فریقین کے ہاں امامت کی شرط میں سے ہے۔ اس پر اجتماع ہے۔

الجواب: تیسری بار میں چور کا بائیاں ہاتھ کاٹنا حکم شرعی کے موافق ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھی زندہ حالت میں آگ سے نہیں جلایا۔ بلکہ صحیح روایت میں حضرت سوید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لوطی کو لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اور پھر اس کو جلانے کا حکم دیا۔ لوگوں کی عبرت کے لیے میت کو جلانا جائز ہے، جیسا کہ سولی پر لٹکانا جائز ہے۔ اس لیے کہ میت کو ایسے امور سے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس میں زندگی نہیں پائی جاتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے بعض زندیقوں کو جلایا۔ شیخ الرضی الملقب بعلم الہدی نے اپنی کتاب ”تنزیہ الانبیاء والائمہ“ میں نقل کیا ہے کہ:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے آدمی کو جلا دیا تھا، جس نے اپنے غلام سے لونڈے بازی کی تھی۔“^②

تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس سے اہل سنت پر الزام نہیں آتا۔ اس لیے کہ فعلی طور پر تمام احکام شریعت کا علم ہونا ان کے ہاں بھی امامت کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ عہد میں نصوص کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ اور نہ ہی آپ کے عہد آحادیث کی روایات مشہور تھیں، آپ اپنی خلافت کے آیام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشہورہ کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن بشر نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن بشر نے، روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کو مذی کے حکم کا علم نہیں تھا، تو آپ نے حضرت مقداد سے کہا کہ! وہ رسول اللہ ﷺ سے یہ حکم دریافت فرمائیں۔

① یہ الفاظ تعلق علیہ ہیں، صحیح بخاری۔ کتاب الحدود۔ باب رحم الجلی فی الزنا۔ (حدیث: ۶۸۳۰) مطولاً۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا: ”اے لوگو! مجھے معاف رکھو؛ مجھے معاف رکھو۔“ جب کہ مسلمانوں نے آپ کو ہی اختیار کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ آپ ان سب میں سے افضل و بہتر ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفینہ بنی ساعدہ کے موقع پر مہاجرین و انصار کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا: ”آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کو محبوب ہیں۔“

② تنزیہ الانبیاء: (۲۱۱)

شبہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بیعت میں تاخیر:

شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد تک تاخیر کرنا۔
الجواب: یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بار کی بیعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت دوبار کی تھی۔
پہلی بار: رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد۔
دوسری بار: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد:

یہاں سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، اس بارے میں علامہ، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جب یہ دوسری بار بیعت وقع ہوئی، تو اس سے بعض راویوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے بیعت نہیں کی تھی پس اس کی نفی کی گئی ہے، اور مثبت حنفی یہ مقدم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔“ [الہدایۃ والنہایۃ، ۵/۲۸۶]

جہاں تک پہلی بیعت کا تعلق ہے، تو امام حاکم اور امام بیہقی رحمہما نے، ان الفاظ میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا:

”جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی، انصار کے خطباء کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا:

”اے گروہ مہاجرین! بے شک رسول اللہ ﷺ جب تم میں سے کسی ایک کو عامل بناتے تو ہم انصار میں سے ایک آدمی کو اس کے ساتھ ملا دیتے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ولایت دو آدمیوں کو تفویض کی جائے، ایک تم میں سے ہو، اور ایک ہم میں سے۔“

فرماتے ہیں: اس کے بعد انصاری کے خطباء بات کرتے چلے گئے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور فرمانے لگے:

”رسول اللہ ﷺ مہاجرین میں سے تھے، لہذا امام بھی مہاجرین میں سے ہوگا۔ اور ہم اس کے انصار ہوں گے۔ جیسے ہم رسول اللہ ﷺ کے انصار تھے۔“

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے: ”اے گروہ انصار! اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دیں۔ آپ کے خطیب نے بہت اچھی بات کہی۔ پھر فرمایا! اگر تم اس کے علاوہ کچھ کہتے تو ہماری صلح نہ ہو سکتی تھی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ پکڑ لیا، اور فرمایا:

”یہی تمہارے محترم ساتھی ہیں۔ ان کی بیعت کرو۔“ پھر وہ چلے گئے۔

پس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے تو لوگوں کے چہروں پر نگاہ دوڑائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے۔ آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا۔ انصار کے کچھ لوگ اٹھے اور آپ کو بلالائے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اے ابن عم رسول اللہ ﷺ اور آپ کے داماد! کیا آپ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ! کوئی مواخذہ والی بات نہیں اور آپ نے بیعت کر دی۔ پھر آپ نے دیکھا، تو حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے۔ جب آپ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کو بھی لاکر پیش کر دیا گیا۔

آپ سے پوچھا: اے رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد! اور آپ کے حواری! کیا آپ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟

تو آپ نے بھی یہی کہا، اے خلیفہ رسول! مواخذہ کی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے بھی بیعت کر دی۔^① امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ حدیث شیخین کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے، مگر وہ اپنی کتابوں میں نہیں لائے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں! حافظ ابو علی رحمہ اللہ نے کہا ہے، میں نے محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، کہ میرے پاس مسلم بن حجاج رحمہ اللہ آئے، اور اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اس کے لیے یہ حدیث ایک رقعہ میں لکھ لی، اور پھر آپ کو پڑھ کر سنائی، تو کہنے لگے: ”یہ حدیث ایک بدنہ [اونٹ] کے برابر ہے۔“ میں نے کہا: ”نہیں بلکہ ایک بدرہ کے برابر ہے۔“^② ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔^③

اس کا جواب یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم ﷺ کے فراق پر بہت ہی زیادہ حزن و ملال اور رنج و الم محسوس کیا تھا۔ آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ روز بروز کمزور ہوتی جاتیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے صرف چھ ماہ بعد آپ بھی اپنے رب سے جا ملیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دکھ درد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کہا جاتا ہے کہ اپنے والد محترم کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہیں کبھی آپ ہنسی نہیں تھیں۔ اور آپ اپنے والد محترم کے حزن و ملال اور ان سے ملاقات کے شوق میں روز بروز ایسے کمزور ہوئی جا رہی تھیں گویا کہ پگھل رہی ہوں۔“^④ یہ وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کثرت کے ساتھ آپ کی خدمت و مدارت میں رہتے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کمی آگئی۔ اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات حسرت آیات کے بعد دوبارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا سبب بن گئی۔

② البیہقی: (۱۶۳۱۶)

① مستدرک حاکم (۳/ ۴۴۵۷۲۸۰) بیہقی بمبر (۱۶۳۱۵)

③ البداية والنهاية: (۵/ ۲۴۹)

④ البداية والنهاية: (۶/ ۳۳۴)

شبه:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول: ”کاش! میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی تلاشی نہ لی ہوتی۔“ انہوں نے معجم الکبیر از امام الطبرانی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت دلیل پیش کی ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، یہ اس بیماری کی بات ہے جس میں آپ فوت ہوئے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، اور حال احوال دریافت کیے۔ تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے..... اور پھر فرمایا:

”مجھے کسی چیز پر کوئی افسوس نہیں ہے مگر تین کام میں نے ایسے کئے ہیں جن پر مجھے افسوس ہے، مجھے یہ بات پسند تھی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کئے ہوتے.....“

پھر آپ نے وہ کام شمار کئے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ کاش کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی تلاشی نہ لی ہوتی، اور اسے یوں چھوڑ دیا ہوتا، اور اپنے آپ پر جنگ کا دروازہ بند کر دیا ہوتا..... الخ۔

الجواب: یہ اثر امام الطبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، یہ ضعیف ہے، اسی سے ضیاء المقدسی نے ”المختارہ“ میں اور ابن زنجویہ نے کتاب الاموال میں نقل کیا ہے، اور عقیلی اسے ”الضعفاء“ میں لایا ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور الطبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔“

اول: اس کی تمام اسناد کا مدار ان بن داؤد الجلیلی پر ہے، یہ ضعیف راوی ہے، تمام ائمہ کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ امام بخاری اس کے بارے میں کہتے ہیں، منکر حدیث ہے۔ ابن یونس نے بھی یہی کہا ہے، کئی ائمہ نے اس کا یہ اثر ذکر کر کے کہا ہے! یہ اس کے منکرات میں سے ہے۔ ان ائمہ میں سے حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ المیزان میں اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ لسان المیزان میں اور العقیلی نے الضعفاء میں اس کا ذکر لیا ہے۔^①

عقیلی نے الضعفاء میں کہا ہے: اس کی حدیث کی کوئی متابع روایت نہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی روایت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ علامہ پیشمی نے ”المجمع“ میں کہا ہے! یہ روایت امام طبرانی سے روایت کی ہے، اس میں علوان بن داؤد ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ اور اس اثر کا علماء نے ان کا کیا ہے۔“^②

اور اگر یہ کہا جائے! یہ ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے جس میں علوان بن داؤد نہیں ہے جیسا کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔

① المعجم الکبیر (۱/ ۶۲) الاحادیث المختارہ: (۱/ ۹۰) کتاب الاموال ص (۱۷۵) تاریخ دمشق (۳۰)

الضعفاء: (۳/ ۴۲۰)

② مجمع الزوائد: (۵/ ۳۶۷)

② لسان المیزان: (۴/ ۱۸۸)

ہم کہتے ہیں: یہ اسناد بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ ابو الہیثم خالد بن القاسم متروک راوی ہے۔ ائمہ حدیث اور محدثین اس کی روایات قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس سے روایت کو ترک کر دیا تھا۔ کیونکہ یہ انسان اسانید میں کمی بیشی کیا کرتا تھا۔ خصوصاً امام لیث رضی اللہ عنہ کی اسناد میں۔ امام کے وہ شاگرد جو اس کے طبقہ کے لوگ شمار ہوئے ہیں، اور انہوں نے امام لیث رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت بھی کی ہیں، وہ اس سند پر ہے: عن لیث بن سعد عن علوان بن داؤد عن صالح بن کیساں بہ۔

ان میں ایک راوی یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر ہیں، وہ لیث سے روایت کرنے میں ثقہ ہیں۔ اور ان میں عثمان بن صالح اعصری بھی ہے، وہ صدوق ہے اور ان راویوں میں امام لیث کا کاتب ابو صالح ہے، اس سب میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ لیث سے روایت کرنے والی جماعت کو فرد واحد پر ترجیح دی جائے گی۔ اور اس کی تاکید و تائید اس سے ہوتی ہے کہ سعید بن عقیر نے لیث بن سعد کی متابعت کی ہے۔ جو کہ طبرانی میں موجود ہے۔ اس نے علوان بن داؤد بکلی سے، اس نے اسی سند سے حمید سے روایت کیا ہے۔ یہ سعید بن عقیر غیر ثقہ ہے۔ اس بنیاد پر صحیح بات پر یہ ہے کہ یہ اثر جیسا کہ آئمہ سے پہلے گزر چکا ہے، علوان بن داؤد کے مفردات اور منکران میں سے ہے۔ اس روایت کا کسی اور کی سند سے علم تک نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عساکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تاریخ میں کہا ہے، حالانکہ اسی نے اس روایت کی تخریج بھی کی ہے، وہ کہتا ہے، اسے خالد بن القاسم المدائنی نے نقل کیا ہے، اور اس کی سند سے علوان بن داؤد کو ساقط کیا ہے، حدیث لیث سے عالی سند والی روایت بھی مجھے ملی ہے، اس میں علوان کا ذکر ہے۔ پھر اس کی تائید میں وہ عالی اسناد بھی ذکر کی ہیں، جو کہ محمد بن رمح نے لیث سے اور اس نے علوان سے روایت کی ہے۔^①

میں کہتا ہوں! یہ محمد بن رمح رضی اللہ عنہ ثقہ اور مثبت ہے۔ یہ چار ثقہ راوی اس مدائنی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کذاب ہے۔ پس اب اس باب میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ علوان کی روایت کردہ حدیث ضعیف ہے، اور علوان جھوٹا اور منکر الحدیث ہے۔

عن حمید بن عبدالرحمن بن حمید عن صالح بن کیساں، عن حمید بن عبدالرحمن بن عوف عن ابیہ۔

اور کبھی دور راوی ساقط کر دیتا ہے، یعنی براہ راست صالح بن کیساں سے روایت کرتا ہے۔ اس کے اضطراب میں کوئی غرابت نہیں ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ ان سابقہ وجوہات کی بنا پر محدثین کی ایک جماعت کا اس اثر کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، ان میں سے ایک امام حافظ عقیلی نے الضعفاء میں، امام نوہبی نے المیزان میں، اور حافظ ابن حجر نے اللسان میں بیان کیا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور جمعرات کا دن:

اس پر کلام گزر چکا ہے۔

۱۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر نذر آتش کرنا۔

کہتے ہیں: ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا: کاش کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر نہ جلایا ہوتا۔“

جواب: اس پر رد کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی سند میں علوان بن داؤد الجلیلی ہے۔ امام بخاری ابو سعید بن یونس، اور ابن

حجر اور ذہبی نے اسے منکر الحدیث کہا ہے۔^①

ابن ابی شیبہ نے ایک دوسری روایت بھی لائی ہے، جو کہ محمد بن بشر کی سند سے ہے، وہ عبید اللہ بن عمر سے روایت

کرتا ہے، وہ زید بن اسلم سے، وہ اپنے والد اسلم سے، کہ جب رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت

ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ اپنے معاملہ میں مشورہ اور گفت

وشنید کر رہے تھے یہ اس کی اطلاع حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ باہر نکلے حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں

داخل ہوئے، اور فرمایا: اے دختر رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم! آپ کے والد کے بعد تم سے بڑھ کر کوئی دوسرا ہمیں محبوب

نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو کوئی چیز مجھے اس گھر کو جلانے سے نہیں روک سکے گی۔

جب آپ باہر نکل گئے تو یہ حضرات تشریف لائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا تمہیں علم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی، تو وہ اس گھر کو جلا دیے گا۔ ہاں اللہ

کی قسم! اللہ کی قسم، وہ اپنی قسم پوری کر کے رہیں گے۔ پس تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم واپس پلٹ جاؤ۔ اور اپنی رائے

لے کر یہاں سے چلتے بنو، اور دوبارہ میرے پاس نہ آنا۔ پس وہ لوگ وہاں سے پلٹ گئے۔ اور اس وقت تک واپس نہیں

لوٹے جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کر لی۔“^②

الرد! یہ روایت منقطع ہے۔ اس لیے کہ اسلم نامی راوی ارسال کے مرض کا شکار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی

احادیث منقطع ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تصریح کی ہے۔^③

علامہ شیخ البانی برائے نے بھی یہی بات کہی ہے۔“^④

دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان کے قول کا ابطال ہے، جو کہتے ہیں کہ گھر جلا دیا تھا۔ حالانکہ اس روایت کے بقول

انہوں نے صرف گھر جلانے کی دہمکی دی تھی۔ اور اس عقیدہ وقول پر بھی رد ہے جس میں کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ کیونکہ روایت کہتی ہے کہ وہ اس وقت تک واپس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس

واپس نہیں گئے جب تک انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کر لی۔

① الضعفاء للعقيلي: (۳/۴۲۰) لسان الميزان: (۴/۲۱۸) ميزان الاعتدال: (۳/۱۰۸)

② المصنف: (۷/۴۳۲) (۳۷۰۴۵) ③ التقريب: (۲۱۱۷)

④ ازالة الدهش: (۳۷۶) معجم اسامي الرواة الذين ترجم لهم الابناني: (۲/۷۲)

ایک دوسر روایت میں ہے، ہم سے جرید نے حدیث بیان کی، وہ مغیرہ سے اور وہ زباد بن کلیت سے روایت کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہاں پر طلحہ وزبیر اور دیگر کچھ مہاجرین موجود تھے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں تم پر اس گھر کو آگ لگا دوں گا، یا تم نکل کر بیعت کر لو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے۔ مگر انہیں پکڑ لیا گیا، تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور انہوں نے چھلانگیں لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔^۱

رد! اس روایات میں کئی ایک آفات اور علتیں ہیں، ان میں سے جریر بن حازم صدوق ہے، مگر اوہام کا شکار رہتا ہے، اور اس کے حافظہ میں اختلاط ہو گیا تھا، جیسا کہ امام ابو داؤد اور امام بخاری نے التاریخ الکبیر ۲/۲۲۳۳ میں صراحت کے ساتھ کہا ہے۔ مغیرہ! اس کا نام مغیرہ ابن المقسم ہے، ثقہ راوی ہے، مگر اپنی روایات میں ارسال کرتا ہے، خصوصاً وہ روایات جو ابراہیم سے ہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اسے مدلسین کے تیسرے طبقہ میں شمار کیا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جن کی روایات قبول نہیں کی جائیں۔ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ سماع کی صراحت کریں تو پھر۔

اور ایک تیسری روایت بلا ذری سے ہے (متوفی ۲۷۹ھ)۔ وہ سلیمان التیمی سے، وہ ابن عون سے روایت کرتا ہے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آدمی بھیجا، وہ آپ سے بیعت لینا چاہتے تھے۔ آپ نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عمر آئے اور ان کے ساتھ آگ کا ایک فتلہ (مشعل) تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دروازہ پر روک لیا، اور کہا۔ اے ابن خطاب کیا تم مجھ پر میرا دروازہ جلانا چاہتے ہو؟

انہوں نے کہا! ہاں! یہ تیرے باپ کے لائے ہوئے پیغام میں اس سے بھی بہت سخت فیصلہ ہے؟^۲
جواب: یہ اسناد یہ دو اعتبار سے منقطع ہے۔ اس لیے کہ سلیمان التیمی تابعی ہے۔ اور بلا ذری اس سے بہت زیادہ متاخر ہے، پھر اس سے روایت کیسے کی جاسکتی ہے، جبکہ درمیان میں کسی واسطے کا ذکر تک نہیں کیا گیا؟ اور ابن عون بھی ایک متاخر تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ ان کے مابین انقطاع ہے۔

اور اس میں دو علتیں (دیگر اسناد کے اعتبار سے) مزید ہیں۔ ان مسلم بن محارب کی مجبولیت (جہالت)۔ ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل (۸/۲۶۶) میں اس کا ذکر کیا ہے، مگر کوئی جرح یا تعدیل نہیں کی۔ اور ہمیں کسی ایسے عالم کا پتہ نہیں چل سکا جس نے اسے ثقہ کہا ہو، یا اس کی مذمت کی ہو۔

۱۔ ابن عون یعنی عبداللہ بن عون (متوفی ۱۵۲ ہجری) کا انقطاع۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث کی سماعت نہیں کی، تو حضرت ابو بکر سے بالذاتی اس کا سماع ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر خصوصاً اس حادثہ کے متعلق خبر دینا؟ یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ واقعات سن ۱۱ ہجری کے ہیں۔ ایسے ہی سلیمان التیمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا اس کی تاریخ وفات ۱۴۳ ہجری ہے۔

۱ تاریخ الطبری (۲/۲۳۳)

۲ انساب الاشراف: (۱/۵۸۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آگ:

ابن خذابہ کا اپنی کتاب ”الغدیر“ میں یہ کہنا کہ زید بن اسلم سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ: میں ان کے ساتھ تھا جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آگ اٹھائی ہوئی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ تک پہنچے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کہا تھا کہ، تمہارے گھر میں جو بھی لوگ ہیں، ان سب کو نکال دو ورنہ میں، ان سب کو جلا دوں گا۔

راوی کہتا ہے! اس وقت گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ اور اصحاب النبی ﷺ کی ایک جماعت موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا تم میرے سامنے میرے بچوں کو جلا دو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں! اللہ کی قسم! یا یہ سارے لوگ ضرور نکلیں گے اور بیعت کریں گے۔

الرد: یہ مولف نام کے اعتبار سے مختلف فیہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام! ابن خزابہ ہے۔ اور بعض نے اسے ابن خذابہ اور بعض نے ابن جیرانہ اور بعض نے خرداذبہ، اور ابن خیرانہ، اور محقق، البخاری نے ابن خزابہ کہہ کر اسے ترجیح دی ہے۔ زرکلی نے اعلام (۱۲۶/۲) میں اسے ابن خزابہ جعفر بن فضل بن جعفر لکھا ہے۔ جب کہ اس کی کتاب کا نام کتاب الغرر ہے الغدیر نہیں۔ اور بعض نے اس کا نام کتاب العقد بتایا ہے۔ ابن عبد ربہ نے العقد الفرید (۳۰۵/۲) پر کہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پیچھے رہ جانے والوں میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا، تاکہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر نکالا جائے۔ اور آپ کو یہ کہا کہ! اگر وہ انکار کریں تو ان سے قتال کرنا۔ آپ آگ کا انگارہ لے کر گئے تاکہ ان کے گھر کو جلا دیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا! اے ابن خطاب! کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے گھر کو جلا دو؟ کہا: ہاں۔ یا میرے اس امر میں داخل ہو جائیں جس میں ساری امت داخل ہوئی ہے۔

رد: اولاً: ابن عبد ربہ، معتزلہ کے سرغنوں میں سے ہے۔^①

ثانیاً: ایسی باتیں کہنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک ناصیبت ہے۔

ثالثاً: اس کی کتاب ادب کی کتاب ہے۔ (تاریخ کی نہیں)۔

تاریخ الطبری (۲۰۳/۳) میں محمد بن جریر الطبری کی روایت، اس میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آگ منگوائی اور کہا: یا تم لوگ نکل کر بیعت کرو گے، یا میں سب لوگوں کو گھر میں جلا دوں گا۔ لوگوں نے کہا: گھر میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، تو کہا: بھلے وہ بھی ہو۔“

① الطرائف لابن طاووس الحسینی: (۲۳۹)

الرد: اس روایت کے الفاظ کا تاریخ الطبری میں وجود تک نہیں۔ یہ روایت السیاسیة والا مامۃ میں ہے، جو کہ ابن قتیبہ کی طرف منسوب ہے، اور ابن قتیبہ کی تصانیف میں یہ کتاب ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔

۱۔ جن لوگوں نے ابن ابی لیلیٰ سے یوں نقل کیا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ابن ابی لیلیٰ، اس کا نام محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ الفقیہ الکوہی قاضی کوفہ ہے۔ اس کی تاریخ وفات ۱۳۸ ہجری ہے۔ جب کہ مشہور روایت کے مطابق ابن قتیبہ کی تاریخ پیدائش ۲۱۳ ہجری ہے۔ یعنی ابن ابی لیلیٰ کی وفات کے پینسٹھ سال کے بعد۔ کتاب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابن قتیبہ نے دمشق اور مغرب میں قیام کیا ہوا تھا؛ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بغداد اور دینور کے علاوہ کہیں گیا ہی نہیں۔

ابن ابی حدید کی روایت شرح نوح البلاغہ ۲/۵۶ پر ۱۱۰۶ اس نے ابو بکر الجوهری سے روایت کیا ہے، کہتا ہے، ابو بکر نے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص بھی ان کے ساتھ حضرت فاطمہ بنتیؓ کے گھر میں موجود تھے اور مقداد بن اسود بھی یہ لوگ اس لیے جمع ہوئے تھے کہ حضرت علیؓ کی بیعت کریں مگر حضرت عمرؓ آگئے کہ وہ اس گھر کو ہی جلادیں، حضرت فاطمہ بنتیؓ روتی ہوئی اور چیخ و پکار کرتی ہوئی نکلیں..... الخ، اور ایک دوسرے مقام پر کہا ہے۔ (راوی) ابو بکر نے کہا ہے: ہم سے عمر بن شہب نے اپنی سند سے شعی سے حدیث بیان کی، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا، زیر کہاں ہے؟

آپ کو بتایا گیا: وہ اپنی تلوار سونٹے ہوئے حضرت علیؓ کے پاس ہیں۔

آپ نے کہا! اے عمر! اٹھو، اے خالد بن ولید تم بھی اٹھو، تم دونوں جاؤ، اور انہیں لا کر میرے پاس حاضر کر دو۔

یہ دونوں چلے گئے۔ عمر بن خطابؓ گھر میں داخل ہوئے، اور خالد بن ولیدؓ باہر دروازے پر کھڑے رہے عمر نے زیر بنیؓ سے کہا: یہ تلوار کیسی ہے؟

اس نے جواب دیا: ہم حضرت علیؓ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے وہ تلوار چھین لی اور پتھر پر مار کر توڑ دی۔ پھر حضرت زبیرؓ کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دہکا دیا۔ اور کہا خالد! اس کو پکڑو۔ پھر حضرت علیؓ سے کہا: اٹھو اور ابو بکرؓ کی بیعت کرو۔

انہوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا عمرؓ نے آپ کو اٹھا کر ایسے ہی دہکا دیا جیسے زبیر کو دہکا دیا تھا۔ اور باہر نکال دیا جب حضرت فاطمہ بنتیؓ نے ان دونوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھا، تو آپ اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں، اور کہنے لگیں: اے ابو بکرؓ! تم نے کتنا ہی جلدی اہل بیت رسول اللہ ﷺ کے گھر پر دھاوا بول دیا:..... الخ

حضرت علیؓ سے زبردستی بیعت:

ابن ابی الحدید نے کہا ہے! جہاں تک حضرت علیؓ کے بیعت نہ کرنے کا تعلق ہے، حتیٰ کہ آپ کو گھر سے نکالنے کا ذکر کیا ہے، ہم نے اس باب میں جوہری کا کلام ذکر کر دیا ہے۔ اس کا شمار محدثین اور ثقہ اور مامون راویوں میں سے

ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ اسی طرح اتنے زیادہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد شمار سے باہر ہے۔
جواب: ابن ابی الحدید کا کلام اپنے ہمواروں پر حجت ہو سکتا ہے، ہم پر نہیں۔ ایک شیعہ عالم النحو انساری نے اس کا تعارف
کرواتے ہو کہا ہے: اس کا نام عز الدین، عبدالحمید، بن ابی الحسن بن ابی الحدید المدائنی ہے، جس کی مشہور کتاب شرح
نسخ البلاغہ ہے، اس کا شمار اکابر فضلاء تبعیین میں ہوتا ہے، وہ ان بڑے بحر نماء میں سے تھا جو کہ اہل بیت کی عصمت
و طہارت کے موالین میں سے ہیں.....

اس کی دینی منزلت اور امیر المؤمنین کی محبت میں غلو کیلئے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اس نے شریف الجامع کی ایک نہیں
اور نادر شرح لکھی ہے، جو کہ دوسری کتب پر حاوی ہے، اس کی پیدائش کیم ذوالحجہ (۵۸۶) ہجری میں ہوئی۔ شرح نسخ البلاغہ
کا شمار اس کی تصانیف میں ہوتا ہے، جو کہ کئی جلدوں میں ہے۔ جیسے اس نے وزیر مؤید الدین محمد بن علقمی کے کتب خانہ
کے لیے تحریر کیا تھا۔ جب اس کتاب سے فراغت ہوئی تو اپنے بھائی موفق الدین ابو المعالی کے ہاتھ وزیر کو بھیجی۔ تو
اس نے جواب میں ایک لاکھ وینار ایک خوبصورت خلعت اور ایک گھوڑا تحفہ میں بھیجے۔^①

مسلم بن قتیبہ بن عمرو الباہلی المتوفی ۲۷۶ ہجری کی روایت۔ یہ اپنی کتاب الامامة والسياسة، میں کہتا ہے:
”بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چند ان لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پایا جو آپ کی بیعت سے پیچھے رہ گئے
تھے۔ آپ نے ان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ وہاں گئے، اور ان کو آواز دی۔ وہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلتی ہوئی لکڑیاں منگائیں۔ اور کہا:
”اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے! تم ضرور بالضرور نکلو گے، ورنہ میں اس گھر کو اندر موجود
آدمیوں سمیت آگ لگا دوں گا۔ آپ سے کہا گیا: اے ابو حفص: گھر میں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہے،
انہوں نے کہا: بھلے وہ بھی موجود ہو۔“

رد: یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ کتاب ”الامامة والسياسة“ قتیبہ بن مسلم کی تالیف نہیں، صرف ان کی طرف منسوب
کی گئی ہے۔

خود ساختہ شبہ: حمل کا اسقاط:

افتراء پر داز کہتے ہیں: مؤرخ مسعودی (المتوفی ۳۴۶ ہجری) جو کہ مروج الذهب کا مصنف ہے، اور ایک مشہور
مؤرخ ہے، جس سے بعد میں آنے والا ہر مؤرخ نقل کرتا ہے، اس نے اپنی کتاب اثبات الوصية: قضیہ سقیفہ میں
خلافت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اور ان کے گھر کا دروازہ جلا دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زبردستی پکڑ
لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دروازہ کے ساتھ اتنا دایا کہ محسن کا حمل ساقط ہو گیا۔“

① روضات الجنات: (۲۰/۵) الکنی والالقب للقیمی: (۱/۱۸۵) الذریعہ آغا بزرگ طبرانی: (۱۵۸/۴۱)

الرد: بلاشک مسعودی مشہور مورخ ہے، لیکن وہ اہل سنت میں سے نہیں۔ وہ اپنی شہرت کی وجہ سے ہم پر حجت نہیں ہو سکتا۔
 ❁ ابوالفتح شہرستانی نے اپنی کتاب ”الملل و التحل“ ۱/۵۷ پر نقل کیا ہے، نظام نے کہا ہے: بیعت کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پر مارا جس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ عمر حجج رہا تھا کہ اس گھر کو اور اس میں موجود لوگوں کو آگ لگا دو۔“ اور گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اتنی کلام شہرستانی۔

❁ صفدی نے، الوانی بالوفیات ۶/۶۷ پر کہا ہے۔ حرف الف میں ابراہیم بن سیر المعروف بانظام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، بے شک حضرت عمر نے بیعت کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پر مارا، جس سے محسن کا حمل ساقط ہو گیا۔
 الرد: شہرستانی یہاں پر نظام معزنی کے گمراہ کن اور رسوا کن عقائد شمار کر رہا ہے۔ اور اس نظام کی آفات میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مارا، یہاں تک کہ اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ شہرستانی کہتا ہے۔ پھر وہ اپنے ان گمراہ کن عقائد میں مزید آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر عیب جوئی کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اور میں ان دونوں کے بارے میں اپنی رائے سے یہ بات کہتا ہوں۔“❁
 صفدی نے بھی معزولہ کے گمراہ کن عقائد شمار کرتے ہوئے ایسے ہی کہا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نسب کا شبہ:

یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حقیقی نسب ہے، ناکہ جیسے یہ جھوٹے لوگ اپنی طرف سے بہتان گھڑاتے ہیں۔
 ۱۔ آپ کا نام اور نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبداللہ بن قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی القریشی العدوی، ابو حفص، (کعب پر آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ ﷺ کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے)۔
 ۲۔ آپ کی والدہ کا نام اور نسب حنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، اور یہ بھی کہا گیا ہے، حنتمہ بنت ہشام ابن مغیرہ۔ پہلے نسب کے مطابق وہ ابو جہل کی بہن لگتی ہے، اور دوسرے کے مطابق اس کی چچا زاد۔ ابو عمر نے کہا ہے جس کسی نے اسے بنت ہشام بتایا ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو وہ ابو جہل کی اور حارث بن ہشام کی بہن لگتی۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان دونوں کی چچا زاد ہے۔ اس لیے کہ ہشام اور ہشام دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ہشام حنتمہ کا والد ہے جبکہ ہشام حارث اور ابو جہل کا والد ہے۔ اور اس طرح یہ ابو جہل کی چچا زاد بھی تھی۔ جیسا کہ پہلے ابو عمرو کا قول گزر چکا ہے کہ ہشام کی اولاد سے سلسلہ نسب نہیں چلا۔❁
 حنتمہ کی ماں کا نام: شفا بنت عبد قیس بن عدی بن سعد بن سہم بن عمرو بن ہصیص ہے۔ ہشام بن مغیرہ کے بیٹے تو تھے مگر ان سے نسل نہیں چلی۔“

❁ اسد الغابۃ: (۴/۱۳۷)

❁ الملل و التحل: (۱/۵۲)

❁ نسب القریش: (۳۰۱)

ثالثاً: خطاب کا نام اور نسب خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبداللہ..... اس کی والدہ کا نام: جیہ بنت جابر بن ابو جیب قہمی ہے۔ نفیل کے دو بیٹے تھے خطاب اور عبدنہم۔ اس دوسرے کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسے حرب بنار میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی ماں کا نام حبیہ بنت جابر بن ابی حبیب ہے ان کا ماں جایا بھائی زید بن عمر بن نفیل ہے۔“^①

یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا صحیح نسب نامہ ہے؛ مخالفین کی بکواس اور واہیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں شبہ:

کہتے ہیں: بے شک ہم کثرت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کے بارے میں سنتے چلے آئے ہیں، حتیٰ کہ اب اس کی ضرب الامثال بیان کی جاتی ہیں۔ اور کہا گیا ہے! تم نے عدل و انصاف کیا، اور عدل کی برکت سے زمین بھر دی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا دفن کیا گیا ہے، تاکہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ساتھ عدل بھی مرنے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کے بارے میں کہنے کو بھونکا کچھ کہا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن صحیح تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سن ۲۰ ہجری میں لوگوں کے وظائف مقرر کئے تو سنت نبوی کی اتباع کا اہتمام تو کیا خیال تک بھی نہیں کیا۔ نبی کریم ﷺ تمام لوگوں کو برابر عطیات دیا کرتے تھے۔ کسی ایک کو دوسرے یہ فضیلت نہ دیا کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی مدت خلافت بھی اس کا اہتمام کیا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، وہ سابقین کو دوسرے صحابہ پر اور مہاجرین قریش کو دوسرے مہاجرین پر، اور تمام مہاجرین کو تمام انصار پر اور تمام عرب کو عجم پر، آزاد کرنے والے کو آزاد کردہ پر، اور مضر کو ربیعہ پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے مضر کے لیے تین سو وظیفہ مقرر کیا، اور ربیعہ کے لیے دوسو۔ اور اوس کو خزرج پر ترجیح دیتے۔ عقل مندوں سے سوال ہے کہ یہ تضائل کہاں سے لائے تھے؟

جواب: لاریب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عطیات دینے میں فضیلت کے قائل تھے۔ اس میں کوئی عیب دلی بات نہیں۔ اس لیے کہ عطیات میں مساوات کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن مال غنیمت تقسیم کیا، گھوڑے سوار کو دو حصے، اور پیدل کو ایک حصہ دیا۔“

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نافع رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب کسی آدمی کے ساتھ گھوڑا بھی ہوتا تو اس کو تین حصے ملتے اور اگر اس کے ساتھ گھوڑا نہ ہوتا تو اسے ایک حصہ ملتا۔“^②

اس فضیلت کو جائز کہنے والے کہتے ہیں:

”اصل چیز مساوات ہے، اور کبھی کبھار آپ فضیلت بھی دیا کرتے تھے، جو کہ فضیلت کے جواز کی دلیل ہے۔“

② البخاری، ح: (۴۲۲۸)

① نسب قریش (۳۴۷)

یہ قول صحیح ترین قول ہے، اصل مساوات ہے، لیکن کسی راجح مصلحت کی وجہ سے فضیلت دینا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی ذاتی محبت یا خواہش نفس کی وجہ سے فضیلت نہیں دعا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے ہاں اموال کی تقسیم دینی فضائل کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ آپ مہاجرین انصار میں سے سابقین اولین کو ترجیح دیتے تھے۔ پھر ان کے بعد والے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ کو اور اپنی ذات کو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی نسبت بہت کم حصہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو ان ہی کے امثال دو سے لوگوں کی نسبت کم دیا تھا تفصیل کا طعنہ اس پر موثر ہو سکتا ہے جو خواہش نفس کی وجہ سے ایسے کرتا ہو۔ اور جس انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت گزاری ہو۔ اس پر یہ طعنہ زنی مناسب نہیں۔ جو کوئی ان لوگوں کو فضیلت دیتا ہو جنہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے فضیلت دی ہے، اور ان کی تعظیم کرتا ہو جن کی تعظیم اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے؛ تو ایسا انسان مذمت کے بجائے مدح و ثناء کا مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اتنا کچھ دیا کرتے تھے، جو کہ ان کے امثال کو نہیں ملتا تھا۔ یہ سلوک نبی کریم ﷺ کے تمام قرابت داروں کے ساتھ تھا۔ اگر آپ مساوات کرتے تو پھر اتنا کچھ صرف چند ایک ہی لوگوں کو مل سکتا تھا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطیات میں لوگوں کے طبقات بنا رکھے تھے۔ پہلا طبقہ بدری مہاجرین دوسرا طبقہ بدری انصار، تیسرا طبقہ وہ مہاجرین جو بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ چوتھا طبقہ وہ انصار جو بدر میں شریک نہ تھے پھر وہ لوگ جو حدیبیہ اور فتح مکہ میں شریک ہوئے، پھر وہ لوگ جو قادیہ اور یرموک میں شریک ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں کے خاص وظائف مقرر تھے، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ لیکن آپ عربی اور اس کے غلام میں مساوات برتتے تھے۔ بخلاف اس طعنہ گر کے۔ آپ اہل بدر عرب اور غلاموں کو برابر دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے لشکروں کے امراء کو بھی یہ تحریر بھیجی تھی کہ جن غلاموں کو تم نے آزاد کر دیا ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں ان کے سابقہ آقاؤں کے ساتھ ملاؤ۔ ان کا بھی وہی حق ہے جو ان کے آقاؤں کا ہے۔ اور ان پر وہی فرض ہے جو ان پر ہے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ وہ علیحدہ سے ایک قبیلہ بن جائیں۔ تو انہیں اپنی عطاء اور حسن سلوک میں اسوۃ اور نمونہ بناؤ۔“

شبهہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احکام شریعت سے جہالت:

ایک دشنام طراز کہتا ہے: ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس علم کثیر کے بارے میں سنتے آئے ہیں جس کی کوئی حدی نہیں۔ حتیٰ کہا گیا ہے کہ آپ تمام صحابہ سے بڑے عالم تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں آپ کی موافق کی ہے۔ اور آپ کی آراء کی تائید میں قرآن کی کئی آیات نازل فرمائی ہیں جن میں نبی کریم ﷺ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لیکن صحیح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اس کی موافقت نہیں کی۔ جب ایک صحابی نے آپ کی خلافت کے ایام میں آپ سے سوال کیا کہ: اے

امیر المؤمنین! مجھے جنابت لاحق ہوگئی، مگر پانی نہیں مل رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: پھر نماز ہی نہ پڑھو۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر آپ کو تیمم یاد دلایا مگر عمر رضی اللہ عنہ اس پر قانع نہیں ہوئے۔ اور عمار سے کہا:

”ہم اس چیز کا بوجھ تم پر ہی ڈالتے ہیں، جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔“

تو عمر رضی اللہ عنہ کا آیت تیمم سے متعلق علم کہا گیا؟ یہ آیت کتاب اللہ میں موجود ہے، اور سنت نبوی کا علم کہاں گیا؟ نبی کریم ﷺ نے انہیں تیمم ایسے ہی سکھایا تھا، جیسے وضو کی تعلیم دی تھی۔

الرد: یہ اثر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں روایت نہیں کیا، بلکہ وہاں یہ روایت ہے کہ سعید بن عبدالرحمن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہوگئی اور پانی نہ مل سکا، تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں جنبی ہو گئے تھے، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں [مٹی میں] چٹ گیا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے نبی ﷺ سے اس کو بیان کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تجھے صرف یہ کافی تھا [یہ کہہ کر] آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونک دیا، پھر ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح فرمایا۔^①

یہ بات معلوم شدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنابت کے لیے تیمم کو جائز نہ سمجھتے تھے بلکہ آپ اس آیت مبارکہ کے ظاہر پر عمل کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (المائدہ: ۶)

”اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (النساء: ۴۳)

”اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو، مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی پر باقی تھے، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہ واقعہ یاد دلانے کی کوشش کی، جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر آپ کو یاد نہ آیا، اسی لیے آپ نے حضرت عمار سے کہا: اتق اللہ یا عمار، اے عمار! ”اللہ سے ڈرو“ (مسلم) امام نووی کہتے ہیں:

عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کہنے: اے عمار! اللہ سے ڈرو“ کا مطلب یہ ہے کہ جو تم روایت کرتے ہو، اور جو چیز تم ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یعنی شاید کہ آپ بھول گئے ہوں، یا آپ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو، بے شک میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ مگر مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آ رہی۔“^②

① البخاری: (۳۳۸) مسلم: (۳۶۸)

② النووی: (۶۲/۴)

اور جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر آپ چاہیں تو میں یہ واقعہ بیان کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا: ”ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف تم پھرے ہو، اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ: میرے یاد نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ معاملہ نفس امر میں حق نہ ہو۔ میں تمہیں اس کے بیان کرنے سے منع نہیں کرتا۔ (لیکن اس کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھایا)۔ اس سارے معاملہ میں بات اتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ یاد نہیں رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ معصوم نہیں ہیں کہ اس چیز کو عیب سمجھا جائے۔

معرض کا یہ کہنا کہ آپ کا اس آیت تیمم سے متعلق علم کتاب اللہ کہاں گیا، اور سنت نبی کا علم کہاں گیا جو کہ آپ ﷺ صحابہ کو تیمم کی تعلیم ایسے دیتے تھے، جیسے وضو کی تعلیم۔“

تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو آیت قرآنی کا بھی علم تھا، اور سنت نبوی کا بھی۔ مگر مشکل یہ تھی کہ کیا اس آیت قرآنی کا حکم جنسی کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (النساء: ۴۳)

”اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر پر، یا تم میں کوئی قضاے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنسی اس آیت میں داخل نہیں۔ آپ آیت میں مذکور ملامتہ کو صرف لمس (یعنی ہاتھ سے چھونے) پر محمول کرتے تھے، جماع پر نہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی رائے یہ بھی کہ جو کوئی عورت کو ہاتھ لگائے اس کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

شعبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا متعہ کو حرام کرنا:

کہتے ہیں: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صریح نصوص کتاب اور سنن نبویہ کے مقابلہ میں اجتہاد اور تاویل کرتے تھے۔ بلکہ قرآن حکیم کی صریح نصوص کے مقابلہ میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کا یہ قول:

”دومتعہ عہد رسول اللہ ﷺ میں تھے، میں ان سے منع کرتا ہوں، اور ایسا کرنے والے کو سزا دوں گا۔“

الجواب: جہاں تک متعہ حج (حج تمتع) کا تعلق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع حرام کے طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی مراد لوگوں کی اس سے افضل چیز کی طرف رہنمائی کرنا تھی۔ یہاں پر نہی اولویت یعنی اولیت کی نفی ہے۔ جس میں عمرہ کو حج کیساتھ ملا کر تمتع کے بجائے حج قرآن کی ترغیب ہے۔ تاکہ بیت اللہ الحرام سال کے باقی دنوں میں عمرہ کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ اس لیے کہ تمتع میں سہولت تھی۔ اور اس طرح سے اشہر العجج کے علاوہ دیگر مہینوں میں عمرہ ترک کر دیا جاتا۔ پس اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ عمرہ کرنے والوں سے

خالی نہ رہے، تو آپ نے علی سمیل الاختیار حج تمتع سے منع فرمایا، تحریم کے طور پر نہیں۔ وگرنہ آپ سے حج تمتع کی اباحت ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا میں تمہیں حج تمتع سے منع کرتا ہوں؛ حالانکہ یہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اور

رسول اللہ ﷺ نے ایسے کیا ہے؛ یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ۔“ [النسائی ۲۴۳۶]

اور صہبی بن معبد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا:

”میں نے حج اور عمرہ کا حرام باندھا ہے۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے نبی کریم ﷺ کی سنت کی طرف ہدایت پالی۔“^①

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کے علاوہ دوسرے مہینوں میں عمرہ کرنا تمتع کے عمرہ سے افضل ہے۔ اس پر بہت

سارے فقہاء کا اتفاق ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ مطلقاً حج تمتع کو حرام کہتے تھے۔ صحیح مسلم میں

ابراہیم کی اپنے والد سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے:

”حج تمتع کا حکم صرف اصحاب نبی ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔“^②

اور جہاں تک متعہ نساء کا تعلق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اپنی طرف سے حرام نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ

نبی کریم ﷺ نے اس کو حرام ٹھہرایا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ربیع بن بسرہ الجعفی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جس کے پاس مقررہ مدت نکاح والی عورتیں ہوں جن سے وہ فائدہ

اٹھاتا ہے تو چاہیے کہ وہ انہیں آزاد کر دے؛ اور جو کچھ ان خواتین کو دیدیا ہے؛ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لیں۔“

بخاری اور مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عورتوں کے متعہ میں نرمی کرتے

ہوئے سنا تو فرمایا: ”ٹھہر جا اے ابن عباس رضی اللہ عنہما! کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے غزوہ خیبر کے دن منع فرمایا اور پالتو

گدھوں کے گوشت سے بھی۔“^③

نکاح متعہ فتح مکہ والے سال حرام ہوا ہے۔ اس دوسری روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے، جس میں ہے کہ نکاح متعہ

خیبر کے موقع پر حرام ہوا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کی حرمت خیبر والے سال نہیں ہوئی۔ بلکہ خیبر کے موقع گھر یلو گدھے کا

گوشت حرام ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما متعہ اور گدھے کا گوشت، دونوں کو سباح سمجھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی

طالب رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار اور رد کیا۔ اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے نکاح متعہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اور خیبر کے موقع پر گھر یلو

گدھے کا گوشت بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں چیزوں کو اس لیے ملا کر بیان فرمایا کہ حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں کو مباح سمجھتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ کو حرمت کا حکم معلوم ہوا تو

آپ نے سابقہ فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ اسی لیے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

① ابو داؤد: (۱۷۹۸) نسائی: (۲۷۲۱) ② مسلم: (۱۲۲۴) ③ البخاری: (۵۱۱۵) مسلم: (۱۴۰۷)

یہ کہنا کہ ”خیبر کے دن“ اس کا تعلق گدھے کے گوشت کے حکم سے ہے نہ کہ متعہ سے۔“^①
ابووانہ نے ”الصحيح“ میں کہا ہے: میں نے اہل علم سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا
معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے خیبر کے دن گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا ہے، جب کہ متعہ پر سکوت اختیار کیا ہے۔
اس کی حرمت فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہے۔“^②

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: خیبر کے موقع پر متعہ حرام ہوا، پھر مباح ہوا پھر دوسری بار (فتح مکہ کے موقع پر) حرام ہوا۔
بہر حال فتح مکہ والے سال اس کے حرام کئے جانے پر اتفاق ہے، کہ اس کی حرمت زبان رسالت مآب ﷺ سے وارد
ہوئی ہے۔ اور پھر یہی حکم باقی رہا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔ امامیہ علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور
انہوں نے وضاحت کی ہے کہ متعہ رسول اللہ ﷺ کی زبان سے حرام ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حرام
نہیں کیا۔ جب بہت سارے لوگوں کو اس کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرف توجہ دلائی اور
لوگوں میں اس کا اعلان کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ^③

”جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ نے لوگوں میں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا: بے شک رسول اللہ ﷺ نے ہمیں
تین دن تک متعہ کی اجازت دی تھی، پھر اسے حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم! اگر مجھے کسی آدمی کے بارے میں علم ہوا
کہ اس نے متعہ کیا ہے، (اور وہ کنوارہ ہو تو اسے کوڑے لگاؤں گا) اگر شادی شدہ ہو تو اسے سنگسار کروں
گا، یا پھر وہ چار گواہ لائے، جو گواہی دیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام کرنے کے بعد دوبارہ حلال کیا
تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائیں، اگر آپ متعہ
سے منع نہ کرتے تو دن دیہاڑے اعلانیہ زنا ہوتا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا:

الرد: اگر ہم فرضی طور پر اس جملہ کو صحیح بھی تسلیم کر لیں، تو پھر بھی یہ بات کہنے کے کچھ اسباب ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے ایک عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ یہ لڑکی پاگل ہے۔ آپ نے اس پر
حد لگانا ترک کر دیا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

② المصدر السابق: (۷۴/۹)

① فتح الباری (۴۳/۹)

③ مسلم ۱۴۰۶ یہ پوری حدیث اس طرح ہے: حضرت ربیع بن بھرہ الجعفی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں
کناح متعہ کی اجازت دے دی: تو میں اور ایک آدمی رضی اللہ عنہما نے عاصم کی ایک عورت کی طرف چلے جو نوجوان اور لمبی گردن والی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کے
سامنے پیش کیا۔ تو اس نے کہا تم مجھے کیا عطا کرو گے؟ میں نے کہا اپنی چادر اور میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے زیادہ عمدہ تھی۔ اور میں اس سے
زیادہ نوجوان تھا پس اس عورت نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے پسند کیا۔ پھر اس نے کہا تو اور تیری چادر مجھے کانی ہے۔ پس میں اس کے ساتھ تیس
دن تک ٹھہرا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جس کے پاس سقرہ مدت کناح والی عورتیں ہوں جن سے وہ کاغذ اٹھا سکتا ہے تو
چاہے کہ وہ انہیں آزاد کر دے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک حامل عورت کو حد لگانا چاہتے تھے؛ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرف آپ کو توجہ دلائی۔ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ نے الاستیعاب میں اس طرف اشارہ کیا ہے، اور علامہ محبت الطمری رضی اللہ عنہ نے الریاض النضرۃ میں یہ بتایا ہے۔ بالا ضافہ ابن مطہر الحلی (رافضی) نے بھی یہ دونوں روایات اسی سیاق کے ساتھ نقل کی ہیں۔

پہلی روایت امام احمد نے "الفضائل" میں ابن ظلیان الجبھی سے نقل کی ہے؛ [روایت اس طرح ہے] حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی عورت کے پاس پہنچے جس نے زنا کیا تھا۔ تو آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ لوگ اسے رجم کرنے کے لیے لے گئے۔ راستہ میں انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا: اس عورت کا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے: اس نے زنا کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھوں سے وہ عورت چھین لی؛ اور انہیں واپس کر دیا۔ جب وہ واپس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے پوچھا، کیوں واپس آگئے ہو؟ کہنے لگے: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں واپس کر دیا ہے۔ تو فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام ضرور کسی ایسی وجہ سے کیا ہوگا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلالیا، جب آپ تشریف لائے تو غصہ میں لگ رہے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: "آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: "حکم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے؛ اور چھوٹے بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پاگل سے حتیٰ کہ وہ ہوش میں آجائے۔"

آپ نے فرمایا: کہوں نہیں، ضرور سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ فلاں قبیلہ کی مجنون عورت ہے، شاید اس کے ساتھ کوئی اس حالت میں یہ کام کر گیا جب اس کو ہوش ہی نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: "مجھے اس بات کا علم نہیں۔"

تو فرمایا: "اگر علم نہیں تو اس کو رجم مت کرو۔" ①

یہ قصہ جہاں کہیں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کو ہم نے تلاش کیا، مگر یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ملے: "لو لا علیٰ لہلک عمر" یہ الفاظ خود پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نہیں نکلے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس عورت کے پاگل پن کا علم نہیں تھا۔

اسی لیے آپ نے فرمایا: "میں نہیں جانتا" اس میں کوئی شک نہیں کہ درایں صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ معذور تھے۔ اس لیے کہ ایک عورت کا معاملہ آپ پر مخفی رہا، اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیونکہ کہہ سکتے تھے کہ "لو لا علیٰ لہلک عمر" اور عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ ہلاک ہوتا؟ بالفرض اگر آپ نے بطور تواضع ایسا کہہ بھی دیا ہو، تو اس سے آپ پر کوئی مذمت لازم نہیں آتی۔

جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے کہ آپ ایک حامل عورت کو رجم کرنا چاہتے تھے۔ یہ روایت ہم نے تلاش کی تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ملی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابوسفیان سے، اور اس نے اپنے مشائخ سے روایت کی ہے، کہ ایک عورت کا شوہر اس سے غائب ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو وہ حمل سے تھی۔ اس نے معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا، تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت معاذ نے کہا: اگر تمہیں اس کو رجم کرنے کی اجازت ہے، مگر اس کے پیٹ میں موجود بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے بچے کی پیدائش تک کے لیے قید کر دو۔ پھر اس عورت نے دودانت والے بچے کو جنم دیا، جب اس آدمی نے لڑکا دیکھا تو پکارا اٹھا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا:

”مائیں اب معاذ جیسے آدمی کو جنم دینے سے عاجز آگئی ہیں۔ اگر معاذ نہ ہوتا نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔“^①

پھر اس کے بعد ابن ابی شیبہ نے کہا ہے، ہم سے خالد الاحمر نے حدیث بیان کی: وہ حجاج سے، وہ قاسم سے وہ اپنے والد، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔ (المصدر السابق)۔ اس کی سند میں حجاج بن ارقطہ ضعیف ہے، کثرت کے ساتھ تالیس کرتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”حجاج بن ارقطہ سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا۔“

پس یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں کوئی حجت نہیں ہے۔ اور وہ روایت جس کا ذکر محبت الطبری نے کیا ہے کہ: بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا، جس نے چھ ماہ میں بچے کو جنم دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الاحقاف: ۱۵)

”دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَفْضَلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان: ۱۴)

”دودھ چھڑانا دو سال میں ہے۔“

پس حمل کی مدت چھ ماہ ٹھہری اور دو سال پورے دودھ پلانا ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور فرمایا: ”لولا علی لهلك عمر۔“

یہ روایت عقیلی نے تخریج کی ہے، اور ابن سمان ابو حزم بن ابواسود سے روایت کی ہے۔^②

میں کہتا ہوں: ان کا اس راوی کا نام ابو حزم بتانا خطا ہے۔ درست یہ ہے کہ اس کا نام ابو الحرب ابن ابی الاسود ہے۔

اس روایت کی سند میں عثمان بن مطر الشیبانی ہے۔

② الرياض النضرة: (۱۶۱ / ۲)

① مصنف ابن ابی شیبہ: (۵۵۸ / ۶)

یحییٰ بن معین اس کے متعلق کہتے ہیں: ”یہ اتنا ضعیف ہے کہ اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔ یہ کسی قابل ہی نہیں۔“
 علی بن المدینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”عثمان بن مطر بہت سخت ضعیف ہے۔“
 ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”حدیث میں بہت کمزور ہے؛ منکر الحدیث ہے۔“
 ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ضعیف الحدیث ہے۔ منکر الحدیث ہے۔“
 علامہ صالح البغدادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اس سے حدیث نہ لکھی جائے۔“
 امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ضعیف ہے۔“
 امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ثقة نہیں ہے۔“
 امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”منکر الحدیث ہے۔“

ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ عثمان بن مطران راویوں میں سے تھا جو ثقہ راویوں کے نام پر آ حدیث گھڑتے ہیں۔“
 اگر فرض کریں کہ یہ تمام روایات صحیح ہیں، تو پھر بھی، ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کی علمیت پر قدح وارد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ آپ خطاء یا لغزش کے وقوع سے معصوم نہیں ہیں کہ اس معاملہ کو آپ کی شان میں تنقیص کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ اور نہ ہی آپ کے علم پر اس سے آنچ آتی ہے۔ اور نہ اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو آپ کی زبان پر جاری کر دیا تھا۔ اس لیے کہ کئی ایک واقعات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی موافقت میں قرآن اتارا ہے۔ جب آپ پر لاکھوں میں سے ایک معاملہ مخفی رہ جائے، اور پھر آپ کو اس کی معرفت حاصل بھی ہو جائے۔ یا کوئی چیز آپ کو بھول جائے اور یاد دلانے پر یاد آجائے۔ تو اس میں عیب والی کوئی بات ہے۔ آپ کے علم و فقہ کی دلیل آپ کا حق کی طرف رجوع کرنا، اور اپنی رائے سے دست برداری کرنا ہے۔ تو کیا یہ مذمت یا عیب جوئی کی بات ہے؟

شبهہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان: تمام لوگ عمر سے بڑھ کر فقیہ ہیں.....“

الجوب: اگر اس روایت کی صحت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو تب بھی یہ ان الفاظ میں مروی نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ: ”ہر ایک عمر سے بڑا فقیہ ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات کہنے کا بھی کوئی سبب ہے۔ مگر یہ طعنہ باز اس سبب کو چھپا کر یہ وہم دلانا چاہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایسے ہی کہا ہے۔ یہ پوری روایت سعید بن منصور نے سنن میں شععی سے روایت کی ہے، کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے؛ لوگوں میں خطبہ دیا؛ حمد و ثناء کے بعد کہا:

”لوگو! عورتوں کے مہر میں حد سے نہ بڑھو۔ اور اگر مجھے یہ اطلاع ملی کہ کسی نے اس سے زیادہ مہر دیا یا لیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کے مہر سے زیادہ ہو؛ تو میں اسے بیت المال میں ڈال دوں گا۔ پھر آپ منبر سے نیچے اترے؛ تو قریش کی ایک عورت آپ کے سامنے آئی؛ اور اس نے کہا: ”آپ ہم سے وہ چیز کیوں روکتے ہیں جو

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے حلال کی ہے؟

آپ نے فرمایا: ”کتاب اللہ میں کہاں ہے؟

وہ کہنے لگی: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَتَيْتُمُ إِحْدَلَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ۲۰]

”اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔“

تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہر ایک عمر سے بڑا فقیہ ہے۔“ یہ جملہ آپ نے دو یا تین بار فرمایا۔

پھر منبر پر واپس گئے؛ اور فرمایا: ”میں نے تمہیں عورتوں کو زیادہ مہر دینے سے منع کیا تھا؛ پس جس کو جی چاہے

اپنے مال میں ویسے ہی کرے۔“^①

یہ روایت سند اور متن دونوں اعتبار سے باطل ہے۔

سند کے لحاظ سے اس میں دو علتیں ہیں، پہلی علت: انقطاع امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا

ہے: یہ روایت منقطع ہے، اس لیے کہ شععی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔^②

ابن ابی رازی نے کتاب ”المراسیل“ میں کہا ہے، میں نے اپنے والد سے اور ابو زرعہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے امام

شععی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

دوسری علت: اس کی سند میں مجالد ہے، اس کے باپ کا نام سعید ہے۔ اس کے متعلق امام بخاری نے کہا ہے: ابن

مہدی اور یحییٰ القطان رحمہما شععی رحمہ اللہ سے اس کی روایات قبول نہیں کرتے تھے۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا ہے: اہل کوفہ میں کسے ہے۔ ضعیف ہے۔

جوز جانی نے کہا ہے: مجالد بن سعید ضعیف احادیث روایت کرتا ہے۔“

ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا ہے: ”میں نے احمد بن حنبل سے مجالد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ناقابل ذکر

انسان ہے، ان منکر روایات کو بھی مرفوع بتاتا ہے جنہیں لوگ مرفوع نہیں کہتے۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے کتراتے ہیں۔

اور ابن عدی رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے: اس کی اکثر روایات محفوظ نہیں ہوتیں۔

اور ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ہے: یہ قوی راوی نہیں ہے اس کا حافظ آخری عمر میں بدل گیا تھا۔^③

① اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس عورت نے آپ سے یہاں تک کہا: ”کیا ہم آپ کی بات سنیں یا قرآن کی بات سنیں۔ تو آپ نے فرمایا: نہیں

بلکہ کتاب اللہ کی بات سنو۔ تو اس نے یہ آیت پڑھ کر سنائی؛ اس پر آپ نے فرمایا تھا: ”مرد نے؛ غلطی کھائی اور عورت کی بات صحیح نکل۔“ حضرت عمر

رضی اللہ عنہ ایک عادل حکمران تھے۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ عورت کے مہر کی شریعت میں مقدار مقرر ہونی چاہیے آپ کا کتبہ نظریہ تھا کہ زیادہ مہر شرعی کا بھی یہی

حکم ہونا چاہیے۔ (سعید بن منصور، رقم: ۵۹۵-۵۶۹)

② الضعفاء الصغیر: (۳۶۸)

③ تقریب التہذیب: (۱۵۹/۲) تہذیب لکمال: (۲۷/۲۲۲)

اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: یہ ضعیف راوی ہے۔ اس کا حافظ آخری عمر میں بدلہ گیا تھا۔

جب کہ متن کے لحاظ سے اس میں نکارت پائی جاتی ہے، اس کے بذیل اسباب ہیں:

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صراحت کے ساتھ مہر میں غلو سے نبی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العجفاء اسلمی سے روایت کیا ہے: ”بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو۔“^①

اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہر میں بہت زیادہ غلو سے منع کرتے تھے اس سے دوسری روایت کا بطلان ثابت ہو گیا۔

۲۔ اس روایت میں دوسری صحیح اور صریح نصوص کی مخالفت پائی جاتی ہے، جن مہر میں غلو سے اجتناب کی ترغیب، اور اس معاملہ میں نری برتنے کا حکم ہے، ان میں سے ایک روایت جو کہ سنن ابی داؤد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: ”بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو۔“^②

اور امام حاکم اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہما نے موارد الظمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں:

”رسول اللہ نے مجھے سے فرمایا: ”کون ہے جو عورت پر احسان کر کے اس کا معاملہ آسان کرے، اور مہر کم دے۔“^③

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا؛ اس نے عرض کیا کہ:

”میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔“

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: ”کیا تو نے اسے دیکھا ہے کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔“

اس نے کہا: ”میں نے اسے دیکھا ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تو نے اس سے کتنے مہر پر شادی کی؟“

اس نے کہا: ”چار اوقیہ پر۔“

تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”چار اوقیہ پر؛ گویا کہ تم اس پہاڑ سے چاندی کھود لاتے ہو؛ جو

ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ عنقریب ہم تمہیں ایک قافلہ میں بھیجیں گے تاکہ تجھے اس سے کچھ مل جائے۔“^④

اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں جن میں مہر کم رکھنے کی ترغیب ہے۔

۳۔ یہ آیت جس سے اس عورت نے استدلال کیا، اور وہ اس کے مفہوم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجیہ کے منافی نہیں۔

اس کی آخری انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں وارد قنطار میں قادر انسان کے لیے زیادہ مہر دینے کا جواز ہے۔ جس

② سنن ابی داؤد: (۲۱۱۷)

① سنن ابی داؤد (۲۱۰۶)

③ ابن حبان (۴۰۹۵) مستدرک الحاکم: (۲/۱۹۷، ۲۷۳۹)، موارد الظمان: (۱۲۵۶) ④ مسلم: (۱۴۲۴)

کا مکلف عاجز اور غیر قادر اور غیر مستطیع کو نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا اس آدمی پر انکار ہے جس نے چار اوقیہ کے بدلہ ایک انصاری عورت سے شادی کر لی تھی۔ کیونکہ اتنا مہران کی حالت کے مناسب نہیں تھا۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب آیت مہر میں غلو پر دلالت کرتی ہو۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ مہر میں غلو کے مباح ہونے دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ مبالغہ اور کثرت کے اعتبار سے ایک تمثیل ہے۔

شبهہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسئلہ کلالہ سے لاعلمی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ کلالہ پوچھا گیا، مگر آپ کو علم نہیں تھا۔

جواب: صحیح مسلم میں معدان بن ابی طلحہ سے معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن اپنے خطبہ میں اللہ کے نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا:..... پھر فرمایا:

”..... اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتا جتنا اہم میرے نزدیک کلالہ ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جتنا کہ کلالہ کے بارے میں پوچھا۔ اور آپ ﷺ نے کسی چیز میں اتنی سختی نہیں فرمائی جتنی کہ اس مسئلہ میں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے میں ماری پھر فرمایا:

”اے عمر کیا تجھے وہ آیت کافی نہیں جو گرمیوں کے موسم میں سورت النساء کے آخر میں نازل ہوئی:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ۱۷۶]

”آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔“

”اور اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کے متعلق ہر آدمی جس نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا.....“ ❶

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کلالہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدم معرفت سوائے فہم یا قصور علم کی وجہ سے نہ تھی۔ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم ﷺ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو نصوص سے استنباط کا عادی اور ماہر بنایا جائے۔ پس آپ پر اس مسئلہ کی نص صریح مخفی تھی تو آپ نے اس آیت کی طرف رہنمائی کرنے میں کفایت سمجھا، کیونکہ اسے معنی کلالہ تک پہنچنے میں کافی ہو جائے گی۔ جیسا کہ اس قول میں ہے: اے عمر! کیا آپ کے لیے آیت صیغہ کافی نہیں ہے جو کہ سورت نساء کے آخر میں ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: شاید کہ نبی کریم ﷺ نے اس لیے سختی برتی ہو کہ آپ کو اندیشہ محسوس ہوا ہو کہ کہیں عمر اور دوسرے صحابہ صرف نص صریح پر ہی توکل کر لیں، اور نصوص سے استنباط کرنا چھوڑ دیں، فرمان الہی ہے:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ۸۳)

”اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے۔“

استنباط کا اہتمام کرنا مطلوب واجبات میں سے تاکیدی امر ہے۔ کیونکہ صریح نصوص صرف تھوڑے سے پیش آمدہ مسائل کے لیے کفایت کر سکتی ہیں۔ اور اگر استنباط میں اہمال برتا جائے تو اکثر یا بعض احکام نوازل میں فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔“^①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر گامزن تھے۔ ان کی رائے میں کلامہ وہ ہے جس کے نہ ہی والدین باقی ہوں اور نہ ہی اولاد ہو۔“ اس پر ان کے بعد جمہور علماء کا اتفاق ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

شبهہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غزوہ حنین سے فرار:

معرض کہتا ہے: ”عمر رضی اللہ عنہ معرکہ حنین میں ٹھکت کھا کر بھاگ گئے تھے۔“

رد: امام ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو لوگ حنین کے دن ثابت قدم رہے، ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔

امام طبری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: جس بھاگنے کی ممانعت ہے، وہ ایسا بھاگنا ہے جس میں واپس آنے کی نیت شامل نہ ہو۔ رہ گیا کثرت کے مقابلہ کے لیے چال بدلتے ہوئے پیچھے ہٹنا، تو یہ جماعت کے ساتھ ملنے والوں کی طرح ہے۔

عبدالرحمن بن جابر اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مہاجرین و انصار اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کا ایک جھٹھا باقی رہ گیا تھا۔ اور مہاجرین میں ثابت قدم رہنے والوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بن ابی طالب اور حضرت عباس بن عبدالمطلب، ان کا بیٹا فضل، ابو سفیان ابن الحارث، ربیعہ بن حارث، ایمن بن عبید۔ ایمن بن ام ایمن۔ اور اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے۔“^②

شبهہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بعض اہل شوری کو قتل کرنے کا حکم:

معرض کہتا ہے: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب اہل شوری میں اختلاف ہو جائے، تو جو لوگ کم ہوں، ان کو قتل کر دو۔ یعنی جب چار کا اتحاد تین کے خلاف ہو جائے تو تین کو قتل کر دو۔ اور جب پانچ دو کے خلاف جمع ہو جائیں تو دو کو قتل کر دو۔ اور اگر چھ ایک کے خلاف جمع ہو جائیں تو ایک کو قتل کر دو۔ انہوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین! میں انہیں قتل کر دوں؟ فرمایا: ہاں قتل کر دو، میں مسلمانوں کے مابین، اختلاف نہیں دیکھنا چاہتا۔“

جواب: یہ روایت سند اور متن ہر لحاظ سے باطل ہے۔ اور اصحاب شوری کی جو صحیح حقیقت ثابت ہے، اس کے مخالف ہے۔“

حقیقت میں معاملہ ایسے ہے کہ اس جزوی مسئلہ، قصہ شوری کے متعلق صحیح روایت امام ابو بکر الخلال نے صحیح اسانید سے روایت کیا ہے جو کہ عمرو بن میمون کی سند سے ہے۔

① شرح لنوی: (۵۷/۱۱)

② تاریخ الرسل والملوک: (۱۶۸/۲)

وہ کہتا ہے کہ: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، تو آپ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، وزیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلا لاؤ۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کے علاوہ کوئی نہ آیا۔ آپ نے فرمایا:

”اے علی! یقیناً یہ لوگ آپ کی قربت داری کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا علم اور فقہ عطا کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ اور اگر تمہیں زمام حکومت مل جائے تو بنی فلان کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط مت کر دینا۔

اور عثمان سے کہا: اے عثمان یہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے تیرے سرالی رشتہ کو اور آپ کی عمر اور شرف و منزلت کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کو زمام حکومت مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا۔ اور بنی فلان کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا: صہیب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ ان سے کہا: تم تین دن تک لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تاکہ یہ لوگ کسی ایک پر اتفاق کر لیں۔ اور اس گروہ کو خلوت نشین رہنا چاہیے۔ اور جب ان کا ایک پر اتفاق ہو جائے۔ تو مخالفت کرنے والے کے سر کو قلم کر دو۔“^①

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شوری کی مخالفت کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو منتخب شدہ خلیفہ المسلمین انکار کرے، اور اپنی خلافت کا دعویدار بنا پھرے۔ یہ صحیح حدیث پر عمل ہے۔^②

شبهہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے حد زنا کا استقاط:

ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی حد نہیں لگائی، حالانکہ چار آدمیوں نے گواہی پیش کی تھی۔ چوتھے نے ایسا کلمہ کہا جس کے حد کو ختم کر دیا۔ جب یہ چوتھا آدمی گواہی دینے کے لیے آیا تو آپ نے کہا: میں ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو رسوا نہیں کریں گے۔

جواب: حد کا نفاذ اس کے ثبوت کے پر ہوتا ہے۔ یہاں تو زنا ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ کیونکہ چوتھے گواہ نے اس طرح گواہی دی ہی نہیں جس طرح دینا چاہیے تھی۔ اور آپ کا شاہد کو تلقین کرنا ایک جھوٹا افسانہ ہے جو کہ دشمنان نے گھڑ لیا ہے۔ کیونکہ معتبر تاریخ جیسا کہ تاریخ بخاری، اور ابن اثیر اور دوسرے مصادر میں ہے کہ جب چوتھا گواہ زیاد بن ابیہ آیا تو اس سے پوچھا گیا، کیا تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا: مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ میں ایک جگہ پر کچھ نفوس دیکھے، جن کی سانس پھولی ہوئی تھیں اور وہاں کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ اور اس کے پیٹ کے نیچے کچھ چھپا ہوا تھا، اور دو آدمی تھے جیسے گدھے کے کان۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے ایسے دیکھا ہے جیسے سرمہ کی سلائی سرمہ دانی میں۔ تو اس نے کہا نہیں۔ اس وقت مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کئی دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”میں ایسے آدمی کا

② مسلم: (۱۸۵۲)

① تاریخ دمشق: (۱۹۱/۳۹)

چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو رسوا نہیں کریں گے۔ یہ جملہ حضرت مغیرہ نے اس وقت کہا تھا۔ جیسا کہ فریق مدعی علیہ کا گواہوں کے ساتھ موقف ہوتا ہے۔

شبہ: خمس اہل بیت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ:

شبہ: حضرت عمر نے اہل بیت کو خمس سے ان حصہ نہیں دیا، جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔

جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل، رسول اللہ ﷺ کے فعل کے موافق ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذوی القربی کا حصہ خمس سے نکالا کرتے تھے، اور اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔

جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہوتا تھا۔ حنفیہ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اور امامیہ کے ہاں ایک بڑی جماعت

اسی کی قائل ہے۔ جب کہ شافعیہ کا قول یہ ہے کہ خمس انہیں میں امیر و فقیر برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ ان میں ایسے

تقسیم ہوگا کہ ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اور یہ صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم ہوگا، دوسروں

میں نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آسوہ پر گامزن رہے۔ امام طحاوی اور دارقطنی رحمہما

نے محمد بن اسحاق رحمہما سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں نے ابو جعفر محمد بن الحسن سے پوچھا: جب حضرت علی

بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ذوالقربی کے حصہ میں کیسے تصرف کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! وہ ابو

بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت پر گامزن رہے تھے۔“^①

نماز تراویح کا شبہ:

ایک شبہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کیں جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھیں۔ جیسا کہ

باجماعت نماز تراویح کا قیام بھی ایک بدعت ہے۔ جیسا کہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

جواب: اہل سنت و الجماعت کے ہاں مشہور و متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

ساتھ تین دن تک باجماعت نماز تراویح پڑھی۔ یہ رمضان کی راتوں کا واقعہ ہے۔ پھر آپ چوتھے دن اس اندیشہ

کے پیش نظر تشریف نہ لائے کہ ہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔“^②

جب علت محذور زائل ہوگئی، یعنی رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خوبصورت سنت کو

پھر سے زندہ کیا۔ فریقین کے ہاں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی حکم کسی علت کے ساتھ مقید ہو، جس پر شارع کی

طرف سے نص موجود ہو، تو علت کے زائل ہونے سے وہ حکم اٹھ جاتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے بدعت

ہونے کا اعتراف کرنا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ”نعمت البدعة ہی“ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمد رسالت مآب میں نہیں

تھی۔“

① شرح معانی الآثار: (۳/۳۴۳) سنن الکبریٰ بیہقی: (۶/۳۴۳)

② البخاری: (۹۲۴) مسلم: (۷۶۱)

اگر اسے بدعت کا نام دیا بھی جائے تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور سابقہ حدیث ان ایبادات کے ساتھ خاص ہے جن کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہی نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے تعریض اور تنبیہ کے طور ان لوگوں کے لیے کہا ہو، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوتے ہوں۔ آپ کی مراد یہ ہو کہ اگر یہ معاملہ بعض بدگمان لوگوں کے نزدیک بدعت ہے تو پھر یہ بہترین بدعت ہے۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہوا کہ یہ کام بدعت نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر ہے۔

وان كان رفضاً أحب آل محمد

فليسهد الثقلان بانني رافضي

”اگر آل محمد سے محبت رکھنا رافضیت ہے، تو جن و انس کو گواہ رہنا چاہے کہ میں رافضی ہوں۔“

آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی آل بیت سے محبت رکھتا ہو، وہ رافضی بھی ہو، یہی معنی یہاں پر مطلوب بھی ہے۔ اگر یہ کام بدعت ہوتا تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اس پر کبھی خاموش نہ رہتے اور نہ ہی کبھی بھی اس پر موافقت کا اظہار کرتے۔ پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ امامیہ نے اپنی اسناد سے حضرت ابو جعفر سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے شعبان کے آخری جمعہ میں لوگوں میں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا:

اے لوگو! تم پر ایسا مہینہ سایہ لگن ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ رمضان کا

مہینہ ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اور اس کی ایک رات میں نفل نماز کے لیے قیام

دوسرے مہینوں کی ستر راتوں کے قیام کے برابر ہے۔“^①

حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”جب رمضان کا مہینہ آجاتا تو رسول اللہ ﷺ زیادہ نمازیں پڑھا

کرتے۔ میں بھی زیادہ پڑھتا ہوں میں تم بھی زیادہ پڑھا کرو۔“^②

رمضان میں زیادہ نماز پڑھنے کی بابت یہ صریح کفر ہے۔ بلکہ امام جعفر خود یہ نماز زیادہ پڑھا کرتے، اور اس کی

ترتیب دیا کرتے۔ محمد بن یحییٰ سے روایت ہے کہا کہ: میں ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، آپ سے سوال کیا گیا: کیا رمضان

کے مہینہ میں نفل نماز زیادہ پڑھی جاسکتی ہے؟

تو آپ نے فرمایا! ہاں، رسول اللہ ﷺ نماز عشاء کے بعد اپنے مصلیٰ پر نماز پڑھا کرتے اور بہت زیادہ پڑھا

کرتے۔ اور لوگ آپ کے پیچھے جمع ہو جاتے تاکہ آپ کی نماز کی اقتدا میں نماز پڑھ سکیں۔ جب آپ کے پیچھے یہ تعداد

بہت زیادہ ہو گئی، تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اور ایسا آپ نے کئی بار کیا تھا۔^③

① الکافی: (۶۶/۴) تہذیب الاحکام: (۵۷/۳)

② تہذیب الاحکام: (۶۰/۳) وسائل الشیعہ: (۱۷۴/۵)

③ تہذیب الاحکام: (۶۱/۳)

رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان میں زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز عشاء کے بعد پڑھتے۔ لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ کبھی بکھار آپ ان کو چھوڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے۔ پھر آپ باہر تشریف لاتے اور صحابہ بھی آکر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ آپ پھر انہیں چھوڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے۔ نیز آپ فرماتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں عشاء کے بعد کوئی نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ ❶

شبہ: ایک مجلس کی تین طلاق کی بدعت:

الجواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت ایجاد نہیں کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہرگز بدعت ایجاد کرنے والے نہیں تھے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک بھی بدعتی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سیاست شریعت سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ تشریح سے۔ ان دنوں کے مابین فرق ہے۔

تشریح:..... ایسا معاملہ ایجاد کرنا جو کہ پہلے سے شریعت اسلام میں موجود نہ ہو۔ جبکہ شرعی سیاست: یہ کہ کسی شروع معاملہ میں لوگوں کو سنجیدگی اور پختہ عزم کے ساتھ ایک ہی راہ پر ڈال دینا ہے۔

اور یہ بات بھی شرعی سیاست سے تعلق رکھتی تھی کہ لوگوں میں تین طلاق کے فیصلہ کو نافذ کیا جائے، یعنی انہیں تین ہی تصور کیا جائے۔ یہ شریعت سازی نہیں۔ تشریح سازی تو تب ہوتی جب کوئی ان تین طلاقوں کے ساتھ ایک چوتھی طلاق بھی زیادہ کر دی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی رائے کے قائل تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دور خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے دو سال تک تین طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھیں سو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اس حکم میں جو انہیں مہلت دی گئی تھی جلدی شروع کر دی ہے پس اگر ہم تین ہی نافذ کر دیں تو مناسب ہوگا چنانچہ انہوں نے تین طلاق ہی واقعہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔“ (رواہ مسلم)

اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی موافقت کی، صحابہ اس وقت کثرت کے ساتھ تھے۔

شبہ: الصلاة خیر من النوم کا اذان میں اضافہ:

کہتے ہیں کہ پھر آپ لوگ اس کی بدعت کو کیوں قبول کرتے ہو، جو کہ اس نے جملہ ”الصلاة خیر من النوم“ اذان میں داخل کیا اسے کس نے یہ حق دیا کہ نصوص نبوی اور وحی الہی کے مقابلہ میں اضافہ کرے۔

جواب: یہ قول ”الصلاة خیر من النوم“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصرات میں سے نہیں، بلکہ یہ (رسول اللہ ﷺ سے) ایک ثابت شدہ سنت ہے، حضرت ابو محمد ذرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ: ”مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے۔“

آپ ﷺ نے میرے سر پر آگے کی جانب ہاتھ پھیرا اور فرمایا:

پہلے بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آہستہ سے کہو: اشہد ان لا إله إلا الله؛ اشہد ان لا إله إلا الله اور پھر بلند آواز سے دونوں کلمے دہراؤ کہو: اشہد ان لا إله إلا الله؛ اشہد ان لا إله إلا الله۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ؛ اشہد ان محمدًا رسول اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ اور پھر کہو: حسی الصلوٰۃ حسی الصلوٰۃ؛ حسی الفلاح حسی الفلاح؛ اور اگر صبح کی اذان ہو تو یوں کہو: الصلوٰۃ خیر من النوم؛ الصلوٰۃ خیر من النوم پھر اللہ اکبر اللہ اکبر؛ لا إله إلا الله کہو۔^①

حضرت ابو محمد زورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نبی کریم ﷺ کے سامنے فجر کی پہلی اذان دیا کرتا تھا؛ حسی علی الصلوٰۃ؛ حسی علی الفلاح؛ کے بعد کہتا: الصلوٰۃ خیر من النوم؛ الصلوٰۃ خیر من النوم پھر اللہ اکبر اللہ اکبر؛ لا إله إلا الله۔“^②

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ: ”طلصلوٰۃ خیر من النوم“ کا جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد کردہ بدعت نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بددعا:

کہتے ہیں کہ: جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جاگیر فدک کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وعظ کیا، تو انہوں نے اس بارے میں ایک تحریر لکھ کر دی، جس میں جاگیر فدک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو واپس کی گئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے نکلیں تو ان کی ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، انہوں نے یہ تحریر لے کر جلادی۔ تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بددعا دی، جس کے نتیجے میں ابولؤلؤ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔“

جواب: یہ ایسا جھوٹ ہے جس میں کسی عالم کو ذرا ٹھہر بھی شک نہیں۔ یہ قصہ حدیث کا علم رکھنے والے کسی بھی عالم نے روایت نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی کوئی معروف سند ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی جاگیر فدک ان کو لکھ کر نہیں دی۔ نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہ ہی کسی دوسرے کو اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بددعا کی۔ اور جو کچھ ابولؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، یہ آپ کے حق میں کرامت تھا اور یہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے جو ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ اور جو کچھ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، بلا شک ابولؤلؤ کافر تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی قتل کیا جیسے کفار اہل ایمان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ شہادت اس کی شہادت سے زیادہ بڑھ کر ہے جس میں مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیں۔ کافروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے کا مقام و مرتبہ، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے سے بہت بڑا ہوتا ہے۔

① مسند احمد: (۱۵۴۱۶) سنن ابو داؤد (۵۰۰)

② سنن النسائی: (۶۳۳)

ابولؤلؤ کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موت کے بہت بعد کا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت کا فاصلہ ہے سوائے چھ ماہ کے؛ تو پھر یہ کیسے معلوم ہوا کہ اتنی مدت بعد آپ کا قتل ہونا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بددعا کی وجہ سے تھا۔ نیز جب دعا کرنے والا کسی مسلمان کو یہ بددعا دے کہ: ”تسہیں کا فر قتل کریں۔“ تو یہ اس کے حق میں دعا ہے بددعا نہیں۔

رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کے لیے کبھی کبھار ایسی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کسی کے لیے کہتے: اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت کر دے۔ تو صحابہ کہتے: ”کاش! اگر ان سے ہمیں مستفید ہونے دیا ہوتا۔“^①

جب آپ ﷺ کسی کے لیے ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تو وہ شہید ہو جاتا۔

اگر کہنے والا یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل صفین اور خوارج پر ظلم کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو بددعا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن ہشام نے آپ کو قتل کر دیا، تو پھر ان کے اصول میں یہ بات بھی معقولیت سے کچھ زیادہ بعید نہیں۔ اور ایسے ہی دعویٰ کرنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ: آل سفیان نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو بددعا دی تھی۔ جس کے نتیجے میں آپ قتل ہوئے۔ (مگر یہ سب صرف دعوے ہیں جن کی کوئی دلیل یا حقیقت نہیں)۔

شبه: ازدواج النبی ﷺ کو بیت المال سے ضرورت سے زیادہ دینا:

شبه: آپ ازدواج النبی ﷺ کو بیت المال سے ضرورت سے زیادہ دیا کرتے تھے۔

جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اپنی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں کم دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کم حصہ دیا کرتے تھے۔ یہ عدل میں آپ کے کمال احتیاط کی وجہ سے تھا۔ آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف تھا۔ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے بہت زیادہ روکنے والے تھے۔ آپ کی رائے میں فضائل کی بنیاد پر عطیات میں فضیلت دی جاسکتی تھی۔ آپ ازدواج مطہرات ﷺ کو دوسری خواتین کی نسبت بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نبی ہاشم میں سے آل عباس اور آل ابی طالب رضی اللہ عنہما کو دیگر تمام قبائل کی نسبت بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا کسی کو فضیلت دینا اس کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق، یا اس کی اسلام میں سبقت یا کسی دوسری فضیلت کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

”اس مال کا کوئی ایک کسی دوسرے سے زیادہ حق دار نہیں، بے شک یہ انسان اور اس کی تو نگری، انسان اور اس کی آزمائش، اور کسی کی مسابقت یا کسی آدمی کی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔“

آپ ان لوگوں کو زیادہ نہیں دیا کرتے تھے جن کی وجہ سے آپ پر الزام آئے کہ آپ اپنی محبت، دوستی یا قربت داری کی وجہ سے دیتے ہیں۔ بلکہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو کم دیا کرتے تھے جب کہ ان کے نظراء و امثال کو زیادہ ملتا تھا۔ آپ یہ فضیلت محض دینی اسباب کی بنیاد پر دیا کرتے تھے۔ اور آپ اہل بیت نبوی کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت اور تقدیم دیتے تھے۔

① البخاری (۴۱۹۶) مسلم: (۱۸۰۲)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات

شبہ: حضرت عثمان کے قتل پر صحابہ کا اجماع:

کہتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے خود صحابہ ہیں، ان میں پیش پیش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین ہیں، جو کہ آپ کو قتل کرنے اور آپ کا خون سباح ہونے کی منادی تمام لوگوں کے سامنے کرتی تھیں۔ اور صحابہ نے آپ کا جبہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ پھر آپ کو بغیر غسل اور کفن کے ایک ڈھیر میں دفن کر دیا گیا۔

جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور نہ ہی اس پر راضی تھے۔ بلکہ اس کے برعکس صحابہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کے پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فتنہ پھیلنے کا خوف تھا۔ اس لیے آپ نے اپنے دفاع سے منع کر دیا۔ آپ کو علم تھا کہ آپ بحالت مظلومیت قتل کر دے جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اس کی بشارت سنائی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتنہ کا ذکر لیا گیا، تو فرمایا: ”اور اس فتنہ میں یہ مظلوم قتل ہوگا۔“ یعنی حضرت عثمان۔

امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

”..... پھر ایک اور شخص نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ: ”اس کو آنے کی اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دو اس مصیبت پر جو اس کو پہنچے گی۔“

دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔

بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں شریک تھے۔ اور انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر اپنے غضب کا اعلان کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ہاتھ اٹھا کر قاتلین عثمان پر لعنت کیا کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن لیلی کہتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ اپنے دامن اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے:

”اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں خون عثمان سے برأت کا اظہار کرتا ہوں۔“

عمیرہ بن سعد کہتے ہیں: ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرات کے کنارے پر تھے۔ آپ نے فرمایا:

① البخاری: ۳۶۹۵ اس روایت کے پہلے حصہ کے الفاظ یہ ہیں: ایک روز رسول اللہ ﷺ کسی باغ میں تشریف لے گئے اور مجھ کو دروازہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ پھر ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو بھی آنے کی اجازت دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔“ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔

وہاں سے ایک کشتی کا گزر ہوا جس کے بادبان اٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝﴾ (الرحمن: ۲۴)

”اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں، جو پہاڑوں کی طرح ہیں۔“

وہ ذات جس نے انہیں اپنے سمندروں میں سے ایک سمندر میں پیدا کیا، اس کی قسم ہے! میں نے نہ ہی عثمان کو قتل

کیا، اور نہ آپ کے قاتلین پر خوش ہوا۔“ ❶

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا: میرے ساتھ پانچ سو افراد ہیں۔ آپ اجازت دیں ہم ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کبھری وجہ سے خون بہایا جائے۔“ (تاریخ دمشق)

حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی اولاد میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں شریک تھیں۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے: حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور مروان یہ تمام لوگ اسلحہ اٹھائے ہوئے چلے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا:

”میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ، اور اسلحہ رکھ دو، اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔“ ❷

کنانہ مولیٰ صفیہ کہتے ہیں: ”میں مقتل عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت موجود تھا میرے سامنے اس دار سے چار قریشی نوجوان

خون آلود نکالے گئے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر رہے تھے یہ نوجوان حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی، حضرت عبداللہ

بن زبیر، اور محمد بن حاطب اور مروان بن حکم تھے۔ ❸

اور حضرت سلمہ بن عبدالرحمن کہتے ہیں: ”بے شک ابو قتادہ الانصاری اور ان کے ساتھ ایک دوسرا انصاری حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت محصور تھے۔ انہوں نے حج پر جانے کی اجازت چاہی۔ تو

آپ نے اجازت دیدی۔ پھر انہوں نے پوچھا: اگر یہ لوگ غالب آگئے، تو ہم کس کا ساتھ دیں۔ فرمایا: تم پر جماعت کی

اجتماع لازم ہے۔ انہوں نے پھر کہا: اگر یہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں، اور جماعت ان میں ہو تو؟ آپ نے فرمایا:

”جماعت کا ساتھ دو، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔“

کہتے ہیں: جب ہم ان کے پاس سے نکلے اور دروزہ تک پہنچے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ اندر

داخل ہو رہے تھے۔ ہم بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے واپس آئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب حضرت

حسن رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں آپ کے زبردست ہوں، جس چیز کا چاہیں مجھے حکم

دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! واپس چلے جاؤ، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی

❶ تاریخ المدینہ: (۲/۲۷۶)

❷ تاریخ خلیفہ: (۱۷۴)

❸ الاستیعاب: (۳/۱۰۶۴)

طرف سے فیصلہ آجائے۔ مجھے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔^①

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے یوم الدار میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: باہر نکلیں اور ان سے قتال کیجئے۔ بے شک آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ ان سے کم لوگوں کے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی۔ اللہ کی قسم! ان کو قتل کرنا حلال ہے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔^②

اور حضرت ابن زبیر سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ نے آپ کے لیے، ان سے قتال کرنا حلال کیا ہے، تو حضرت عثمان نے کہا: ”نہیں، اللہ کی قسم! میں ان سے کبھی بھی نہیں لڑوں گا۔“^③

حضرت ابن عمر نے ”یوم الدار“ میں دوبارہ اپنی درع پہنی، اسلحہ اٹھایا، تلوار لٹکائی۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان نے آپ کو قسم دی کہ یہاں سے چلے جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو ان کے قتل ہو جائے کا خوف تھا۔^④

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے کہا: آج آپ کے دفاع میں لڑنا بہت اچھا رہے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں۔“^⑤

ابن سیرین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے، اور کہا: یہ انصار دروازہ پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ وہ دوسری بار اللہ کے انصار بنیں تو..... الخ؛ تو آپ نے فرمایا:

”جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا۔“^⑥

ایک ثقہ راوی قیس بن حازم کہتے ہیں، میں نے سعید بن زید سے سنا، آپ کہہ رہے تھے؟

لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہئے۔“^⑦

اور خالد بن ربیع العجسی کہتے ہیں: ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کی بیماری کا علم ہوا۔ تو حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہما کچھ ساتھیوں کے ساتھ سوار ہو کر مدائن کی طرف ان کی عیادت کے لیے نکلے۔ میں بھی ان میں تھا۔ کہتے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل ہونے کا تذکرہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نہ تو وہاں موجود تھا، نہ ہی میں نے قتل کیا، اور نہ ہی اس قتل پر راضی ہوا۔“^⑧

① الفضائل لاحمد: (۱/۴۶۶)، ح: (۷۵۳)

② مصنف ابن ابی شیبہ: (۱/۶۸۱)

③ الطبقات: (۳/۷۰)

④ تاریخ دمشق: (۳۹/۳۹۳)

⑤ تاریخ خلیفہ خیاط: (۳۸)

⑥ مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۷۰۸۲) السنة لخلال: (۳۳۷۲)

⑦ البخاری: (۳۸۶۷)

⑧ تاریخ دمشق: (۳۹/۴۷۹)

صحابی رسول حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ کی ملاقات حضرت حذیفہ سے ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقتل کا تذکرہ چھیڑا، تو کہا: امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا: آگاہ رہنا یہ لوگ انہیں قتل کریں گے۔ میں نے کہا حضرت عثمان! آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا: جنت میں۔ میں نے پوچھا آپ کو قتل کرنے والے کہاں ہیں؟ تو فرمایا: جہنم میں۔“^①

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں آسمان سے منہ کے بل گر پڑوں یہ مجھے اس بات کی نسبت پسند ہے کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوں۔“^②

حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر قتل عثمان ہدایت پر ہوتا تو لوگ اس سے دودھ کی نہریں بہاتے۔ لیکن آپ کو قتل کیا جانا زری گرا ہی تھا، یہی وجہ ہے کہ اب وہ ٹخنوں دھور ہے ہیں۔“^③

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں! مجھے ہرگز اس بکارت کی خوشی نہ ہوتی کہ میں حضرت کی طرف ایک تیری ہی پھینگوں بھلے وہ نشانہ تک پہنچے بائبل جائے، اور اس کے بدلہ میں مجھے واحد پہاڑ کے برابر سوتا مل جائے۔^④

اور ریٹھ مولیٰ اسامہ بن زید سے روایت ہے، کہتی ہیں:

”مجھے اسامہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ آپ نے یہ کہلایا کہ: اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے گھر میں نقب لگا کر آپ کو نکال دیں، حتیٰ کہ آپ اپنے امن کے مقام تک پہنچ جائیں، تو آپ کے اطاعت گزار آپ کے نافرمانوں سے لڑیں۔“^⑤

حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے محسوری کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی حفاظت کی خاطر قتال کر سکتے ہیں۔“^⑥

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کبھی بھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔“^⑦

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہونا دین اسلام میں نقب لگانا اور سوراخ کرنا تھا۔ اور یہ زخم روز قیامت تک مندمل نہیں ہو سکتا۔ اور خلافت اہل مدینہ میں تھی۔ انہوں نے خلافت کو وہاں سے باہر نکالا، دوبارہ کبھی بھی وہ واپس یہاں نہیں آئے گی۔“^⑧

① تاریخ دمشق: (۳۸۲/۳۹) ② البدایہ و النہایہ: (۱۹۴/۷)

③ تاریخ المدینة: (۱۲۴۵/۴)

④ مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۲۰۵۸) معجم لکبیر: (۱۶۹/۹) تاریخ دمشق: (۳۵۵/۳)

⑤ تاریخ المدینة: (۱۲۱۱/۳)

⑥ التاريخ الصغير: (۷۶/۱) تاریخ دمشق: (۳۹۷/۳۹)

⑦ فضائل الصحابة: (۴۷۴/۱)

⑧ تاریخ دمشق: (۴۸۳/۳۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میری ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی آپ دس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے حج پر ان کے نائب تھے، جس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ میں نے ان کے قتل ہونے کی اطلاع عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دی۔ تو آپ پر یہ خبر بہت گراں گزری۔ اور کہنے لگے: اللہ کی قسم! آپ ان لوگوں میں سے تھے، جو عدل و انصاف کا حکم دیتے؛ میری خواہش تھی کہ آج کے دن میں قتل ہو گیا ہوتا۔^①

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عظیم الشان موقف پیش کرنے کے بعد، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حضرات نہ ہی آپ کے قتل میں شریک تھے اور نہ ہی اس جلیل القدر صحابی کے قتل پر راضی تھے۔ امامیہ کی اسناد کے مطابق مشہور شیعہ مؤرخ اپنی کتاب مروج الذهب میں کہتا ہے:

”جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی کہ باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے موالیین کے ہمراہ مسلح کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نصرت کے لیے ان کے دروازے پر بھیج دیا۔ اور انہیں حکم دیا کہ ان شریکوں سے آپ کی حفاظت کریں۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے محمد کو، اور صحابہ نے اپنے بیٹوں کو ان حضرات کی اقتداء میں روانہ کیا، اور انہوں نے جا کر گھر کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔“^②

یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں میں پیش پیش تھیں، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اس روایت کا مدار نصر بن مزاحم پر ہے۔ عقلی نے اس کی بابت کہا ہے۔ یہ آدمی شیعہ تھا۔ اور اس کی روایات میں اضطراب اور بہت زیادہ خطا پائی جاتی ہے۔^③

علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: بدترین رافضی تھا، اس وجہ سے متروک ہے۔^④

ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: بہت بڑا کذاب تھا۔^⑤

ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: انتہائی ضعیف الحدیث اور متروک تھا۔ (سابقہ مصدر)

دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ضعیف راوی ہے۔ (سابقہ مصدر)

علامہ جوزجانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نصر گمراہ اور حق سے ہٹا ہوا انسان تھا۔“

صالح بن محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نصر بن مزاحم ضعیف راویوں سے منکر احادیث روایت کیا کرتا تھا۔

حافظ ابوالفتح محمد بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ نصر بن مزاحم اپنے مذہب میں غالی تھا۔ (سابقہ مصدر)

① تاریخ دمشق: (۲۱۹/۳۹)

② مروج الذهب: (۳۴۴/۲)

③ الضعفاء: (۳۰۰/۴)

④ میزان الاعتدال: (۲۵۳/۴)

⑤ تاریخ بغداد (۲۸۳/۱۳)

ان اقوال کی روشنی میں اس روایت کو بنیاد نہیں بنایا جاسکتا، اور نہ ہی یہ روایت قابل التفات ہے۔ بالا ضافہ یہ ان صحیح روایات کے خلاف بھی ہے جو اس روایت کے متناقض ہیں۔ صحیح اور ثابت شدہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقتل عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچی۔ آپ نے قاتلین عثمان پر بددعا کی۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”تم لوگوں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا جیسے میل سے صاف وشفاف کپڑا؛ پھر تم اس کے قریب ہوئے، اور ان کو ایسے ذبح کرنے لگے، جیسے مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔“

مسروق کہتے ہیں: میں نے ان سے کہا: یہ تو تمہارا کارنامہ ہے تم نے لوگوں کو خطوط لکھ کر ان کو بغاوت پر بھارا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مجھے اس ہستی کی قسم جس پر ایمان والے ایمان لائے۔ اور کافروں نے جس کا کفر کیا۔ میں نے کسی سفید ورق پر اس مجلس میں بیٹھنے تک ایک کلمہ حرف بھی تحریر نہیں کیا۔

امام اعمش کہتے ہیں: ”اور ان کی رائے یہ تھی کہ آپ گلی زبان پر خطوط تحریر کیا کرتے تھے۔“^①

امام احمد نے ”الفضائل“ میں یہ حدیث لائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقتل کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں اور کاش کہ: میں نسیا منسیا ہو گئی ہوتی۔ اور جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اللہ کی قسم! میں نے کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں کوئی ایسی بات نہیں سوچی۔ مجھے یہ بات اس سے بڑھ کر محبوب تھی کہ آپ کی جگہ اگر میں قتل ہو گئی ہوتی۔“^②

ابن شبہ نے طلق بن عثمان سے روایت کہا ہے، کہتے ہیں: ”میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا: حضرت عثمان کیسے قتل ہوئے؟ آپ نے فرمایا: مظلوم قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔“ [تاریخ المدینہ: ۲/۲۶۵]

امام احمد رحمہ اللہ نے سالم بن جعد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ہم ابن حنیفہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں تھے، ہم نے ایک آدمی کو سنا وہ گستاخی کر رہا تھا، اور وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔

اس نے کہا: اے ابن عباس! آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک رات دوسرے لشکر کی طرف سے ایک شور کی آواز حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے سنی۔ آپ نے فلاں بن فلاں کو پتہ کرنے کیلئے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ آواز کیسی ہے۔ وہ واپس آیا اور کہا: یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر لعنت کر رہی ہیں، اور لوگ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں بھی پہاڑوں اور وادیوں میں قاتلین عثمان پر لعنت کرتا ہوں۔ اے اللہ قاتلین عثمان پر لعنت کر اے اللہ پہاڑوں اور وادیوں میں قاتلین عثمان پر لعنت کر۔“

پھر ابن حنیفہ اس آدمی کی طرف اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا: کیا مجھ میں اور ابن عباس میں عادلانہ گواہی نہیں دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر معاملہ ایسے ہی تھا۔^③

① مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۲۰۵) الطبیقات لکبری: (۸۳/۳) البراہیہ والنہایہ: (۱۹۵/۷)

② فضائل الصحابہ: (۱/۴۶۲)

③ فضائل الصحابہ: (۱/۴۵۵)

اور تمام مؤرخین جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے نکلی تھیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی اعلان کریں کہ بڑھے بجو قتل کر دو۔ کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ جہاں تک محمد بن ابی بکر کا تعلق ہے، تو نبی کریم ﷺ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت اس کی عمر چار ماہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا اس کا شمار بھی مشاہیر صحابہ میں ہوگا، جیسا کہ ان معترضین کا خیال ہے؟

جہاں تک حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے، تو صحیح اور ثابت شدہ روایات واضح کرتی ہیں کہ انہوں نے قتل عثمان پر انتہائی درجہ کا دکھ و کرب محسوس کیا، بلکہ ان حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع کی کوشش کی تھی۔
حضرت ابو حنیبہ سے روایت ہے، فرمایا:

”حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اس وقت آپ محصور تھے۔ میں ایک سخت گرم دن میں آپ کے پاس پہنچا، آپ اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے۔ اور ان کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔

میں نے عرض کیا: مجھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ آپ کو سلام دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، میں آپ کی اطاعت پر قائم ہوں، نہ ہی بدلا ہوں اور نہ ہی عہد توڑا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس دار میں داخل ہو جاؤں اور باقی قوم کا ایک فرد بن کر رہوں۔ اور اگر چاہیں تو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ بے شک بنی عمرو بن عوف نے مجھے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دروازہ پر رہیں گے۔ اور پھر وہ ایسے ہی کریں گے جیسے میں ان کو حکم دوں گا۔“

جب آپ نے یہ پیغام سنا تو فرمایا: اللہ اکبر، الحمد للہ کہ اللہ نے میرے بھائی کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انہیں میرا سلام پہنچائیں۔ اور ان سے کہیں کہ: دار امارت میں داخل نہ ہوں۔ اور اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی باقی قوم کی طرح ایک فرد ہوں گے۔ اور تمہارا موجودہ ٹھکانہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، شاید کہ اللہ آپ کے ذریعہ مجھ سے یہ مصیبت دور کر دے۔“

جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام سنا تو کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: کیا میں آپ کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے ان دوکانوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ کہنے لگے ضرور۔ تو آپ نے فرمایا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے:

”میرے بعد فتنے اور عجیب قسم کے امور ظہور پذیر ہوں گے۔“

ہم نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ان سے نجات کہاں ملے گی؟

تو آپ نے فرمایا: ”امین اور اس کی جماعت کے پاس“ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔

لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: ہماری نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ آپ ہمیں جہاد کی اجازت مرحمت فرمائیں۔“ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں ان لوگوں کو قسم دیتا ہوں جن پر میری اطاعت لازم ہے، کہ وہ قتال نہ کریں۔“^①

اور اس میں دو افراد کا اختلاف نہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خون کا سب سے پہلے مطالبہ کرنے والے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینا چاہتے تھے۔ اور اسی غرض سے نکلے تھے۔

اور یہ کہنا کہ صحابہ نے آپ کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے روکا، اور آپ کو ایک ڈھیر پر دفن کیا گیا، وہ ایک یہودی عورت کی زمین تھی۔ اور آپ کو بغیر غسل اور کفن کے دفن کیا گیا۔

الجواب: یہ ڈھیری نما جگہ کسی یہودیہ کی ملکیت نہیں تھی۔ اور جیسے معاملہ بیان کرتے ہیں مطلق طور ایسے بھی نہیں ہوا۔ بلکہ یہاں پر ڈھیری یا ”حش“ سے مراد باغچہ ہے۔ یہ باغچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوبک نامی انصاری سے خرید لیا تھا۔

اور جب آپ فوت ہوئے تو آپ کو آپ کے خرید کردہ بستان میں دفن کیا گیا، تو اس میں حرج والی بات کون سی ہے؟ یہود تو اس وقت مدینہ میں موجود ہی نہ تھے۔ یہود کو پہلے نبی کریم ﷺ نے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلاوطن کر دیا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان باقی ماندہ یہود کو الجزیرہ کی طرف نکال دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ اکثر صحابہ مدینہ میں نہیں تھے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو موسم حج میں قتل کیا گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ میں تھے۔ اور کچھ یمن و شام اور

کوفہ و بصرہ اور خراسان میں اسلامی لشکروں میں فتح کے پھریرے لیے چل رہے تھے۔ اہل مدینہ تو مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا حصہ تھے۔

شبهہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ظالموں کی ولایت:

یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو والی اور امراء بنایا تھا جن سے ظلم و خیانت اور دیگرے برے اعمال صادر ہوئے تھے، جیسے ولید بن عقبہ، جس نے شراب پوکر لوگوں کو نشہ کی حالت میں نماز پڑھائی۔ اور اس نے فجر کی چار رکعت نماز پڑھا کر

پوچھا: کیا اور زیادہ پڑھائی جائے۔

اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی ولایت تفویض کی، جو کہ حقیقت میں چار ممالک سے عبارت تھی۔ اس سے اس نے قوت پکڑی، حتیٰ کہ امیر المؤمنین سے جھگڑا کیا، اور ان کی خلافت کے ایام میں ان کے خلاف بغاوت کی۔ اور عبد اللہ بن سعد کو

مصر کا والی بنایا، جس نے اہل مصر پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس کے خلاف بغاوت کر دی۔

① فضائل الصحابة: (۱/۵۱۱) تاریخ دمشق: (۳۷۳/۳۹)

اور مروان کو اپنا وزیر اور کاتب مقرر کیا، جس نے محمد بن ابوبکر کے خلاف مکارانہ چال چلی اور خط لکھا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دو۔ اور ان امراء کے متعلق اطلاعات ملنے کے بوجود انہیں معزول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ لوگ غصہ سے پھٹ پڑے اور انجام کار آپ کے قتل پر اختتام پذیر ہوا۔ اور جس کی یہ حالت ہو، وہ امامت کا مستحق نہیں ہے۔“

الجواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعض ان گورنروں کو معزول کیا تھا، جن کی بد حالی آپ پر واضح ہو گئی تھی جیسا کہ ولید۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کے عہد میں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس کی وجہ سے انہیں معزول کیا جاتا۔ بلکہ آپ نے بہت بڑی خدمات پیش کی تھیں۔ جیسے کہ اہل روم سے جہاد کرنا اور ان کے کئی شہر فتح کرنا۔ اور کئی وہ شکایات جو کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق تھیں، وہ سب عبداللہ بن سبا کی من گھڑت جھوٹی کہانیاں تھیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ابو مروان حکم بن العاص کی مدینہ واپسی:

شبهہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم بن العاص کو مدینہ میں داخل کیا، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے جلا وطن کیا تھا۔ الجواب: اگر اس قصہ کو بالفرض صحیح تسلیم کر لیا جائے تو تب بھی رسول اللہ ﷺ نے اسے اس لیے نکالا تھا کہ وہ منافقین سے محبت کرتا تھا اور فتنے بھڑکاتا تھا اور کفار کی مدد کرتا تھا۔ جب کفر و نفاق ختم ہو گئے، اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اسلام قوی ہو گیا تو اب اس کو واپس مدینہ لانے میں کوئی ممانعت باقی نہ رہی۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ فریقین کے ہاں مسلمہ اصول ہے کہ: جب حکم کسی علت پر مبنی ہو تو علت کے ختم ہونے سے حکم ختم ہو جاتا ہے۔

حضرات شیخین کے اس کو واپس نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ابھی تک ویسے ہی ہے جیسے عہد رسول اللہ ﷺ میں تھا۔ یہ گمان بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ حکم آپ کا بھتیجا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا: اس وجہ سے اس پر اعتراض تھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ کی مرض موت میں آپ سے واپس مدینہ میں لانے کی اجازت لے لی تھی۔ یہ بہت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوسرا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی۔ اور ایسا ہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ اور جب میری باری آئی تو میں نے وہی کچھ کیا جس کا مجھے علم تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری عہد میں نفاق سے توبہ کر لی تھی۔ اور جھوٹ بولنا اور دیگر جرائم ترک کر دے تھے۔

شبهہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اقرباء پروری:

ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور قرابت داروں کو بہت زیادہ مال دیا۔ اور بیت المال کے مال کو کثرت کے ساتھ نامناسب مقامات پر خرچ کرتے تھے۔ جو کہ آپ کے فضول خرچ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے حکم کو ایک لاکھ درہم دیے اور افریقہ کا خنس مروان کو دیا۔ (یعنی خنس کا خنس نہ کہ کامل خنس)۔ اور خالد بن سعید جب یہ مال لے کر مدینہ آیا، تو اسے تین لاکھ درہم دے۔ اس کے علاوہ بھی، ان کی فضول خرچی، اور بے جا اسراف کے واقعات

بہت زیادہ ہیں۔ جس کی یہ حالت ہو تو وہ امامت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقعی اسی طرح خرچ کرتے تھے، تو یہ خرچ ان کے ذاتی مال سے تھا، بیت المال سے نہیں۔ آپ خلیفہ بننے سے قبل بھی بڑے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ کتب سیرت کا مطالعہ کرنے والا انسان ضرور اس امر کا اعتراف کرے گا۔ آپ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اور مہاجرین و انصار کی ضیافت کرتے تھے۔ اور ہر روز انہیں کھانا کھلاتے۔

حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے منادی کرنے والے کو دیکھا، وہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگو! کل اپنے عطیات لینے کے لیے پہنچ جانا۔ پھر اگلے دن لوگ پہنچ جاتے اور وافر مقدار میں حصہ لیتے۔ پھر منادی ہوتی۔ اے لوگو! کل اپنا رزق (غلہ) لینے کے لیے پہنچ جانا، تو لوگ اگلے دن پہنچ جاتے، اور اپنی ضرورت کا سارا سامان لے لیتے، حتیٰ کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے، ان دونوں کانوں سے یہ منادی سنی! لوگو! کل اپنے کپڑے لینے کے لیے پہنچ جانا۔ لوگ جاتے اور کپڑے اور زیور حاصل کر لیتے۔“^①

اور تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرنے والا انسان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ سے واقف ہے، اور کسی ایک سے بھی یہ نقل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا موجب طعن ہے۔

اور جو بات عبد اللہ بن ابی سرح کے بارے میں ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تمس کا پانچواں حصہ اس کے جہاد فی سبیل اللہ کی قدر دانی میں اس کو دیا تھا۔ اور پھر وہ بھی اس نے واپس کر دیا۔

شبهہ: بیت المال کی اراضی کی تقسیم:

بیت المال کی اراضی کی تقسیم اور مسلمانوں کے حقوق کی تلفی:

جواب: آپ لوگوں کو بجز زمین آباد کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اور جو کوئی ایسی زمین آباد کر لیتا، وہ اس کی ملکیت ہوتی۔ اس کی دلیل یہ حدیث نبوی ہے: ”بجز زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جو کوئی اس میں سے کچھ حصہ آباد کرے وہ اسی کی ہے۔“^②

آپ نے کسی ایک کو زندہ اور آباد زمین ہی نہیں کی جیسا کہ تاریخ کا علم رکھنے والوں کو اس کا پتہ ہے۔

شبهہ: عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر ہرمزان کی قصاص کا عدم نفاذ:

ایک اعتراض..... ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شرعی حدود کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ ابواز کے بادشاہ ہرمزان کے قصاص میں عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قتل نہیں کیا تھا؛ حالانکہ وہ [ہرمزان] حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام لا چکا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو قتل کرنے میں شریک ہونے کی تہمت تھی۔ حالانکہ آپ کا قاتل صرف ابولولو تھا۔ اور اس کی

① المعجم الكبير للطبرانی: (۱/ ۸۷-۱۳۱۲) الا ستيعاب: (۳/ ۱۰۴۱)

② البيهقي: (۱۱۵۶۶)

بٹی کو بھی قتل کیا گیا؛ اور ایسے ہی ایک اور عیسائی پر بھی یہی تہمت لگا کر قتل کیا گیا۔ تمام صحابہ اس پر یک زبان تھے کہ عبید اللہ سے قصاص لیا جائے؛ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت نہیں کی؛ بلکہ اپنی جیب سے ہرمزان کی دیت ادا کر دی۔“ پس ایسا انسان امام بننے کا اہل نہیں تھا۔

جواب: اس مذکورہ بالا صورت میں قصاص ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہرمزان کے وارث مدینہ میں نہیں تھے، بلکہ فارس میں تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف آدمی بھیجا تو وہ مدینہ میں نہیں آئے خوف کی وجہ سے۔ جیسا کہ مرتضیٰ نے بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے۔^①

قصاص کے لیے مقتول کے تمام ورثاء کا حاضر ہونا شرط ہے، جیسا کہ حنفیہ کا مذہب بھی ہے، اب صرف دیت کی صورت میں باقی رہ گئی تھی۔ تو آپ نے دیت بیت المال سے ادا کی، قاتل کے مال سے نہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ابولولو کی بٹی مجوسی تھی۔ اور حنفیہ نصرانی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جاسکتا۔“^②

یہ ان (امامیہ) کے نزدیک بھی ثابت ہے:

اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبید اللہ سے قصاص لیتے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ کیونکہ بنو عدی اور بنو تیم اس قتل کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عثمان اس سے قصاص لیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ جیسا کہ عمرو ابن العاص بنی سہم کے سردار نے منادی کرائی تھی کہ: کیا کل امیر المؤمنین کو قتل کیا گیا ہے اور آج ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے ہاں بھی ایسے ہی ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان سے صرف فتنہ پیا ہونے کے خوف سے قصاص نہ لے سکے تھے۔^③

① الطبری ۵ / ۴ / ۴۵ میں سیف بن عمر کی اپنے مشائخ سے روایت ہے کہ قناذ بن ہرمزان کو مدینہ بلا کر عبید اللہ کو اس کے حوالے کیا تھا، مگر اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں، (العواصم من القواصم: ۱۰۶)

② البخاری: (۱۱۱)

③ << در اوی جی کہتا ہے کہ: معترض کا مبلغ علم یہ ہے کہ وہ ہرمزان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام بتاتے ہیں؛ حالانکہ وہ آپ کا غلام نہ تھا [بلکہ ہرمزان ان فارسیوں میں سے تھا جنہیں کسری نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے اسے قید کیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اسلام کا اظہار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر احسان کر کے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اگر اس پر کسی کی ولایت تھی تو وہ مسلمانوں کی تھی۔ اور اگر آزاد کرنے کی وجہ سے کسی کی ولایت اس پر تھی تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اگر اس پر کسی کی کوئی ولایت نہیں تھی؛ بلکہ اس کا معاملہ ان قیدیوں کی طرح تھا جنہیں اگر احسان کر کے آزاد کر دیا جائے تو ان پر کوئی ولایت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اگر قیدی اسلام قبول کر لے تو کیا وہ اپنے اسلام کے باوجود غلام بن جائے گا یا پھر آزاد ہی رہے گا۔ اس پر احسان کر کے آزاد کرنا اور اس کے بدلہ میں فدیہ لے کر آزاد کرنا دونوں امر جائز ہیں؛ جیسے اسلام سے پہلے تھا؟ حالانکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قیدی اسلام لانے کی وجہ سے معصوم الدم ہو گیا تھا۔ اس مسئلہ میں دو قول مشہور ہیں۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے مذہب میں بھی دو قول ہیں۔ جبکہ اس کو غلام بنانے اور آزاد کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جہد و سعی کو کوئی دخل نہیں ہے۔

جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو آپ کو قتل کرنے والا شخص حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا مجوسی غلام ابولولو فیروز تھا۔ ابولولو اور

ہرمزان کے مابین مجانست پائی جاتی تھی۔ اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بتایا گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا؛ اس وقت ابو لؤلؤ کو ہرمزان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ہرمزان اس بات سے متہم تھا کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کی امداد کی ہے۔ جب عبید اللہ نے ہرمزان کو قتل کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے عبید اللہ کو ہرمزان کے قصاص میں قتل کرنے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا۔ متعدد صحابہ نے اس کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا ابھی کل اس کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور آج اسے قتل کر دیا جائے تو اس سے بڑا فساد رونما ہوگا۔ گویا ان کے نزدیک ہرمزان کا معصوم الدم ہونا مشتہر تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہرمزان کا شمار ان حملہ آور فساد یوں میں تھا جن سے دفاع کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔ یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک لوگوں میں سے تھا جن کا قتل جائز تھا؟

علماء و فقہاء کا قتل میں شریک لوگوں کے بارے میں؛ جب بعض قتل کریں اور بعض اس کے پیچھے کار فرما ہوں؛ تو اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قصاص صرف براہ راست قتل کرنے والے سے لیا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ؛ جب سب قوی ہو تو مباشر [براہ راست قتل کرنے والا] اور متسبب [اس کا سبب بننے والا] دونوں کو قصاص میں قتل کیا جائے گا؛ جیسے کہ مجبور کیا گیا اور مجبور کرنے والا۔ اس کی مثال زنا اور قصاص کے گواہوں کی ہے جب وہ اپنی گواہی سے رجوع کریں اور کہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ جھوٹی گواہی دی تھی۔ جمہور جیسے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کا یہ مسلک ہے۔

پھر اگر ایک نے پکڑا ہو اور دوسرے نے قتل کیا ہو؛ تو امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں؛ پکڑنے والے اور قتل کرنے والے دونوں کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ امام احمد رضی اللہ عنہ سے بھی دو روایتوں میں سے ایک یہی ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو تا حیات قید کیا جائے گا؛ یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ قصاص صرف قتل کرنے والے پر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ ہرمزان کا کوئی عصبی وارث نہیں تھا سوائے حاکم وقت کے ولی ہونے کے۔ جب کوئی ایسا آدمی قتل ہو جائے جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو تو حاکم کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس قاتل کو قتل کر دے۔ اور اسے یہ بھی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے قتل نہ کرے؛ بلکہ دیت لے لے؛ یہ دیت مسلمانوں کا حق ہوگی۔ اسے بیت المال کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ جب آپ نے آل عمر کا معاملہ دیت پر چھوڑ دیا تو اس دیت میں مسلمانوں کے حق کا کچھ حصہ بھی تھا۔ بہر کیف جو بھی ہو؛ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا تھا؛ تو اس کے بعد قتل کا مطالبہ بالکل بے معنی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس مسئلہ میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف ہو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور منیٰ میں چار رکعت نماز

☆ - شبہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنت رسول اللہ ﷺ کو بدل ڈالا۔ منیٰ میں چار رکعت نماز پڑھی۔
الجواب: اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت مسافر نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے مکہ میں شادی کر کے وہاں پر گھر بنا لیا تھا۔ اور اس مبارک سر زمین پر قیام پذیر تھے۔ جب صحابہ کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ان کا اشکال و انکار ختم ہو گیا۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی پٹائی:

☆ - شبہ: حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پٹائی لگائی تھی کہ ان کی آنتیں پھٹ گئیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیٹا، حتیٰ کہ ان کی پسلیاں توڑ دیں، اور ان سے عطیات کو روک لیا۔

الجواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پٹائی، اور ان سے عطیہ روکنا کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اور یہی حال حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی پٹائی کے قصہ کا بھی ہے۔ اگر ان کی آنتیں پھٹی ہوتیں تو کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ زندہ نہ رہتے۔ ان شبہات کا جواب علماء نے کئی طرح سے دیا ہے۔ ہمیں ان میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ تمام واقعات باطل پر مبنی ہیں۔ اور حق کی بنیاد باطل پر نہیں قائم ہو سکتی۔ اور وقت کو جھوٹ کا مقابلہ کرتے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس سلسلہ کی اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔

مختصر دفاع آل واصحاب

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شہادت کا ازالہ

فتنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا:

ایک مؤلف کہتا ہے: ہم جنگ جمل کے بارے میں سوال کرتے رہے ہیں جس کی آگ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھڑکائی۔ اس وقت اس لشکر کی قیادت وہی کر رہی تھیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا گھر کے کیسے نکل سکتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھروں میں استقرار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے ارشاد الہی ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (الاحزاب: ۳۳)

”اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔“
ہمارا سوال یہ ہے کہ ام المؤمنین نے کیسے امیر المؤمنین خلیفہ مسلمین سے قتال کو جائز سمجھا، جبکہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے ولی ہیں؟

جواب: یہ کہنا کہ جنگ جمل کی آگ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بھڑکائی؛ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ و قتال کے لیے نکلی ہی نہیں تھیں۔ بلکہ مسلمانوں کے مابین اصلاح کی غرض سے نکلی تھیں۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے نکلنے میں مصلحت ہے۔ لیکن پھر ظاہر ہوا کہ آپ کا نہ نکلنا بہتر تھا۔ آپ کو اس پر بہت ندامت بھی ہوئی، اور یہ ثابت ہے کہ آپ فرمایا کرتی تھیں: ”مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں ایک ہری ٹہنی ہوئی، مگر اس سفر پر نہ نکلتی۔“
فرض کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سے مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑی تھیں، تو یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝﴾ (الحجرات: ۹-۱۰)

”اور اگر مومنین کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر انہیں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو؛ حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کیساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو بھائی ہی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

ان آیات میں، ان کے مابین لڑائیوں کے باوجود دونوں فریقوں کے لیے ایمان ثابت مانا گیا ہے۔ جب اس آیت کے مقصود میں عام اہل ایمان داخل ہیں، تو اہل ایمان کے سردار اور بہترین لوگ سب سے اس آیت کے مطلوب میں داخل ہیں۔

۲۔ گھروں میں استقرار کے ساتھ رہنے کا حکم مصلحت کے لیے گھر سے نکلنے کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ حج و عمرہ کے لیے، یا شوہر کے ساتھ سفر پر نکلنا۔ یہ آیت نبی کریم ﷺ کی حیات مبارک میں نازل ہوئی، اس کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر سفر پر نکلتے رہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات آپ کے ساتھ سفر پر تھیں۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سواری پر بٹھا کر روانہ فرمایا، اور وہ تنعم سے عمرہ کے لیے تیار کر کے واپس حرم لے گئے۔ حجۃ الوداع نبی کریم ﷺ کی وفات سے تین ماہ سے بھی کم عرصہ قبل کا واقعہ ہے۔

ازواج مطہرات نے جیسے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا تھا، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حج کرتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کے یہ اسفار مصلحت کے پیش نظر جائز تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ ان کا یہ سفر مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہے۔ اس لیے وہ اس تاویل کا شکار تھیں۔

☆۔ اگر ہم تاریخ طبری کو ایک بار سنجیدہ نظر سے دوبارہ دیکھیں، جس نے سن ۳۶ھ کے واقعات تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی بصرہ آمد کی غرض اصلاح کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمرو کو اہل بصرہ کی طرف روانہ کیا، تاکہ ان سے بغاوت کا سبب دریافت کریں۔

حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ جب بصرہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہیں سلام کیا۔ اور دریافت کیا: اے ماں جی! آپ کس وجہ سے یہاں تک تشریف لائی ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: میرے بیٹے! لوگوں میں اصلاح کی خاطر۔

کہا: پھر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کو بلا لیجئے تاکہ آپ میری اور ان کی گفتگو سن سکیں۔

آپ نے آدمی بھیج کر ان دونوں کو بلالیا۔ تو حضرت تعقاع رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے ام المؤمنین سے دریافت کیا تھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لوگوں میں اصلاح کے لیے آئی ہوں، کیا آپ دونوں ان کی مطابعت کرتے ہو یا مخالفت؟ تو دونوں نے کہا: ہم متابعت کرتے ہیں۔“^①

اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ مؤرخ کہتا ہے: جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے، اور انہیں اطمینان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ وزیر نکلے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ اور اختلافی امور زیر بحث لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ بندی اور صلح سے بڑھ کر بہتر کوئی معاملہ نہیں۔

پس وہ اپنے موقف پر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں اور حضرات طلحہ وزیر رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں چلے گئے۔ اور شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو طلحہ وزیر رضی اللہ عنہ کی طرف، اور حضرت طلحہ وزیر نے محمد بن طلحہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، تاکہ ہر گروہ اپنے لشکروں کو سمجھادے۔ کہنے لگے ایسا ہی ہوگا۔

جمادی الآخرہ کی شام کو حضرت طلحہ وزیر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے سرداروں کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے سرداروں کو پیغام بھیجا، صرف وہ لوگ رہ گئے جو خون عثمان میں ملوث تھے۔ یہ رات انہوں نے صلح پر گزاری۔ اور یہ رات عافیت کی ایسی رات تھی کہ اس سارے عرصہ میں ایسی رات نہ آئی۔ اس لیے کہ معاملہ افہام و تفہم اور صلح کے دروازہ پر تھا۔ مگر شہر پسندوں کے لیے یہ رات سب سے بری رات تھی۔ انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ پس وہ ساری رات آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ صبح کے قریب ان کا اتفاق ہوا کہ خفیہ طور پر جنگ بھڑکائی جائے، اور اس معاملہ کو انتہائی رازداری میں رکھا، کہ کہیں ان کے شرکی خبر لوگوں کو نہ ہو جائے۔ وہ صبح کے اندھیرے میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ ان کے اڑوس پڑوس والوں کی بھی اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ اور پھر اندھیرے میں ہی اپنی کارروائیوں میں لگ گئے۔ حتیٰ کہ مضر کے لوگ مضر کی طرف، ربیعہ ربیعہ کی طرف، اور یمنی یمنی کی طرف چل نکلے، اور اسلحہ چلنے لگا۔ اہل بصرہ بھی اس جنگ میں کود پڑے حتیٰ کہ دونوں اطراف کے لوگ آپس میں لڑنے لگے۔“^②

مؤرخ طبری کہتے ہیں: اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”اے کعب! اونٹ کو چھوڑ دو، اور قرآن لے کر آگے بڑھو، اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤ، اور آپ نے قرآن کا نسخہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو تھما دیا۔“

دوسرا لشکر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا۔ سبائی ان کے آگے آگے تھے۔ انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ان کے مابین صلح نہ ہو جائے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ مصحف لے کر آگے بڑھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے تھے،

① تاریخ الامم والملوک: (۲۹/۳)

② سابقہ مصدر: (۳۹/۳)

وہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی بات ماننے پر تیار نہ تھے۔ جب حضرت کعب نے انہیں آواز دی، تو انہوں نے ایک تیر مار کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہودج پر تیر برسائے۔ آپ پکارنے لگیں: ”اے میرے بیٹو! بقیہ بقیہ۔ آپ کی آواز بلند ہو رہی تھی، اللہ اللہ، اللہ کو یاد کرو، اور حساب کے دن کو یاد کرو۔ مگر وہ لوگ برابر آگے بڑھتے رہے۔ جب انہوں نے پیش قدمی نہ روکی، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ قاتلین عثمان پر لعنت شروع کی، فرمایا: اے لوگو قاتلین عثمان اور ان کے پیروکاروں پر لعنت کرو۔ اور خود بھی بددعا کرنے لگیں اہل بصرہ کی دعا سے ایک گونج پھیل گئی۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو دریافت کیا، یہ کیسی آواز ہے؟

کہنے لگے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قاتلین عثمان پر بددعا کر رہی ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ بددعا کر رہے ہیں۔

تو آپ بھی بددعا کرنے لگے: ”اے اللہ! قاتلین عثمان اور ان کے اعمان و انصار پر لعنت فرما۔“^①

یہ باتیں ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں بھی لکھی ہیں، ان سے ان صحیح روایات کو تقویت ملتی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ نہیں کرتا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اس سفر پر ندامت تھی، آپ فرمایا کرتی تھیں۔ مجھے یہ بات پسند تھی کم میں ایک ہری ٹہنی ہوتی مگر اس سفر پر نہ نکلتی۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھیں کہ: مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں حارث بن ہشام جیسے دس گوم پاتی مگر ابن زبیر کے ساتھ اس سفر پر نہ نکلتی۔ اگر آپ کا ارادہ جنگ و قتال کا ہوتا، تو آپ کو یہ ندامت نہ ہوتی۔“^②

شبیہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف نبی کریم ﷺ کا اشارہ:

اور آپ کا یہ فرمانا کہ: فتنہ یہاں ہوگا، فتنہ یہاں ہوگا، فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے۔“

جواب: نبی کریم ﷺ کی مراد مشرق کی سمت تھی۔ اگر آپ کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہوتا تو اس کی وضاحت موجود ہوتی۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

”نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”کفر کا سر یہاں سے ہوگا

جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے؛ یعنی مشرق کی طرف۔“^③

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ مشرق کی طرف منہ کر کے ارشاد

فرما رہے تھے:

① المصدر السابق: (۴۳/۳)

② الكامل فی التاريخ: (۲۳۳/۳) مستدرک الحاکم: (۱۲۸/۳، ۱۲۹/۳)

③ صحیح مسلم: (۲۹۰۵)

”آگا ہو جاؤ؛ فتنہ یہاں ہوگا، آگا ہو جاؤ؛ فتنہ یہاں ہوگا، آگا ہو جاؤ؛ فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔“ (المصدر السابق)

پس رسول اللہ ﷺ کی مراد مشرق کی سمت تھی نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر۔ یہ بات معروف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر رسول اللہ ﷺ کے منبر سے مشرق کی طرف واقع تھا۔ اور اس کی تاکید رسول اللہ ﷺ سے واردان الفاظ سے بھی ہوتی ہے جن میں اس کی تفسیر آتی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے: جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا.....“ الخ اور یہ معروف ہے کہ نجد عراق مدینہ منورہ سے مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”جب سورج طلوع ہو تو نماز ترک کر دو، حتیٰ کہ سورج صاف سامنے آجائے، اور جب سورج کی نکلیا ڈوب جائے تو انتظار کرو، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔“

اور صحابی رسول اللہ ﷺ حضرت عبداللہ الصنابجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کے دو سینگ ہوتے ہیں۔ جب سورج تھوڑا بلند ہوتا ہے تو وہ سینگ اس سے جدا ہو جاتے ہیں؛ اور جب نصف نہار پر آجاتا ہے تو وہ سینگ دوبارہ اس سے مل جاتے ہیں۔ پس پھر جب زوال ہوتا ہے تو وہ سینگ اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ سینگ دوبارہ اس سے مل جاتے ہیں؛ اور غروب ہونے پر جدا ہو جاتے ہیں۔“

پس رسول اللہ ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔“

یہاں پر نجد سے مراد عراق کی سرزمین ہے، اور اس کے قریب وجود کے فارس کے علاقے ہیں، جو کہ فتنہ کی سرزمین ہیں۔ اور بذیل فتنے اس علاقہ سے ظاہر ہوئے ہیں:

”سبائیت، خوارج، معتزلہ، خرمیہ قرامطہ، بابیہ، بہائیہ، اور ان کے علاوہ دوسرے فتنے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مارنے کا واقعہ:

☆ ایک رافضی معترض کہتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کے متعلق عجیب و غریب باتیں نقل کی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مارا اور آپ کا خون بہہ نکلا۔ اور رسول اللہ ﷺ کے خلافت اس کی بیباکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے طلاق کی دہمکی دی۔ اور یہ کہا کہ اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر عورتوں کو بدل لائے گا۔ یہ اتنے قصے ہیں کہ ان کے بیان کا یہ موقعہ نہیں۔“

جواب: صحیح بخاری میں ان طعنہ زنیوں کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔

✽ معترض کا یہ کہنا کہ: نبی کریم ﷺ کے خلاف اس کی بیباکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے طلاق کی دھمکی دی۔ اور یہ کہا کہ اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر عورتوں کو بدل لائے گا..... الخ۔

✽ اس کے جواپ میں ہم کہتے ہیں: ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معصوم تھیں؛ انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے چھوٹا بڑا گناہ چھو جاتا ہے۔

معترض کا یہ کہنا کہ: اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ انہیں طلاق دیدی جائے گی، اور ان کے بدلے بہتر عورتوں کو لایا جائے گا۔ یہ دعویٰ درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”غیرت کے مسئلہ پر ازواج مطہرات رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع تھیں؛ میں نے ان سے کہا: قریب ہے کہ رب کی طرف سے حکم آجائے؛ یہ آپ کو طلاق دیدیں؛ اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدلہ میں ان کو بہترین بیویاں عطا کر دیں۔“ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ❶

پس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں دھمکی والی کوئی بات نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی کو طلاق دینے کا اختیار دیا تھا، جیسا کہ اس آیت کے نام ”آیت تخمیر“ سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور مزید برآں یہ کہ یہ آیت کریمہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ تمام ازواج مطہرات کے لیے عام تھی۔

شعبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین:

یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کے قریب دفن نہ کرنے دیا۔

کہتے ہیں: آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار کے جنازہ پر اعتراض کیا، اور انہیں اپنے نانا کے پاس دفن نہ کرنے دیا، اور یہ کہا کہ: جسے میں نہیں چاہتی، اسے مہرے گھر میں داخل مت کرو۔ اور یہ بات بھلا دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔“

اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

”اللہ اس سے محبت کرے جو ان دونوں سے محبت کرے، اور اس سے بعض رکھے جو ان دونوں سے بعض رکھے۔“

اور یہ حدیث کہ آپ نے فرمایا:

”میں اس کے ساتھ برسر جنگ ہوں جو تم سے جنگ کرے، اور ان کے لیے امن و سلامتی ہوں جو تمہارے

ساتھ امن و سلامتی سے رہیں۔“

ان کے علاوہ دیگر کئی روایات ہیں، جن کے پیش کرنے کا یہ موقع نہیں۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں، کہ یہ اس امت میں رسول اللہ ﷺ کے دو خدشہ دار پھول تھے۔

اور کہتے ہیں کہ! جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں خاموشی سے دفنایا جائے۔ آپ کو بھی اپنے والد کی قبر کے پاس دفن نہیں کیا گیا، جیسے کہ پہلے بیان گزر چکا۔ تو پھر ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازہ کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ انہیں بھی اپنے نانا کی قبر کے پاس دفن نہ کرنے دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے روک لیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کا جنازہ لے کر آئے کہ انہیں اپنے نانا رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں دفن کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجر پر سوار ہو کر نکلی اور آوازیں دینے لگی، کہ میرے گھر میں ان کو مت دفن کرو؛ جو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم نے جنگ کے لیے صفیں باندھ لیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ اپنے بھائی کا جنازہ لے کر نانا کی قبر کا طواف کریں گے اور پھر بقیع میں انہیں دفن دیا دیں گے۔ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں وصیت کی ہے کہ ان کی وجہ سے خون کا ایک قطرہ نہ بھایا جائے۔

جواب: اس باب میں مذکور تمام روایات جھوٹی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ بلکہ ان کے برعکس پایا جاتا ہے۔ ابن اثیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت چاہی، تو آپ نے ان کو اجازت دیدی۔^①

الاستیعاب میں ہے: جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، اور انہیں دہاں دفن کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دیدی۔

اور البدایہ میں ہے: ”حضرت حسن نے آدی بھیج کر اجازت طلب کی، تو آپ نے اجازت دیدی۔“^②

☆۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین کے متعلق دو شعر کہے، ان اشعار کی زبان انتہائی رکیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خود اس بیان کے متناقض ہیں جو کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت رہا تھا۔

امام احمد نے ”الفضائل“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان سے نقل کیا ہے، کہا:

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی موت کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عیادت کی اجازت چاہی اور اس

وقت آپ کا بھتیجا عبداللہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہا اجازت چاہتے ہیں، وہ آپ کے بہترین صاحبزادوں میں سے ہیں تو آپ نے فرمایا:

”مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے معاف رکھو، میرے سامنے اس کا تزکیہ مت پیش کرو۔“

① الاستیعاب: (۱/۳۹۲)

② البدایہ والنہایہ: (۸/۴۴)

عبداللہ بن عبدالرحمن نے کہا: ”آپ کتاب اللہ کے قاری ہیں؛ دین اللہ کے فقیہ ہیں۔ آپ ان کو اجازت دیں تاکہ وہ آپ کو سلام کر کے الوداع کہہ دیں۔“

تو آپ نے فرمایا: جس کو مرضی چاہو اجازت دیدو۔

کہتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اجازت مل گئی، آپ اندر تشریف لے گئے سلام کر کے تشریف فرما ہوئے، اور یوں گویا ہوئے:

اے ام المؤمنین! آپ کو بشارت ہو! اللہ کی قسم! آپ کے درمیان اور ہر قسم کی تکلیف و پریشانی ختم ہونے اور اپنے احباب محمد ﷺ اور ان کی جماعت سے ملنے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسد سے جدا ہو جائے۔“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا: آپ رسول اللہ ﷺ کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ اور نبی کریم ﷺ صرف پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات نازل فرمائی۔ روئے زمین پر کوئی مسجد ایسی نہیں: جہاں صبح و شام اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ اور ابواء کی رات آپ کا ہارگر گیا، نبی کریم ﷺ اور آپ کے سرتھی وہیں پر رک گئے ہار تلاش کرنے لگے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (النساء: ۴۳)

”پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔“

اس میں تمام لوگوں کے لیے رخصت تھی، اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔

اللہ کی قسم! آپ بابرکت تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے ابن عباس! ان باتوں کو چھوڑو، جانے دو، اللہ کی قسم! میں یہ پسند کرتی تھی کہ میں نسیا مینا ہو گئی ہوتی۔“

اور خوارج کے ساتھ مناظرہ میں آپ نے فرمایا:

”میں کہتا ہوں، تمہارا یہ کہنا کہ آپ (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے جنگ لڑی، مگر نہ کوئی قیدی بنایا، نہ مال غنیمت حاصل کیا، تو کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنانے اور ان کے ساتھ ویسا حلال سمجھتے ہو؛ جیسا دوسروں کے ساتھ حلال سمجھتے ہو؟ جب کہ وہ تمہاری ماں ہیں۔“

اگر تم کہو کہ ہم ویسا ہی ان کے ساتھ حلال سمجھتے جیسا کہ دوسریوں کے ساتھ حلال سمجھتے ہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ بھی کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو بھی تم کافر ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَفْسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ (الاحزاب: ٦)

”یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔“
پس تم لوگ دوگراہیوں کے درمیان میں گھوم رہے ہو۔ ہم اس سے مخرج لائے ہیں کیا ہم اس مسئلہ سے نکل گئے،

کہنے لگے! ہاں اللہ گواہ ہے۔“ یہ تمام روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔“
شہبہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ظلم اور قتال:

اس مسئلہ کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا، حدیث میں ہے: ”تم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو گی، اور تم اس پر ظلم کرنے والی ہو گی۔“

یہ روایت معتمد کتب حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی معروف سند پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ ہی کوئی جنگ کی اور نہ ہی جنگ کے لیے نکلیں۔ آپ کے خروج کا مقصد لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا تھا۔ اور آپ کا خیال یہ تھا کہ ان کے نکلنے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصلحت ہے، پھر آپ پر عیاں ہوا کہ آپ کا نہ نکلنا زیادہ بہتر تھا۔ اور جب آپ کو یہ واقعہ یاد آتا تو اتنا روتیں کہ آپ کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ یہی حال اکثر ان سابقین اولین کا ہے جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمام ان جنگوں پر نادم تھے۔ یوم جمل میں ان لوگوں کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بلا اختیار جنگ کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس لیے کہ جب فریقین کے درمیان مرسلت ہوئی، اور صلح پر اتفاق ہو گیا۔ اور یہ فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی حالات درست ہونگے، وہ قاتلین عثمان کو کفر کر دار تک پہنچائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر ہرگز راضی نہ تھے۔ اور نہ ہی اس سلسلہ میں کسی کی کوئی مدد کی، آپ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے:

”اللہ کی قسم! میں نے نہ ہی عثمان کو قتل کیا، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی سازش کی، آپ اپنی قسم میں سچے اور حق پر تھے۔“

قاتلین عثمان کو یقین ہو چلا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات کے اتفاق کی صورت میں ہماری خیر نہیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر پر حملہ کر دیا ان حضرات نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے دفاع میں لڑائی لڑی۔ پس یہ فتنہ بلا اختیار پیش آیا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار تھیں۔ نہ ہی آپ نے جنگ لڑی، اور نہ ہی لڑنے کا حکم دیا۔ یہ بات کئی ایک معتبر مؤرخین نے ذکر کی ہے۔

☆ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل پر ان کا موقف اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔
شہبہ از حدیث: جب شہر حوٰب کے کتے بھونکیں گے:

قیس بن ابی حازم سے روایت ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شہر حوٰب میں اتریں تو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی

دی۔ آپ فرمائے لگیں! میرا خیال میں مجھے واپس چلے جانا چاہیے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: تم میں سے کسی ایک پر حوٰب کے کتے بھونکیں گے۔ تو حضرت زبیر نے آپ سے کہا: آپ واپس جا رہی ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ لوگوں میں صلح کرادے۔ ❶

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا۔ افسوس کہ تم میں سے کون اونٹ والی ہوگی، جو گھر سے نکلے گی، اور اس پر حوٰب بستی کے کتے بھونکیں گے، اس کے دائیں اور بائیں بہت سارے لوگ قتل ہوں گے، مگر پھر وہ آخر کا مرنے والی جائے گی۔“ ❷

یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ البانی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی تنبیہ کی ہے کہ یہ حوٰب بستی کے چشمے نہیں تھے، جیسا کہ حضرت طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما بھی شہادت دی تھی۔ یہ اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی تھی۔ ❸

شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے قاضی ابن العربی رضی اللہ عنہ پر نکارت حدیث کے حوالے سے عتاب کیا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس مزہوم اور من گھڑت شہادت پر اتفاق کیا ہے، آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خروج خطا پر مبنی تھا۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ کوئی معصیت اور گناہ کا کام نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس حدیث میں صرف یہ اشارہ ہے کہ وہ عنقریب اسے مقام پر جائے گی جہاں پر فتنے پیش آئیں گے اور بہت سارے لوگ قتل ہوں گے۔ اور جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے آپ کے مؤقف اور موجود ہونے کی اہمیت سمجھائی، تاکہ لوگوں کے مابین صلح ہو سکے۔

یہ حضرات خیال کرتے تھے کہ لوگ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آپ کے وجود کی برکت سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ مگر اس کے باوجود آپ کا مؤقف خطا پر تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا بھی معاتبہ کرتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم سے کم مرتبہ کے حامل ہیں، ان سے خطا کا احتمال زیادہ اولیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی قتل کر دیا، حضرت خضر کے ساتھ کیا گیا عہد بھول گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام غصہ میں قوم کو چھوڑ کر چل دے۔ مگر ان چیزوں کے باوجود ان حضرات کے فضائل میں کمی نہیں آتی بلکہ فی ذاتہ ایسے واقعات انصاف اور دین و عقل سے محرم لوگوں کے لیے فتنہ ہیں، اسی لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں، آپ دینا، و آخرت میں رسول اللہ ﷺ کی بیوی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو تو ہو یا اس کی۔“ (رواہ البخاری)

❶ رواہ احمد وأبو یعلیٰ والبخاری۔ ورجال احمد رجال الصحيح

❷ البزار، مجمع الزوائد: (۲۳۴/۷)، اس کے راوی ثقہ ہیں

❸ السلسلة الصحيحة: (۲۲۷/۱)، نمبر (۴۷۵)

اس سفر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے محرم تھے۔

باندی لیکر گھومنے والی روایت:

☆۔ وکیع بن العلاء بن عبدالکریم الیامی نے عمار بن عمران سے؛ اس نے ایک آدمی سے روایت کیا ہے وہ ایک عورت سے روایت کرتا ہے وہ کہتی ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی دیکھی، اور پھر اسے ساتھ لے کر گھومتی رہی، اور کہتی رہی: ”شاید کہ ہم اس کے ذریعہ قریشی نوجوانوں کو شکار کر لیں۔“

جواب: اس روایت کی سند میں عورت، اور اس سے روایت کرنے والا آدمی دونوں مجہول ہیں۔ عمار بن عمران ضعیف ہے۔ یہ عمار بن عمران زید الجعفی ہے، ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل ۳۹۲/۶ یہ کہا ہے: اس کے متعلق جرح اور تعدیل کچھ بھی منقول نہیں۔ جب کہ یہ اثر ابن ابی شیبہ نے دو مقام پر نقل کیا ہے پہلی بار نمبر ۱۷۶۶۳ کے تحت اور دوسری بار ۲۲۳۵۱ کے تحت۔ ابن حجر کہتے ہیں: عمار بن عمران سوید بن غفلہ سے روایت کرتا ہے کہ: حضرت بلال نماز میں ہمارے کندھے درست کیا کرتے تھے۔ اور اس سے اعمش نے روایت کیا ہے اور بعض نے یہ روایت اعمش سے نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، عمار بن عمران کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ وہ اسے ضعیف میں شمار کرتے تھے۔^①

یہ روایت وکیع بن جراح نے عمار بن عمران سے، وہ بنو زید کی ایک عورت سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتی ہے، عمار بن عمران اور یہ عورت دونوں مجہول ہیں۔ ان کی روایت قبول نہیں کی جاسکتی۔ حالانکہ یہ روایت ایک دوسرے باب سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ باب ہے۔ ”فروخت کے لیے سامان کو مزین کرنے کا بیان۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس لونڈی کو بیچنا چاہتی تھی۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ:

☆۔ ازواج مطہرات اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام معترضین کہتے ہیں: یہ (یعنی اہل سنت والجماعت) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو باقی ازواج مطہرات کے مقابلہ میں زیادہ عزت و تعظیم دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا بے شک آپ کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دیدی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم اس کے بدلہ میں مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا، اور جب لوگوں نے مجھے دھتکارا، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، اور اس نے اپنے مال سے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد دی کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔“

جواب: اولاً اہل سنت کا اس پر اتفاق نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات سے افضل ہیں۔ بلکہ یہ بات بہت

① لسان المیزان: (۴/۲۷۲) میزان الاعتدال: (۳/۱۶۶)

سارے اہل سنت علماء نے کہی ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اور حضرت انس سے مروی یہ حدیث ہے:

”عائشہ باقی عورتوں پر اسی طرح فضیلت رکھتی ہیں جیسے ثرید باقی کھانوں سے افضل ہے۔“

صحیح بخاری میں ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ! ازواج مطہرات میں سے آپ کو کون عزیز تر ہے؟

آپ نے جواباً فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا۔“

میں نے عرض کیا اور مردوں میں سے آپ کس کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں؟

فرمایا: ”ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔“

میں نے عرض کیا ان کے بعد اور کس سے؟ فرمایا: ”عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔“

اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دریافت کرتے چلے گئے۔ اور نبی کریم ﷺ نے درجہ بدرجہ متعدد صحابہ کا ذکر کیا۔ ❶

ان علماء کرام کا کہنا ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ: اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی۔“ اگر اس کا معنی صحیح ثابت ہو، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سے بہتر بیوی نہیں دی کہ آپ کی وجہ سے شروع اسلام میں بہت زیادہ فائدہ ہوا جس میں کوئی دوسرا آپ کے قائم مقام نہیں بن سکا۔ پس اس اعتبار سے آپ بہتر تھیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت آپ سے فائدہ ملا ہے۔ جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبوت کا زمانہ زیادہ مل سکا۔ آپ اس زیادہ علم و ایمان کی وجہ سے افضل تھیں، اور امت کو جتنا فائدہ آپ سے ہوا ازواج مطہرات میں سے کسی دوسری سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور آپ کو علم و سنت میں وہ مقام حاصل تھا جس تک کوئی دوسری نہ پہنچ سکی۔ اور نہ ہی کسی غیر سے امت کو ایسے فائدہ ملا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملا ہے۔ اور اس وقت تک دین بھی کامل نہیں ہوا تھا کہ کمال ایمان و علم میں انہیں وہ مقام حاصل ہو جاتا جو کمال ایمان و دین کے بعد ایمان لانے والوں کو حاصل ہوا۔

شبه: أم المؤمنین صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی دوسری نہیں:

معرضین کہتے ہیں: اہل سنت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں جب کہ دیگر امہات المؤمنین کو اس لقب سے ملقب نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی آپ کے برادر محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کے شرف و منزلت اور اپنے باپ اور بہن سے قربت کے باوجود مؤمنین کا مامول نہیں کہتے؛ جب کہ امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو مؤمنین کا مامول کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی بہن ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ ﷺ کی ازواج [مطہرات رضی اللہ عنہا] میں سے ایک تھیں۔ محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بہن اور اس کا باپ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور باپ کی نسبت بہت بڑے اور عظیم مرتبہ والے تھے۔“

جواب: ”روافض کا دعویٰ ہے کہ: ”اہل سنت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں جب کہ دیگر امہات

المؤمنین کو اس لقب سے ملقب نہیں کرتے۔“

ہم کہتے ہیں کہ: یہ کھلا ہوا بہتان ہے اور ہر کس ونا کس اس سے آگاہ ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ۶]

”پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔“

یہ بات ساری امت جانتی ہے۔

رہ گیا یہ اشکال کہ: ”محمد بن ابی بکر عظیم المرتبت تھا۔“ تو یہ واضح رہے کہ اہل سنت کے ہاں عظمت و فضیلت کا مدار و انحصار نسب پر نہیں، بلکہ تقویٰ پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ۱۳)

”تم میں سب سے زیادہ باعزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔“

اگر رافضی مصنف کے نزدیک محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت شان اس کی سبقت اسلام اور ہجرت و نصرت کی رہن منت ہے۔ تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد صحابہ میں شمار نہیں ہوتا۔ وہ مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم صحابہ کے کسی بھی گروہ میں شامل نہیں۔

اور اگر رافضی قلم کار محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا دین دار تصور کرتا ہے تو وہ غلطی کا شکار ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ محمد علماء و فضلاء اور اپنے طبقہ کے صلحاء میں شمار نہیں ہوتا۔ اور اگر جاہ و منزلت اور ریاست کی بنا پر رافضی مضمون نگار اسے عظیم قرار دیتا ہے۔ تو اس فضیلت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں زیادہ صاحب جاہ و منزلت؛ اور صاحب ریاست تھے۔ اور اس سے بڑھ کر دین دار اور زیادہ حلیم و کریم تھے۔

اور یہ کہنا کہ: ”محمد بن ابی بکر کا باپ اور اسکی بہن معاویہ کے باپ اور اسکی بہن سے افضل تھے۔“

جواب: ہم کہتے ہیں کہ: یہ دلیل سابقہ ذکر کردہ دونوں قاعدوں کی بنا پر باطل ہے۔ وجہ بطلان یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں کسی شخص کی فضیلت کا معیار حسب و نسب نہیں، بلکہ اس کی اپنی ذات ہے۔ نظر بریں محمد کے لیے یہ امر ذرہ بھر مفید نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر و عائشہ رضی اللہ عنہما سے قریبی تعلق رکھتا ہے، دوسری طرف یہ نسبی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ بھی قدح و ارد نہیں کرتی۔ اہل سنت کے یہاں یہ معروف اصل ہے۔

اس قاعدہ کو ایک مثال کے ذریعہ یوں واضح کر سکتے ہیں کہ حضرت بلال و صہیب و خباب رضی اللہ عنہم اور ان کے نظائر و امثال وہ لوگ ہیں جو ساقیین اولین صحابہ میں شامل ہیں۔ اور فتح مکہ سے قبل انفاق و جہاد کے ذریعے عظیم انسانی و اسلامی خدمات انجام دے چکے تھے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ مثلاً ابوسفیان بن حرب اور آپ کے دونوں بیٹے معاویہ و یزید رضی اللہ عنہم۔ نیز ابوسفیان بن حارث؛ ربیعہ بن حارث اور عقیل بن ابی

طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ حسب و نسب کے اعتبار سے پہلے لوگوں کے مقابلہ میں افضل ہیں؛ یہ لوگ قریش کے بنو عبدالمطلب کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کہ وہ شرافتِ نبوی سے بہرہ ور نہیں۔ مگر ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے؛ جس کی وجہ فتح سے قبل اسلام لانا؛ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے متعلق شبہات:

طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی گاہی کا دعویٰ:

معرض کہتا ہے: جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا گزر حواب کے چشموں پر ہوا۔ اور وہاں کے کتے اس پر بھونکے، تو اسے نبی کریم ﷺ کی تحذیر یاد آگئی، کہ آپ ﷺ نے اسے منع کیا تھا کہ اونٹ والی نہ بن جانا۔ پس عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، اور کہنے لگی! مجھے واپس کر دو مجھے واپس کر دو۔ لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بچاس آدمی لے کر آئے، اور ان کے لیے انعام مقرر کیا، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ یہ حواب کے چشمے نہیں ہیں پس آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ بصرہ پہنچ گئیں، مورخین کہتے ہیں: اسلام میں یہ پہلی جھوٹی گواہی ہے، پھر یہ خبر طبری، ابن اثیر اور مدائنی کی طرف منسوب کی ہے اور ان مورخین کی طرف اس کی نسبت کی ہے جنہوں نے سن ۳۶ھ کے واقعات علم بند کئے ہیں۔

الجواب: اس روایت کا طبری اور ابن اثیر کی کتاب میں (ان الفاظ میں) وجود تک نہیں۔ ہاں زہری نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے: ہم تک یہ بات پہنچی ہے، کہ جب طلحہ اور زبیر حضرت علی کے ٹھکانے بمقام ذی قارت تک پہنچے تو وہاں سے بصرہ کی طرف چلے گئے، اور منکد کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، تو پوچھا: یہ کون سی جگہ؟ (کون سے پانی ہیں)؟ تو کہنے لگے: حواب!

آپ نے فرمایا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ میں ہی وہی ہوں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ اپنی اوزان مطہرات سے فرما رہے تھے:

”ہائے افسوس! تم میں سے کون ہوگی جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔“

پس آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تشریف لائے، ان کا خیال ہے (یعنی راوی کا) کہ آپ نے کہا: جس نے یہ کہا: یہ حواب کے پانی ہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ اور آپ برا بھلا تے رہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ چلی گئیں۔^①

ابن اثیر اور طبری کی روایات واضح ہیں۔ انہوں نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کا ذکر تک نہیں کیا۔ بلکہ عبداللہ بن زبیر کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر جھوٹی گواہی کا ذکر تک نہیں۔ یہاں پر اتنا ہے ”ابن زبیر نے اس آدمی کی بات کو جھٹلایا ہے، جس نے کہا یہ حواب ہے، اور یہ جملہ بھی ترمیض کے صیغہ سے لائے ہیں۔ اس لیے کہ زہری نے یوں کہا ہے: ”فزعم أنه قال“ ان کا خیال ہے کہ آپ نے کہا۔“

① تاریخ الامم والملوک: (۱۸/۳) الکامل: (۲۱۰/۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے متعلق شبہات

شبہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا؟

جواب: ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی صحیح سند کے ساتھ دلیل پیش کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق تھا۔ اس بارے میں اختلاف معروف نہیں۔ اور ان سب کا خیال اور رائے یہ تھی کہ آپ ہی تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے حقدار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اگر آپ مخالفت کرتے تو اس سے غفلت نہیں برتی جاسکتی تھی۔ اور یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی۔ اور معروف مصادر میں اسے نقل کیا جاتا۔

بات یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت فتنہ کے وقت میں ہوئی، لوگ اس وقت متفرق تھے۔ اس کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ بعض صحابہ جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیعت میں تاخیر کی۔ ان حضرات کا کہنا تھا ہم دیکھتے ہیں: ”لوگ جس کی بیعت کریں گے، ہم بھی اس کی بیعت کر لیں گے۔“

طبری نے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ حضرت سعد اور ابن عمر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں یہ توقف شروع میں تھا۔ پھر ان دونوں حضرات نے بیعت کر لی تھی۔ کیونکہ لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجتماع ہو گیا تھا، اور ان دونوں حضرات کی شرط بھی یہی تھی، یہ ان حضرات کی کمال فقاہت و سمجھ داری ہے، اس لیے کہ یہ حضرات اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیعت کر لیتے تو مخلوق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد، ان کے پیچھے چل پڑتی۔ اور لوگوں میں بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جاتا۔

ان حضرات کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کا قصہ ابن کثیر بیان کیا ہے؛ وہ کہتا ہے: وہ پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اصرار کیا۔ اشر نخعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی بیعت کی، اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کی۔ یہ بروز جمعرات ۲۳ ذوالحجہ کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ لوگوں کے ساتھ مشورہ اور بحث و گفتگو کے بعد پیش آیا۔ اس لیے کہ تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی اس منصب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب جمعہ کا دن تھا، تو آپ منبر پر چڑھے اور ان لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کی، جنہوں نے جمعرات کو بیعت نہ کر سکی تھی۔“

اس سے واضح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت دو دن میں مکمل ہوئی۔ جمعرات اور جمعہ کے دن۔ جن لوگوں نے یہ

واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سعد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر بعض صحابہ بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس سے مراد پہلے دن کی بیعت ہے۔ اگلے روز ان حضرات نے بھی بیعت کر لی؛ ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا۔ یہ تمام باتیں ان مؤرخین نے نقل کی ہیں جنہوں نے بیعت کے واقعہ کی تفصیلات نقل کی ہے، اور پھر صحیح تر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عمر بیعت میں شامل ہو گئے تھے۔“

شعبہ: فضیلت صحابہ کرام کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول:

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ”بے شک لوگوں میں نبی کریم ﷺ کے بعد افضل ترین انسان حضرت ابو بکر پھر عمر اور پھر عثمان؛ پھر اس کے بعد لوگ برابر ہیں...“۔

معتزین کہتے ہیں: عبداللہ بن عمر لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ... الخ۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں کوئی فرق نہیں سبھی برابر ہیں“ پھر کہتا ہے: ابن عمر کے کلام کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی رضی اللہ عنہ، عام لوگوں کے برابر عام آدمی ہیں۔ آپ کی کوئی فضیلت نہیں۔

جواب: تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ الزام بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول یہ مقولہ اگرچہ درست ہے، لیکن اس کے آخر میں یہ جملہ نہیں پایا جاتا کہ اس کے بعد لوگ برابر ہیں۔

یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نہیں، اور نہ ہی آپ سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند صحیح ہے، اور ان معتزین کے اعتقاد کے مطابق اس اثر کا مفہوم بھی غیر مسلم ہے۔ فضیلت کا ترک کرنا ایک دوسری چیز ہے، اور مساوات کا ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت یہ ہے کہ آپ ان تین حضرات کے بعد صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باقی لوگ فضیلت میں برابر نہیں، حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے۔ تاکہ اس شبہ کی جڑیں کاٹی جا سکیں۔ چنانچہ علامہ خطابی فرماتے ہیں:

”اس کی توجیہ یہ ہے کہ۔ واللہ اعلم۔ اس سے مراد بزرگ اور بڑی عمر کے وہ لوگ تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو ان حضرات سے مشورہ کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نونیزو جوان تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جھایا آپ کے مقام و مرتبہ میں کمی یا آپ کے فضائل کا انکار نہیں۔ آپ کے فضائل مشہور ہیں، جن کا نہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو انکار ہے اور نہ ہی کسی دوسرے صحابی کو۔“ ①

① تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة: احمد اسخرويه: (۲/ ۵۹)

② معالم السنن: (۲۷۹۱۴)

ابن حجر نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اجماع منعقد ہوئے سے پہلے کا ہے:

”خلفائے ثلاثہ کے بعد آپ کی فضیلت پر تمام امت کا اجماع ہے۔“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے متعلق شبہات

☆ شبہ: آپ کو سیف اللہ کے لقب سے متعلق اس پر رد گزر چکا۔

☆ شبہ: رسول اللہ ﷺ نے آپ کو بنی جذیمہ سے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا، آپ نے خیانت کی، اور نبی کریم ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے، مسلمانوں کو قتل کیا۔ نبی کریم ﷺ اس پر انکار کرتے ہوئے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھالیے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے فرمایا: اے اللہ! میں خالد کے عمل سے بری ہوں، پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی تلافی کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ انہوں نے کتے کے برتی کی بھی تلافی کی۔ آپ کو حکم تھا کہ ان لوگوں کو راضی کریں۔

جواب: اس نقل میں جہالت اور تحریف پائی جاتی ہے، سیرت کا علم رکھنے والوں پر یہ بات کسی طرح مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد آپ کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا تھا، تاکہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ مگر وہ اپنے اسلام کا اظہار درست طرح سے نہ کر سکے، اور کہنے لگے! صابانا صابانا، ہم نے دین بدل دیا۔“

تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ اور فرمایا: یہ اسلام نہیں ہے، اور ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ آپ کے ساتھ موجود اہل صحابہ نے اس کا رد اور انکار کیا، جیسا کہ حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھالیے اور یہ دعا کی:

”اے اللہ! میں خالد کی اس حرکت سے بری ہوئی، آپ ﷺ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس ظلم کا محاسبہ نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا:

﴿فَإِنَّ عَصَاكَ فُقِلَ لِي بِرِيٍّ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (الشعراء: ۲۱۶)

”پھر اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے کہ بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔“

پھر آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا؛ اور آپ کے ساتھ کافی مال بھیجا، مقتولین کی آدھی دیت دی گئی۔ اور سامان میں کتے کی رکابی تک کی تلافی کی گئی۔ اور جو مال بیچ گیا، وہ بھی احتیاطاً ان کو دیا گیا، تاکہ کسی کی نامعلوم کوئی چیز نہ رہ گئی ہو، مگر اس کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے لشکر کی امارت سے معزول نہیں کیا۔ بلکہ آپ کو برابر امیر بنا کر مقدمہ الجیش پر روانہ کرتے رہے، اس لیے کہ جب امیر سے غلطی ہو جائے تو اس رجوع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور ولایت پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے سچے مطیع اور فرمانبردار تھے،

معاند اور سرکش نہیں تھے۔ لیکن دوسرے علماء صحابہ کی طرح آپ دین کا علم نہیں و فتاہت نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس قضیہ کا حکم آپ پر مخفی رہا۔

☆۔ شبہ: مالک بن نویرہ کا قتل..... الخ:

اس کا جواب گزر چکا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور شبہات کا جواب

شبہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عدم محاسبہ معاویہ رضی اللہ عنہ:

معتزض کہتا ہے: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ گورنروں کے، احتساب اور معمولی شبہ کی وجہ سے ان کو معزول کرنے میں معروف و مشہور تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ روا رکھتے تھے۔ اور کبھی ان کا محاسبہ نہیں کیا۔ امیر معاویہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے والی مقرر کیا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا تمام عرصہ آپ کو اس منصب پر برقرار رکھا، ایک دن عتاب یا ملامت تک نہیں کیا۔ حالانکہ کثرت کے ساتھ لوگ اس کی شکایتیں کرتے، اور کہتے کہ معاویہ سونا اور ریشم پہنتا ہے؛ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مردوں پر حرام کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ انہیں جواب دیتے کہ: اسے چھوڑ دو، وہ عرب کا کسری ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیس سال تک گورنر ہے، نہ ہی کسی نے اس پر اعتراض کیا، اور نہ ہی آپ کو معزول کیا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ المسلمین بنے تو کچھ دوسری ولایات بھی آپ کی گورنری میں دیدیں۔ جس کی وجہ سے آپ بہت بڑی اسلامی دولت اور لشکر کی تیاری پر قادر ہو گئے! اس لشکر میں عرب اوباشوں کو بھی شامل کر لیا۔ جنہوں نے امت اسلامیہ کے امام کے خلاف انقلاب کھڑا کیا۔ اور زبردستی حکومت پر قابض ہو گئے۔ اور لوگوں کی گردنوں کے فیصلے کرنے لگے، اسی قوت اور غلبہ کی وجہ سے اپنے فاسق اور شراب نوش بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت بھی لے لی۔

جواب: جو چیز صحیح روایات میں ثابت ہے، وہ اس کے خلاف ہے ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان پر سبز بچہ تھا۔ صحابہ نے ان کی طرف دیکھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو ایک چھلانگ لگائی، اور اپنے دڑے سے ان کی پٹائی لگائی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برابر کہتے جا رہے تھے: اے امیر المؤمنین! میرے بارے میں اللہ سے ڈرو۔“

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی نشست پر واپس چلے گئے، تو لوگوں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین! آپ نے ان کی پٹائی کیوں لگائی؟ حالانکہ اس پوری قوم میں ان جیسا کوئی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور نہ ہی خیر کے علاوہ کوئی بات مجھ تک پہنچی۔ اگر مجھ تک کوئی دوسری بات پہنچی ہوتی تو تو میرا رد عمل بھی کچھ اور ہی دیکھتے۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی تو مجھے یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اس تکبر کا علاج کیا جائے۔“

☆ یہ کہنا کہ: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سارے لوگ شکایات پہنچایا کرتے تھے۔ یہ واقعات اور تاریخ کی روشنی

میں صاف جھوٹ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چالیس سال تک شام میں حاکم رہے۔ ان کے اپنے رعایا کے ساتھ تعلقات انتہائی گہرے اور محبت پر مبنی تھے۔ اور یہ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ جب آپ نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کیا تو آپ کے ساتھ ایک بھر پور قوت موجود تھی۔

☆ یہ کہنا کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سونا اور ریشم پہنتے ہیں؛ تو انہوں نے آپ کو ”کسری عرب“ کہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو سکا کہ یہ بات کس نے ذکر کی ہے (اور پھر اس اعتراض کرنے والے کے قول میں تضاد پایا جاتا ہے)۔ اور غریب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف سبز جبہ پہننے کی وجہ سے ان کی پٹائی لگائے ہیں، حالانکہ یہ رنگ اور جبہ مباح ہیں، اور جب ریشم اور سونا حرام چیزیں ہیں تو آپ ان پر خاموش کیسے رہیں.....؟؟

☆ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا والی مقرر کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کوئی طعنہ والی بات نہیں۔ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد ابوسفیان کو نجران کا والی مقرر کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ اسی منصب پر کام کرتے رہے۔

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر امراء و عمال کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔“ [تفصیل منہاج السنۃ سے: ۳/۴۶۰]

۱۔ عتاب بن اُسَید بن ابوالعاص بن امیہ اموی رضی اللہ عنہ کو حاکم مکہ مقرر کیا؛ جو کہ روئے زمین کا سب سے محترم گوشہ ہے۔^①
۲۔ خالد بن سعید بن العاص اموی رضی اللہ عنہ کو صنعاء یمن اور بنی مذحج سے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسی منصب پر فائز رہے۔

۳۔ اس کے دونوں بھائیوں حضرت ابان بن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ اور سعید بن سعید رضی اللہ عنہ کو دوسرے اعمال [تیماء؛ خیبر؛ اور عرینہ کی بستوں] پر عامل مقرر فرمایا تھا۔

۴۔ ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو پہلے بعض سرایا پر امیر مقرر کیا اور پھر آپ کو بحرین کا والی مقرر کیا۔ آپ حضرت العلاء الحضرمی رضی اللہ عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس منصب پر فائز رہے۔

۵۔ اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ اموی رضی اللہ عنہ اور اس کے بیٹے حضرت یزید رضی اللہ عنہ کو نجران کا عامل مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ لوگ اسی منصب و ذمہ داری پر تھے۔

☆ جب حضرت امیر معاویہ شام کے والی بنے تو آپ کی سیاست افضل و اعلیٰ سیاست تھی۔ آپ اپنی رعایا سے محبت کرتے تھے اور رعایا آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ قبیصہ بن جابر کہتے ہیں:

”میں نے بردباری، سیادت، دوراندیشی، نرم روی اور کھلے سینہ والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔“

① سنن نسائی، کتاب الاذان، باب کیف الاذان (ح: ۶۳۳)، سنن ابن ماجہ۔ کتاب الاذان۔ باب الترجیع فی الاذان (ح: ۷۰۸)، و کتاب التجارات، باب النهی عن بیع مالیس عندک (ح: ۲۱۸۹)۔

بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ: ایک آدمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی بری گالیاں سنائیں۔ آپ سے کہا گیا: ”اگر آپ اس کو کچھ آدب سکھاتے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ سے حیاء آتی ہے کہ میرا علم دور گزر میری رعایا کے کسی آدمی کے لیے تنگ ہو جائے۔“

اور ایک آدمی نے آپ سے پوچھا: اے امیر المؤمنین! آپ اتنے حلیم اور بردبار کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ کسی کا گناہ میرے علم سے بڑھ کر ہو۔ [البدیۃ والنہیۃ: ۱۳۸/۸] یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بلایا، تو لوگوں نے آپ کی پکار پر لپیک کہا: اور اس پر آپ کی بیعت کی، اور آپ کو پختہ عہد دیا کہ وہ اس راہ میں اپنی جانیں اور مال سب کچھ قربان کریں گے اور یا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لیں گے، یا اس راہ میں جانیں دیں گے۔

☆ یہ دعویٰ کرنا کہ اور معاویہ اسلامی ثروات (خزانے) پر غالب ہو گئے۔ لشکر تیار کئے، اور عرب اوباشوں کو انقلاب پر ابھارا۔ اور امت اسلامیہ کے امام کے خلاف انقلاب پکایا، اور زبردستی طاقت کے بل بوتے پر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور مسلمانوں کی گردنوں کے فیصلے کرنے لگے، یہ حضرت امیر معاویہ پر بہت بڑا جھوٹا الزام ہے، اس لیے کہ آپ نہ ہی حکومت چھیننا چاہتے تھے اور نہ ہی آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر اعتراض تھا۔ بلکہ آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے انتقام لیا جائے (انہیں گرفتار کیا جائے) پھر وہ بھی حضرت علی کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے۔ علامہ ذہبی نے ”السیر“ میں نقل کیا ہے۔ یعلیٰ بن عبید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو مسلم خولانی اور کچھ دیگر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور ان سے پوچھنے لگے!

آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تارخہ کر رہے ہیں یا آپ کو بھی ان ہی کی طرح ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا: نہیں، اللہ کی قسم! ایسی کبالت ہرگز نہیں، میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین مجھ سے افضل ہیں۔ اور آپ مجھ سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں۔ لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کئے گئے۔ میں آپ کا چچا زاد ہوں! اور میں حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ اور ان سے کہو! قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ سے بات کی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان کو ان کے سپرد نہ کیا۔^①

اور اس کی تاکید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میری لڑائی صرف خون عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے۔ امامیہ فرقہ کے لوگ بھی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے چلے آئے ہیں۔

شریف رضی نے ”شرح نہج البلاغۃ“ میں حضرت علیؑ کے ایک خطبہ میں آپ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”ہمارے معاملہ کی ابتداء یہاں سے ہوئی، کہ ہمارا اہل شام کے ساتھ آنا سامنا ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ ہماری دعوت اسلام ایک ہے وہ ایمان باللہ اور تصدیق رسالت میں ہم سے بڑھ کر نہیں اور ہم ان سے بڑھ کر نہیں، ہمارا معاملہ بالکل ایک ہے۔ صرف حضرت عثمانؓ کے خون کے معاملہ میں ہمارا اختلاف ہوا ہے، اور ہم خون عثمانؓ سے بری ہیں۔“^①

حضرت علیؑ بن ابی طالب خود اس بات کی تصدیق و تاکید کرتے ہیں کہ ان کے مابین اختلاف حضرت عثمانؓ کے قتل کی وجہ سے تھا خلافت کی وجہ سے نہیں۔ اور نہ ہی اس میں مسلمانوں کی گردنوں کے فیصلہ کی کوئی بات تھی، جیسا کہ جھوٹے معترض کا دعویٰ ہے۔

☆ یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہؓ نے قوت اور غلبہ کے بل بوتے پر مسلمانوں سے اپنے فاسق اور شراب نوشی بیٹے یزید کے لیے بیعت لی۔“ یہ حضرت امیر معاویہؓ پر جھوٹا الزام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت پر کسی کو مجبور نہیں کیا۔ لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد نامرد کریں، اور یہ کام آپ نے کر دیا، اور لوگوں نے اسی ولایت عہد کے اعتبار سے یزید کی بیعت کی، حضرت حسین بن علیؑ اور عبداللہ بن زبیرؓ کے علاوہ کوئی اس بیعت سے پیچھے نہیں رہا، حضرت امیر معاویہؓ وفات پا گئے، مگر آپ نے کسی کو یزید کی بیعت پر مجبور نہیں کیا۔

☆ یہ کہنا کہ یزید شراب نوش فاسق تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، اس کا جواب ہم حضرت محمد بن علی بن ابوطالب پر چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ آپ یزید کے پاس مقیم رہے، اور وہ یزید کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔

ابن کثیر نے کہا ہے اور جب محمد بن علی یزید کے پاس سے مدینہ واپس لوٹے، تو عبداللہ بن مطیع آپ کے استقبال کے لیے نکلا۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ آپ کو یزید کی بیعت سے منحرف کر دیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ ابن مطیع نے کہا: یزید شراب نوش، تارک نماز اور کتاب اللہ سے تجاوز کرنے والا ہے، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا: جو باتیں تم کہتے ہو، ان میں سے کوئی بات بھی میں نے نہیں دیکھی۔ میں اس کے پاس گیا اور وہاں قیام کیا، وہ نماز کا پابند، خیر کا تلاش، فقہ کا طالب اور سنت کا پابند ہے۔

کہنے لگے: اس نے آپ کے سامنے یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا تھا۔

تو آپ نے کہا: اسے کس چیز کا خوف تھا، یا مجھ سے کسی چیز کی امید تھی، کہ وہ میرے سامنے اس خشوع کا اظہار کرتا؟ کیا تم نے خود دیکھا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے؟ اور اگر تم نے اسے نوشی کرتے دیکھا ہے تو تم اس کے ساتھ برابر کے شریک ٹھہرے۔ اور اگر تم نے دیکھا نہیں تو، پھر تمہارے لیے ایسی بات کہنا حلال نہیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔

کہنے لگے یہ بات ہمارے نزدیک حق ہے۔ اگرچہ ہم نے نہ بھی دیکھا ہو۔

تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قسم کی گواہی سے منع کرتے ہیں فرمان الہی ہے:

﴿وَلَا يَنْبَلُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (زعرور ۸۶)

”اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ

شہادت دی اور وہ جانتے ہیں۔“

میں تمہاری کسی بات میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے: شاید آپ کو یہ بات ناپسند ہو کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا امیر بنے، تو ہم اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو فرمایا: ”جس چیز میں قتال کو حلال سمجھا جائے، اس میں میں نہ تابع بن سکتا ہوں اور نہ ہی متبوع۔“

کہنے لگے: آپ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر تو جنگ لڑی تھی؟

فرمایا: کوئی میرے والد جیسا لاؤ، اور وہ مقصد لاؤ جس پر میرے والد لڑتے تھے۔

کہنے لگے: آپ اپنے بیٹوں، قاسم اور ابوالقاسم کو حکم دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں۔

فرمایا: اگر میں ان کو حکم دوں تو گویا کہ میں نے خود قتال کیا۔

کہنے لگے: پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ ہم لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیں۔

آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! میں لوگوں کو ایسی بات کا حکم دوں جو نہ خود کرتا ہوں اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہوں۔ تو پھر

میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں کا خیر خواہ نہ ہوں۔

کہنے لگے: تو پھر ہم آپ کو مجبور کریں گے؟

تو آپ نے فرمایا: میں لوگوں کو یہی کہوں گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہیں، اور اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہ

کریں۔“ اور یہ کہہ کر آپ مکہ کی طرف چل دے۔

☆ یہ دعویٰ کہ: حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا۔ اور یہ دعویٰ کہ آپ کا تب و تہی نہیں تھے۔

ایک معترض کہتا ہے: میں نے اکثر وہ اسباب تلاش کئے جن کی وجہ سے، ان اصحاب نے سنت رسول اللہ ﷺ کو بدل ڈالا۔ تو مجھ پر عیاں ہوا کہ اکثر بنو امیہ، اور ان میں غالب تعداد اصحاب نبی کی تھی، اور ان میں پیش پیش امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ تھے: جسے یہ لوگ کا تب و تہی کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، اور مجبور کرتے تھے کہ وہ حضرت علی

بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں، اور منبر پر آپ پر لعنت کریں (مساجد میں)۔ جیسا کہ مؤرخین نے ذکر کیا ہے،

امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب ”فضائل علی بن ابی طالب“ میں اس طرح کی روایات نقل کی ہیں:

”اور امیر معاویہ نے مختلف شہروں میں اپنے عمال کو حکم دیا کہ: خطباء منبروں پر اس لعنت کو سنت بنا لیں۔“

اور دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے: یہ لوگ کیسے اس کے اجتہاد کا فیصلہ کرتے، اور اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے اہل بیت رسول، اولاد مصطفیٰ ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبروں پر لعنت کرنے کی ترغیب لوگوں کو دی۔“

اور ایک جگہ پر کہتا ہے: اور کیسے اس کو کاتب وحی کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ پر پورے تیس سال کا عرصہ وحی نازل ہوتی رہی۔ ان میں سے گیارہ سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ مشرک رہے اور جب فتح مکہ والے سال اسلام قبول کیا تو ہمیں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اس نے مدینہ میں قیام کیا ہو۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ فتح کے بعد مکہ میں نہیں رہے۔ تو پھر امیر معاویہ کے لیے کاتب وحی کیسے ممکن ہوگئی؟؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔

جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ پر گالی کے حوالہ سے کلام گزر چکا۔

جہاں تک آپ کے کاتب وحی ہونے کا تعلق ہے، تو یہ بات ثابت شدہ ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان نے رسول اللہ ﷺ سے تین مطالبے کئے؛ اور آپ نے وہ منظور فرمالیے: ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کو اپنے پاس کاتب وحی رکھا جائے، تو آپ نے مان لیا۔ [مسلم: ۲۵۰۱]

اور امام احمد نے مسند میں اور امام مسلم نے صحیح میں ابن عباس سے نقل کیا ہے: آپ فرماتے ہیں:

میں چھوٹا بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: آپ ﷺ نے مجھے میرے دونوں کندھوں کے درمیان تھکی دی اور فرمایا جا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ۔“ معاویہ آپ کے ہاں کاتب تھے۔

آپ فرماتے ہیں: میں دوڑتا ہوا گیا؛ اور جا کر کہا: رسول اللہ ﷺ جلدی کسی ضرورت سے بلا رہے

ہیں۔“

یہ دونوں صحیح احادیث ثابت کرتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا قتل:

ایک معترض کہتا ہے کہ: جب اس معاملہ میں کچھ صحابہ نے تاخیر کی، اور اس کو برا سمجھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کرنے اور جلانے کا حکم دیا۔ اور مشاہیر صحابہ قتل کئے گئے ان میں حجر بن عدی الکندی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اور بعض صحابہ کو زندہ دفن کیا گیا۔ اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت نہیں کی تھی، اور اس فعل کو برا سمجھتے تھے۔

جواب: حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف مشہور ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے اسے تابعین میں شمار کیا ہے، اور کچھ دوسرے حضرات نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔

☆ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجر بن عدی کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں نہیں دیتے ہیں۔

بلکہ مؤرخین کے مطابق حجر بن عدی کے قتل کا سبب یہ تھا کہ کوفہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر زیاد خطبہ دیتا رہا۔ آخر کار حجر بن عدی نے آواز لگائی: نماز!! مگر زیادہ خطبہ دیتا رہا۔ آخر کار حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں نے زیاد کو کنکریاں مارنا شروع کر دیں۔ زیاد نے حجر بن عدی کا یہ عمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا: اور یہ لکھا کہ ایسا کرنا فساد فی الارض ہے۔ حجر اس سے قبل بھی کوفہ کے گورنروں کے ساتھ ایسا سلوک کر چکا تھا۔

امیر معاویہ نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے یہاں بھیجا جائے۔ جب اسے دربار میں لایا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تشدد کا سبب یہ تھا کہ حجر بغاوت کی کوششیں کر رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حرکت کو فساد فی الارض کی کوششوں سے تعبیر کرتے تھے۔ پھر خصوصاً وہ بھی کوفہ میں جہاں سے تمام فتنوں نے سراٹھایا ہے۔ اور یہیں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے واقعات سے چشم پوشی کی تھی، جس کا نتیجہ آپ کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ اور اس کے بعد امت میں اتنے بڑے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے دن دیہاڑے ایک دوسرے کا خون بہایا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ فتنہ کو اس کی جڑوں سے کاٹ کر رکھ دیا جائے جن فتنہ کی سرکوبی کی ابتداء ابن عدی کے قتل سے ہوئی۔ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حجت یہ حدیث تھی:

اس کی دلیل صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تمہارے پاس کوئی آئے اور تمہارا نظام ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو، اور وہ تمہاری جماعت میں تفریق

پیدا کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو؛ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔“ ❶

شبیہ: حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن:

مؤرخ، الطبری نے تاریخ ۳/۲۳۲ میں اور ابن اثیر نے الکامل ۳/۲۸۷ میں حسن بصری سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے:

”معاویہ میں چار خصلتیں ایسی تھیں کہ اگر ان میں سے صرف ایک خصلت بھی ہوتی تو ہلاکت کے لیے کافی تھی..... الخ۔“

الجواب: اس روایت کا مدار ابوحنفہ پر ہے، ابوحنفہ کا نام لوط بن یحییٰ الازدی الکوفی ہے۔ علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ اس کے

بارے میں کہا ہے: انتہائی بے کار اخباری ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ❷

ابوحاتم اور دیگر کے ہاں بھی متروک ہے، دارقطنی نے اسے ضعیف کہا ہے۔

❶ صحیح مسلم (۳/۱۴۷۹) وسنن ابو داؤد (۴/۳۳۴)

❷ المیزان: (۳/۴۱۹) اللسان لاین حجر: (۱۴/۴۹۲۱)

ابن معین نے ناقابل اعتماد کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے: بے کار آدمی ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: جلا ہوا (بد بودار) شیعہ ہے، عقلمندی نے اسے ضعیف میں شمار کیا ہے۔^①

پس ان وجوہات کی بنا پر یہ خبر ساقط اور ناقابل حجت ہے، کیونکہ اس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ تو طبری کے حوالے سے بات ہوئی جہاں تک ابن اثیر کا تعلق ہے تو اس نے کوئی سند بیان ہی نہیں کی۔

یہ دعویٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہردی:

ایک معترض کہتا ہے۔ اسے کیسے عادل صحابی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس نے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہردی تھی۔

الجواب: یہ دعویٰ نہ ہی ثابت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی صحیح دلیل موجود ہے۔

اس وقت کے لوگ فتنہ میں مبتلا تھے، ان کی خواہشات اور گمراہیوں میں ٹکرائی تھی۔ ہر فرقہ دوسرے کی جانب مذموم باتیں منسوب کرتا تھا۔ جب اس طرح کی باتیں نقل کی جائیں تو ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اسے قبول نہ کریں جب تک وہ ثقہ اور عادل راوی کے ذریعہ ہم تک نہ پہنچے۔

یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ کو زہردینے والی آپ کی بیوی تھی۔ اس کے والد اشعث بن قیس نے اس کو یہ کام کرنے کا کہا تھا۔ بس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، اور بعض نے اس کے بیٹے یزید کا نام لیا ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زہردینے والے کے متعلق یہ اختلاف اور اضطراب ان نقول کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ اس سے نقل ثابت نہیں ہوگی۔ یہ مقولہ عقلی طور پر اس وقت معتبر ہو سکتا تھا اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے سے انکار کر دیتے۔ لیکن حق بات تو یہ ہے کہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس بات پر دی جاتی؟

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور نظام شوری میں تبدیلی:

☆ دعویٰ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت شوری کو قیصر شاہی میں تبدیل کر دیا۔

معترض کہتا ہے کہ: وہ اسے کیسے پاک و صاف سمجھتے ہیں، جب کہ اس نے پہلے اپنے لیے لوگوں سے زبردستی بیعت لی، اور پھر طاقت کے بل بوتے پر اپنے بعد اپنے فاسق بیٹے یزید کے لیے بیعت لی اور شورائی نظام کو قیصر شاہی نظام میں بدل دیا۔

الجواب: حضرت معاویہ نے خلافت قوت اور طاقت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کی۔ بلکہ یہ تمام عمل حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے نتیجے میں اتمام کو پہنچا۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی تصدیق تھی:

”میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔“

جہاں تک یزید کا تعلق ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی کہ لوگوں کی موافقت حاصل ہو جائے، اور آپ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے بیعت لینے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ اور کبار صحابہ اور قبائل کے سرداروں سے اور علاقوں کے گورنروں سے مشورہ لیا تھا۔ ان تمام نے اس پر موافقت کی تھی۔ یزید کی بیعت کی موافقت پر مختلف اطراف سے فوج آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد میں خلقت نے بیعت کر لی تھی۔ حتیٰ کہ ان بیعت کرنے والوں میں کئی ایک صحابہ بھی شامل تھے۔ حتیٰ کہ جن حفاظ صحابہ نے اس کی بیعت کی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔^①

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ مگر ایسا کرنا بیعت میں موجب قدح نہیں تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی مخالفت سامنے آنا بدیہی بات ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امت کی موافقت حاصل کرنے کے بڑے حریص تھے۔ اگر آپ کا ارادہ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر بیعت لینے کا ہوتا تو یزید کی بیعت کے لیے ایک بار کی بیعت ہی کافی تھی۔ اور پھر اسے لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا۔ بلکہ مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، کسی کو آپ نے مجبور نہیں کیا۔

وہ سب جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت لینے کے لیے ابھارا، تاکہ اختلاف باقی نہ رہے، اور اجتماعیت قائم رہے وہ سابقہ اوقات میں امت کے کشیدہ حالات تھے۔ کیونکہ خلافت کے طلب گار اب بھی بہت تھے، آپ کا نقطہ نظریہ تھا کہ یزید کو ولی عہد بنانے سے اختلاف ختم ہو جائے گا، اور اہل حل و عقد کے اتفاق سے فتنہ کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی جائیں گی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو مکروئی نظام سوئپ کر کوئی بدعت نہیں کی۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں عہد ولایت لے کر یہ مثال قائم کر چکے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عہد ولایت کا ارادہ کیا تھا، مگر اس کو چھ صحابہ میں محصور کر دیا تھا۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ یہ نظام حضرات شیخین بنایا تھا۔ تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ: اولاد کو نظام حکومت وراثت میں دینے کی مثال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی جب آپ نے اپنے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ولی عہد خلیفہ متعین کیا تھا۔

کلینی نے اصول کافی میں سلیم بن قیس سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے:

”میں حضرت امیر المؤمنین کی وصیت کے وقت وہاں پر موجود تھا آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے حق

میں وصیت کی اور اس پر حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور محمد بن علی کے علاوہ تمام اولاد اور تمام شیعہ رواساء اور اہل بیت کو

گواہ بنایا، اور اپنی کتاب اور اسلحہ آپ کے سپرد کیا۔“^②

① قید الشبر من اخبار یزید لابن خلدون ص: (۷۰)

② الکافی: (۱/۲۹۷)

حدیث حضرت عمار رضی اللہ عنہ:

شہ: اے عمار: تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، اور اس پر رد۔

بغاوت دو قسم کی ہوتی ہے: عمدآ۔ تاویلاً۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بغاوت تاویل کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ: یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ لیکن ظاہری طور پر اس تاویل کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی۔

اور اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ بلکہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقت میں بغاوت جہنم کی طرف دعوت ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے کو اس کا شعور نہ بھی ہو۔ جیسا کہ آپ عصیبت کی بنا پر قتال کو جائز سمجھنے والے اور عصیبت کی حمایت کرنے والے سے کہتے ہیں، کہ وہ اس فتویٰ کی بنیاد پر جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات وہ متاویل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معصوم تھے۔ اور ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں: ”ان سے کسی خطا پر تاویل کی وجہ سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ اور بغیر تاویل کے بھی۔ اس لیے کہ وہ بھی بشر ہیں۔“

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، ان کا رسول اللہ ﷺ کی ہمراہی میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا، صحبت رسول اللہ ﷺ کی فضیلت ان کو تمام امت پر فضیلت دیتے ہوئے مقدم کرتی ہے، یہ ایسی سبقت ہے جیسے کوئی دوسرا نہیں پاسکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ:

”اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔“ (مسلم)

پس ان حضرات پر طعنے زنی کرنا، جاہل منافق یا مریض القلب کا ہی کام ہو سکتا ہے۔

زیاد بن ابیہ کو اپنا بھائی کہنا:

شبه: زیاد ابن ابیہ کو اپنا بھائی کہنا: جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”لڑکا چار پائی والے کا ہے، زنا کار کے لیے پتھر ہیں۔“

جواب: یہاں پر زیاد سے مراد زیاد بن شمیہ ہے۔ یہ اس کی ماں ہے جو کہ حارث بن کلدہ کی باندی تھی۔ اس کے آقائے

اس کی شادی عبید سے کر دی تھی۔ اور اس کے گھر میں اس نے زیاد کو جنم دیا، وہ اس وقت طائف میں تھے۔ یہ اہل

طائف کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے۔^①

☆ زیاد بن ابیہ کے نسب کا مسئلہ کا شمار تاریخ اسلامی کے مشکل مسائل میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کئی ایک سوالات جنم

① الاصابہ: (۵۲۷/۲) الاستعیاب نمبر: (۸۲۹) طبقات: (۴/۹۹)

لیتے ہیں، جن کا جواب ملنا بڑا مشکل ہے، مثلاً اس معاملہ کو عہد رسول اللہ ﷺ میں کیوں نہیں اچھا لایا گیا جیسا کہ اس جیسے دو سے معاملات فتح مکہ کے موقع پر سامنے لائے گئے۔ جیسا کہ زمعه بن قیس کی لوٹدی کے بیٹے کا معاملہ، جس کا دعویٰ عتبہ بن ابی وقاص نے کیا تھا۔^①

اور یہ معاملہ ابوسفیان کی زندگی میں کیوں نہ اٹھایا گیا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی جانچ پڑتال کیوں نہ ہوئی؟ خصوصاً جب کہ زیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنروں میں ایک تھا؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ اس عہد میں اس معاملہ کو اٹھانے کے پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک سیاسی فائدہ تھا کہ زیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا ملتا؟ یہ معاملہ ۴۴ھ میں کیوں اٹھایا گیا، جبکہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی تھی؟ معاملہ خواہ کچھ بھی ہو، زیاد کے نسب کا معاملہ عہد جاہلیت کے نکاح سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے جاہلیت کے نکاحوں کی اولاد کے نسب کو تسلیم کیا ہے، ابن اثیر اس بارے میں کہتا ہے:^②

”جب اسلام آیا تو..... تو ان تمام بچوں کے نسب کو تسلیم کیا، جو کسی بھی نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا۔“

☆ یہ کہنا کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا زیاد کا دعویٰ کرنے سے خاموش رہنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سب و شتم کے خوف کی وجہ سے تھا۔^③

یہ دعویٰ کئی وجوہات کی بنا پر مردود ہے۔

۱۔ ولد زناء کے نسب کے بارہ میں نصوص شریعت موجود ہیں، ان میں اجتہاد کے لیے کسی کے لیے کوئی راہ نہیں۔

۲۔ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے وفات پا گئے تھے، تو پھر ابوسفیان نے بعد میں اس کا دعویٰ کیوں نہ کیا؟

۴۔ اس خبر کی سند میں محمد بن سائب کلبی ہے جس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہے، رافضی ہے۔^④

رہ گیا یہ تہمت لگانا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کا نسب اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اس بارے میں کوئی صحیح اور یقینی

روایت ہمیں نہیں ملی۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا، ان کی عدالت اور فقہی مقام و مرتبہ اس بات

سے مانع ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کو رد کر دیں۔ خصوصاً جب کہ معاویہ بھی اس حدیث کے راویوں میں سے

ایک ہیں: ”الولد للفراس وللعاہر الحجر“

① فتح الباری: (۳۲/۱۲)

② الکامل: (۴۴۵/۳)

③ الاستعیاب: (۵۲۵/۲)

④ التقریب: (۴۷۴)

⑤ فتح الباری: (۳۹/۱۲)

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس تہمت سے برأت واضح ہوگئی تو اب تہمت کا رخ زیادہ کی طرف ہے، اس نے اپنا نسب ابوسفیان کے ساتھ ملایا ہے۔ اور یہ بات ہمارے نزدیک راجح ہے، جیسا کہ ابو عثمان کی سند سے مروی صحیح مسلم کی روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

منبر رسول اللہ ﷺ پر.....

☆ - یہ کہنا کہ: رسول اللہ ﷺ نے معاویہ پر لعنت کی، اور حکم دیا کہ: ”جب اسے میرے منبر پر دیکھو تو قتل کر دو۔“ جواب: یہ حدیث کسی بھی نقل و روایت کے اعتبار سے ایسی معتمد اسلامی کتاب میں نہیں ہے جس کی طرف علوم منقولہ کیلئے رجوع کیا جاتا ہو، محدثین کے ہاں یہ روایت ایک جھوٹ گھڑ کر نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔¹

☆ - منبر رسول اللہ ﷺ پر امیر معاویہ کے بعد ایسے لوگ بھی چڑھے جن سے امیر معاویہ با اتفاق مسلمین جہت بہتر تھے، اگر صرف منبر پر چڑھنے کی وجہ سے قتل واجب ہوتا تو ان تمام لوگوں کا قتل واجب ہو گیا تھا۔

شبه: فتح مکہ کے موقع پر وہ یمن میں تھا:

فتح مکہ کے موقع پر امیر معاویہ یمن میں تھے؛ اور رسول اللہ ﷺ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ اور اس نے اپنے والد صحیح بن حرب کے نام ایک خط لکھ کر اسے اسلام قبول کرنے پر عار دلائی۔ اور یہ کہا کہ:

”کیا تم نے بدل کر محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔“

جواب: یہ ایک کھلا ہوا اور صاف جھوٹ ہے۔ بلا شک و شبہ حضرت امیر معاویہ مکہ میں مقیم تھے۔ یمن میں نہیں تھے۔ اور ان کے والد ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کے مکہ میں داخل ہونے سے قبل مرالظہر ان نامی جگہ پر اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے جب رسول اللہ ﷺ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سفارش کی تھی کہ: ”ابوسفیان شرف و منزلت کو پسند کرتا ہے؛ [اس کی کچھ رعایت فرمائیے]۔ تو آپ ﷺ نے اعلان کیا: ”جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے؛ وہ امن میں ہے۔ اور جو کوئی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے؛

وہ امن میں ہے۔ اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے؛ وہ امن میں ہے۔“²

شبه: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شرک پر قائم تھے۔

کہتے ہیں: امیر معاویہ شرک پر قائم تھے؛ وہ نبی کریم ﷺ سے بھاگ گئے تھے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کا خون رایگاں قرار دیا تھا۔ آپ مکہ بھاگے تو وہاں پر کوئی جائے پناہ نہ ملی؛ کیونکہ مکہ بھی رسول اللہ ﷺ کا ٹھکانہ

① محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ جس چیز سے راضی کا جھوٹ کھل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایسے لوگ بھی آپ کے منبر پر چڑھے جو با اتفاق مسلمین معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی بدتر تھے؛ اگر صرف منبر پر چڑھنے کی وجہ سے قتل کیا جانا واجب تھا تو پھر کیا ان تمام کا قتل واجب ہو گیا تھا؟ [اور انہیں قتل نہ کیا جاسکا]۔ [یہ بات ادنیٰ علم و عقل رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں] کہ ایسا کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ صرف منبر پر چڑھنے سے کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔

② مسلم: (۱۷۸۰)

بن گیا تھا۔ پھر آپ نے مجبوری کی حالت میں اسلام کا اظہار کیا؛ آپ کے اسلام کا اظہار کرنے کا وقت رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پانچ ماہ قبل کا ہے۔

جواب: یہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ بلاریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ والے سال اسلام قبول کیا؛ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ آپ مؤلفہ القلوب میں سے تھے۔ جن کو نبی کریم ﷺ نے غزوہ حنین کے بعد بنو ہوازن سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے نوازا تھا۔ اس میں سے معاویہ کو بھی کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ قبیلوں کے سرداروں اور بڑے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔

اگر امیر معاویہ بھاگے ہوئے ہوتے تو آپ کا شمار مؤلفہ قلوب میں سے نہ ہوتا۔ اور اگر آپ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پانچ ماہ قبل اسلام لائے ہوتے تو آپ کو غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور شبہات

☆ شبہ: حضرت ابو ہریرہ اور نبی کریم ﷺ سے کثرت روایت۔

جواب: یہاں پر یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہرگز افراط و تفریط سے کام لینے والے نہ تھے۔ بلکہ آپ بھی دوسرے علماء صحابہ کی طرح ایک تھے، آپ سے فتویٰ لیا جاتا تو فتویٰ دینے، سوال پوچھا جاتا تو جواب دیتے۔ اور ہرگز افراط و تفریط سے کام نہ لیتے۔ نہ ہی عہد خلفائے راشدین میں ایسے کیا اور نہ ہی بعد میں۔ صحابہ کو آپ پر بھر پور اعتماد تھا۔ اور وہ آپ کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے۔ اگر آپ کو آپ کے شایان شان مقام دیتے تھے۔ کتنے ہی لوگ لے لے سفر اس لیے کرتے تھے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ سکیں۔ اور کتنے ہی مقامی لوگ کبار صحابہ کو چھوڑ کر حدیث معلوم کرنے یا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ کر کے نہیں بتاتے تھے، بلکہ لوگوں کو آپ کے حافظ پر اعتماد و یقین تھا۔ اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس بیٹھے گھاٹ سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جام پھر لیں۔ آپ کے علم و حافظ کی گواہی اور اعتراف حضرت ابن عمر حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اور دوسرے کبار صحابہ کو تھا۔ حتیٰ کہ جب لوگ آپ کی کثرت روایت کے متعلق باتیں کرنے لگے تو آپ نے فرمایا: میرا کیا قصور ہے میں نے یاد رکھا اور وہ بھول گئے۔ خود امامیہ کے مصادر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اپنی چادر پھیلاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک اس میں رکھے، پھر فرمایا: ایسے لپیٹ لو، تو میں نے اسے لپیٹ لیا۔ تو اس کے بعد میں بہت زیادہ نہیں بھولا۔“ ①

تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے جب آپ کے حافظہ کے لیے رسول اللہ ﷺ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ عنایت کرے۔ (شیعہ عالم) نجاشی نے ہشام بن محمد بن سائب کے حالات زندگی میں لکھا ہے: علم و فضل میں مشہور تھا۔ اور ہمارے مذہب کا بطور خاص اہتمام کرتا ہے۔ اس کی ایک مشور حدیث ہے۔ کہتا ہے: میں بہت سخت بیمار ہوا، اور اپنا علم بھول گیا تو میں جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جا بیٹھا، تو آپ نے ایک گلاس میں مجھے علم پلایا، تو میرا علم لوٹ آیا۔“ ②

① بحار الانوار للمجلسی: (۱۳/۱۸)

② رجال النجاشی: (۳۹۹/۲)

اور نجاشی یہ بھی کہتا ہے کہ: ابان بن تغلب نے امام جعفر الصادق سے بیس ہزار احادیث روایت کی ہیں۔ بلکہ اکثر امامیہ نے یہ تعداد اس سے کئی گنا زیادہ بتائی ہے، مثلاً محمد بن مسلم بن رباح نے امام باقر سے تیس ہزار احادیث کے متعلق سوال کیا، اور امام صادق سے سولہ ہزار احادیث کے متعلق دریافت کیا۔ یہ جابر بن یزید الجعفی ہے، کہتا ہے ابو جعفر نے مجھ سے ستر ہزار احادیث بیان کیں، جو کہ میں نے نہ کبھی کسی کے سامنے بیان کیں اور نہ ہی ایسا کروں گا۔ جابر کہتا ہے: میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں! آپ نے اپنے اسرار میرے سامنے بیان کر کے مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے۔ یہ میں کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ اور بسا اوقات میرا سینہ تنگ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جنون تک کا خطرہ ہے۔“

تو آپ نے فرمایا: اے جابر! جب کبھی ایسا ہو تو چنانہ کی طرف نکل جاؤ اور وہاں پر ایک گڑھا کھودو۔ اور پھر اپنا سراں کے اندر کر کے کہو! ”مجھ سے محمد بن علی نے ایسے ایسے حدیث بیان کی ہے۔“^①

اور طوسی نے اپنی سند سے جابر الجعفی سے روایت کیا ہے کہتا ہے کہ:

”میں نے پچاس ہزار احادیث ایسی روایت کی ہیں جو مجھ سے کسی نے نہیں سنیں۔“^②

المحرر العالمی نے کہا ہے: اس نے ستر ہزار احادیث امام باقر سے روایت کی تھیں، اور کل ایک لاکھ چالیس ہزار احادیث روایت کیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ائمہ سے بالمشافہ جابر سے زیادہ احادیث کسی نے روایت نہیں کیں۔^③

آل بیت کی مرویات اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر انکار:

☆۔ شبہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو والی حدیث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ایک لکڑی کی طرف آئے جو مسجد میں قبلہ رخ لگی ہوئی تھی اس پر ٹیک لگا کر غصہ کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ جماعت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ دونوں حضرات اس بات سے ڈرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور جلدی جانے والے لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی تو ذوالیدین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ: ”ذوالیدین کیا کہتا ہے؟“

صحابہ نے عرض کیا کہ: ”یہ سچ کہتا ہے؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکعت ہی پڑھائی ہیں۔“

① اختیار معرفة الرجال للطوسی: (۴۴۲/۲)

② المصدر السابق: (۴۴۰/۲)

③ وسائل الشیعة: (۱۵۱/۲۰)

پھر آپ ﷺ نے دو رکعات اور پڑھائیں اور سلام پھیرا پھر تکبیر کہی پھر سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا۔“^①

طعنہ زنی کرنے والا کہتا ہے: پہلی بات! اس قسم کا نقش سہو کسی ایسے انسان سے نہیں ہو سکتا جو اپنے دل سے نماز کے لیے متوجہ ہو، یا اپنی عقل سے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مناجات سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اس کے انبیاء ایسے غافل ہوں۔ وہ جاہلین کے اقوال سے پاک ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور خصوصاً ان کے سردار اور آخری اور افضل نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟۔ حالاً نکتہ ہمیں کسی عام آدمی کے متعلق بھی ایسے سہو کی اطلاع نہیں ملی۔ اور نہ ہی ہمارا خیال ہے کہ ایسا کسی سے ہو سکتا ہے، سوائے اس آدمی کے جس کا حال ایسے ہو جیسا کہ کہا جاتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں، مگر جب یاد آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے چاشت کی دو رکعت پڑھی ہیں یا آٹھ؟ جب کہ سید الانبیاء کی سجدہ گزاری کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسی بھول اگر مجھ سے بھی ہو جائے تو میں جیاء کے مارے نجل و ندامت سے ڈوب جاؤں۔ اور میرے مقتدی مجھے اور میری عبادت کو حقیر سمجھیں، انبیاء اللہ سے ایسا ہونا ہرگز جائز نہیں؟..... الخ۔

جواب: یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابن مسعود اور عمران (بن حصین) نے بھی روایت کی ہے۔

☆۔ یہ غالیوں کا مذہب ہے جو سہو کی نفی کرتے ہیں۔ ابوصلت ہر دی سے روایت ہے کہ میں نے امام رضاء سے کہا: ”بے شک اہل کوفہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے نماز میں کبھی بھول واقع نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا: ”وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو؛ جس سے کبھی بھول نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جس نے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔“^②

شیخ صدوق کا شمار کا برء امامیہ علماء میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے:

”نبی کریم ﷺ کی بھول ہماری بھول کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھلاتے ہیں، تاکہ آپ جان لیں کہ آپ بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ کو معبود نہ بنایا جائے، جب کہ ہمارا سہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔“^③

حدیث سہو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منفرد نہیں ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے عظیم اور سادات علماء اہل بیت نے آپ کی موافقت کی ہے، اور امامیہ علماء نے اپنے مصادر میں یہ ثابت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ظہر کی پانچ رکعت پڑھائیں۔ جب آپ فارغ ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے پوچھا:

① البخاری: (۱۲۲۹) مسلم: (۵۷۳)

② بحار الانوار: (۲۷۱/۴۴)

③ من لا یحضرہ الفقیہ: (۱/۳۶۰)

یا رسول اللہ ﷺ! کیا نماز زیادہ ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں کیا ہوا؟
تو عرض کی گئی کہ آج آپ نے ہمیں پانچ رکعت پڑھائی ہیں۔“
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”آپ ﷺ بیٹھے بیٹھے قبلہ کی طرف مڑ گئے اور تکبیر کہی، اور پھر دو سجدہ کئے، ان
میں نہ ہی قرأت تھی اور نہ ہی رکوع۔ پھر سلام پھیر دیا، پھر فرمایا: ”یہ دو سجدے اس کا ازالہ ہیں۔“
اور حضرت باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھائی اور اس میں جہری قرأت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے
پوچھا: کہا مجھ سے قرآن کی کوئی آیت رہ تو نہیں گئی؟ لوگ خاموش رہے۔
پھر آپ نے پوچھا: کیا لوگوں میں ابی بن کعب ہیں؟
کہنے لگے: ہاں۔

آپ نے ان سے پوچھا: کیا مجھ سے قرآن کی کوئی آیت رہ گئی ہے؟
انہوں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ ﷺ! فلاں فلاں آیت رہ گئی ہے۔“ الحدیث۔
حارث بن مغیرہ النضری کہتے ہیں! میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا:
ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، امام بھول گیا، اور دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ ہم نے نماز دوبارہ لوٹائی (اس
کا کیا حکم ہے)

آپ نے فرمایا: تم نے دوبارہ نماز کیوں پڑھی؟ کیا ایسے نہیں ہوا تھا رسول اللہ ﷺ نے دو رکعت کے بعد
سلام پھیر دیا، اور بعد میں یہ رکعتیں پڑھ کر نماز پوری کر لی۔ تم نے بھی اپنی نماز پوری کیوں نہ کی؟“

شبه: رسول اللہ ﷺ کا غصہ ہونا:

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: فرماتے ہیں:

”اللہ کی قسم! بیشک محمد ﷺ بشر تھے؛ اور ایسے غصہ ہوتے تھے جیسے بشر کو غصہ آتا ہے۔ [آپ فرمایا کرتے]:
”اے اللہ! میں نے آپ سے عہد لے رکھا ہے جس کے خلاف آپ نہیں کریں گے؛ جس مؤمن کو میں نے تکلیف

دی ہو؛ یا اسے برا بھلا کہا ہو؛ یا اسے مارا ہو؛ تو اسے اس کے گناہوں کا کفارہ اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔“^①
کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ اور دیگر تمام انبیاء کے لے جائز نہیں کہ وہ کسی کو تکلیف دیں۔ یا انہیں کوڑے
لگائیں، یا گالی دیں یا لعنت کریں، اور وہ ان چیزوں کا مستحق نہ ہو۔ خواہ ایسا رضامندی کی حالت میں ہو یا غصہ کی حالت
میں۔ بلکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بغیر حق کے غصہ کریں۔

الجواب: یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔

☆۔ امامیہ کی اسناد علیہ السلام سے ابو جعفر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک میں بشر ہوں، میں غصہ بھی کرتا ہوں اور راضی بھی ہوتا ہوں۔ پس جس کسی مؤمن کو میں نے محروم رکھا، یا تکلیف دی، یا اس پر بددعا کی، اے اللہ اس کو اس مؤمن کے گناہوں کا کفارہ اور طہارت بنا دے۔ اور جس کسی کا فرکو میں نے قریب کیا، یا اس سے محبت کی، یا اس کے لیے دعا کی، اور وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ تو اس کو اس پر وبال اور عذاب بنا دے۔“

اور ابو عبد اللہ علیہ السلام کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے ایک وفد آیا، اس میں ایک آدمی بہت زیادہ باتونی اور کٹ جھتی کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غصہ ہوئے، حتیٰ کہ غصہ سے پسینہ آپ کی پیشانی پر نظر آنے لگا، اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے زمین کی طرف سر مبارک جھکا لیا۔ پس جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے۔ اور عرض گزار ہوئے، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا ہے: یہ آدمی سخی انسان ہے۔ اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا۔

آپ نے سر مبارک اٹھایا، اور اس آدمی سے کہا: اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین تیرے بارے میں نہ بتاتے کہ تم سخی ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو یا تو میں تمہیں یہاں سے دھتکار کر بھگا دیتا، اور تجھے تیرے پسماندگان کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔“

وہ آدمی کہنے لگا: کیا آپ نے رب کو سخاوت پسند ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔

وہ آدمی بولا: ”أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله“ اس ذات کی قسم جس نے

آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اپنا مال کسی سے نہیں روکوں گا۔“ [الکافی: ۴/۴۰۱]

شبهہ: نماز میں شیطان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھی، تو فرمایا کہ:

”شیطان میرے سامنے آیا اور مجھ پر دشوار کر دیا گیا کہ نماز کو توڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غلبہ عطا

کیا اور میں نے اس کو مغلوب کر لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے ایک ستون سے باندھ دوں، تاکہ صبح کے

وقت تم لوگ اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعایا دآئی کہ: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ ”اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے“ [تو میں نے اسے چھوڑ دیا؛ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نامراد اور ذلیل کر کے واپس کر دیا۔“ ❶

کہتے ہیں کہ: کیا شیطان کا کوئی جسم ہے کہ اسے رسیوں میں جکڑ کر ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، حتیٰ کہ صبح لوگ اسے اپنی آنکھوں سے بندھا ہوا گرفتار دیکھ لیتے۔

الجواب: ابو عبد اللہ رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں ہے:

﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (ص: ۳۵)

”اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔“
میں کہتا ہوں: کیا آپ کو وہ کچھ دیا گیا تھا جس کی آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں آپ کو وہ کچھ دیا گیا تھا اور آپ کے بعد کسی انسان کو وہ کچھ نہیں ملا جو اللہ کے نبی کو ملا تھا، شیطان پر غلبہ اور اسے گردن سے دبا کر ستون تک لے جانا، حتیٰ کہ اس کی زبان رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک کو بھی لگی۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائے ہوتی، تو میں آپ کو وہ دیکھا دیتا۔“

شبهہ: حدیث نماز فجر اور رسول اللہ ﷺ کی نیند:

شبهہ: حدیث نماز فجر اور رسول اللہ ﷺ کی نیند

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رات گزاری۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی صبح سورج طلوع ہونے تک بیدار نہیں ہوا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر انسان اپنی سواری کو سر سے پکڑ لے، بیشک یہ ایسی منزل ہے جہاں پر شیطان آمو جو دمکوا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں: ”پھر ہم نے ایسے ہی کیا، یعنی اس علاقہ سے نکل گئے [پھر نبی کریم ﷺ نے پانی منگوا کر دھو لیا؛ پھر آپ نے پہلے دو سنت پڑھے؛ اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔“ ❷

کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایسی چیزوں سے بری ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور بالخصوص نماز فجر کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سوئے رہیں، نماز فجر کے لیے نہ نکلیں، ان کے گھروں کو جلانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ پھر وہ خود نماز فجر سے سوئے رہیں؟ حاشا دکلا۔ معاذ اللہ؛ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور بے شک نبی کریم ﷺ اس دن جس لشکر کے ساتھ تھے، اس کی تعداد سولہ سو تھی۔ اور عادت یہ بات محال ہے کہ سارے لوگ سو جائیں۔ شاید کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خارق کلام میں سے ہے۔

❶ البخاری: (۱۲۱۰) مسلم: (۵۴۱)

❷ مسلم: (۶۸۰)

جواب: سہمۃ بن مہران سے روایت ہے کہا کہ: میں نے اس آدمی کی بابت سوال کیا، جو نماز فجر میں سویا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے؟ فرمایا: جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ بیشک رسول اللہ ﷺ نماز فجر میں سو گئے تھے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر آپ جب بیدار ہوئے تو نماز پڑھ لی، مگر اس جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھی۔“^①

اور حمزہ بن الطیار سے روایت ہے وہ ابو عبد اللہ ﷺ سے روایت کرتا ہے فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ کا حکم دیا ہے، [اور فرمایا ہے: میں ہی] رسول اللہ ﷺ کو نماز سے سلاتا ہوں اور میں ہی بیدار کرتا ہوں۔ جب بیدار ہو جاؤ تو نماز پڑھ لو۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ صورت حال پیش آئے تو انہیں کیا کرنا چاہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں جب انسان نماز سے سویا رہا تو ہلاک ہو گیا.....“^②

سعید الا عرج سے روایت ہے، کہا کہ: میں نے سنا ابو عبد اللہ نے فرمایا:

”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو نماز فجر سے سلا دیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر آپ بیدار ہوئے تو پہلے فجر کے دو سنت پڑھے، اور پھر فجر کی دو رکعت پڑھیں۔ اور اپنے حبیب کو نماز میں بھلا دیا۔ آپ نے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ پھر ذوالشمالین نے آپ سے بات کی (تو باقی دو رکعت پڑھا دیں)۔ یہ تمام اس لیے ہوا تاکہ اس امت کے لیے رحمت ہو، تاکہ کوئی بھی کسی مسلمان کو اس کے سو جانے پر یا بھول جانے پر عار نہ دلائے۔ اس لیے کہ ایسا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔“^③

سعید الا عرج سے روایت ہے، کیا ہے کہ میں نے سنا ابو عبد اللہ کہہ رہے تھے کہ:

”رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز میں سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو سلا دیا تھا۔ حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اس میں آپ کے رب کی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت تھی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی سو جائے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے تو لوگ اسے عار دلاتے ہیں اور کہتے ہیں: تم نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو۔ پس آپ کا سو جانا اسوہ حسنہ بن گیا۔ اگر ایک انسان دوسرے سے کہے کہ: تم نماز سے سو گئے تھے؟ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی سو گئے تھے۔ پس یہ اسوہ حسنہ اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑی مہربانی کی ہے۔“^④

گائے اور بھیڑیے کا صاف عربی زبان میں کلام کرنا:

☆۔ شبہ: حدیث: گائے اور بھیڑیے کا صاف عربی زبان میں کلام کرنا:

① بحار الانوار: (۱۷/۱۰۳)

② الخ الکافی: (۱/۱۶۴)

③ من لایحضرہ الفیقہ: (۱/۳۵۸) بحار الأنوار: (۱۷، ۱۰۷)

④ الکافی: (۳/۲۹۴) بحار الأنوار: (۱۷/۱۰۴) تفسری نور الثقلین: (۴/۲۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:
 ”بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی گائے لئے جا رہا تھا کہ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا۔
 اس گائے نے بقدرت الہیکہا کہ: ”ہم جانور سواری کے لئے نہیں پیدا کئے گئے۔ ہماری پیدائش تو کھیتی باڑی
 کے لئے ہوئی ہے۔“

لوگوں نے کہا: سبحان اللہ! گائے بات کرتی ہے۔“

پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی۔“
 حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے۔

اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ ریوڑ
 والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیا بقدرت الہی بولا: آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا
 لیکن درندوں والے دن میں (قرب قیامت) اسے کون بچائے گا جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا؟
 لوگوں نے کہا: ”سبحان اللہ! بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”میں تو اس بات پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر بھی۔“ حالانکہ وہ دونوں اس وقت
 وہاں موجود نہ تھے۔“ ❶

کہتے ہیں: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عجیب و غریب حکایتیں، انہیں عجائب کی طرف لے گئی ہیں۔ اس کی خوارق عادت باتوں کا
 شوق کہاں سے کہاں لے گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے طبعی ناموس سے بھی بالاتر باتیں کرنے کے شوقین ہیں۔
 اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ گائے اور بھیڑیا صاف عربی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔
 جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بھیڑیے نے ابو اشعث بن قیس الخزاعی سے کلام کیا۔ ابو اشعث نے تین بار بھیڑیے کو بھگایا، جب چوتھی
 بار آیا تو بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہا: ”میں نے تم سے زیادہ بڑھ کرے حیاء کوئی نہیں دیکھا۔“

تو اس بھیڑیے نے اس آدمی کو جواب دیا: بلکہ مجھ سے بڑھ کر بے حیاء وہ انسان ہے جو ایسے آدمی سے منہ پھیر رہا
 ہے جس سے افضل روے زمین پر کوئی نہیں اور نہ ہو ہی کوئی ان سے زیادہ روشن نور والا ہے، نہ ہی زیادہ بصیرت والا۔ نہ
 ہی کامیاب و کامران، جو کہ مشرق و مغرب کا مالک بنے گا۔ اور وہ کہتا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اسے چھوڑتے ہو۔ پس
 زیادہ بے حیاء چہرے والا کون ہے، میں یا آپ جو کہ اس مہربان اور بزرگ ہستی سے روگردانی کئے ہوئے ہے، جو کہ رب
 العالمین کے رسول بھی ہیں۔“ ❷

اور ابو عبد اللہ ﷺ سے روایت ہے:

”تین قسم کے جانور ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عہد رسالت میں قوت نطق عطا فرمائی تھی۔

۱۔ اونٹ جس نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی کی تھیں۔

۲۔ بھیڑیا، جس نے نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی تھی۔ تو رسول اللہ ﷺ بکریوں

والوں کو بلا کر کہا: اس بھیڑیے کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دو۔ مگر انہوں نے بخل سے کام لیا، پس وہ چلا گیا.....

۳۔ اور وہ گائے، جس نے نبی کریم ﷺ کا اعلان کیا، اور آپ کی نشانی بتائی۔ وہ اس وقت انصار کے قبیلہ

بنی سالم کے باغ میں تھی۔ اس نے اعلان کیا تھا: اے ذریع! کامیابی کا کام کرو۔ ایک آواز لگانے والا آواز

لگا رہا ہے وہ صاف عربی زبان میں کہہ رہا ہے: کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ محمد رسول

اللہ سید النبیین ہیں۔ اور آپ کے وحی حضرت علی سید الوصیین ہیں۔“ [الخرائج والحرائج: ۲/۴۹۶]

شبه: ترکہ نبی ﷺ کا صدقہ:

شبه: حدیث ترک نبی ﷺ صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میرے ورثاء دینار اور دہم تقسیم نہیں کریں گے۔ میں جو کچھ اپنے بعد چھوڑوں گا، وہ میری بیویوں کا خرچہ،

میرے عمال کی اجرت اور صدقہ کا ہوگا۔“ ❶

❶ کہتے ہیں: حدیث کا یہ مضمون روایت کرنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ منفرد ہیں۔ اس حدیث سے انہوں نے حضرت زہراء

رضی اللہ عنہا کی عدم ثوریت پر استدلال لیا تھا۔ خلیفہ اس کو روایت کرنے میں یقیناً منفرد ہے، اور اس کے عہد میں اس کے

علاوہ کسی نے یہ حدیث روایت نہیں کیا۔

جواب: یہ حدیث روایت کرنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منفرد نہیں ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی

وقاص، عباس عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام ابو ہریرہ، طلحہ، حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سبھی اس حدیث کو

روایت کرتے ہیں۔

امامیہ کی اسناد سے۔ ابو عبد اللہ ﷺ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو کوئی ایسے راستہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم کا مثلاًشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کے لیے جنت کی

راہ آسان کر دیتے ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چود ہو یوں کی رات چاند کی فضیلت تمام

ستاروں پر..... اور بے شک علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ وہ دینار اور درہم ورثہ میں نہیں پاتے، لیکن

انہیں علم کا ورثہ ملتا ہے۔ جس نے اس سے حصہ لے لیا، اس نے بہت بڑا نصیب پالیا۔“

شبهہ: ابوطالب کی موت:

حدیث: ابوطالب کی موت شرک پر ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اے چچا لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دوں گا۔“

بالآخر ابوطالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا؛ اور کہا: اگر مجھے قریش کے یہ عار دلانے کا خوف نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؛ تو میں یہ اقرار کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔

پس اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص 56]

”بیشک آپ ہدایت نہیں کر سکتے جسے آپ چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں جسے چاہیں اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتے ہیں۔“^①

کہتے ہیں: یہ حدیث آل ابی طالب کے دشمنوں نے گھڑ لائی۔ اس کا مقصد اعدائے آل ابی طالب کی قربت حاصل کرنا تھا۔ اور پھر اس کی ترویج اور نشر و اشاعت میں اموی حکومت نے کردار ادا کیا۔

جواب: ابوطالب کے مشرک مرنے اور شہادتیں کے اقرار سے انکار کی حدیث صرف اکیلے ابو ہریرہ نے روایت نہیں کی۔

ان کے علاوہ حضرت عباس، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔

امامیہ کی اسناد سے قتی نے اس سابقہ آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، یہ آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔

”رسول اللہ ﷺ اس سے کہہ رہے تھے ہرچاچی! ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دو تو اس کی وجہ سے میں رہے

تھے: بیعتیجے میں اپنے ذات کے بارے میں بیعتیجے خوب جانتا ہوں۔ جب وہ مر گیا، تو عباس بن عبدالمطلب

نے رسول اللہ ﷺ کے پاس گواہی دی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے

اس کی زبان سے نہیں سنا۔ اور امید کرتا ہوں کہ بروز قیامت اسے یہ کلمہ نفع دے گا۔“

راوندی (شیعہ عالم) کہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”جہنم کا سب سے کم عذاب میرے چچا کو ہوگا۔ اس جہنم کے نچلے طبقہ سے نکال کر اوپر لایا جائے گا، اور آگ

کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔“

شبهہ: ایک امت کا مسخ:

☆ - شبهہ: حدیث ایک امت کا چوہوں کی شکل میں مسخ ہونا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا معلوم نہیں کیا ہوا میرا خیال ہے کہ یہ چوہے مسخ شدہ صورت میں وہی گمشدہ گروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو نہیں پیتے اور جب بکری وغیرہ کا دودھ رکھا جائے تو پی لیتے ہیں۔“^①

کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا من گھڑت کلام ہے، اور شیخین اس کلام سے اس کی حماقتوں پر استدلال کرتے ہیں۔
جواب: اس طرح کی بعض روایات خود امامیہ مذہب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اصغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ:

”بیشک امیر المؤمنین کے پاس منافقین کی ایک جماعت آئی۔ اور کہنے لگے: آپ یہ کہتے ہیں کہ: جری مچھلی مسخ شدہ اور حرام ہے؟
تو آپ نے فرمایا: ہاں۔

کہنے لگے: ہمیں اس کی کوئی دلیل دیکھاؤ؟

آپ ان کو لے کر فرات پر گئے، آپ نے آواز دی: ہناس ہناس!
جری مچھلی نے کہا: لہیک۔

تو امیر المؤمنین نے اس سے کہا: تم کون ہو؟

کہنے لگی: ”میں وہ ہوں جس نے آپ کی ولایت سے منہ موڑا تھا پس میری شکل مسخ کر دی گئی۔ اور بے شک آپ کے ساتھ موجود لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، جو ایسے ہی مسخ ہوں گے جیسے ہم مسخ ہوئے، اور ان کا انجام بھی ویسا ہوگا۔ جیسا ہمارا انجام ہوا۔

امیر المؤمنین نے اس سے کہا: ذرا اپنا قصہ وضاحت کے ساتھ سناؤ تاکہ حاضرین سن اور جان سکیں۔

اس نے کہا: ٹھیک ہے، ہم چوبیس قبیلے تھے، جن کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا۔ ہم سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے تھے۔ ہم پر آپ کی ولایت پیش کی گئی مگر ہم نہ مانے۔ ہم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور فساد مچانے لگے ہمارے پاس ایک آنے والا آیا جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اس نے ہم میں ایک چیخ لگائی تو ہم سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔

پھر اس نے دوسری چیخ لگائی، اور کہا: اللہ کی قدرت سے مسخ شدہ ہو جاؤ۔ تو ہم مختلف اجناس میں مسخ ہو گئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم مسخ شدہ ہو گئے۔

امام کاظم ان مسخ شدہ کے بارے میں کہتے ہیں: ”یہ بارہ اقسام ہیں، اور ان کی اپنی اپنی وجوہات تھیں۔

① البخاری: (۲۳۰۵) مسلم: (۲۹۹۷)

ہاتھی بادشاہ تھا، اس نے لوطی سے زنا کیا، تو وہ اس شکل میں بدل گیا۔

اور ریچھ اس لیے مسخ ہوا کہ یہ دیوث اعرابی تھا۔

اور خرگوش اس حالت میں اس لیے بدلا کہ وہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی۔ اور حیض اور جنابت سے غسل نہیں کرتی تھی۔

اور چمکا ڈر اس شکل میں اس لیے مسخ ہوا کہ وہ لوگوں کی کھجوریں چرایا کرتا تھا۔

اور سہارہ برج یمن میں پھلوں پر دسواں حصہ مالیہ وصول کرتا تھا۔

اور زہراء سیارہ ایک عورت تھی جس نے ہاروت و ماروت کو قننہ میں بتلا کیا تھا۔

جب کہ بندر اور خنزیر بنی اسرائیل کی وہ قومیں ہیں جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی اور تجاوز کی تھی۔

جب کہ جری مچھلی، اور گوہ بنی اسرائیل کا ایک فرقہ تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کھانا نازل ہوا تو یہ لوگ آپ

پر ایمان نہ لائے، بلکہ اس کھانے میں کراہت محسوس کرنے لگے۔ پس ان میں سے ایک ٹولہ سمندر میں گرا

اور وہ پالیٹ مچھلی بن گیا، اور ایک فرقہ صحراء میں جاگرا، اور وہ گوہ بن گیا۔

جب کہ بچھو ایک چغل خور انسان تھا۔

جب کہ بھڑقصابی تھا، وہ ماپ تول کے وقت چوری کرتا تھا۔^①

ان کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں۔

شبه: حدیث جو جنابت کی حالت میں صبح کرے، وہ روزہ نہ رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو کوئی جنابت کی حالت میں صبح کرے، وہ روزہ نہ رکھے۔ کہتے ہیں رسول

اللہ ﷺ اس سے بہت زیادہ جلیل القدر کامل اور افضل ہیں جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ کہ آپ

جنابت کی حالت میں صبح کریں، اور خصوصاً رمضان کے دنوں میں، اور انبیاء کے لیے احتلام ہونا جائز نہیں۔ کیونکہ

احتلام شیطان کی شرارت اور کھیل ہے جبکہ انبیاء اس سے منزہ ہیں۔

جواب: حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان میں رات کو نماز پڑھتے، پھر جنابت سے

ہوتے، پھر جان بوجھ کر غسل میں طلوع فجر تک تاخیر کرتے۔^②

اور محمد بن حمران ابو عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے سوال کیا کہ جنہی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ فرمایا:

نہیں لیکن مسجد میں سے گزر سکتا ہے سوائے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے۔“

اور فرمایا: ہمارے اصحاب نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① مدینة المعاجز للبحرانی: (۴۲/۲)

② تہذیب الاحکام: (۲۱۴/۴)

”میری مسجد میں کوئی نہ سوئے اور نہ ہی کوئی جنبی اس میں داخل ہو۔“

اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ مسجد کو پاک رکھا جائے اور کوئی مسجد میں بحالت جنابت داخل نہ ہو، سوائے میرے اور علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے۔“ ①

مروزی نے فقیہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے، فرمایا:

جب انسان کو ماہ رمضان میں رات کو جنابت ہو جائے اور وہ صبح تک غسل نہ کرے تو اس پر لگاتار دو ماہ کے روزے ہیں اور اس دن کا بھی روزہ ہے، اور اس دن کی فضیلت کو وہ نہیں پاسکے گا۔ ②

ابو بصیر نے ابو عبد اللہ سے روایت کیا ہے، فرمایا:

”وہ آدمی جو ماہ رمضان میں رات کو جنبی ہو جائے، اور پھر وہ جان بوجھ کر صبح تک غسل کو مؤخر کر دے، تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا، یا دو ماہ مسلسل روزے رکھے گا۔ یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور فرمایا کہ: وہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ کبھی بھی اس ثواب کا ادراک نہ کر سکے۔“ ③

احمد بن محمد سے روایت ہے وہ ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کرتا ہے: کہا:

”میں نے آپ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، یا اسے جنابت لاحق ہوگئی پھر وہ جان بوجھ کر سو گیا، حتیٰ کہ صبح طلوع ہوگئی، فرمایا: وہ اس دن کا روزہ بھی پورا کرے گا۔ اور اس کی قضاء بھی کرے گا۔“ ④

شبه: حدیث لا عدوی ولا صفر ولا ہامة:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صِفْرًا)) ⑤

”چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الوکا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا یہ سب لغو خیالات ہیں۔“

جواب: یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر، اور حضرت انس بن مالک وغیرہم سے روایت کی ہے۔

☆۔ امامیہ کی اسناد سے جمال سے روایت ہے، وہ ابو عبد اللہ سے روایت کرتا ہے۔ میں نے آپ سے اونٹوں کے بارے

میں پوچھا کہ ان میں جرب نامی ایک بیمار ہوتی ہے، کیا میں اسے باقی اونٹوں سے علیحدہ کر لوں؟، کیونکہ اندیشہ ہے

کہ یہ بیماری دوسرے جانوروں کو بھی نہ لگ جائے۔ اور..... تو..... ابو عبد اللہ نے کہا:

① سابقہ مصدر: (۱۵/۶) ② سابقہ مصدر: (۳۱۲/۴) ③ الاستبصار للطوسی: (۸۷/۲) ④ مسند الامام رضا: (۱۹۴/۲) ⑤ البخاری: (۵۷۱) مسلم: (۲۲۲۰)

”رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا، اور کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے کبھی بہت سستی گائے اور بکری مل جاتی ہے مگر اس میں جرب نامی بیماری ہوتی ہے۔ مجھے اس کا خریدنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بیماری دوسرے جانوروں کو بھی نہ لگ جائے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا اے اعرابی: پہلے جانور کو یہ بیماری کس نے لگائی؟
پھر آپ ﷺ نے فرمایا: نہ ہی متعدع مرض ہوتا ہے، نہ ہی فال نہ نحوست نہ ہی صفر۔ اور نہ ہی دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت۔^①

امام صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: ”جدامی سے ایسے بھاگنا جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔“^②

شبهہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چوکیداری کا قصہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
”مجھے رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور لپ بھر کر اناج لینے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا، اور کہا کہ: ”خدا کی قسم میں تجھ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔“ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

جب صبح ہوئی تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ: ”تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟“
میں نے عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ ﷺ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گا۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کا منتظر رہا وہ آیا اور اناج لپ بھر کر لینے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے، اب میں نہیں آؤں گا..... حتیٰ کہ آپ ﷺ نے پوچھا:

اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تین رات تم کس سے گفتگو کرتے رہے؟
ابو ہریرہ نے جواب دیا: نہیں۔

آپ نے فرمایا: ”وہ شیطان تھا۔“ (بخاری)۔

کہتے ہیں: ”ذرا سی بھی عقل رکھنے والا ایسی خرافات سننا گوارا نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ اپنے شیطان کے بارے میں ہم

① وسائل الشیعہ: (۸/۳۷۱)

② من لا یحضرہ الفقیہ: (۴/۲۵۸) ..

سے کہیں غریب روایات بیان کرتا ہے۔ جب کبھی بھی ابو ہریرہ روایت کرنے میں منفرد ہوتا ہے، وہ اچھوت قسم کی کہانیاں نقل کرتا ہے، کبھی خیال کرتا ہے کہ شیطان اپنے بچوں کے لیے کھانا چراتا ہے، اور کبھی وہ ایسی گوز مارتا ہے جس کو کانوں سے سن سکتے ہیں اور اس طرح کے دیگر قصے بھی ہیں، جن کے سننے سے روشن ذہن اور سلیم عقل انکار کرتی ہے، عقلی بے راہ روی اور جانچ پرکھ کے ضعف سے اللہ کے پناہ..... الخ۔

الجواب: امامیہ کی کتابوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:

”میرے پاس ایک تھیلی تھی۔ جس میں کھجوریں تھیں۔ بلائیں ایک نور کی شکل میں آئیں اور اس تھیلی سے کھجوریں نکال لیتیں۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ ﷺ کے پاس کی۔

آپ ﷺ نے فرمایا: تم جاؤ، جب وہی بلا پھر آئے تو تم کہنا: بسم اللہ! چلیں، تمہیں رسول اللہ ﷺ نے بلایا ہے۔“

کہتے ہیں: میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے قسم اٹھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، اور کہنے لگی: میں آپ کو ایک چیز یاد دلائی ہوں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسے اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ کوئی شیطان یا دوسری چیز قریب بھی نہیں آئیں گے۔ پس وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، تو آپ ﷺ نے پوچھا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو اس صحابی نے رسول اللہ ﷺ کو وہ کچھ بتایا، جو اس نے کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: ”وہ جھوٹا ہے، مگر اس نے صحیح کہا۔“^①

اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس کی گوز نکل رہی ہوتی ہے۔“^②

بلی کی وجہ سے عورت جہنم کی نذر:

شبه: حدیث بلی کی وجہ سے عورت جہنم کی نذر۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے..... نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چلی گئی اس نے بلی کو بند رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اس نے اس بلی کو بند کر دیا تھا؛ نہ اسے پانی پلاتی تھی، اور نہ کھانا دیتی تھی، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارہ کر لے۔“^③

کہتے ہیں یہ خیالی روایات ہیں جن میں ظلم و عداوت کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔

جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نے بھی روایت کی ہے۔

① بحار الأنوار: (۳۱۶/۶۰) ② الحوالی لأحسیانی: (۴۰۹/۱) مستدرک الوسائل: (۷۳/۴)

③ مسلم: (۳۷)

آل بیت کی روایات میں: حفص بن البختری نے ابو عبد اللہ سے روایت کیا ہے، فرمایا: ”بیشک ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور وہ پیاس سے مر گئی۔“ ❶

اور موسیٰ بن جعفر اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں نے جہنم کی آگ میں بلی والی عورت کو دیکھا، وہ بلی اسے آتے جاتے نوج رہی تھی۔ کیونکہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا۔ نہ ہی اسے کھانا دیتی تھی، اور نہ ہی کھلا چھوڑتی کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھالے۔“ ❷

☆ شبہ: حدیث کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت کی مغفرت،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخش گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی، جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی۔“ [بخاری]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی۔ پھر اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور شدت پیاس سے کچھڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترتا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا۔ اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔“ ❸

معرضین کہتے ہیں: ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث ابو ہریرہ کے خیالات کی پیروار ہیں جن میں مہربانی اور شفقت کے اچھا انجام کو مثال میں بیان کیا ہے۔ اور نیکی اور احسان کی ترغیب دی گئی ہے۔

الجواب: امام موسیٰ بن جعفر اپنے آباء سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں پر وہ کتے والا بھی دیکھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔“ ❹

اور نعمت اللہ الجزایری لکھتا ہے:

”ذہن کو خوش کرنے والی روایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اسرائیل کا ایک ایسا آدمی جو کہ ہر وقت گناہوں میں لت پت رہتا تھا۔ وہ اپنے ایک سفر میں ایک کنویں پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے۔ اس

❶ بحار الأنوار: (۲۶۷/۶۱)

❷ البخاری: (۲۳۶۳) مسلم: (۲۲۴۴)

❸ بحار الأنوار: (۶۵/۶۲)

کے دل میں ترس آیا۔ اس نے اپنے عمامہ کے ساتھ موزہ باندھ کر پانی نکالا اور کتے کو پلایا: حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ میں نے فلاں انسان کی نیکی کی قدر دانی کی ہے۔ اور اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس لیے کہ اس نے سیری مخلوق میں سے ایک پر ترس کھایا تھا۔ پس جب اس گنہگار نے یہ سنا، تو گناہوں سے توبہ کر لی۔ اور یہ اس کے گناہوں سے توبہ کرنے اور عذاب سے نجات پانے کا ذریعہ بن گیا۔“^①

فضائل صحابہ کی مرویات اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

شُبہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موضوع احادیث روایت کرتے ہیں۔ ایک معترض کہتا ہے، دین کا دوسرا آدھا حصہ ابو ہریرہ کے ساتھ خاص ہے، جو ان کے لیے ان کی من پسند روایات نقل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے قربت سے نوازا اور مدینہ منورہ کی امارت بھی سوچی؛ اور وادی عقیق میں آپ کے لیے محل بھی تعمیر کیا، حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور انہیں راوی اسلام کا لقب دیا، اس طرح صحابہ امیہ پر ایک نیا اور کامل دین آسان ہو گیا جس میں کتاب و سنت سے وہی بات موجود ہو، جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔

اور کہتے ہیں: ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی ابو بکر و عمر اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہم کے فضائل بھی روایت کرتا ہے۔

جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتنہ کے دور میں جانین میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں تھے۔ بلکہ آپ فتنہ سے علیحدہ رہنے والوں کے ساتھ تھے۔ آپ نے کسی سے قتال نہیں کیا۔ اور آپ نے فتنہ سے اعتزال کے متعلق احادیث روایت کی ہیں مثلاً بخاری کی یہ روایت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”عنقریب فتنے ہوں گے؛ تو ان میں سونے والا بیدار رہنے والے سے بہتر ہوگا اور بیدار کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا پس جس آدمی کو کوئی پناہ کی جگہ یا حفاظت کی جگہ مل جائے تو اسے چاہئے کہ وہ پناہ حاصل کرے۔“^②

اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی رائے یہی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خالی دست نہ تھے، اور نہ ہی مدینہ کی ولایت کوئی پہلی بار تھی۔ بلکہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحرین کا گورنر بنایا تھا اور آپ کے پاس کافی مال تھا۔

ابن سیرین کہتے ہیں: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بحرین کا گورنر بنایا، آپ وہاں سے دس ہزار لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے دشمن، اور اللہ کی کتاب کے دشمن! یہ مال تم نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے؟

تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے! میں نہ ہی اللہ کا دشمن ہوں اور نہ ہی اس کی کتاب کا، بلکہ میں ان دونوں کے علاوہ کا دشمن ہوں۔

① الأ نوار النعمانية: (٤/٦٦)

② البخاری: (٣٦٠٢) مسلم: (٢٢٨٦)

آپ سے پوچھا گیا: یہ مال آپ کے پاس کہاں سے آیا؟
تو فرمایا: یہ میرے گھوڑوں کی افزائش نسل ہوئی، اور غلاموں کی کمائی ہے، یہی بڑھتے رہے ہیں۔
جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کی بات درست تھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو والی مقرر کرنا
چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔^①

بنو امیہ کے آپ کو مدینہ کا گورنر بنانے کا سبب یہ تھا کہ آپ مدینہ میں باقی رہ جانے والے کبار صحابہ اور نمایاں
شخصیات میں سے تھے۔ خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں
نمازیں بھی آپ ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر بنو امیہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی آتا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ آپ کو ہی
گورنر بناتا۔ اس لیے کہ آپ اس کام کے لیے نامزد تھے۔ اور یہ ایسے ہوتا بھی کیوں نہیں کہ ان سے بہتر ہستی کوئی
نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے آپ کو منتخب کر چکے تھے۔

جہاں تک آپ کی صداقت اور ثقاہت کا تعلق ہے، تو اس سلسلہ میں بارہ ائمہ میں سے چوتھے امام کی رائے آپ کے
سامنے پیش کرتے ہیں۔ زین العابدین علی بن الحسین سے یہ روایت ادربلی نے روایت کی ہے۔ اردبلی کا شمار شیعہ
امامیہ کے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ وہ سعید بن مرجانہ کی سند سے روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے، میں ایک دن حضرت
علی بن الحسین کے پاس تھا، میں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ کہہ رہے تھے، نبی کریم ﷺ نے
فرمایا ہے:

”جو کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جوڑ کے بدلے اس کا ہر جوڑ جہنم کی آگ سے آزاد
کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔“
حضرت علی بن حسین نے کہا: کیا تم نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے؟ سعید نے کہا: ہاں۔
تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ایک غلام سے کہا: میرے غلاموں کو آزاد کر دو۔ عبداللہ بن جعفر نے اس غلام
کے بدلے میں ہزار دینار کی پیش کش کی تھی، مگر آپ نہ مانے تھے۔“
اب کہا: ”تم صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔“^②

یہ بات کوئی غریب نہیں ہے کہ امامیہ علماء کے ایک بڑے عالم اس کی توثیق کریں۔ اور ان کو قابل تعریف لوگوں میں
شمار کریں۔ جیسا کہ ابن داؤد حلی نے کہا ہے:

”عبداللہ ابو ہریرہ اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے معروف ہستی ہیں۔“^③

① تاریخ دمشق: (۳۷۰ / ۶۷) البدایہ والنہایہ: (۱۱۳ / ۸)

② كشف الغمة: (۲ / ۲۴۱)

③ رجال ابن داؤد حلی ص: (۱۱۶)

اور یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر و عمر و بن العاص اور ابو ہریرہ اور عروہ اور عمرہ رضی اللہ عنہم عین کے فضائل بھی ایسے ہی روایت کیے جاتے ہیں۔ اور ان تمام کے بارے میں تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اسلحہ سے بھی آپ سے جنگ کی، اور آپ کے مخالفین اور دشمنوں کے فضائل بھی گھڑے۔

میں کہتا ہوں: جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگوں میں کنارہ کش رہے اس اعتبار سے آپ کسی کے خلاف نہیں تھے۔ لیکن یہ سب کچھ دشمنان کے فضائل گھڑنے اور انہیں پذیرائی دینے سے ظاہر ہوتا ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خیر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اعلان فرمایا:..... ”کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوگا، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے۔“

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث بھی روایت کی ہے، فرمایا: اور جس نے، ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے بعض رکھا۔ آپ کی مراد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تھے۔“^①

اور آپ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔“^②

شبه: حدیث، خلق اللہ آدم علی صورت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے بچے۔ اور یہ نہ کہے: اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو برباد کرے؛ اور نہ ہی اس کے مشابہ کوئی کلمہ کہے؛ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے۔“^③

جواب: حضرت حسن کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا گزر ایک انصاری پر ہوا، وہ اپنے غلام کے چہرہ پر تھپڑ مارا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ اللہ تیرے چہرہ کو خراب کرے، اور اس کے چہرہ کو بھی جس سے تو مشابہت رکھتا ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم نے بہت ہی بری بات کہی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یعنی مضروب کی صورت پر، یہ جواب صحیح ہے، والحمد للہ۔^④

اور حسین بن خالد کہتے ہیں: میں نے امام رضا رضی اللہ عنہ سے کہا: اے رسول اللہ کے صاحبزادے!

”لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے۔“

② البخاری: (۳۷۴۷)

① ابن ماجہ: (۱۴۳)

③ رواہ مسلم: (۲۶۱۲)

④ کنز الفوائد: (۲۷۴)

آپ نے فرمایا: ”اللہ انہیں قتل کرے، انہوں نے حدیث کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا ہے؛ بے شک رسول اللہ ﷺ کا گزر دو آدمیوں پر ہوا، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ آپ نے سنا، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تیری شکل بگاڑے، اور اس کا چہرہ بھی بگاڑ دے جو تجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”اے اللہ کے بندے! اپنے بھائی کو ایسے مت کہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے۔“^①

بروز قیامت دیدار الہی:

شبهہ: حدیث: بروز قیامت دیدار الہی:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا ہم لوگ اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تمہیں بدر کی رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؛ جب بادل نہ ہوں؟ لوگوں نے کہا: ”نہیں۔“ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

آپ نے فرمایا: ”تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔“ [بخاری]

کہتے ہیں: یہ حدیث ارباب خرد و دانش کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کیا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صورت مختلف ہو سکتی ہے کہ بعض اسے پہچان لیں، اور بعض نہ پہچان سکیں۔ اور کیا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے جو اس کی آیت اور علامت و نشانی ہے؟ اور پنڈلی دوسرے اعضاء کے بغیر کیسے اور کس چیز کی نشانی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت کرنا اور منتقل ہونا جائز ہے کہ وہ پہلی اور دوسری بار آئے گا، اور کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسا جائز ہے، اور اس سارے کلام کا کیا وزن (اور حقیقت) ہے؟

جواب: بروز قیامت دیدار الہی کی روایات اہل بیت سے بھی مروی ہیں۔ ایک طویل حدیث میں ہے۔ بے شک اہل جنت اللہ تعالیٰ کی آواز سنیں گے اور اللہ ان سے مخاطب ہوں گے اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ یہ دو باتیں اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہوگی۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”یعنی جب اہل جنت نعمتوں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اس دوران وہ ایک آواز سنیں گے جو کہ عرش کے نیچے سے آ رہی ہوگی۔ وہ آواز ہوگی: اے اہل جنت تم اپنے ٹھکانے کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے بہترین ٹھکانہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اور بہترین ثواب ہمارا ثواب ہے۔ ہم نے ایک آواز سنی ہے، اور اب اس کو دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا سب سے بڑا ثواب ہوگا۔ اور تو نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“

① عیون اخبار الرضا: (۲/۱۱۰)

پس اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئیں گے۔ حتیٰ کہ لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے چہرہ کی طرف دیکھیں گے۔ (لسالی الأخبار، باب اهل الجنة يسمعون صوته.....)

اور عاصم بن حمید ابو عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: ”جب وہ جمع ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائیں گے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھیں گے تو سجدہ میں گر جائیں گے۔“^①

امام سجاد کہتے ہیں: اے اللہ! ہماری آنکھوں کو اپنے ساتھ ملاقات کے دن اپنے دیدار پر قادر بنا دے۔“
اور ابو بصیر نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے، فرمایا: ”میں نے ان سے کہا: مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، کیا اہل ایمان بروز قیامت اس کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا: ”ہاں۔“^②
شبهہ: حدیث: ”لا تملأ النار حتى يضع الله رجله فيها“:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ پر رکھیں گے تو پھر دوزخ کہے گی بس بس۔ پھر

دوزخ اسی وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سٹ جائے گا۔“^③

کہتے ہیں: شریعت اور عقل کی روشنی میں یہ حدیث محال اور ممتنع ہے۔ کیا وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی نزاہت بیان کرتا ہو، وہ اس بات پر ایمان رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹانگ (پاؤں) ہے؟

اور کیا عقل مند اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے اور وہ بھر جائے گی؟

جواب: یہ حدیث جس پر شیعہ نے اعتراض کیا ہے۔ اس سے خود شیعہ استدلال کیا ہے یہ شیعہ عالم صدر المتألہین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا نام محمد بن، ابراہیم صدر الدین شہرازی ہے، وہ کہتا ہے: ”اور کیا آپ ہماری بات کی صداقت کو نہیں دیکھتے، جہنم اپنی کمی کی وجہ سے تکلیف کا شکار رہے گی یہاں تک کہ جبار سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھیں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔“^④

① البحار: (۸/۲۶۶)

② التوحيد للصدوق: (۱۱۷)

③ البخاری: (۴۸۵۰) مسلم: (۲۸۴۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ اور جنت میں جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا مجھے تنگ اور ظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور جنت نے کہا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اندر سوائے کمزور حقیر اور عاجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: ”تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر جاہوں گا رحمت کروں گا“ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ لیکن تم میں سے ہر ایک کو میں نے ضرور بھرتا ہے پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ پر رکھیں گے تو پھر دوزخ کہے گی بس بس پھر دوزخ اسی وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سٹ جائے گا۔

④ تفسیر القرآن الکریم: (۱/۵۸) اور (۱۵۸)

مزید برآں اس حدیث سے شیعہ عالم: ”سید محمدی الرے شہری نے بھی استدلال کیا ہے۔“^①

اللہ تعالیٰ کا ہر رات آسمانی دنیا پر نزول:

☆ حدیث! اللہ تعالیٰ کا ہر رات آسمانی دنیا پر نزول:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

”ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جس وقت رات کے آخر کا تہائی

حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو فرماتا ہے: ”کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔“

اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔

اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے بخش دوں۔“^②

کہتے ہیں: نزول اور صعود، آنا جانا، حرکت اور نقل مکانی اور سارے عوارض حادث ہیں۔

جواب: حدیث نزول فریقین کے مابین متفق علیہ ہے، اہل بیت کی روایت میں صدوق نے اپنی کتاب ”التوحید“ میں امام

صادق سے ثنویہ اور زنادقہ کے خلاف دلائل میں نقل کی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ:

کیا آپ اللہ تعالیٰ کے آسمانی دینار پر نازل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ صحیح روایات اور احادیث سے ثابت ہے۔“

سائل نے پوچھا: جب اللہ تعالیٰ عرش سے نازل ہوتے ہیں تو کیا اس میں تحویل (اور عرش کا خالی ہونا) لازم نہیں

آتا۔ اور ایک صفت کا حدوث نہیں ہوتا؟۔

تو ابو عبد اللہ نے فرمایا: نزول الہی مخلوقات کے نزول کی طرح نہیں ہے، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے

ہیں تو پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں تو بغیر تھکاوٹ اور حرکت کے نازل

ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جسے آسمان دنیا پر۔“^③

جابر جعفی سے روایت ہے وہ کہتا ہے: میں نے ابو عبد اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے:

”اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور آواز لگاتے ہیں:

کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے۔

اور ہے کوئی جو گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو، اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟

اور کوئی دعا کرنے والا ہے جو مجھ سے مانگے، اور میں اس کی مشکل دور کر دوں۔

اور کوئی تنگ دست ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کے رزق میں وسعت دیدوں۔

① میزان الحکمة: (۱۷۸/۲) باب: ”ہل من مزید“ ② البخاری: (۱۱۴۵) مسلم: (۷۵۸) ③ التوحید ص: (۲۴۸)

اور کوئی مظلوم ہے جو مجھ سے مدد کا طالب ہو، اور میں اس کی مدد کروں؟“^①
 احسانی المعروف ابن ابی جمہور نے نزول کی صفت کو ثابت مانا ہے، وہ کہتا ہے:
 ”بے شک اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ اور عرفہ کی شام اہل
 عرفہ کی طرف اور پندرہ شعبان کی رات۔“^②

محسن الکاشانی کہتا ہے: اول یہ کہ دعاء کے لیے اس کے مناسب شرف کے اوقات تلاش کئے جائیں۔ مثلاً سال بھر
 میں عرفہ کا دن، مہینوں میں رمضان کا مہینہ۔ ہفتہ بھریں میں جمعہ کا دن، اور عام اوقات میں سحر کے وقت آخری رات کی
 چند گھنٹیاں:

﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الذاریات: ۱۸)

”اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔“

اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان اللہ تعالیٰ ہر رات، رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیاوی آسمان پر
 تشریف لاتے ہیں، اور فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟
 اور مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔

اور مجھ سے مغفرت کا طلب گار ہو، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔“^③

ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے: رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟
 آپ نے فرمایا: بقیہ رات کا آخری آدھا حصہ۔

رات کے آخری حصہ کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں، مثلاً عرش کا کانپنا، جنت عدن سے ہواؤں کا چلنا اور جبار

سجناہ تعالیٰ کا دنیاوی آسمان پر نازل ہونا ان کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں۔^④

اور ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے: اللہ تعالیٰ ہر رات دنیاوی آسمان نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی دعا کرنے والا
 ہے جس کی دعا قبول کروں۔“

بلکہ ان کے ہاں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہو کر نزول فرماتے ہیں: ”عبداللہ ابن سنان کہتے
 ہیں: میں نے ابو عبد اللہ ﷺ سے سنا: وہ کہہ رہے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن زوال کے بعد ایک کشادہ کوہان
 والے اونٹ پر بیٹھ کر زمین پر اترتے ہیں۔“

② عوالی الثلائی: (۱/۱۱۹)

① بحار الأنوار: (۸۴/۱۶۸)

③ المحجة البيضاء: (۲/۲۸۵)

④ المحجة البيضاء: (۲/۳۷۳)

⑤ المصدر السابق: (۵/۱۵)

⑥ ریاض العلماء: (۲/۴۰۴)

ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ:

”جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن زمین پر اترتے ہیں۔“^①
 اور عطاء ابو جعفر سے روایت کرتا ہے وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے آباء سے روایت کرتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے،
 اور آپ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس میں ہے:
 ”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اترے اور بیت الحرام کی بنیادیں اٹھائیں۔“^②
 جابر کہتے ہیں: ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِيمَا ظَلَّلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (البقرہ: ۲۱۰)

”وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آجائے اور فرشتے
 بھی اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔“
 ”اللہ تعالیٰ نورانی قبوں میں اتریں گے اور یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کس قبہ میں ہے۔ یہ اس
 وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کوفہ کی سرزمین پر اتریں گے۔“^③

اور ابو عبد اللہ کہتے ہیں:

”جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو رب تعالیٰ دنیاوی آسمان پر اترتے ہیں۔ اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ
 اپنے عرش پر بیت المعمور کے اوپر ہوتے ہیں۔“^④
 اور ابو جعفر نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سائے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زمین پر اترے، یہ واقعہ
 مکہ اور طائف کے درمیان وادی روجاء میں پیش آیا۔“^⑤
 اور ابو عبد اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ جمع کی رات کے پہلے حصہ میں دنیاوی آسمان پر اترتے ہیں۔“^⑥
 علی بن الحسین کہتے ہیں: کیا تمہیں علم نہیں ہو سکا کہ جب عرفہ کے دن شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ
 دنیاوی آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں۔“^⑦

① بصائر الدرجات ص: (۴۲۶)

② تفسیر العیاشی: (۳۷/۱) بحار الأنوار: (۴۹/۵)

③ تفسیر الصافی: (۸۳/۱) بحار الأنوار: (۲۵/۱۹)

④ تفسیر البرہان: (۱۴۶/۳)

⑤ البرہان: (۳۰۰/۲)

⑥ فروع الکافی: (۴۱۴/۳)

⑦ مستدرک الوسائل: (۴۷/۱۰)

اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ائمہ کی قبور کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ ابوہب القصری سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: میں شہر مدینہ میں پہنچا تو ابو عبد اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا:

”آپ پر قربان جاؤں میں آپ کے پاس تو چلا آیا، مگر امیر المؤمنین کی قبر کی زیارت نہیں کی۔“

تو آپ نے فرمایا: تم نے بہت ہی برا کیا، اگر تو ہمارے شیعہ میں سے نہ ہوتا، تو میں تیری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ کیا تم اس کی زیارت نہیں کرتے جس کی زیارت اللہ تعالیٰ فرشتے اور انبیاء کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان بھی اس کی زیارت کرتے ہیں۔“

میں نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔“^①

منہج بن حجاج نے صفوان الجمال سے روایت کیا ہے، کوہ کہتے ہیں:

”جب ابو عبد اللہ ”الحبیرہ“ تشریف لائے تو مجھ سے کہا: کیا تم قبر حسین رضی اللہ عنہ کی خواہش رکھتے ہو؟

میں نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ اس کی زیارت کے لیے جائیں گے؟

تو کہنے لگے: میں کیسے اس کی زیارت کروں جب کہ اللہ اس کی زیارت کے لیے ہر جمعرات کو ملائکہ اور انبیاء اوصیاء کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور محمد ﷺ افضل الأنبياء ہیں، اور ہم افضل الأوصیاء ہیں۔“

صفوان نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں! کیا میں ہر جمعرات کو اس کی زیارت کیا کروں تاکہ رب کی زیارت کو بھی پالوں؟ فرمایا: ہاں اے صفوان! قبر حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کو لازم پکڑ لو، تو کچھ کمالو گے یہی تو فضیلت کی بات ہے۔“^②

اور امام صادق سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے، فرمایا:

”حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کیساتھ چار پائی پر بیٹھتے ہیں۔“^③

شبه: حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک رات میں سو بیویوں سے ملاقات!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا:

”میں آج رات اپنی سب بیویوں سے زفاف کروں گا، وہ سب ایک ایک بیٹادیں گی؛ جو اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے۔“

فرشتے نے کہا: ان شا اللہ کہہ لیجئے۔ جس کو وہ کہنا بھول گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب بیویوں سے صحبت کی مگر ان میں سے سوائے ایک بیوی کے (جس کو آدھا بچہ پیدا ہوا) کسی کے ہاں کچھ بھی پیدا نہ ہوا۔“

① صحیفہ الأبرار: (۲/۱۴۰)

② بحار الأنوار: (۶۰/۱۰۱)

③ تہذیب الأحکام: (۶/۲۰)

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہہ لیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹی اور حاجت بر آنے کی امید بھی زیادہ ہوتی۔“^❶

کہتے ہیں: کئی وجوہات کی بنا پر روایت محل نظر ہے:-
 پہلی وجہ: بشری قوت اتنی بیویوں کے ساتھ ایک رات میں ہم بستری سے کمزور پڑ جاتی ہے، بھلے کوئی انسان کتنا ہی طوقنور کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ حضرت سلیمان کے ان کے ساتھ ہم بستری کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ طبعی نوا میں کے خلاف ہے، عادۃً ایسا واقعہ پیش آن اکبھی بھی ممکن نہیں۔

دوسری وجہ۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ان شاء اللہ کہنا ترک کر دیں۔

جواب: اس طرح کی احادیث ائمہ اہل بیت سے بھی مروی ہیں۔ صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا:

”بیشک جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور آپ پر زبور نازل فرمائی..... الخ.....“

تو اس وقت داؤد علیہ السلام کی ننانوے عورتیں تھیں؛ جن میں بیویاں بھی تھیں اور لونڈیاں بھی۔“

اور ابولحسن سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ایک ہزار عورتیں تھیں، جو کہ ایک ہی محل میں

رہتی تھیں۔ ان میں سے تین سو بیویاں تھیں، اور سات سو بندیاں۔“

”اور رسول اللہ ﷺ میں چالیس مردوں کی طاقت تھی۔ اور آپ کی نو بیویاں تھیں اور آپ روزانہ ان کے

پاس جایا کرتے تھے۔“^❷

اور ابوالحسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ایک ہزار عورتیں ایک ہی محل میں تھیں۔ ان

میں سے تین سو بیویاں تھیں، اور سات سو باندیاں۔ اور ان کے پاس ہر روز دن اور رات میں جایا کرتے تھے۔

الجزائری نے اس روایت پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے:

”میں کہتا ہوں: اس میں احتمال ہے کہ آپ صرف ملاقات کے لیے جاتے ہوں۔ جب کہ روایت کے الفاظ

سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد جماع ہے۔“

اور ابو جعفر رحمہ اللہ نے کہا ہے:

”سلیمان علیہ السلام کا ایک قلعہ تھا جسے شیاطین نے تعمیر کیا تھا اس میں ہزار گھر تھا۔ اور ان میں سے ہر ایک گھر

میں ایک منکوحہ تھی۔ ان میں سے سات سو قطعی باندیاں تھیں، اور تین سو آزاد بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ

کو چالیس مردوں کی قوت عطا کی ہوئی تھی۔ آپ ان تمام پر چکر لگایا کرتے تھے۔“^❸

❶ البخاری: (۵۲۴۲)

❷ فروع الکافی: (۵۶۷/۵)

❸ قصص الانبیاء (۴۰۷)

اور تو سیرکانی نے کہا ہے: ”حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار منکوحہ تھی۔ جن کے لیے ایک ہزار شیشے کا گھر تھا۔ جسے لکڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔“^①

اور الجبرازی نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بساط پر ایک ہزار منکوحہ لے کر چلتے تھے۔ ان میں ساتھ سو باندیاں اور تین سو آزاد بیویاں تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ: وہ ہر رات ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ اور کہتا ہے: میں کہتا ہوں کہ: ”ہر رات اور دن میں ان پر چکر لگایا کرتے تھے۔“^②

کاشانی نے کہا ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا: آج کی رات میں ایک سو بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان میں سے ہر ایک ایک جوان مرد لڑکا کے کو جنم دے گی، مگر آپ نے، ان شاء اللہ نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مراد کے لڑکوں سے محروم رکھا۔“^③

جہاں تک نسیان کا تعلق ہے، تو یہ قرآن میں بھی کئی مقام پر وارد ہوا ہے، جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ غَابَ عَنْكُم مِّنْ آيَاتِنَا فَاعْلَمُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادُّرُوبُكُمْ إِذَا نَسِيتَ، وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِّنْ هَذَا رَشَدًا﴾ (الکہف: ۲۳ - ۲۴)

”اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے

رب کو یاد کر جب تو بھول جائے اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دیگا۔“

اور قتی نے ذکر کیا ہے کہ:

”ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے تین مسائل کی بابت پوچھا

گیا: تو آپ نے فرمایا: میں کل ان کا جواب آپ کو دوں گا۔ اور آپ نے ان شاء اللہ نہ کہا؛ تو چالیس دن تک وحی روک لی

گئی، اور نبی کریم ﷺ بہت غمگین ہوئے۔“^④

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کو تھپڑ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ:

”حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کا فرشتہ بھیجا گیا؛ جب وہ ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت

کے ایک تھپڑ مار دیا؛ جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ تو ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹا اور اس نے کہا اے

پروردگار! آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا: ”دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا اور ان سے کہہ کہ اپنا ہاتھ مبارک

ایک بیل کی پشت پر رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر بڑھادی

جائے گی۔“

② الأنوان الغمانية: (۱۸۲/۳)

① اللآلی للتوسیرکانی (۱/۱۰۰)

④ تفسیر القمی (۲/۳۱)

③ المحجة البيضاء: (۶/۲۸۲)

کہتے ہیں: ایسا اللہ تعالیٰ یا اس کے انبیاء یا ملائکہ کے لیے جائز نہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو چن لے جو کہ غصہ کے وقت بہت سختی سے اہل جبروت کی طرح پکڑ لے، اور جہلاء کی طرح موت کو ناپسند کرے۔

جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملک الموت کو تھیز مارنے کا قصہ امامیہ نے بھی اپنی اسناد سے نقل کیا ہے۔ اس کا ذکر الجرائیری اور تویسرکانی نے کیا ہے، وہ کہتا ہے:

”جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے اسے تھپڑ مار کر کاٹا کر دیا۔

اس نے کہا: اے رب! آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیج دیا جس کو موت پسند ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ: بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال بھی تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر سال کے بدلہ میں ایک سال زندگی ملے گی۔“^①

اردو بلی نے کہا ہے:

”بشری طبیعت میں موت کی ناپسندیدگی و ودیعت کر دی گئی ہے، اور طبیعت اس سے نفرت کھا جاتی ہے، جب

آپ میں زندگی کی محبت اور اس کی طرف میلان رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

کا ملک الموت کے ساتھ قصہ ہے۔“^②

حدیث: پتھر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر فرار ہونا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے اور ایک دو کھڑے کی شرمگاہ کو دیکھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے۔

تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے روکنے والی صرف یہ چیز ہے کہ آپ

کو ہر نیا کی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ آپ غسل کرنے گئے آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے وہ

پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور فرماتے جاتے تھے:

”اے پتھر میرے کپڑے دے: میرے کپڑے دے۔“ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی شرمگاہ کو دیکھ

لیا اور انہوں نے کہا: ”اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں“ تو پتھر بھی کھڑا ہو گیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اپنے کپڑے لئے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کے چھ یا سات نشانات موجود تھے۔“

کہتے ہیں: آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو محال اور عقلاً ممنوع باتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس بات کی تشہیر کرنا کہ

① لئالی الأخبار: (۹۱/۱) الأنوار النعمانية: (۲۰۵/۴)

② المحجة البيضاء: (۲۰۹/۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے اپنی شرمگاہ ظاہر کی، ہرگز جائز نہیں۔ یہ آپ کی شان میں کوتاہی اور مقام و مرتبہ سے گراوٹ ہے۔ خصوصاً جب کہ لوگوں نے اس حال میں دیکھا ہو کہ وہ ننگے پتھر کو آوازیں لگاتے دوڑ رہے ہوں۔ اور وہ نہ ہی سنتا ہو اور نہ ہی دیکھتا ہو۔ پتھر میرے کپڑے۔ اور پھر لوگوں کے سامنے ایسے ننگے جا کھڑے ہوں، اور پتھر کو مار رہے ہوں، اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، اور آپ کا ستر کھلا ہوا ہو جیسے کہ کوئی مجنون ہو۔ اور اس کی بنیاد پر یہ خیال کرنا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نامرد سمجھتے تھے، یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے بھی نقل نہیں کی۔

جواب: یہ قصہ امام صادق علیہ السلام نے بھی روایت کیا ہے، کہتے ہیں:

”بنو اسرائیل کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد نہیں ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب نہانے کا ارادہ کرتے تو ایسی جگہ پر چلے جاتے، جہاں لوگ آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں۔“

ایک دن آپ نہر کے کنارے نہا رہے تھے اور آپ نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، تو وہ آپ سے دور ہو گیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، اور وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے نہیں ہیں جیسے وہ سمجھتے تھے، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَهُآ﴾ (الاحزاب: ۶۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے

اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔“^①

الجزائری نے کہا ہے: محدثین کی ایک جماعت نے کہا ہے:

”جب صحیح آحادیث میں یہ وارد ہوا ہے تو اس میں اب کوئی استبعاد والی بات نہیں۔ اور اس طرح سے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمد یا قصد نہیں تھا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اور آپ کا کپڑے پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے ننگے چلنا۔ یہ منفرات میں سے نہیں ہے۔“^②

حدیث: انبیائے کرام علیہم السلام سے طلب شفاعت بروز قیامت:

کہتے ہیں: اس حدیث میں اولی العزم انبیاء اللہ کے مقام پر تجاوز ہے، اور ان کی نزاہت و پاکیزگی میں خلل اور اس سے برأت ہے۔ اس لیے کہ سنن مقدسہ میں سے ہمارے نبی کریم ﷺ کی سنت انبیاء کی اس غایت درجہ کی تعظیم ہے، جس سے دل اجلال اور بیت سے بھر جاتے ہیں۔..... آگے چل کر کہتا ہے.....:

① تفسیر القمی: (۱۷۱/۲) قصص الانبیاء: (۲۵۰)

② قصص الانبیاء: (۲۵۰)

”اس پس منظر میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما کلام رسول اللہ ﷺ سے اجنبی اور بہت دور کی چیز ہے۔ اور آپ کی سنتوں سے ہر لحاظ سے جدا ہے۔ معاذ اللہ کہ انبیاء کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی جائیں جو کہ اس حدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ اور حاشا و کلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حرام کر کے اللہ کے غضب کو واجب کیا ہو۔ بے شک آپ کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ نہی و ممانعت تزیہ اور ارشاد کے لیے تھی۔ اور نوح علیہ السلام اس سے پاک ہیں کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے علاوہ کسی پر بددعا کریں۔

جواب: یہ حدیث حضرت انس بن مالک، ابوسعید، ابو بکر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے، اور ائمہ اہل بیت کی اسناد سے جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ:

”جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام خلایق کو ایک جگہ پر جمع فرمائیں گے..... وہ وہاں پر کھڑے رہیں گے حتیٰ کہ وہ پسینہ میں ڈوب جائیں گے پھر وہ کہیں گے: کاش کے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرمادیتے۔ بھلے جہنم میں ہی ڈال دے۔.....“

پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: ”آپ ہمارے باپ اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے، بھلے جہنم کی آگ میں ہی ڈال دے۔“

حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے: میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور مجھے اپنے عرش پر بٹھایا، اور اپنے فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا۔ پھر مجھے حکم دیا، اور میں نے اس کی نافرمانی کی.....“

حدیث: حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیاں گرنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ نہا رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ انہیں ان کے پروردگار نے آواز دی کہ: اے ایوب! کیا میں نے تمہیں اس سونے کی ٹڈی سے جو تم دیکھ رہے ہو، بے نیاز نہیں کر دیا؟

انہوں نے کہا: ”ہاں! آپ کی بزرگی کی قسم! آپ نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔“

کہتے ہیں: اس حدیث کی طرف وہی مائل ہو سکتا ہے جس کی بصیرت اندھی ہو چکی ہو، اور اس کی حس میں اندھیرا ہو۔ اس لیے کہ سونے سے ٹڈی کا پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو کہ خرق عادت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی سنت یہ ہے کہ اسی چیزیں صرف ضرورت کے وقت پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اگر ثبوت نبوت ایسے معجزہ پر موقوف ہو تو اس وقت نبوت کی برہان اور رسالت کی دلیل کے طور پر ایسا سامنے آتا ہے۔

جواب: یہ روایت ائمہ اہل بیت سے بھی مروی ہے۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے گھر میں سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ آپ انہیں جمع کرتے۔ جب ہوان میں سے کسی ایک کو اڑالے جاتی تو آپ اس کے پیچھے جاتے اور اس کو واپس لاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا: اے ایوب! آپ سیراب نہیں ہوتے؟

تو آپ نے فرمایا: ”اپنے رب کے رزق سے کون سیراب ہوتا ہے۔“^①

ہشام بن سالم نے ابو عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی پس حضرت ایوب علیہ السلام گھر سے باہر کی ٹڈیوں کو گھر میں جمع کرنے لگے۔

حضرت جبرائیل نے کہا: اے ایوب علیہ السلام! آپ سیراب نہیں ہوتے؟

تو آپ نے فرمایا: اپنے رب کے فضل سے کون سیراب ہوتا ہے۔“^②

اور حضرت صادق علیہ السلام سے ظہور الحجۃ کی علامتوں میں ہے؛ فرماتے ہیں:

”پھر مہدی کوفہ کی طرف واپس آئیں گے، اور آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسیں گی، جیسا کہ نبی اسرائیل سر کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر برسی تھیں۔“^③

شبه: حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیونٹیوں کی بستی کو جلانا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ ﷺ فرما رہے تھے:

”ایک چیونٹی نے ایک نبی - ترمذی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام - کو کاٹ لیا تھا۔ تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کی

ساری بستی جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک

ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔“^④

کہتے ہیں: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو انبیاء علیہم السلام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اور ہر ایسی گندی مصیبت ان کی طرف

منسوب کرتا ہے جس سے نظریں کترانی ہوں۔ اور کان بہرے ہو جاتے ہوں۔ بلاشک و شبہ انبیاء اللہ بہت بڑے صابر اور

کشادہ دل اور سینے والے ہوتے تھے۔ اور جو کچھ یہ خرافاتیں ان نے متعلق بیان کرتے ہیں، اس سے ارفع اور اعلیٰ قدر

والے ہوتے ہیں۔

جواب: لا لی الاخبار میں نبی کریم ﷺ کا یہ قول ہے:

② المصدر السابق: (۱۲/۳۵۲)

① بحار الأنوار: (۱۲/۳۴۴)

③ الزام الناصب: (۲/۲۵۲)

④ البخاری: (۳۰۱۹) مسلم: (۲۲۴۱)

”انبیاء میں سے ایک نبی نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ آپ کو ایک چینیوٹی نے کاٹ دیا۔ آپ نے حکم دیا، آپ کا سامان وہاں سے اٹھالیا گیا۔ پھر حکم دیا تو ان تمام کو آگ سے جلادیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی: تم نے ایک ہی چینیوٹی کو قتل کرنے پر اکتفا کیوں نہ کیا۔“^①

اور جعفر بن محمد سے روایت ہے، کہتے ہیں: اور سوال کیا گیا ہے کہ ”سانپ اور چنیوٹیاں جب گھروں میں تکلیف دیں تو انہیں مارنا جائز ہے؟ فرمایا: جب وہ تکلیف دیں تو انہیں مارنے اور آگ سے جلانے میں کوئی حرج نہیں۔“^②

اور جب آگ سے جلانا کسی بھی جانور کو، جائز نہ ہوتا، جیسا کہ مشہور حدیب ہے، تو نبی کریم ﷺ ان لوگوں کو جلانے کا ارادہ نہ فرماتے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ائمہ اہل بیت کی روایات کے مطابق ہے۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں: بے شک رسول اللہ کے عہد مبارک میں کچھ لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ (مسجد میں باجماعت نماز سے سستی کرتے تھے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”قرب ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلایا جائے اور پھر ہم کٹڑیوں کا حکم دیں وہ لوگوں کے دروازوں پر رکھ کر ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔“^③

اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا تھا جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔“^④

ایسے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سبائیوں کے ایک گروں کو جلادیا تھا۔^⑤

آپ کا مشہور شعر ہے:

أوقدت ناري ودعوت قنبراً

لما رأيت الأمر أمراً منكراً

نومولود اور غیب کی خبریں:

☆ شبہ: حدیث: نومولود اور غیب کی خبریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”بنی اسرائیل میں ایک آدمی اپنے عبادت خانے میں تھا؛ اس کا نام جرتج تھا؛ اس کی ماں نے اسے پکارا:

اے جرتج! اس نے کہا: ”اے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز۔

اس کی ماں نے پکارا: اے جرتج۔ اس نے کہا: اے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز۔

اس کی ماں نے کہا: ”اے اللہ جرتج کو موت نہ آئے جب تک کہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔“

② المصدر السابق: (۶۴/۲۷۱)

① ثنالی الأخبار: (۵/۳۲۶)

③ تہذیب الأحکام: (۳/۲۵) الأنوار النعمانية: (۱/۳۵۸)

⑤ بحار الأنوار: (۱۹/۳۵۲)

④ التہذیب: (۳/۲۶۶)

جرتج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی۔ لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔

پھر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا؛ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اور اس نے ان پر یہ تہمت دھری کہ یہ جرتج کا بچہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟

بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ: فلاں چرواہا ہے.....“^①

کہتے ہیں: جرتج انبیاء میں سے نہیں تھا، اور ایسے ہی یہ بچہ بھی۔ پس یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے خوارق عادت امور ظاہر ہوں۔ بلاشک خوارق عادت امور انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایسے مقام پر ظاہر ہوتے ہیں تاکہ بشریت اس معجزہ کے سامنے عاجز آجائے۔ اور یہ معجزہ اثبات نبوت کی دلیل ہو۔ جیسا کہ یہ قاعدہ اپنے مقام پر طے شدہ ہے۔ ان دو بچوں کا کلام کرنا اور غیب کی خبریں دینا، اس کو انسانی فطرت تسلیم نہیں کرتی۔

جواب: یہ حدیث ائمہ اہل بیت سے بھی روایت کی گئی ہے، راوندی نے اپنی کتاب ”القصص“ میں اپنی اسناد سے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جسے جرتج کہا جاتا تھا وہ اپنے گرجا میں عبادت کرتا رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا کہ اس کی ماں آگئی، اس نے جرتج کو آواز دی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ تو وہ واپس چلی گئی۔ پھر وہ دوسری بار آئی اور آواز دی، مگر اس نے بات نہ کی۔ تو وہ پھر واپس چلی گئی، اور وہ یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی: میں بنی اسرائیل کے رب سے التجاء کرتی ہوں کہ وہ تجھے ذلیل کر دے۔“

اگلے دن ایک بدکردار عورت آئی، اور اس کے گرجا کے پاس بیٹھ گئی، اس نے بچے کو جنم دیا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ جرتج کا ہے۔ یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی کہ جو انسان لوگوں کو زنا پر ملامت کرتا تھا، اس نے خود زنا کیا ہے، بادشاہ نے اس کو پھانسی لگانے کا حکم دیدیا۔ اس کی ماں اپنا چہرہ پیٹتی ہوئی آئی۔

اس نے ماں سے کہا: ٹھہر جاؤ! یہ تمہاری ہی بددعا کا اثر ہے۔

”جب یہ بات لوگوں نے سنی تو کہنے لگے: ہم تیری اس بات کی تصدیق کیسے کریں گے؟

تو کہنے لگا: بچے کو لے کر آؤ۔ بچے کو لایا گیا اس نے بچہ اٹھایا: اور اس سے پوچھا:

تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا: بنی فلاں کا فلاں چرواہا۔“^②

① صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء

② قصص الانبیاء: (۵۱۷)

گنہگار کا فر کی مغفرت:

☆ - حدیث: گنہگار کا فر کی مغفرت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہ کی تھی جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے جلا کر میرا آدھا حصہ سمندر میں جبکہ آدھا حصہ فضا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم! اگر اللہ اسے عذاب دے گا تو ایسا سخت عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا۔“

پس جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وہی کیا جو انہیں حکم دیا گیا تھا۔ پس اللہ نے فضا کو حکم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا اور سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی اپنے اندر موجود سب کو جمع کر دیا پھر فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا اے میرے رب تیرے خوف و ڈر کی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے پس اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔“^①

جواب: امامیہ کی اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے زین العابدین کہتے ہیں:

”بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ سے جلا دینا۔ پر جب میں راکھ بن جاؤں تو مجھے پس کہ بارک کر لینا پر میرا آدھا حصہ آندھیوں کی نذر کر دینا، آدھا صحراء میں بکھیر دینا، اور آدھا سمندر میں ڈال دینا جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی۔ جب اسے بکھیر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خشکی سے کہا کہ اس کے اجزاء جمع کرو۔ سمندر سے کہا: جو تارے اندر ہیں اس کے اجزاء جمع کرو۔ پس اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لاکھڑا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: کس چیز نے تجھے اس بات پر برا بیچتے کیا کہ تم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرو، کہ وہ تم کو بے ساتھ یہ سلوک کریں۔ اس نے کہا: اے میرے رب اتیری عزت کی قسم! تیرے خوف نے مجھے اس بات پر برا بیچتے کیا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس سے کہا: تیرے مخالفین کو میں راضی کر لوں گا۔ اور میں نے تیرے خوف کو امن سے بدل دیا، اور تیرے گناہ معاف کر دیے۔“^②

حدیث: نبی کریم ﷺ کی جنابت کا وقعہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ انھوں نے فرمایا کہ:

”نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول کریم ﷺ تشریف لائے اور آگے بڑھے۔ لیکن حالت جنابت میں تھے (مگر پہلے خیال نہ رہا)۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ:

”تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔“

① صحیح مسلم: (۲۷۵۶)

② الأنوار النعمانية از نعمة الله: (۴/۲۷۶)

پھر آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو آپ غسل کئے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔“^①

کہتے ہیں: اس آدمی کی بیہودہ گوئی میں اس کا یہ قول بھی ہے کہ نماز کے لیے اقامت ہوگئی، اور صفیں سیدھی ہو گئیں، تو رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے جب اپنے مصلیٰ پر کھڑے ہو گئے تو یاد آیا کہ وہ حالت جنابت میں ہیں۔

ہم اللہ کی بارگاہ میں اس الزام سے برأت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی، جو اس رسول کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہر وقت پاک رہتے تھے (باوجود ہتے تھے)۔ اور آپ کے نزدیک وضوء پر وضو کرنا نوراً علی النور تھا۔ تمام انبیاء اس مضمون سے پاک ہیں۔ اس سے کم تر اور اس سے ادنیٰ چیز سے بھی معصوم ہیں جو کہ صدیقین اور صالح مؤمنین کے ساتھ شایان شان نہیں۔

جواب: ابو عبد اللہ غازیؒ کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی، اور آپ بلا طہارت کے تھے۔ پھر آپ گھر میں داخل ہو گئے، اور ایک منادی کرنے والا نکلا اور اس نے منادی کی: امیر المؤمنین نے بغیر وضوء کے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، اپنی نمازیں دوبارہ پڑھو، اور حاضرین غائبین تک یہ پیغام پہنچادیں۔“^②

حدیث: عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا:

”اور میں بھی نہیں؛ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سمیٹ لیں۔“^③

کہتے ہیں: بہت ساری آیات کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو دیوار پر مار دیا جائے۔ آپ کے لیے یہ آیت کافی ہے:

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الانسان: ۲۲]

”یہ ہے تمہارا انعام اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدر دانی کی گئی ہے۔“

جواب: مجلسی نے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے!

”اور یہ احتمال ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہو کہ: کسی ایک سے عذاب صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی

ٹل سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے:

① البخاری: (۲۷۵)

② الاستبصار: (۱/۴۳۳)

③ البخاری: (۴۶۷۳) مسلم: (۲۸۱۶)

”تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“
صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا:
”اور میں بھی نہیں؛ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سمیٹ لیں۔“^①

حدیث: نبی کریم ﷺ اور گلہ بانی:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“^②

کہتے ہیں: یہ انتہائی بعید از قیاس اور گری ہوئی بات ہے۔

جواب: ابو جعفر کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“^③

حدیث: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ۸۰ سال کی عمر میں:

اور اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ۸۰ سال کی عمر میں ختنہ کروایا۔^④

جواب: یہ حدیث ائمہ اہل بیت نے بھی روایت کی ہے، حضرت کاظم سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب

سے پہلے فی سبیل اللہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا جب اہل روم نے حضرت لوط علیہ السلام کو قیدی بنا لیا

تھا، حضرت ابراہیم نے جہاد کے لیے کوچ کیا، اور حضرت لوط کو چھڑا لائے۔ اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے

اس وقت ختنہ کیا جب آپ کی عمر مبارک اسی سال ہو گئی تھی۔^⑤

حدیث: حضرت آدم علیہ السلام کی عمر:

اور جس حدیث کا انکار کیا ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ:

”آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ اس کی عمر کتنی کلمے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساٹھ سال۔“

حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ اس کی عمر میں مجھ سے چالیس سال زیادہ کر دیجئے۔“

پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ: ”کیا میری

عمر کے چالیس سال باقی نہیں ہیں؟“

فرشتے نے کہا کہ: ”وہ تو آپ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔“

① تفسیر الصافی: (۱۱۱/۲) نور الثقلین: (۷۰۶/۱) مجمع البیان: (۲۳/۳) بحار الأنوار: (۱۱/۷)

② البخاری: (۲۲۶۲) ③ المحجة البيضاء: (۱۲۸/۴) التلانی: (۲۴/۵)

④ البخاری: (۳۳۵۶) مسلم: (۲۳۷۰)

⑤ قصص الأنبياء: نعمت اللہ الجزائری: (۱۱۳)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”پھر آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا لہذا ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگی۔“^①

جواب: یہ حدیث ائمہ اہل بیت نے بھی روایت کی ہے، ابو جعفر سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا گزر حضرت داؤد علیہ السلام کے نام پر ہوا۔ دیکھا کہ ان کی عمر چالیس سال تھی۔ تو آپ نے کہا: اے میرے رب، داؤد کی عمر کتنی کم ہے، اور میری عمر کتنی زیادہ ہے، اے میرے رب! میں اپنی عمر سے داؤد کی عمر میں تیس سال زیادہ کرتا ہوں، اے اللہ اس فیصلہ کو نافذ فرما دے۔ اور اس عمر کو اپنے پاس ان کے حساب میں مثبت کر دے اور میری عمر سے کم کر دے۔“

کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ تیس سال حضرت داؤد کی عمر میں لکھ کر مثبت کر دیے جو کہ پہلے سے مثبت نہیں تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے تیس سال کم کر دیے جو کہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں مثبت تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اور ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو حضرت آدم نے اس سے کہا: اے ملک الموت: میرے عمر میں سے تیس سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے آپ سے کہا: کیا آپ نے وہ سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟

حضرت آدم نے کہا: اے ملک الموت مجھے یاد نہیں آرہا۔

ملک الموت نے آپ سے کہا: اے آدم! لاعلمی کا اظہار نہ کریں۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کیا تھا کہ اتنی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کے حساب میں مثبت کر دی جائے۔ اور آپ کے حساب سے کاٹ دی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ عمر تختیوں پر داؤد کے حساب میں مثبت کر دی اور آپ کے حساب سے مٹا دی گئی۔“^②

مجلسی نے کہا ہے:

”اس قسم کی روایات پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قصص میں گزر چکی ہیں، ان میں سے بعض میں ہے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کے ساتھ سال دیے کہ ان کی عمر ساٹھ سال پوری کی تھی۔ یہ تمام روایات میں سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔“^③

حدیث: احتجاج آدم و موسیٰ علیہ السلام:

اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین احتجاج کا واقعہ نقل ہے، کہتے ہیں کہ: ”اس کیفیت کے اعتبار سے دلیل نکلتی ہے کہ وہ دونوں قدری تھے۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حجت قائم کر کے غالب آگئے۔ انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں ان سے ان کی تنزیہ واجب ہے۔“

① ترمذی: (۳۳۶۸)

② تفسیر البرہان: (۳۰۱/۲)

③ البحار: (۱۰/۱۴)

جواب: یہ پوری حدیث امام بخاری نے حمید بن عبدالرحمن کی سند سے نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”حضرت موسیٰ اور حضرت آدم ﷺ نے آپس میں بحث کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ: ”آپ آدم ہیں جنہیں ان کی لغزش نے جنت سے نکالا۔“

حضرت آدم علیہ السلام بولے اور آپ موسیٰ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے مقدر کر دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ آنحضرت ﷺ نے یہ جملہ دوسرے فرمایا۔“^①

یہ حدیث ائمہ اہل بیت نے بھی روایت کی ہے، حضرت ابو عبد اللہ سے روایت ہے، فرمایا:

”حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ: اللہ تعالیٰ انہیں حضرت آدم کے ساتھ جمع کر دے (ملا دے)۔ پس ان کو ملا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا:

”اے اباجی! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا، اور آپ میں اپنی روح بھونکی تھی۔ اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا تھا۔ اور آپ کو حکم دیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھائیں؟ تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟“

آپ نے فرمایا: اے موسیٰ! تم تو رات میں کیا لکھا پڑھتے ہو، میری غلطی مجھ سے کتنے برس قبل لکھی گئی تھی۔ فرمایا: ”تیس سال۔“ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: ”یہی تو وہ چیز تھی۔“

حضرت امام صادق فرماتے ہیں! حضرت آدم نے موسیٰ علیہ السلام پر محبت قائم کر دی۔“^②

مجلسی نے اس حدیث کا معنی ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”خطا کا تخلیق سے پہلے پایا جانا، یا تو عالم ارواح کا واقعہ ہے۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہو۔ یا یہ لکھا ہوا تو رات میں پایا گیا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا ان کی تخلیق سے تیس سال قبل ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اور آنے والی روایت اس دوسرے نکتہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ: حجت قائم کر دی۔ اس مراد یہ ہے کہ حجت میں غالب آگئے۔ اور یہ ضمیر قضاء و قدر کی طرف لوٹتی ہے۔“^③

اور عبد الصاحب نے کہا ہے:

”اور جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خطا کا واقعہ ہونا حضرت آدم کی تخلیق

① البخاری: (۳۴۰۹) مسلم: (۲۶۵۲) ② التفسیر القمی: (۱/۱۴۴)

③ بحار الأنوار: (۱۱/۱۶۳)

سے قبل عالم ارواح میں حضرت آدم کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔“

میں کہتا ہوں: ارواح کو عالم وجود سے دو ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ ایک معرکہ آراء مسئلہ ہے جس میں ناسمجھی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ یہ مسئلہ مخلوق کے وجود سے پہلے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور تقدیر کا مسئلہ ہے۔

حضرت علاء الحضرمی رضی اللہ عنہ کا لشکر کے ساتھ سمندر پر چلنا۔

کہتے ہیں: اس میں کتنی ہی کثرت کے ساتھ روایات نوامیس طبعی کے خلاف ہیں۔ آپ کیلئے وہی کافی ہے جو کچھ وہ علاء ابن الحضرمی کے متعلق کہتا ہے، جب اسے چار ہزار کے لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ چل پڑے۔ یہ لوگ راستہ میں ایک خلیجی سمندر پر پہنچے، جس میں نہ اس سے پہلے کوئی اتر تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اتر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں: حضرت علاء الحضرمی نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور سمندر کے پانی پر چلنے لگے۔ آپ کا لشکر بھی آپ کے پیچھے چل پڑا؛ کہتے ہیں: اللہ کی قسم! نہ ہم میں سے کسی کے پاؤں گیلے ہوئے اور نہ ہی گھوڑوں کے سم۔ جواب: صدوق نے روایت کیا ہے، حضرت امیر المؤمنین کا گزر راستہ پر ہوا۔ ایک خیبری بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کا گزر ایک بہتی ہوئی وادی سے ہوا۔ خیبری اپنی سواری پر بیٹھ کر پانی عبور کر گیا۔ پھر اس نے امیر المؤمنین کو آواز دے کر کہا:

”اے انسان اگر تمہیں بھی اس چیز کا پتہ ہوتا جس کا مجھ پتہ ہے، تو تم بھی ایسے ہی عبور کر لیتے جیسے میں نے

عبور کیا ہے۔“

امیر المؤمنین نے اس سے کہا:

”اپنی جگہ پر رکے رہو۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پانی جامد ہو گیا۔ آپ اس پر سے گزرے۔ جب خیبری نے یہ دیکھا تو آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا: اے نوجوان! تم نے کیا کلمات کہے ہیں حتیٰ کہ پانی پتھر ہو گیا۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا: ”تم نے کیا کلمات کہے تھے جب پانی عبور کیا۔ خیبری نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے دعا کی تھی۔“^①

اور بحرانی نے آپ کے معجزات میں باب باندھا ہے:

باب:..... ((أَنَّهُ أَعْطِيَ مَا أَعْطِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ أَحْيَاءِ الْمَوْتَىٰ وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ

وَالْمَشَىٰ عَلَى الْمَاءِ))^②

① مدینہ المعاجز: (۱/ ۴۳۰) مجمع النورین: (۱۸۰) مشارق الأنوار: (۲۷۱)

② مدینة المعاجز للبحرانی: (۳/ ۵۱۳)

ایک موزے میں چلنے کی ممانعت:

ان قابل اعتراض احادیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جس میں ایک موزے میں چلنے سے منع کیا گیا ہے۔
 جواب: ائمہ اہل بیت نے بھی روایت نقل کی ہے۔ امام صادق، جعفر بن محمد اپنے والد سے وہ اپنے آباء سے وہ امیر المؤمنین سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ:
 ”کوئی انسان ایک ہی جوتے میں چلے یا کھڑا ہو کر جوتا پہنے۔“^①
 اور ابوبصیر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے، فرمایا:
 ”ایک جوتے میں نہ چلا کرو۔ بیشک شیطان ایک جوتے میں چلتا ہے، اور انسان بعض احوال میں بہت تیز ہوتا ہے۔“^②

حدیث: إنما الطيرة في المرأة والدابة.

جن احادیث پر ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے:
 ”إنما الطيرة في المرأة والدابة.“

جواب: خالد بن نجیح نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے، کہا:

”ایک دن آپ کے پاس نحوست کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا:

”نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، جانور اور گھر۔ عورت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کا مہر بہت زیادہ ہو، اور وہ شوہر کی نافرمان ہو۔ اور چوپائے کی نحوست یہ ہے، اس کی عادات بری ہوں۔ اور وہ سوار نہ ہونے دے۔ اور گھر کی نحوست یہ ہے کہ اس کا صحن تنگ ہو، پڑوسی برے ہوں، اور عیوب کثرت کے ساتھ ہوں۔“^③

حدیث: بیدار ہونے پر ہاتھ دھونے کا حکم.....

جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھ دھولے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی ایک نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنے ہاتھ دھولے؛ اس

کے لیے کہ تم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔“^④

جواب: یہ حدیث بھی ائمہ اہل بیت نے روایت کی ہے، عبد الکریم بن عقبہ کہتا ہے:

① البحار: (۷۶ / ۳۳۸)

② الکافی: (۵ / ۵۶۸) بحار الأنوار: (۷۳ / ۱۴۹)

③ الکافی: (۵ / ۵۶۸) بحار الأنوار: (۷۳ / ۱۴۹)

④ البخاری: (۱۶۲) مسلم: (۲۷۸)

”میں نے آپ سے اپنے آدمی کے بارے میں سوال کیا، جو نیند سے بیدار ہوتا ہے، اور وہ قضائے حاجت نہیں کرتا، کیا وہ ہاتھ دھونے سے قبل برتن میں داخل کر سکتا ہے، فرمایا: نہیں اس کو پتہ نہیں کیا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، پس اسے ہاتھ دھولینے چاہیں۔“^①

کتنا پالنے پر اجر میں کمی:

حدیث: کتار کھنے والے کا اجر روزانہ ایک قیراط کم ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے شکار، زراعت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتلا پالا تو اس کے اجر میں ہر روز

ایک قیراط کی کمی آتی ہے۔“^②

الجواب: ابو عبد اللہ نے فرمایا:

”جب بھی کوئی کتار رکھتا ہے تو کتے والے کے اعمال میں روزانہ ایک قیراط کی کمی آتی ہے۔“^③

اور جو کوئی چوکیداری اور زرعی ضرورت کے بغیر کتار رکھتا ہے۔ اس کے عمل میں روزانہ دو قیراط کی کمی ہوتی ہے۔^④

جنارہ کے پیچھے چلنے کا اجر ایک قیراط:

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے جو کوئی جنازہ کے ساتھ چلتا ہے اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔ آپ نے کہا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ احادیث بیان کرتا ہے، آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ حتیٰ کہ ایک آدمی بھیج کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تصدیق چاہی۔ اس نے بھی یہ روایت بیان کی تو تب یقین ہوا کہ یہ حدیث ثابت ہے۔

جواب: [یہ روایت تو خود شیعہ کے ہاں بھی موجود ہے] ابو بصیر کہتا ہے میں نے ابو جعفر سے سنا اس نے کہا ہے جو جنازہ کے ساتھ چلا حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر واپس آ گیا، اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا۔ اس کے لیے دو قیراط اجر ہے۔ اور ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔“^⑤

اصح بن نباتہ نے کہا ہے: امیر المؤمنین نے فرمایا ہے:

جو جنازہ کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چار قیراط اجر لکھ دیتے ہیں۔ ایک قیراط ساتھ چلنے کا۔ ایک قیراط نماز جنازہ پڑھنے کا۔ ایک قیراط دفن کرنے کا، ایک قیراط اہل خانہ سے تعزیت کا۔“^⑥

② مسلم: (۱۵۷۵)

① بحار الأنوار: (۳۳۳/۸۰)

④ عوالی اللالی: (۱/۱۴۳)

③ الکافی: (۵۵۲/۶)

⑤ فروع الکافی: (۱۷۳/۳)

⑥ فروع الکافی: (۱۷۳/۳)

حدیث: ملاقات ربانی:

جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔“^①

جواب: یہ حدیث الکافی میں ابو عبد اللہ کی روایت سے موجود ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ کیا جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں؟

”آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھے ہو، بیشک ایسا موت کے معاینہ کے وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے، تو اسے کوئی چیز اس سے اچھی نہیں لگتی کہ اسے وہ اپنے آگے اللہ کے پاس بھیج دے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور وہ اس وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔^②

ایسے ہی امام سجاد سے روایت ہے، ان الفاظ میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ: جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ تمام روایات حالت موت کے بارے میں ہیں۔

نمازوں میں تخفیف پچاس سے پانچ:

کہتے ہیں: بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں قصہ معراج النبی، اور رب تعالیٰ سے ملاقات کے متعلق عجیب و غریب قصہ روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① البخاری: ۶۵۰۷۔ مسلم: ۲۶۸۳ اس سے آگلی روایت حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے: اس میں اس جملہ کے بعد ہے کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی کسی دوسری بیوی نے عرض کیا کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا۔ بات یہ نہیں ہے؛ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور بزرگی کی خوشخبری دی جاتی ہے چنانچہ جو چیز اس کے آگے ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی اور اللہ سے ملنے کو اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر سنائی جاتی ہے اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ سے ملنے کو اور اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔

② فروع الکافی: (۱۳۴/۳)

”پھر اللہ نے میرے اوپر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی تو میں اس حکم کو لے کر واپس آیا؛ حتیٰ کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ: اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ اپنے پروردگار سے دوبارہ کہئے؛ کیونکہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے۔“
تو میں واپس گیا؛ اور اپنے پروردگار سے دوبارہ عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ معاف فرمایا۔
پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آیا؛ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے پھر کہئے۔
اور میں نے ویسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حصہ معاف کر دیا۔

میں پھر موسیٰ کے پاس واپس آیا اور میں نے انہیں بتایا؛ تو انہوں نے کہا: اپنے پروردگار سے پھر عرض کیجئے کیونکہ آپ ﷺ کی امت میں اس کی طاقت نہیں۔“
میں نے واپس آ کر پھر پروردگار سے کہا تو اس نے فرمایا کہ: ”یہ پانچ نمازیں باقی رکھی جاتی ہیں اور یہ ثواب میں پچاس نمازوں کے برابر ہیں میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی۔“^①

ہاں یہ قصہ پڑہیں اور اس پر تعجب کیجئے۔ ان عجیب و غریب عقائد کا اظہار اہل سنت والجماعت کے علماء کرتے ہیں اور اسکے ساتھ وہ شیعہ پر ائمہ اہل بیت کے پیروکاروں پر طعن زنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بداء کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
جواب: ”الوسائل“ میں الحر العالی نے باب باندھا ہے (باب ہر دن اور رات میں ایک ہزار رکعت پڑھنے کے بیان میں بلکہ ہر دن، اور ہر رات میں اگر ممکن ہو)۔ اس باب میں ائمہ اہل بیت سے نو احادیث مروی ہیں۔^②
اور باب ہر دن اور رات میں ایک ہزار رکعت کے استحباب کے بیان میں، بلکہ ہر دن میں اور ہر رات میں، ماہ رمضان اور دیگر میں لیلة القدر کے ساتھ۔^③

ابو جعفر سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھے..... آگے چل کر کہتا ہے..... اور آپ ہر دن اور رات میں ایک ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے۔“^④
اور آپ سے ہی روایت ہے کہتے ہیں: حضرت علی بن حسین علیہ السلام ہر دن اور رات میں ایک ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کیا کرتے تھے۔^⑤

اور صدوق نے ابو بصیر سے روایت کیا ہے امام صادق نے فرمایا ہے: ہمارے شیعہ اہل درع لوگ ہیں..... اہل زہد و عبادت ہیں۔ اور ہر دن اور رات میں اکیاون رکعات پڑھنے والے ہیں۔“

② الوسائل: (۷۱/۳)

① صحیح البخاری: (۳۲۰۷)

③ المصدر السابق: (۱۷۶/۵)

④ البحار: (۳۱۰/۸۲)

⑤ المصدر السابق: (۱۵/۴۱)

حاری نے باب: النوافل الیومیۃ میں کہا ہے: جہاں تک یومیہ نوافل کا تعلق ہے، ان کی مجموعی تعداد فرض کی مجموعی تعداد کا دو گنا ہے۔ یہ چونتیس رکعات ہیں۔^①

ابن بابویہ اٹمی نے یہ حدیث زین العابدین سے روایت کی ہے فرمایا: رسول اللہ ﷺ مسلسل اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے اور بات کرتے رہے، اس چیز بارے میں جس کا حکم رب نے دید یا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو وہ آپ کی امت کے حق میں آپ کے سامنے شفاعت کر رہے تھے، اور آپ ﷺ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی سفارش کو رد کر دیں۔ آپ اپنے رب کے پاس واپس گئے، اور رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا، حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اباجی: آپ نے پھر جا کر اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیوں کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے رب سے دوبارہ تخفیف کا سوال کریں۔ تو آپ نے فرمایا: اے بیٹے آپ ﷺ یہ چاہتے تھے کہ تخفیف کے ساتھ ساتھ بچاں نمازوں کا اجر بھی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الانعام: ۱۶۰)

”جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہوں گی اور جو برائی لے کر آئے گا سوا سے جزا نہیں دی جائے گی، مگر اسی کی مثل اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

یہ اقرار امام صاحب کر رہے ہیں کہ یہ تخفیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مؤمن بندوں پر اس کی رحمت اور مہربانی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ میرزا الشیخ جواد تبریزی اس حدیث کے متعلق سوال کرنے والے سائل پر رد کرتے ہوئے کہتا ہے:

”سند کے اعتبار سے اس روایت میں کوئی حرج نہیں۔ صدوق نے یہ روایت ”الفقیہ“ میں زوایت کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایات نقل کی ہیں مگر نبی کریم ﷺ اپنی امت پر نماز کی تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، حتیٰ کہ مترہ رکعات باقی رہ گئیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ان کیساتھ ساتھ رکعات زیادہ کیں۔ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بزرگی کی وجہ سے آپ کی بات مانتے رہے۔“^②

① احکام الشیعہ لمیرزا الحائری: (۱/۱۷۳)

② علل الشرائع ص: (۱۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اہم معلومات

حدیث کی نواہم ترین کتابوں (ابن ماجہ، مسلم، سنن ابوداؤد الترمذی، انسائی، ابن ماجہ، مؤطا امام مالک، مسند احمد اور دارمی) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات تلاش کرنے والا دیکھے گا کہ آپ کی اکثر روایات میں دوسرے صحابہ بھی ہر حدیث میں آپ کے شریک ہیں سوائے آٹھ احادیث کے، کیا آپ کو اس بات کا یقین آسکتا ہے؟ وہ آٹھ روایات یہ ہیں۔

۱۔ آدمی کی گائے پر سواری کی روایت..... ①

۲۔ رسول اللہ ﷺ کی سورت زلزال کی قرأت..... ②

۳۔ (أندرون من المفلس.....) ③

۴۔ (أول من يدعى يوم القيامة.....) ④

۵۔ اظلكم شهر کم:..... ⑤

۶۔ أعذر الله إلى أمری.....) ⑥

۷۔ أقرب ما يكون العبد:..... ⑦

۸۔ بينما أيوب يغتسل:.....) ⑧

آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فضائل اہل بیت میں مروی چند روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ پر اہل بیت سے عداوت اور ان کے فضائل چھپانے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن فرمایا:

” لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله -“ ⑩

① سنن ترمذی: (۳۶۱۰)

② سنن الترمذی: (۲۳۵۳)

③ صحیح مسلم: (۴۶۷۸)

④ مسند احمد: (۸۵۵۸)

⑤ مسند احمد: (۱۰۳۶۵)

⑥ صحیح البخاری: (۵۹۴۰)

⑦ مسلم: (۷۴۴)

⑧ البخاری: (۲۷۰)

⑨ رواہ البخاری: (۱۸/۵)

”کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح دیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس دن کے علاوہ میں نے کبھی بھی امیر بننا پسند نہیں کیا۔ ہم نے رات اس حالت میں گزاری کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کی امید کرنے لگا کہ یہ پرچم ہم کو مرحمت ہوگا، لیکن دوسرے دن تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ علم دیا۔ اور فرمایا:

”سیدھے چلتے جاؤ؛ دائیں بائیں مت مڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر چلے اور پھر رک گئے اور ادھر ادھر مڑے بغیر پیچ کر پوچھا: ہم ان کافروں سے کس بات پر جنگ کریں؟

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ان سے أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله کی گواہی پر جنگ کرو۔ اگر وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو جائیں گے؛ سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔“

۲۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا: ”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں؛ تو بھی اس سے محبت کر؛ اور جو کوئی اس سے محبت کرے؛ اس سے بھی محبت کر۔“ [بخاری: ۵۸۸۳]

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے یہ فرمان رسول اللہ ﷺ سنا ہے؛ اس وقت سے میرے لیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر محبوب کوئی دوسرا نہیں ہو سکا۔“

۳۔ میں اس وقت ہمیشہ سے اس آدمی سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حسن رسول اللہ ﷺ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ﷺ اپنی زبان ان کے منہ میں داخل کر رہے تھے، اور نرمارہے تھے۔ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔“^①

☆۔ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا؛ جب آپ کو رسول اللہ ﷺ نے سورت برأت دیکر اہل مکہ کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا: آپ کس چیز کی منادی کرتے تھے؟ تو فرمایا: ہم یہ منادی کرتے تھے کہ: جنت میں اہل ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔

اور کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔

اور جس کسی کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی متعین مدت کا معاہدہ تھا، وہ اپنی مدت چار ماہ پوری کرے گا۔ اور جب چار ماہ گزر جائیں تو اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں۔

① مستدرک حاکم: (۳/۱۸۵)، ح، (۴۷۹۱)

اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔

”آواز لگاتے ہوئے میری آواز بیٹھ گئی۔“^①

☆ اور ایک روایت میں ہے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشرکین میں ندا لگا رہا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز بیٹھ جاتی یا گلے میں شکایت ہوتی، یا آواز لگاتے ہوئے تھک جاتے تو میں آپ کی جگہ منادی کرتا..... ہم یہ نداء لگا رہے تھے: اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے پھر اس سال کے بعد کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ اور کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ اور جنت میں اہل ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اور جس کسی کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی متعین مدت کا معاہدہ تھا، وہ اپنی مدت چار ماہ پوری کرے گا۔ اور جب چار ماہ گزر جائیں تو اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں۔ تو مشرکین اس پر ہنستے تھے، اور کہتے تھے، نہیں بلکہ صرف ایک ماہ۔“^②

☆ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عراق میں تھے، تو نماز جمعہ میں سورت جمعہ پڑھا کرتے تھے، إِذَا جَاءتْكَ الْمَنَافِقُونَ ﴿۱﴾ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔^③

☆ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن کو گلے لگایا۔ (بخاری)

☆ عمیر بن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں مدینہ کی راہوں پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا:

”میں آپ پر قربان جاؤں؛ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے، میں وہاں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں پر میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ناف پر بوسہ دیا، اگر ناف ستر میں داخل ہوتا تو آپ اس سے کپڑا نہ ہٹاتے۔“^④

☆ رسول اللہ ﷺ باہر ہماری طرف تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے ایک ایک کندھے پر اور دوسرا دوسرے کندھے پر، اور آپ کبھی اس کو چومتے اور کبھی اس کو۔ ایک آدمی نے یہ دیکھ کر پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں فرمایا: ہاں! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں جس نے ان سے محبت کی اس نے محبت کی، اور جس نے ان سے، بعض رکھا اس نے مجھ سے بعض رکھا۔“^⑤

① النسائی: (۲۹۵۸)

② ابن حبان: (۳۸۲۰)

③ ابن حبان: (۲۸۰۶)

④ احمد: (۱۰۴۰۳) ابن حبان: (۶۹۶۵)

⑤ احمد: (۹۶۷۱) المستدرک: (۱۸۲/۳)

☆ فرماتے ہیں: ”میں نے جب بھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھتا ہوں، تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں۔“

قصہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے تو مجھے مسجد میں پایا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے لیا۔ اور مجھ پر نیک لگائی۔ میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ حتیٰ کہ ہم بنو قریظہ کے بازار میں پہنچے، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، ایک چکر لگا کر دیکھا اور واپس پلٹ گئے میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہو گیا۔ آپ مسجد میں نیک لگا کر بیٹھے، اور فرمانے لگے بچوں کو بلا لاؤ۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہما دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ کی گود میں بیٹھ گئے، آپ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ آپ کا منہ کھولتے، اور اپنی زبان اس میں دخل کر دیتے۔ اور فرماتے:

”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔“^①

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر آسمانوں سے فرشتہ نازل ہوا، اور اس نے مجھے یہ بشارت سنائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانوں کے سردار ہیں۔^②

☆ سعید بن ابوسعید الخدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اتنے میں حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ ہم نے بتایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سلام کیا ہے، آپ اٹھ کر ان سے ملے اور کہا: اے میرے سردار! علیکم السلام۔ پھر فرمایا:

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: ”یہ سید (سردار) ہے۔“^③

☆ مساور السعدی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی وفات پر رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں کھڑے رو رہے تھے، آپ بلند آواز میں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ”اے لوگو! آج رسول اللہ ﷺ کا حبیب مر گیا ہے، آج خوب روؤ۔“

☆ ہم عشاء کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو حضرت حسین و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تو بہت پیار اور نرمی کے ساتھ سر اٹھاتے۔ پھر جب سجدہ کرتے تو یہ دونوں صاحبزادے دوبارہ ایسے ہی کرتے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو میں نے عرض کیا، کیا ان کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں؟ فرماتے ہیں: ”اتنے میں ایک بچی چمکی، اور وہ دونوں اس وقت تک اس کی روشنی اور چمک میں رہے، حتیٰ کہ وہ دونوں اپنی ماں کے پاس چلے گئے۔“^④

② الترمذی: (۳۷۸۱)

① مستدرک حاکم: (۱۸۵/۳، ۴۷۹۱۲)

③ الحاکم: (۱۸۵/۳) برقم: (۴۷۹۲)

④ تاریخ دمشق (۱۳/۲۹۵) سیر اعلام النبلاء: (۳/۲۷۷) البدایہ و اللہایہ: (۸/۴۴)

⑤ سیر اعلام النبلاء: (۳/۲۵۶)

اس پر کتاب دفاعاً عن الآل والاصحاب کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ دوسرے حصہ میں دیگر مسائل ذکر کئے جائیں گے۔
 وسبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وصلى وسلم عليه تسليماً
 كثيراً۔
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

www.KitaboSunnat.com

