

www.Ahlehaq.com

ایرانی انقلاب

از
مولانا محمد منظور نعمانی

مقدمہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حاجی عارفین اکیڈمی کراچی

☆ ناظرینِ کرام سے مصنف کی درخواست

کتاب کے مطالعہ سے جیسا کہ آپ محسوس فرمائیں گے اس عاجز نے یہ کتاب کبرسنی کے ضعف اور مختلف امر عن میں مبتلا ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و توفیق سے اپنے دینی بھائیوں کو زینغ و ضلال اور عقیدہ کے فساد سے بچانے کے لئے دینی فریضہ سمجھ کر لکھی ہے اب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ تیار ہو کر آپ تک پہنچی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لئے اپنے دوسرے بھائیوں تک اس کو پہنچانے اور اس کا مطالعہ کرانے کی جو کوشش آپ کر سکیں اس میں دریغ اور کمی نہ فرمائیں اور اس سلسلہ میں اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے لشکر کا سپاہی سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور آپ کے اور اس عاجز کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

۲۱ صفر ۱۴۰۵ھ - ۱۶ نومبر ۱۹۸۴ء

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب	ایرانی انقلاب
ایڈیشن	دسمبر ۱۹۸۴ء
صفحات	۲۹۶
کتابت	دلشاد لکھنوی
قیمت	ستائیس روپے

فہرست عنوانات و مضامین

۳۶	• ائمہ کا مقام انبیاء اور ملائکہ سے بالاتر	مقدمہ
۳۷	• ائمہ سہو و غفلت سے محفوظ اور منزه	۹ (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)
۳۸	• ائمہ کی تعلیم قرآنی احکام کی طرح واجب الاتباع	پیش لفظ (از مصنف)
۳۹	• صحابہ کرام خاص کر خلفائے ثلاثہ کے	۱۹ پروپیگنڈے کی طاقت و تاثیر
۴۰	• بارہمیں خمینی صاحب کا عقیدہ اور رویہ	• ایرانی انقلاب کی خالص اسلامیت اور
۴۱	• خلفائے ثلاثہ اور تمام اکابر صحابہ اللہ و رسول	۱۹ خمینی صاحب کے تقدس و عظمت کا پروپیگنڈہ
۴۲	• کے عذار اور منافق	۲۰ • مسلمانوں پر اس کے اثرات
۴۳	• اس عقیدہ کے خطرناک نتائج	۲۱ • شیعہ مذہب سے علماء اہل سنت کی بھی ناواقفی
۴۴	• خمینی صاحب کی کتاب کشف الاسرار	• اس ناواقفیت کی وجہ مذہب شیعہ کی
۴۵	• اس کتاب میں بد زبان تبرائی شیعوں کی طرح	خاص تعلیم کتمان اور تفسیر
۴۶	• خلفائے ثلاثہ اور تمام اکابر صحابہ کی شان میں	۲۲ ایرانی انقلاب کی واقعی نوعیت
۴۷	• جگر خراش گستاخیاں	۲۴ شیعیت کا اساسی عقیدہ امامت اسکی بنیاد
۴۸	• (سواذ اللہ) ابو بکر و عمر اور انکی پوری پارٹی نے ضرر	• عقیدہ امامت کا اجمالی بیان
۴۹	• حکومت کی طرح میں منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا تھا	• امام غائب کی غیبت کبریٰ کا عقیدہ
۵۰	• وہ اس مفسد کے لیے کھلے اسلام دشمن بن کر بھی میدان	• خمینی صاحب کی کتاب "حکومت الاسلامیہ کی
۵۱	• میں آسکتے تھے وہ اپنے اس مفسد کے لیے ہرنا کر دینی	• روشی میں اس انقلاب کی بنیاد اور نوعیت
۵۲	• کر سکتے تھے، قرآن میں تو خود بھی کر سکتے تھے تھوٹی	• قائد انقلاب کے عقائد و نظریات کے اثرات
۵۳	• حدیث گھڑ کے بنا سکتے تھے۔	• خمینی صاحب اپنی تصانیف کے آئینہ میں
۵۴	• ابو بکر و عمر نے قرآن کے صریح احکام کے خلاف کام اور	اپنے ائمہ کے بارے میں خمینی صاحب کے مستندات
۵۵	• فیصلے کیے اور عام صحابہ نے ان کا ساتھ دیا	• کائنات کے ذرہ ذرہ پر ائمہ کی حکومتی حکومت

- خمینی صاحب فقہی مسائل کی روشنی میں
- جن باتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ اگر نماز میں تفسیر کے طور پر کی جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی ۸۶
- توحید رسالت کی شہادہ کے ساتھ بارہ اماموں کی امامت کی شہادہ دینا بھی جزو ایمان ۸۷
- متعہ
- پیشہ ور زنانہ بازاری سے بھی متوجہ جائز ۸۹
- متوجہ نہ گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ۸۹
- شیعیہ کیا ہے؟
- شیعیہ اور مسیحیت کی مماثلت ۹۲
- شیعیہ اور خارجیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ۹۳
- حضرت مسیح اور موجودہ مسیحیت ۹۶
- حضرت مسیح کے لئے ہونے دین جن کو پولوس نے کس طرح بگاڑا؟ ۱۰۱
- اسلام میں شیعیہ کا آغاز
- شیعیہ کا موجد بانی عبد اللہ بن سبأ اسلام کی تحریف اور تخریب کا ہی کیلئے اسکی خفیہ محرک ۱۰۵
- شیعوں میں مختلف فرقے
- اثنا عشریہ اور اسکی مسائل بنیاد مسئلہ امامت ۱۱۳
- مسئلہ امامت کے متعلق کتب شیعہ کی روایات اور ائمہ معصومین کے ارشادات ۱۱۹
- عمر اندر سے کافر و زندیق تھا (عمازلہ) ۶۵
- ابو بکر و عمر اور انکی پارٹی نے زندگی بھر رسول خدا کو سنایا اور آپ کے بعد آپکی جگہ گوشہ فاطمہ زہرا پر نظام کے ۶۷
- عمر نے رسول پاک کے گھر میں آگ لگائی ۶۷
- اولین و آخرین اہلسنت کا فرائزہ کردار ۶۸
- عثمان، معاویہ اور زید ایک ہی جزر کے نظام اور مجسمہ ہیں۔ ۶۹
- حضرت علی اور انکے چار ساتھیوں نے جبر و تشدد سے مجبور ہو کر تفسیر کے طور پر خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی تھی ۷۰
- شیعی روایات کے مطابق حضرت علی اور ان کے ساتھی انتہائی بزدل اور پست کردار ۷۱
- اہل سنت کے نزدیک یہ روایات شیعوں کی افرا پردازی، حضرت علی رضی اللہ عنہما کی ہرگز کسی باطل طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے ۷۲
- خمینی صاحب کے فرمودات ایک نظر میں ۷۵
- ان فرمودات کے لوازم و نتائج ۷۸
- قرآنی آیات اور متواتر احادیث کی تکذیب ۷۸
- رسول پاک پرنا اہلیت کا الزام ۸۱
- قرآن مجید قابل اعتبار اس پر ایمان ناممکن ۸۲
- اس سلسلہ کی سنگین ترین تاخمینی صاحب کے ان فرمودات نے رسول خدا کی صداقت کو شبہ اور مشکوک بنا دیا۔ ۸۳

- ۱۱۹ • مخلوق پر اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی
- ۱۱۹ • امام کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی
- ۱۲۰ • اماموں کو ماننا اور پہچاننا شرط ایمان ہے
- ۱۲۰ • اماموں اور ائمہ پر ایمان لانے کا اور اسکی تبلیغ کا حکم سب معجزوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ آیا ہے
- ۱۲۱ • ائمہ کی اطاعت رسولوں ہی کی طرح فرض ہے
- ۱۲۳ • ائمہ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں
- ۱۲۶ • ائمہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں
- ائمہ کے قیام حمل اور سیدائش کے بارے میں امام جعفر صادق کا عجیب و غریب بیان
- ۱۲۷ • عام انسانی فطرت کے خلاف اماموں کی اس خصوصیت
- اماموں کا حمل ماؤں کے رحم میں نہیں بلکہ پہلو میں قائم ہوتا ہے۔
- ۱۲۹ • امامت کا درجہ نبوت سے بالاتر ہے
- ائمہ معصومین کو ماننے والے (شیعہ) اگر ظالم اور فاسق و فاجر بھی ہیں تو جنتی ہیں اور ان کے علاوہ مسلمان اگر متقی پر سزگار بھی ہیں تو دوزخی ہیں
- ۱۳۱ • ائمہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء سے برتر اور بالاتر
- امیر المؤمنین کا ارشاد کہ تمام فرشتوں اور تمام معجزوں نے میرے لئے ہی طرح انوار کیا جس طرح محمد کے لئے کیا تھا اور میں ہی لوگوں کو جنت اور دوزخ میں بھیجے والا ہوں۔
- ۱۳۵ • ائمہ کو ممالک و ممالکوں کا علم تھا
- انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی تمام کتابیں تو راجحیل وغیرہ ائمہ کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ان کو ان کی اہل زبانوں میں پڑھتے ہیں۔
- ۱۳۷ • ائمہ کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ علم کے دوسرے عجیب و غریب ذرائع
- ۱۳۸ • ایک ضروری انتباہ
- ۱۴۰ • مصحف فاطمہ کیا ہے
- ائمہ پر بھی بندوں کے دن رات کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔
- ۱۴۲ • ائمہ کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت
- ہر شب جہنم میں ائمہ کو معراج ہوتی ہے وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بیشمار نئے علوم عطا ہوتے ہیں
- ۱۴۳ • ائمہ کو وہ سب علوم حاصل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں اور نبیوں، رسولوں کو عطا ہوتے ہیں، اور اسکے علاوہ بہت سی ایسے علوم بھی جو نبیوں اور فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوئے۔
- ۱۴۵ • ائمہ پر ہر سال کی شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کو فرشتے اور اللہ روح لے کر آتے ہیں۔

- ائمہ اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور انکی موت ان کے اختیار میں ہوتی ہے ۱۴۸
- ائمہ کے پاس انبیاء سابقین کے معجزات بھی تھے۔ ۱۴۹
- ائمہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں جس کو چاہیں دے دیں اور بخش دیں۔ ۱۴۹
- امامت، نبوت اور الوہیت کا مرکب ۱۵۰
- قرآن مجید میں امامت اور ائمہ کا بیان ۱۵۱
- اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر جو امامت پیش کی تھی اور جس کا بار اٹھانے سے انھوں نے انکار کر دیا تھا، وہ امامت کا مسئلہ تھا۔ ۱۵۲
- قرآن میں نجات پاک اور تمام ائمہ کے نام تھے، وہ نکال دیے گئے اور تحریف کی گئی۔ ۱۵۳
- قرآن میں اسی طرح کی ایک اور تحریف ۱۵۵
- حضرت خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ کرام قرآن کی رو سے قطعی کا فرد مرتد۔ ۱۵۶
- قرآن کی ایک آیت میں ایمان سے مراد امیر المؤمنین علی، کفر سے مراد ابوبکر فسق سے مراد عمر اور عھسیان سے مراد عثمان۔ (نعوذ باللہ) ۱۵۹
- جس طرح نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہوتے ہیں اسی طرح امیر المؤمنین (ع) سے لے کر بارہ امام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہیں ۱۶۱
- ہر امام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک نمبر ہر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ ہر امام کو نمبر ہی ملتا رہا۔ ۱۶۲
- اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ اماموں کی نامزدگی اور آسمان سے نازل ہونے والی ایک عجیب و غریب تختی کا قصہ ۱۶۳
- حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانہ میں ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرادی۔ حضرت نے ان فرمایا.... ۱۶۶
- اشعار عربی عقیدہ میں امام آخر الزماں ایک طلسماتی داستان ۱۶۸
- بارہویں امام غائب کی پیدائش و غیبت کا عجیب قصہ، اہل خاندان کو ان کی پیدائش ہی سے انکار۔ ۱۶۹
- امام غائب کی والدہ محترمہ کی حیرت انگیز کہانی، عشق و محبت کی بے مثال داستان ۱۷۱
- امام آخر الزماں کی غیبت صغریٰ اور کبریٰ ۱۷۶
- امام غائب کا ظہور کب ہوگا؟ ۱۷۷
- بنیوں کی طرح ائمہ کی نامزدگی ۱۶۱

- ۲۶۸ • کتب شیعوں میں تحریف کی دو ہزار سے زیادہ مثالیں
- روایات تحریف کے نو ائمہ کا دعویٰ کرنے والے
- ۲۷۰ اکابر علماء شیعوں
- ۲۷۴ تحریف کی روایات سے متعلق تین اہم باتیں
- کیا کسی صحابہ علم شیعوں کے لیے تحریف سے انکار کی گنجائش ہے؟
- ۲۷۴
- ۲۷۵ شیعی دنیا میں علامہ نوری طبرسی کا مقام
- ۲۷۶ ایک سورہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے
- ۲۷۹ بعض اور قابل ذکر عقائد و مسائل
- ۲۷۹ • بعینہ عیسائیوں والا کفارہ کا عقیدہ
- کربلا کا مرتبہ کعبۃ اللہ سے بڑے
- ۲۸۰ و بالاتر
- ۲۸۱ • بعض انتہائی شرمناک مسائل
- متعصوف جائز اور حلال ہی نہیں، نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات سے افضل
- ۲۸۳
- حرفِ آخر
- ایک نیاز مندانہ اور مخلصانہ عرضداشت
- ۲۸۹
- حضرات علماء کرام کی خدمت میں
- ۲۹۶
- ۲۳۳ • دینی مسائل (حلال و حرام) کے بیان میں تعجب
- ۲۳۷ • سیدنا حسینؑ پر ذلیل ترین نعت کی تہمت نبوت ختم نہیں، ترقی کے ساتھ جاری
- ۲۴۱
- ۲۴۳ عقیدہ رجعت
- ۲۴۵ قرآن مجید میں تحریف اور کمی بیشی
- ۲۴۷ • شیعوں مذہب میں عقیدہ امامت کا درجہ
- ایک اہم سوال قرآن میں عقیدہ امامت کا ذکر کیوں نہیں؟ تحریف کا دعویٰ، اسی سوال کا جواب۔
- ۲۵۰
- ۲۵۱ • تحریف کے بابے میں ائمہ کے ارشاد آ
- ۲۵۵ قرآن کا قریباً دو تہائی حصہ غائب کر دیا گیا
- اس سلسلہ میں حضرت علیؑ کا ایک عجیب ارشاد
- اصلی قرآن وہ تھا جو حضرت علیؑ نے مرتب فرمایا تھا اور امام غائب اس کو لے کر آئیں گے۔
- ۲۵۸
- ۲۶۱ مسئلہ تحریف اور شیعوں علماء متقدمین
- علامہ نوری طبرسی اور انکی کتاب "فصل الحفظ"
- ۲۶۳ قرآن میں توراہ و انجیل ہی کی طرح تحریف ہو گئی
- متقدمین علماء شیعوں سب ہی تحریف کے قائل تھے سوائے چار کے۔
- ۲۶۴

مقدمہ

از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَجَّهَنَا لِلْاِسْلَامِ وَابْتَدَا عَلَیْنَا نَبِیَّ بَعْدَ کُلِّ

اسلام کا اولین اور مثالی عہد کیسا تھا؟ خدا کے سب سے بڑے اور آخری پیغمبر کی تعلیم و تربیت کے عملی نتائج کیا نکلے؟ اور ان انسانوں کی سیرت و کردار کا کیا حال تھا جنہوں نے آغوش نبوت اور دامن رسالت میں تربیت پائی تھی؟ قومی، نسلی اور خاندانی سلطنتوں کے بانیوں اور حصول اقتدار کے خواہشمندوں سے اس کو کچھ امتیاز حاصل تھا یا نہیں؟ اس کا اپنے خاندان کے معاملہ میں طرز عمل اور خود اس خاندان کا اس کی مقدس اور عظیم شخصیت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں رویہ کیا تھا؟ دین کی دعوت، صداقت و حقیقت کے اعلان اور عہد پر

عمل کرنے کے بارے میں اہل بیت کی سیرت ذکر دار کیا نظر آتا ہے؟ اور پھر ان اولین مسلمانوں اور نبی کے تربیت یافتہ گروہ (جن میں اُس کے صحبت یافتہ لوگ بھی تھے جن کو صحابہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے گھر کے افراد بھی تھے جن کو اہل بیت کے لقب سے پکارا جاتا ہے) باہمی تعلقات کی نوعیت کیا تھی؟ اس مثالی عہد میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں زمام کار و اقتدار آئی (جن کو خلفائے راشدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) عیش و راحت اور مرفہ الحالی کے وسیع امکانات اور غیر محدود اختیارات کی موجودگی میں ان کا شخصی و خانگی زندگی میں طرز عمل اور اپنے وسیع حدود حکومت میں مخلوق خدا کے ساتھ معاملہ معتبر تاریخ کی روشنی میں کیسا ثابت ہوتا ہے؟ جس آسمانی صحیفہ پر اس پورے دین کی اساس ہے اس کی صحت و حفاظت کی حقیقت کیا ہے؟

ان سوالات کے جو جوابات دیئے گئے ہیں ان سے دو متقابل و متضاد تصویریں بنتی ہیں ایک تصویر وہ ہے جو اہل سنت کے عقائد کی روشنی میں دُنیا کے سامنے آتی ہے، دوسری وہ جو فسفہ امامیہ اثنا عشریہ کے عقائد و بیانات اور ان کی دین کی تشریح اور تاریخ اسلام کی تعبیر اور اس کے خاص تصور سے تیار ہوتی ہے ان دونوں تصویروں میں کوئی مماثلت و اتفاق نہیں ہے۔

اب ہر وہ شخص جس کو اللہ نے عقل سلیم انصاف کا مادہ اور انسانی تاریخ سے واقفیت کا موقع عطا کیا ہے آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی تصویر ایک ایسے دین کے لئے موزوں و قابل قبول ہو سکتی ہے جو ساری دنیا کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو اس بات کا مدعی ہے کہ اس دین پر ہر زمانہ میں عمل ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر نیا نیا نیا جُرم برآمد ہو سکتے ہیں اور جس کا عقیدہ و اعلان ہے کہ اس دین کے دنیا میں لانے والے پیغمبر کو اپنی کوششوں میں سب سے زیادہ کامیابی ہوئی اور اس کا عہد اس دین اور دعوت کی تاریخ میں ہر عہد سے زیادہ باسعادت و بابرکت تھا (اور نقل و نقل کے لحاظ سے ایسا ہی ہونا چاہیے) اس سے بہتر اس انسانیت کے لئے کونسی تصویر قابل فخر و مفید ہو سکتی ہے، جس کی تاریخ زیادہ تر نئے و نئے عیش و خوش ذاتی اور قومی اغراض کے لئے جنگ و جدال حصول اقتدار کے لئے جدوجہد اور پھر اقتدار سے فائدہ اٹھانے اور اپنے وابستگان کو فائدہ پہنچانے کی تاریخ ہے۔ اسلام کے اس دورِ اول میں افراد ہی نہیں ایک پورا انسانی معاشرہ

تمدن نظام حکومت اور طرز زندگی، اعلیٰ اقدار بے لچک اصولوں، ہدایت عام اور فلاح انسانی کی بنیاد پر قائم ہوا، اور وہ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اس قول کی تصدیق و تصویر تھی جو انھوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ "إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَعِثَ هَادِيًا وَلَمْ يَبْعَثْ جَائِلًا" (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، بجائی (تحصیل دار اور محصل خراج) بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے)۔

اس کے برخلاف فتنہ امامیہ کے عقائد اور بیانات کی روشنی میں اولین مسلمانوں کی جو تصویر ابھر کر سامنے آئی ہے اس کے پیش نظر ایک ذہین تعلیم یافتہ شخص یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ جب الہامی دعوت اپنے سب سے بڑے داعی کے ہاتھوں اپنے دورِ عروج میں کوئی دیر پا اور گہرا نقش مرتب نہ کر سکی اور جیسا دعوت پر ایمان لانے والے اپنی نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام کے وفادار اور امین نہ رہ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صراطِ مستقیم پر اپنے متبعین کو چھوڑا تھا اس میں گنتی کے چار آدمی اس پر قائم رہے تو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اس دین و دعوت کے اندر نفوس انسانی کے تزکیہ اور تہذیب اخلاق کی صلاحیت، وہ انسان کو حیوانیت کی پستی نکال کر انسانیت کی بلند چوٹی تک پہنچا سکتی ہے؟ فرض کیجئے اسلام کا ایک نمائندہ مغربی ممالک کے کسی مرکزی مقام پر یا کسی غیر مسلم ملک میں اسلام کی صداقت پر سحر انگیز تقریر کر رہا ہے، ایک شخص جس نے مذہبِ انشاء عشری کی کتابیں پڑھی ہیں اس کو بر ملا لوگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھئے اور اپنی خبر لیجئے آپ کے نبی کی تیسیس^{۲۳} سالہ محنت شاقہ کا نتیجہ صرف چار پانچ آدمی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے راستہ پر گامزن رہے، آپ کس منہ سے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے ثبات و استقامت کی کیا ضمانت ہے؟ کیا اس کا جواب ممکن ہے؟

پچھلے برسوں میں جب آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے اسلامی انقلاب کی دعوت دی، اور پہلوی سلطنت کا تختہ الٹ کر بقول خود حکومتِ امامیہ قائم کی اور ایک نئے دور کا آغاز کیا تو اس کی پوری توقع تھی (اور اس کے پورے آثار و قرائن موجود تھے) کہ وہ اپنی دعوت کو عام کرنے اور اس کو مقبول بنانے کے لئے شیعہ سنی اختلاف کی قدیم و مسلسل تاریخ کا یہ نزاعی ورق نہ کھولیں گے اور اگر اس کو سنی

سے جدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو الٹیں گے نہیں اور اگر فرقہ امارت کے ان عقائد سے کسی سپاہی یا مقامی مصلحت سے برأت کا اعلان نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کا اظہار و اعلان نہ کریں گے بلکہ ان جیسے جبری سرکھٹ دینی پیشوا سے (جس نے اپنی بے خوفی، عواقب نتائج سے بے پرواہی اور آتش بیانی سے اس سلطنت پہلوی کا تختہ الٹ دیا جس کی فوجی طاقت اور اپنی بقا و استحکام کیلئے وسیع انتظامات دنیا کو معلوم ہیں) امید تھی کہ وہ خصلاتی جرأت اور اتحاد مسلمین کی خاطر اور اپنے گہرے فکر و مطالعہ کی بنیاد پر یہ اعلان کرے گا کہ یہ عفت آمد جو اسلام کی بنیاد پر ہمیشہ چلاتے ہیں اور اس کو دنیا میں بدنام اور بے اعتبار کرتے ہیں اور جو غیر مسلمین کو دعوت دینے کے راہتہ میں سنگ گراں ہیں اور جو قرن اول اور صحابہ کے عہد کی ایک دشمن اسلام چالاک سازش کے نتیجے میں اور صدیوں کی قائم شدہ ایرانی شہنشاہی کے زوال کے انتقام کے جذبہ سے برصغیر کے کارائے تھے اب ان کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہم کو اب اسلام کا اقتدار قائم کرنے کے ممالک اسلامیہ کی اصلاح و مسلم معاشرہ سے فساد دور کرنے کے لئے اب باضی کو بھول جانا چاہیئے اور ایک سفر کا آغاز کرنا چاہیئے جس میں اسلام کی ماضی و حال کی تابناک تصویر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کی دوسری قومیں اسلام کی طرف مائل ہوں۔

لیکن توقعات اور آثار و قرآن کے بالکل برخلاف ان کے قلم کی خود وہ تختہ بریں اور رسائل اور کتا ہیں سامنے آئیں جن میں انھوں نے پوری صفائی اور طاقت کے ساتھ انھیں شیعہ عقائد کا اظہار کیا ہے ان کی کتاب الحکومتہ الاسلامیہ (ولایت الفقیہ) میں امامت اور ائمہ کے بارے میں وہی خیالات ظاہر کئے گئے ہیں جو ان کو مفتام الوہیت تک پہنچنے میں اور ان کو انبیاء و رسل اور ملائکہ سے افضل ثابت کرتے ہیں اور یہ کہ کائنات

لے اس لئے کو ان کا حاصل ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں جسکی تعداد صرف حجۃ الوداع میں ایک لاکھ سے اہم بتائی جاتی ہے اپنے پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد صرف چار آدمی اسلام پر قائم رہے باقی سب نے معاذ اللہ ارتداد کا راستہ اختیار کیا، قرآن مجید سزا پا محزون تبدیل شد ہے اور اہمیت رائے تھی جو دینی فریضہ اور عزیمت تھی، حق کے چیلنے والے، ان قرآن کو پوشیدہ رکھنے والے ہر خط و اندیشہ سے دور رہنے والے اور اپنے متبعین کو اسی کی تلقین کرنے والے تھے (ملاحظہ ہو فرقہ اثنا عشریہ کی معتبر کتابیں) مولیٰ کا فیصلہ آگیا اور خود علامت خمینی کی تصنیفات الحکومتہ الاسلامیہ و کشف الامرار یا زیر نظر کتاب ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت از مولانا محمد منظور صاحب مسلمان۔

تکوینی طور پر ان کے تابع فرمان اور زیر اقتدار ہے۔ اسی طرح ان کی فارسی کتاب "کشف الأسرار" میں صحابہ رسولؐ بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے متعلق جرح و تنقید ہی نہیں سب دستم کے وہ الفاظ آئے ہیں جو کسی بڑی سے بڑی ضلالت و مضل، فاسق، و فاجر زانیع و مزنیع انتہائی بدکردار اور سازشی جماعت کے لئے آسکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ان کی دعوت کے ساتھ چل رہی ہیں اور یہ کوئی خفیہ ہدایات یا پرائیویٹ خطوط کی شکل میں نہیں ہیں، مطبوعہ اور شائع شدہ رسائل کی شکل میں ہیں۔

خیمنی صاحب کی یہ دونوں چیزیں (امامت اور ائمہ کے بارے میں خیال اور صحابہ پر طعن و الزام) کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں تھی اور ان کی یہ کتابیں ہزاروں اکھوں کی تعداد میں ایران اور ایران سے باہر پھیل چکی ہیں، اس بنا پر اس بات کی پوری توقع تھی کہ عقیدہ و بنیاد کے اس اختلاف امت کے بنیادی عقیدہ توحید میں رخسہ اندازی، مشارکت فی النبوة (جو امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف کا منطقی نتیجہ ہے) اور صحابہ کرام کی شخصیتوں پر جو مسلمانوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل محبت شخصیتیں ہیں اور جن کا دور تاریخ اسلام ہی میں نہیں تاریخ انسانی میں (مستند تاریخ کی روشنی میں اور مسلم و غیر مسلم مورخین کی متفقہ شہادت کے مطابق) دنیا کا معیاری و مثالی دور حکومت اور نمونہ زندگی تھا طعن و تشنیع کے بعد کم سے کم اس حلقہ میں جو سنی عقیدہ ہے (اور وہی مسلمانوں میں اکثریت کی حیثیت رکھتا ہے) ان کی دعوت مقبول نہیں ہوگی اور ان کو اسلامی انقلاب کا علمبردار حکومت اسلامی کا ٹوٹس و بانی اور مثالی رہنما قائم نہیں سمجھا جائے گا، لیکن یہ دیکھ کر صدمہ بھی ہوا اور حیرت بھی کہ بعض ایسے حلقوں میں جو سنی اسلامی کے علمبردار اور اسلام کے عروج و غلبہ کے داعی و متمنی ہیں ان کو ایک امام منظر کی حیثیت دی گئی اور ان سے ایسی عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا جو اس عصبیت کی حد تک پہنچ گئی ہے جو تنقید کا ایک لفظ سننے کی رادار نہیں ہوتی۔

اس نخبہ اور مشاہدہ سے دو باتوں کا اندازہ ہوا۔

۱۔ بہت سے حلقوں میں ملح و ذم اور تعریف و تنقید کا معیار کتاب و سنت، اسوہ سلف اور عقائد اور مسلک

کی صحت نہیں رہا بلکہ اسلام کے نام پر مطلق حکومت کا قیام طاعت کا حصول، کسی مغربی طاقت کو لگا کر دینا، اس کے لئے مشکلات پیدا کر دینا، اس کو محبوب و مثالی قائم کرنا دینے کے لئے کافی ہے۔ عقیدہ کی اہمیت ہماری نئی تعلیم یافتہ نسل میں خطرناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ بڑی تشویش انگیز اور سببِ فکر بات ہے، انبیاء اور غیر انبیاء کی دعوتوں میں اور ان کی جدوجہد کے مقاصد اور محرکات میں سب سے بڑی حدِ فاصل یہی عقیدہ ہے جس پر وہ کسی سمجھوتہ اور اونے پونے سودا کر لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں رد و قبول پسندیدگی، ناپسندیدگی کا معیار اور دوسل و فصل کی شرط ہی عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ دین (جو مسلمانوں کی ساری کمزوریوں کے باوجود) اپنی اصلی شکل میں اس وقت تک جو رہے اسی عقیدہ کے معاملہ میں صلابت و استقامت اور حمیت و غیرت کا رہن منتہی ہے دین کے شارحین و محافظین نے اس سلسلہ میں کسی باجبروت طاقت اور کسی وسیع سے وسیع تر بادشاہی کے سامنے سپر نہیں ڈالی اور اس کے کسی غلط عقیدہ اور دعوے پر سکوت جائز نہیں سمجھا، چہ جائیکہ مسلمانوں کے دنیاوی منافع اور خستگان و تفریق سے بچنے کی لاپس میں قبول کر لیتے یا ہمنوائی کرتے، امام احمد بن حنبل (د ۲۴۱ھ) کا خلقِ قرآن کے عقیدہ میں نہ صرف مسلمانوں کے دوسرے بڑے حکمرانوں بلکہ اس دور کے سب سے بڑے فرماں رواؤں خلیفہ مامون الرشید (فرزند خلیفہ مارون رشید) اور معتصم بن ہادون رشید کے مقابلہ میں صفت آرا ہو جانا اور تازیانوں اور زبیراں کی تکلیف برداشت کرنا حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی حرم (د ۱۰۳۲ھ) کا شہنشاہ اکبر کے عقیدہ ہزارہ دم و دعوائے امامت و جہاد اور وحدتِ ادیان کی مخالفت کرنا پھر چہا نیگر کے عہد تک اس کو اس وقت تک جاری رکھنا جب تک مغلیہ حکومت کا رخ بدل نہیں گیا۔ اس کی دو مثالیں ہیں، ورنہ تاریخ اسلام اپنے اندر کلمتہ حق عند سلطانِ بجاؤں اور لاطاعتہ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کی بیسیوں تابناک مثالیں رکھتی ہے، یہ سلطان جائز کبھی شخصی بادشاہ ہوتا ہے، کبھی رائے عامہ، کبھی شہرتِ عام، کبھی دل فریبی کا میاں اور بلند بانگ

۱۔ اس کے دلائل اور مثالوں کے لئے ملاحظہ ہو راقم سطور کی کتاب "متن و حیا" عنوان "دین اسلام کا نراج اور اس کی نمایاں خصوصیات" ۲

۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ دعوت و عیت" حصہ چہارم

دعاوی اور تالیخ و تجربہ شاہد ہے کہ آخر الذکر صورتیں زیادہ آزمائش کی چیزیں ہیں۔

حقیقت میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور صحیح عقیدہ وہ دریا ہے جو کبھی اپنا رخ نہیں بدلتا اور کبھی پایاب نہیں ہو سکتا، سیاسی طاقتیں قومی انقلابات، حکومتوں کا قیام و زوال اور دعوتیں اور تحریکیں

موجیں ہیں جو آتی اور گزرتی ہیں، دریا اگر صحیح رخ پر بہ رہا ہے اور آب جاری ہے تو کوئی خطرہ نہیں لیکن اگر عقیدہ میں فساد آگیا تو گویا دریا نے اپنا رخ بدل دیا اور اس میں آبِ صافی کے بجائے گندلا اور ناپا پانی بہنے لگا، اسلئے فساد عقیدہ اور بیخ و ضلال کے ساتھ کوئی دعوت و تحریک کسی ملک کا عروج و اقبال کسی مشاہد کی جزئی اصلاح کیسی فساد و خرابی کو دور کرنے کا دعویٰ یا وعدہ قبول نہیں کیا جاسکتا، یہ وہ حقیقت ہے جس میں امت کی بقا اور دین کی حفاظت کا لازمہ ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جو اپنے اپنے دور کے علماء و امینین اور فاضلین شریعت و سنت کو اس دشوار اور بعض اوقات ناخوشگوار فرض کو ادا کرنے پر مجبور کرتی رہی ہے۔

اس سلسلہ کی ایک کڑی فریق محترم مولانا منظور صاحب نعمانی کی یہ تصانیف اور محققانہ کتاب "ایرانی انقلاب" امام خمینی اور شیعیت ہے، مولانا کسی زمانہ میں بڑے مناظر اور اسلام و مسلک اہل سنت کے وسیلہ رہ چکے ہیں، اور اس زمانہ کی ان کی متعدد تصنیفات میں لیکن حصہ سے انھوں نے رد و تنقید کا یہ موضوع چھوڑ دیا تھا اور مثبت دعوتی و اصلاحی موضوعات پر اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی، جس کا نمونہ خود رسالہ "الفتیان"۔ اس کا مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ تبرہ اور ان کی کتابیں "اسلام کیا ہے؟"۔ "دین و شریعت"۔ "قرآن آپ سے کیا کہتا ہے"۔ اور "معارف الحدیث" کا عالمانہ اور مقبول سلسلہ ہے جن سے اس بڑھتی ہوئی اور ان کے انگریزی تراجم کے ذریعہ پوری دنیا میں خاص کر امریکہ، یورپ اور افریقہ میں لاکھوں بندگانِ خدا کو اسلام کو سمجھنے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی، باوجودیکہ امام اہلسنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاڑتی سے ان کا خصوصی قرب و تعلق رہا، انھوں نے مستقل طور پر شیعیت پر کچھ نہیں لکھا تھا لیکن اس وقت جب کہ وہ عمر و صحت کی اس منزل میں پہنچ گئے ہیں جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی ضرورت تھی اور اس تربیت و ذوق نے جو ان کو رائے پور کی خانقاہ سے ملا تھا، ان کو یاد خدا، ذکر و تلاوت اور فکرِ آخرت میں مشغول کر دیا تھا، اچانک ان کے سامنے یہ بات آئی کہ آیت اللہ خمینی صاحب کی اس کامیابی سے جو ان کو رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے مقابلہ

میں حاصل ہوئی اور اس انقلاب سے جو ایک مخصوص شکل میں ایران کے معاشرہ میں رونما ہوا، نیز بعض جہلوں پر دنیا کی عظیم ترین طاقت امریکہ کی ناکامی ایرانی نوجوانوں کے جذبہ قربانی اور اسی کے ساتھ متعدد عرب مسلم ممالک کی دینی و خصلاتی کمزوریوں و خامیوں اور وہاں کی ناپسندیدہ صورت حال نے برصغیر کے مسلمان نوجوانوں کے ایک بڑے حلقہ میں جو موجودہ حالات کے بیزار تھا اور جو ہر اُس حوصلہ مندی اور مہم جوئی سے سحر و مہذبہ جس میں اسلام کا نام شامل ہو جائے عمیقاً صاحب اس طرح مقبول ہوئے ہیں جیسے کسی زمانہ میں کمال آنا ترک اور عرب قوم پرستوں کے حلقہ میں جمال عبدالناصر تھے اور اب بھی بعض حلقوں میں بعض ایسے سربراہان مملکت مقبول و محبوب ہیں جو کھلے طریقہ پر سنسکرت حدیث کا مذاق اڑانے والے، مغربی تہذیب کے رائج کرنے والے اور کمیونسٹ خیالات کے داعی ہیں بلکہ مذہبی رنگ و آہنگ کے شامل ہو جانے سے خمینی صاحب ان سے زیادہ مقبول ہو رہے ہیں اور یہ بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی عقیدہ کا سوال اٹھائے اور کتاب و سنت اور اجماع امت کے زاویہ نگاہ سے بحث کرے اور اس میجر سے اس کو جانچنے کی کوشش کرے تو ان حضرات کے لئے اس کا سننا بھی دشوار ہے اور کبھی کبھی ناپسندیدگی و برہمی اشتعال و ابتذال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، یہ وہ صورت حال ہے جو اس دین کے مستقبل اور روح اسلام کے نقطہ نظر سے سخت تشویشناک ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس بلیغ فقرہ کی تشریح و تصدیق اتباع کمال تابع (ہرزور سے بولنے والے کے پیچھے لگتے جانے والے)

اس مطالعے نے ان کے ضعیف اور بیماریوں سے زار نزار جسم میں ایک نئی حرکت و قوت اور سرور مطالعہ کی ایک نئی صلاحیت پیدا کر دی، انہوں نے اس محنت و انہماک کے ساتھ کام شروع کیا کہ بارہا ان کی صحت خطرہ میں پڑ گئی اور اہل تعلق کو اس بارے میں شک و تشویش لاحق ہوئی، لیکن مولانا اپنی انا و طبع اور زندگی بھر کے معمول کے مطابق اپنے کو اس سے باز نہیں رکھ سکے، انہوں نے شروع سے شیعیت کی تالیف کا مطالعہ کیا، جس کے اثر مستند (جو تنقیہ و اخفاء کی وجہ سے بہت سے اکابر اہل سنت کی نظر سے مخفی رہے اور بعد کے زمانہ میں ان کی اشاعت ہوئی) ان کے سامنے تھے، اُدھر تائیدِ الہی سے ان کو

کچھ جدید مآخذ مل گئے جن میں علامہ نوری طبرسی کی "فصل الخطاب فی اثبات تحریف" کتاب "باب الاسرار" اور علامہ خمینی کی "کشف الاسرار" خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کتب ابوں کا مطالعہ کیا، ان سے مواد جمع کیا، پھر شیعیت کا معروضی طریقہ پر مورخانہ، مسلمانانہ جائزہ لیا اور یہ کتاب تصنیف کی جس میں مذہب شیعہ کی ایک مستند تاریخ، اس کے عقائد و مسلمات کا آئینہ، ان عقائد کا علمی و عقلی تجزیہ ان کے نتائج کا استخراج، کتاب و سنت اور مستند تاریخ سے انکا موازنہ، عقائد اسلامی پر ان کے اثرات کی بحث آگئی۔ خاص طور پر مسئلہ امامت اور تحریف کے بارے میں کتب شیعہ کی روشنی میں اور ان کے حوالوں سے اتنا مواد جمع ہو گیا جو کمتر کتابوں میں ہو گا، اسی کے ساتھ حضرات اثناعشریہ کے اور بھی قابل مطالعہ خیالات پر بحث آگئی، جو عقیدہ امامت اور تحریف کے لازمی نتائج ہیں۔

اس طرح یہ کتاب اس موضوع پر ایک جامع پُر از معلومات اور فکر انگیز کتاب بن گئی، جس کے مطالعے سے ہر صاحب انصاف شیعیت کی حقیقت، امامت و عقیدہ تحریف کے خطرناک نتائج تک اور اسلام اور مسلمین اولین کے بارے میں اس خطرناک بے اُمسادی کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے جو یہ عقائد ان مسلمانوں میں جن کا مطالعہ عمیق اور وسیع نہیں ہے، اور غریبوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔

حقیقتاً یہ کتاب کسی مقدمہ یا پیش لفظ کی محتاج نہ تھی، مولانا نے مجھے اس سعادت میں شریک کرنا چاہا اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ خدا نے مجھے خود بھی ایک دوسرے انداز سے اس مسئلہ کا جائزہ لینے اور اس موضوع پر اپنے خیالات اور اپنے احساسات کے اظہار کی توفیق عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں ایک مستقل رسالہ "دین اسلام اور مسلمین اولین کی دو متضاد تصویریں" عقائد اہل سنت اور عقائد فرقہ اثناعشریہ کا تقابلی مطالعہ تیار ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ یہ کتاب چشم کُشا، بصیرت افزا اور معلومات افزا ہو

اور اس سے دینی و ایسانی فائدہ حاصل ہو اور اس مقصد کا حصول جس کے لئے قرآن مجید میں یہ دُعا میں آئی ہیں:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَيْتَنَا وَقَهَبْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ

اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت
بخشتی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں
کجی نہ پیدا کر دیجیو اور ہمیں اپنے باں سے نعمت
عطا فرما، تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں
کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور
مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد)
نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا

شفقت کرنے والا مہربان ہے؛

الْبُحْرَانُ عَلَى نَدْوَى

صَفَرُ الْمُنَظَّرِ ١٣٠٥ هـ

۲ نومبر ۱۹۸۳ء

۸ سورۃ ال عمران - ۸

۹ سورۃ الحشر - ۱۰

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا
محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه والتابعين لهم
بإحسان الى يوم الدين

ہمارے اس زمانے میں پروپیگنڈہ کیسی غیر معمولی اور کتنی موثر طاقات ہے اور کسی غلط
سے غلط بات کو حقیقت باور کرانے کی اس میں کس قدر صلاحیت ہے اس کی تازہ مثال
جو آنکھوں کے سامنے ہے وہ پروپیگنڈہ ہے جو موجودہ ایرانی حکومت کی طرف اپنے سفارتخانوں
اور ایجنٹوں کے ذریعہ امام روح اللہ خمینی کی شخصیت اور ان کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب
کی مخالفت اور اس سلسلہ میں اسلامی وحدت اور شیعہ سنی اتحاد کی دعوت
کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے کافر نسوں پر کافر نسوں بلانی جا رہی ہیں
جن میں دنیا بھر کے ملکوں سے ایسے نائنڈے بلائے جاتے ہیں جن سے متاثر ہونے اور
اپنے مقصد میں فائدہ اٹھانے کی توقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں اور مختلف

عہ چونکہ ایرانی انقلاب کے قائد روح اللہ خمینی صاحب کے متقدین ان کے لیے لازماً "امام" کا لفظ لکھتے
ہیں اس لیے ہم نے بھی ان کے احساس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھا
ہماری رائے اور ہمارا نقطہ نظر ناظرین کو آخر صفحات سے معلوم ہو جائے گا۔

زبانوں میں کتابوں، کتابچوں، پمفلٹوں اور رسائل و اخبارات کا ایک سیلا جاری ہے۔ کم از کم راقم سطو نے اپنی ستر سالہ شعوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی حکومت یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے ایسے وسیع پیمانے پر اور ایسا فنکارانہ اور موثر پروپیگنڈہ کیا گیا ہو۔ ہمارے اس دور کی حکومتیں زمانہ جنگ میں جس طرح اسلحہ اور دوسرے جنگی وسائل پر بے دریغ اور بے حساب دولت خرچ کرتی اور اس کے لیے حکومتی خزانے کا گویا منہ کھول دیتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت اسی طرح اس پروپیگنڈے پر ملک کی دولت پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ اسی مہینے مارچ (۱۹۵۳ء) کے شروع میں ضلع مراد آباد کے دیہات کے ایک صاحب کسی ضرورت سے لکھنؤ آئے، راقم سطو سے بھی ملے، انھوں نے بتلایا کہ ہمارے علاقے میں گاؤں گاؤں اس سلسلہ کا لٹریچر پہنچ رہا ہے۔

بارش کی طرح برسنے والے اس لٹریچر اور اس پروپیگنڈے سے کلمہ اسلام کی سر بلندی اور "اسلامی حکومت" کے قیام کی تمنا اور خواہش رکھنے والے ہر اس شخص کا متاثر ہونا فطری بات ہے جو شیعیت اور شیعتیت کی تاریخ سے اور اس وقت کے ایران کے اندرونی حالات اور وہاں کی سنی آبادی کی حالت زار سے، امام روح اللہ خمینی کی شخصیت اور ان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کی اس فکری و مذہبی بنیاد سے واقف نہ ہو جو خود امام خمینی نے اپنی تصانیف خاص کر اپنی کتاب "ولایت الفقیہ اور الحکومت الاسلامیہ" میں پوری وضاحت سے بیان کی ہے۔ یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ اور اس کتاب کو بھی صحیح طور پر وہی سمجھ سکتا ہے جو شیعت سے واقف ہو۔ اور اس نے مذہب شیعہ کا مطالعہ کیا ہو۔

اس موقع پر راقم سطو اس واقعی حقیقت کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات اور صحافیوں، دانشوروں کا

مریض بھی ہوں اور اس کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بہت متاثر ہو گئی ہے ، بہر حال ہی کتابیں۔۔۔ ان کتابوں کے کسی ہزار صفحات پڑھے اور اب معلوم ہوا کہ میں شیعہ مذہب کے پٹھے سے بھی واقف نہیں تھا اور اس مطالعہ ہی سے یہ بات سامنے آئی کہ امام خمینی کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کی حقیقت و نوعیت کو شیعیت سے اچھی واقفیت کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا، کیونکہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں (مہدی منتظر) کی "غیبت کبریٰ" کا شیعہ عقیدہ و نظریہ ہی اس انقلاب کی اساس و بنیاد ہے۔

اس موقع پر راقم سطور اس حقیقت کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہے کہ مذہب شیعہ سے ہمارے علمائے اہل سنت کے واقف نہ ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں۔۔۔ اور جہاں تک اس عاجز کی واقفیت اور مطالعہ ہے دنیا کے ادیان و مذاہب میں سے صرف شیعہ مذہب میں۔۔۔ اپنے دین و مذہب کو چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کا سخت تاکید حکم ہے۔۔۔ اس سے ہماری مراد شیعہ مذہب کی وہ خصوصیت اور وہ تعلیم نہیں ہے جو "تقیہ" کے عنوان سے عوام میں بھی معروف ہے، بلکہ تقیہ سے الگ یہ مستقل باب ہے اور کتب شیعہ اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں اس کا عنوان "کتمان" ہے جس کے معنی چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کے ہیں۔ اور تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے قول یا عمل سے اصل حقیقت اور واقعے کے خلاف ظاہر کرنا اور اس طرح دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔۔۔ ان دونوں کا تفصیلی بیان اور ان کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تصریحات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات انشاء اللہ اس مقام میں بھی اپنے موقع پر ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔۔۔ اس وقت تو اس کے

لئے ناظرین کرام کتمان کی تاکید کے سلسلے میں ان کے امام معصوم امام جعفر صادق کا ایک ارشاد یہاں بھی (باقی بر صفحہ آئندہ)

حوالہ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مذہب شیعہ کی اس تعلیم کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک کہ اس کے ذریعہ عربی فارسی کی دینی کتابوں کی طباعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور ہاتھی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں ہمارے علماء عام طور سے مذہب شیعہ سے ناواقف رہے کیونکہ وہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علماء ہی کے پاس ہوتی تھیں اور وہ کسی غیر شیعہ کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ ہماری فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں نکاح یا رِدۃ کے ابواب میں شیعوں کے بائے میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد اس میں شک نہیں رہتا کہ ان کے واجب الاحترام مصنفین کی نظر سے شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں بالکل نہیں گزریں اس لیے شیعوں کے بائے میں بس وہی باتیں لکھی ہیں جو مشہور عالم ہیں یا تاریخ کی کتابوں میں جن کا کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری جو اب سے قریباً تین سو سال پہلے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں فقہ کے ماہر علماء و اصحابِ فتویٰ کی ایک جماعت نے مرتب کیا تھا اس کے مطالعہ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی جن کا زمانہ اب سے قریباً صرف ڈیڑھ سو سال پہلے کا ہے، اُن کی کتاب ”ردالمحتار“ جو فقہ حنفی کی مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس میں بھی شیعوں کے بائے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی کتابیں اُن کی نظر سے بھی نہیں گزریں۔ اس سے زیادہ عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے (جن کا زمانہ اب سے قریباً چار سو سال پہلے کا ہے)

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

ملاحظہ فرمائیں۔ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ”اصول کافی“ میں ان کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے:

انکم علیٰ دین من کتمہ اعزہ	تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ
اللہ ومن اذاعہ اذله اللہ	اس کو عترت عطا فرمائے گا اور جو کوئی اس کو شائع
(اصول کافی ص ۴۴ طبع لکھنؤ)	اور ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔

اپنے بیسیوں مکتوبات میں مذہب شیعہ اور شیعوں کے بارے میں کلام فرمایا ہے اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کا فارسی زبان میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے جو انھوں نے علمائے ماوراء النہر کی تائید میں لکھا تھا (یہ رسالہ ”ردروافض“ کے نام سے ان کے مجموعہ مکتوبات کے ساتھ شائع ہوتا رہا ہے) ان سب کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو بھی نہیں ملی تھیں۔ پھر اس کے قریب ایک صدی بعد بارہویں صدی ہجری کے وسط میں جب حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا قیام مدینہ منورہ میں تھا تو انھوں نے اپنے استاد شیخ ابوطاہر کردیؒ کی فرمائش پر حضرت مجددؒ کے اس رسالہ ”ردروافض“ کا عربی ترجمہ کیا اور اس پر اپنی طرف سے جا بجا تعلیقات بھی لکھیں، اس کے علاوہ شاہ صاحب نے شیعیت کے خلاف مذہب اہل سنت کے اثبات میں دو ضخیم کتابیں بھی تصنیف فرمائیں جو مشہور و معروف اور مطبوع ہیں۔ ازالۃ الخفا ودرقۃ العینین۔ اور یہ دونوں کتابیں شاہ صاحب کی وسعت علم، دقت نظر اور قوت استدلال کا آئینہ ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں ”الجامع الکافی“ وغیرہ جن کے مطالعہ کے بغیر مذہب شیعہ سے پوری واقفیت نہیں ہو سکتی) ان کو بھی نہیں ملی تھیں۔ ہمارے نزدیک ایسا اسی وجہ سے ہوا کہ ان کتابوں کی طباعت کے دور سے پہلے یہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علما کے

لے حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ عربی رسالہ ابھی تک طبع نہیں ہوا تھا۔ مختلف کتابخانوں میں اس کے قلمی نسخے تھے بھی حال میں مولانا ابوبکر زید دہلوی نے اپنے اہتمام سے اس کو شائع کرایا ہے، اس کے ساتھ حضرت مجددؒ کا اصل فارسی رسالہ ”ردروافض“ بھی شامل ہے۔ اس کا نام ”المجموعۃ السنیہ“ ہے۔ ”شاہ ابوالخیر اکیڈمی“۔ شاہ ابوالخیر مارگہلیؒ سے طلب کیا جاسکتا ہے۔ (کتب خانہ انفسارن سے بھی طلب فرمایا جاسکتا ہے۔ مسیحی کتب خانہ

پاس ہی ہوتی تھیں اور وہ اپنے ائمہ معصومین کے تاکیدی حکم کتمان کی تعمیل میں دوسروں کو نہیں دکھلاتے بلکہ ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ اس دور میں علماء اہل سنت میں سے بعض خاص ہی حضرات اپنی غیر معمولی کوششوں سے ان کتابوں کو کسی طرح پاسکے، ان میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے "تحفہ اشاعہ شیعہ" کے مصنف شاہ عبدالعزیز چھبھی ہیں۔ بعد میں جب مبنی مذاہبی کتابیں پریس کے ذریعہ چھپنے لگیں اور مذہب شیعہ کی یہ کتابیں بھی چھپ گئیں تب بھی ہمارے علمائے کرام نے ان کے مطالعہ کی طرف توجہ نہیں کی سوائے ان چند حضرات کے جن کو اپنے مخصوص مقامی حالات یا کسی خاص وجہ سے ان کے مطالعہ کی ضرورت کا احساس ہوا، انھوں نے مطالعہ کیا اور پھر اپنی تصنیفات کے ذریعہ دوسروں کو بھی واقف کرانے کی کوشش کی، لیکن یہ افسوس ناک واقعہ ہے کہ ہمارے علمی حلقوں میں ان تصنیفات سے بھی بہت کم فائدہ اٹھایا گیا اسی لیے ایسا ہے کہ ہمارے اس دور کے علمائے اہل سنت میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے حضرات ہیں جن کو شیعہ مذہب کے بارے میں ایسی واقفیت ہو جس کو واقفیت کہا جاسکے۔ اور جب علماء کا یہ حال رہا تو ہمارے عوام اور آج کی صحافی اصطلاح میں "انشور" کہلانے والے حضرات کا کیا ذکر اور کسی سے کیا شکایت!

اس عام ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب روح اللہ خمینی صاحب کی قیادت میں ایران میں یہ انقلاب پاپا ہوا اور انھوں نے اس کو "اسلامی انقلاب" کا نام دے کر اور پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں یہی انقلاب برپا کرنے کا نعرہ لگا کر اپنا ساتھ دینے کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو پکارا اور اس کے لیے پروپیگنڈے کے وہ سب وسائل و ذرائع استعمال کیے جن کا اوپر ذکر کیا گیا، تو یہ بات معلوم اور آشکارا ہونے کے باوجود کہ امام خمینی نہ صرف یہ کہ شیعہ ہیں بلکہ شیعوں کے اُس درجہ کے مذہبی پیشواؤں میں ہیں جن کو آیۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ ہندو پاکستان اور بعض دوسرے ملکوں کے بھی ایک خاص ذہن رکھنے والے

حلقوں کی طرف سے ایسے جوش و خروش سے اس کا استقبال اور خیر مقدم کیا گیا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان حضرات کے نزدیک اس انقلاب کے نتیجے میں ایران میں عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے نمونے کی "حقیقی اسلامی حکومت" قائم ہوگئی ہے جس کے ولی الام (امیر المؤمنین) امام خمینی ہیں پھر یہ حلقے چونکہ اہل سنت ہی میں شمار ہوتے ہیں اور خاص کر ان جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد جن کو آج کل "اسلام پسند" کہا جاتا ہے، ان کے معروف زعماء اور قائدین کو دین کا رازداں اور دینی رہبر سمجھتی ہے اس لیے ان کے اس رویہ سے ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ "آیۃ اللہ روح اللہ خمینی" اس وقت اسلام اور عالم اسلام کے گویا امام ہیں۔ ابھی حال میں پٹنہ سے شائع ہونے والا اس نوجوان طبقہ کا ترجمان ایک ایسا ہیٹا نظر سے گزرا اس سے اندازہ ہوا کہ اس بائے میں ذہنی ضلال و فساد کس حد تک پہنچ چکا ہے۔

اس سب کے باوجود راقم سطور یہی سمجھتا ہے کہ ان حلقوں کی طرف سے یہ جو کچھ ہوا، شیعیت، امام خمینی کی شخصیت، خاص کر ان کی مذہبی حیثیت اور ان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کی نوعیت و حقیقت سے ناواقفی کے ساتھ "حبك الشئىٰ یعمی ویصم" کے فطری قانون کے مطابق اسلامی حکومت کی تمنا اور اس کے بے تابانہ اشتیاق کے نتیجے میں ہوا۔ اس لیے اس عاجز نے اپنا دینی فریضہ اور ان دینی بھائیوں اور عزیزوں کا اپنے پر حق سمجھا کہ امام خمینی اور ان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کی نوعیت و حقیقت اور شیعیت خاص کر اس کی اصل بنیاد مسئلہ امامت سے ان حضرات کو اور عام مسلمانوں کو واقف کرانے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی جائے کہ دراصل یہی مسئلہ امامت اس ایرانی انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے۔ ہم پہلے امام خمینی صاحب کے برپا کیے ہوئے انقلاب کے بائے میں عرض کریں گے اس کے بعد خمینی صاحب کی شخصیت اور ان کی مذہبی حیثیت کے بائے، اور آخر میں شیعیت کے بائے میں جو ضرورت کے مطابق کسی قدر مفصل اور طویل ہوگا۔ واللہ یعول الحق و هو ینہدی السبیل۔

ایرانی انقلاب کی نوعیت اور اس کی بنیاد

خمینی صاحب کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اس طرح کا انقلاب نہیں ہے جیسے صحیح یا غلط، اچھے یا برے حکومتی انقلابات دنیا کے ملکوں، خاص کر اسلامی ممالک میں سیاسی نظریات کے اختلاف یا صرف اقتدار کی ہوس یا اسی طرح کے دوسرے عوامل و محرکات کی بنیاد پر ہوتے رہے یا ہوتے رہتے ہیں۔ — خمینی صاحب کا برپا کیا ہوا انقلاب مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت اور اسی سلسلہ کے دوسرے عقیدے امام آخر الزماں (مہدی منتظر) کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اس نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا ہے جس کو خمینی صاحب نے مذہب شیعہ کی مختلف کتب حدیث کی بہت سی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب "ولایة الفقیہ او الحکومة الاسلامیة" میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہی اس کتاب کا موضوع اور مدعا ہے۔ — اور خمینی صاحب کی یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے۔ — لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شیعیت، خاص کر اس کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت سے واقف ہونا ضروری ہے، اس لیے اپنے ناظرین کو اس عقیدہ سے متعارف اور واقف کرانے کے لیے پہلے اس عقیدہ ہی کے بارے میں اجمالاً اختصار کے ساتھ کچھ عرض کیا جائے گا۔ — واللہ الموفق

عقیدہ امامت کا اجمالی بیان

مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے گویا انہی کی زبان سے مسئلہ امامت کا تفصیلی بیان تو انشاء اللہ ناظرین کرام اسی مقالہ میں آگے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے، یہاں تو صرف اتنا عرض کر دینا اس وقت کے مقصد کے لیے کافی ہے کہ جس طرح ہم اہل سنت اور تمام امت مسلمہ کے نزدیک نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں (امت یا قوم ان کا انتخاب نہیں کرتی) شیعہ حضرات کے نزدیک اسی طرح نبی کے بعد ان کے جانشین و خلیفہ امام بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں، وہ نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور نبی و رسول ہی کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔ ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے سب نبیوں سے بالاتر ہوتا ہے، وہی امت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں، اور امت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا اور صرف ان کا حق ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ فاضل و ظالم اور طاغوت ہے (خواہ وہ قرن اول کے ابو بکر و عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) ہوں یا ان کے بعد کے زمانوں کے خلفاء و سلاطین اور ملوک یا ہائے زمانے کے ارباب حکومت، بہر حال مذہب شیعہ کے اس بنیادی عقیدہ امامت کی رو سے یہ سب فاضل و ظالم اور طاغوت ہیں، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے نامزد کیے ہوئے ائمہ معصومین کا حق ہے) اور جس طرح نبی پر ایمان لانا اور اس کو نبی ماننا شرط نجات ہے، اسی طرح ان اماموں کی امامت کو تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا مقرر کیا ہوا امام معصوم اور حاکم ماننا بھی نجات کی شرط ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دنیا کے خاتمہ تک یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ امام نامزد ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نامزد فرمایا

پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ تھے، ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن ان کے بعد کے لیے ان کے چھوٹے بھائی امام حسین (رضی اللہ عنہم) پھر ان کے بعد انہی کی اولاد میں ترتیب وار نو اور حضرات — ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام و خلیفہ اور امت کا دینی و دنیوی سربراہ و حاکم تھا (اگرچہ حالات کی ناسازگاری سے ایک دن کے لیے بھی ان کو حکومت حاصل نہ ہو سکی ہو۔)

ان میں سے پہلے گیارہ امام — حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر گیارہویں امام حسن عسکری تک — اس دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے عام نظام موت و حیات کے مطابق وفات پا گئے۔ گیارہویں امام حسن عسکری کی وفات ۲۶۱ھ میں ہوئی (جس پر قریباً ساڑھے گیارہ سو سال گزر چکے ہیں) شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، اور یہ ان کے بنیادی عقائد میں اور جزو ایمان ہے (کہ ان کے ایک بیٹے تھے جو صغر سنی ہی میں معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور مسٹر من راسی کے ایک غار میں روپوش ہو گئے، اب قیامت تک انہی کی امامت اور حکومت کا زمانہ ہے، اس پوری مدت تک کے لیے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام زماں اور امت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہیں۔

شیعہ صاحبان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے غائب اور غار میں روپوش ہو جانے کے بعد چند سال تک ان کے خاص محرم رازدھیروں کی ان کے پاس خفیہ آمد و رفت بھی ہوتی تھی ان کے ذریعہ ان کے پاس شیعہ حضرات کے خطوط اور درخواستیں بھی پہنچتی تھیں اور انہی کے ذریعہ ان کے جوابات بھی آتے تھے — مذہب شیعہ کی کتابوں میں اس چند سالہ زمانے کو غیبت صغریٰ کا زمانہ کہا گیا ہے — اس کے بعد سفیروں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور امام غائب سے رابطہ قائم کرنے کا کسی کے لیے بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ (اس کو اب گیارہ سو سال ہو چکے ہیں) شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح روپوش ہیں اور کسی وقت (جو ان کے ظہور کے لیے مناسب ہوگا) غائب

نکل کر تشریف لائیں گے۔۔۔ جب بھی ایسا وقت آئے۔۔۔ اس وقت تک کا زمانہ شیعہ حضرات کی خاص اصطلاح میں غیبتِ کبریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔

ملفوظ ہے کہ مذہب شیعہ کی رو سے یہ عقیدہ امامت، توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے نہ ماننے والے توحید و رسالت و آخرت کے منکرین ہی کی طرح غیر مومن، غیر ناجی اور جہنمی ہیں۔۔۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تصریحات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات ناظرین کرام انشاء اللہ اپنے موقع پر اسی مقالہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔۔۔ اس وقت تو عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی غیبتِ کبریٰ کا یہ اجمالی بیان صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ امام خمینی کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کو اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔۔۔ اسی لیے ہم نے اس عجیب و غریب عقیدہ پر یہاں کوئی تنقید بھی نہیں کی ہے، صرف وہ بیان کر دیا ہے جو ان حضرات کا مسلمہ عقیدہ ہے اور مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے معلوم ہوا ہے۔

”الحکومتہ الاسلامیہ“ کی روشنی میں ایرانی انقلاب کی بنیاد

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے خمینی صاحب کی کتاب ”الحکومتہ الاسلامیہ“ ان کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے۔ قریناً ڈیڑھ سو صفحہ کی اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بارہویں اور آخری امام (مہدی منتظر) کی غیبتِ کبریٰ کے اس زمانے میں جس پر ہزار سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور بقول امام خمینی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال کا زمانہ اسی طرح اور گزر جائے۔ لہٰذا فقہاء یعنی شیعہ مجتہدین کا حق بلکہ ان کی

ذمہ داری اور ان کا فرض ہے کہ وہ امام آخر الزماں (امام غائب) کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کریں اور جب ان مجتہدین میں سے کوئی ایسا فرد جو اس کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جہاد کرے تو وہ معاشرے اور حکومت سے متعلق معاملات میں امام ہی کی طرح بلکہ خود نبی و رسول کی طرح واجب الطاعت ہوگا، اسی کتاب میں ولایۃ الفقیہ کا عنوان قائم کر کے خمینی صاحب نے لکھا ہے:

وإذا نهض بامر تشکیل الحكومة	اور جب کوئی فقیہ (مجتہد) جو صالح علم ہو عادل
فقیہ عالم عادل فانه يلي من امور	ہو حکومت کی تشکیل و تنظیم کے لیے اٹھ کھڑا
المجتمع ما كان يليه النبي (ص)	ہو تو اس کو معاشرے کے معاملات میں وہ سارے
منهم؛ ووجوب على الناس ان	خیزا اٹھیں ہوں گے جو نبی کو حاصل تھے اور سب
يسمعوا له ويطيعوا ويملك هذا	لوگوں پر اس کی سمع و طاعت واجب ہوگی اور
الحاكم من امر الادارة والرعاية	یہ صاحب حکومت فقیہ و مجتہد حکومتی نظام اور
والسياسة للناس ما كان يملكه	عوامی سماجی مسائل کی نگہداشت اور امت کی سیاست
الرسول (ص) واما المؤمنین (ع)	کے معاملات میں اسی طرح مالک و مختار ہوگا جس طرح نبی
(الحكومة الاسلامية ص ۴۹)	اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام مالک و مختار تھے۔

ہمارے امام مہدی کی فیضت کبریٰ پر ایک ہزار سال سے زیادہ گزر چکے اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال اس وقت کے آنے سے پہلے اور گزر جائیں جب معلوم کا تقاضا ان کے ظہور کا ہو اور وہ تشریف لائیں۔

(بصیرت گدشتہ) قد مر علی الغیبة الکبریٰ لاماننا
المہدی اکثر من الف عام وقد
تمر الوف السنین قبل ان یقضی
المصلحة قدوم الامام
المنتظر ۲۶

نیز اسی کتاب میں آگے امام خمینی نے ایک موقع پر تحریر فرمایا ہے:

ان الفقهاء هم اوصياء الرسول (۳) فقہاء (یعنی مجتہدین) ائمہ معصومین کے بعد
 من بعد الائمہ و فی حال اور ان کی غیبت کے زمانے میں رسول خدا
 غیابہم وقد کلفوا بالقیام کے وصی ہیں اور وہ مکلف ہیں ان سب امور و
 بجميع ما کلف الائمہ (۴) مسائل کی انجام دہی کے حق کی انجام دہی کے
 بالقیام بہ مہ مکلف ائمہ علیہم السلام تھے۔

الغرض امام خمینی کے ذریعہ ایران میں جو انقلاب برپا ہوا اُس کی یہی مذہبی اور فکری بنیاد ہے اور ان کی حیثیت دوسرے ملکوں کے قائدین انقلاب اور سربراہان حکومت کی نہیں بلکہ مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اصول و نظریے کی بنیاد پر وہ شیعوں کے بارہویں امام معصوم (امام غائب) کے قائم مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور اس حیثیت سے امام اور نبی ہی کی طرح واجب الطاعت ہیں اور ان کے سارے اقدانات اور ساری کارروائیاں اسی حیثیت سے ہیں۔ جہاں تک ہمارا مطالعہ اور ہماری اطلاع ہے انہوں نے اپنی اس حیثیت پر پردہ ڈالنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور ان کی اس حیثیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ پورے عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کو اپنے زیر حکومت اور تحت اقدار لانے کی جدوجہد کریں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ امام خمینی نے "ولایت الفقیہ" کے نظریے کے بارے میں (جو اس انقلاب کی بنیاد ہے) جو کچھ "الحکومت الاسلامیہ" میں لکھا ہے اُس میں پوری صفائی کے ساتھ اس کا اظہار ہے کہ اس نظریے کی بنیاد پر صرف وہ شیعہ فقیہ و مجتہد ہی امت کا امام و سربراہ حکومت ہو سکتے جو عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی دنیا میں موجودگی اور گیارہ سو سال سے ان کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں "ولایت فقیہ" کے نظریے کو بھی تسلیم کرتا ہو۔

کیا اس کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ اس انقلاب کو خالص اسلامی انقلاب کہنا اور اجتماعات اور کانفرنسوں میں توحۃً اسلامیۃً لاشبعیۃً ولاسنیۃً کے نعرے لگانا ایسا فریب ہے جس میں صرف وہی لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔

ایرانی انقلاب کی نوعیت کے بارے میں ہم اتنا ہی عرض کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خمینی صاحب کی شخصیت بالخصوص ان کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اختصار ہی کے ساتھ وہ عرض کرنا ہے جو ان کی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے۔

کسی تحریک خاص کر کسی انقلاب کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے قائد کے نظریات و معتقدات کا جاننا جیسا ضروری ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس طرف سے غفلت وہی شخص جائز سمجھ سکتا ہے جس کے نزدیک ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ بس حکومت اور اقتدار ہی کو دین و ایمان سمجھتا ہو۔

ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری ہے کہ ہمارے اسی ملک میں علامہ عنایت اللہ مشرقی اور ان کی خاکسار تحریک کا غلغلہ بلند تھا، ان کا فلسفہ اور ان کی دعوت یہی تھی کہ مادی قوت اور اقتدار و حکومت ہی حقیقی ایمان و اسلام ہے اور اس بنا پر ہمارے اس زمانے میں "مومنین صالحین" کا مصداق وہ یورپین اقوام ہیں جن کے پاس قوت و اقتدار ہے، ان کی ضخیم کتاب "تذکرہ" جو ان کی دعوت و تحریک کی بنیاد تھی اس میں اسی نظریہ اور فلسفہ کو قرآن پاک سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمیں سے جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ایک خاص ذہن رکھنے والا نوجوان طبقہ کیسے جوش و خروش سے ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا تھا اور ان کے لشکر میں شامل ہو رہا تھا۔

در اصل ملت میں ایسے لوگوں کا وجود ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔

ربنا لاتنغ قلبنا بعد اذ هدیتنا وھب لنا من لدنک رحمة انک الوھاب

امام خمینی اپنی تصانیف میں

امام روح اللہ خمینی، صاحب تصنیف عالم ہیں، مجھے ان کی دو کتابیں دستیاب ہو سکیں جو ان کی تصانیف میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ”الحکومت الاسلامیہ“ جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ان کی انقلابی تحریک و دعوت کی بنیاد ہے اور ان کی شخصیت اور مذہبی معتقدات کو جاننے کے لیے بھی بڑی حد تک ہی کتاب کافی ہے۔ دوسری کتاب ”تحریر الوسیلہ“ یہ غالباً ان کی سب سے بڑی تصنیف ہے اس کا موضوع فقہ ہے، یہ بڑی تقطیع کی دو ضخیم جلدوں میں ہے، ہر جلد کے صفحات ساڑھے چھ سو کے قریب ہیں۔ یہ بلاشبہ اپنے موضوع پر بڑی جامع اور مبسوط کتاب ہے۔ طہارت یعنی استنجا اور غسل و وضو سے لے کر وراثت تک کے تمام فقہی ابواب پر حاوی ہے، زندگی میں جو مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں راقم سطور کا خیال ہے کہ ان میں کم ہی مسئلے ایسے ہوں گے جن کا جواب مذہب شیعہ کی رو سے اس کتاب میں نہ مل سکے، طرز بیان بہت ہی صاف اور سلجھا ہوا ہے بلاشبہ ان کی یہ تصنیف اپنے مذہب میں ان کے علمی تبحر اور بلند مقامی کی دلیل ہے۔

خمینی صاحب کے جو نظریات و معتقدات ان کی ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوئے ہیں وہ انہی کی عبارتوں اور انہی کے الفاظ میں ان صفحات میں ناظرین کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضرات نہیں جانتے اور اس لا علمی کی وجہ سے ان کے بائے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ جان لیں۔ لِيَهْلِكَ

مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغَيْبِي مَنْ حَتَّى عَنْ بَيِّنَةٍ ۝

لہ ان کی تیسری کتاب ”الاسرار“ بعد میں حاصل ہوئی۔

اپنے ائمہ کے بارے میں خمینی صاحب کے معتقدات

اس سلسلہ میں پہلی اصولی اور جامع بات تو یہ ہے کہ امام خمینی شیعوں کے فرقہ اشاعشریہ کے بلند پایہ مجتہد اور امام و پیشوا ہیں اس لیے مسئلہ امامت اور ائمہ کے بارے میں اشاعشریہ کے جو مخصوص عقائد و نظریات ہیں، جو ان کے نزدیک جزو ایمان ہیں وہ سب امام خمینی صاحب کے بھی معتقدات ہیں، اور ایک نسخہ العقیدہ اور متصلب شیعہ مجتہد کی طرح وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام انشاء اللہ ان عقائد و نظریات کو پوری تفصیل کے ساتھ اسی مقالہ میں آگے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا جائے گا وہ مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی عبارات اور ان کے "ائمہ معصومین" کے ارشادات ہوں گے ہم صرف ان کو نقل کریں گے اور اپنے ناظرین کے لیے اردو ترجمہ کی خدمت انجام دیں گے۔ اسی سے امام خمینی کے معتقدات کسی قدر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ناظرین کو معلوم ہو سکیں گے۔ اس وقت تو ہم خود ان کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" ہی سے (جو ان کی انقلابی تحریک و دعوت کی بنیاد ہے) اپنے ائمہ کے بارے میں ان کے چند معتقدات ناظرین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

کائنات کے ذرہ ذرہ پر ائمہ کی تکوینی حکومت

"الحکومت الاسلامیہ" میں "الولاية التكوينية" کے زیر عنوان خمینی صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

فان للامام مقاما محمودا ودرجۃ سامیة وخلافة تکوینیة تخضع
 امام کو وہ مقام محمود اور درجہ اور
 ایسی تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے

ذرات الکون ۵۲
 لولایتھا وسیطر تھا جمیع
 کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم و اقتدار
 کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان ہوتا ہے

اُمّہ کا مقام ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے

اسی عنوان ”الولایۃ التکوینیۃ“ کے تحت اور اسی سلسلہ کلام میں خمینی صاحب آگے

فرماتے ہیں :

وان من ضروریات مذہبنا اور ہمارے مذہب (شیعہ اثنا عشریہ) کے
 ان لاشئنا مقامالا یبلغ ملک ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ
 مقرب و لانی مرسل ۵۲ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے اُمّہ مہوین کو وہ
 مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اُمّہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے انوار و تجلیات تھے جو عرش الہی کو محیط تھے۔
 ان کے درجہ اور مقام قرب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اسی عنوان ”الولایۃ التکوینیۃ“ کے تحت اور اسی سلسلہ کلام میں آگے خمینی صاحب نے

۱۔ اس وقت ہمارا مقصد امام خمینی اور ان کے فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد سے ناواقفوں کو صرف واقف کرانا ہے۔
 ان کے بارے میں بحث و تنقید اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے تاہم یہاں اتنا عرض کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ
 جمہور امت مسلمہ کے نزدیک یہ شانِ حضرت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس کی حکومت اور فرمانروائی ہے
 اور ساری مخلوق اس کے مکتوبی حکم کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان ہے۔ یہ شان کسی نبی و رسول کی بھی نہیں۔
 قرآن پاک کی بیشمار آیات میں اس کا اعلان فرمایا گیا ہے لیکن خمینی صاحب اور ان کے فرقہ اثنا عشریہ کا عقیدہ
 اور ایمان یہی ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر یہ حکومت و اقتدار ان کے اُمّہ کو حاصل ہے۔

تحریر فرمایا ہے۔

ویموجب مال دینا من الرطبات
والاحادیث فان الرسول
الاعظم (ص) والائمة (ع)
كانوا قبل هذا العالم انوارا
فجعلهم الله بعرشه محدثين
وجعل لهم من المنزلة
والزلفى ما لا يعلمه الا
الله م٥٥

اور جو روایات و احادیث (یعنی شیعی
روایات و احادیث) ہمارے سامنے ہیں
ان سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اعظم
اور ائمہ اس عالم کے وجود میں آنے
سے پہلے انوار و تجلیات تھے پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کو اپنے عرش معلیٰ کے گرد گرد کر دیا۔
اور ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جس کو
بس اللہ ہی جانتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ائمہ سہو اور غفلت سے محفوظ اور منزه ہیں

سہو و نسیان اور کسی وقت کسی معاملہ میں غفلت کا امکان بشریت کے لوازم میں
سے ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے محفوظ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی متعدد انبیاء
علیہم السلام کے سہو و نسیان کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں لیکن خمینی صاحب اپنے
ائمہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

لا تصور فيهما السهو والغفلة
ان کے بارے میں سہو یا غفلت کا تصور بھی
نہیں کیا جا سکتا۔
(الحكومة الاسلامية م٩١)

ائمہ کی تعلیمات قرآنی احکام و تعلیمات ہی کی طرح دائمی اور واجب الاتباع ہیں
خمینی صاحب نے اسی کتاب حکومت الاسلامیہ میں ایک جگہ ائمہ کی تعلیمات اور ان کے
احکام کے بارے میں فرمایا ہے۔

ان تعالیم الاثمة کتعالیم
 القرآن لا تخص جیلاً خاصاً و
 انما هی تعالیم للجمیع فی کل
 عصر و مصر و الی یوم القیمة
 یجب تنفیذها و اتباعها
 ۱۱۳

ہاے ائمہ معصومین کی تعلیمات قرآن کی
 تعلیمات ہی کے مثل ہیں، وہ کسی خاص
 طبقے کے اور خاص دور کے لوگوں کے
 لیے مخصوص نہیں ہیں، وہ ہر زمانے اور
 ہر علاقے کے تمام انسانوں کے لیے ہیں
 اور تا قیام قیامت ان کی تنفیذ اور ان کا
 اتباع واجب ہے۔

اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں خمینی صاحب کے یہ چند عقیدے صرف حکومت الاسلامیہ
 سے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم خمینی صاحب اور اثنا عشریہ کے ایک دوسرے
 اہم اور بنیادی عقیدے پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔

صحابہ کرام خاصہ شیخین کے بارہ میں خمینی صاحب کا عقیدہ اور رویہ

جو شخص شیخ اثنا عشریہ کے مذہب سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہوگا وہ اتنا ضرور جانتا ہوگا
 کہ اس مذہب کی بنیاد ہی اس عقیدے پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ
 ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ و جانشین
 اور امت کا دینی و دنیوی امام اور سربراہ نامزد فرمادیا تھا اور انہی کی نسل میں سے گیارہ اور حضرت
 کو بھی قیامت تک کے لیے اسی طرح امام نامزد فرمادیا تھا۔ اور اس سلسلہ میں آپ نے
 آخری اور انتہائی درجہ کا اہتمام یہ فرمایا کہ حجۃ الوداع سے واپسی میں غدیر خم کے مقام پر
 ایک میدان کو صاف کرنے کا حکم دیا اور اپنے لیے ایک منبر تیار کرایا۔ اس کے بعد خصوصی اعلان
 اور منادی کے ذریعہ اپنے تمام رفقاء سفر کو (جن میں مہاجرین و انصار اور دوسرے حضرات

سب ہی شامل تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کے — تاکہ سب حاضرین دیکھ لیں — اپنے بعد کے لیے ان کے خلیفہ وجانشین اور امت کے دینی و دنیوی سربراہ و امام اور ولی الامر (یعنی حاکم و فرمانروا) ہونے کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میری تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس حکم خداوندی کی تعمیل ہی میں یہ اعلان کر رہا ہوں — پھر آپ نے سب حاضرین سے اس کا اقرار اور عہد لیا — اس سلسلہ کی مذہب شیعہ کی مستند ترین روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ نے خصوصیت سے شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) سے فرمایا کہ تم ”السلام علیک یا امیر المؤمنین“ کہہ کر علی کو سلامی دو! چنانچہ ان دونوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی طرح سلامی دی (غدیر خم کے اس واقعے (یا افسانے) کے بارے میں کتب شیعہ کی وہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے وہ ارشادات جن میں پوری تفصیل سے وہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے جو اجمالی طور پر اوپر کی سطروں میں عرض کیا گیا، انشاء اللہ ناظرین کرام اسی مقالہ میں آئندہ اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے)

آگے کتب شیعہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ غدیر خم کے اس اعلان اور صحابہ کے اس اجتماعی عہد و اقرار کے قریباً اسی دن ہی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو (معاذ اللہ) ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھ عام صحابہ نے سازش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے اس نظام کو جو آپ نے اپنے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمایا تھا، مسترد اور ملیا میٹ کر دیا اور اپنے عہد و اقرار سے منحرف ہو گئے اور حضرت علی کے بجائے ابو بکر کو آپ کا خلیفہ وجانشین اور امت کا سربراہ بنا دیا — (معاذ اللہ) اس ”غداری“ اور ”جرم عظیم“ کی بنیاد پر

کتب شیعہ کی روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں عام صحابہ اور خاص کر شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کے لیے مرتد۔ کافر۔ منافق۔ جہنمی۔ شقی بلکہ اشقی (اعلیٰ درجہ کے بدبخت) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ (یہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے یہ ارشادات بھی ناظرین کرام انشائے اللہ اسی مقالہ میں آگے اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے)

اور اس میں کیا شک ہے کہ اگر غدیر خم کے اس افسانے کو (جو مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد ہے) حقیقت اور واقعہ مان لیا جائے تو پھر شیخین اور عام صحابہ کرام (معاذ اللہ) ایسے ہی مجرم قرار پائیں گے اور ان ہی بد سے بدتر الفاظ کے مستحق ہوں گے جو شیعہ روایات کے حوالہ سے اوپر لکھے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کے لیے قائم کیے ہوئے اُس نظام کو جو امت کی دینی و دنیوی صلاح و فلاح کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمایا تھا اور جس کے لیے اتنے اہتمام سے عہد و اقرار لیا تھا، غداری اور سازش کر کے تباہ و برباد کیا ان کے کفر و ارتداد اور جہنمی و لعنتی ہونے میں کیا شبہ! — بہر حال یہ دونوں باتیں عقل و نقل کے لحاظ سے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے شیعوں کے عام مصنفین اور علماء و مجتہدین کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی روایات کے مطابق غدیر خم کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شیخین اور عام صحابہ نے جو کچھ کیا اس کی بنا پر وہ ان کو اپنے ائمہ کے ارشادات کے مطابق مرتد، کافر، منافق، یا کم سے کم اعلیٰ درجہ کے فاسق و فاجر اور مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔

لیکن خمینی صاحب صرف شیعہ عالم و مجتہد یا شیعہ مصنف ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے اس دور کی ایک سیاسی شخصیت (ڈپٹیٹ) اور ایک انقلابی دعوت و تحریک کے قائد بھی ہیں اور اس انقلابی تحریک میں ان کی اصل طاقت اگرچہ شیعہ ہیں لیکن غیر شیعہ مسلمانوں کو

بھی ممکن حد تک اس میں استعمال کرنا ان کی سیاسی ضرورت ہے، اس لیے ”الحکومتہ الاسلامیہ“ میں انھوں نے اس سلسلہ میں یہ رویہ اختیار فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی عقیدہ و ایمان کے تقاضے سے اور شیعی دنیا کو مطمئن رکھنے کے لیے بھی، غدیر خم کے واقعہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بعد کے لیے وصی اور خلیفہ و جانشین اور امت کے ولی الامر کی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، لیکن اُس کے لازمی اور منطقی نتیجہ کے طور پر شیخین اور عام صحابہ کرام پر اللہ و رسول سے غداری اور کفر و ارتداد کی جو فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ سیاسی مصلحت سے مہارت کے ساتھ اس کے ذکر سے اپنے قلم کو روک لیتے ہیں۔ اس معاملہ میں انھوں نے اتنی احتیاط فروری گھی ہے کہ پوری کتاب ”الحکومتہ الاسلامیہ“ میں شیخین (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) کا کہیں نام تک نہیں آنے دیا ہے۔ حالانکہ اس کتاب کا موضوع ہی جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے ”اسلامی حکومت“ ہے۔ اور اسلام کی تاریخ سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی دو حضرات کا دور خلافت اسلامی حکومت کا کامل اور مثالی نمونہ تھا۔ لیکن خمینی صاحب

لے راقم سطور یہاں اس واقعہ کا ذکر مناسب سمجھتا ہے کہ انڈیا ایک ۱۹۴۷ء کی بنیاد پر جب برطانوی دور حکومت ہی میں ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کے سات صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئیں تو کانگریس کے رہنما ہاتھ پائی کا مذہبی جی نے ان حکومتوں کے کانگریسی وزیروں کے لیے اپنے اخبار ”ہیرجن“ میں ایک ہدایت نامہ لکھا تھا جو اس وقت کے دوسرے اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا اس میں انھوں نے ان وزیروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ابو بکر و عمر کے طرز حکومت کو مثالی رہنا کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور ان کے طریقہ کی پیروی کریں۔ (آگے کا مذہبی جی نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے تاریخ میں ان دو کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی جس نے فیرسی کے ساتھ ایسی حکومت کی ہوئے۔ جی کا یہ ہدایت نامہ ہیرجن کے جولائی یا اگست ۱۹۴۷ء کے کسی شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ میں نے اس وقت ہدایت نامہ کے مضمون اپنی یادداشت سے لکھا ہے گا مذہبی جی کے ہتھ پائی کا مذہبی جی نے اخبار کے ۱۹۴۷ء کے فالوں میں آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔

کاروبار یہ ہے کہ جہاں سلسلہ کلام میں تاریخی تسلسل کے لحاظ سے بھی ان کے دور خلافت کا تذکرہ ضروری تھا وہاں بھی ان کا نام تک ذکر کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں نذر ناظرین ہیں۔

ایک جگہ اسلامی حکومت کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

فقد ثبت بضرورة الشرع ولعقل	شریعت اور عقل کی رو سے یہ بات ثابت
ان ماکان ضروریاً ایام الرسول (ص)	ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وفی عہد امیر المؤمنین علی بن ابی	کے زمانے میں اور امیر المؤمنین علی بن
طالب (ع) من وجود الحكومة لا	ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں حکومت
یزال ضروریاً الی یومنا هذا	کا وجود جس طرح ضروری تھا اسی طرح ہمارے
(الحکومت الاسلامیہ ص ۲۴)	اس زمانے میں ضروری ہے۔

ایک دوسری جگہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ علماء و جوہرین کے امین ہیں ان کا کام صرف دین کی باتیں بتلانا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا اور کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، خمینی حضانہ نے تحریر فرمایا ہے۔

وقد کان الرسول (ص) و امیر	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین
المؤمنین (ع) یقولون ویعملون	علیہ السلام بتلاتے بھی تھے اور اس کو
ما	عمل میں بھی لائے تھے۔

ان دونوں جگہوں پر اور اسی "الحکومت الاسلامیہ" میں ان کے علاوہ بھی بعض مقامات پر خمینی صاحب نے اسلامی حکومت کے سلسلہ میں عہد نبوی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ہی کے عہد حکومت کا ذکر کیا ہے اور شیخین اور حضرت عثمان کے ذکر سے ہر جگہ دانستہ پرہیز کیا ہے۔ یہ رویہ انھوں نے اسی لیے اختیار کیا کہ اگر وہ خلفاء ثلاثہ کی حکومت کو بھی "اسلامی حکومت" قرار دے کر یہاں ذکر کرتے جیسا کہ تاریخی تسلسل کا تقاضا تھا تو شیعہ جو ان کی اصل طاقت ہیں ان کو

”ولایت فقیہ کے منصب کے لیے نااہل قرار دے کر ان کے خلاف بغاوت کر دیتے — اور اگر خمینی صاحب اپنے عقیدہ و مسلک کے مطابق ان کے بائے میں صفائی سے اظہار رائے کرتے تو جو غیر شیعہ طبقے اسلامی انقلاب کے نعرہ کی کشش یا اپنی سادہ لوحی سے ان کا آرا کار بنے ہوئے ہیں، ان کی ہمدردی اور ان کا تعاون ان کو حاصل نہ ہو سکتا۔

بہر حال خمینی صاحب کے اس رویہ سے شیخین اور حضرت عثمان کے بائے میں ان کا باطن پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ خلافت و امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کے شیعہ عقیدے کا لازمی و منطقی نتیجہ ہے کہ شیخین اور عام صحابہ کرام کو معاذ اللہ ویسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ شیعہ روایات میں بتلایا گیا ہے۔

اب ناظرین کرام خمینی صاحب کی وہ عبارتیں ملاحظہ فرمائیں جن میں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کی اپنے وصی، خلیفہ و جانشین اور امت کے ولی الامر کی حیثیت سے نامزدگی کا مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔

”الحکومت الاسلامیہ میں شیعوں کے بنیادی عقیدے و ولایت و امامت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بعد کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کے بائے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے خمینی صاحب فرماتے ہیں۔

نحن نعتقد بالولاية ونعتقد

اور ہم ولایت (امامت) پر عقیدہ رکھتے ہیں

ضرورة ان يعين النبي

اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

وآله وسلم کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے

بعد کے لیے خلیفہ معین اور نامزد کرتے

فعل۔

الحکومت الاسلامیہ ص ۱۱

اور آپ نے ایسا ہی کیا۔

اسی سلسلہ کلام میں چند سطر کے بعد خمینی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے بعد کے لیے خلیفہ

کونا مزدر دینا ہی وہ عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کی ادائیگی کی تکمیل ہوئی۔ فرماتے ہیں۔

وكان تعيين خليفة من بعدّ.... اور اپنے بعد کے لیے خلیفہ کونا مزدر دینا
عاملاً متماماً ومکملاً لرسالتہ ہی وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی
ادائیگی کی تکمیل ہوئی۔ ۱۹

یہی بات خمینی صاحب نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

محدث كان يعتبر الرسول (ص) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
لولا تعيين الخليفة من بعدّ.... بعد کے لیے خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا جاتا
غير مبلغ رسالتہ کہ امت کو جو بیخام پہنچانا اللہ تعالیٰ کی
طرف سے آپ کے ذمہ کیا گیا تھا وہ اپنے ۲۳

نہیں پہنچایا اور رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔

خمینی صاحب نے ان عبارتوں میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی بنیاد ایک روایت پر ہے اُس روایت کا مضمون معلوم ہونے کے بعد ہی خمینی صاحب کی ان عبارتوں کا پورا مطلب سمجھا جاسکتا ہے وہ روایت شیعہ صاحبان کی اصح الکتب اصول کافی کے حوالہ سے انشاء اللہ آگے اپنے موقع پر راجع ہوگی یہاں اس کا صرف اتنا اصل ذکر کرنا کافی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم ملا کہ اپنے بعد کے لیے علی کی امامت و خلافت کا اعلان کر دیں، تو آپ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر میں نے ایسا اعلان کیا تو بہت سے مسلمان مرتد اور میرے خلاف ہو جائیں گے اور مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ یہ کام میں علی کے ساتھ اپنی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا ہے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس حکم پر نظر ثانی فرمائی

جائے اور یہ اعلان نہ کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ يَا أَيُّهَا
 الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ - الآية
 جس کا حاصل یہ ہے کہ لے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ
 آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اعلان کر دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا
 پیغام نہیں پہنچایا اور فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے بعد ہی آپ نے غدیر خم
 کے مقام پر وہ اعلان فرمایا۔

اس سلسلہ کی روایات میں (جو انشاء اللہ ناظرین اسی مقالہ میں آگے ملاحظہ فرمائیں گے)
 یہ بھی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکی بھی
 دی گئی تھی کہ اگر تم نے علی کی خلافت و امامت کا یہ اعلان نہیں کیا تو ہم تم پر عذاب نازل
 کریں گے۔ (نعوذ باللہ)

العرض خمینی صاحب کی سند جبرالاعبارتوں میں انہی روایات کی بنیاد پر یہ فرمایا گیا
 ہے کہ اگر آپ اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے رسالت
 کا حق ادا نہیں کیا۔

ناظرین کرام خمینی صاحب کی اس سلسلہ کی چند تصریحات اور ملاحظہ فرمائیں:

والرسول الکریم (ص) ... قد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے

کلمہ اللہ و حیا ان یبلغ ما انزل اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر کلام فرمایا

الیہ فیمن ینخلفه فی الناس و اور اس میں یہ حکم دیا کہ جو شخص اُن کے

یحکم هذا الامر فقد اتبع ما بعد اُن کا خلیفہ و جانشین ہوگا اور حکومت

امر بہ و عین امیر المؤمنین کا نظام چلائے گا اُس کے بارے میں

علیاً للخلافة۔ اللہ کا جو حکم اُن پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں

(الحکومت الاسلامیہ ص ۳۲-۳۳) کو پہنچادیں اور اس کی تبلیغ اور اعلان

کر دیں۔ تو آپ نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی اور خلافت کے لیے امیر المؤمنین علی کو نامزد کر دیا۔

آگے اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

وفی غدیر خم فی حجة الوداع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی
علیہ السلام کو اپنے بعد کے لیے حکمراں نامزد
کر دیا اور اسی وقت سے قوم کے دلوں
میں مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

(الحکومة الاسلامیہ ص ۱۳۱)

اس سلسلہ میں خمینی صاحب کی اسی کتاب سے ایک عبارت اور پڑھ لی جائے،

فرماتے ہیں۔

قد عین من بعدہ والیاً
علی الناس امیر المؤمنین (۲)
واستقر انتقال الامامة و
الولاية من امام الی امام الی
ان انتھی الامر الی الحجۃ
القائم (۴) ص ۹۵

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے بعد کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو
لوگوں پر حاکم اور والی کی حیثیت سے
نامزد کر دیا اور پھر امامت و ولایت کا یہ منصب
ایک امام سے اگلے امام کی طرف برائے منتقل
ہوتا رہا یہاں تک کہ الحجۃ القائم (یعنی

امام غائب مہدی منتظر) تک پہنچ کر یہ سلسلہ اپنی نہایت کو پہنچ گیا۔

کیا کسی بھی ایسے شخص کو جس کو اللہ نے عقل و فہم سے بالکل ہی محروم نہ کر دیا ہو
اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت امامت
کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کا وہ عقیدہ رکھتا ہو جو خمینی صاحب نے اپنی ان
عبارتوں میں ظاہر کیا ہے (اور جو شیعیت کی اساس و بنیاد ہے) یقیناً اس کی رائے اور

توجہ مبذول کرانا بھی ہم ان کا حق سمجھتے ہیں تاکہ وہ غور کر سکیں۔

اگر خمینی صاحب کی یہ بات تسلیم کر لی جائے (جو مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد بھی ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت و امامت کے منصب کے لیے حضرت علی کو نامزد کر دیا تھا اور غدیر خم کے مقام پر اس کا اعلان بھی فرما دیا تھا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی میں ایسے ناکام ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر بلکہ کوئی مرشد و مصلح بھی اتنا ناکام نہ رہا ہوگا۔ آپ نے ابتدائے دور نبوت سے وفات تک جن لوگوں کی تعلیم و تربیت پر محنت کی اور جو سفر و حضر میں ساتھ ہے، دن رات آپ کے ارشادات اور مواظبت و نصائح سنتے رہے۔ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی انہوں نے ایسی غداری کی کہ حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی ہوس میں آپ کے قائم کیے ہوئے اس نظام ہی کو ملیا میٹ کر دیا جو آپ نے قیامت تک کے لیے اللہ کے حکم سے امت کی صلاح و فلاح کے لیے قائم فرمایا تھا اور جس کے لیے چند روز پہلے ہی ان سب کے عہد و اقرار لیا تھا۔ کیا تاریخ میں کسی مصلح اور ریفارمر کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے؟

اسی طرح اس عقیدہ کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ سارا دین ناقابل اعتماد ہو جائے گا کیونکہ وہ انہی صحابہ کے واسطے سے امت کو ملا ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے ناخدا ترس اور ایسے نفس پرست ہوں ان پر دین و ایمان کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

اور خاص طور سے موجودہ قرآن تو قطعاً ناقابل اعتبار ٹھہرے گا کیونکہ یہ مستم ہے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس کی ترتیب و اشاعت کا اہتمام و انتظام سرکاری سطح پر خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور خمینی صاحب کے عقیدے کے مطابق یہی تینوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نظام کو نیست و نابود کرنے کے اصلی ذمہ دار اور (معاذ اللہ) اکابر مجربین ہیں۔ پھر تو قرین عقل و قیاس یہی ہے کہ ان لوگوں نے (معاذ اللہ) اپنی

سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اس میں ہر طرح کی گڑبڑ اور تحریف کی ہوگی، جیسا کہ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں کی سیکڑوں روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام ان میں سے کچھ روایتیں اور ائمہ معصومین کے وہ ارشادات انشا اللہ اس مقالہ میں بھی آئندہ اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس موقع پر خمینی صاحب کے بائے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ ہمارے اس زمانے کے عام شیعہ علماء کی طرح موجودہ قرآن ہی کو اصلی قرآن کہتے اور تحریف کے عقیدے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اپنی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" ہی میں انھوں نے ایک جگہ ایک بڑے شیعہ عالم اور مجتہد علامہ نوری طبرسی کا ذکر پورے احترام کے ساتھ کیا ہے اور اپنے نظریہ "ولایت فقیہ" پر استدلال کے سلسلہ میں ان کی کتاب "مستدرک الوسائل" کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ (الحکومت الاسلامیہ ص ۶۶) حالانکہ خمینی صاحب جلتے ہیں اور ہر شیعہ عالم کو علم ہے کہ ان علامہ نوری طبرسی نے قرآن کے محرف ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل ضخیم کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب" اس کتاب میں انھوں نے عقلی اور نقلی دلائل سے یہ ثابت کرنے کی قابل دید کوشش کی ہے کہ موجودہ قرآن محرف ہے اور لکھا ہے کہ ہائے ائمہ معصومین کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی اور ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے اور ہائے عام علمائے متقدمین کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ اس وقت ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے یہ موضوع مستقل طور پر زیر بحث آئے گا۔ اور اس کتاب "فصل الخطاب" کے وہ اقتباسات ناظرین کرام کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو عقیدہ تحریف کے سلسلہ میں فیصلہ کن ہوں گے۔ وبالله التوفیق۔

ایک تازہ انکشاف

خمینی صاحب اپنی کتاب کشف الاسلام کے آئینہ میں

روح اللہ خمینی صاحب کے معتقد اور خاص کر حضرات خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ کرام سے متعلق ان کے عقیدہ اور رویہ کے بارے میں جو کچھ ناظرین کرام نے گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمایا وہ ان کی صرف ایک کتاب ”الحکومت الاسلامیہ“ کی بنیاد پر لکھا گیا تھا۔ یہ راقم سطور نے سنہ رواں ۱۹۸۴ء کے اوائل میں لکھا تھا (اور ماہنامہ الفرقان کے مارچ کے شمارہ میں شائع بھی ہو گیا تھا) اس وقت میرے پاس ان کی صرف یہی ایسی کتاب تھی جس میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امامت و ولایت کے منصب پر حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کا جابجا اس طرح ذکر کیا تھا جس کا لازمی اور منطقی نتیجہ جیسا کہ ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں دو اور دو چار کی طرح یہ نکلتا تھا کہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور ان تمام صحابہ کرام کو جنھوں نے ان حضرات کو خلیفہ رسول اور امت کا دینی و دنیوی سربراہ تسلیم کر کے ان سے بیعت کی تھی سب (مراڈا) اللہ و رسول کا غدار اور مرتد و منحرف قرار دیا جائے، لیکن جیسا کہ راقم سطور نے عرض کیا تھا خمینی صاحب نے ان سب حضرات پر یہ فرد جرم اس کتاب میں ایسی ہوشیاری اور فن کاری سے لگائی تھی اور ایسی پردہ داری سے کام لیا تھا کہ پوری کتاب میں ان میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں آیا تھا اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایسا انھوں نے اپنی کس سیاسی

صحت سے کیا تھا۔

لیکن ماہِ رِوَاںِ رَمَضانِ المہارکِ ۱۴۰۳ھ (جون ۱۹۸۲ء) میں اللہ تعالیٰ کی تائیدِ غیبی سے مجھے خمینی صاحب کی ایک دوسری کتاب "کشف الاسرار" مل گئی (جس کے متعلق چند ہی روز پہلے معلوم ہوا تھا کہ اس میں انھوں نے عام بد زبان تبرائی شیعوں کی طرح حضراتِ خلفائے ثلاثہ اور دیگر اکابر صحابہ پر مشقِ تبرافرمائی ہے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ نایاب ہے یا نایاب کر دی گئی ہے اور اب کہیں سے اُس کے حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید سے وہ مجھے حاصل ہو گئی) یہ فارسی زبان میں قریباً ساڑھے تین سو صفحات کی ضخیم کتاب ہے

لہ اللہ تعالیٰ کی جس غیبی تائید سے یہ کتاب "کشف الاسرار" راقمِ سطور کو حاصل ہوئی اُس کی شرح و تفصیل ہے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف الرشید ہمارے عزیز فاضل ڈاکٹر سید سلمان ندوی جو ڈرین یونیورسٹی (جنوبی افریقہ) میں شعبہ اسلامیات کے صدر ہیں، اُن کے پاس اس کتاب کا نسخہ تھا، جب الفرقان کے ماسچ کے شمارے میں خمینی صاحب سے متعلق میرا مضمون ان کی نظر سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا فرمایا کہ وہ اس کی فوٹو کاپی مجھ کو بھیج دیں، چنانچہ ڈرین ہی کے ہمارے ایک مخلص دوست مولانا عبدالحق عمر جمی (فاضل دیوبند) کے تعاون سے انھوں نے اس کتاب کی فوٹو کاپی تیار کر کے بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو میری اس مدد اور اس دینی خدمت کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب اسمِ باسمی "کشف الاسرار" ہے، خمینی صاحب کی مذہبی حیثیت حضراتِ خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ کرام کے بارے میں ان کے قلبی عناد اور باطنی کیفیت کو صحیح طور سے اسی کتاب سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اس عاجز نے اس کتاب کی دستیابی کو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہی سمجھا ہے۔ فَلَہِ المَہمْدُ وَلِہِ الشَکْرُ

اس میں انھوں نے پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ بلکہ ادعائی انداز میں اپنے ناظرین کو بتلایا ہے کہ خلفائے ثلاثہ (حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان) اور ان کے رفقاء تمام اکابر صحابہ (سواذ اللہ) دنیا کے طالب اور انتہائی درجہ کے بدر دار تھے، انھوں نے حکومت اور اقتدار کی طمع ہی میں صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا، یہ صرف ظاہر میں مسلمان لیکن باطن میں کافر اور زندیق تھے۔ یہ اپنے اس مقصد و نصب العین کے لیے ہر ناکردنی کر سکتے تھے، اس کے لیے اگر ضرورت ہوتی تو قرآن میں تحریف بھی کر سکتے تھے، جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ سکتے تھے، اُن کے دل خدا کے خوف سے بالکل خالی تھے اور وہ فی الحقیقت ایمان سے محروم تھے، وہ اگر یہ دیکھتے کہ یہ مقصد اسلام چھوڑ کے اور الجہل والبولہب کی طرح اس کی دشمنی کا موقف اختیار کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر گزرتے۔

ہم ذیل میں اس کتاب "کشف الاسرار" کی اصل فارسی عبارتیں درج کریں گے اور فارسی نہ جاننے والے ناظرین کی سہولت فہم کے پیش نظر اردو میں ان عبارتوں کا عام فہم حاصل مطلب ہی لکھیں گے۔

یوں تو اس کتاب میں بیسیوں صفحات مختلف مقامات پر ایسے ہیں جن میں حضرات خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام کی شان میں انتہائی درجہ کی دل آزار گستاخیاں کی گئی ہیں۔ لیکن یہاں ہم اُن میں سے صرف ایک ہی بحث کی چند عبارتیں نذر ناظرین کرتے ہیں۔ ملحوظ ہے کہ اس مقالہ میں ہمارا مقصد جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے خمینی صاحب کی مذہبی حیثیت اور ان کے معتقدات سے ناظرین کو صرف واقف کرانا ہے اس لیے ہم صرف ان کی بات ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، ان کی غلطی سے غلط باتوں کی تردید بھی اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

خمینی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ ۱۱۲ پر "گفتار شیعہ در باب امامت" کا عنوان

قائم کر کے پہلے مسلمانوں کے بائے میں شیعوں کی اختلاف کا ذکر اور شیعی نقطہ نظر بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی اور حسن و حسین، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار اور عباس و ابن عباس، ان حضرات نے امامت و خلافت کے بائے میں چاہا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے (یعنی حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی اور آپ کا جانشین امام اور ولی الامر مان لیا جائے) لیکن وہ پارٹی بندی اور طمع و ہوس جس نے ہمیشہ حقیقت کو پامال کیا ہے اور غلط کام کرائے ہیں اس نے اس موقع پر بھی اپنا کام کیا۔۔۔ مذکورہ بالا حضرات (یعنی حضرت علی وغیرہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے کام میں مشغول تھے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے جلسہ میں ابو بکر کا انتخاب کر لیا گیا اور یہ (عمارتِ خلافت کی) "خشت اول" (پہلی اینٹ) تھی جو ٹیڑھی رکھی گئی۔ وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا۔۔۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام کی بیسین اور نامزدگی خدا کی طرف سے ہونی چاہیے اور اس کی طرف سے علی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین اولی الامر نامزد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ائمہ اولی الامر متعین اور نامزد کیا ہے۔

خمینی صاحب نے امامت و خلافت کے بائے میں اپنا اور اپنے فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کا یہ موقف اور دعویٰ بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل سوالیہ عنوان قائم کر کے لکھا ہے۔

پھر قرآن صریحاً اسم امام را نبرده؟

پس ازانکہ بحکم خود قرآن روشن شد کہ امامت کیے از اصول مہمہ اسلام است خدا میں صل مسلم را در چند جائے قرآن ذکر کردہ اینک در جواب میں

گفتار میسر دازیم کہ چر اخدا اسم امام ربا نعرہ شناسا مر ذکر نکرده تا خلاف
برداشتہ شود و اینہم خونریزی نشود ؟ کشف الاسرار ص ۱۱۲

سوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین
کی امامت کا مسئلہ (خمینی صاحب اور عام شیعوں کے دعوے کے مطابق) از روئے
عقل اور از روئے قرآن اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے اور قرآن میں چند جگہ
اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو پھر خدا نے قرآن میں امام کا نام کیوں ذکر نہیں کر دیا؟ اگر
صراحت کے ساتھ امام کا نام قرآن میں ذکر کر دیا جاتا تو اس مسئلہ میں امت میں اختلاف
پیدا نہ ہوتا اور جو خونریزیاں ہوئیں وہ نہ ہوتیں۔

خمینی صاحب کے جوابات

خمینی صاحب نے اس سوال کے چند جوابات دیے ہیں، ان میں سے پہلے دو
جوابوں کا چونکہ ہماری موضوع سے خاص تعلق نہیں ہے اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے
ہیں، تاہم ان کے بارے میں بھی اتنا عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتاب
”الحکومت الاسلامیہ“ اور ”تخریر الویلہ“ کے مطالعے سے (عقیدہ سے قطع نظر) ان کے
علم و دانش کے بارے میں جو اندازہ ہوا تھا یہ دو جواب اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے
بلکہ اس بات کی دلیل اور مثال ہیں کہ جب کوئی صاحب علم و دانش آدمی بھی ایک
غلط عقیدہ قائم کر لیتا ہے اور اس کی حمایت کے لیے مکر بستہ ہو جاتا ہے تو انتہائی
درجہ کی بے تکی جاہلانہ اور سفیہانہ باتیں بھی اس سے سرزد ہوتی ہیں، اگر ہم کو خمینی
صاحب پر تنقید اور ان کی تنقیص سے دلچسپی ہوتی تو ہم ان دو جوابوں کو بھی نقل کرتے
اور ان پر بحث کر کے ناظرین کو دکھانے کہ خالص علم و دانش کے لحاظ سے یہ دونوں
جواب کس قدر لچر اور بے تکی ہیں۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا چوں کہ ان کا ہمارے موضوع

سے تعلق نہیں اس لیے ہم نے ان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

خمینی صاحب نے اس سوال کا تیسرا جواب یہ دیا ہے جس کا ہمارے موضوع سے

تعلق ہے۔

۳۔ آنکہ فریضہ در قرآن اسم امام را ہم تعیین میکرد از کجا کہ خلاف بین مسلمانہا واقع نمیشد آنہا نیکہ سالہادر طمع ریاست خود را بدین پیغمبر چپاندہ بودند و دستہ بند بہا میکردند ممکن نبود بگفتہ قرآن از کار خود دست بردارند، باہر حیلہ بود کار خود را انجام میدادند بلکہ شاید در اینصورت خلاف بین مسلمانہا طوع میشد کہ بانہدام اصل اسلام منتہی میشد، زیرا کہ ممکن بود آنہا کہ در صدر ریاست بودند چون دیدند کہ با اسم اسلام نمی شود مقصود خود برسد بکہ حزبے بر ضد اسلام تشکیل میدادند..... الخ

کشف الاسرار صفحہ ۱۱۳-۱۱۴

اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر بالفرض قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لیے امام کا (یعنی حضرت علی کا) نام بھی ذکر کر دیا جاتا تو یہ کہاں سے سمجھ لیا گیا کہ اس کے بعد امامت و خلافت کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ جن لوگوں نے حکومت و ریاست کی طمع ہی میں برسہا برس سے اپنے کو دین پیغمبر یعنی اسلام سے وابستہ کر رکھا اور چپکا رکھا تھا اور جو اسی مقصد کے لیے سازش اور پارٹی بندی کرتے رہے تھے، ان سے ممکن نہیں تھا کہ قرآن کے فرمان کو تسلیم کر کے اپنے مقصد اور اپنے منصوبے سے دست بردار ہو جاتے، جس حیلے اور جس پینترے سے بھی ان کا مقصد (یعنی حکومت و اقتدار) حاصل ہوتا وہ اس کو استعمال کرتے اور بہر قیمت اپنا منصوبہ پورا کرتے۔ بلکہ شاید اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہوتا جس کے نتیجے میں اسلام کی بنیاد ہی منہدم ہو جاتی، کیونکہ ممکن تھا کہ اسلام قبول کرنے سے

جن لوگوں کا مقصد و نصب العین صرف حکومت و اقتدار حاصل کرنا تھا، جب وہ دیکھتے کہ اسلام کے نام سے اور اس سے وابستہ رہ کر ہم یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اسلام ہی کے خلاف ایک پارٹی بنا لیتے اور اسلام کے کھلے دشمن بن کر میدان میں آجاتے ....

یہ کن بد بختوں کا ذکر ہے؟

ہم اے بعض بھائی جو شیعہ مذہب و واقف نہیں ہیں وہ شاید نہ سمجھ سکے ہوں گے کہ خمینی صاحب کن بد بخت لوگوں کے بائے میں فرما رہے ہیں کہ وہ حکومت و ریاست ہی کی طرح اور طلب میں اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسی کی امیدیں اس سے چپکے رہے اور اگر قرآن میں امت کے امام اور صاحب حکومت کی حیثیت سے حضرت علی کے نام کی صراحت بھی کر دی جاتی تب بھی وہ لوگ اس کو نہ مانتے، یہاں تک کہ اگر وہ دیکھتے کہ اسلام چھوڑ کے اور اس کی دشمنی کا موقف اختیار کر کے وہ حکومت و اقتدار حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ایسا ہی کرتے اور اسلام کے کھلے دشمن بن کر میدان میں آجاتے۔

تو ان ناواقف بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب شیعہ کے معروف مسلمات میں سے یہ بھی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا یہی حال تھا۔ حضرت ابو بکر کو ان کے ایک کاہن دوست نے (اور ایک دوسری ضمیمی روایت کے مطابق کسی یہودی عالم نے) بتلایا تھا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تم ان کے ساتھ لگ جاؤ گے تو ان کے بعد تم ان کی جگہ حکمراں ہو جاؤ گے تو (معاذ اللہ) ابو بکر نے اس کاہن (یا یہودی) کے کہنے کی بنیاد پر حکومت ہی کی طرح میں بظاہر سلام قبول کیا تھا۔ ”حملہ حسیدی“

کا مصنف باذل ایرانی، کاہن والی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ
 باوکا ہنے دادہ بود یک خبر کہ مبعوث گردد یکے نامور
 ز بطحا زمیں درہیں چند گاہ بود خاتم انبیائے اللہ
 تو با خاتم انبیا بگر وی چو او بگذرد جانشینش شوی
 ز کاہن چو بودش بیا دایں نوید بیاورد ایماں نشاں چوں بدید
 (حملہ حیدری ص ۱۴۔ بحوالہ آیات بینات ص ۸۲)

اور اسی حملہ حیدری میں ہے۔

خبر دادہ بودند چوں کاہناں کہ دین محمد بگیسرد جہاں
 ہمہ پیروانش بعزت رسند تمام اہل انکار ذلت کشند
 یکے کرد ازیں رلہ ایماں قبول یکے محض بہر خدا و رسول

ان اشعار کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے
 ایک کاہن نے ابوبکر کو اپنے فن کہانت کے حساب سے بتلایا تھا کہ قریبی زمانہ میں مکہ
 کی سرزمین سے ایک نبی اٹھے گا جو خاتم الانبیاء ہوگا، اس کا دین دنیا میں پھیل
 جائے گا، اس کے ماننے والوں کو عزت و سر بلندی نصیب ہوگی اور اس کے منکر ذلیل
 و خوار ہوں گے۔ اے ابوبکر تم اس کے ساتھ لگ جاؤ گے تو اُس کے انتقال کے
 بعد تم ہی اُس کے جانشین ہو جاؤ گے۔ ابوبکر کو کاہن کی یہ بات یاد تھی اس لیے

لے (گذشتہ صفحہ کا حاشیہ) حملہ حیدری شیعہ حضرات کی مقبول ترین کتابوں میں سے ہے۔ شیعہ نقطہ نظر
 کے مطابق تاریخ اسلام کا منظوم دفتر ہے۔ اس کا مصنف باذل ایرانی بڑا قادر الکلام شاعر ہے۔ یہ کتاب
 ہندوستان میں پہلی بار تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے ۱۲۶۰ء میں مطبع سلطانی لکھنؤ میں اس دور کے مجتہد
 اعظم سید محمد صاحب کی اصلاح اور تحشیہ کے ساتھ طبع ہوئی تھی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ایمان لاکے ان کے ساتھ ہو گئے۔

اور شیعوں کے معروف مصنف علامہ باقر مجلسی نے رسالہ رجعیہ میں بارہویں امام معصوم (امام مہدی) کی طرف نسبت کر کے ان کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایساں اندوے گفتہ یہود انھوں نے یہود کے بتلانے کے بظاہر کلمتین گفتند از برائے مطابق کلمہ توحید اور کلمہ رسالت زبان طمع اینکه شاید ولایتی و حکومتی سے پڑھ لیا تھا اس لالچ اور کلمہ میں کہ حضرت بائساں بدہر و در باطن شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکومت اور اقتدار ان کو دے دیں اور اپنے کافر بودند۔

بجوالہ آیات بیانات ص ۸۵-۸۶ باطن میں اور دل میں یہ کافر ہی تھے۔

بہر حال خمینی صاحب نے اپنی منذر بالا عبارت میں حضرت خلفائے ثلاثہ اور ان کے رفقاء کا تمام اکابر صحابہ ہی کے بائے میں فرمایا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے سے ان کا مقصد صرف حکومت و اقتدار حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے یہ قرآن کے صریح فرمان کی مخالفت کر سکتے تھے اور اگر یہ دیکھتے کہ یہ مقصد اسلام چھوڑ کے اور (الوجہل والبولہب کی طرح) اس کی دشمنی کا موقف اختیار کر کے حاصل ہو سکتا ہے تو یہ لوگ بے دریغ یہ بھی کر گزرتے (آگے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے خمینی صاحب نے حضرات خمینی کا نام لے کر بھی مشق تبر افرمائی ہے جیسا کہ ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔)

۱۔ چونکہ اس وقت ہمارا اصل خطاب اہلسنت سے ہے اس لیے ہم ان خرافات کی تردید میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، ہمیں یقین ہے کہ ہر مسلمان بلکہ وہ غیر مسلم بھی جو اسلام اور اس کی تاریخ کے بائے میں کچھ جانتے ہیں ان خرافات کو خرافات ہی سمجھیں گے۔ فانلہما اللہ انی یوفون

یہاں تک خمینی صاحب کے جواب ۳ پر گفتگو ہوئی۔ اب ناظرین کرام ان کا جواب ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

۴۔ آنکہ ممکن بود در صورتیکہ امام رادر قرآن ثبت میکردند آنہا نیکہ جز برائے دنیا و ریاست با اسلام و قرآن سروکار نداشتند و قرآن را وسیلہ اجر لے نیات فاسدہ خود کردہ بودند آں آیات را از قرآن بردارند و کتاب آسمانی را تحریف کنند و برائے ہمیشہ قرآن را از نظر جہانیاں بیندازند و تا روز قیامت ایں ننگ برائے مسلمانہا و قرآن آنہا بماند و ہما عیبے را کہ مسلماناں بکتاب یہود و نصاریٰ میگرفتند عینا برائے خود اینہا ثابت شود۔ (کشف الاسرار ص ۱۱۴)

خمینی صاحب کے اس جواب ۴ کا حاصل یہ ہے کہ — اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں امام کا نام بھی صراحتہ ذکر فرمادیتا تو جن لوگوں نے اسلام اور قرآن سے صرف دنیا اور حکومت ہی کے لیے تعلق قائم کیا تھا اور قرآن کو انھوں نے اپنی اغراض فاسدہ کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا تھا اور اس کے سوا اسلام اور قرآن سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا ان کے لیے بالکل ممکن تھا کہ ان آیتوں کو (جن میں امام کا نام ذکر کیا گیا ہوتا) وہ قرآن سے نکال دیتے اور اس مقدس آسمانی کتاب میں تحریف کر دیتے اور قرآن کے اس جھد کو ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کی نظر سے غائب کر دیتے اور روز قیامت تک مسلمانوں اور ان کے قرآن کے لیے یہ بات باعث شرم و عار ہوتی اور مسلمانوں کی طرف سے یہود و نصاریٰ کی کتابوں کے بار میں تحریف کا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہی اعتراض ان پر اور ان کے قرآن پر عائد اور وارد ہوتا —

خمینی صاحب کے جواب ۳ کی وضاحت کرتے ہوئے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے بعد اس جواب ۴ پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں، اس میں خمینی صاحب نے اپنے

اس عقیدہ کا عام تبرائی شیعوں کی طرح صفائی سے اظہار فرمایا ہے کہ حضرت خلفائے ثلاثہ اور ان سے بیعت کر کے مخلصانہ تعاون کرنے والے تمام ہی صحابہ کرام نے (مواد شہد) صرف دنیا اور حکومت و ریاست کی طمع میں اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا تھا اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے ہرنا کر دینی کر سکتے تھے یہاں تک کہ قرآن میں تحریف بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد خمینی صاحب کا جواب ۵۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔

۵۔ فرضاً کہ بیچ یک ازیں امور نئی شد باز خلاف از بین مسلمانہا بر نمی خواست زیرا ممکن بود آل حزب ریاست خواه کہ از کار خود ممکن نبود دست بردارند فوراً ایک حدیث پیغمبر اسلام نسبت دہند کہ نزدیک رحلت گفت ام شہما با شوری باشد، علی بن ابی طالب را خدا ازیں منصب خلع کرد۔
کشف الاسرار ص ۱۱۴

خمینی صاحب کے اس جواب ۵ کا حاصل یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر قرآن میں صراحت کے ساتھ امام اور ولی الامر کی حیثیت سے حضرت علی کا نام صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا اور جواب ۲ و ۴ میں ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ان میں سے بھی کوئی بات ظہور میں نہ آتی اور قرآن میں تحریف بھی نہ کی جاتی اور وہ آیت جوں کی توں قرآن میں موجود ہوتی جس میں علی بن ابی طالب کی امامت کی صراحت کی گئی ہوتی تب بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ امامت و خلافت کے مسئلہ میں مسلمانوں میں وہ اختلاف نہ ہوتا جو ہوا۔ کیونکہ جو پارٹی (یعنی معاذ اللہ ابو بکر و عمر کی پارٹی) صرف حکومت و اقتدار کی طالب تھی اور اسی کی طمع اور امید میں اُس نے اپنے کو اسلام کے ساتھ چپکایا تھا، ممکن نہ تھا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے اپنے مقصد سے دستبردار ہو جاتی، وہ لوگ فوراً ایک حدیث اس مضمون کی گھڑ کے اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پیش کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ تمھاری امارت و حکومت کا معاملہ باہمی مشورہ سے طے ہوگا۔ علی بن ابی طالب کو خدا نے امامت کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔ خمینی صاحب کا یہ جواب بھی ان کے باطن کا پورا آئینہ دار ہے اور کسی وضاحت اور تبصرہ سے بے نیاز ہے۔

اس جواب ۵ کے بعد خمینی صاحب نے حضرات شیخین کا نام لے کر مشق تبرا فرمائی ہے۔ پہلے عنوان قائم فرمایا ہے ”مخالفتہائے ابو بکر بالفرض قرآن“ اس کے بعد دوسرا عنوان قائم کیا ہے ”مخالفت عمر باقر آن خدا“ پہلے عنوان کے تحت فرمایا ہے۔

”شاید بگوئید اگر در قرآن امامت تصریح میشد شیخین مخالفت نمیکردند و فرضاً انہا مخالفت می خواستند بکنند مسلمانہا ز انہا نمی پذیرفتند۔ ناچار دریں مختصر چند مادہ از مخالفتہائے انہا بصریح قرآن ذکر میکنیم تا روشن شود کہ انہا مخالفت میکردند مردم ہم میپذیرفتند۔“

کشف الاسرار ص ۱۱۵

مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ قرآن میں اگر صراحت کے ساتھ حضرت علی کی امامت و ولایت کا ذکر کر دیا جاتا تو شیخین (ابو بکر و عمر) اُس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، اور اگر بالفرض وہ اس کے خلاف کرنا چاہتے تو عام مسلمان قرآن کے خلاف ان کی اس بات کو قبول نہ کرتے اور ان کی بات نہ چل سکتی۔ (خمینی صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ خیال اور یہ خوش گمانی غلط ہے) ہم اس کی چند مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر نے اور اسی طرح عمر نے قرآن کے صریح احکام کے خلاف کلام اور فیصلے کیے اور عام مسلمانوں نے ان کو قبول بھی کر لیا۔ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس کے بعد خمینی صاحب نے (اپنے خیال کے مطابق) اس کی تین مثالیں حضرت

ابو بکر صدیق سے متعلق پیش کی ہیں ان میں پہلی مثال غالباً سب سے زیادہ وزنی سمجھ کر خمینی صاحب نے یہ پیش فرمائی ہے کہ قرآنی آیات اور اس کے بیان فرمائے ہوئے قانون وراثت کی رو سے آپ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا آپ کے ترکہ کی وارث تھیں لیکن ابو بکر نے خلیفہ ہونے کے بعد صریح قرآنی حکم کے خلاف ان کو ترکہ سے محروم کر دیا اور رسول خدا کی طرف سے یہ حدیث گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔

”انا معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة“ (كشف الاسرار ص ۱۱۵) ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں صدقہ ہے)

خمینی صاحب نے ابو بکر صدیق کی مخالفت قرآن کی یہ پہلی مثال پیش فرمائی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں خمینی صاحب کی باتوں کا جواب دینا اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے تاہم یہاں اتنا اشارہ کر دینا ہم نامناسب نہیں سمجھتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان فرما کر خود اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجه مطہرہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی وارث تھیں آپ کے ترکہ سے ان کا حصہ نہیں دیا۔ (اس مسئلہ کی پوری بحث نواب محسن الملک مرحوم کی ”آیات بینات“ میں دیکھی جاسکتی ہے)

صدیق اکبر کی مخالفت قرآن کی خمینی صاحب کی طرف سے پیش کی ہوئی یہ پہلی مثال تھی۔ باقی دو مثالیں بھی اسی طرح کی ہیں۔ اس کے آگے خمینی صاحب نے ”مخالفت عمر باقرآن خدا“ کا عنوان قائم کر کے چار مثالیں حضرت عمر سے متعلق ذکر کی ہیں۔ جن میں سب سے پہلی مثال (غالباً اپنے دعوے کی سب سے زیادہ روشن اور وزنی دلیل سمجھتے ہوئے) خمینی صاحب نے یہ پیش فرمائی ہے کہ متعہ کو قرآن میں

جائز قرار دیا گیا تھا، عمر نے قرآنی حکم کے خلاف اس کو حرام قرار دے دیا۔ — باقی
تین مثالیں بھی اسی طرح کی اور اسی وزن کی ہیں۔ ع

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

حقیقت یہ ہے کہ یہ مثالیں ہی حضرات شیخین اور عام صحابہ کرام کے خلاف خمینی
صاحب کے قلبی عناد کی دلیل ہیں۔ اور چوں کہ یہ سب وہی گھسے پٹے مطامن
اور مباحث ہیں جن پر گزشتہ سات آٹھ صدیوں میں عربی، فارسی اور اردو میں بھی
بلابالغہ سیکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹی بڑی کتابیں اور مضامین و مقالات لکھے
جا چکے ہیں، اس لیے ہم نے ان مثالوں کا ذکر کرنا اور ان پر تبصرہ کرنا غیر ضروری سمجھا
نیز یہ کہ ساتویں اور آٹھویں صدی کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لے کر ہماری چودھویں
صدی کے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی تک اہل سنت کے متکلمین
و مصنفین نے ان موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے (جو بجائے خود ایک وسیع کتب خانہ ہے)
راقم سطوہ کے نزدیک اس پر کسی اضافہ کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔

علاوہ ازیں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے ہمارے اس مقالہ کا موضوع
شیعوں کی اختلافی مسائل پر بحث مباحثہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارا خطاب اہل سنت

لے ہمارے اکثر ناظرین واقف نہ ہوں گے کہ متعہ شیعوں مذہب میں صرف جائز اور حلال ہی نہیں ہے
بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ تفسیر سراج العارفین میں رسول خدا صلعم کی طرف نسبت کر کے حدیث نقل کی گئی ہے۔

من نتم مرة فذبحہ کذبحہ الحسینؑ

جو ایک دفعہ متعہ کے وہ امام حسینؑ کا درجہ پائے گا اور

من نتم مرتین فذبحہ کذبحہ الحسنؑ

جو دو دفعہ متعہ کے وہ امام حسنؑ کا اور تین دفعہ متعہ

کے وہ امیر المؤمنینؑ کا درجہ پائے گا اور چار دفعہ

من نتم ثلث مرات فذبحہ کذبحہ علیؑ

متعہ کرے وہ میرا (یعنی رسول پاکؐ) کا درجہ

پائے گا (نور بانہ)

من نتم اربع مرات فذبحہ کذبحہ جنتی۔

(سراج العارفین جلد اول ص ۳۵۶)

اور عام صحابہ کرام اور اہل سنت کے بے میں ان کے خیالات اور موقف سے واقف کرانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عقلیں مسخ نہیں کر دی گئی ہیں اور ہدایت سے محرومی کا فیصلہ نہیں کر دیا گیا ہے تو خمینی صاحب کی جو عبارتیں ان صفحات میں ان کی کتاب "کشف الاسرار" سے نقل کی گئی ہیں وہی اس مقصد کے لیے کافی ہیں۔

ہاں اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم کی شان میں خمینی صاحب کا ایک انتہائی دل آزار اور دلخراش جملہ ہم دل پر جبر کر کے ان فریب خوردہ حضرات کی عبرت و بصیرت کے لیے اور نقل کرتے ہیں۔

خمینی صاحب نے "مخالفت عمر باقرآن خدا" کے عنوان کے تحت، سب سے آخر میں "حدیث قرطاس" کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ کلام میں فاروق اعظم کی شان میں اُن کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

"ایں کلام یا وہ کہ از اصل کفر و زندیقہ ظاہر شدہ مخالفت است
 بآیاتے از قرآن کریم" (کشف الاسرار ص ۱۱۹)

اس جملہ میں حضرت فاروق اعظم کو صراحتہً کافر و زندیق قرار دیا گیا ہے۔ خمینی صاحب کی اس گستاخی پر لکھنے کو تو بہت کچھ دل چاہتا ہے لیکن اس سے اپنے غیظ و غضب کے اظہار کے سوا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لیے اس کا انتقام عزیز و انتقام ہی کے سپرد کرتے ہیں۔

خمینی صاحب نے اس بحث کے آخر میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے :
 نتیجہ سخن ماوریں بارہ (یعنی شیخین کی طرف سے قرآن کی مخالفت کے
 بے میں ہماری سدرجہ بالا گفتگو کا نتیجہ) اس عنوان کے تحت خمینی صاحب تحریر
 فرماتے ہیں۔

از مجموعہ اس مادہ معلوم شد مخالفت کردن - شیخین از قرآن در حضور مسلمانان یک امر خلیہ مہی نہ بود و مسلمانان نیز یاد اخل در حزب خود آنها بودہ و در مقصود با آنها بودند، و یا اگر ہمراہ نبودند جرأت حرف زدن در مقابل آنها کہ با پیغمبر خدا و دختر او اس طور سلوک میکردند نداشتند، و یا اگر گاہ یکے از آنها یک حرفے میزد سخن او ارجے نمیگذاشتند و جملہ کلام آنکہ اگر در قرآن ہم اس امر با صراحت لہجہ ذکر میشد باز آنها دست از مقصود خود بر نمیداشتند و ترک ریاست برکے گفته خدا نمی کردند۔ منتہا چون ابو بکر ظاہر سازش بیشتر بود با یک حدیث ساختگی کار را اتمام میکرد چنانچہ راجع بآیات ارت دیدید و از عمر ہم استبعائے نداشت کہ آخرا م بگوید خدا یا جبرئیل یا پیغمبر در فرستادن یا آوردن اس آیت اشتباہ کردند و مجبور شدند آنگاہ

سنیان نیز از جابے بر بخواستند و متابعت او را میکردند چنانچہ در اس ہم تغییرات کہ در دین اسلام داد متابعت از کردند و قول او را آیات قرآنی و گفتہای پیغمبر اسلام مقدم داشتند۔ کشف الاسرار ص ۱۱۹-۱۲۰

خمینی صاحب نے اس طول طویل عبارت میں اپنے ناظرین کے سامنے اس بحث کا نتیجہ اور خلاصہ پیش کیا ہے جو انھوں نے شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر) کی مخالفت قرآن کے بارہ میں کی ہے، (جو ہماری ناظرین کرام نے گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائی) خمینی صاحب کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ابو بکر و عمر کی مخالفت قرآن کی جو مثالیں پیش کی ہیں ان سے معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی موجودگی میں اور علانیہ ان کے سامنے صریح قرآنی احکام کے خلاف رویہ اختیار کرنا ان دونوں کے لیے کوئی اہم اور غیر معمولی بات نہیں تھی، اس وقت کے مسلمانوں (یعنی صحابہ) کا حال یہ تھا کہ یا تو وہ ان کی پارتی میں شامل اور حکومت و اقتدار طلبی کے ان کے مقصد و

نصب العین میں اُن کے ساتھ شریک اُن کے رفیق کار اور پورے ہمنوا تھے، یا اگر ان کی پارٹی میں شامل اور ان کے پورے ہم فوا نہیں تھے تو بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان جفا پیشہ طاقتور منافقین کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے جو خود رسول خدا اور آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا کے ساتھ ظالماً سلوک کر چکے تھے، وہ ان سے ڈرتے تھے اس وجہ سے اُن کے خلاف زبان کھولنے کی ان میں جرأت و ہمت ہی نہیں تھی، اور اگر اُن میں سے کوئی بات کرنے کی ہمت

لے اس ظالماً سلوک سے خمینی جفا کا اشارہ اُن شعبی روایات کی طرف مخرج میں بیان کیا گیا ہے کہ (معاد اللہ) شیخین اور ان کی پارٹی کے خاص ساتھیوں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کسی ایذا میں پہنچائیں اور کیسے کیسے ستایا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا کے ساتھ کیسا ظالماً سلوک کیا، ابو بکر نے ان کو باپ کے ترکہ سے محروم کیا اور (معاد اللہ) عمر نے ان کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا جس سے ان کا بازو سوج گیا، اور گھر کا دروازہ ان پر گرا دیا جس سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پیٹ میں جو بچہ تھا جس کا نام پیدائش سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن رکھے گئے تھے وہ شہید ہو گیا۔ یہ (خرافاتی) روایت ملا باقر مجلسی نے جملہ راویوں میں ذکر کی ہے (اس کے اردو ترجمہ مطبوعہ کھنؤ کے حصہ اول ص ۱۷۲ پر بھی دیکھی جاسکتی ہے) اور واضح رہے کہ خمینی صاحب نے اپنی اس کتاب کشف الاسرار کے ص ۱۲۱ پر مجلسی کی کتابوں کو معتبر قرار دیکر اُن کے مطالبہ کا مشورہ دیا ہے۔ نیز یہ روایت شیوخ مسلک کی معتبر ترین کتاب احتجاج طبری ص ۴۰ میں بھی ہے۔ علاوہ ازیں خود خمینی صاحب نے حضرت عمر کے بارے میں کشف الاسرار ہی میں لکھا ہے کہ انھوں نے رسول خدا کے آخری وقت میں آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ روح پاک کو اتہائی صدمہ ہوا اور آپ اسی صدمہ کو لے کر دنیا سے رحلت ہوئے۔ (ص ۱۱۹) اور اسی کشف الاسرار میں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے رسول خدا کے گھر میں آگ لگائی (درخانہ پیغمبر آتش زد

۱۲) معاذ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ۱۲

بھی کرتا اور کچھ بولتا تو وہ اس کی کوئی پروا نہ کرتے اور جو کرنا ہوتا وہی کرتے —
 حاصل یہ کہ اگر قرآن میں امامت کے منصب کے لیے حضرت علی کے نام کی صراحت بھی کر دی
 گئی ہوتی تب بھی یہ لوگ شیخین اور ان کی پارٹی، اللہ کے فرمان کی وجہ سے حکومت
 پر قبضہ کرنے کے اپنے مقصد اور منصوبے سے ہرگز دستبردار نہ ہوتے، ابوبکر جنہوں نے پہلے سے
 پورا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، قرآن کی اُس آیت کے خلاف ایک حدیث گھڑ کے پیش
 کر دیتے اور معاملہ ختم کر دیتے جیسا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی میراث سے محروم کرنے کے لیے کیا — اور عمر سے بالکل بعید نہیں تھا کہ وہ (اس
 آیت کے بارے میں جس میں صراحت کے ساتھ امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی
 کا ذکر کیا گیا ہوتا) یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دینے کہ یا تو خود خدا سے اس آیت کے نازل کرنے
 میں یا جبریل یا رسول خدا سے اس کے پہنچانے میں بھول چوک ہو گئی، اُس وقت سنی
 لوگ بھی ان کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے اور خدا کے فرمان کے مقابلہ میں اُن ہی
 کی بات مانتے — جیسا کہ ان ساری تبدیلیوں کے بارے میں ان کا رویہ ہے جو
 عمر نے دین اسلام اور اُس کے احکام میں کی ہیں، ان سب میں سنیوں نے قرآنی آیات
 اور رسول خدا کے ارشادات کے مقابلہ میں عمر کی بات ہی کو مقدم رکھا ہے اور اسی کی
 پیروی کر رہے ہیں۔

حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے بارے میں:

شاید ناظرین نے بھی محسوس کیا ہو کہ حضرات شیخین، عام صحابہ کرام اور اس کے
 آگے اُن کے متبعین، اولین و آخرین اہل سنت کے بارے میں تو خمینی صاحب نے
 اس موقع پر اپنے خیالات و تحقیقات کا اظہار فرمایا لیکن خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ
 کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا — تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خمینی صاحب کے نزدیک

وہ (معاذ اللہ) اس درجہ کے مجرم ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھ حضرت معاویہؓ کو انھوں نے یزید کے ساتھ مجرمین کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ اسی کتاب "کشف الاسرار" میں مندرجہ بالا بحث سے چند صفحے پہلے یہ مضمون لکھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر دین اسلام کی، اور خداوندی قانون کے مطابق ایک حکومت عادلہ کی تعمیر و تکمیل کرائی اور یہ عمارت مکمل ہو گئی، تو عقل کا تقاضا ہے کہ وہ خدا اُس کی بقا اور حفاظت کا بھی انتظام کرے اور اپنے پیغمبر ہی کے ذریعہ اس کے ہائے میں ہدایت دے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، تو وہ اس کا مستحق نہیں کہ اس کو خدا مان کر ہم اس کی پرستش کریں۔ آگے اسی سلسلہ میں خمینی صاحب نے لکھا ہے۔

ما خدائے را پرستش میکنیم و میشناسیم کہ کار ہائش براساس عقل پائیدار
و بخلاف گفتہ عقل بیچ کائے نہ کند نہ آں خدائے کہ بنائے مرتفع
از خدا پرستی و عدالت و دینداری بنا کند و خود بخوابی آں بکوشد و نیز معاویہ
و عثمان و ازیں قبیل چپا دلچی ہائے دیگر را ب مردم امارت دہد۔

(کشف الاسرار ص ۱۰۱)

مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے اور اسی کو مانتے ہیں جس کے سائے کا عقل و حکمت کے مطابق ہوں۔ ایسے خدا کو نہیں جو خدا پرستی اور عدالت و دینداری کی ایک عالی شان عمارت تیار کرے اور خود ہی اس کی بربادی کی کوشش کرے کہ یزید و معاویہ اور عثمان جیسے ظالموں بد قماشوں کو امارت اور حکومت پر دے۔

اس وقت ہم کو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے ناظرین کو صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت عثمان بھی (جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کا نکاح کیا اور یہ شرف ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں) خمینی صاحب

کے نزدیک اس درجہ کے مجرم ہیں۔ (کبریت کلمۃً تخرج من افواہہم)

اب رہ گئے بس حضرت علیؓ اور ان کے تین یا چار ساتھی (حضرت سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن الاسود اور ایک روایت کے مطابق چوتھے عمار بن یاسر بھی) اس وقت کے ایک لاکھ سے اوپر مسلمانوں میں شیعی روایات کے مطابق بس یہی پانچ حضرات تھے، جو منافق نہیں تھے مومن صادق تھے، اور وفات نبوی کے بعد بھی یہ ثابت قدم رہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس پانچ نفری جماعت میں قائد اور امیر کی حیثیت حضرت علیؓ ہی کی تھی باقی چار اُن کے متبع اور پیروکار تھے۔ لیکن (شیعی روایات اور خمینی صاحب کے بیان کے مطابق) اُن کا بھی حال یہ تھا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ ابوبکر (معاذ اللہ) مومن نہیں منافق ہیں اور انھوں نے صرف حکومت اور اقتدار کی طرح اور ہوس میں اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکار رکھا تھا، اور (معاذ اللہ) یہ ایسے بدکار ہیں کہ حکومت طلبی کے مقصد کے تقاضے سے قرآن میں تحریف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آگے یہ کہ اگر کسی وقت یہ محسوس کریں کہ اسلام چھوڑ کے (اور ابوجہل و ابولہب کی طرح) اسلام دشمنی کا موقف اختیار کر کے ہی یہ حکومت و اقتدار حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر گزریں گے۔ (بہر حال ابوبکر کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود) حضرت علیؓ نے دباؤ کی مجبوری سے تقیہ کا راستہ اختیار کر کے ان کی بیعت کی اور اُن کے ساتھ اُن کے چاروں ساتھیوں نے بھی اسی طرح تقیہ کا راستہ اختیار کر کے ضمیر کے خلاف ان کی بیعت کی۔

شیعہ حضرات کی معتبر کتاب "احتجاج طبرسی" میں ہے۔

ما من الامة احدٌ سوائے علی کے اور ہمارے ان چاروں
 باج مکرھا غیر علی کے امت میں سے کسی نے ابوبکر کی

واربعثنا (ص ۴۷) بیعت زور اور زبردستی سے مجبور ہو کر

نہیں کی (یعنی ان کے سوا سب مسلمانوں نے ان کی بیعت برضا و رغبت کی۔)

پھر شیعوہ مذہب کے مسلمات میں سے ہے کہ حضرت علی، ابو بکر کی پوری مدت خلافت میں اس تفسیر ہی کی روش پر قائم رہے، دن میں پانچ وقت اُن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور امور خلافت میں برابر تعاون کرتے رہے۔ پھر یہی رویہ ان کا حضرت عمر کے قریباً دس سالہ دور خلافت میں اور اس کے بعد حضرت عثمان کے قریباً بارہ سالہ دور خلافت میں بھی رہا۔ — الغرض خلفائے ثلاثہ کے پورے ۲۴ سالہ دور خلافت میں وہ اسی روش پر قائم رہے، انھوں نے کبھی جمعہ یا عیدین یا حج کے جیسے مجالس میں امامت و خلافت کے مسئلے میں اپنے اختلاف کا اظہار نہیں کیا، ان کا رویہ تعاون اور وفاداری ہی کا رہا۔

پھر شیعہ روایات میں اُس جبر اور زبردستی کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے جس سے مجبور ہو کر حضرت علی نے بیعت کی تھی، وہ بڑی ہی شرمناک اور خود علی مرتضیٰ کے حق میں انتہائی توہین آمیز ہے۔ — احتجاج طبرسی کی جس روایت میں اس جبری بیعت کا ذکر کیا گیا ہے اسی میں ہے کہ حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر گھر سے گھسیٹ کے ابو بکر کے پاس لایا گیا اور وہاں عمر اور خالد بن ولید وغیرہ تلواریں لیے کھڑے تھے اور (معاذ اللہ) عمر نے دھمکی دی کہ بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا، اس طرح ان کو مجبور کیا گیا تب آخر الامر انھوں نے بیعت کی۔ — (ملخصاً، احتجاج طبرسی ص ۴۷ و ص ۴۸)

حیرت ہے کہ ان شیعہ مصنفین نے یہ خرافاتی روایت جس میں حضرت علی کی سخت ترین توہین و تذلیل کی گئی ہے اور ان کو انتہائی بزدل اور پست کردار دکھایا گیا ہے، اپنی تصنیفات میں شامل کرنا کس طرح مناسب سمجھا۔ ہمارے نزدیک تو اس کی

کوئی معقول توجیہ اس کے سوا نہیں کی جاسکتی کہ حضرات شیخین کی عداوت اور انکو ظالم و جاہل ثابت کرنے کا جذبہ ان پر ایسا غالب آیا کہ وہ اس کو سوچ ہی نہ سکے کہ اس روایت سے خود حضرت علی کی تصویر کتنی خراب بنتی ہے۔؟

حضرت علی مرتضیٰ تو امت کے سابقین اولین میں ہیں، ان میں خداداد غیر معمولی طاقت و شجاعت اور فطری غیرت و حمیت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت کے فیض سے عزیمت و قربانی، راہ حق میں جان بازی اور شوق شہادت کے اوصاف مثالی حد تک اسخ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں ایسی بزدلی اور پست کرداری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بعد کے دور میں بھی اس

امت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے کلمہ حق عند سلطان جائزہ کے جہاد کی تابناک مثالیں قائم کی ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے خلیفہ وقت کی خواہش و فرمائش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کے نزدیک غلط اور خلاف دیانت تھی اور اس کی پاداش میں جیل جانے کو پسند کیا اور جیل کی سختیاں جھیلیں۔ امام مالک کو اس وقت کے عباسی حکمراں نے طلاق منکرہ کا مسئلہ بیان کرنے سے منع کیا، انہوں نے اس پابندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حکومت کی طرف سے ان کو سخت ترین سزا دی گئی اور اونٹ پر سوار کر کے مجرموں کی طرح ان کو گشت کرایا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا اور کیسا ہی مقتدا ہو اگر وہ حکمراں کی بات نہیں مانے گا تو اس کا یہ حشر ہوگا! لیکن امام مالک اس گشت ہی کے دوران پکار پکار کر کہتے تھے۔

من عرفنی فقد عرفنی، و
من لم یعرفنی فانا مالک بن
انس اول، طلاق المکرہ لیس شیء
(جو مجھے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو مجھے
پہچانتا اسکو میں بتاتا ہوں کہ میں مالک بن
انس ہوں بن لو میں کہتا ہوں اور فرمویں بتا ہوں)

طلاق کی طلاق کہتے ہیں۔

پھر اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ کو خلیفہ وقت نے مجبور کیا کہ وہ "مخلوق قرآن" کے مسئلہ میں اس کے مسلک سے اتفاق اور اس کی ہمنوائی کریں، اس کے خلاف اپنے مسلک کا اظہار نہ کریں۔ لیکن جب امام مہدوح نے اس سے انکار کر دیا تو ان پر جلاوت مسلط کر دیے گئے جو کوڑے برساتے تھے اور امام کے جسم سے خون کے فوائے چھوٹتے تھے، اس وقت بھی وہ پکار کر یہی کہتے تھے "القرآن کلام اللہ غیر مخلوق" (قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں)۔

یہ تو اسلام کی ابتدائی صدیوں کی مثالیں ہیں، ہر دور میں امت میں ایسے صحابہ عزیمت و استقامت پیدا ہوتے رہے ہیں جن کے تذکرے تاریخ کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں، اور خود ہمارا دور بھی اس طرح کی مثالوں سے خالی نہیں رہا۔ پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء عین فتح حاصل کرنے کے بعد برطانوی حکومت اس کا ثبوت پیش کر چکی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ٹھیک اسی زمانے میں اسی حکومت کے خلاف ہمارے اسی ملک ہندستان میں تحریک خلافت اٹھی، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں باتوفیق بندے انگریزوں کی حکومت میں رہ کر انگریزی حکومت کے خلاف یہ جاننے کے باوجود باغیانہ تقریریں کرتے تھے کہ ہم اس کے تیو میں جیل بھاڑال دیے جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا (اس وقت کی جیل گویا اس دنیا کا جہنم تھی) اس سلسلہ میں خاص طور سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ انھوں نے ایک تقریر میں اعلان کیا کہ انگریزی حکومت کی فوج کی ملازمت حرام ہے۔ ان کی اس تقریر پر مقدمہ چلا جو کراچی کے مقدمہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ عدالت کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ تقریر کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ، ہاں! میں نے ایسا ہی کہا تھا، اور اب پھر کہتا ہوں کہ انگریزی حکومت کی فوج کی ملازمت حرام ہے۔"

جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، عدالت کی طرف سے انہیں قید کا حکم سنایا گیا، اور وہ قید میں رہے۔

بہر حال شیعی روایات کا یہ بیان اور شیعوہ حضرات کا یہ عقیدہ کہ حضرت علی نے دباؤ اور دھمکی سے مجبور ہو کر ایسے شخص کی بیعت کی جس کے بائے میں وہ جانتے تھے کہ وہ مومن نہیں منافق ہے اور اس کے بعد ان کا رویہ بھی بظاہر وفاداری اور تعاون کا رہا اور پھر خلفائے ثلاثہ کے پورے ۲۳ سالہ دور میں تقیہ کے نام سے یہی روش ان کی رہی۔ ہمارے نزدیک عقل و نقل کے لحاظ سے قطعاً غلط اور حضرت علی پر عظیم بہتان ہے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو حضرت علی اس قابل بھی نہیں رہے کہ کسی عدالت میں ان کی شہادت قبول کی جاسکے۔

اور یہ کہنا کہ حضرت علی کو یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا (جیسا کہ شیعی روایات میں کہا گیا ہے) ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ اور اللہ و رسول کو اس گناہ عظیم کا ذمہ دار قرار دینا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً

ہم نے حضرت علی مرتضیٰ کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے یہاں اتنی تفصیلی گفتگو ضروری سمجھی، ورنہ ہم اپنے ناظرین کو صرف یہ بتلانا چاہتے تھے کہ شیخین، ذوالنورین اور عام صحابہ کرام کے بائے میں خمینی صاحب کے خیالات تو ان کو معلوم ہو چکے، حضرت علی مرتضیٰ کے بائے میں بھی ان کا وہ نقطہ نظر اور عقیدہ ان کے سامنے رہے جس سے واقف ہونا، شیعہ مذہب کو اور خمینی صاحب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

حضرات شیخین، ذوالنورین، عام صحابہ کرام اور اہل سنت
کے بائے میں خمینی صاحب کے فرمودات ایک نظر میں

خمینی صاحب کی کتاب "کشف الاسرار" کی جو عبارتیں گذشتہ صفحات
میں ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمائیں جن میں انھوں نے حضرات شیخین و ذوالنورین
عام صحابہ کرام اور اولین و آخرین اہل سنت کے بائے میں تقیہ کی لاگ لپیٹ کے
بغیر اپنے عقیدہ و مسلک کا صراحت و صفائی اور پورے ادعا کے ساتھ اظہار فرمایا ہے
ان کے بائے میں جو کچھ ہم کو اپنے خاص مخاطبین سے عرض کرنا ہے، مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مختصر الفاظ میں خمینی صاحب کے ان فرمودات کا حاصل
چند نمبروں میں یکجا ناظرین کے سامنے "نقل کفر کفر نباشد" کی مغزت کے
ساتھ پیش کر دیا جائے۔

(۱) شیخین ابو بکر و عمر دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے صرف حکومت اور
اقتدار کی طمع و ہوس میں انھوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے کوچکا رکھا تھا۔ (جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہو چکا ہے یہ
چچکا رکھنا خود خمینی صاحب کی تعبیر ہے۔)

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا ان کا
جو منصوبہ تھا اس کے لیے وہ ابتدا ہی سے سازش کرتے رہے اور انھوں نے اپنے
ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنالی تھی، ان سب کا اصل مقصد اور مطلق نظر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت پر قبضہ کر لینا ہی تھا۔ اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کو کوئی سرکار نہیں تھا۔

(۳) اگر بالفرض قرآن میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت و خلافت کے لیے حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر بھی کر دیا جاتا تب بھی یہ لوگ ان قرآنی آیات اور خداوندی فرمان کی وجہ سے اپنے اُس مقصد اور منصوبہ سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے جس کے لیے انھوں نے اپنے کو اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکار رکھا تھا، اس مقصد کے لیے جو حیلے اور جوداؤ بھیج ان کو کرنے پڑتے وہ سب کرتے اور فرمان خداوندی کی کوئی پروا نہ کرتے۔

(۴) قرآنی احکام اور خداوندی فرمان کے خلاف کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، انھوں نے بہت سے قرآنی احکام کی مخالفت کی اور خداوندی فرمان کی کوئی پروا نہیں کی۔

(۵) اگر وہ اپنا مقصد (حکومت و اقتدار) حاصل کرنے کے لیے قرآن سے ان آیات کا نکال دینا ضروری سمجھتے (جن میں امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا) تو وہ ان آیتوں ہی کو قرآن سے نکال دیتے، یہ ان کے لیے معمولی بات تھی۔ (۶) اور اگر وہ ان آیات کو قرآن سے نہ نکالتے تب وہ یہ کر سکتے تھے اور یہی کرنے کے ایک حدیث اس مضمون کی گھر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کے لوگوں کو سنا دیتے کہ آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ امام و خلیفہ کا انتخاب کا مسئلہ شوریٰ سے طے ہوگا اور علی جن کو امامت کے منصب کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا تھا، ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔

(۷) اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمر ان آیات کے بارے میں کہہ دیتے کہ یا تو خود خدا سے ان آیتوں کے نازل کرنے میں یا جبریل یا رسول خدا سے ان کے پہنچانے میں اشتباہ ہو گیا

یعنی غلطی اور چوک ہو گئی۔

(۸) خمینی صاحب نے حدیث قرطاس ہی کا ذکر کرتے ہوئے بڑے دردناک نوحہ کے انداز میں (حضرت عمر کے بائے میں) لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری وقت میں اُس نے آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی جس سے رُوح پاک کے انتہائی صدمہ پہنچا اور آپ دل پر اس صدمہ کا داغ لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس موقع پر خمینی صاحب نے صراحت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کا یہ گستاخانہ کلمہ دراصل اس کے باطن اور اندر کے کفر و زندقہ کا ظہور تھا، یعنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ (معاذ اللہ) وہ باطن میں کافر و زندقہ تھا۔

(۹) اگر یہ شیخین (اور ان کی پارٹی والے) دیکھتے کہ قرآن کی ان آیات کی وجہ سے (جن میں امامت کے لیے حضرت علی کی نامزدگی کی گئی ہوئی) اسلام سے وابستہ رہتے ہوئے ہم حصول حکومت کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اسلام کو ترک کر کے اور اُس سے کٹ کر ہی یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ایسا ہی کرتے اور (الوجہل والوجاہب کا موقف اختیار کر کے) اپنی پارٹی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہو جاتے۔

(۱۰) عثمان و معاویہ اور زید ایک ہی طرح کے اور ایک ہی درجے کے چپا دلچے (ظالم و مجرم) تھے۔

(۱۱) عام صحابہ کا حال یہ تھا کہ یا تو وہ ان کی (شیخین کی) خاص پارٹی میں شریک شامل، اُن کے رفیق کار اور حکومت طلبی کے مقصد میں ان کے پوسے ہم نوا تھے۔ یا پھر وہ تھے جو ان لوگوں سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف ایک حرف زبان سے نکالنے کی اُن میں جرات و ہمت نہیں تھی۔

(۱۲) دنیا بھر کے اولین و آخرین اہل سنت کے بارے میں خمینی صاحب کا ارشاد ہے

سنیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر قرآن کے صریح احکام کے خلاف جو کچھ کہیں، یہ لوگ قرآن کے مقابلہ میں اسی کو قبول کرتے اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ عمر نے اسلام میں جو تبدیلیاں کیں اور قرآنی احکام کے خلاف جو احکام جاری کئے، سنیوں نے قرآن کے اصل حکم کے مقابلہ میں عمر کی تبدیلیوں کو اور ان کے جاری کئے ہوئے احکام کو قبول کر لیا اور وہ انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔

خمینی صاحب کے ان فرمودات کے لوازم و نتائج :-

قرآنی آیات اور احادیث
متواترہ کی تکذیب

خمینی صاحب نے "کشف الاسرار" کی ان عبارتوں میں جو ناظرین کرام نے گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں (اور جن کا حاصل سطور بالا میں عرض کیا گیا ہے) حضرت خلفائے ثلاثہ اور ان کے خاص رفقا، یعنی حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے ۳-۴ ساتھیوں کے علاوہ تمام ہی سابقین اولین، مثلاً حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ صف اول کے سائے ہی صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ فرمایا — یعنی یہ کہ یہ سب (معاذ اللہ) منافقین تھے، صرف حکومت اور اقتدار کی طمع اور ہوس میں اس پوری پارٹی نے بظاہر اسلام قبول کر کے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے چپکار کھا تھا اور یہ ایسے شقی اور ناخدا ترس تھے کہ اپنے اس مقصد کے لیے بے تکلف قرآن میں تحریف اور قطع برید کر سکتے تھے۔ اور حدیہ کہ اگر یہ لوگ اپنے اس مقصد کے لیے اسلام کو چھوڑ کے (ابو جہل اور ابولہب کی طرح) اسلام دشمنی کا موقف اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو جانا ضروری سمجھتے تو یہ ایسا بھی کر سکتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔

الغرض خمینی صاحب نے یہ جو کچھ فرمایا ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کی ان تمام آیات کی تکذیب ہے جن سے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات خلفائے راشدین (بشمول حضرت علی مرتضیٰ) اور تمام ہی سابقین اولین اور وہ تمام صحابہ کرام جو دین کی دعوت و نصرت اور جہاد فی سبیل اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ سب مومنین صادقین ہیں، مقبولین بارگاہ خداوندی ہیں، جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

ان آیات کو پوری وضاحت اور تشریح کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا میں، اور نواب محسن الملک کی آیات بیانات حصہ اول میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے بعد حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی نے علیحدہ علیحدہ ان آیات کی تفسیر میں مستقل رسائل لکھے ہیں، ان چیزوں کا

۱۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کے اس سلسلہ کے چند رسائل کے نام یہ ہیں۔

مقدمہ تفسیر آیات خلافت — تفسیر آیت استخلاف — تفسیر آیت تمکین فی الارض — تفسیر آیت نئی — تفسیر آیت اظہار دین — تفسیر آیت رضوان — تفسیر آیت میراث ارض — تفسیر آیت بیعت تفسیر آیت دعوت اعراب (ان کے علاوہ بھی اس سلسلہ کے متعدد تفسیری رسائل حضرت مولانا لکھنوی علیہ الرحمہ کے ہیں) — ان میں سے اکثر رسائل قریباً ساڑھے سات سو صفحات کے (بقیہ آگے)

مطالعہ کر کے ہر وہ شخص جو عقل سلیم اور نور ایمان سے محروم نہیں کیا گیا ہے پوئے یقین کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص معجزانہ انداز میں ان صحابہ کرام کے مومنین صادقین ہونے کی شہادت محفوظ کر دی ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید اور آپ کی ساری دینی تعلیمات انھیں کے ذریعہ بعد والوں کو پہنچنے والی تھیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت، آپ کے واقعات حیات، آپ کی ہدایات، سیرت و تعلیمات اور آپ کے معجزات کے عینی شاہد تھے اور انہی کی دعوت و شہادت بعد والوں کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بننے والی تھی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کی امانت و صداقت اور عند اللہ مقبولیت کی شہادت کے علاوہ ان کے وہ فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور اہل علم جانتے ہیں کہ "قدر مشترک" کے اصول پر یہ احادیث متواتر ہیں۔

بہر حال خمینی صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ان آیات کی اور ان احادیث متواترہ کی اسی طرح تکذیب ہے جس طرح کہ یہ عقیدہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے۔ ان آیات قرآنی اور احادیث

(بقیہ حانیہ) ضخیم جلد مجموعہ کی شکل میں حال ہی میں پاکستان میں طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ اس مجموعہ کا نام "تحفہ خلافت" ہے۔

یہ مجموعہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام - مدنی محلہ، شہر جہلم (پاکستان) سے طلب کیا جاسکتا ہے۔
(راقم سطور کو حضرت مولانا لکھنوی کے حنفیہ مولانا عبد العظیم صاحب فاروقی نے بتلایا ہے کہ ان تمام مسائل کو تصحیح وغیرہ کے خاص اہتمام کے ساتھ مغربی ہی شائع کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔)

متواترہ کی تکذیب ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور
 آخری نبی ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ (اور بالکل ضروری نہیں کہ یہ تکذیب دانستہ
 شعوری اور بالارادہ ہو)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ذات پاک پر معاذ اللہ.....

پھر بات ان آیات و احادیث کی تکذیب ہی پر ختم
 نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے بدرجہا زیادہ سنگین
 یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر خواص و عوام صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب کے
 ان فرمودات کو تسلیم کیا جائے تو اس کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت
 و اصلاح تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے جس مقصد عظیم کے لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر
 مبعوث فرمایا تھا اس میں آپ صرف ناکام ہی نہیں رہے (بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)
 خاکم بدین انتہائی درجہ کے نااہل اور ناقابل ثابت ہوئے۔ آپ کی زندگی میں
 ایک لاکھ سے اوپر آدمیوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک بڑی تعداد ابتدائے
 دور نبوت سے آپ کی حیات طیبہ کے آخری دن تک آپ کے قریب اور سفر و حضر میں آپ کی
 رفاقت و صحبت میں رہی، آپ کے مواعظ و خطبات اور مجلسی ارشادات خود آپ کی
 زبان مبارک سے دن رات سنتی رہی، آپ کے معاملات اور شب روز کے معاملات
 دیکھتی رہی لیکن ان میں حدیث کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ (معاذ اللہ) منافق
 یعنی بظاہر مسلمان لیکن باطن کافر ہی رہے۔ کیا کسی مرشد و مصلح کی ناقابلیت اور
 نااہلیت کا اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ — پھر حضرت علی مرتضیٰ اور
 ان کے جن تین چار ساتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن صادق تھے
 ان کا بھی حال یہ بتلایا جاتا ہے کہ انھوں نے دھمکی دباؤ سے مجبور ہو کر ایسے لوگوں کو
 خلیفہ رسول مان لیا اور ان کی بیعت کر لی جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ

مومن ہی نہیں منافق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور پھر تقیہ کے نام سے اُن کے ۲۴ سالہ دورِ خلافت میں اُن کی اطاعت اور وفاداری کا رویہ اپنائے ہے۔

الغرض خمینی صاحب کے ان فرمودات کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین و دعوت، تربیت و محبت اور بیس سالہ جدوجہد بالکل ہی بے اثر رہی۔ اس سے ایک بھی مرد مومن پیدا نہ ہو سکا، یا تو منافقین تھے یا وہ جو تقیہ کے نام سے منافقانہ رویہ ہی اختیار کیے ہے۔ معاذ اللہ لاجول ولا قوة الا باللہ۔

قرآن مجید قطعاً ناقابل اعتبار | اسی طرح خمینی صاحب کے ان فرمودات کا یہ بھی لازمی ازروئے عقل اس پر ایمان ناممکن اور بدیہی نتیجہ ہے کہ قرآن مجید قطعاً ناقابل اعتبار

ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ قرآن پاک موجودہ کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں سرکاری اتہام سے مدون ہوا۔ اور پھر حضرت عثمان نے اپنے دورِ خلافت میں اسی نسخہ کی نقلیں سرکاری طور پر اس وقت کے عالمِ اسلامی کے مرکزی شہروں میں بھیجیں۔ اور خمینی صاحب کے مندرجہ بالا فرمودات کے مطابق یہ خلفائے ثلاثہ ایسے منافق اور ناخدا ترس تھے کہ اپنی دنیوی اور سیاسی مصلحتوں کے تقاضے سے قرآن پاک میں بے تکلف ہر طرح کی تحریف اور قطع و برید کر سکتے تھے اور اگر وہ ایسا کرتے تو عام صحابہ میں سے کوئی اُن کی اس حرکت کے خلاف آواز تک اٹھانے والا نہیں تھا۔ سب اُن سے خوف زدہ اور ان کی ہالٹوں ہاں ملانے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ خمینی صاحب کی اس بات کو تسلیم کر لینے کے بعد عقلی طور پر بھی اس کا امکان نہیں رہتا کہ موجودہ قرآن کے بارہ میں یقین کیا جائے کہ یہ فی الحقیقت وہی کتاب

ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس میں کوئی تخریف اور قطع و بریدگی کا ردوائی نہیں ہوئی۔ خمینی صاحب کے فرمودات کا یہ ایسا روشن اور بیدہی نتیجہ ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے کسی خاص درجہ کی ذہانت اور بار یکب بینی کی ضرورت نہیں۔ ہر مومن عقل والا بھی اس کو رو اور درچار کی طرح سمجھ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایمان اُس قلبی یقین و تصدیق کا نام ہے جس میں کسی شک و شبہ کا امکان اور گنجائش ہی نہ ہو اور ظاہر ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب کی بات کو تسلیم کر لینے کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ایسے یقین کا از روئے عقل امکان ہی نہیں رہتا۔

ملفوظ ہے کہ ایمان بالقرآن کے بارے میں یہاں جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ صرف خمینی صاحب کے فرمودات کی بنیاد پر عرض کیا گیا ہے، اس سلسلہ پر تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ آگے اسی مقالہ میں اپنے مقام پر لکھا جائے گا۔ وہیں عرض کیا جائے گا کہ اس بارے میں کتب شیعہ میں "ائمہ معصومین" سے کیا ارشادات روایت کیے گئے ہیں اور اکابر و اعظم علمائے شیعہ کا موقف کیا رہا ہے۔

خمینی صاحب کے فرمودات کے لوازم و نتائج کے سلسلہ میں آخری سنگین ترین بات اور عرض کرنا چاہتا ہے جو اس عاجز

کے نزدیک سب سے زیادہ سنگین ہے کاش شیعہ حضرات بھی اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں۔ حضرات شیخین، ذوالنورین اور ان کے خاص رفقاء صف اولال کے قریباً تمام ہی صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاندانہ حیزہ رکھنے والے غیر مسلم آج کل کی سیاسی مکر و فریب کی عام فضا میں یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ (معاذ اللہ) خود ان کے پیغمبر کا دعویٰ نبوت اور ایک نئے مذہب اسلام کی دعوت اپنی حکومت قائم

کرنے ہی کی ایک ترکیب تھی، اصل مقصد بس حکومت حاصل کرنا تھا اور ابوبکر و عمرو عثمان جیسے مکہ کے کچھ سربرآوردہ اور ہوشیار و چالاک لوگ بھی اسی مقصد کو دل میں لیے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح اسلام کے نام پر ایک پارٹی بن گئی۔ اس پارٹی میں شروع ہی سے دو گروپ تھے، ایک طرف خود پیغمبر صاحب تھے جن کا مقصد اور منصوبہ یہ تھا کہ حکومت قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے گھر والوں کے لیے محفوظ کر دیں، نسل بعد نسل حکومت ہمیشہ انہی کے ہاتھ میں رہے۔ چنانچہ جب مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی تو (شیعی روایات کے مطابق) مختلف موقعوں پر اللہ کے حکم کے حوالہ سے آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا اور آخری کام اس سلسلہ میں اپنے یہ کیا کہ جب قرینا پورا ملک عرب آپ کے زیر اقتدار آ گیا تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر بہت بڑے مجمع میں خدا کے حکم کا حوالہ دے کر اس کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد ولی الامر یعنی حکم ال اور فرماں روا کی حیثیت سے میرے جانشین میرے داماد علی بن ابی طالب ہوں گے۔ اور ان کے بعد ہمیشہ حکومت ان کی نسل ہی میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی آخری بیماری میں آخری دنوں میں (شیعی روایات کے مطابق حضرت علی کی اس جانشینی ہی کے لیے) ایک دستاویز لکھا دینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن دوسرے گروپ کے سب طاقتور آدمی عمر کی مداخلت سے وہ لکھی نہیں جاسکی۔

اور پارٹی میں دوسرا گروپ ابوبکر و عمرو وغیرہ کا تھا، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پیغمبر صاحب کے بعد حکومت پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ وہ اس کے لیے شروع ہی سے سازش کرتے رہے تھے اور بالآخر وقت آنے پر، یہی گروپ اپنی چالاکی اور چابکدستی سے حکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ خمینی صاحب نے "کشف الامرار" میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر،

حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور تمام ہی صحابہ کرام کی جو تصویر کھینچی ہے اور ان کے بائے میں جو کچھ لکھا ہے اس نے اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ باطن دشمنوں کے لیے اس طرح سوچنے اور کہنے کا پورا مواد فراہم کر دیا ہے، شیعہ حضرات ہیں جو سلیم الفطرت اور نیک دل ہیں کاش وہ بھی خمینی صاحب کے فرمودات کے ان لوازم و نتائج پر غور فرمائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں ہرگز اس طرح کا کوئی اختلاف اور کوئی گروپ بندی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں ان کا یہ حال بیان فرمایا گیا ہے "أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" (سورۃ الفتح) یعنی ان اصحاب محمد کا حال یہ ہے کہ یہ دین کے منکروں دشمنوں کے مقابلہ میں سخت مزاج ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ دوسری جگہ ان ہی کے بائے میں فرمایا گیا ہے "وَأَلْفَ بَیِّنٍ قُلُوبِهِمْ" (سورۃ الانفال) یعنی اللہ نے رسول خدا پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب کے دل جوڑ دیے ہیں اور ان میں باہم الفت و محبت پیدا کر دی ہے۔ اور تاریخ کی یہاں تک کہ غیر مسلم مورخین کی شہادت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کرام میں اس طرح کا کوئی اختلاف اور کوئی گروپ بندی نہیں تھی جس کا نقشہ خمینی صاحب نے "کشف الاسرار" میں کھینچنا ہے۔

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

اب ہم خمینی صاحب کے فرمودات سے متعلق اس سلسلہ کلام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو اپنے بندوں کے لیے موجب بصیرت بنائے۔

خمینی صاحب بعض فقہی مسائل کی روشنی میں:

اب تک خمینی صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ صرف ان کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" اور "کشف الاسرار" ہی کی بنیاد پر لکھا گیا ہے، اور اس کا تعلق اصول اور اعتقادات سے ہے، — اب ذیل میں ان کی فقہی تصنیف "تحریر الوسیلہ" سے چند ایسے مسئلے نقل کیے جاتے ہیں جن سے خمینی صاحب کی شخصیت اور مذہب ہی حیثیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو انشاء اللہ مزید بصیرت حاصل ہوگی۔

۱۔ "تحریر الوسیلہ" جلد اول کتاب الصلوٰۃ میں ایک عنوان ہے "القول فی مبطلات الصلوٰۃ" (یعنی ان چیزوں کا بیان جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے) اس عنوان کے تحت دوسرے نمبر پر مسئلہ لکھا گیا ہے۔

ثانیہا التکفیر و هو وضع احدی	دوسرا عمل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ
الیدین علی الاخری نحو ما	نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر
یضعہ غیرنا، ولا یاس حال	رکھنا ہے جس طرح ہم شیعوں کے علاوہ
التقیہ -	دوسرے لوگ کرتے ہیں ہاں تقیہ کی حالت میں
(تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۱۸۷)	کوئی مضائقہ نہیں (یعنی ازراہ تقیہ بالکل
جائز ہے)	

۲۔ اسی سلسلہ میں ۹ پر تحریر فرمایا ہے:-

تاسعہا تعد قول آمین بعد	اور نویں چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی
اتمام الفاتحۃ الامع التقیہ	ہے وہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
فلا یاس بہ	بالقصد آمین کہنا۔ البتہ تقیہ کے طور پر جائز ہے
(تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۱۹۰)	کوئی مضائقہ نہیں۔

توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ بارہ اماموں کی امت کی شہاد دینا بھی جزو ایمان

(۲) اسی "تحریر الویلہ" میں موت سے متعلق مسائل بیان کرتے ہوئے
خمینی صاحب نے لکھا ہے۔

یسعجب تلقینہ (المحضر)
الشہادتین والافتراء
بالائمة الاثنی عشر
علیہم السلام۔

(جو آدمی نزع کی حالت میں ہو)
اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت کی شہاد
اور بارہ اماموں کی امامت کے اقرار
کی تلقین کرنا مستحب ہے۔

تحریر الویلہ ص ۶۵
۴۔ پھر اسی "تحریر الویلہ" میں آگے "مستحبات کفن" کے بیان میں لکھا ہے۔

وان یکتب علی حاشیة جمیع
قطع الکفن ان فلان بن
فلان یشہدان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وان محمدًا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وان علیًا
والحسن والحسین۔ وبعث
الائمة علیہم السلام الی
آخرہم۔ ائمتہ وسادتہ
وقادتہ (ص ۶۱)

اور مستحب ہے کہ کفن کی چادروں کے
کناروں پر یہ لکھا جائے کہ یہ (میت)
فلان بن فلان شہاد دیتا ہے کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہی ہے
کوئی اس کا شریک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ
کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ
کہ علی اور حسن اور حسین۔ اور آگے
بارہوں اماموں کا ذکر کیا جائے۔
یہ اس کے امام ہیں اور آقا اور
قائد ہیں۔

۵۔ آگے اسی ”تحریر الوسیلہ“ میں مستحباتِ دفن کے بیان میں لکھا ہے۔

وهنا ان یلقنه الولی او من
یا مرہ بعد تمام الدفن و
رجوع المشیعین وانصرافھو
اصول دینہ و مذہبہ
بإرفع صوتہ من الاقرار
بالتوحید و رسالۃ سید
المرسلین و امامۃ الائمة
المعصومین و الاقرار بما
جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ
وآلہ، والبعث والنشور و
الحساب والمیزان والصراف
والجنة والنار۔

(تحریر الوسیلہ ص ۹۲)

اور حساب اور میزان اور پل صراط اور جنت اور دوزخ ان سب کے بھی اقرار کی تلقین کرے۔

خمینی صاحب نے میت اور اس کے کفن دفن سے متعلق یہ مسائل اگرچہ ”تحریر الوسیلہ“ میں لکھے ہیں جو فقہی مسائل کی کتاب ہے، لیکن انھوں نے ان عبارتوں میں پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ یہ ظاہر فرمادیا ہے کہ ان کے نزدیک ائمہ اثنا عشر (ان کے بارہ اماموں) کی امامت کا عقیدہ توحید و رسالت کے عقیدہ ہی کی طرح جزو ایمان ہے، اور اس کا درجہ آخرت اور جنت دوزخ کے عقیدہ سے مقدم اور بالاتر ہے اور یہ ان کے

اصول دین میں سے ہے۔

متعہ

۶۔ متعہ مذہب شیعہ کا مشہور مسئلہ ہے۔ خمینی صاحب نے "تحریر الوسیلہ" کتاب النکاح میں فریباچار صفحے پر متعہ سے متعلق جزئی مسائل لکھے ہیں، ان میں گئی مسئلے خاص طور سے قابل ذکر ہیں، لیکن بخون طوالت اس باب کا صرف ایک آخری مسئلہ ہی نذر ناظرین کیا جاتا ہے۔ خمینی صاحب نے اسی مسئلہ پر متعہ کا بیان ختم فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔

يجوز التمتع بالزانية على زنا كارعورت سے متعہ کرنا جائز ہے مگر

كراهة خصوصاً لو كانت من كراهة کے ساتھ خصوصاً جب کہ وہ مشہور

العواهر المشهورات بالزنا پیشہ درزانیات میں سے ہو، اور اگر

وان فعل فليمنعها من اس سے متعہ کرے تو چاہیے کہ اس کو

الفجور۔ (تحریر الوسیلہ جلد دوم ص ۲۹۲) بدکاری کے اس پیشہ سے منع کرے۔

۷۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خمینی صاحب نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ متعہ

کم سے کم مدت کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے (مثلاً صرف ایک رات یا ایک دن اور اس سے

کم وقت یعنی گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے) لیکن بہر حال مدت اور وقت

کا تعین ضروری ہے۔ (تحریر الوسیلہ جلد دوم ص ۲۹)

ناظرین کرام کو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ متعہ مذہب شیعہ میں صرف جائز

نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور ان کی قدیم مستند تفسیر "منہج الصادقین"

کے حوالہ سے یہ حدیث بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا

کہ جو ایک دفعہ متعہ کرے وہ امام حسین کا درجہ پائے گا اور جو دو دفعہ کرے وہ امام حسن

کا اور جو تین دفعہ کرے وہ امیر المؤمنین حضرت علی کا درجہ پائے گا اور جو شخص چار دفعہ

یہ نیک کام کرے وہ میرا (یعنی رسول پاکؐ) کا درجہ پائے گا۔ اور کشف الاسرار کی وہ عبارت ناظرین کرام چند ہی صفحے پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں جس میں جناب خمینی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر نے متعہ کے حرام ہونے کا جو اعلان فرمایا وہ ان کی طرف سے قرآن کی صریح مخالفت اور ان کا کافرانہ عمل و کردار تھا۔ (معاذ اللہ واستغفر اللہ)

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق خمینی صاحب کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کی نوعیت اور خود ان کی شخصیت اور مذاہبی حیثیت سے تھا۔ اب اس کے آگے حسب وعدہ شیعیت اور اثنا عشری مذہب کا تعارف ناظرین کرام سے کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شرف نفس اور شر شیطان سے حفاظت فرمائے اور قلم سے وہی نکلے جو حق و صیح اور واقعے کے مطابق ہو۔

شیعہ کیا ہے؟

اسلام میں اس کا آغاز

ہوگا

شیعہ اثنا عشریہ

شیعیت کیا ہے؟

جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا ہے اس تحریر کا دوش کا مقصد ایرانی انقلاب کی اصل نوعیت و حقیقت اور اس کے قائد روح الشہید خیمینی صاحب کی حقیقی شخصیت اور واقعی مذہبی حیثیت سے ان حضرات کو واقف کرانا ہے جو واقف نہیں ہیں اور اس ناواقفیت کی وجہ سے وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں جو اربوں ڈالر صرف کر کے ایرانی حکومت کی طرف سے اس انقلاب کی اسلامیت اور خالص اسلامیت کے بارے میں کیا اور کرایا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ صفحات میں خود خیمینی صاحب کی تحریروں کی روشنی میں تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے، ان کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی بنیاد شیعہ مذہب اور خاص کر اس کی اصل و اساس ”مسئلہ امامت“ پر ہے لہذا اس کی نوعیت کو صحیح طور پر سمجھنے اور خیمینی صاحب کی شخصیت کو جاننے پہچاننے کے لیے بھی مذہب شیعہ سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے آئندہ صفحات میں بس اُس کے تعارف کی کوشش کی جائے گی۔ جو کچھ اس سلسلہ میں عرض کیا جائے گا وہ شیعہ مذہب کی مسلم و مستند کتابوں ہی سے نقل کیا جائے گا اور وہ ان کے ”ائمہ معصومین“ کے ارشادات ہی ہوں گے۔ شروع میں تمہید کے طور پر شیعیت کے آغاز کی تاریخ بھی ذکر کی جائیگی کیونکہ اس کے بغیر اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور چونکہ شیعہ مذہب اور اس کے آغاز کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان

ہوتا ہے جو موجودہ مسیحیت اور اس کی تاریخ سے واقف ہوں اس لیے اختصار کے ساتھ
ابتدا میں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا اور سلسلہ کلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے
متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم اور غیر معمولی پیشینگوئی اور اسی کے
بارے میں خود حضرت علی کے ایک بیان سے شروع کیا جائے گا۔ یہ پیشین گوئی اسلام میں
شیعیت اور اس کی مد مقابل دوسری گمراہی خارجیت کے ظہور کی بھی پیشین گوئی ہے
اور اس سے شیعیت اور موجودہ مسیحیت کا وہ قرب و تعلق بھی ناظرین کے سامنے آجائے گا
جس کی وجہ سے مسیحیت کی تاریخ جاننے والوں کے لیے شیعیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا
ہے۔ — واللہ الموفق

شیعیت اور مسیحیت

مسند احمد، مستدرک حاکم، کامل ابن عدی وغیرہ حدیث کی متعدد کتابوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی سے فرمایا۔

فیک مثل من عیسیٰ بن مریم
ابغضتہ الیہود حتی بہتوا
امہ و احبۃ النصارى حتی انزلوا
منزلتہ التي لیست لہ ثم قال
یہلک فی رجلان محب مفرط
یقرظتی بما لیس فیّ و مبغض
یحملہ شنائی علی ان یبھتنی
(مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۶۵ و کنز العمال ج ۱۱ ص ۶۲۳)

اے علی تم کو عیسیٰ بن مریم سے خاص شنائے
ہے۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض و عداوت
کا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں
مریم پر بدکاری کا بہتان لگایا اور نصاریٰ
نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کو
اس مرتبہ پر پہنچایا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا۔
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
نقل کرنے کے بعد) حضرت علی نے فرمایا
کہ (بیشک ایسا ہی ہوگا) دو طرح کے آدمی میرے بائے میں ہلاک ہوں گے، ایک محبت
میں غلو کرنے والے، جو میری وہ بڑائیاں بیان کریں گے جو مجھ میں نہیں ہیں۔ دوسرے
بغض و عداوت میں حد بڑھنے والے جن کی عداوت ان کو اس پر آمادہ کرے گی کہ
وہ مجھ پر بہتان لگائیں۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اور اسی کی بنیاد پر حضرت علی مرتضیٰ نے جو کچھ فرمایا، اس کا ظہور ان کے دور خلافت ہی میں ہو گیا۔

خواجه کافر آپ کی مخالفت و عداوت میں اس حد تک چلا گیا کہ آپ کو مخرب دین، کافر، اور واجب القتل قرار دیا اور انہی میں کے ایک شقی عبدالرحمن بن ملجم نے آپ کو شہید کیا اور اپنے اس بد بخانہ عمل کو اس نے اعلیٰ درجہ کا جہاد فی سبیل اللہ اور داخلہ جنت کا وسیلہ سمجھا۔ اور آپ کی محبت میں ایسے غلو کرنے والے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے آپ کو مقابلاً الوہیت تک پہنچایا، اور ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ نبوت و رسالت کے لائق دراصل آپ ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کا مقصد آپ ہی کو نبی و رسول بنانا تھا اور جبریل امین کو وحی لیکر آپ ہی کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور وہ وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اور ان کے علاوہ ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور آپ کے بعد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد امام و خلیفہ اور سربراہ امت تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح معصوم اور مفترض الطاعت تھے اور مقام و مرتبہ میں دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بالاتر تھے، اور کائنات میں تصرف اور علم غیب جیسی خداوندی صفات کے بھی آپ حامل تھے۔ (حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں غلو کرنے والے ان شیعہ فرقوں کی کچھ تاریخ و تفصیل ناظرین کرام کو انشاء اللہ آئندہ صفحات سے بھی معلوم ہو جائے گی)

اس وقت تو مندرجہ بالا حدیث نبوی کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ شیعیت کی حقیقت کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جو مسیحیت اور اس کی تاریخ

حاضر و گزشتہ۔ شیعوں کی مشہور مستند کتاب "نہج البلاغہ" میں بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد

قریب قریب انہی الفاظ میں روایت کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ طبع مصر ۲۶۱

سے کچھ واقفیت رکھتے ہوں، اور یقیناً ہائے ناظرین میں ایسے بہت کم ہی ہوں گے، اس لیے پہلے اختصار کے ساتھ اس کا ذکر مناسب سمجھا گیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام اور موجودہ مسیحیت :

کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہ ہوگا کہ اللہ کے نبی و رسول سیدنا مسیح بن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کے اسی قانون نجات و عذاب اور حجت و روزخ پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی جس کی دعوت ان سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو دیتے آئے تھے اور انھوں نے اپنے کو اللہ کا بندہ اور اس کا نبی و رسول ہی بتلایا تھا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ مستند اور ہر قسم کے شک و شبہ سے محفوظ بیان بالخصوص ہم مسلمانوں کے نزدیک اور حقیقت اور واقعہ کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کا ہے۔ سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کی دعوت و تعلیم کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اور (ہائے پیغمبر) مسیح نے کہا کہ اے	وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بنی اسرائیل بس اللہ ہی کی عبادت اور بندگی	اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ
کرو جو میرا اور تمہارا مالک و پروردگار	يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
ہے۔ یقیناً جو کوئی (کسی مخلوق کو) اللہ	الْحِجَّةَ وَمَا أُوهِدَ النَّارُ وَمَا
کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ نے جنت	لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝
اس کے لیے حرام کر دی ہے اور اس کا	(المائدہ - آیت ۷۲)

ٹھکانا دوزخ ہی ہوگا اور اے مجرموں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔

اور سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو جو روشن معجزات عطا فرمائے تھے، اپنی قوم کے سامنے ان کو پیش کرنے کے بعد آپ نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے

فرمایا۔

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالطَّاعُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝
(آل عمران آیت ۷۵)

میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے
نشانی (یعنی معجزات) لے کر آیا ہوں، تو
اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو،
بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب (مالک
و پروردگار) ہے لہذا اسی کی عبادت

اور بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔

اور سورہ مریم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے
باپے میں بتلایا۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝
(مریم آیت ۳۰)

میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس اللہ نے
مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے
نبی بنایا ہے۔

پھر اس سلسلہ کلام کو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس بیان پر ختم فرمایا گیا ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝
(مریم آیت ۳۱)

اور بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب
(مالک و پروردگار) ہے لہذا اسی
کی عبادت و بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے۔

اور سورہ مائدہ کے آخر میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں گمراہ عیسائیوں پر
حجت قائم کرنے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی برأت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف
سے برسر عام عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے
اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا معبود بناؤ! (عَآنَتَ قُلُوبَ النَّاسِ اَلِيْحَدُوْنِي وَاُمِّي
اَلِهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) وہ عرض کریں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ - الآية
 میں نے ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو جو میرا اور تمہارا مالک و پروردگار ہے۔

(المائدہ آیت ۱۰۱)

الغرض قرآن مجید کے ان بیانات کی روشنی میں اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحیدِ خالص ہی کی دعوت دی تھی، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان کے حواریین جنہوں نے براہ راست انہی سے ہدایت و تعلیم حاصل کی تھی وہ بھی اسی توحید کے حامل تھے اور اسی کی نادی کرتے تھے، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مسیحی امت نے توحید کے بجائے تثلیث کو اور حضرت مسیح اور تمام انبیاء علیہم السلام کے بتلائے ہوئے قانونِ نجات و عذاب کے بجائے کفارہ کو بنیادی عقیدہ کے طور پر اپنایا اور اس کے بعد سے انہی دو عقیدوں پر عیسائیت کی پوری عمارت قائم ہے۔ اب جو شخص تثلیث اور کفارہ پر عقیدہ نہ رکھتا ہو بلکہ اس توحیدِ خالص اور اس قانونِ مجازاۃ پر ایمان رکھتا ہو جس کی دعوت و تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ آج کسی بھی کلیسا کے قانون کے مطابق مسیحی اور عیسائی نہیں مانا جا سکتا۔

یہ ایک اہم تاریخی سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت و تعلیم میں اتنی بڑی تحریف کیسے راہ پا گئی، اور کس طرح ان کی امت میں اس کو ایسا قبول عام حاصل ہو گیا کہ اب پوری مسیحی دنیا (مذہب اور عقیدہ کے چھوٹے بڑے بہت سے باہمی اختلافات کے باوجود) تثلیث اور کفارہ کو بنیادی عقیدہ ماننے کے بائے میں گویا بالکل متفق اور اور یک زبان ہے۔؟

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حق کے متلاشیوں کی رہنمائی اور ہماری عبرت آموزی کے لیے اس تحریف اور تبدیلی کی تاریخ بھی محفوظ ہے۔ علمائے اسلام میں سے جن

حضرات نے تحقیق و تدقیق کے ساتھ مسیحیت اور اس کی تاریخ کا مطالعہ اور اس پر کام کیا ہے، انھوں نے اس موضوع پر ایسا مبسوط اور مدلل لکھا ہے کہ اس تحریف اور تبدیلی کی تاریخ آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے لیکن یہاں ہم کو اجمال و اختصار ہی کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہے۔

اس باب میں جو کچھ عیسائیت کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا اور اپنے اپنے کو اسی حیثیت سے اپنی قوم بنی اسرائیل (یہود) کے سامنے پیش کیا اور اللہ کا پیغام ہدایت ان کو پہنچایا اور باذن اللہ وہ روشن معجزات بھی آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے تو سب سے پہلے ان کے عالموں اور مذہبی پیشواؤں نے اور ان کے ساتھ پوری قوم نے آپ کو جھوٹا مدعی نبوت اور جادو گر اور شعبدہ باز کہا اور یہودی شریعت کے قانون کے مطابق لعنتی اور واجب القتل قرار دیا، ہر طرح سے ستایا اور انتہائی

لے جو حضرت اس تاریخی واقعہ کی پوری تفصیلات معلوم کرنا چاہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں جن میں اس موضوع پر مستقل اور مفصل کلام کیا گیا ہے، خاص کر حضرت مولانا رحمۃ اللہ ہندی کیرانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر تصنیف "اظہار الحق" جو اب سے قریباً سو سال پہلے عربی میں لکھی گئی تھی اور دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے بھی شائع ہوئے ہیں۔ اردو میں اس کا بہترین ترجمہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یونہدی تم کراچی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ الرشید ہائے فاضل دوست مولانا محمد تقی عثمانی (ایم اے۔ ایل ایل بی) نے کیا ہے جو ان کے قریباً سو دو صفحے کے مقدمے کے ساتھ اب سے چند سال پہلے تین جلدوں میں کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کا یہ مقدمہ بجائے خود ایک مستقل قابل قدر تصنیف ہے۔ جزاھم اللہ تعالیٰ عن الاسلام و المسلمین کما یلیق بشانہ

توہین و تذلیل کی پھر اپنی مذہبی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا اور صلیب (سولی) کے ذریعہ سزائے موت دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر اس وقت کی برسرِ اقتدار رومی حکومت کے قانون کے مطابق اس سزائے موت کے فیصلے کے نفاذ کے لیے رومی حاکم (گورنر) کی منظوری بھی حاصل کر لی اور اپنے نزدیک حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا کر سزائے موت دلوا بھی دی، اور قاعدہ اور رواج کے مطابق لاش دفن بھی کر دی گئی اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اس مدعی نبوت کو ختم کر دیا اور اس کی دینی دعوت کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن حضرت مسیح کے مخلص اور صادق العہد حواریوں نے ان انتہائی ناسازگار حالات میں بھی ان کی لائی ہوئی ہدایت کی دعوت و تبلیغ اور در دراز علاقوں تک جا کر اس کی منادی کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کی مخلصانہ و درویشانہ جدوجہد اور قربانی کو قبولیت اور کامیابی حاصل ہوتی رہی اور اس کے امکانات ظاہر ہو گئے کہ یہ دینی دعوت کسی وقت قبول عام حاصل کر لے گی۔

اے معلوم ہے کہ عیسائی دنیا نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمن یہود کی یہ بات مان لی ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا کر سزائے موت دی گئی اور اسی پر ان کے کفارہ کے عقیدے کی بنیاد ہے اور موجودہ انجیلوں میں بھی (جن کا محرف ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے) یہی بیان کیا گیا ہے لیکن قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو صلیب کے ذریعہ سزائے موت دیے جانے کی یہودیوں کی اسکیم ناکام کر دی۔ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو آسمان پر اٹھالیا اور ایک اور شخص کو جسے صرۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا تھا، سولی پر چڑھا دیا گیا (بعض روایات کے بموجب یہ شخص وہی غدار منافق تھا جس نے جاسوسی کی تھی) حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک جلیل القدر حواری برناس بھی تھے انکی مرتب کی ہوئی انجیل کا بیان قرآن مجید کے اس بیان کے بالکل مطابق ہے لیکن جب عیسائی دنیا نے پولوس کی شیطانی کوششوں سے متاثر ہو کر تثلیث اور کفارہ کا عقیدہ اختیار کر لیا (جس کا بیان ابھی آئے گا) تو عیسائیوں نے برناس کی اس انجیل کو نامعتبر قرار دے دیا۔

اسی زمانے میں یہ غیر معمولی واقعہ رونما ہوا کہ ایک مشہور یہودی عالم جس کا نام ساؤل تھا جو دین عیسوی کا انتہائی درجہ کا دشمن تھا اور اس کے قبول کرنے والوں کو ہر ممکن طریقے سے ستاتا، ان پر خود شدید مظالم کرتا اور دوسروں سے کراتا تھا۔ یہی اس کا محبوب و مرغوب مشغلہ تھا۔ اس نے ہمارے نزدیک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت — اچانک اور کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامائی انداز میں دعویٰ کیا کہ میں عیسائیت اور عیسائیوں کے خلاف اپنی جدوجہد ہی کے سلسلے میں دمشق جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک منزل پر آسمان سے زمین تک ایک نور ظاہر ہوا اور آسمان ہی سے یسوع مسیح کی آواز مجھے سنائی دی، انھوں نے مجھے مخاطب کر کے عبرانی زبان میں فرمایا کہ "اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے" — اور انھوں نے مجھے ایمان لانے اور ان کے دین کی خدمت اور منادی کرنے کی دعوت دی اور وصیت فرمائی۔ میں یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایمان لے آیا اور اب میں نے اپنے کو اس دین کی خدمت اور منادی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اُس نے اپنا نام بھی بدل ڈالا اور ساؤل کے بجائے پولوس نام رکھ لیا۔

اس کے بعد اس نے حضرت مسیح کے حواریوں کے پاس جا کر اپنے اس مکاشفہ یا شاہدے اور انقلاب حال کا ذکر کیا تو اکثر حواری اس کی اب تک کی زندگی اور ظالمانہ رویہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر اعتماد کرنے اور اس کے اس اظہار و بیان کو واقعہ اور حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انھیں اس کے بارے میں شک شبہ تھا لیکن ایک حلیل القد حواری بزیاس نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور دوسرے حواریوں کو بھی آمادہ کر لیا کہ وہ بھی قبول کر لیں۔ اس کے بعد یہ ساؤل حواریوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور پھر اس نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ عام عیسائی اس کو مسیحی مذہب کا پیشوائے عظیم سمجھنے لگے، اس طرح عوام میں اس کو غیر معمولی مقبولیت اور مقتدایت کا مقام حاصل ہو گیا۔

اس کے بعد اس نے دین عیسوی کی اندسے تخریب تخریف کا کام شروع کیا (جوئی حقیقت

اس کا اصل مقصد و منسوبہ تھا) اس نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور فراست سے سمجھ لیا کہ عیسائیوں کو حضرت مسیح کے لئے ہوئے اصل دین سے دور اور گمراہ کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حضرت مسیح کی شان کو حد سے زیادہ بڑھایا جائے۔ ان کو ابن اللہ یا خدائی کا شریک یا خود خدا کہا جائے، اور صلیب کے واقعہ کی حقیقت یہ بتائی جائے کہ انھوں نے اپنے پر ایمان لانے والے سارے انسانوں کے گناہوں کی سزا اور عذاب کے عوض خود یہ تکلیف اٹھالی اس طرح ان کا صلیب پر چڑھایا جانا ان پر ایمان لانے والوں کے گناہوں کا کفارہ اور نجات کا وسیلہ بن گیا۔

اس کے بعد اُس نے اسی راستہ سے کام شروع کیا، اُس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور عام عیسائیوں میں الوہیت مسیح اور انبیت اور تثلیث اور کفارہ کے عقیدے تیزی سے مقبول ہوئے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت مسیح کے اُن حواریوں نے جو اُس زمانے میں موجود تھے اور ان کے صحیح العقیدہ شاگردوں نے عیسائی امت کو اصل دین عیسوی پر قائم رہنے اور ان مشرکانہ اور گمراہانہ عقیدوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ صلاحیت کوششیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں اور حضرت مسیح کے اس دنیا سے اٹھائے جانے پر پوری ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ عام عیسائیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے ہوئے دین عیسوی کے بجائے پولوس کا بنایا ہوا یہ نیا مشرکانہ دین ہی عیسائیت کے عنوان سے مقبول ہو گیا اور پھر ایسا ہوا کہ دنیا کے قریب قریب تمام ہی عیسائیوں نے اسی دین کو اپنالیا اور تثلیث اور کفارہ عیسائیت کے بنیادی عقیدے تسلیم کر لیے گئے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا، دین عیسوی میں پولوس کے ذریعہ ہونے والی تحریف کی تاریخ کا بہت مختصر بیان ہے۔ تفصیل ان کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے جو مستقل اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ خاص کر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمہ کی ”اظہار الحق“ کا ترجمہ

”بائبل سے قرآن تک“ اور اس کا مقدمہ از مولانا محمد تقی عثمانی (کراچی)

اسلام میں شیعیت کا آغاز :

اسلام میں شیعیت کے آغاز کی تاریخ بعینہ وہی ہے جو سطور بالا میں موجود محرف عیسائیت کی بیان کی گئی ہے اور اس کو اصل اسلام سے وہی نسبت ہے جو پولوس کی ایجاد کی ہوئی عیسائیت کو حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے ہوئے اصل دین عیسوی سے جو بلاشبہ دین حق تھا۔

چونکہ راقم سطور نے اس وقت شیعیت اور اس کی تاریخ پر کوئی مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ اُس وقتی تقاضے کے تحت جس کا ذکر اوپر کیا گیا صرف ایک مقالہ لکھنا ہی پیش نظر ہے اور اس میں بھی اصل مطمح نظر شیعہ مذہب کی بنیادی اور مسلم مستند کتابوں کی روشنی میں اُس کا بقدر ضرورت تعارف کرانا اور اس کی اصل حقیقت سے اُن حضرات کو واقف کرانا ہے جو ناواقفی کی وجہ سے اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اس کے داعیوں اور علمبرداروں کے آلاکار بن کر شیعیت کے فروغ اور مسلمانوں میں اس کی مقبولیت کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف تمہید کے طور پر اس کے آغاز کا مختصر تذکرہ کرنا ہے۔

ابن جریر طبری کی تاریخ الامم والملوک، ابن کثیر دمشقی کی البدایہ والنہایہ، ابن خزم اندلسی کی الفصل فی الملل والنحل، شہرستانی کی الملل والنحل، اور ان کے علاوہ کئی بعض تاریخی ماخذ کے مطالعے سے شیعیت کے آغاز کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے، راقم سطور یہاں اُس کا صرف حاصل ہی اپنے الفاظ میں نذر ناظرین کر رہا ہے (جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے وہ مندرجہ بالا ماخذ میں دیکھا جاسکتا ہے۔)

جیسا کہ معلوم ہے قریب قریب پورا جزیرہ العرب عہد نبوی ہی میں اسلام کے زیر اقتدار آ گیا تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کی کوئی دشمن طاقت، نہ مشرکین کی نہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی وہاں ایسی باقی رہی تھی جو دعوت اسلام کا راستہ روک سکے۔ پھر عہد صدیقی میں (جس کی مدت بہت ہی مختصر سواد و سال کے قریب ہے) یہ صورتحال مزید مستحکم ہوئی اور جزیرہ کے حدود سے باہر پیش قدمی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت فاروقی کے قریباً دس سالوں میں اسلامی دعوت اور عسکری فتوحات کا سلسلہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ اُس وقت کی دنیا کی دو بڑی شہنشاہیوں (روم و فارس) کے بیشتر مقبوضہ علاقے اسلام کے زیر اقتدار آ گئے۔ پھر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی اسلامی دعوت اور فتوحات کا یہ سلسلہ قریباً اسی رفتار سے جاری رہا۔ اس مدت میں مختلف ملکوں، علاقوں اور قوموں اور طبقوں کے بے شمار لوگ اپنے قدیم مذاہب و ادیان کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ عام طوے سے وہی تھے جنہوں نے اسلام کو دین حق اور وسیلہ نجات سمجھ کر دل سے قبول کیا تھا۔ لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کو مسلمانوں میں شامل کیا تھا اور وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف شدید بغض و عداوت رکھتے تھے وہ اسی ارادے اور منصوبے کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے کہ ان کو جب بھی موقع ملے وہ کوئی فتنہ برپا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔

اسی طبقہ میں علاقہ یمن کا ایک یہودی عالم عبداللہ بن سبا تھا، اس نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ غالباً اس کو امید رہی ہوگی کہ اس طرح اس کو ایک امتیاز اور حضرت عثمان کا خصوصی درجہ کا حسن ظن اور اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان

کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کیا گیا۔ بعد میں اس کا جو کردار سامنے آیا اس سے معلوم ہو گیا کہ اس نے اسی ارادے اور منصوبے کے تحت یہودیت چھوڑنے کے اسلام قبول کیا تھا جس کے تحت ساؤل (پولوس) نے یہودیت چھوڑنے کے عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ اس کا اصل مقصد مسلمانوں میں شامل ہو کر اور اپنے خاص کرتبوں سے ان میں مقبولیت حاصل کر کے اندر سے اسلام کی تخریب و تحریف اور ان کے درمیان اختلاف و شقاق پیدا کر کے فتنہ و فساد برپا کرنا تھا۔ مدینہ منورہ کے مختصر قیام میں غالباً اس نے اپنی ذہانت سے اندازہ کر لیا کہ یہاں اور پورے علاقہ حجاز میں ضروری چیز کا دینی شعور عام ہے اور دین کے ایسے پاسان موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ بصرہ اور پھر شام گیا، یہاں بھی اس کو اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچا یہاں اس نے ایسے لوگوں کو پایا جن کو وہ آلہ کار اور اپنی مفسدانہ مہم میں مددگار بنا سکے۔ اُس نے غالباً عیسائیت کی تحریف و تخریب میں پولوس کی کامیابی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ کسی امت اور مذہب ہی گروہ کو گمراہ کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں مقدس اور محبوب ترین شخصیت کے بارے میں غلو اور افراط کا رویہ اختیار کیا جائے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس نے سب سے پہلے ان لوگوں میں یہ شوشہ چھوڑا کہ مجھے اُن مسلمانوں پر تعجب ہے جو عیسیٰؑ کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کا تو عقیدہ رکھتے ہیں اور سید الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح آمد کے قائل نہیں، حالانکہ آپ حضرت عیسیٰؑ اور تمام ہی انبیاء سے افضل داعی ہیں آپ یقیناً دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس نے یہ بات ایسے ہی جاہل اور ناتربیت یافتہ لوگوں کے سامنے رکھی جن میں اس طرح کی خرافات کے قبول کر لینے کی صلاحیت دیکھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی یہ بات مان لی گئی (جو اسلامی اور قرآنی تعلیم کے یکسر خلاف تھی) تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خصوصی قربت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ غیر معمولی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اُن کی شان میں طرح طرح کی غلو کی باتیں کرنا شروع کیں، ان کی طرف عجیب عجیب معجزے منسوب کر کے ان کو ایک مافوق البشر ہستی باور کرانے کی کوشش کی اور جاہلوں سادہ لوحوں کا جو طبقہ اس کے فریب کا شکار ہو گیا تھا وہ ان ساری خرافات کو بھی قبول کرتا رہا۔ اس طرح اس نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق تدریجی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے خیالات رکھنے والے اپنے معتقدین کا ایک حلقہ پیدا کر لیا اور پھر ایک مرحلہ پر ان کا یہ ذہن بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور امت و حکومت کی سربراہی دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، ہر نبی کا ایک وصی ہوا ہے اور وصی ہی نبی کے بعد اس کی جگہ امت کا سربراہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اس نے بتلایا کہ تورات میں بھی آپ ہی کو وصی رسول بتایا گیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے سازش کر کے آپ کا حق غصب کر لیا اور بجائے آپ کے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا اور انھوں نے اپنے بعد کے لیے عمر کو نامزد کر دیا پھر ان کے بعد بھی آپ کے خلاف سازش ہوئی اور عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا جو اس کے بالکل اہل نہ تھے اور اب وہ اور ان کے عمال ایسے ایسے غلط کام کر رہے ہیں۔

ملفوظ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مہر اور بعض دوسرے شہر میں بھی حضرت عثمان کے بعض عمال کے خلاف شکایات اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس صورتحال اور اس فضا سے عبداللہ بن سبائے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ امیر بالمعروف و نہی عن المنکر اور امت میں پیدا ہونے والے بگاڑ کی اصلاح کی فکر و کوشش ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے ہم کو اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے جو عثمان اور ان کے عمال کی وجہ سے امت میں پیدا ہو گیا ہے کھڑا ہو جانا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا

چاہیے جو ہاگے، امکان میں ہو۔

یہ سب کچھ عبداللہ بن سبائے انتہائی ہوشیاری و رازداری اور بہداری فطرت کے مکر و فریب سے اس طرح کیا جس طرح زمین دوز خفیہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور مصر کے علاوہ دوسرے بعض شہروں اور علاقوں میں بھی اپنے کچھ ہم خیال بنا لیے۔

پھر ایک وقت آیا جب اس نے اپنے دام افتادہ معتقدین اور ان کے ذریعہ دوسرے بہت سے جاہلوں سادہ لوحوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جدوجہد کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ پر خفیہ طور پر پروگرام بنالیا گیا کہ فلاں دن ہم سب اجتماعی طور پر ایک لشکر کی شکل میں مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کے گمراہ کیے ہوئے باغی اوباشوں کا ایک پورا لشکر مدینہ پہنچ گیا۔

آگے جو کچھ ہوا، یہاں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں (ان سطروں کے سب ہی پڑھنے والے واقف ہوں گے) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے فرمانروا تھے اگر ان باغیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی صرف اجازت دیدیتے تو ہرگز وہ نہ ہو سکتا جو ہوا لیکن آپ نے نہیں چاہا کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کسی کلمہ گو کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس کے بجائے خود مظلومانہ شہید ہو کر اللہ کے حضور پہنچ جانا پسند فرمایا اور دنیا میں مظلومانہ شہادت اور قربانی کی ایک لاثانی مثال قائم کر دی۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

لے یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن سبا اور اس کا گروہ جو اس فتنہ کا اصل ذمہ دار تھا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کا منصوبہ تو جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اسلام کی تحریک اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے خود اسلام کو نقصان پہنچانا اور اس کی طاقت کو توڑنا تھا، انھوں نے جو کچھ کیا اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ ایسے مفسدوں فتنہ پردازوں کا قلع قمع کرنا اور ان کے خلاف طاقت (باقی صفحہ آئندہ پر)

اس خونی فضا میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے
آپ بلاشبہ خلیفہ برحق تھے امت مسلمہ میں اس وقت کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی جو
اس عظیم منصب کے لیے قابل ترجیح ہوتی لیکن حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں
(یا کہا جائے کہ اس کی خداوندی پاداش میں) امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور
نوبرہ لاکھ جنگ و قتال کی بھی آئی۔ جمل اور صفین کی دو جنگیں ہوئیں عبداللہ ابن سبا
کا پورا گروہ جس کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا، اس زمانہ
اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا کہ لشکر کے بے علم اور کم فہم عوام کو حضرت علی کی محبت
اور عقیدت کے عنوان سے غلو کی گمراہی میں مبتلا کرے یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوحوں
کو وہی سبق پڑھایا جو پولوس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت
علی اس دنیا میں خدا کا روپ ہیں اور ان کے قالب میں خداوندی رُوح ہے اور گویا
وہی خدا ہیں۔ کچھ احمقوں کے کان میں یہ پھونکا کہ اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے
دراصل حضرت علی ابن ابی طالب کو منتخب کیا تھا وہی اس کے مستحق اور اہل تھے اور
حاصل وحی فرشتے جبرئیل امین کو ان ہی کے پاس بھیجا تھا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور وہ

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

استعمال کرنا تو اسلامی حکومت کا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرض تھا۔ یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں
تھا۔ پھر انھوں نے ان کے خلاف طاقت استعمال کیوں نہیں کی؟ — لیکن واقعہ یہ ہے کہ چوں کہ
ان لوگوں کی یہ تحریک اور ساری کارروائی خفیہ تھی اس لیے اس وقت یہ حقائق سامنے نہیں آئے
تھے۔ یہ سب کچھ تو بعد کے واقعات سے اور تاریخ کی چھان بین سے معلوم ہوا ہے۔ اُس وقت تو
بس یہی بات سامنے تھی کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے برسر حکومت ہونے کے خلاف ہیں اس لیے حضرت
عثمان نے وہ رویہ اختیار فرمایا اور اپنی جان اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے خونریزی اور دوسروں
کی جان لینے کے بجائے اپنی جان دیدینا اپنے حق میں بہتر سمجھا۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔

غلطی سے وحی لے کر حضرت محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچ گئے (استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ)

مؤرخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم میں کسی طرح یہ بات آئی کہ ان کے لشکر کے کچھ لوگ ان کے بائے میں اس طرح کی باتیں چلا رہے ہیں تو آپ نے ان شیاطین کو قتل کر دینے اور لوگوں کی عبرت کے لیے آگ میں ڈلوادینے کا ارادہ فرمایا لیکن اپنے چچا زاد بھائی اور خاص رفیق و مشیر حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ ان جیسے لوگوں کے مشورہ پر اس وقت کے خاص حالات میں اس کا رد و انی کو دوسرے مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔

بہر حال جبل اور صفین کی جنگوں کے زمانہ میں عبداللہ بن سبا اور اس کے جیلوں کو اس وقت کی خاص فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان کے بائے میں غلو کی گمراہی پھیلانے کا پورا پورا موقع ملا اور اسکے بعد جب آپ نے عراق کے علاقہ میں کوفہ کو اپنا دار الحکومت بنا لیا تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا اور چوں کہ مختلف اسباب و وجوہ کی بنا پر (جن کو مؤرخین نے بیان کیا ہے) اس علاقہ کے لوگوں میں ایسے

لے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والے اور اس کی دعوت دینے والے یہ ریاضیہ ان ہی کے حکم سے قتل کیے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے "منہاج السنہ" میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ (ص ۷۷، ج ۱)

اور شیعوں کی اسما والرجال کی مستند ترین کتاب "رجال کشی" میں بھی امام جعفر صادق سے متعدد روایتیں نقل کی گئی ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتا اور اس کی دعوت دیتا تھا اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو آگ میں ڈلواد کر ختم کر دیا۔ رجال کشی طبع بمبئی ۱۳۱۷ھ

غالیانہ اور گمراہانہ انکار و نظریات کے قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی اس لیے یہاں اس گروہ کو اپنے مشن میں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔

شیعوں میں مختلف فرقے :

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا یہ شیعیت کے آغاز کا مختصر تذکرہ تھا، چونکہ یہ دعوت و تحریک خفیہ طور پر اور سرگوشیوں کے ذریعہ چلائی جا رہی تھی، اس لیے اس سے متاثر ہونے والے سب ایک ہی خیال اور عقیدے کے نہیں تھے۔ اس کے داعی جس سے جو بات اور جتنی بات کہنا مناسب سمجھتے وہی کہتے اور اگر وہ قبول کر لیتا تو بس وہی اس کا عقیدہ بن جاتا۔ اس وجہ سے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علیؑ کی الوہیت یا ان کے اندر خداوندی روح کے حلول کے قائل تھے اور ایسے بھی تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل و اعلیٰ اور نبوت و رسالت کا اصل مستحق سمجھتے تھے اور جبریل امین کی غلطی کے قائل تھے اور ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد امام و امیر اور وحی رسول مانتے تھے اور اس بنا پر خلفاء ثلاثہ (حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہم) اور ان تمام صحابہ کرام کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان حضرات کو خلیفہ مانا اور دل سے ان کا ساتھ دیا۔ (معاذ اللہ) کافر و منافق یا کم از کم غاصب ظالم اور فساد کہنے تھے۔ ان کے علاوہ بھی اسی طرح کے مختلف عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ تھے۔ ان سب میں نقطہ اشتراک حضرت علی مرتضیٰؑ کے بارے میں غلو تھا اور جیسا کہ معلوم ہو چکا اس غلو کے درجات مختلف تھے۔ ابتدائی دور میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز الگ الگ فرقے نہیں بنے تھے۔ بعد میں مختلف اسباب سے جن کا مورخین نے ذکر کیا ہے ان کے مختلف فرقے بنتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد ستر سے بھی اوپر گئی ان کی کسی قدر تفصیل

”مئل و نخل“ کے مطالعہ سے معلوم کی جاسکتی ہے، ”تحفہ اشاعشریہ“ میں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے بھی ان فرقوں اور ان کے عقائد و نظریات اور باہمی اختلافات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت علیؓ کے بعد اماموں کی تعیین کے بارے میں بھی ان میں اتنے اختلافات ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ان میں بہت سے تو وہ ہیں جن کا غالباً اب دنیا میں کہیں وجود نہیں، تاریخ کی کتابوں کے اوراق ہی میں ان کا نام و نشان باقی رہ گیا ہے۔ لیکن چند فرقے مختلف ممالک میں ہمارے اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں، ان میں تعداد کے لحاظ سے اور بعض دوسری حیثیتوں سے بھی ”اشاعشریہ“ کو امتیاز اور اہمیت حاصل ہے اور ہم کو ان صفحات میں اسی فرقہ کے بارے میں عرض کرنا ہے کیونکہ رُح اللہ خمینی صاحب اشاعشری ہیں، اُن کا تصور اسلام ان کا مذہب اور ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو اشاعشری کی مسلم بنیادی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور جن کو وہ اپنے ”اُمہ معصومین“ کی طرف منسوب کرتے اور ان کی تسلیم و تلقین یقین کرتے ہیں۔

لہ اسلام میں شیعیت کے آغاز اور پھر شیعوں کے مختلف فرقوں کے بارے میں یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اس سے ناظرین کرام نے سمجھ لیا ہو گا کہ عبداللہ بن سبا نے شیعیت کی مرف بنیاد ڈالی اور تخم ریزی کی تھی، اس کے بعد شیعوں کے جو مختلف فرقے اور اُن کے مذاہب جو درمیں آئے وہ عبداللہ بن سبا کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض یافتہ لوگوں کی تصنیف ہیں۔ اشاعشری مذہب بھی ایسے ہی کچھ لوگوں کی تصنیف ہے۔ راقم سطور کے علم میں ہے کہ شیعوں کے علماء و مصنفین عبداللہ بن سبا سے براہ ظاہر کرتے ہیں بلکہ قریبی زمانے کے بعض شیعوں نے تو اس کو ایک فرضی ہستی قرار دیا ہے اور اس کے وجود ہی سے انکار کیا ہے لیکن ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ کر بلا میں حضرت حسینؓ کی شہادت کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شیعوں کی اس اراہال کی مستند ترین کتاب ”رجال کشی“ میں عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا گیا ہے اور متعدد سندوں سے امام جعفر صادقؑ (بقیہ مگلے صفحہ پر)

اس مذہب کی تفصیلی واقفیت تو اس کی مستند کتابوں کے مطالعہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے یہاں ہم اس کے صرف چند اُن بنیادی عقائد کا ذکر کریں گے جن پر اثنا عشری مذہب کی بنیادیں قائم ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ناظرین کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا تصور اسلام اور بنیادی عقائد کتنا وسنت اور جمہور امت سے کس قدر مختلف ہیں اور اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے اور اس کو حنفی شافعی مالکی حنبلی، اہل حدیث وغیرہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کا سا اختلاف سمجھنے والے اور عوام کو یہ تاثر دینے والے حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں اور دینی نقطہ نظر سے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور دین کے معاملہ میں اپنے پر اعتماد کرنے والے مسلمانوں کی مگر ابی کی کتنی عظیم ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکو توفیق دے کہ وہ حقیقت حال کو سمجھیں اور جو غلطی ہو چکی اسکی تلافی و تدارک کی فکر کریں۔

بقیہ صفحہ گزشتہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ حضرت علی کی الوہیت کا قائل تھا اور بالآخر حضرت علی نے اس کو آگ میں ڈالوا

ختم کر دیا۔ اور اسی رجال کشی میں آخری بات عبد اللہ بن سبا کے بارہ میں یہ لکھی گئی ہے

ذکر بعض اہل العلم ان عبد اللہ بن سبا کان یهودیا فاسلم و والی علیاً علیہ السلام و کان یقول و هو علی یهودیت یعنی یوشع بن نون و صی موسیٰ بالغلو فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی علیہ السلام مثل خلفاء و کان اول من اشہر بالقول بقرض امامۃ علی و اظہر البراءة من اعدائہ و کاشف مخالفیہ و اکفرہم منہ (رجال کشی طبع بریلی ۱۳۴۴ھ)

بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبد اللہ بن سبا پہلے یہودی تھا پھر اسلام قبول کیا اور حضرت علی سے خاص تعلق کا اظہار کیا اور اپنی پیروی کے زمانے میں وہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارہ میں غلو کرتا تھا پھر اسلام میں آنے کے بعد وہ اسی طرح کا غلو حضرت علی کے بارہ میں کرنے لگا اور وہ پہلا آدمی ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے عقیدے کی فرضیت کا اعلان کیا اور ان کے دشمنوں نے اسے اظہار کیا اور کھلم کھلا ان کی مخالفت کی اور انکو کافر قرار دیا۔

اثنا عشریہ اور اس کی اساس و بنیاد

مسئلہ امامت

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہمارے اکثر اہل علم بھی اس سے واقف نہیں ہیں کہ شیعہ اثنا عشریہ کے مسئلہ امامت کی کیا حقیقت ہے اور ان کے نزدیک دین میں اس کا کیا مقام اور درجہ ہے۔ ان حضرات کے نزدیک یہ اسی طرح رکن ایمان ہے جس طرح عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عقیدہ قیامت و آخرت۔

بہت اجمال و اختصار کے ساتھ اس مسئلہ امامت کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے اب ہم حسب وعدہ اس کی بقدر ضرورت تفصیل اثنا عشری حضرات کی مسئلہ بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابی بیانات اور ائمہ کے ان ارشادات کا حاصل پہلے اپنے الفاظ میں عرض کر دیا جائے۔ امید ہے کہ اس کے بعد ہمارے اُن ناظرین کے لیے بھی جو مذہب شیعہ اور اس کے مسئلہ امامت کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں، آگے پیش کیے جانے والے ائمہ کے بیانات و ارشادات سے اس مسئلہ کی تفصیلات کا سمجھنا انشاء اللہ آسان ہو جائے گا۔

اثنا عشریہ کا عقیدہ بلکہ کہنا چاہیے کہ ایمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ عدل اور حکمت و رحمت کے لازمی تقاضے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا اور بندوں کی ہدایت و رہنمائی اور ان کی قیادت و سربراہی کے لیے اس کی طرف سے

انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث اور نامزد ہو کر آتے تھے جو معصوم اور مفترض الطاعتہ ہوتے تھے اور ان کی بعثت و دعوت ہی سے بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہوتی تھی اور وہ ثواب یا عذاب کے مستحق ہوتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے بندوں کی ہدایت و رہنمائی اور سربراہی کے لیے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے امامت کا سلسلہ قائم فرمادیا ہے اور قیامت تک کے لیے بارہ امام نامزد کر دیے ہیں، بارہویں امام پر دنیا کا خاتمہ اور قیامت ہے۔ یہ بارہ امام انبیاء علیہم السلام ہی کی طرح اللہ کی حجت معصوم اور مفترض الطاعتہ ہیں اور مرتبہ اور درجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل و برتر اور بالاتر ہیں۔ ان اماموں کی اس امامت کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اسی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کو ماننا اور ان پر ایمان لانا شرط نجات ہے۔ ان بارہ میں پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ تھے، جیسا کہ مختصر پہلے عرض کیا جا چکا ہے امامت کے منصب ان کی نامزدگی کا اعلان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قریباً اسی دن پہلے اپنے آخری حج (حجۃ الوداع) سے واپسی میں اللہ تعالیٰ کے تاکید حکم سے غدیر خم کے مقام پر کیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کے بعد کے لیے ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن اس منصب کے لیے نامزد کرے گئے تھے اور ان کے بعد کے لیے ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین۔ پھر ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے حضرت علی بن الحسین (امام زین العابدین) ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے محمد بن علی (امام باقر) ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے جعفر صادق ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے موسیٰ کاظم۔ ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے علی بن موسیٰ رضا۔ ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے محمد بن علی تقی۔ ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے علی بن محمد نقی۔ ان کے بعد کے لیے ان کے بیٹے حسن بن علی عسکری۔ ان کے بعد کے لیے بارہویں اور آخری امام

محمد بن الحسن (امام غائب مہدی) جو شیعی عقیدے کے مطابق اب سے قریب ساڑھے گیارہ سو سال پہلے ۲۵۵ھ یا ۲۵۶ھ میں پیدا ہو کر ۴ یا ۵ سال کی عمر میں معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک زندہ ایک غار میں روپوش ہیں۔ ان پر امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور چونکہ شیعی عقیدہ کے مطابق دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامزد زندہ امام کا رہنا ضروری ہے، جو بندوں کے لیے اللہ کی حجت ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور قیامت سے پہلے کسی وقت غار سے برآمد اور ظاہر ہوں گے اور اپنے ساتھ وہ اصلی قرآن جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتب فرمایا تھا جو موجودہ قرآن سے مختلف ہے) اور مصحفِ فاطمہ وغیرہ بندوں کی ہدایت کا وہ سارا سامان اور علوم کا وہ سارا خزانہ الجعفر اور الجامعہ وغیرہ جو ان سے پہلے تمام ائمہ سے وراثتہً ان کو ملا تھا وہ ساتھ لے کر آئیں گے۔

شیعہ اثنا عشریہ کے عقیدے اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات کے مطابق جیسا کہ عرض کیا گیا یہ بارہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی خلیفہ و جانشین تھے۔ یہ سب نبیوں رسولوں کی طرح معصوم تھے، ان کی اطاعت اسی طرح فرض تھی اور فرض ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سب نبیوں رسولوں کی اطاعت ان کے اُمتیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ائمہ ہی بندوں پر اللہ کی حجت ہیں۔ ان کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ دنیا انہی کے دم سے قائم ہے، اگر ذرا سے وقت کے لیے بھی

لے ملووظ ہے کہ یہ اثنا عشری عقیدہ کا بیان ہے۔ تاریخی شہادت اور تحقیقی بات یہ ہے کہ حسن بن علی عسکری کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، ان کے حقیقی بھائی جعفر بن علی کا ہی بیان ہے اور اسی وجہ سے حسن بن علی کی میراث انہی کو ملی تھی۔

یہ دنیا امام سے خالی ہو جائے تو زمین دھنس جائے اور یہ ساری کائنات فنا ہو جائے۔ یہ سب ائمہ صاحبِ معجزات تھے، ان کے پاس اسی طرح ملائکہ آتے تھے جس طرح انبیاء علیہم السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کو معراج بھی ہوتی تھی۔ ان پر اللہ کی طرف سے کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں۔ یہ سب حضرات عالم ماکان و مایکون تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم کے جامع تھے۔ ان کے پاس قدیم آسمانی کتابیں توراہ، زبور، انجیل وغیرہ اپنی اصل شکل میں موجود تھیں اور وہ ان کو ان کی زبانوں میں پڑھتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے وہ علوم بھی تھے جو قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے یا دوسرے خاص ذرائع سے حاصل ہوتے تھے۔ ان کو اختیار تھا کہ جس چیز یا جس عمل کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی موت کا وقت بھی معلوم تھا اور ان کی موت خود ان کے اختیار میں تھی۔

مسئلہ امامت اور ائمہ معصومین کے بارے میں یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ ہمارے اپنے الفاظ میں حاصل اور خلاصہ ہے ائمہ معصومین کے ان ارشادات اور روایات کا جو اثناعشر یہ کی مستند ترین کتابوں میں محفوظ ہیں۔ راقم سطور کو یہ سب کچھ انہی کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے۔ وہ روایات اور ائمہ معصومین کے وہ ارشادات انہی کے الفاظ میں ناظرین کرام آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے ان سے ناظرین کرام کو ان ائمہ کے اور بھی بہت سے عجیب و غریب کمالات اور امتیازات معلوم ہوں گے۔ جن کی طرف یہاں اشارہ بھی نہیں کیا جاسکا ہے۔

ہمارا ارادہ اس مقالہ میں شیعہ عقائد و مسائل پر بحث و تنقید کا نہیں ہے بلکہ ہم ان کو جو لوگ ناظرین کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس مقالہ میں ہمارے مخاطب اہل سنت ہی کے وہ اصحاب علم اور وہ دانشور حضرات ہیں جو شیعیت سے واقف نہیں اور ان کو اپنی اس ناواقفیت کا احساس

بھی نہیں، اس وجہ سے وہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اور اس سے دین کو اور امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کے سامنے اثنا عشری حضرات کی مستند کتابوں سے مسئلہ امامت سے متعلق ان کے ائمہ معصومین کے وہ ارشادات اور وہ روایات پیش کریں گے جن میں وہ سب کچھ کہا گیا ہے جو ہم نے اوپر کی سطروں میں اپنے الفاظ میں عرض کیا ہے۔

اس موقع پر شیعہ اثنا عشریہ کی کتب حدیث و روایات کے بارہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتلادینا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ احادیث نبوی کے مجموعے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اعمال و افعال اور واقعات و احوال سندوں کے ساتھ روایت کیے گئے ہیں۔ اسی طرح شیعہ اثنا عشریہ کے ہاں بھی احادیث و روایات کی کتابیں ہیں لیکن ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حصہ تو بہت ہی کم بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ شاذ و نادر ہی ہے (شایدہ فی حدیثہ) زیادہ تر ان ائمہ معصومین ہی کے ارشادات اور اعمال و احوال اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیے گئے ہیں۔ اور شیعہ نقطہ نظر سے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے نزدیک اب قیامت تک کے لیے وہی بندوں کے لیے اللہ کی حجت اور اس کے نمائندہ و ترجمان اور امت کے واسطے ہدایت کا وسیلہ ہیں اور جیسا کہ عرض کیا گیا ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام نبیوں رسولوں سے برتر و بالاتر ہے۔

شیعہ اثنا عشریہ کی ان کتب حدیث میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ مستند و معتبر اور قابل اعتماد ابو جعفر یعقوب کلینی رازی (متوفی ۳۲۸ھ) کی الجامع الکافی ہے۔ صحت و اسناد کے لحاظ سے ان کے نزدیک اس کا درجہ وہی ہے جو

ہم اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری کا ہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ ہمارے سامنے اس کا وہ ادیشن ہے جو اب سے ایک سو دو سال پہلے ۱۲۰۲ھ میں مطبع نوکشور لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ ہم جو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر اسی کے حوالہ سے عرض کریں گے۔ یہی اثنا عشری مذہب کا سب سے زیادہ مستند ماخذ ہے، اس کی چار جلدیں ہیں، ڈھائی ہزار کے قریب صفحات ہیں، سو ہزار سے زیادہ روایات ہیں۔ اب ناظرین کرام کتب شیعہ کی وہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے وہ ارشادات ملاحظہ فرمائیں جن میں مسئلہ امامت اور ائمہ کے بارے میں اثنا عشری عقیدہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم حسب ضرورت عنواناً قائم کر کے روایات پیش کریں گے۔

لے یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ اس کتاب "الجامع الکافی" کے مصنف یا جامع ابو جعفر یعقوب کلینی رازی نے وہ زمانہ پایا ہے جو اثنا عشریہ کی اصطلاح میں "غیبت صغریٰ" کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی جس زمانے میں (شیعی عقیدہ کے مطابق) امام غائب امام مہدی کے پاس ان کے خاص محرم راز سفیروں کی آمد رفت ہوتی تھی۔ علمائے اثنا عشریہ میں مشہور ہے اور ان کی بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے یہ کتاب مرتب کرنے کے بعد ایک سفر کے ذریعہ امام غائب کے پاس بھیجی، انھوں نے اس کو ملاحظہ فرما کر اس کی توثیق و تصدیق فرمائی اور بیان کیا جاتا ہے کہ فرمایا "ہذا کافی لشیعتنا" (یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے) اس مشہور روایت یا حکایت کی بنا پر یہ کتاب ایک امام معصوم کی مصدر ہے جب کہ ہم اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری کسی معصوم ہستی کی مصدر نہیں ہے (واضح ہے کہ ان سطروں میں "امام غائب" ان کی غیبت صغریٰ اور سفیروں کی خفیہ آمد رفت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اثنا عشری حضرات کا عقیدہ ہے۔ رہا یہ سوال کہ حقیقت اور واقعہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ناظرین کو انشاء اللہ اسی مقالہ کے آئندہ صفحات میں وہاں مل جائے گا جہاں امام غائب اور ان کی غیبت کے بارے میں تفصیل سے لکھا جائے گا۔)

مسئلہ امامت کے متعلق کتب شیعہ کی روایت اور ائمہ معصومین کے ارشادات مخلوق پر اللہ کی محبت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی

اصول کافی کتاب الحجہ میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے ان الحجۃ لا تقوم للہ علی خلقہ الا بامام (اس کا مطلب یہی ہے جو عنوان میں لکھا گیا ہے)۔ اس باب میں سند کے ساتھ چھٹے امام جعفر صادق سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔

ان الحجۃ لا تقوم للہ عزوجل
علی خلقہ الا بامام حتی
يعرف۔ اصول کافی ص ۱۰۳

ارشاد کی محبت اس کی مخلوق پر قائم نہیں
ہوتی بغیر امام کے تاکہ اس کے ذریعہ اللہ
کی اور اس کے دین کی خبر حاصل ہو۔

اس باب میں اسی مضمون کی قریب قریب ان ہی الفاظ میں متعدد روایات ہیں۔

امام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی

اصول کافی میں مندرجہ بالا باب کے بعد متصلاً دوسرا باب ہے جس کا عنوان ہے
باب ان الارض لا تخلو من حجة (دنیا محبت یعنی امام سے خالی نہیں رہ سکتی)
اس باب میں اس مضمون کی متعدد روایتیں ہیں جو پوری سند کے ساتھ روایت
کی گئی ہیں ان میں سے صرف دو یہاں درج کی جاتی ہیں۔

عن ابی حمزۃ قال قلت لابی
عبد اللہ یقی الارض بغیر امام؟
الوحزہ سے روایت ہے کہ میں نے امام
جعفر صادق سے عرض کیا کہ کیا یہ زمین

قال لوبقیت الارض بغیر
 امام ساخت
 اصول کافی ص ۱۰۳

بغیر امام کے باقی اور قائم رہ سکتی ہے؟
 انھوں نے فرمایا کہ اگر زمین امام کے بغیر باقی رہے
 گی تو دھنس جائے گی (قائم نہیں رہ سکے گی)

عن ابی جعفر قال لو ان
 الامام صافع من الارض سلعة
 لماجت باهلها كما يموج
 البحر باهله

امام باقر سے روایت ہے انھوں نے فرمایا
 کہ اگر امام کو ایک گھڑی کے لیے بھی زمین سے
 اٹھالیا جائے تو وہ اپنی آبادی کے ساتھ ایسے
 ڈولے گی جیسے سمندر میں موجیں آتی ہیں۔

اماموں کو پہچاننا اور ماننا شرط ایمان ہے

اسی اصول کافی میں ایک باب کا عنوان ہے "باب معرفة الامام والرد
 الیہ" اس باب میں ایک روایت ہے۔

عن احمد ما انه قال لا یكون
 العبد مومنا حتى یعرف الله
 ورسوله والائمة کلهم
 و امام زمانه

امام باقر یا امام جعفر صادق سے روایت
 ہے انھوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں
 ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول
 کی اور تمام ائمہ اور خاص کر اپنے زمانہ کے
 امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔

اصول کافی ص ۱۰۵

اسی باب میں پوری سند کے ساتھ ایک دوسری روایت ہے۔

عن ذر یح قال سالت ابا
 عبد الله عن الائمة بعد النبی
 صلی الله علیه وسلم فقال کان

ذریح سے روایت ہے انھوں نے
 بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ

امیر المؤمنین علیہ السلام اماما
 ثمرکان الحسن اماما ثمرکان
 الحسین اماما ثمرکان علی بن
 الحسین اماما ثمرکان محمد بن علی
 اماما من انکر ذالک کان کمن
 انکر معرفۃ اللہ تبارک و تعالیٰ
 و معرفۃ رسول اللہ ...
 اصول کافی ص ۱۰۶

کے بائے میں دریافت کیا تو انھوں نے
 فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین
 علیہ السلام امام تھے، ان کے بعد حسن امام تھے
 ان کے بعد حسین امام تھے، ان کے بعد علی
 بن الحسین امام تھے ان کے بعد محمد بن علی
 (امام باقر) امام تھے جو اس کا انکار کرے
 وہ اس منکر کی طرح ہے جو اللہ تبارک
 تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت کا انکار کرے۔

امامت اور اماموں پر ایمان لانے کا اور اسکی تبلیغ
 کا حکم سب سے بڑوں اور سب آسمانی کتابوں کے ذریعہ آیا ہے
 اصول کافی ہی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے۔

قال ولایتنا ولاية الله
 التي لم یبعث نبی قط الا بها
 آپ نے فرمایا ہماری ولایت (یعنی بندوں
 پر اور مخلوق پر ہماری حاکمیت) بعینہ اللہ
 تعالیٰ کی ولایت و حاکمیت ہے جو نبی بھی

اصول کافی ص ۲۷۶

اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ اس کا اور اس کی تبلیغ کا حکم لے کر بھیجا گیا۔

آگے اسی صفحہ پر امام جعفر صادق کے صاحبزادے ساتویں امام ابو الحسن موسیٰ کاظم سے

روایت ہے۔

قال ولاية علي مكتوبة في
 آپ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی ولایت

جميع صحف الانبياء ولن يبعث
الله رسولا الا نبوة محمد
صلى الله عليه وآله ووصية على
عليه السلام -
اصول کافی ص ۲۴۶

(یعنی امامت صحاکیت) کا مسئلہ انبیاء
علیہم السلام کے تمام صحیفوں میں لکھا ہوا
ہے اور اللہ نے کوئی ایسا رسول نہیں
بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی
ہونے پر اور علی علیہ السلام کے وصی ہونے

پر ایمان لانے کا حکم نہ لایا ہو اور اس نے اس کی تبلیغ نہ کی ہو۔

اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ جس منزل من اللہ نور پر
ایمان لانے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے اس سے مراد ائمہ ہیں

اصول کافی میں ایک باب ہے "ان الائمة نور الله عزوجل" اس باب
کی پہلی روایت ہے۔

عن ابی خالد الکابلی سألت
ابا جعفر عن قول الله عزوجل
"امنوا بالله ورسله والنور
الذی انزلنا" فقال یا ابی خالد
انور والله الائمة -
اصول کافی ص ۱۱۱

ابو خالد کاہلی سے روایت ہے کہ میں نے
امام باقر سے اس آیت کے بارہ میں دریافت
کیا "امنوا بالله ورسله والنور الذی
انزلنا" (ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے
رسولوں پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل
کیا ہے) تو امام نے فرمایا کہ اے ابو خالد!
خدا کی قسم اس نور سے مراد ائمہ ہیں۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے والے نور کا ذکر
ہے ساری امت کے نزدیک اور ہر اس شخص کے نزدیک جس کو عربی زبان کی شہد بھی

ہو اس سے مراد قرآن پاک ہے جو منزل سے اللہ نور ہدایت ہے اور اللہ و رسول کے ساتھ اس پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے (ان تمام آیتوں کا سیاق سابق بھی یہی بتلاتا ہے) لیکن شیعہ روایات میں امام باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم سب سے یہی نقل کیا گیا ہے کہ ان آیتوں میں "نور سے اللہ" سے قرآن نہیں بلکہ شیخ جعفر آ کے بارہ امام مراد ہیں اور اللہ و رسول کے ساتھ ان ہی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔

اماموں کی اطاعت فرض ہے

اسی اصول کافی کتاب الحج کے ایک باب کا عنوان ہے "باب فرض طاعة الائمة" اس باب کی ایک روایت ہے۔

عن ابی الصباح قال اشهد
انی سمعت ابا عبد الله
يقول اشهد ان عليا امام
فرض الله طاعته، وان الحسن
امام فرض الله طاعته وان الحسين
امام فرض الله طاعته وان علي
بن الحسين امام فرض الله طاعته
وان محمد بن علي امام فرض الله
طاعته۔

ابو الصباح سے روایت ہے انھوں نے کہا
میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے امام جعفر صادق
سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ
علی امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے
اور حسن امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض
کی ہے اور حسین امام ہیں ان کی اطاعت اللہ
نے فرض کی ہے اور علی بن حسین (زین
العابدین) امام ہیں ان کی اطاعت اللہ نے
فرض کی ہے اور ان کے بیٹے محمد بن علی
(امام باقر) امام ہیں اللہ نے ان کی
اطاعت فرض کی ہے۔

اصول کافی ص ۱۰۹

نیز اصول کافی کے اس باب میں امام جعفر صادق ہی سے روایت ہے کہ فرماتے تھے۔

نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا
 لَا يَبِغُ النَّاسُ إِلَّا مَعْرِفَتَنَا وَلَا
 يَعُذُّ النَّاسُ بِمِجْهَاتِنَا مِنْ عَرَفْنَا
 كَانَ مُؤْمِنًا وَمَنْ أَنْكَرْنَا كَانَ كَافِرًا
 وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ يَنْكُرْنَا كَانَ
 ضَالِحًا حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي
 افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِنَا
 الْوَاجِبَةِ -

ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہماری اطاعت فرض
 کی ہے، سب لوگوں کے لیے ہم کو پہچاننا
 اور ماننا ضروری ہے ہمارے بارے میں
 ناواقفیت کی وجہ سے لوگ معذور قرار
 نہیں دیے جائیں گے، جو ہم کو پہچاننا اور
 ماننا ہے وہ مومن ہے اور جو انکار کرتا ہے
 وہ کافر ہے اور جو ہم کو نہیں پہچانتا اور
 انکار بھی نہیں کرتا وہ گمراہ ہے یہاں تک کہ
 وہ راہ راست پر آجائے اور ہماری وہ اطاعت
 قبول کر لے جو فرض ہے۔

منہ

اسی مضمون کی ایک روایت امام جعفر صادق کے والد ماجد امام باقر سے بھی روایت کی گئی
 ہے اس کے آخر میں ہے کہ امام باقر نے ائمہ کی امامت اور ان کی اطاعت کی فرضیت کا بیان
 کرنے کے بعد فرمایا۔ "هَذَا دِينُ اللَّهِ وَدِينُ مَلَائِكَتِهِ" (یہی اللہ کا اور اس کے فرشتوں
 کا دین ہے) اصول کافی ص ۱۱۱

ائمہ کی اطاعت رسولوں ہی کی طرح فرض ہے

عن ابی الحسن العطار، قال
 سمعت ابا عبد الله يقول
 اشرك بين الاوصياء والرسل
 في الطاعة - اصول کافی ص ۱۱۱

ابو الحسن عطار سے روایت ہے کہ میں نے
 امام جعفر صادق سے سنا فرماتے تھے کہ
 اوصیاء (یعنی ائمہ) کو اطاعت میں رسولوں
 کے ساتھ شریک کرو (یعنی جس طرح رسولوں

کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح اماموں کی اطاعت فرض سمجھو)
 اصول کافی کے شارح علامہ قزوینی نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے
 کہ "اشرك" امر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور ماضی مجہول واحد غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا
 ہے دونوں صورتوں میں حاصل مطلب وہی ہوگا جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے۔
 الہافی شرح اصول کافی جزء سوم حصہ اول

اممہ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں

اصول کافی کتاب الحج باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد بن سنان سے
 روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر ثانی (محمد بن علی تقی) سے حلال و حرام کے بارے میں
 شیعوں کے باہمی اختلاف کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔

یا محمد ان الله تبارک و تعالیٰ
 لم یزل منفرداً ابوحدا نیته
 ثم خلق محمداً وعلیاً وفاطمۃ
 ثمکثوالف دهر ثم خلق جمیع
 الاشیاء فاشهدهم خلقها
 واجری طاعتهم علیها وفوض
 امورها الیهم، فہم یحلون ما
 یشاؤن ویحرمون ما یشاؤن
 ولن یشاؤوا الا ان یشاء
 الله تبارک و تعالیٰ۔

اے محمد اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی وحدانیت
 کے ساتھ منفرد رہا پھر اُس نے محمد اور علی اور
 فاطمہ کو پیدا کیا پھر یہ لوگ ہزاروں قرن
 ٹھہرے رہے اس کے بعد اللہ نے دنیا کی
 تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر ان مخلوقات کی
 تخلیق پر ان کو شاہد بنایا اور ان کی
 اطاعت اور فرمانبرداری ان تمام مخلوقاً
 پر فرض کی اور ان کے نام مسملاً ان کے
 پر کر دیے تو یہ جہتاً جس چیز کو چاہتے ہیں
 حلال کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے

ہیں حرام کرتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے

مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علامہ قزوینی نے اس حدیث کی شرح میں تصریح

کی ہے کہ یہاں محمد اور علی اور فاطمہ سے مراد یہ تینوں حضرات اور ان کی نسل سے

پیدا ہونے والے تمام ائمہ ہیں۔ (الصافی شرح اصول کافی ج ۱ ص ۱۳۹)

بہر حال امام ابو جعفر ثانی محمد بن علی ثقی (جونویں امام ہیں) ان کے جواب کا حاصل

یہ ہے کہ ائمہ کو چونکہ یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں تو

اس اختیار کے ماتحت کسی چیز یا کسی عمل کو ایک امام نے حلال قرار دیا اور دوسرے نے

حرام قرار دے دیا تو اس وجہ سے ہمارے شیعوں کے درمیان چیزوں کی حلیت و حرمت کے

بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے۔

اُمّہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں

اصول کافی میں ایک باب ہے "باب نادرجامع فی فضل الامام وصفاتہ"

اس باب میں آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ایک طویل خطبہ ہے اس میں

ائمہ کے فضائل و خصائص بیان کرتے ہوئے بار بار ان کی معصومیت کی تصریح کی گئی ہے

ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

الامام الطہر من الذنوب و

المبرور من العیوب

امام ہر طرح کے گناہوں اور عیوب سے پاک اور مبرا ہوتا ہے۔

آگے اسی خطبہ میں امام کے بارے میں ہے۔

فہو معصوم موید، موفق وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش

مسدد قد امن من الخطاء
والزلزل والعناس، ينحصه الله
بذلك ليكون حجة على
عباده وشاهدة على خلقه
اصول کافی ۱۲۱، ۱۲۲

تائید و توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے،
اللہ اس کو سیدھا رکھتا ہے وہ غلطی
بھول چوک اور لغزش سے محفوظ رہتا ہے
ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معصومیت کی اس نعمت
کے ساتھ اس کو نھنوں کرتا ہے تاکہ وہ

اس کے بندوں پر اس کی حجت ہو اور اس کی مخلوق پر شاہد ہو۔

اُمّہ معصومین کے قیام حمل اور ان کی پیدائش کے بارے میں امام جعفر صادق کا عجیب و غریب بیان

اصول کافی میں ایک باب ہے "باب موالید الائمة علیہم السلام" اس میں
اُمّہ کی پیدائش سے متعلق عجیب و غریب روایتیں ہیں، اس باب کی سب سے پہلی روایت
جو خاص طور سے قابل ذکر ہے بہت طویل ہے اس لیے اس کا صرف حاصل اور خلاصہ ہی
ذیل میں درج کیا جا رہا ہے (پورا متن اصل کتاب میں ملاحظہ فرمایا جا سکتا ہے)
امام جعفر صادق کے خاص محرم راز میر جناب ابو بصیر نے بیان فرمایا کہ :-

جس دن امام موصوف کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے (جو
ساتویں امام ہیں) اس دن امام مدوح نے بیان فرمایا کہ ہر امام اور وصی کی
پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ جس رات کو رحم مادر میں اُن کا حمل قرار پانا اللہ
تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
آنے والا (فرشتہ) نہایت لذیذ و نفیس شربت کا ایک گلاس لے کر ان کے
والد کے پاس آتا ہے وہ ان کو پلا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب تم اپنی بیوی

سے ہمبستری کرو تو وہ ہمبستر ہوتے ہیں تو آئندہ پیدا ہونے والے امام کا حمل
 رحم مادر میں قرار پا جاتا ہے۔ اس موقع پر امام جعفر صادق نے تفصیل
 سے بیان فرمایا کہ میرے پردادا (امام حسینؑ) کے ساتھ یہی ہوا اور اس کے
 نتیجے میں میرے دادا امام زین العابدینؑ پیدا ہوئے، پھر ان کے ساتھ بھی
 یہی معاملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے والد امام باقرؑ پیدا ہوئے، پھر
 ان کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں میں پیدا
 ہوا اور جس رات کو میرے اس نونمولود بیٹے (موسیٰ کا ظم) کا حمل میری بیوی
 کے رحم میں قرار پایا اس رات کو میرے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، کہ اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا (فرشتہ) نہایت لذیذ و نفیس شربت
 کا گلاس لے کر میرے پاس آیا اور بیوی سے ہمبستری کے لیے مجھ سے کہا تو
 میں نے ہمبستری کی، تو میرے اس بیٹے موسیٰ کا حمل قرار پایا۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ امام اور وصی جب بطن مادر سے باہر آتے
 ہیں تو اس طرح آتے ہیں کہ ان کے ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں اور سر آسمان کی طرف
 اٹھا ہوتا ہے۔ ملخصاً اصول کافی ص ۲۳۴

اسی باب کی آخری روایت بھی ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں۔

عام انسانی فطرت کے خلا اماموں کی دس خصوصیات

جناب زرارہ راوی ہیں کہ امام باقرؑ نے فرمایا۔

للامام عشر علامات یولد مطہراً امام کی دس خاص نشانیاں ہیں وہ
 محتوناً و اذا وقع علی الارض بالکل پاک متپیدا ہوتا ہے اور خنہ شد

وقع علی راحتیه رافعا صورته
 بالشهادتین ولا یجنب و
 تمام عیناہ ولا ینام قلبہ
 ولا ینشأ و ب ولا ینعطی و یری
 من خلفہ کما یری من امامہ
 ونحوہ کرائحۃ المسک و
 الارض مامورۃ بسترہ و
 ابتلاعہ و اذ البس درہم رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ والہ کانت دفعا
 و اذ البسھا غیرہ من الناس
 طویلہم و قصیرہم نہادت
 علیہ شبرا -

اصول کافی ۲۲۶

اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دُعا (زرہ) پہنتا ہے تو وہ اس کے بالکل
 فٹ آتی ہے اور جب کوئی دوسرا آدمی وہی دُعا پہنتا ہے چاہے وہ آدمی طولی
 القامت ہو یا پستہ قد ہو تو وہ دُعا ایک بالشت بڑی رہتی ہے۔

اماموں کا حمل ماؤں کے رحم میں نہیں بلکہ پہلو میں
 قائم ہوتا ہے اور وہ ان کی ران سے پیدا ہوتے ہیں

اصول کافی میں تو عام انسانی فطرت کے خلاف اماموں کی مندرجہ بالا اہم خصوصیات
 ہی بیان کی گئی ہیں لیکن علامہ مجلسی نے حق ایقین میں گیارہویں امام حسن عسکری سے

پیدا ہوتا ہے اور جب بطن مادر سے
 زمین پر آتا ہے تو اس طرح آتا ہے کہ دونوں
 ہتھیلیاں زمین پر رکھے ہوتا ہے اور بلند
 آواز سے کلمہ شہادتین پڑھتا ہے اور اس کو
 کبھی جننا (غسل کی جتا) نہیں ہوتی اور
 سونے کی حالت میں ہر فراس کی آنکھ سوتی
 ہے اور دل بیدار رہتا ہے اور اس کو کبھی
 جاہی نہیں آتی، نہ کبھی وہ انگڑائی لیتا
 ہے، اور وہ جس طرح آگے کی جانب دیکھتا
 اسی طرح پیچھے کی جانب سے بھی دیکھتا
 ہے اور اس کے پانچانے میں مشک کی
 سی خوشبو ہوتی ہے اور زمین کو اللہ کا
 حکم ہے کہ وہ اس کو ڈھک لے اور نکل لے

یہ بھی روایت کیا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ -

حمل ما اوصیائے پیغمبر ال در حکم نمی باشد در پہلوے باشد و از رحم بیرون
نمی آیم بلکہ از رانِ مادرانِ فرودے آیم زیرا کہ ما نور خدائے تعالیٰ ایم و
چرک و کثافت و نجاست را از ما دور گردانیدہ است۔

حق یقین ص ۱۲۶ طبع ایران

ہم اوصیانِ پیغمبران (یعنی ائمہ) کا حمل ماؤں کے پیٹ معنی رحم میں قرار نہیں
پاتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے، اور ہم رحم سے باہر نہیں آتے بلکہ ماؤں کی رانوں
سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم خداوند تعالیٰ کا نور ہیں، لہذا ہم کو گندگی، اور
غلاظت و نجاست سے دور رکھا جاتا ہے۔

اصول کافی کی مندرجہ بالا روایت میں اماموں کی جو پہلی خصوصیت بیان کی گئی ہے
”یولد مطہراً“ (وہ پاک صاف پیدا ہوتے ہیں) شاید اس کا مطلب یہی ہو جو علامہ مجلسی
نے امام حسن عسکری کی روایت سے بیان کیا ہے۔

امامت کا درجہ نبوت سے بالاتر ہے :

انہی علامہ باقر مجلسی نے اپنی تصنیف حیات القلوب میں ارقام فرمایا ہے۔

امامت بالاتر از رتبہ پیغمبری

امامت کا درجہ نبوت و پیغمبری

است (حیات القلوب جلد سوم ص ۱۲۶)

سے بالاتر ہے۔

اُمہ معصومین کو امام ماننے والے (شیعہ) اگر ظالم اور فاسق
 فاجر بھی ہیں تو جنتی ہیں اور ان کے علاوہ مسلمان
 اگر متقی پرہیزگار بھی ہیں تو دوزخی ہیں۔

اصول کافی میں ایک باب ہے "باب فیمن دان اللہ عزوجل بغير امام
 من اللہ جل جلالہ"۔ اس باب میں امام باقر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

ان اللہ لا یستعفی ان یعذب
 امۃ ذانت بامام لیس
 من اللہ وان کانت فی
 اعمالها برة تقیة وان اللہ
 لیتحی ان یعذب امۃ
 ذانت بامام من اللہ وان
 کانت فی اعمالها ظالمة
 مسیئة۔

اور متقی پرہیزگار ہو۔ اور ایسے لوگوں
 کو عذاب دینے سے اللہ باز رہے گا جو

اصول کافی ص ۲۳۸

اللہ کی طرف سے نافر دہونے والے اماموں کو مانتے ہوں، اگرچہ یہ لوگ اپنی عملی
 زندگی میں ظالم اور بدکار و بدکردار ہوں۔

اسی باب میں ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق کے ایک مخلص شیعہ مرید عبد اللہ
 بن ابی یعقوب نے ایک دفعہ امام موصوف کی خدمت میں عرض کیا۔

انی اخالط الناس فیکثر
عجیبی من اقوام لا یتولونکم
و یتولون فلانا و فلانا
لھما امانۃ و صدق و وفاء
واقوام یتولونکم لیس
لھم تلک الامانۃ ولا
الوفاء والصدق -

میں عام طور سے لوگوں سے ملتا جلتا
ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا
ہے کہ وہ لوگ جو آپ لوگوں کی دلائل
وامامت کے قائل نہیں ہیں (یعنی
شیعہ نہیں ہیں) اور فلاں و فلاں
(یعنی ابوبکر و عمر) کی ولایت و خلافت
کے قائل ہیں، ان میں امانتداری
صدقت شجاری اور وفائے عہد

کی صفات ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی ولایت و امامت کے قائل ہیں (یعنی
شیعہ ہیں) ان میں یہ امانتداری اور وفائے عہد اور صدقت شجاری کی صفات
نہیں ہیں (بلکہ وہ خیانت پیشہ چھوٹے اور درغا باز ہیں)

آگے عبداللہ بن ابی یعفور کا بیان ہے کہ میری یہ بات سن کر امام جعفر صادق سیدھے
بیٹھ گئے اور غیظ و غضب کی سی حالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا -

لا دین لمن دان اللہ بولایۃ
امامہ جائز لیس من اللہ
ولا عتب علی من دان بولایۃ
امامہ عادل من اللہ -

اس شخص کا دین اور کوئی دینی عمل
مقبول و معتبر نہیں جو کسی ایسے امام
جائز کی ولایت کا قائل ہو جو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے نامزد نہیں ہے اور ایسے
شخص پر اللہ کی طرف سے کوئی عتاب

اصول کافی ص ۲۳۵

اور عذاب نہیں ہوگا جو ایسے امام عادل کی ولایت و امامت کا قائل ہو جو
اللہ کی طرف سے نامزد ہو۔ (مطلب یہ ہوا کہ آدمی کیسا ہی فاسق فاجر ہو، اگر وہ
ائمہ اثناعشر کی امامت کا قائل ہے تو بخشا جائے گا۔)

اُمّ کا درجہ رسول اللہ کے اللہ علیہ وسلم کے برابر
 اور ساری مخلوق اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام
 سے بھی برتر اور بالاتر

اصول کافی کتاب الحج میں امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے بعد کے ائمہ
 کی فضیلت اور درجہ و مرتبہ کے بیان میں امام جعفر صادق کا ایک طویل ارشاد نقل کیا گیا
 ہے اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے۔

ملا جاء به على اخذ به	جو احکام علی لائے ہیں ان پر عمل کرنا
وما نهى عنه انتهى عنه	ہوں اور جس چیز سے انہوں نے منع
جرى له من الفضل مثل	کیا ہے اس کو نہیں کرتا، اس سے
ما جرى لمحمد ، ولمحمد	باز رہتا ہوں، ان کی فضیلت مثل
الفضل على جميع خلق الله عز وجل	اس کے ہے جو محمد کو حاصل ہے اور محمد
المتعقب عليه في شئ	کو فضیلت حاصل ہے اللہ کی تمام مخلوق
من احكامه كالمتعقب	پر، اور ان کے (یعنی علی کے) کسی حکم
على الله وعلى رسوله والراد	پر اعتراض کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا
عليه في صغيرة او كبيرة	کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض
على حد الشرك بالله، كان	کرنے والا۔ اور کسی چھوٹی یا بڑی
امير المؤمنين باب الله	بات میں ان پر رد و انکار کرنے والا
الذي لا يوتى الا منه و	اللہ کے ساتھ شُرک کرنے کے درجہ پر ہے

سبیلہ الذی من سلاف
بغیرہ یهلك وکذاک
جری لاثمة الهدی
واحد بعد واحد۔

امیر المؤمنین اللہ کا وہ دروازہ تھے کہ
ان کے سوا کسی اور دروازہ سے اللہ
تک نہیں پہنچا جاسکتا، اور وہ اللہ کا
وہ راستہ تھے کہ جو کوئی اس کے سوا کسی
دوسرے راستہ پر چلا وہ ہلاک ہو جائے گا۔

اور اسی طرح تمام ائمہ ہدی کے لیے فضیلت جاری ہے ایک کے بعد ایک کے لئے۔
(یعنی سب کا یہی درجہ اور یہی مقام و مرتبہ ہے)

امیر المؤمنین کا ارشاد کہ تمام فرشتوں اور تمام پیغمبروں نے
میرے لیے اسی طرح اقرار کیا جس طرح محمد کے لیے کیا تھا۔
اور میں ہی لوگوں کو جنت اور دوزخ میں بھیجنے والا ہوں۔

اسی مندرجہ بالا روایت میں آگے ہے کہ

وکان امیر المؤمنین کثیرا
ما یقول انا قسیم اللہ بین
الجنة والنار وانا صاحب
العصا والمیسم ولقد اقرت
لی جمیع الملائكة والروح
والرسل مثل ما اقرتوا
به لمحمد۔

امیر المؤمنین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ
کی طرف سے جنت اور دوزخ کے درمیان
تقسیم کرنے والا ہوں (یعنی میں لوگوں کو
جنت اور دوزخ میں بھیجوں گا) اور
میرے پاس عصاے موسیٰ اور خاتم سلیمان
ہے اور میرے لیے تمام فرشتوں نے اور الریح
نے بھی (جو جبریل امین اور تمام فرشتوں سے
عظیم اور بالاتر ایک مخلوق ہے) اور تمام

اصول کافی ص ۱۱

رسولوں نے، اسی طرح اقرار کیا جیسا اقرار انہوں نے محمدؐ کے لیے کیا تھا۔

اممہ کو ماکان وما یکون کا علم حاصل تھا، اور وہ علم میں
حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بھی فائق تھے

اصول کافی میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے ”ان الائمة علیہم السلام
یعلمون ماکان وما یکون وانہ لا ینحفی علیہم شیء صلوات اللہ علیہم“
یعنی اممہ کو ماکان وما یکون کا علم ہوتا ہے اور کوئی چیز بھی ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں
ہوتی۔ اس باب کی پہلی روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے خاص رازداروں
کی ایک مجلس میں فرمایا کہ۔

اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا تو
میں ان کو بتلاتا کہ میں ان دونوں سے
زیادہ علم رکھتا ہوں، اور ان کو اس سے
باخبر کرتا جو ان کے علم میں نہیں تھا کیونکہ
موسیٰ اور خضر علیہما السلام کو صر ماکان
کا علم عطا ہوا تھا اور ما یکون اور جو کچھ
قیامت تک ہونے والا ہے اس کا علم انکو
نہیں دیا گیا تھا اور ہم کو وہ علم رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے وراثتہ حاصل ہوا ہے۔

لو كنت بين موسى والخضر
لاخبرتهما اني اعلم منهما
ولانباتهما ماليس في
ايديهما لان موسى والخضر
عليهما السلام اعطيا علم
ماکان ولم يعطيا علم ما
یکون وما هو کائن حتی
تقوم الساعة وقد ورثناه
من رسول الله صلی الله علیه
وآله وراثتہ۔

اُمّ قیامت کے دن اپنے زمانے کے لوگوں کے باے میں شہادت دیں گے

اصول کافی میں ایک باب ہے "ان الائمة شهداء الله عزوجل علی خلقه (یعنی اُمّ اللہ کی مخلوق کے باے میں گواہی دیں گے) اس باب میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق سے اس آیت کے باے میں پوچھا گیا۔

کیا حال ہوگا اُس وقت جب ہم ہر امت
نے ایک شاہد لائیں گے اور اے پیغمبر کو
ان سب پر شاہد کی حیثیت سے لائیں گے۔
فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی
هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا
تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ۔

نزلت فی امة محمد خاصة
فی کل قرن منهم امام منا
شاهد علیهم و محمد شاهد
علینا۔
یہ آیت (دوسری امتوں سے متعلق نہیں
ہے) خاص امت محمدی ہی سے متعلق ہے
ہر زمانے میں ایک امام ہم میں سے ان میں ہوگا
وہ اپنے اہل زمانہ کے باے میں شہادت
دے گا اور محمد ہمارے باے میں شاہد ہوں گے۔

اصول کافی ص ۱۱۳

اصول کافی کے اس باب کی آخری روایت ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا۔

ان الله تبارک وتعالیٰ طہرنا
وعصمنا وجعلنا شهداء
علی خلقه و حجة فی ارضہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پاک بنایا اور
معصوم بنایا ہے اور اپنی مخلوق پر ہم کو
گواہ اور اپنی زمین میں اپنی حجت

انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی تمام کتابیں تورات،
انجیل، زبور وغیرہ اُمک کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ان کو
ان کی اصل زبانوں میں پڑھتے ہیں

اصول کافی میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے ان الائمة عندہم جميع
الكتب التي نزلت من عند الله عزوجل وانهم يعرفونها على اختلاف السننها
راؤمک کے پاس تمام وہ کتابیں تھیں اور ہیں جو اللہ عزوجل کی طرف سے انبیاء سابقین پر
نازل ہوئی تھیں، اور وہ ان کی زبانوں کے اختلاف کے باوجود ان کو پڑھتے اور جانتے
ہیں۔

اس باب میں اسی مضمون کی روایات اور امام جعفر صادق اور ان کے بیٹے موسیٰ کاظم
کے اس سلسلہ کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور اسی اصول کافی میں اس سے پہلے باب
میں بھی اس مضمون کی روایات ہیں، مثلاً ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا۔

وان عندنا علم التوراة   ہمارے پاس تورات، انجیل اور زبور
والانجیل والزبور وتبيان   کا علم ہے اور الواح میں جو کچھ تھا
ما فی الاواح ۳۷   اس کا واضح بیان ہے۔

اور اسی اصول کافی کے ایک دوسرے باب میں امام جعفر صادق ہی کا یہ ارشاد روایت کیا گیا
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس الجفر الابيض ہے دریافت کیا گیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے
فرمایا کہ اس میں

زبور داؤد علیہ السلام   داؤد علیہ السلام کا زبور اور موسیٰ
وتوراة موسیٰ وانجیل عیسیٰ   علیہ السلام کی تورات اور عیسیٰ کی

انجیل ہے اور ابراہیمؑ کے صحیفے
ہیں۔

وصحف ابراہیمؑ
اصول کافی ص ۱۳۴

اُمم کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ علم کے دوسرے عجیب و غریب ذرائع

اصول کافی میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے "باب فیہ ذکر الصحیفۃ و
المحفر و الجامعۃ و مصحف فاطمۃ - علیہا السلام" (اس باب میں ذکر ہے صحیفہ
کا اور جعفر اور جامعہ اور مصحف فاطمہ علیہا السلام کا)
اس باب کی پہلی روایت بہت طویل ہے اس لیے اس کو تلخیص اور اختصار ہی کے
ساتھ نذر ناظرین کیا جا رہا ہے۔

ابو بصیر (جو شیعی روایات کے مطابق امام جعفر صادق کے خاص محرم راز شیعوں میں سے
تھے) بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض
کیا کہ مجھے ایک خاص بات دریافت کرنی ہے یہاں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے؟ امام صاحب
نے وہ پردہ اٹھایا جو اس گھر اور دوسرے گھر کے درمیان پڑا ہوا تھا اور اندر دیکھ کر فرمایا کہ اس
دقت یہاں کوئی نہیں ہے۔ جو جی چاہے پوچھ سکتے ہو۔ چنانچہ میں نے سوال کیا (جس کا

لے شیعہ مذہب کی پوری حقیقت روایت کے اس ابتدائی حصہ سے سمجھی جاسکتی ہے۔ امام باقر اور
امام جعفر صادق وغیرہ ائمہ سے شیعہ مذہب کی تعلیمات روایت کرنے والے ابو بصیر اور زرارہ وغیرہ مذہب
شیعہ کے خاص راوی جو اپنے کو امام جعفر صادق اور امام باقر کا خاص محرم راز بتلاتے تھے، اپنے حلقے کے
خاص لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ ائمہ ہم کو شیعہ مذہب کی باتیں رازداری کے ساتھ تنہائی میں بتاتے تھے
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

تعلق حضرت علی مرتضیٰ اور ائمہ کے علم سے تھا) امام جعفر صادق نے اس کا تفصیل سے جواب عنایت فرمایا۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے۔

وان عندنا الجعفر وما یدرہم
ما الجعفر، قال قلت وما الجعفر؟
قال وعاء من ادم فیہ علم
النبین والوصیین وعلم
العلماء الذین مضوا من
بنی اسرائیل
اور ہمارے پاس الجعفر ہے، اور لوگوں
کو کیا معلوم کہ الجعفر کیا ہے؟ میں نے عرض
کیا کہ مجھے بتلایا جائے کہ الجعفر کیا ہے؟
امام نے فرمایا کہ وہ حجرے کا ایک بورا (یا
تھیلا) ہے اس میں تمام نبیوں اور وصیوں
کا علم ہے اور بنی اسرائیل میں جو اہل علم
پہلے گزرے ان کا بھی اس میں علم ہے۔ (اس طرح وہ تمام گزشتہ نبیوں، وصیوں
اور علماء بنی اسرائیل کے علوم کا خزانہ ہے۔)

ثم قال وان عندنا المصحف
فاطمة علیہا السلام وما
یدرہم ما مصحف فاطمة
قال فیہ مثل قرآنکم هذا
ثلث مرات، واللہ ما فیہ
اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اور ہمارے
پاس مصحف فاطمہ علیہا السلام ہے۔
اور لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے
امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے اس قرآن
سے تین گنا ہے اور اللہ کی قسم اس میں

(صورت گزشتہ کا تقیہ)

جب کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تھا، اس طرح یہ لوگ جانتے ان اماموں کی نظر منسوب کر کے کہہ سکتے تھے اور
انہوں نے یہی کیا ہے۔ واقعہ ہے کہ شیعہ مذہب کی اصل حقیقت بس یہی ہے۔ ورنہ ہمارے اور جمہور
امت مدنیہ کے نزدیک یہ حضرات اللہ کے مقبول باصفا بندے اعلیٰ درجہ کے صاحب علم و تقویٰ تھے
ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، وہ سب کو دین کی تعلیم علانیہ دیتے تھے ان کی زندگی میں نفاق کا
شائبہ بھی نہیں تھا جس کا نام شیعہ حضرات نے "تقیہ" رکھ لیا ہے۔

من قرآنکم حرف واحد   تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی
اصول کافی ص ۱۳۶   نہیں ہے۔

ایک ضروری انتباہ

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ روایت کے راوی ابو بصیر نے امام جعفر صادق کا جو جواب اور بیان نقل کیا ہے اس میں قرآن پاک کو دو دفعہ قرآنکم (تمہارا قرآن) کہا گیا ہے۔ اور مصحف فاطمہ کے بائے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے قرآن سے تین گنا ہے اور اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان ہی افزا میں سے ہے جو ابو بصیر وغیرہ کی طرف سے اصول کافی وغیرہ کتب شیعہ کی روایات میں ائمہ اہل بیت کے بائے میں غالباً ہزاروں کی تعداد میں کیے گئے ہیں۔ کسی صاحب ایمان کے بائے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے کو قرآن سے الگ رکھ کر اس کو دوسروں کا قرآن بتائے۔ ہاں ہم نے آریہ سماجی اور عیسائی مناظرین کو دیکھا ہے وہ مسلمانوں سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ کہ تمہارے قرآن میں ایسا ہے اور تمہارے قرآن میں یہ ہے۔ بہر حال ہم کو یقین ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے ہرگز یہ بات نہیں فرمائی۔ دراصل اس طرح کی روایات ان لوگوں نے گھڑی ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ تصنیف کر کے امام جعفر صادق امام باقر اور دوسرے بزرگان اہل بیت کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس روایت کے راوی جناب ابو بصیر بھی انہیں میں سے ہیں اور ان کا اس کام میں بڑا حصہ ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بتا چاہوں کہ ابو بصیر اور زرارہ وغیرہ جو اس طرح کی روایتوں کے راوی ہیں (اور ہمارے نزدیک فی الحقیقت شیعہ مذہب کے مصنف ہیں) کو ذمہ لیتے تھے اور حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں۔ یہ لوگ کوفہ سے کبھی کبھی مدینہ منورہ آتے اور یہاں سے واپس جا کر کوفہ میں اپنے خاص حلقہ میں ان ائمہ کی طرف منسوب کر کے اس طرح کی روایات بیان کرتے تھے۔ ان ہی روایات پر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے۔

مصحف فاطمہ کیا ہے؟

مندرجہ بالا روایت میں مصحف فاطمہ کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں امام جعفر صادق
 بنی کا تفصیلی بیان "اصول کافی" کے اسی باب کی دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے، ناظرین
 اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جناب ابوبصیر سی کی روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے
 اس سوال کے جواب میں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ۔

ان الله لما قبض نبیه
 علیه السلام دخل فاطمة
 من الحزن ما لا يعلمه الا
 الله عزوجل فارسل
 اليها ملكا يسلي غمها
 ويحدثها فشكت ذلك
 الى امير المؤمنين عليهما
 السلام فقال لها اذا
 احست بذالك و
 سمعت الصوت قولي
 لي، فاعلمته بذالك
 فجعل امير المؤمنين
 عليه السلام يكتب كلما
 سمع حتى اثبت من
 ذلك مصحفًا (اصول کافی ص ۱۴۷)

اللہ نے جب اپنے نبی علیہ السلام کو
 اس دنیا سے اٹھایا اور آپ کی وفات
 ہو گئی تو فاطمہ کو ایسا سنج و غم ہوا جس کو
 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اللہ نے
 ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا جو ان کے
 غم میں ان کو تسلی دے اور ان سے باتیں
 کیا کرے۔ فاطمہ نے امیر المؤمنین کو یہ بات
 بتلائی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تم کو
 اس فرشتہ کی آمد کا احساس ہو اور اسکی
 آواز سنو تو مجھ کو بتادو تو (اس کا آمد
 پر) میں نے ان کو بتلایا تو امیر المؤمنین
 نے ایسا کیا کہ جو کچھ اس فرشتہ سے سنتے
 اس کو لکھتے جاتے یہاں تک کہ انھوں نے
 اس سے ایک مصحف تیار کر لیا (یہی مصحف
 فاطمہ ہے۔)

ناظرین کو یہ بات پہلی روایت سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہ مصحف فاطمہ قرآن مجید سے تین گنا تھا۔

اُمّہ پر بھی بندوں کے دن رات کے اعمال پیش ہوتے ہیں

اصول کافی میں باب ہے ”باب عرض الاعمال علی النبی والائمة علیہم السلام“ (باب اس بیان میں کہ بندوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ائمہ پر پیش ہوتے ہیں)

اسی باب میں روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے اُن کے ایک خاص آدمی عبد بن ابان الزیاتی نے درخواست کی کہ۔

ادع اللہ لی ولاہل بیتی
فقال اولستُ افعل
واللہ ان اعمالکم لتعرض
علیّ فی کل یوم ولیلۃ

میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے
دعا فرمائیے! تو انھوں نے کہا کہ کیا
میں دعا نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم
ہر دن اور رات میں تمہارے اعمال
میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں

(مطلب ہے کہ ہر دن اور رات میں جب تمہارے اعمال میرے سامنے آتے ہیں تو
میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں)

آگے روایت میں ہے کہ درخواست کرنے والے عبد اللہ بن ابان نے اس کو بڑی غیر معمولی
بات سمجھا تو امام رضا نے کہا کہ کیا تم قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے ہو فَسَیَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (تمہارے اعمال کو اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے)
اس آیت میں ”المؤمنون“ سے مراد خدا کی قسم علی بن ابی طالب ہیں۔ (اصول کافی ص ۱۳۴)
اس کی شرح میں علامہ قزوینی نے لکھا ہے کہ ”امام رضا نے ”المؤمنون“ کی تفسیر

بیان کرنے ہوئے صرف حضرت علی کا ذکر کیا کیونکہ امامت کا سلسلہ ان ہی سے چلتا ہے ورنہ مراد وہ اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے ان کے بعد کے تمام ائمہ ہیں۔“

(النصائی، جز سوم صفحہ اول ص ۱۴۰)

ائمہ کے پاس فرشتوں کی آمد ر رہتی ہے

اصول کافی میں ایک باب ہے ”ان الائمة معدن العلم و شجرة النبوة و مختلف الملائكة“ ائمہ علم کا معدن (سرچشمہ) ہیں اور شجرہ نبوت ہیں اور ان کے پاس ملائکہ کی آمد رفت رہتی ہے۔ اس باب میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا۔

نحن شجرة النبوة وبيت	ہم لوگ نبوت کے درخت ہیں اور در
الرحمة و مفاتيح الحكمة و	کے گھر ہیں، اور حکمت کی کنجیاں ہیں
معدن العلم و موضع الرسالة	اور علم کا خزانہ ہیں اور رسالت
و مختلف الملائكة۔	کی جگہ ہیں اور ہمارے پاس ملائکہ کی
۱۴۵	آمد رفت رہتی ہے۔

ہر شب جمعہ میں ائمہ کو معراج ہوتی ہے، وہ عرشِ حکمت پہنچائے جاتے ہیں

اور وہاں ان کو بے شمار نئے علوم عطا ہوتے ہیں

اسی اصول کافی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا۔
ان لنا فی لیالی الجمعة
لثانا من الشان . . . . .
ہمارے لیے جمعہ کی راتوں میں ایک
عظیم شان ہوتی ہے۔ وفات یافتہ

یوزن لارواح الانبیاء
 الموتی علیہم السلام
 وارواح الاوصیاء الموتی
 وروح الوصی الذی
 بین اظہرکم یخرج بہا
 الی السماء حتی توافی
 عرش ربھا فتطوف بہ
 اسبوعا فتصلی عند
 کل قائمۃ من قوائم
 العرش رکعتین ثم ترد
 الی الابدان التی کانت
 فیھا فتصبح الانبیاء
 والاصیاء قد ملئوا
 سرورا ویصبح الوصی
 الذی بین ظہرانیکم
 وقد زید فی علمہ
 مثل الجم الغفیر -
 اصول کافی ص ۱۵۵

انبیاء علیہم السلام کی ارواح اور
 اسی طرح فوت شدہ وصیوں کی روحوں
 کو اور اس زندہ وصی کی روح کو
 جو تھکے درمیان موجود ہوتا ہے
 اجازت دی جاتی ہے ان کو آسمان
 کی طرف اٹھایا جاتا ہے یہاں تک
 کہ وہ سب شش الہی تک پہنچ جاتی
 ہیں وہاں پہنچ کر عرش کا سات دفعہ
 طواف کرتی ہیں، پھر عرش الہی کے
 ہر پائے کے پاس دو رکعت نماز پڑھتی
 ہیں، پھر ان سب روحوں کو ان کے
 ان جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے
 جن میں وہ پہلے تھیں۔ پھر تمام نبی
 اور وصی اس حالت میں صبح کرتے
 ہیں کہ سر سے لبریز ہوتے ہیں اور
 وہ وصی جو تھکے درمیان ہے اس
 حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے علم میں
 مثل جم غفیر کے اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس روایت کے بعد اسی مضمون کی اور بھی متعدد روایات ہیں۔

ائمہ کو وہ سب علوم حاصل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
فرشتوں اور نبیوں رسولوں کو عطا ہوئے ہیں
اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے علوم بھی جو نبیوں اور
فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوئے

اصول کافی میں باب ہے ان الائمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم
التي خرجت الى الملائكة والانبياء والرسل عليهم السلام (۱۵۶) (ائمہ
عليهم السلام ان تمام علوم کے عالم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور انبیاء و
رسل عليهم السلام کو عطا ہوئے ہیں۔)
اسی باب کی پہلی حدیث ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام
قال ان لله تبارک و
تعالیٰ علمین، علما اظهر
علیہ ملائکتہ وانبیاءہ
ورسلہ فما اظهر
علیہ ملائکتہ ورسلہ
وانبیاءہ فقد علمناہ
وعلمنا استاثر اللہ فاذا
بدء اللہ بشیئ منہ

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے علم ہیں ایک
قسم ان علوم کی ہے جن کی اطلاع
اس نے اپنے فرشتوں اور نبیوں اور
رسولوں کو دی ہے تو ان کی اطلاع
اور ان کا علم ہم کو بھی ہے اور اللہ
تعالیٰ کے علم کی دوسری قسم وہ ہے
جس کو اس نے اپنے لیے خاص کر لیا
ہے (یعنی نبیوں اور رسولوں اور

اعلمنا ذالك وعرض على
الائمة الذين كانوا من
قبلنا
فرضتوں کو بھی اس کی اطلاع نہیں
دی ہے) توجہ اللہ تعالیٰ اپنے اس
خاص علم میں سے کسی چیز کو شروع کرنا
ہے تو ہم کو اس کی اطلاع دیدیتا ہے
اصول کافی ۱۵۶
اور جو ائمہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان پر بھی اس کو پیش کر دیتا ہے۔

ائمہ پر ہر سال کی شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب
نازل ہوتی ہے جس کو فرشتے اور الروح لے کر آتے ہیں

اصول کافی باب البزایین امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ انھوں نے قرآن پاک
کی آیت "يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ" کی تفسیر اور وضاحت
کرتے ہوئے فرمایا کہ کتاب میں سے

وہل یصحی الاما کان ثابتا
وہل یثبت الاما لم یکن
وہی چیز ثنائی جاتی ہے جو پہلے موجود
تھی اور وہی چیز ثابت کی جاتی ہے
جو پہلے نہیں تھی۔

اس کی شرح اور وضاحت کرتے ہوئے اصول کافی کے شارح علامہ قزوینی نے لکھا

۴۔

برائے ہر سال کتاب علیحدہ است مراد
کتاب است کہ درال تفسیر احکام حوادث
کہ محتاج الیہ امام است تا سال دیگر
نازل شوند بآں کتاب ملائکہ و روح
ہر سال کے لیے ایک کتاب علیحدہ ہوتی
ہے۔ اس سے مراد وہ کتاب ہے جس میں
ان احکام حوادث کی تفسیر ہوتی ہے
جن کی ضرورت امام وقت کو آئندہ

در شب قدر پر نام زماں
سال تک ہوگی، اس کتاب کو لے کر
(العاصی شرح اصول کافی ص ۲۲۹)

ملائکہ اور الروح شب قدر میں امام نماں

پر نازل ہوتے ہیں۔

واضح ہے کہ شیعوں حضرات کے نزدیک ”روح“ سے روح الامین جبرئیل مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے نزدیک ”روح“ ایک مخلوق ہے۔ جبرئیل امین سے اور تمام فرشتوں سے زیادہ عظیم الشان (العاصی شرح اصول کافی میں یہ بات صراحت سے لکھی گئی ہے۔)

اور اسی اصول کافی میں آگے ایک باب ہے ”باب فی شان انا انزلناہ فی

لیلة القدر“

اس باب میں امام باقر سے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے اس میں امام موصوف

نے فرمایا ہے۔

ولقد قضی ان یکون فی کل
سنة لیلة یهبط فیها بتفسیر
الامور الی مثلها من
السنة المقبلة۔

اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مقدر ہو چکی ہے کہ ہر سال میں ایک آ
ہوگی جس میں اگلے سال کی اسی رات
کے سارے معاملات کی وضاحت او
تفصیل نازل کی جائے گی۔

(اصول کافی ص ۱۵۳)

اس روایت کا مطلب اور حاصل بھی وہی ہے جو ”العاصی“ کی مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہو چکا ہے یعنی ہر سال کی شب قدر میں امام پر ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جس میں آئندہ سال کی لیلة القدر تک پیش آنے والے معاملات و واقعات کا بیان ہوتا ہے۔

اُمّہ انبی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور انکی موت اُن کے اختیار میں ہوتی ہے

اصول کافی میں باب ہے جس کا عنوان ہے "ان الائمة علیہم السلام
یعلمون متی یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم" (۱۵۸) اُمّہ علیہم السلام
جانتے ہیں کہ کب ان کی وفات ہوگی، اور ان کی وفات ان کے اپنے اختیار ہی سے ہوتی ہے۔
اس باب میں جو روایتیں اُمّہ سے نقل کی گئی ہیں ان کا حاصل یہی ہے —
البتہ اس باب کی آخری روایت شیعوہ حضرات کے لیے خاص طور سے قابل غور ہے اس لیے
یہاں نقل کی جاتی ہے۔

عن ابی جعفر علیہ السلام	نام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ
قال انزل اللہ عزوجل	اللہ عزوجل نے (کر بلا میں) حسین علیہ السلام
النصر علی الحسین علیہ	کے لیے آسمان سے مدد (ملائکہ کی فوج)
السلام حتی کان بین	بھیجی تھی، وہ آسمان اور زمین کے
السماء والارض ثم خیر	درمیان آگئی تھی، پھر اللہ نے حسین
النصر ولقاء اللہ فاختر	علیہ السلام کو اختیار دیا کہ وہ خدا کی
لقاء اللہ عزوجل	(آسمانی فوج) کی مدد قبول کریں اور
اصول کافی ص ۱۵۹	اس سے کام لیں یا اللہ کی ملاقات

(یعنی شہادت اور وفات) کو پسند کریں، تو انھوں نے اللہ کی ملاقات (یعنی شہادت)
کو پسند کیا۔

شیعوہ حضرات کو اس روایت کی روشنی میں حضرت حسین کی شہادت پر اپنے نوحہ و ماتم کے

روپہ کے بکے میں غور فرمانا چاہیے۔

اُمّ کے پاس انبیاء سابقین کے معجزات بھی تھے

اصول کافی میں ایک باب ہے "باب ما عند الائمة من آیات الانبیاء" (یعنی انبیاء سابقین کے اُن معجزات کا بیان جو ائمہ کے پاس تھے)۔ اس باب میں پہلی روایت امام باقر علیہ السلام کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اُن کا خاص معجزہ تھا جس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے وہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کا تھا جو ان سے منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا تھا اور اب وہ ہمارے پاس ہے اور وہ اسی طرح منتقل ہو کر آخری امام (مہدی) تک پہنچے گا اور وہ وہی کام کرے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کرتا تھا۔ (اصول کافی ۱۳۱) آگے اسی باب میں امام باقر ہی کی روایت ہے کہ امیر المؤمنین (حضرت علی مرتضیٰ) ایک رات میں عشاء کے بعد باہر نکلے اور آپ فرماتے تھے۔

خروج علیکم الامام علیہ	امام زماں نکل کر تمہارے سامنے آیا ہے
فیص آدم و بنی یدہ خاتم	اس کے جسم پر حضرت آدم علیہ السلام کی قمیص
سلیمان و عصا موسیٰ	ہے اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان
(اصول کافی ۱۳۲)	کی انگشتری ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔

اُمّ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں وہ جس کو

چاہیں دے دیں اور بخش دیں

اصول کافی کتاب الحج میں ایک باب ہے "باب ان الارض کلھا للامام علیہ السلام" (یعنی ساری زمین امام علیہ السلام کی ملکیت ہے) اس باب میں

جناب ابوبصیر سے روایت ہے کہ میرے ایک سوال کے جواب میں امام جعفر صادقؑ نے فرمایا۔

اما علمت ان الدنيا و
الأخرة للامام يضعها
حيث شاء ويدفعها الى
من يشاء (امول کافی ص ۲۵۹)

کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں
کردنیا اور آخرت سب امام کی
ملکیت ہے وہ جس کو چاہیں دیدیں
اور عطا فرمادیں۔

امامت، نبوت اور الوہیت کا مرکب :

ائمہ اور امامت کے بارے میں شیعہ حضرات کی مستند ترین کتابوں سے جو کچھ یہاں تک نقل کیا گیا وہ یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اثنا عشری مذہب کی رو سے ائمہ کو انبیاء علیہم السلام کے تمام خصائص و کمالات اور معجزات تک حاصل تھے اور ان کا درجہ تمام انبیاء سابقین یہاں تک کہ انبیاء اولوالعزم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے بھی برتر و بالا اور خاتم الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر ہے۔ اور اس سے بھی آگے یہ کہ وہ صفا الوہیت کے بھی حامل ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ عالم ماکان و مایکون ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی اور ان کے لیے غیب نہیں (لا یخفی علیہم شیء) اور یہ کہ ان کے بارے میں غفلت اور سہو و نسیان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اور کائنات کے ذرہ ذرہ پر انکی تکوینی حکومت ہے، یعنی انکو کن فیکونی اقتدار حاصل ہے، اور وہ دنیا و آخرت کے مالک ہیں جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں محروم رکھیں۔ ان عقائد میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شیعیت اور مسیحیت میں کتنا قرب اور کیسی مشابہت ہے۔

قرآن مجید سے

امامت اور ائمہ کا بیان

اصول کافی کتاب الحجہ میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے ”باب فیہ نکت و نکتف من التنزیل فی الولاية“ (مطلب یہ ہے کہ اس باب میں ائمہ معصومین کی وہ روایات اور وہ ارشادات درج کیے جائیں گے جن میں مسئلہ امامت اور ائمہ کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب مبین قرآن مجید کے نکات و رشحات بیان فرمائے گئے ہیں) یہ باب بہت طویل ہے، اس میں قریباً ایک سو روایات اس موضوع سے متعلق درج کی گئی ہیں۔ اور قریباً سب ہی اس کی مستحق ہیں کہ ان کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے لیکن مقالہ کی محدود گنجائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں ان میں سے صرف چند ہی بطور ”مشتمتہ نمونہ از خروارے“ پیش کریں گے۔

(ہمیں یقین ہے کہ علم و عقل رکھنے والے سب ہی ناظرین محسوس کریں گے کہ اس باب کی قریباً سب ہی روایتیں قرآن مجید کے ساتھ مذاق بلکہ اس کی روح پر ظلم کی عبرتناک مثالیں ہیں۔)

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر جو امانت
پیش کی تھی اور جس کا بار اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا

وہ امامت کا مسئلہ تھا

(۱۱) سورہ احزاب کی آیت ۷۲ ہے "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا"

اصول کافی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
آپ نے فرمایا "ہی ولایۃ امیر المؤمنین علیہ السلام" (اصول کافی ص ۳۶۱)
یعنی اس آیت میں "الامانۃ" سے امیر المؤمنین (حضرت علی رضی) کی امامت مراد
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت کا مسئلہ آسمانوں اور زمین اور
پہاڑوں پر پیش کیا تھا اور ان سے اس کے قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن آسمان
اور زمین اور پہاڑ امیر المؤمنین کی امامت کے اس مسئلہ کو قبول کرنے کا بار عظیم اٹھانے
کی ہمت نہیں کر سکے اور خون زدہ ہو گئے اور انکار کر دیا۔

اس پر بس یہی تبصرہ کیا جاسکتا ہے کہ آیت کے لفظ "الامانۃ" سے امیر المؤمنین
کی امامت مراد لینا ایسی ہی مہمل اور بے تکی بات ہے جیسے کوئی قادیانی دعوے
کے کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔
اس باب کی تمام روایتوں کا یہی حال ہے واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسی

روایات ان ائمہ (حضرت امام جعفر صادق یا ان کے والد ماجد حضرت امام باقر) کی طرف منسوب کی ہیں، انھوں نے ان کی علمی اور دینی حیثیت کو سخت مجروح کیا ہے۔ یہی وہ روایات ہیں جن پر شیعیت کے اساسی مسئلہ امامت کی بنیاد ہے۔

قرآن مجید نہیں، امامت کا مسئلہ

(۲) قرآن مجید سورہ شعراء کے آخری رکوع کی آیت ۱۹۳-۱۹۴ ہے۔ "نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝" جس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ روح الامین یعنی جبرئیل اس قرآن کو لے کر جو واضح اور فصیح عربی زبان میں ہے اے رسول تمھارے قلب پر نازل ہوئے (یعنی تمھارے دل تک پہنچایا) تاکہ تم لوگوں کو بُرے انجام سے آگاہی دینے والے ہو جاؤ۔ لیکن اصول کافی میں امام باقر سے روایت ہے کہ انھوں نے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ہی الولاية لامير المؤمنين

کہ جبرئیل جو چیز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئے، وہ امیر المؤمنین

علیہ السلام۔

اصول کافی ص ۲۶۱

مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت قرآن مجید کے بائے میں نہیں ہے بلکہ امامت کے مسئلہ سے

متعلق ہے۔

(۳) قرآن مجید سورہ مائدہ کے نویں رکوع کی آیت ۶۶ ہے "وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا

التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ نَبِيٍّ كَتَابًا ... الخ اس آیت میں اہل کتاب

یہود و نصاریٰ کے بائے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تورات و انجیل پر اور اس تازہ وحی

قرآن مجید پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے نازل ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک

عمل کرتے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتیں۔ لیکن اصول کافی میں امام باقر سے روایت ہے کہ انھوں نے اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی فرمایا کہ ”الولاية ص ۲۶۲“ مطلب یہ ہوا کہ ”مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ“ سے قرآن مراد نہیں بلکہ امامت کا مسئلہ مراد ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ جو شخص قرآن پاک کھول کر ان آیتوں کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھے گا اس کو حیرت ہوگی کہ جن لوگوں نے امام باقر جیسے صاحب علم اور صاحب تقویٰ بزرگ کے بارے میں یہ روایتیں گھڑیں۔ وہ کس قدر بے علم، بد عقل اور نافرمان تھے۔

قرآن میں ”پنجتن پاک“ اور تمام ائمہ کے نام تھے وہ نکال دیئے گئے اور تحریف کی گئی

(۴) قرآن مجید سورہ طہ کی آیت ۵۱ اس طرح ہے۔ ”وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسٰى وَ لَمْ يَجِدْ لَهَا عَزْمًا اِنَّ (جس کا مطلب ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے ہی ایک حکم دے دیا تھا اگر اس رخت کے پاس نہ جابو!) پھر وہ آدم اس کو بھول گئے) اب سنئے اصول کافی میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ پوری آیت اس طرح نازل ہوئی تھی۔

اور ہم نے پہلے ہی حکم دیا تھا آدم کو
کچھ باتوں کا محمد اور علی اور فاطمہ اور
حسن اور حسین اور ان کی نسل سے
پیدا ہونے والے باقی اماموں کے بارے
میں۔ پھر وہ آدم بھول گئے۔ (امام

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ
مِنْ قَبْلِ كَلِمَاتِ فِى مُحَمَّدٍ
وَعَلِىٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسْنَ وَ
الْحُسَيْنَ وَ الْاٰثِمَةَ مِنْ ذَرِيَّتِهِمْ
فَنَسٰى ... هَكَذَا وَ اللّٰهُ

انزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
 جعفر صادق نے فرمایا (خدا کی قسم
 یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی
 اصل کافی ص ۲۶۳) طرح نازل ہوئی تھی۔

ظاہر مطلب یہی ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح نازل ہوئی تھی کہ اس میں یہ سب نام تھے (اور مطلب یہ تھا کہ ہم نے آدم کو علی، فاطمہ اور حسن اور حسین اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے اماموں کے بارے میں کچھ خاص احکام دیے تھے) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد (شیعی عقیدہ کے مطابق) جو لوگ غاصبانہ طور پر خلیفہ اور امیر المؤمنین بن گئے تھے انھوں نے قرآن میں جو تصرفات کیے اور جو تحریفیں کیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورہ ظہر کی اس آیت میں سے خط کشیدہ حصہ نکال دیا جس میں نام بنام تنج تن اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے ائمہ کا ذکر تھا۔

قرآن پاک میں اس طرح کی تحریفات کا ذکر اصول کافی کی بلا ما بالغہ سیکڑوں روایات میں ہے۔

قرآن میں اسی طرح کی ایک دوسری تحریف

(۵) سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آیت ۲۳ ہے "إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ....." ظاہر ہے کہ اس آیت میں اسلام اور قرآن کے منکروں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے اور چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم کو کچھ شک ہے اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں جو ہم نے اپنے اس بندے (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل کیا ہے تو تم اس کے مثل ایک ہی سورت (بنا کر یا بنا کر) لے آؤ۔

لیکن اصول کافی میں امام باقر سے روایت کیا گیا ہے کہ۔

نزل جبرئیل بھذہ الایة
 علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم ہکذا "ان کنتم
 فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
 فی علی فاتوا بسورۃ من
 مثله ۲۶۳

جبرئیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت
 اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے کہ
 اس میں "علیٰ عبدنا" کے بعد اور
 "فاتوا" سے پہلے "فی علی" کا لفظ تھا
 (اور اس طرح اس آیت میں حضرت علی
 کی امامت کا ذکر تھا)

ظاہر مطلب روایت کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
 بعد جو لوگ غاصبانہ طور پر برسرِ اقتدار آگئے تھے انہوں نے اس آیت میں سے یہ لفظ ساقط
 کر دیا اور یہ تحریف کر دی۔

(۶) قرآن مجید سورہ روم کی آیت ۳۱ میں ہے "فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا"
 جس کا صاف مطلب ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ کر لو دین اسلام کی پیروی اور
 اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف۔ لیکن اصول کافی میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام
 نے اس آیت کے بائے میں فرمایا کہ

ہی الولاية ۲۶۳ اس سے مراد ولایت و امامت کا مسئلہ ہے (یعنی آیت میں
 اس کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے)

معاذ اللہ! حضرت علی کی ولایت و امانت ماننے کی وجہ
 حضرات خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ کرام قطعی کا فسر و مرتد

(۷) قرآن مجید سورہ نساء کے بیسویں رکوع کی آیت ۱۳۷ ہے "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَدَّوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ الْآيَةَ

اس میں ایسے بد بختوں کے بائے میں جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن اس کے بعد پلٹ گئے اور کفر کا طریقہ اپنایا اس کے بعد پھر ایمان کا اظہار کیا اور اس کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اور پھر کفر ہی میں آگے بڑھتے رہے (تو ایسے بد بختوں کے بائے میں اس آیت میں) فرمایا گیا ہے کہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ ایسے ایسے منافقوں کو آگاہی دی گئی ہے جو اپنی دنیوی مصلحتوں اور مفادات کے تقاضوں کے مطابق کبھی مسلمانوں میں شامل ہو جاتے تھے اور کبھی کافروں سے جا ملتے تھے۔ لیکن سنئے کہ اصول کافی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کے بائے میں فرمایا۔ (روایت پڑھنے سے پہلے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شیعہ روایات میں جہاں فلاں و فلاں کے الفاظ آتے ہیں تو ان سے مراد حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ ہوتے ہیں اور جہاں یہ لفظ تین دفعہ آتا ہے وہاں تیسرے فلاں سے حضرت عثمانؓ مراد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اصل روایت ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی کی روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے فرمایا۔

نزلیت فی فلان و فلان و	یہ آیت فلاں اور فلاں اور فلاں
فلان امنوا بالنبی صلی اللہ	(یعنی ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ) کے بائے میں
علیہ وسلم فی اول الامر و کفروا	نازل ہوئی ہے۔ یہ تینوں شروع میں
حیث عرضت علیہم الولاية حین	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
قال النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم	لائے اور جب ان کے سامنے حضرت علیؓ کی
من کنت مولاه فهذا علی	ولایت و امامت کا سلسلہ پیش کیا گیا اور

لہ اصول کافی کی شرح الحافی میں اس حدیث کی شرح کرنے ہوئے لکھا ہے "امام" گفت این آیت

نازل شد در ابو بکر و عمر و عثمان ... الخ الحافی جز سوم حصہ دوم ص ۹۱

مولاہ ثم امنوا بالبیعة
 لامیر المؤمنین علیہ السلام
 ثم کفر واحیث مضی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلم یقرؤ
 بالبیعة ثم اذدادوا کفرا باخذہم
 من بایعہ بالبیعة لہم فہؤلاء
 لم ینق فیہم من الایمان
 شیء۔
 اصول کافی ص ۲۶۵

آپ نے فرمایا "من کنت مولاہ
 فہذا علی مولاہ" تو یہ تینوں اس
 منکر ہو کر کافر ہو گئے، پھر حضور کے فرمانے
 سے انہوں نے امیر المؤمنین کی بیعت کر لی
 اور اس طرح پھر ایمان لے آئے، پھر جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
 ہو گیا تو پھر یہ (امیر المؤمنین علی کی)
 بیعت کا انکار کر کے کافر ہو گئے پھر یہ
 کفر میں اور آگے بڑھ گئے جب انہوں نے

ان لوگوں سے بھی بیعتِ خلافت لے لی جو امیر المؤمنین سے بیعت کر چکے تھے تو اب
 یہ سب اس حال میں ہو گئے کہ ان میں ایمان ذرا سا بھی باقی نہیں رہا۔ (قطعی
 کافر ہو گئے)

(۸) اصول کافی ہی میں مندرجہ بالا روایت کے بعد متصلاً امام جعفر صادق ہی
 سے روایت ہے کہ آپ نے قرآن مجید سورہ محمد کی آیت ۲۵ "إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلٰی
 آدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى" کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس
 آیت میں جن لوگوں کے کافر متدہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہ

فلان وفلان وفلان ارتدوا
 عن الایمان فی ترک
 ولایة امیر المؤمنین
 علیہ السلام
 اصول کافی ص ۲۶۵

فلان اور فلان اور فلان (یعنی
 خلفائے ثلاثہ) ہیں۔ یہ تینوں امیر المؤمنین
 علیہ السلام کی ولایت و امامت
 ترک کر لینے کی وجہ سے ایمان و اسلام
 سے مرتد ہو گئے۔

ایمان کے معنی امیر المؤمنین علیؑ، کفر کا مطلب ابو بکر

فسق سے مراد عمر اور عھسیان سے عثمان۔ (معاذ اللہ)

(۹۱) سورہ حجرات کی آیت ۲۷ میں ہے ”وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ“ جس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اے اصحاب محمدیہ انعام فرمایا ہے کہ ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی اور تمہارے قلوب کو ایمان کی زینت سے مزین کر دیا اور کفر اور فسق اور معصیت کی نفرت تمہارے اندر پیدا کر دی۔ اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ اب سنئے کہ (اصول کافی کی روایت کے مطابق) امام جعفر صادق نے اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔

قوله حبب اليكم الايمان   حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ میں ایمان

وزينه في قلوبكم يعني امير   کا مطلب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام

المؤمنين عليه السلام وكره   (کی ذات شریف) اور آگے ”كُورَ إِلَيْكُمُ

اليكم الكفر والفسوق والعصيان   الكفر، والفسوق والعصيان میں

الاول والثاني والثالث   کفر کا مطلب ہے خلیفہ اول (ابو بکر) اور

اصول کافی ص ۲۶۹   فسق کا مطلب ہے خلیفہ ثانی (عمر)

اور عھسیان کا مطلب ہے خلیفہ ثالث (عثمان) (استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله)

یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو عقل اور نور ایمانی کی دولت سے محروم

نہیں کیا ہے وہ ان روایتوں کی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر وغیرہ بزرگان اہل بیت سے بدظن نہ ہوں گے بلکہ وہ ان روایات کو اسلام اور امت مسلمہ کے دشمنوں

کی سازش کے سلسلہ کی کڑی ہی سمجھیں گے۔ یہی روایات ہیں جن پر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے)

امیر المؤمنین کی امانت ماننے والے جہنمی ہیں

(۱۰) قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ۸۱ ہے ”بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بدی ہی کی کمائی کریں اور بس بدکاری ہی کو اپنا سرمایہ بنالیں اور انکی خطا کاری اور بدکاری ان کو محیط ہو جائے اور پوری طرح چھا جائے (جو کفار و مشرکین کا حال ہوتا ہے) تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب سنئے اصول کافی میں امام جعفر صادق سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے۔

بلی من کسب سیئۃ واحاطت

یعنی آیت کا مطلب ہے کہ جو لوگ

بہ خطیئۃ قال اذا جحد

امیر المؤمنین کی امانت انکار کریں گے وہ

امامۃ امیر المؤمنین فاولئک

جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں

اصحاب النار ہم فیہا خالدون

رہیں گے (ملفوظ ہے کہ یہاں امام سے

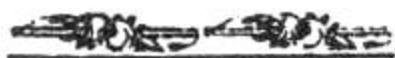
اصول کافی ص ۲۷۰

مراد شیعہ حضرات کی اصطلاحی امانت ہے

جس کا مطلب ناظرین کو معلوم ہو چکا ہے)

اصول کافی کے اس باب میں اس طرح کی بیسیوں روایتیں ہیں۔ نمونے کے لیے

یہی دس کافی ہیں۔

جس طرح نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہوتے ہیں اسی طرح
امیر المؤمنین (علیؑ) سے لیکر بارہ امام قیامت تک کے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہیں۔ خود امام کو بھی اختیار
نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بعد کے لیے اپنا جانشین امام مقرر کرے

اهول کافی میں ایک باب ہے؛ باب ان الامامة عهد من اللہ عزوجل معہود من
واحد الی واحد علیہم السلام (مطلب یہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے جو ایک
امام سے دوسرے امام کی طرف اللہ کے حکم کے مطابق منتقل ہوتا ہے)۔ اس باب میں روایت
ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ان الامامة عهد من اللہ	امامت ایک عہد ہے اللہ عزوجل کی
عزوجل معہود لرجال	طرف سے متعین شخصوں کے لیے امام کو
مسمیین علیہم السلام لیس	بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کے لیے
للامام ان یزویہا عن	نام زد امام کے سوا کسی دوسرے
الذی یکون من بعدہ من	کی طرف امامت منتقل کرے۔

نیز اسی باب کی ایک روایت میں امام جعفر صادق کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے اپنے
اپنے خاص اصحاب سے فرمایا۔

اتدرون الموصی منا یوصی	کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم میں سے وصیت
الی من یرید؛ لا واللہ ولكن	کرنے والا امام اپنے بعد کے لیے جس کو
عهد من اللہ ورسولہ صلی اللہ	چاہے وصی یعنی امام بناوے (اس کا

علیہ وآلہ لرجل فرجل حتی ینتھی الامرائی صاحبہ
 اس کو اختیار ہے؛ ہذا کی قسم ایسا
 نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول

اصول کافی ص ۱۴
 کی طرف سے عہد و پیمان ہے متعین

اشخاص کے لیے یکے بعد دیگرے یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا صاحب الامر (امام)
 آخر الزماں یعنی امام غائب (تک پہنچ کر۔

اس باب میں اس مضمون کی متعدد روایات ہیں سب کا حاصل یہی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ امام نامزد
 ہو چکے ہیں، ان کی نامزدگی اور ان کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح ہوا ہے
 جس طرح اس کی طرف سے نبیوں رسولوں کا تقرر ہوتا ہے۔ جس میں کسی مخلوق کی رائے
 اور اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔

ہر امام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منبر مہر لفاقہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا جس میں اس امام کیلئے
 خاص ہدایات تھیں، وہ ہر امام کو سر مہر ہی ملتا رہا۔

اصول کافی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ائمہ کی نامزدگی اور خاص ہدایت و وصیت
 کے سلسلہ میں امام جعفر صادق سے ایک بہت طویل حدیث روایت کی گئی ہے۔ پوری
 روایت اصول کافی ص ۱۴۱، ۱۴۲ پر دیکھی جاسکتی ہے۔ یہاں اس کا صرف حاصل اور
 خلاصہ ہی نذر ناظرین کیا جا رہا ہے۔

امام جعفر صادق نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے
 ذریعہ آسمان سے امامت اور ائمہ کے بائے میں وصیت نامہ سر مہر کتاب کی شکل

میں نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی سر پہر مکتوب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اس میں ہر امام کے لیے الگ الگ سر پہر لکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب حضرت علی کے حوالہ کئے۔ حضرت علی نے صرف اپنے نام کے لکھے کی ہر توڑ کر اپنے سے متعلق وصیت نامہ پڑھا، پھر اسی طرح ہر امام کو ان کے نام کا لفاظہ سر پہر ہی ملتا رہا اور وہ امام ہی اپنے لفاظہ کی ہر توڑ کر اس کو پڑھنے تھے یہاں تک کہ آخری لفاظہ اسی طرح بارہویں امام مہدی (امام غائب) کو ملے گا۔ (ملفوظات اصول کافی ص ۱۴۱، ص ۱۴۲)

جیسا کہ عرض کیا گیا اصل روایت بہت طویل ہے اگر روایت کا متن اور ترجمہ لکھا جاتا تو ۵-۶ صفحات پر آتا اس لیے صرف اس کا حاصل اور خلاصہ ہی نذر ناظرین کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ اماموں کی نامزدگی

اور آسمان سے نازل ہونے والی ایک عجیب و غریب تختی کا قصہ

اصول کافی کتاب الحجہ میں ایک باب ہے ”باب ملجاء فی الاثنی عشر و النص علیہم“ اس باب میں وہ روایتیں درج کی گئی ہیں جن میں بارہ اماموں کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کے لیے ان کی نامزدگی صراحتہ بیان کی گئی ہے۔ اس باب کی ایک روایت میں آسمان سے نازل ہونے والی سبز رنگ کی ایک تختی کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا گیا ہے۔ جس پر نورانی حروف میں نمبر وار بارہ اماموں کے نام ان کے تفصیلی تعارف کے ساتھ درج تھے۔ یہ روایت بھی بہت طویل ہے اس لیے اس کا بھی صرف حاصل ہی یہاں نذر ناظرین کیا جا رہا ہے۔

جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق سے روایت کیا ہے کہ میرے والد ماجد (امام باقر) نے جابر بن عبد اللہ انصاری (صحابی) سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک خاص کام ہے، آپ کے لیے کب سہولت ہوگی کہ میں تنہائی میں آپ سے ملوں اور ایک معاملہ کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ جابر نے کہا جب آپ چاہیں آسکتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن میرے والد ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ مجھے اُس تختی کے بارے میں بتائیے جو آپ نے ہماری (پردادی) اماں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کے ہاتھ میں دیکھی تھی، اور اس تختی کے بارے میں جو کچھ انھوں نے آپ کو بتایا تھا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو جابر بن عبد اللہ نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی (پردادی) اماں حضرت فاطمہ کے پاس ان کے بیٹے حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا تو میں نے ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تختی دیکھی، میں نے خیال کیا کہ وہ زمرہ کی ہے اور اس میں سورج کی طرح چمکدار سفید رنگ میں کچھ لکھا ہوا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ لے رسول اللہ کی صاحبزادی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بتائیے کہ یہ تختی کیا ہے اور کیسی ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ یہ تختی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پاس بھیجی ہے اس میں میرے ابا جان (رسول اللہ) کا نام ہے اور میرے شوہر (علیؑ) کا اور میرے دونوں بیٹوں (حسن و حسینؑ) کے اور میری اولاد میں جو اور وصی ہونے والے ہیں ان سب کے نام ہیں۔ میرے ابا جان (رسول اللہ) نے مجھے بشارت دینے کے لیے یہ تختی مجھ کو عطا فرمادی ہے۔

اس کے آگے ہے کہ جابر نے (امام باقر سے) بیان کیا کہ پھر تمہاری (پردادی) اماں فاطمہؑ نے دیکھنے کے لیے وہ تختی مجھے عنایت فرمادی، میں نے اس کو پڑھا اور جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کو نقل کر کے اپنے پاس رکھ لیا (اس واقعہ کے نقل کرنے والے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ) میرے والد (امام باقر) نے جابر سے کہا کہ کیا آپ وہ نقل مجھے دکھا سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے والد جابر کے ساتھ ان کے گھر گئے، انھوں نے جھلی کا لکھا ہوا ایک ورق نکالا، میرے والد نے کہا کہ تم اپنا لکھا ہوا دیکھو میں تم کو پڑھ کر سناؤ ہوں (جو اس تختی میں لکھا ہوا تھا) چنانچہ میرے والد (امام باقر) نے پڑھ کر سنا لیا تو ایک حرف بھی اس کے خلاف نہیں تھا جو جابر نے لکھا تھا۔ تو جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ میں اللہ کو شاہد بنا کر شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس تختی میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا دیکھا تھا۔ (اصول کافی ص ۲۲۳)

آگے روایت میں اس تختی کا پورا متن نقل کیا گیا ہے جو اصول کافی کے پوے ایک صفحہ پر ہے، اس میں حضرت علیؑ سے لے کر بارہویں امام (امام غائب) تک کا تفصیلی تعارف کے ساتھ تذکرہ ہے (اصول کافی ص ۲۲۴)

حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانہ میں ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرادی، آپ نے ابو بکر کو علی اور ان کی اولاد میں گیارہ اماموں پر ایمان لانے کی، اور خلافت کے بارے میں جو کچھ کیا اس سے توبہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔

اصول کافی کے اسی باب (باب ماجاء فی الاثنی عشر والنص علیہم) کی یہ عجیب و غریب روایت اور پڑھ لی جائے۔

ان امیر المؤمنین علیہ السلام	ان امیر المؤمنین علیہ السلام
قال لابی بکر یوما لا تحسبن	قال لابی بکر یوما لا تحسبن
الذین قتلوا فی سبیل اللہ	الذین قتلوا فی سبیل اللہ
أمواتا بل أحياء عند ربهم	أمواتا بل أحياء عند ربهم
یرزقون " و اشهد ان	یرزقون " و اشهد ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
مات شهیدا وانہ لیا تینک	مات شهیدا وانہ لیا تینک
فایقن اذا جاءک، فان	فایقن اذا جاءک، فان
الشیطان غیر متغیل بہ،	الشیطان غیر متغیل بہ،
فاخذ علی بید ابی بکر،	فاخذ علی بید ابی بکر،
فأراه النبی فقال یا ابا بکر	فأراه النبی فقال یا ابا بکر

امیر المؤمنین (حضرت علی) علیہ السلام نے ایک دن ابو بکر سے کہا کہ (قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ) جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے ان کو مر اہوانہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو عالم غیب کا رزق دیا جاتا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ تمہارے سامنے آئیں گے، توجیب آپ تشریف لائیں تو یقین کر لینا کہ آپ ہی ہیں کیونکہ شیطان

امن بعلی و باحد عشر
 من ولده انهم مثلی الا
 النبوة وتب الی اللہ من ابیک
 وانه لاحق لک فیہ
 ثم ذهب فلم یرث ۳۴۸

آپ کی شکل بنا کر کسی کے خیال میں
 نہیں آسکتا۔ پھر علیؑ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا
 اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دکھایا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر علی پر
 ایمان لاؤ اور ان کی اولاد میں سے

گیارہ اماموں پر، وہ سب میری مثل ہوں گے بجز نبوت کے اور اے ابو بکر تم نے
 جو خلافت پر قبضہ کر لیا ہے اللہ کے حضور میں اس سے توبہ کرو تمہارا اس میں کوئی
 حق نہیں ہے۔ حضور یہ فرما کر تشریف لے گئے پھر نظر نہ آئے۔

امام غائب اثنا عشری عقیدہ میں

ایکے طلسماتی داستان

امیر المومنین حضرت علیؑ سے لے کر بارہویں امام آخر الزماں تک ائمہ اثنا عشری انبیاء علیہم السلام ہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزدگی اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان پر ایمان لانے کے تاکیدی حکم کے بارے میں جو روایات یہاں تک درج کی گئیں، امید ہے کہ وہ اس بارے میں اثنا عشری موقف و عقیدہ سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی۔ لیکن یہ موضوع تشنہ اور نامکمل رہے گا اگر امام آخر الزماں (امام غائب) کی پیدائش اور پھر ان کی غیبت کے بارے میں اثنا عشری حضرات کا عقیدہ نہ بیان کیا جائے جو یقیناً اس دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر شیوعہ حضرات کی کتابیں سامنے رکھ کر جو کچھ ان میں لکھا گیا ہے اس کو صرف نقل کر دیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ہم صرف وہی لکھیں گے جس سے اپنے ناظرین کو واقف کرنا ضروری سمجھیں گے۔

بارہویں امام غائب کی پیدائش و غیبت کا عجیب قصہ

خاندان والوں کو ان کی پیدائش ہی سے انکار

اثنا عشریہ کے نزدیک جو بارہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروری اور شرط نجات ہے، ان میں گیارہویں امام حسن عسکری بن علی ہیں جو اصول کافی کے بیان کے مطابق رمضان ۲۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور قریباً صرف ۲۸ سال کی عمر پا کر ربیع الاول ۲۶۰ھ میں وفات پائی (اصول کافی ص ۳۲۳) ان کے حقیقی بھائی جعفر بن علی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ یہ حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے اور حکومت کے ذمہ داروں کو بھی تحقیق و تفتیش سے یہی ثابت ہوا، اسی بنیاد پر ان کا ترکہ شرعی قانون کے مطابق ان کے بھائی اور دوسرے موجود وارثوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بھی اصول کافی ہی کی روایات میں بیان کیا گیا ہے (اصول کافی ص ۲۰۶)

اثنا عشریہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تیسرے امام حسینؑ کے بعد امام کا بیٹا ہی امام ہوتا ہے، اصول کافی میں ایک مستقل باب ہے "باب اثبات الامامة فی الاعقاب (ص ۱۷۵)" اس میں ائمہ معصومین کی متعدد روایات ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ امام کا بیٹا ہی امام ہوتا ہے کوئی دوسرا عزیز قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ انھیں روایات پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے عوام اثنا عشریہ کو یہ مشکل پیش آئی کہ گیارہویں امام حسن عسکری کے بعد "امامت" کا سلسلہ کیسے چلے اور بارہواں اور آخری امام کس کو قرار دیا جائے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا اور مشہور کیا گیا کہ امام حسن عسکری کی وفات سے چار یا پانچ

سال پہلے (ایک روایت کے مطابق ۲۵۵ھ میں اور دوسری روایت کے مطابق ۲۵۶ھ میں) اُن کے ایک صاحبزائے ان کی ایک کینز کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جن کو عام نظروں سے چھپکے رکھا جاتا تھا اس لیے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے والد امام حسن عسکری کی وفات سے صرف دس دن پہلے غائب ہو گئے اور وہ تمام چیزیں اور سائے سامان جو حضرت علی سے منتقل ہو کر ہر امام کے پاس رہتے تھے اور آخر میں امام حسن عسکری کے پاس تھے (مثلاً حضرت علی کا جمع کیا اور لکھا ہوا اصلی اور کامل قرآن اور اس کے علاوہ قدیم آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے صحیفے اپنی اصل شکل میں، اور مصحف فاطمہ، اور آنحضرت اور آلجماعہ والا بورا اور انبیاء سابقین کے معجزات، عھلے موسیٰ، قمیص آدم اور سلیمان علیہ السلام کی انگٹری وغیرہ جن کے متعلق تفصیلی روایات اصول کافی کے حوالہ سے ناظرین کرام گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں) الغرض شیعی روایات اور شیعی عقیدہ کے مطابق چار یا پانچ سال کی عمر والے یہ صاحبزائے یہ سائے سامان تن تنہا اپنے ساتھ لے کر غائب اور اپنے شہر "سُرْمَن رَای" ہی کے ایک غار میں روپوش ہو گئے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری کے یہی صاحبزائے امام آخر الزماں ہیں ان پر امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے ایک امام معصوم بھی دنیا میں موجود ہے ورنہ دنیا قائم نہیں

لہ اصول کافی میں امام حسن عسکری کے والد ماجد دسویں امام علی رضا سے اس معنون کی متعدد روایات نقل کی گئی ہیں کہ انھوں نے امام حسن عسکری کے بعد ہونے والے امام (یعنی بارہویں امام) کے بارہ میں فرمایا "انکم لاترون شخصہ" دوسری روایت کے الفاظ ہیں "لا یرئی جسمہ" دونوں روایتوں کا مطلب یہی ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے وہ تم کو نظر نہیں آئے گا (اصول کافی صفحہ ۲۰)

ہے گی اس لیے یہ امام آخر الزمان قیامت تک زندہ رہیں گے اور اسی طرح غائب و روپوش رہیں گے اور جب وہ وقت آئے گا جو ان کے ظہور کے لیے مناسب ہوگا اس وقت وہ غار سے برآمد اور ظاہر ہوں گے اور پھر ساری دنیا میں انہی کی حکومت ہوگی۔ اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔

ان بارہویں امام کی پیدائش اور پھر غیبت و روپوشی سے متعلق روایات اصول کافی کے متعدد ابواب میں درج کی گئی ہیں۔ باب الاشارة الى صاحب الدار عليه السلام اور باب تسمية من رآه ۴ (ص ۲۰۲ تا ۲۰۷) اور اس کے آگے "باب مولد صاحب الزمان عليه السلام" (ص ۲۳۲ تا ۲۳۷) بہا را خیال ہے کہ ان روایات کے مطالعہ ہی سے ہر اس شخص کا تاثر جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت و فراست کی نعمت کا کچھ بھی حصہ عطا فرمایا ہے یہی ہوگا کہ "مقدمہ" بنایا گیا ہے لیکن اچھا نہیں بنایا جاسکا اور بظاہر امام حسن عسکری کے بھائی جعفر بن علی اور دوسرے اہل خاندان ہی کا بیان صحیح اور قرین عقل و قیاس ہے کہ حسن عسکری لا ولد فوت ہو۔ واللہ اعلم بہر حال اس وقت ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ دونوں باتوں میں سے کون بات صحیح اور قرین عقل و قیاس ہے۔ ہم کو تو یہاں بارہویں امام (امام غائب) کے بارہ میں شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہی بیان کرنا ہے جو بجائے خود عجیب و غریب اور ہر تمبرہ سے بالاتر ہے۔ پہلے اُن کی والدہ محترمہ کا قصہ ملاحظہ فرمایا جائے جو کتب شیعہ میں بیان کیا گیا ہے، ان کا نام مُملیکہ اور ان کو شاہ روم کی پوتی بتایا گیا ہے۔ دوسرا نام ان کا زکس بھی روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔

امام غائب کی والدہ محترمہ کی حیرت انگیز داستان یا افسانہ

علامہ مجلسی نے "جلال العیون" اور "حق البقین" میں بارہویں امام (امام غائب)

کی والدہ محترمہ کی انتہائی حیرت انگیز داستان (جو عشق و محبت کی بھی بے مثال کہانی ہے) ابن بابویہ اور شیخ طوسی کی روایات کے حوالہ سے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات نے (جو مذہب شیعہ کے اساطین میں سے ہیں) معتبر سندوں سے بشر بن سلیمان سے یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں واقعہ کی جو روایت نقل کی گئی ہے وہ بہت طولانی ہے یہاں اس کو اختصار اور تلخیص کے ساتھ نذر ناظرین کیا جا رہا ہے (پوری روایت حق یقین طبع ایران اور جلال العیون باب چہار دہم میں دیکھی جاسکتی ہے۔)

روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ گیارہویں امام حسن عسکری کے شہر سرمن راسی میں ان کے پڑوس ہی میں ایک شخص بشر بن سلیمان رہتا تھا، وہ انکے اور انکے والد ماجد امام علی نقی کے بھی شیعان خاص (یعنی مخلص اور معتقد مریدوں) میں سے تھا۔ وہ بردہ فروشی (یعنی غلاموں باندیوں کی خرید و فروخت) کا کاروبار کرتا تھا، اس نے بیان کیا کہ امام علی نقی نے ایک دفعہ فرنگی (انگریزی) زبان اور اسی کے رسم الخط میں ایک خط لکھ کر مجھ کو دیا اور اسکے ساتھ دو سو بیس اشرفی بھی دیں اور فرمایا کہ یہ لے کر بغداد چلے جاؤ (جو اس وقت دارالحکومت تھا) وہاں دریا کے ساحل پر تم کو ایک کشتی نظر آئے گی جس میں فروختنی کینزیں ہوں گی، تم دیکھو گے کہ ان میں ایک کینزی ہے جو پردہ میں ہے اور اس کو اس سے انکار ہے کہ کوئی اس کو دیکھے۔ ایک عرب جوان اس کو خریدنا چاہے گا اور تین سو اشرفی قیمت لگاے گا لیکن وہ کینزی اس کے ساتھ جانے پر کسی طرح راضی نہ ہوگی اس وقت تم کینز کے مالک سے کہنا کہ تم میرا یہ خط اس کینز تک پہنچا دو۔ (بشر کا بیان ہے کہ) میں امام علی نقی کے حکم کی تعمیل میں بغداد روانہ ہو گیا اور وہ سائے واقعات پیش آئے جو جناب امام نے پہلے ہی بیان فرمائیے تھے۔ آخر الامر امام مسدوح کا وہ خط اس کینز تک پہنچ گیا، جیسے ہی اس نے خط دیکھا بار بار اس کو چوما اور مالک سے

کہا کہ مجھے تم اس خط والے کے ہاتھ فروخت کر دو ورنہ میں خود کشی کر لوں گی مالک
دوسواثرنی لے کر اسے میرے حوالہ کر دینے پر راضی ہو گیا اور میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا
اس کنسیز نے مجھے بتایا کہ میں بادشاہ روم کی پوتی ہوں اور میرا نام مُلیکہ ہے اور
میری والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وحی شمعون کی اولاد میں سے ہیں۔ میرا قصہ یہ ہے
کہ جب میں تیرہ سال کی تھی، میرے دادا نے اپنے ایک بھتیجے کے ساتھ میری شادی طے
کر دی اور مقررہ دن پر شادی کی تقریب میں ایک عظیم الشان جشن منعقد ہوا۔ تخت پر
صلیب رکھی گئی، دوٹھا کو اس تخت پر بٹھایا گیا، پادری صاحبان ہاتھوں میں انجیل
لیے کھڑے ہوئے اور انھوں نے اپنے طریقہ کے مطابق میرے عقد کی کارروائی شروع
کر دی کہ اچانک ایسا ہوا کہ صلیب سرنگوں ہو کر گر پڑی اور تخت ٹوٹ گیا اور میرا چچا زاد
بھائی جس کے ساتھ میرا عقد ہو رہا تھا وہ تخت کے اوپر سے نیچے آگرا اور بہوش ہو گیا۔
— اس نامبارک حادثہ کے بعد میرے دادا نے اپنے ایک دوسرے بھتیجے کے ساتھ
میرا عقد کرنے کا ارادہ کیا اور مقررہ دن پر اسی طرح جشن منعقد ہوا لیکن عین عقد کے وقت
پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا جیسا کہ پہلے ہوا تھا۔ میرے دادا کو بہت ہی رنج ہوا۔
اسی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مسیح اور اُن کے وحی شمعون اور ان کے
علاوہ حواریین کی ایک جماعت یہ سب حضرات میرے دادا کے اسی شاہی محل میں آئے
اور نور کا ایک منبر رکھا گیا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے وحی علی اور
دوسرے اماموں کے ساتھ تشریف لائے اور نور کے اس منبر پر رونق افروز ہوئے اور
آپ نے حضرت مسیح سے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مُلیکہ کو جو تمہارے وحی شمعون
کی بیٹی (یعنی ان کی اولاد میں سے) ہے، اپنے اس فرزند کے لیے تم سے مانگوں،
اور آپ نے یہ فرماتے ہوئے امام حسن عسکری کی طرف اشارہ فرمایا جو اس وقت
آپ کے ساتھ تھے اور سامنے موجود تھے (ملیکہ نے بشر بن سلیمان کو یہ سارا قصہ سنا کر

ان سے کہا کہ یہی امام حسن عسکری ہیں جن کے والد کا خط تم نے مجھے دیا ہے۔ آگے ملکہ نے اپنے خواب کا باقی حصہ سنانے ہوئے بشر بن سلیمان سے کہا کہ حضرت مسیح اور ان کے وصی شمعون نے خوشی سے اس کو قبول کیا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت مسیح نے مجھے امام حسن عسکری کے نکاح میں دے دیا۔

ملکہ نے اپنے خواب کا یہ قصہ سنانے کے بعد بشر بن سلیمان سے کہا کہ میں نے اپنے اس خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا لیکن اسی وقت سے اس خور شید فلک امامت امام حسن عسکری کے عشق کی آگ میرے سینہ اور دل میں بھڑکنے لگی اور چین و سکون رخت اور کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، اور اس آتش عشق کے آثار باہر بھی ظاہر ہونے لگے۔

اس کے بعد میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ حضرت مریم تشریف لائیں اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا بھی تھیں اور ہزار ہا حوران بہشتی۔ حضرت مریم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ خاتون سیدۃ النساء فاطمہ زہرا ہیں، تمہارے شوہر کی یہ ماں ہیں۔ میں نے یہ سنتے ہی ان کا دامن پکڑ لیا اور میں بہت روئی اور میں نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسن عسکری کبھی مجھے دیکھنے اور اپنی صورت دکھانے بھی نہیں آتے۔ انھوں نے فرمایا کہ وہ کیسے آسکتے ہیں، تم عیسائی ہو اور تمہارا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی یہ بات سن کر میں نے اسی وقت خواب میں کلمہ شہادہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، جب خواب سے بیدار ہوئی تو میری زبان پر کلمہ شہادہ جاری تھا۔ (اس کے بعد ملکہ نے بیان کیا کہ) اس کے بعد سے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میرے وہ شوہر امام حسن عسکری خواب میں میرے پاس نہ آئے ہوں اور مجھے شربت وصال سے شاد کام و مسرور نہ فرمایا ہو۔ اب انہی کے فرمانے کے مطابق میں نے ایسا کیا کہ ہمارے ملک کا ایک لشکر جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے جا رہا تھا میں کسی طرح اس لشکر کے ساتھ لگ گئی، جب مسلمانوں کے لشکر نے روئی لشکر کو شکست دیدی تو دوسری بہت سی خواتین کے ساتھ میں بھی گرفتار کر لی گئی،

اور اس طرح میں تمھارے پاس پہنچ گئی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔

(ملخصاً از "جلاء العیون" و "حق یقین" از علامہ باقر مجلسی)

علامہ مجلسی نے ان دونوں کتابوں میں جس طرح یہ فقہ ذکر کیا ہے وہی یہاں اختصار اور تلخیص کے ساتھ نذر ناظرین کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہم کو بحث نہیں کہ کیا اس میں کچھ بھی واقعیت ہے یا یہ از اول تا آخر صرف تراشیدہ افسانہ ہے۔

بہر حال علامہ مجلسی کی اس روایت کے مطابق شاہ روم کی یہ پوتی ملیکہ (زرگس) اس طرح ایک زر خرید کینز کی حیثیت سے شیعوہ حضرات کے گیارہویں امام معصوم امام حسن عسکری کے حرم میں داخل ہوئیں۔ شیعی روایات کے مطابق ۲۵۵ھ یا ۲۵۶ھ میں انہی کے بطن سے یہ بارہویں امام پیدا ہوئے (اور ان کی ولادت کو بھی مخفی اور ان کو مولود فرزند کو نظروں سے چھپا کے رکھا گیا) اور پھر جیسا کہ ذکر کیا گیا امام حسن عسکری کی وفات سے دس دن پہلے ۴ یا ۵ سال کی عمر میں یہ صاحبزادے معجزانہ طور پر غائب ہو گئے۔ شیعوہ حضرات کی خاص مذہبی زبان میں ان کو "الحجۃ" "القائم" "المنتظر" اور صاحب الزماں کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا ان کے بارہ میں عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو دنیا بھر میں انہی کی حکومت ہوگی اور وہ ہوگا جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔

رائع العقیدہ شیعوہ حضرت آجوان باتوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے ظہور کا انتظار کرتے رہے ہیں، اور بولنے اور لکھنے میں ان کے ذکر کے ساتھ "عجل اللہ فرجہ" لازمی طور پر کہتے اور لکھتے ہیں (جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی ان کو باہر لے آئے) لیکن جیسا کہ خمینی صاحب کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" سے بھی نقل کیا جا چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کی غیبت پر ایک ہزار سال سے زیادہ (اب ساڑھے گیارہ سو سال کی مدت گزر چکی ہے اور ممکن ہے کہ ابھی اسی طرح ہزاروں

سال اور گزر جائیں۔“ (الحکومت الاسلامیہ ص ۲۶)

امام آخر الزماں کی غیبت صغریٰ اور کبریٰ:

اختصار اور اجمال کے ساتھ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ بارہویں امام صاحب الزماں (امام غائب) کی اس غیبت کے بعد بعض اکمال شیعہ صاحبان نے اپنے عوام کو متلایا اور باور کرایا کہ ”صاحب الزماں“ کے پاس رازدارانہ طور پر ان کی آمد رفت ہے اور وہ گویا ان کے سفیر اور خصوصی ایجنٹ ہیں (یکے بعد دیگرے چار حضرات نے یہ دعویٰ کیا۔ ان میں آخری علی بن محمد سمیری تھے جن کا انتقال ۳۲۹ھ میں ہوا) سادہ دل شیعہ صاحبان، صاحب الزماں (امام غائب) تک پہنچانے کے لیے ان حضرات کو خطوط اور درخواستیں اور طرح طرح کے قیمتی ہدیے تحفے دیتے تھے اور یہ امام صاحب الزماں کی طرف سے ان کے جوابات لا کر دیتے تھے جن پر امام صاحب کی مہر ہوتی تھی۔ یہ سارا کاروبار انتہائی رازداری سے ہوتا تھا۔ رہا یہ سوال کہ اصلیت اور حقیقت کیا تھی؟ تو ہمارا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے فراست اور بصیرت کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہی سمجھے گا کہ یہ ان ہوشیار اور چالاک لوگوں کا کاروبار تھا جو اپنے کو امام غائب کا سفیر بتلاتے تھے۔ لیکن شیعہ صاحبان اور ان کے حضرات علماء و مجتہدین کے نزدیک بھی وہ خطوط و مراسلات جو ان سفیروں نے صاحب الزماں (امام غائب) کے بتلا کر لوگوں کو لائے وہ امام معصوم کے ارشادات اور دینی حجت ہیں اور ان کی کتب حدیث و روایات میں اسی حیثیت سے جمع کیے گئے ہیں۔ ان کا اچھا خاصا ذخیرہ ”احتجاج طبری“ کے آخری صفحات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ جناب خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب ”الحکومت الاسلامیہ“ میں دینی حجت ہی کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے اور اپنے خاص نظریے ”ولایت فقیہ“ پر ان سے

استدلال بھی کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو "الحکومت الاسلامیہ ص ۷۷، ۷۸") یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ شیعہ حضرات کی روایات اور کتابوں میں اس زمانے کو جب (اُن کے عقیدہ کے مطابق) سفارت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا "غیبت صغریٰ" کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سفارتی کاروبار جو انتہائی رازداری کے ساتھ چل رہا تھا اس وقت ختم ہوا جب حکام وقت کو اس کی اطلاع ہوئی اور ان کی طرف سے اسکی تحقیق و تفتیش شروع ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا فریب دے کر رعایا کے سادہ لوح عوام کو لوٹ رہے ہیں، اس کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو گیا اور مشہور کر دیا گیا کہ اب "غیبت صغریٰ" کا دور ختم ہو کر "غیبت کبریٰ" کا دور شروع ہو گیا اور اب صاحب الزماں کے ظہور تک کسی کا ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکے گا اور کسی کی رسائی نہ ہو سکے گی۔ اب بس اُن کے ظہور کا انتظار کیا جائے۔

صاحب الزماں (امام غائب) کا ظہور کب ہوگا؟

امام آخر الزماں (امام غائب) سے متعلق اس سلسلہ کلام کو اب ہم اس سوال کے جواب پر ختم کرتے ہیں کہ شیعہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات کے مطابق اُن کا ظہور کب ہوگا؟

"احتجاج طبرسی" جو شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتابوں میں ہے، اس میں نویں امام معصوم محمد بن علی بن موسیٰ کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ انھوں نے "القائم" (امام آخر الزماں) کے بارے میں فرمایا۔

هو الذی یخفی علی الناس
ولادته و ینیب عنہم
شخصہ .... یجتمع الیہ من
ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اُن کی
ولادت خفیہ ہوگی لوگوں کو پتہ ہی
نہیں ہوگا اور ان کی شخصیت لوگوں

اصحابہ عدۃ اہل بدر
 ثلاث مائة وثلاثة عشر
 رجلا من اقصی الارض
 .... فاذا اجتمعت له
 هذه العدة من اهل
 الاخلاص اطهرا لله
 امرۃ -
 احتجاج طبرسی طبع ایران ۲۲۰

کی نگاہوں سے غائب ہے گی۔
 دنیا کے کناروں سے اہل بدر کے
 عدد کے مطابق تین سو تیرہ (۳۱۳)
 ان کے اصحاب ان کے پاس جمع
 ہو جائیں گے... جب تین سو تیرہ
 اہل اخلاص اُن کے لیے جمع ہو جائیں گے
 تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ کو ظاہر
 فرمائے گا (یعنی وہ غائب سے باہر آکر

اپنا کام شروع فرمادیں گے)

ایک لمحہ فکریہ؟ امام آخر الزماں کا اب تک ظاہر نہ ہونا اثناعشری حضرات
 کے ان امام معصوم محمد بن علی بن موسیٰ کے اس ارشاد کے مطابق اس کی دلیل ہے
 کہ ۲۶۰ھ سے اب تک کے قریباً ساڑھے گیارہ سو سال کے عرصہ میں امام آخر الزما
 کا ساتھ دینے والے ۳۱۳ مخلص شیعہ کبھی نہیں ہوئے اور آج بھی نہیں ہیں ورنہ
 ان کا ظہور ہو گیا ہوتا۔ معلوم نہیں جناب خمینی صاحب جیسے شیعہ علماء و مجتہدین
 اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا ان حضرات کے نزدیک بھی واقعہ ایسا
 ہی ہے؟

امام غائب کے بارے میں دو قابل مطالعہ روایتیں

بارہویں امام مہدی (امام غائب) کے بارہ میں شیعہ روایات کی روشنی میں
 جو کچھ لکھنا ہم نے ضروری سمجھا وہ نذر ناظرین کر دیا۔ آخر میں دو قابل مطالعہ اور قابل

عبرت روایتیں اُن سے متعلق ذکر کر کے ہم اس تذکرہ کو ختم کرتے ہیں۔
رسول خدا امام مہدی کی بیعت کریں گے۔

علامہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب "حق الیقین" میں امام باقر سے روایت نقل کی ہے کہ انھوں نے فرمایا۔

چوں قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم بیرون آید خدا اور یاری کند
بملائکہ و اول کسے کہ با او بیعت کند
محمد باشد و بعد از اعلیٰ۔

جب قائم آل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ)
(یعنی مہدی) ظاہر ہوں گے تو خدا
فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کرے گا
اور سب پہلے اُن سے بیعت کرے گا
محمد ہوں گے اور آپ کے بعد دوسرے
نمبر پر علی اُن سے بیعت کریں گے۔

(حق الیقین مطبوع ایران ص ۱۳۹)

حضرت عائشہ کو زندہ کر کے سزا دیں گے۔

اسی حق الیقین میں علامہ باقر مجلسی نے ابن بابویہ کی "حلیل الشرائع" کے حوالہ سے امام باقر ہی سے روایت نقل کی ہے کہ۔

چوں قائم ما ظاہر شود عائشہ را
زندہ کند تا بر او حد بزند و
انتقام فاطمہ ما از او بکشد۔

جب ہم سے قائم (یعنی مہدی) ظاہر
ہوں گے تو وہ (معاذ اللہ) عائشہ کو
زندہ کر کے ان کو سزا دیں گے اور فاطمہ
کا انتقام اُن سے لیں گے۔

حق الیقین ص ۱۳۹

واضح رہے کہ خمینی صاحب نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں علامہ باقر مجلسی کی فارسی تصانیف کا تعریف کے ساتھ ذکر کر کے ان کے مطالعہ کا مشورہ دیا ہے اور خاصاً

”حق یقین“ (جس سے مذکورہ بالا دو روایتیں نقل کی گئیں) اس کی بعض روایات انھوں نے اپنی اس کتاب میں نقل بھی کی ہیں (ملاحظہ ہو کشف الاستار ص ۱۲۱) امام مہدی سے متعلق ایک اور روایت جس سے شیعیت اور شیعی ذہنیت کو پوری طرح سمجھا جاسکتا ہے امام غائب جب ظاہریوں کے تو کافروں سے پہلے سینوں کو قتل کریں گے انہی علامہ مجلسی کی اسی کتاب حق یقین میں اسی سلسلہ کی ایک روایت ہے۔

و تیکہ قائم علیہ السلام ظاہری شود	جس وقت مہدی علیہ السلام ظاہری ہوں گے تو
پیش از کفایتا بتدابہ سنیاں خواهد	وہ کافروں سے پہلے سینوں اور جھٹ کران کے
کرد با علماء ایثاں و ایثاں را خواہد	عالیوں سے کارروائی شروع کریں گے اور ان
کشت (حق یقین ص)	سب کو قتل کر کے نیست بنا کر دیں گے۔

مذہب شیعہ کی اصل و اساس ”مسئلہ امامت“ کے بارے میں یہاں تک اُن کے ائمہ معصومین کے جو ارشادات نقل کیے گئے اور جو کچھ لکھا گیا امید ہے کہ اس سے ناظرین کرام نے اس بنیادی مسئلہ کی حقیقت اور شیعہ مذہب میں ائمہ کے مقام و مرتبہ کو پوری طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم چند وہ روایات ذکر کر کے اس سلسلہ کلام کو ختم کریں گے جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امامت و ولایت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی اور حجۃ الوداع سے واپسی میں ”خدیج ختم“ کے مقام پر غیر معمولی اہتمام کے ساتھ اس کے اعلان اور تمام مہاجرین و انصار اور دیگر رفقاء سفر سے اس کے لیے عہد و اقرار اور بیعت لینے کا اور ساتھ ہی اس سلسلہ میں شیخین (حضرت ابو بکر و عمرؓ) اور دوسرے اکابر صحابہ کے (معاذ اللہ) منافقانہ رویے اور کافرانہ کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔

(استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت و امامت کے منصب پر
 حضرت علی کی نامزدگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اس کے عام اعلان کا حکم، اور صحابہ کے مخالفانہ رد عمل
 کے خطرہ سے آپ کا تردد و توقف، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 شدید تاکید اور عدم تعمیل کی صورت میں عذاب کی وعید
 اس کے بعد غدیر خم پر آپ کا اعلان، اور حضور کی شان
 میں ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ وغیرہ (اکابر صحابہ) کی انتہائی درجہ
 کی گستاخی اور کافرانہ کردار (معاذ اللہ عنہم معاذ اللہ)

اصول کافی میں ایک باب ہے "باب ما نض اللہ ورسولہ علی الائمة
 علیہم السلام واحدًا فواحدًا" اس باب میں ائمہ معصومین کی وہ روایات ذکر
 کی گئی ہیں جن میں اللہ ورسول کی طرف سے حضرت علی اور آپ کے بعد گیارہ اماموں
 کی امامت و ولایت (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم اور مفترض
 الطاعة جانشین کی حیثیت سے امت کی دینی و دنیوی سربراہی اور حاکمیت) کے منصب
 پر نامزدگی اور تقرر کا بیان ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت علی کی نامزدگی،
 اور غدیر خم پر اس کے اعلان سے متعلق روایات دُج کی گئی ہیں۔ اس وقت اس
 عنوان کے تحت ہم صرف انہی روایات کا ذکر کریں گے لیکن چونکہ یہ روایات بہت

طویل ہیں۔ اس لیے ہم ان کے متن اور ترجمہ کے بجائے بقدر ضرورت ان کا حاصل اور خلاصہ ہی یہاں نذر ناظرین کریں گے۔ (روایات کا متن اصل کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے)

امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر حضرت علیؑ کی ولایت و امامت کے بارے میں اللہ کا حکم آیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔" الاذیة تو لوگوں نے یعنی عام مسلمین نے اس سے پوری بات نہیں سمجھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول علیہ السلام کو حکم آیا کہ وہ منصب ولایت کی تفصیل و تشریح اور اس منصب پر حضرت علیؑ کے فائز کیے جانے کی وضاحت اور اس کا اعلان کر دیں تاکہ سب لوگ سمجھ لیں اور باخبر ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دل سخت پریشان ہوا اور آپ کو یہ خوف ہوا کہ علیؑ علیہ السلام کی ولایت و جانشینی کی بات سن کر لوگ مرتد ہو جائیں گے اور آپ کی تکذیب اور مخالفت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ تعالیٰ سے اس حکم پر نظر ثانی کی درخواست کی (یعنی یہ کہ یہ اعلان مجھ سے نہ کرایا جائے) تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ

اے رسول جو حکم تمہاری طرف تمہارا
رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم
اس کو صفائی اور صراحت کے ساتھ
لوگوں کو پہنچا دو اور اگر تم نے یہ نہیں کیا

تو تم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ادا نہیں کیا اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے۔

اسی واقعہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان فرمایا۔

کہ جب میرے دل میں لوگوں کے ازداد کا خطرہ اور تکذیب اور مخالفت کا خیال پیدا ہوا اور اس حکم کی تعمیل کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی قسم کی تاکید اور قطعیت کے ساتھ حکم آیا کہ تم کو اس حکم کی تعمیل کرنی ہے اور تعمیل نہ کرنے کی صورت میں مجھے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ (روایت کے الفاظ ہیں۔ وادعدنی

ان لہ ابلغ ان بعد بنی) اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شدید وعید اور عذاب کی دھمکی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم کے دن اس کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اس اعلان کے لیے سب لوگوں کو جمع کرایا اور ان کے سامنے علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور جانشینی کا اعلان فرمایا۔ ۱۷ھ، ۱۷۹ھ

اسی سلسلہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا اور تاکید سے فرمایا کہ "قومنا سلما علیہ بامرۃ المؤمنین" (تم دونوں اٹھو اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلامی دو یعنی کہو السلام علیک یا امیر المؤمنین) اور انھوں نے اسی طرح سلامی دی۔

اثنا عشریہ کی ایک دوسری معتبر ترین کتاب "احتجاج طبرسی" میں مصنف نے اپنی پوری سند کے ساتھ امام باقر سے غدیر خم کا یہ واقعہ بہت سے اضافوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ روایت اس کے صفحہ ۲۸ سے شروع ہو کر صفحہ ۳۵ پر ختم ہوئی ہے۔ اس میں بڑے عجائبات ہیں۔ اگر اس مقالہ میں اختصار پیش نظر نہ ہوتا تو کم از کم اس

روایت کا حاصل اور خلاصہ ہی نذر ناظرین کیا جاتا، لیکن اس کا حاصل اور خلاصہ بھی ۸-۱۰ صفحہ سے کم میں نہ آسکے گا۔ اس وقت اُس کے حوالہ سے صرف یہی عرض کرنا ہے کہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت و امامت کے متعلق اپنا طویل خطبہ ختم فرمانے کے بعد تمام حاضرین سے حضرت علی کی ولایت کے بارہ میں اپنے دست مبارک پر بیعت لی اور سب سے پہلے ابو بکر اور عمر اور عثمان نے بیعت کی۔ اس کے بعد تمام مہاجرین و انصار اور تمام حاضرین نے اور بیعت کا یہ سلسلہ رات تک چلتا رہا یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی گئیں۔ (احتجاج طبرسی ۳۵ طبع ایران ۱۳۰۲ھ)

اصول کافی کی اسی سلسلہ کی ایک روایت میں ہے کہ۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے اور غدیر خم پر پہنچے تو جبرئیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَالَّذِينَ أُولُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ لَا جِبَدَةَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ أُولُوا يَوْمَئِذٍ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأُولُوا ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ"۔ آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلان کرایا اور اس جگہ جہاں بھول کے چند درخت تھے وہاں کا میدان کانٹوں وغیرہ سے صاف کرایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے (کچھ تمہیدی مضمون کے بعد) اعلان فرمایا "من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا تو لوگوں کے دلوں میں نفاق کا کینہ پیدا ہو گیا اور انھوں نے آپس میں کہا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہرگز نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ محمد اپنے چچا زاد بھائی علی کا مرتبہ بڑھا کر ان کو ہائے اور پرسلط کرنا چاہتے ہیں (معاذ اللہ) اصول کافی ص ۱۸۲

اسی واقعہ سے متعلق ایک روایت فروع کافی میں ہے اس کا بھی حاصل ہی نذر ناظرین

کیا جا رہا ہے (اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سالم مولیٰ ابی حذلیفہ و حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اکابر صحابہ پر حضور کی شان میں غلیظ ترین کافرانہ گستاخی کی تہمت لگائی گئی ہے)

حسان شتربان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے اونٹ پر مدینہ سے مکہ کا سفر کیا جب غدیر خم کے پاس پہنچے تو امام موصوف نے (وہاں بنی ہوئی) مسجد کی بائیں جانب دیکھا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر ان کی ولایت و امامت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ "من کنت مولاً فعلی مولاً" اس کے بعد امام موصوف نے مسجد کی دوسری جانب دیکھا اور فرمایا یہاں خیمہ تھا ابو فلان اور فلان کا (یعنی ابو بکر اور عمر کا) اور سالم مولیٰ ابی حذلیفہ اور ابو عبیدہ ابن الجراح کا، جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دونوں ہاتھوں سے علیؑ کو اوپر اٹھائے ہوئے ان کی ولایت و امامت کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا۔

انظروا الیٰ عینیہ تدور ذرا اس کی (یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) آنکھیں تو دیکھو
 کانہما عینا مجنون کیسی گھوم رہی ہیں جیسے کہ کسی پاگل دیوانے کی آنکھیں ہیں۔

تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ "وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَذُبُّوكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ" (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

’اصول کافی اور فروع کافی کے مؤلف جناب ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کی ایک کتاب ”کتاب الروضہ“ ہے۔ یہ گویا اُن کی اصل کتاب ”الجامع الکافی“ کا آخری حصہ ہے۔ فروع کافی جلد سوم طبع لکھنؤ کے آخر میں شامل ہے۔ اس میں امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کا ایک طویل خطبہ روایت کیا گیا ہے۔ اس خطبہ کے آخر میں حضرت مدوح نے غدیر خم کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حجۃ الوداع سے واپسی میں غدیر خم پہنچے تو وہاں آپ کے حکم سے آپ کے لیے ایک منبر ساتیا رکھا گیا۔

ثم علاء واخذ بعضی حتی
سأئى بياض ابطیه
رافعا صوته قائلا فى
مخفله من كنت مولا
فعلى مولا اللهم وال
من والاه وعاد من
عاداه۔

پھر آپ اس منبر کے اوپر چڑھے اور
میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے اس طرح
اوپر کواٹھایا کہ آپ کی دونوں نگوں
کی سفیدی نظر آنے لگی اور اس مجمع میں
آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ میں جس کا
دوست و محبوب ہوں علی بھی اس کے
دوست و محبوب ہیں۔ اے اللہ جو علی سے

محبت کا تعلق رکھے تو اس سے محبت فرما
کتاب الروضہ ص ۱۳ ص ۱۴

سفر گذشتہ کا حاشیہ) آیت کا مطلب ہے کہ یہ کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو اے رسول یہ آپ کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا کر گرا دیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے (ظاہر ہے کہ اس آیت کا تعلق کفار مکہ سے ہے ان ہی بد نیتوں بد نصیبوں کا یہ حال تھا اور وہ حضور کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے تھے لیکن فروع کافی کی اس روایت میں امام جعفر صادق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انھوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس کا اصل مصداق بتلایا) (معاذ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ)

اور جو کوئی علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت کا معاملہ فرما۔

حضرت علی کے اس خطبہ کی روایت میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ غدیر خم کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے "الاشقیان" کے لفظ کے ساتھ (معاذ اللہ) حضرت ابوبکر و حضرت عمر کا ذکر کیا (الاشقیان کے معنی ہیں اعلیٰ درجہ کے بد بخت و بد نصیب اور محروم) اور مرنے کے بعد آخرت اور دوزخ میں ان دونوں کا جو حال ہونے والا ہے وہ بڑی تفصیل سے الفاظ کے پورے اسراف کے ساتھ (امیر المومنین) نے بیان فرمایا۔ اس کے آگے (اسی خطبہ میں حضرت علی کی زبان مبارک سے) ان تمام مہاجرین و انصار پر (کسی کا نام لیے بغیر) بدترین قسم کا تبرک ہے جنہوں نے ان دونوں کو خلیفہ تسلیم کیا۔ گویا اس وقت کی پوری امت مسلمہ اور تمام ہی صحابہ کرام پر

ضروری انتباہ :

یہاں ہم اپنے ناظرین کو دو باتوں پر متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

اول یہ کہ غدیر خم کے قصہ سے متعلق مندرجہ بالا روایات میں (اور مختلف عنوانات کے تحت ان سے پہلے درج ہونے والی بہت سی روایات میں بھی) حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اخلاف خصوصاً امام باقر اور ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق کی طرف نسبت کر کے حضرات شیخین اور دیگر اکابر صحابہ کرام کے بارے میں جو انتہائی نازیبا اور ناشائستہ باتیں نقل کی گئی ہیں (معاذ اللہ! ان کو شقی بلکہ اشقی، کافر و مرتد اور لعنتی و دوزخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپے غداری کا مرتکب کہا گیا ہے) تو ان شیعہ روایات کی وجہ سے ہمارے ناظرین ان محترم بزرگوں کے بارے میں کسی بدگمانی کے وسوسہ کو بھی دل میں نہ آنے دیں، یہ ساری خرافات ان مقدس بزرگوں پر ان روایتوں کے ان راویوں کی افترا پرداز

اور بہتان طرازی ہے جن کا مشن اور مقصد ہی اسلام کی تخریب اور امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرنا تھا۔ ورنہ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی عام صحابہ مہاجرین و انصار کی طرح شیخین (حضرت ابوبکر و حضرت عمر) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و جانشین اور امیر المؤمنین مان کر ان کی بیعت کی تھی اور وہ ان کے معتمد ترین مشیروں کو یا وزیروں میں تھے، انھوں نے زندگی میں کبھی کسی مجمع میں اس بارے میں اپنے اختلاف کا اظہار نہیں فرمایا اور غدیر خم کا یہ قصہ ذکر کر کے ان کے مقابلہ میں اپنی امامت و خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جمہور امت محمدیہ کے نزدیک (اور غیر مسلم مورخین کے نزدیک بھی) ان کا یہ رویہ صدق دل کے ساتھ اور غلطانہ تھا ہرگز (تقیہ کی بنیاد پر) منافقانہ نہیں تھا (جیسا کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے)۔ اس کا سب سے بڑا عملی ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا اور ان کو اسی طرح اپنا داماد بنایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو داماد بنایا تھا، یہاں ہم اس سلسلہ میں اتنے ہی پر اکتفا کریں گے۔ آگے انشاء اللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔

دوسری بابت جس پر اپنے ناظرین کو یہاں متنبہ کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ اہل سنت کی بعض کتب حدیث میں بھی حجۃ الوداع کے سفر کے اُس خطبہ نبوی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا "من کنت مولاً فعلی مولاً" لیکن اس کا مسئلہ امامت و خلافت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ حجۃ الوداع سے ۷-۸ مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو قربانیا میں سو افراد کی جمعیت کے ساتھ یمن بھیج دیا تھا وہ حجۃ الوداع میں یمن سے آکر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ یمن کے زمانہ قیام میں ان کے بعض ساتھیوں کو

ان کے بعض اقدامات سے اختلاف ہوا تھا۔ وہ لوگ بھی حجۃ الوداع میں شرکت کے لیے ان کے ساتھ میں آئے تھے، انھوں نے اگر دوسرے لوگوں سے بھی حضرت علی کے ان اقدامات کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بلاشبہ یہ ان لوگوں کی غلطی تھی شیطان ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر دلوں میں میل اور افتراق پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت و محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس سے لوگوں کو آگاہ فرمائیں اور اس کے اظہار و اعلان کا اہتمام فرمائیں۔ اسی مقصد کے لیے وہ خطبہ دیا جس میں فرمایا "من کنت مولاه فعلی مولاه اللہم وال من والاه دعاد من عاداه"۔ عربی زبان میں مولیٰ کے معنی آقا کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، آزاد کردہ غلام کے بھی ہیں، حلیف کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، دوست اور محبوب کے بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس حدیث میں آخری دعائیہ جملہ اس کا واضح قرینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہیں، لہذا جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ آگے آپ دعا فرمائی کہ اے اللہ جو بندہ علی سے محبت مولا کا تعلق رکھے تو اس سے محبت و موالات کا معاملہ فرما اور جو کوئی علی سے عداوت رکھے تو اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ فرمایا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا یہ دعائیہ جملہ اس کا واضح قرینہ ہے کہ اس حدیث میں مولیٰ کا لفظ محبوب اور دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

پہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مسلہ امامت و خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ہم اس موضوع سے متعلق اتنے ہی پر اکتفا کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس حدیث کی شرح و توضیح میں ایک مستقل مقالہ لکھنے کا ارادہ ہے۔

اثنا عشریہ کے چند اوقابِ مطالعہ عقائد و مسائل

جو مسئلہ امامت ہی کے لازمی نتائج ہیں

یہ ”ضروری انتباہ“ تو ایک جملہ معترضہ تھا جو اختصار کے ارادہ اور کوشش کے باوجود کچھ طویل ہو گیا۔ اب اصل موضوع کی طرف آجائیے۔

اثنا عشریہ کی مسلم و مستند کتابوں سے ان کے مذہب کی اصل و اساس مسئلہ امامت سے متعلق جو روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے جوارشادات ہم کو پیش کرنے تھے، وہ قریباً ہم عنوانات کے تحت ہم نے پیش کر دیئے، امید ہے کہ ان سے ناظرین کرام نے اس مسئلہ کی حقیقت اور اس کے طول و عرض کو پوری طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم اثنا عشریہ کے چند دوسرے عقائد و مسائل کا ذکر کریں گے جو دراصل اس مسئلہ امامت ہی کے لازمی نتائج ہیں، اور شیعہ اثنا عشریہ کو سمجھنے اور ان کے بارہ میں رائے قائم کرنے کے لیے ان عقائد و مسائل کا مطالعہ اور ان پر غور و فکر بھی ضروری ہے اور انشاء اللہ وہی کافی ہے۔ ان عقائد و مسائل کے بارے میں بھی جو کچھ عرض کیا جائے گا وہ ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات اور ان کی مستند کتابوں کے حوالوں ہی سے عرض کیا جائے گا۔ واللہ ولی التوفیق

(معاذ اللہ) عام صحابہ کرام خاص کر خلفائے ثلاثہ

کافر و مرتد، اللہ و رسول کے غدار، جہنمی اور لعنتی

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی میں غدیر خم کے مقام پر تمام رفقاء سفر، خواص و عوام صحابہ کرام کو خاص اہتمام سے جمع کر کے، خود منبر پر چڑھ کر اور حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کے (تا کہ سب حاضرین دیکھ بھی لیں) اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حوالہ سے اپنے بعد کے لیے، ان کی ولایت و امامت یعنی اپنے جانشین کی حیثیت سے امت کی دینی و دنیوی سربراہی اور حاکمیت کا اعلان فرمایا تھا، اور سب سے اس کا عہد و اقرار لیا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر و حضرت عمر کو حکم دیا تھا کہ وہ "السلام علیک یا امیر المؤمنین" کہہ کر حضرت علی کو سلامی دیں، اور انھوں نے اس حکم کی تعمیل میں اسی طرح سلامی دی تھی، اور احتجاج طبرسی کی مذکورہ روایت کے مطابق آپ نے خود اپنے دست مبارک پر حضرت علی کی اس امامت و ولایت کی سب حاضرین سے بیعت بھی لی تھی اور سب سے پہلے خلفائے ثلاثہ نے آپ کے دست مبارک پر یہ بیعت کی تھی (بہر حال اگر اس کو واقعہ تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ اثنا عشریہ کی مستند کتابوں میں ان کے ائمہ معصومین سے روایت کیا گیا ہے اور یہی ان کا بنیادی عقیدہ اور گویا جزو ایمان ہے) تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب اس واقعہ کے قریب صرف اسی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جانے پر سب نے حضرت علی کو بالکل چھوڑ کے حضرت ابوبکر کو آپ کے خلیفہ و جانشین کی حیثیت سے امت کا دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم بنا لیا اور سب نے ان سے

بیعت کر لی، تو (معاذ اللہ) ان سب اللہ ورسول سے غداری کی اور سب کافر
 ومرتد ہو گئے، خاص کر خلفائے ثلاثہ (حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان) جن سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عہد و اقرار کیا تھا اور خود اپنے
 دست مبارک پر سب سے پہلے بیعت لی تھی۔

اگر بالفرض شیعہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں ان کو
 کافر و مرتد اور جہنمی نہ کہا گیا ہوتا اور ان پر لعنت نہ کی گئی ہوتی، تب بھی مسئلہ امت
 اور غدیر خم کے مقام پر غیر معمولی اہتمام کے ساتھ اس کے اعلان اور اس کے لیے عہد
 و اقرار اور بیعت لینے کے لازمی اور منطقی نتیجہ کے طور پر یہی ماننا پڑتا۔ لیکن
 ناظرین کرام گزشتہ صفحات میں "الجامع الکافی" وغیرہ کے حوالہ سے وہ روایات اور
 ائمہ معصومین کے وہ ارشادات پڑھ چکے ہیں جن میں اسی بنیاد پر صحابہ کرام خاص کہ
 حضرات خلفائے ثلاثہ کو کافر و مرتد اور جہنمی کہا گیا ہے اور ان قرآنی آیات کا مصداق
 قرار دیا گیا ہے جو بدترین قسم کے کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔
 ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق چند روایات اور بھی یہاں نذر
 ناظرین کر دی جائیں۔

شیخین کے بارے میں ...

کلبینی کی کتاب الروضہ میں روایت ہے کہ امام باقر کے ایک مخلص مرید نے شیخین
 (حضرت ابوبکر و عمر) کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا۔
 ماتنا لنی عنہما مامات منا تم ان دونوں کے بارے میں مجھ سے کیا

لے یہ روایتیں ناظرین کرام گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

پوچھنے ہو، ہم اہل بیت میں سے جو بھی
دنیا سے گیا ہے ان دونوں سے سخت
ناراض کیا ہے، ہم میں سے ہر بڑے
نے چھوٹے کو اس کی وصیت کی ہے۔

ان دونوں نے ظالمانہ طور پر ہمارا
حق مارا، یہ دونوں سب سے پہلے ہم اہل بیت
کی گردنوں پر سوار ہوئے، ہم اہل بیت
پر جو بھی مصیبت اور آفت آتی ہے
اس کی بنیاد انہی دونوں نے ڈالی

ہے۔ لہذا ان دونوں پر لعنت ہو
اللہ کی اور فرشتوں کی اور بنی آدم
کی سب کی۔

میت الا سا خطا علیہما
یوصی بذلک الکبیر منا
الصغیر انہما ظلما ناحقنا
وکانا اول من ركب اعناقنا
واللہ ما است من بلیة
ولا قضیة تجری علینا اهل
البیت الاہما اسسا
اولہما فعلیہما لعنة اللہ
والملائكة والناس
اجمعین

کتاب الروضہ ص ۱۱۵

اسی کتاب الروضہ میں اسی صفحہ پر حضرات شیخین سے متعلق ایک اور روایت
ہے کہ امام باقر کے انہی مخلص مرید نے (جنہوں نے شیخین کے بائے میں وہ سوال کیا
تھا جو جواب کے ساتھ اوپر مذکور ہوا) حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کے بائے
میں جنہوں نے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کے ایک کنوئیں میں
پھینک دیا تھا (اور قرآن مجید میں ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اسباب کے
لفظ سے جا بجا کیا گیا ہے) ان کے بائے میں امام باقر سے دریافت کیا کہ وہ نبی
تو نہیں تھے (سائل کا مطلب غالباً یہ تھا کہ جب انہوں نے اتنا بڑا ظلم اور گناہ کیا تھا
تو ان کا ذکر قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے) اس کے جواب
میں امام باقر نے فرمایا۔

لاولکنہم کانوا سباطا اولاد
 الانبیاء ولم یکن یفارق
 الدنیا الا سعدا و تابوا و
 تذکروا ما صنعوا وان
 الشیخین فارقا الدنیا ولم
 یتوبوا ولم یتذکرا ما صنعوا
 بامیر المؤمنین علیہ السلام
 فعلیہما لعنة الله والملائكة
 والناس اجمعین۔

کتاب الروضہ ص ۱۱۵

انہوں نے توبہ نہیں کی اور اس کا خیال بھی نہیں کیا۔ لہذا ان پر اللہ کی اور
 اس کے فرشتوں کی اور بنی آدم کی سب کی لعنت ہے۔

اور ”رجال کشی“ میں روایت نقل کی گئی ہے کہ امام باقر کے ایک مخلص مرید
 کیت بن زید نے امام موصوف سے عرض کیا کہ میں ان دونوں آدمیوں (ابوبکر و عمر)
 کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے فرمایا۔

یا کیت بن زید ما اھربق
 فی الاسلام مجتہ دم ولا
 اکتسب مال من غیر حله
 ولا نکح فوج حرام الا و
 ذالک فی اعناقہما الی یوم
 یقرہ قائمنا۔ (رجال کشی ص ۱۳۵)

اے کیت بن زید اسلام میں جس کلمہ بھی
 ناحق خون بہایا گیا اور جو بھی ناجائز مال
 کمایا گیا اور جو بھی زنا ہوا یا ہوگا ہمارے
 امام مہدی کے ظہور کے دن تک اس
 سب کا گناہ انہی دونوں کی گردنوں
 پر ہوگا۔

آخر میں کلینی کی "کتاب الروضہ" کی اسی سلسلہ کی ایک روایت اور بھی پڑھ لی جائے۔

ابوبکر کی بیعت سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی :

ابوجعفر یعقوب کلینی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی سے ایک روایت کتاب الروضہ میں نقل کی ہے، روایت بہت طویل ہے اس لیے اس کا جو حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس کا بھی خلاصہ ہی نذر ناظرین کیا جا رہا ہے، متن کے صرف وہ جملے ہی نقل کیے جائیں گے جن کا ہمارے موضوع سے خاص تعلق ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ

میں ابوبکر کی بیعت کا فیصلہ ہو گیا اور وہاں سے مسجد نبوی میں آ کر

ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے

بیعت لینا شروع کیا تو سلمان فارسی نے اس منظر کو دیکھ کر حضرت علی

کو جاکر اس کی اطلاع دی، انھوں نے سلمان سے پوچھا کہ کیا تم

جانتے ہو کہ اُس وقت ابوبکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کس نے

کی؟ سلمان نے کہا کہ میں اُس آدمی کو تو نہیں جانتا، لیکن میں نے

ایک پوڑھے بزرگ کو دیکھا تھا وہ اپنے عصا کے سہارے بڑھ کر آئے

ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدہ کا نشان تھا وہی

آدمی سب سے پہلے ابوبکر کی طرف بڑھا، وہ روتا تھا اور کہہ رہا تھا۔

الحمد لله الذي لم يمتني ساری حمد اس اللہ کے لیے جس نے

من الدنيا حتى رأيتك مجھے موت دے کر اُس وقت تک دنیا

في هذا المكان ابسط يدك سے نہیں اٹھایا کہ میں نے تم کو اس

قبسط یدہ فبايعہ مقام پر دیکھ لیا، تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ!
 تو ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور اس بوڑھے بزرگ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔
 حضرت علی نے سلمان سے یہ بات سن کر فرمایا "ہل تدری من
 ہو؟" (تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟) سلمان نے کہا کہ میں نہیں
 جانتا تو حضرت علی نے فرمایا "ذالک ابلیس لعنہ اللہ" (یہ
 بوڑھے بزرگ کی صورت میں آنے والا اور ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے
 پہلے بیعت کرنے والا آدمی ابلیس ملعون تھا۔)

آگے روایت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ
 حضرت علی نے فرمایا کہ خلافت کے بائے میں یہ جو کچھ ہوا مجھے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی خبر دیدی تھی۔ آپ نے مجھے
 بتلایا تھا کہ "غدیر خم کے مقام پر اپنے بعد کے لیے امامت و ولایت کے
 لیے میری نامزدگی کا جو اعلان آپ نے کیا تھا اس سے شیطان اور
 اس کے لشکر میں کھلبلی پڑ گئی ہے اور وہ اس کے خلاف سازش کریں گے
 اور اس کے نتیجے میں میری وفات کے بعد لوگ پہلے سقیفہ بنی ساعدہ
 میں اور اس کے بعد مسجد میں آکر ابو بکر کی بیعت کریں گے۔" روایت
 کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

ثمریاتون المسجد فيكون
 اول من يبايعه علي منبري
 ابليس لعنہ اللہ فی صورۃ
 شیخ یعول کذا وکذا۔
 پھر (سقیفہ بنی ساعدہ) سے یہ لوگ مسجد میں آجائیں
 گے، یہاں میرے منبر پر ابو بکر سے بیعت سب سے
 پہلے ابلیس ملعون کرے گا جو ایک بوڑھے
 بزرگ کی صورت میں آئے گا اور یہ یہ کہتا ہوگا
 (جو سلمان فارسی نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا)

فاروق اعظم کی شان میں:

حضرت شیخین سے متعلق کتب شیعہ کی جو روایتیں اور ان کے ائمہ معصومین کے جو ارشادات گزشتہ صفحات میں ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمائے، اگرچہ وہ بھی یہ جاننے کے لیے کافی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ حضرات کا کیا عقیدہ اور رویہ ہے اور ان کے علماء و مجتہدین اور مصنفین اپنے عوام کو ان کے بارے میں کیا بتلاتے ہیں۔ تاہم خاص انہی سے متعلق ایک اور شیعہ روایت جو ان کے گیارہویں امام حسن عسکری سے نقل کی گئی ہے اس سلسلہ میں ہم یہاں نذر ناظرین کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تنہا یہ روایت شیعیت کی حقیقت اور شیعہ ذہنیت کو جاننے سمجھنے کے لیے بھی بالکل کافی ہے۔

مآباز مجلسی جو دسویں گیارہویں صدی ہجری کے بہت بڑے شیعہ محدث، مجتہد اور مصنف ہیں اور علمائے شیعہ ان کو "خاتم المحدثین" کہتے اور لکھتے ہیں، اور ان کی تصنیفات شیعوں میں (جہاں تک ہمارا اندازہ ہے) غالباً دوسرے تمام مصنفوں سے زیادہ مقبول ہیں (اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے جناب آیتہ اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے بھی انکی تصنیفات کی تعریف کی ہے اور ان کے مطالعہ کا مشورہ دیا ہے۔ "کشف الاسرار ص ۱۲۱) اور افسوس ہے کہ ان کے تعارف میں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ ملا صاحب شیعوں کے بڑے مجتہد اور بڑے محدث ہونے کے باوجود انتہائی درجہ کذب زبان ہیں۔ اپنی کتابوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے ہیں تو لکھتے ہیں کہ "عمر بن الخطاب عليه اللعنة والعتاب"، (معاذ اللہ) — ان ہی ملا باقر مجلسی کی ایک کتاب "زاد المعاد" ہے آپس انھوں نے تاریخ ۹ رجب الاول کی فضیلت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے ایک

روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلایا تھا کہ اس تاریخ (۹ ربیع الاول) میں (معاذ اللہ) تمہارا اور تمہارے اہل بیت کا دشمن عمر ہلاک ہوگا، تو آپ نے ۹ ربیع الاول کو عید کی طرح جشن منایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وہ حیرت انگیز فضیلتیں بیان فرمائیں جو ناظرین روایت میں پڑھیں گے۔ یہ روایت چونکہ بہت ہی طویل ہے اگر پوری روایت ترجمہ کے ساتھ درج کی جائے تو کم از کم کتاب کے ۱۵-۲۰ صفحے گھیر لے گی، اس لیے ہم روایت کو تلخیص اور اختصار کے ساتھ درج کریں گے اور فارسی نہ جاننے والے حضرات کے لیے اس کا عام فہم حاصل مطلب ہی اردو میں لکھیں گے۔ اب ناظرین کرام یہ عجیب و غریب روایت ملاحظہ فرمائیں۔

فاروق اعظم کا یوم شہادت، سب سے بڑی عید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر افرات کی بدترین مثال

مجلس "معتبر سند" کے حوالہ سے شیعوں کے گیاہوں میں امام حسن عسکری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا:

بدرستے کہ خبر داد مرا پدرم کہ خلیفہ

بن یمان در روز نہم ربیع الاول

داخل شد بر جدم رسول خدا، خلیفہ

گفت کہ دیدم امیر المؤمنین و حضرت

امام حسن و امام حسین را کہ با حضرت

رسالت پناہ طعام تناول مے نمودند

یہ والد (سویں امام علی نقی)

نے مجھ سے بیان فرمایا کہ (شہد صحابی

رسول محمد بن یمان سے روایت

ہے کہ ایک دفعہ میں نویں ربیع الاول

کو رسول خاکی خدمت میں حاضر ہوا

تو میں نے کہا کہ امیر المؤمنین علی نقی

اور امام حسن و امام حسین بھی ہیں اور سب کھانا تناول فرماتے ہیں اور چھٹو بہت خوش ہیں اور تبسم فرماتے ہیں اور صاحبزادگان حسن و حسین سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج وہ دن ہے کہ جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن اور تمہارے نانا کے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہاری اماں جان (فاطمہ زہرا) کی بددعا قبول فرمائے گا کھاؤ بیٹا کھاؤ، آج وہ دن ہے کہ خدا تمہارے شیعوں اور مجبوں کے اعمال قبول کرے گا۔ کھاؤ بیٹا کھاؤ کہ آج کی تاریخ وہ ہے جس میں تمہارا نانا کے دشمن اور تمہارے دشمن کی شوکت ٹوٹ بھوٹ کر خاک میں مل جائے گی، کھاؤ بیٹا کھاؤ، آج وہ دن ہے کہ اس میں میرے اپنی ست کا فرعون اور ان پر ظلم و ستم کرنے والا اور ان کا حق غضب کرنے والا ہلاک ہوگا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض

آں حضرت بر رئے ایثاں تبسمے فرمود، و با امام حسن و امام حسین نے گفت کہ بدر سے کہ ایں روزیست کہ حق تعالیٰ ہلاک می کند دشمن شما و دشمن جد شما و مستجاب می گردند اندر ایں روز دعائے مادر شما را، بخورید ایں روزیست کہ حق تعالیٰ قبول می کند اعمال شیعان و مجبان شما در ایں روز.... بخورید کہ ایں روزیست کہ فکستہ می شود در ایں روز شوکت دشمن جد شما و یاری کنندہ دشمن جد شما و یاری کنندہ دشمن شما بخورید کہ ایں روزیست کہ ہلاک می شود در ایں روز فرعون اہل بیت من دستم کنندہ بر ایثاں و غضب کنندہ حق ایثاں،.....

حذیفہ گفت کہ من گفتم یا رسول اللہ

ایا در میان امت تو کسی خواہد بود کہ ہنک ایں حرمتہا نماید، حضرت فرمود کہ اسی حذیفہ تے از منافقان بر ایثاں سرگردہ خواہد شد، و دعوی

ریاست در میان ایشان خواہد کرد
 و مردم را بسوے خود دعوت خواہد
 نمود و تا زیانہ ظلم و ستم را بردوش
 خود خواہد گرفت و مردم را از راہ خدا
 منح خواہد نمود و کتاب خدا را تحریف
 خواہد نمود، و سنت مراغیہ خواہد داد
 و زیادتی بروستی من علی بن ابی
 طالب خواہد کرد و دختر مرا از حق خود
 محروم خواہد گردانید، پس دختر من
 اورا نفری خواہد کرد و حق تعالی
 نفری اورا مستجاب خواہد کرد۔

حذیفہ گفت یا رسول اللہ چرا
 دعائی کنی کہ حق تعالی اورا در حیا
 شما ہلاک کند؟ حضرت فرمود کہ ای
 حذیفہ درست نمی دارم کہ جرات کنم
 بر قضای خدا و از او طلب کنم تغیر
 امرے را کہ در علم او گزشتہ است،
 ولیکن از حق تعالی سوال کردم
 کہ فصیلت دہد آں روز را کہ در آں
 روز او بچہم میرود بر سائر روز ہا
 تا آنکہ احترام آں روز سنتے گردد

کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت
 میں کوئی ایسا بد بخت ہوگا جو ایسی
 حرکتیں کرے گا؟ آنحضرت نے
 فرمایا کہ اے حذیفہ منافقوں میں سے
 ایک بُت (صنم) ہوگا جو منافقوں کا
 سرگروہ ہوگا، وہ ظلم و ستم کا کوزا اپنے
 ہاتھ میں رکھے گا اور لوگوں کو حق کے
 راستے سے روکے گا اور کتاب اللہ
 میں تحریف کرے گا اور میری سنت
 اور میرے طریقے کو بدل ڈالے گا اور میرے
 وصی علی بن ابی طالب پر زیادتی کرے گا
 اور میری بیٹی فاطمہ کو اس کے حق سے
 محروم کرے گا، تو میری بیٹی اس پر لعنت
 اور بددعا کرے گی، حق تعالی اسکی
 لعنت اور بددعا کو قبول فرمائے گا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض
 کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں
 نہیں کرتے کہ خدا اس ظالم اور فرعون
 کو آپ کی زندگی ہی میں ہلاک کرے
 حضرت نے فرمایا اے حذیفہ میں سب
 نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے قضا و قد

درمیان دوستان من و شیعیان
 اہل بیت من، پس حق تعالیٰ وحی کر دے
 کہ اے محمد در علم سابقین من گزشتہ است
 در یاد ترا و اہل بیت ترا معنتھا و بلائے
 دنیا و ستمہائے منافقان و غضب
 کفندگان .... اے محمد نے رسد علی
 بمنزلت تو مگر با پنج میرسد با و از
 بلاہا از فرعون او و غضب کفندہ حق او
 من امر کردہ ام ملائکہ ہفت آسمان
 خود را کہ برائے شیعیان و محبان دین
 شامعید کنند۔ آں روئے را کہ آں
 ملعون کشتہ می شود... و امر کردہ ام
 ملائکہ نویسندگان اعمال را کہ از میں
 روز تا روز قلم از مردم بردارند و نہ
 نویسند گناہان ایشان را برائے
 کرامت تو و وصی تو۔ اے محمد ایں روئے
 را عیدے گردانیم برائے تو و اہل بیت
 تو برائے ہر کہ تابع ایشان باشد از
 موہنان و شیعیان ایشان، و گویند
 باد میکنم بعزت و جلال خود و علو
 منزلت دمکان خود کہ عطا کنم کئے را

کے فیصلہ میں دخل دوں اور جو کچھ علم
 الہی میں طے ہو چکا ہے اس میں تبدیلی
 کی درخواست کروں،۔ لیکن میں نے
 اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جس دن
 وہ ظالم و فرعون و اصل جہنم ہو (یعنی
 ہلاک کیا جائے) اس دن کو دوسرے
 تمام دنوں پر فضیلت ہی جائے تاکہ
 اس دن کا احترام میرے شیعیان اہل بیت
 میں ایک سنت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 وحی فرمائی کہ میرے علم قدیم میں
 طے ہو چکا ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت
 کو غضب کرنے والے منافقوں کی طرف سے
 طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں پہنچیں گی۔
 اے محمد علی کو تمہارا مرتبہ ان تکلیفوں
 ہی کی وجہ سے عطا کیا جائے گا جو انکا
 حق غضب کرنے والے اس امت کے
 فرعون کی طرف سے ان کو پہنچیں گی؛....
 میں نے ساتوں آسمان کے
 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جس دن وہ
 مارا جائے اس دن اہل بیت کے شیعیان
 اور محبان کے لیے عید منائیں اور میں نے

بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں
 (کرانا کا تبین) کو حکم دیا ہے کہ
 اس دن کے احترام میں اس روز
 سے تین دن بعد تک گناہ لکھنے سے
 قلم روکے رہیں (کسی زانی، شرابی
 چور ڈاکو وغیرہ کا کوئی گناہ نہ لکھیں)
 اے محمد تین دن تک گناہوں کی یہ
 عام چھٹی اور اجازت تھاکے اور
 تھاکے وحی کے احترام میں ہی گئی
 ہے۔ اے محمد اس دن کو میں نے
 تھاکے لیے اور تھاکے اہل بیت کے
 لیے اور ان کے متبعین و مجاہدین کے
 لیے روز عید قرار دیا ہے، اور مجھے قسم
 ہے اپنے عزت و جلال کی جو شخص
 اس دن عید منائے گا میں اس کو
 عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کے
 برابر ثواب عطا کروں گا اور اس کے
 عزیزوں قرابت داروں کے باپے
 میں اس کی شفاعت قبول کروں گا،
 اور اگر وہ اس دن خود اپنے پر اور
 اپنے اہل و عیال پر ہاتھ کھول کے

کہ عید کنڈا اس روز را از برائے من
 ثواب آں کہ مدو در عرش کردہ اند،
 و قبول کنم شفاعت اوراد خویشا
 او، و زیادہ کنم مال اور اگر کشادگی
 دید بر خود و بر عیال خود دریں روز
 و ہر سال در این روز ہزار ہزار کس
 از موالیان و شیعیان شمارا از آتش
 جہنم آزاد گردانم و اعمال ایشان را
 قبول کنم و گناہان ایشان را بامرزہ۔
 حذیفہ گفت پس برخواست حضرت
 رسول خدا و بخانہ ام سلمہ رفت و من
 برگشتم و صاحب یقین بودم در کفر عمر،
 تا آنکہ بعد از وفات رسول دیدم کہ او
 چہ فتنہا برانگیخت و کفر اصلی خود را
 اظہار کرد و ازین دین برگشت و دامان
 بیجائی و وقاحت برائے غضب امت
 و خلافت بزد و قرآن را تحریف کرد
 و آتش درخانہ وحی و رسالت زد...
 و یہود و نصاریٰ و مجوس را از خود
 راضی کرد و نور دیدہ مصطفیٰ را بخشم
 آورد و رضا جوئی اہل بیت رسالت

نکر دو جمع سنتہائے رسول خدا را
 بر طرف کرد، و تدبیر کشتن امیر المؤمنین
 کرد و جو رو ستم در میان مردم
 علانیہ کرد، و ہرچہ خدا حلال
 کردہ بود حرام کرد و ہرچہ
 حرام کردہ بود حلال کرد۔۔۔
 و در بر رو و شکم فاطمہ علیہا السلام
 زد۔۔۔

خرچ کہے گا تو میں اس کے مال
 و دولت میں اصناف کروں گا۔ اور ہر
 سال اس دن کے آنے پر تھائے
 شیعوں میں سے ہزار ہا ہزار کواش
 جہنم سے آزادی دوں گا ان کے
 اعمال قبول کروں گا اور ان کے گناہ
 بخش دوں گا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ یہ سب کچھ فرما کے
 اٹھ گئے اور ام سلمہ کے گھر میں چلے
 گئے اور مجھے آنحضرت سے یہ باتیں
 سن کر عمر کے کفر کے بارہ میں یقین
 ہو گیا، کوئی شبہ نہیں رہا۔ یہاں
 تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 کی وفات کے بعد میں نے دیکھ لیا

حذیفہ گفت پس حق تعالیٰ دعا
 برگزیدہ خود و دختر پیغمبر خود را در
 حق او منافق مستجاب گردانید
 و قتل او را بر دست کشندہ او را
 رحمہ اللہ جاری ساخت۔

زاد المعاد ۴۳۳ تا ۴۳۶

کہ اس نے کیا کیا فتنے برپا کئے اور اپنے اندر کے کفر کو اس نے ظاہر کر دیا اور
 دین اسلام سے برگشتہ ہو گیا اور امامت و خلافت غضب کرنے کے لیے انتہائی بیجا
 سے کام لیا، اور قرآن میں تحریف کر ڈالی اور کاشانہ وحی و رسالت میں
 (یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے مقدس گھر میں آگ لگائی۔ اور یہود
 و نصاریٰ اور مجوسوں کو راضی اور خوش کیا اور نور نظر مصطفیٰ فاطمہ زہرا اور تمام
 ہی اہل بیت کو ناراض کیا، اور امیر المؤمنین کو مروا ڈالنے کی سازش اور تدبیر کی

اور خدا نے جو حلال کیا تھا اس کو حرام کیا اور جو خدا نے حرام کیا تھا اس کو حلال کیا... اور فاطمہ زہرا علیہا السلام کے چہرے اور شکم پر دروازہ دے مارا.... (یہ سب بیان کر کے) حذیفہ نے کہا کہ پھر حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر اور ان کی صاحبزادی کی بددعا اس منافق کے بائے میں قبول فرمائی اور اس کے قاتل (ابولولو ایرانی) کے ہاتھ سے اس کو قتل کرادیا۔ اس کے اس قاتل پر اللہ کی رحمت ہو۔

اس روایت سے متعلق کچھ ضروری اشارات :

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس تحریری کاوش کا مقصد اہل سنت میں سے اُن لوگوں کو، خاص کر اُن اہل علم اور دانشور حضرات کو جو شیعیت سے ناواقف ہیں شیعہ عقائد و نظریات اور ان کی بنیاد ان کے "ائمہ مسوسین" کی روایات سے واقف کرانا ہے، ان پر بحث و تنقید اس مقالہ کا موضوع نہیں ہے۔ تاہم حضرت فاروق اعظم سے متعلق اس روایت کے بائے میں چند نکتوں کی طرف اپنے ناظرین کو توجہ دلانا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔

اول یہ کہ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۹ ربیع الاول کو عید اور جشن منانے اور اس کے فضائل و برکات کے بائے میں اس مجلس میں اتنی لمبی بات فرمائی (جس کا صرف حاصل اور خلاصہ ناظرین کرام نے گذشتہ ۶ صفحات میں پڑھا ہے) لیکن اس طویل سلسلہ کلام میں اُس ظالم اور مجرم اور اپنے اہل بیت کے "فرعون" کا نام کہیں نہیں لیا جس کی ہلاکت کی خوشی اور تقریب میں یہ عمید منائی جا رہی تھی، صرف اشاروں اور کنایوں سے کام لیا۔ روایت کی تمہید

میں علامہ مجلسی کے بیان سے اور آخر میں روایت کے راوی حذیفہ بن یمان کے بیان سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ آپ نے عمر بن الخطاب کے بارے میں فرمایا تھا۔ شیعہ فلسفہ کے مطابق اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ (معاذ اللہ) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے گھر کے اندر بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتے تو ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ گھر کے در و دیوار بھی نہ سن پائیں، گویا آپ کی یہ سخت احتیاط دیوار ہم گوش دارد کے خطرہ کی بنیاد پر تھی۔ یا یہ کہ آپ کو حذیفہ بن یمان ہی سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ بات عمر تک نہ پہنچا دیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے قریباً ۲۰ سال تک ساتھ رہنے کے باوجود کبھی اس کا اشارہ بھی آپ نے عمر بن الخطاب سے نہیں کیا کہ تم ایسے ہو، ویسے ہو، بلکہ ان کو ایک قابل اعتماد ساتھی کی حیثیت سے ساتھ لگائے رہے، گویا حضور ابتداً دور نبوت سے وفات تک اس بارے میں تقیہ کرتے رہے اور اپنے اس طرز عمل سے اپنی امت کو بھی (معاذ اللہ) آپ نے دھوکے میں مبتلا کیا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

دوسرا نکتہ اس روایت میں قابل غور یہ ہے کہ بندوں کے اعمال نویں فرشتوں کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب ۹ ربیع الاول کی تاریخ آئے تو تین دن تک گناہ کرنے والوں کا کوئی گناہ نہ لکھا جائے (ظاہر ہے کہ یہ رعایت اور آزادی صرف شیعہ مومنین ہی کے لیے ہوگی)۔ سوچا جائے اور تحقیق کی جائے کیا دنیا کے کسی مذہب میں چوری، ڈاکہ زنی، خون ناحق، زنا اور بالجبر زنا جیسے گناہوں کے لیے اس طرح کی تھپی اور آزادی کی مثال مل سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک اس روایت کے مطابق صرف شیعہ مذہب میں ہے، اور وہ بھی عمر بن الخطاب کی ہلاکت کی خوشی میں۔

تیسرا قابل غور نکتہ اس روایت میں یہ ہے کہ ۹ ربیع الاول کو یہ عید منانے پر شیعوہ صاحبان کو عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتوں کے برابر ثواب عطا ہونے کا اعلان فرمایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مکمل طور پر عید اور جشن منانے کی صورت یہی ہوگی کہ اس عید کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی گناہوں کی آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ گویا (العیاذ باللہ) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شیعوہ صاحبان کو صلوات عام ہے کہ عمر بن الخطاب کی ہلاکت کی یادگار کی خوشی میں ہر سال ۹-۱۰-۱۱ ربیع الاول کو اپنے نفس کی خواہشوں کے مطابق ہر طرح کے گناہ کریں۔ دل میں کوئی حسرت باقی نہ ہے۔ ہر چاہت اور ہر خواہش پوری کریں۔ اوٹ عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کے برابر ثواب حاصل کریں۔

چوتھا نکتہ یہ ہے کہ روایت میں حذیفہ بن یمان کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے (حضرت عمرؓ کے قاتل ابو لولؤ اور ایرانی مجوسی) کے حق میں فرمایا "رحمہ اللہ" (اس پر خدا کی رحمت ہو)

ہم نے شیعوہ مذہب اور اس کی بنیاد ان کے ائمہ کی روایات سے ناواقفوں کو واقف کرانے کے مقصد سے "نقل کفر کفر نباشد" کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ روایت نقل کر دی ہے لیکن اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہ خرافاتی روایت از اول تا آخر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے مقرب و معتمد صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم پر ہی نہیں بلکہ حسن عسکری اور ان کے والد ماجد علی نقی پر بھی افترا اور محض افترا ہے۔ ان بزرگان اہل بیت کا دامن ان خرافات کی نجاست سے یقیناً پاک ہے۔

وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

ان خرافات کے افتراءِ محض ہونے کی روشن ترین دلیل، عقدِ ام کلثوم

مجلسی کی "زاد المعاد" کی اس روایت اور حضرت فاروقِ عظیم کے مومن صادق
بھنے کی نفی کرنے والی اس جیسی تمام خرافاتی روایات کے افتراءِ محض ہونے کی
سیکڑوں عقلی و نقلی دلیلوں میں اس عاجز کے نزدیک سب سے زیادہ روشن یہ
واقعاتی دلیل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا
(جو شیعوں مورخین کے بیان کے مطابق بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بطن
سے سب سے بڑی صاحبزادی تھیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے زمانہِ خلافت میں
نکاح کیا اور وہ ان کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہیں اور ان سے
حضرت عمر کے ایک صاحبزادہ بھی پیدا ہوئے جن کا اسم گرامی زید تھا۔

اس مبارک نکاح کے واقعہ سے دو باتیں بدیہی طور پر ثابت ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کے نزدیک حضرت عمر مومن صادق تھے اور اس
لائق تھے کہ اپنی اور سیدہ فاطمہ زہرا کی نخت جگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نواسی کا ان سے نکاح کر دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بارہ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا

۱۔ تاریخ طراز مذہب مظفری جس کے مصنف ایک ایرانی شیعوں ہیں، انھوں نے اس کتاب
میں حضرت عمر کے ساتھ ام کلثوم کے نکاح کے بیان کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے جو کتاب کے صفحہ ۴۷
سے شروع ہو کر صفحہ ۶۷ پر ختم ہوا ہے۔ اس باب میں ایک فقرہ یہ ہے "ام کلثوم کبریٰ
دختر فاطمہ زہرا، در سرائے عمر بن خطاب بود و ازوے فرزند سیارہ بود۔"

بحوالہ "باقیات صالحات" ص ۱۹۲ (طبع بمبئی)

کہ وہ اپنی صاحبزادی کا ایسے آدمی سے نکاح کر دیں جس کو وہ مومن صادق، خدا پرست اور رسول کا سچا وفادار اور مقبول بارگاہ خداوندی نہ سمجھتے ہوں بلکہ (معاذ اللہ) منافق اور دشمن خدا و رسول جانتے ہوں۔

دوسری بات اس مبارک نکاح سے یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمر کے درمیان ایسا تعلق اور ایسی محبت و مودت تھی جس کی بنا پر یہ مبارک رشتہ ہوا۔

بہر حال اس واقعہ نکاح نے ثابت کر دیا کہ کتب شیعہ میں جو سیکڑوں روایتیں ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو (معاذ اللہ) منافق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے دشمن کی حیثیت سے دکھلایا گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ سب روایتیں جن میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمر کے درمیان انتہائی درجہ کی عداوت و دشمنی دکھلانی گئی ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تک پر حضرت عمر کے مظالم بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سب ان لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو ابن سبا کی شروع کی ہوئی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہوتے رہے جس کا مقصد اسلام کی تخریب اور امت مسلمہ میں اختلاف پیدا کر کے اس کی طاقت کو ختم کرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ علام غیب کی حکمت بالغہ کا کرشمہ ہے کہ اس نے یہ رشتہ قائم کر کے ان تمام خرافاتی کہانیوں کی حقیقت واضح فرمادی جن سے شیعہ حضرات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور انہی روایات پر مذہب شیعہ کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر

عقد ام کلثوم اور شیعہ علماء و مصنفین :

راقم سطور کو معلوم ہے کہ شیعہ علماء و مجتہدین اور ان کے مصنفین نے اس نکاح کے بارے میں کیا کیا کہا اور لکھا ہے اور اس کی کیسی کیسی عجیب و غریب اور

مضحکہ خیز تاویلیں اور توجہیں کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب نے امیر المومنین پر اس کے لیے شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا ان سے نکاح کر دیں اور اس سلسلہ میں سخت دھمکیاں بھی دیں تو امیر المومنین نے اپنی معجزانہ قدرت سے ایک جلیہ کو اپنی بیٹی ام کلثوم کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اسی کو اپنی بیٹی ام کلثوم بتا کر اس کا نکاح عمر بن الخطاب سے کر دیا تھا وہی ان کی بیوی بن کر ان کے گھر میں رہی۔ اصلی ام کلثوم جو امیر المومنین اور سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی تھیں ان کا نکاح عمر بن الخطاب سے نہیں ہوا۔ اور بعض مصنفین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس نکاح کی ساری روایتیں ناقابل اعتبار ہیں، نکاح کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ظاہرہ ام کلثوم کے نکاح کا یہ واقعہ شیعہ حضرات کے لیے بلائے بے درماں اور مصیبت عظمیٰ بن گیا ہے کیونکہ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا اس واقعہ نکاح سے مذہب شیعہ کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اس طرح کے بحث اس مقالہ کے موضوع سے باہر ہیں اس لیے ہم اس مسئلہ پر بحث نہیں کریں گے۔ ناظرین میں سے جو حضرات اس موضوع پر تحقیق و تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں وہ نواب محسن الملک مرحوم کی "آیات بینات" حصہ اول میں اس نکاح کی بحث کا مطالعہ فرمائیں جو بڑے سائز کے پورے چالیس صفحات پر ہے۔ حق یہ ہے کہ

۱۔ یہ عجیب و غریب اور مضحکہ خیز دعویٰ شیعوں کے قطب الاقطاب قطب الدین راوندی صاحب نے کیا ہے اور ان کے مجتہد اعظم دیدار علی صاحب نے "مواعظ حنیفہ" میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ (آیات بینات حصہ اول ص ۱۷۶)

۲۔ یہ موقف شیعوں کے دوسرے مجتہد اعظم سید محمد حسان نے اختیار کیا ہے (آیات بینات حصہ اول ص ۱۳۰)

اللہ کے اس بندے نے (جو پہلے خود شیعہ اور شیعہ خاندان کا ایک فرد تھا) تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے اور شیعہ دنیا پر حجت تمام کر دی ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ احسن الجزاء ہم یہاں صرف کلینی کی "اکجام الکافی" سے (جو شیعہ حضرات کے نزدیک صحیح الکتب ہے) اس نکاح سے متعلق ایک روایت نقل کرنے پر اکتفا کریں گے، اس روایت میں اس نکاح کے بارے میں امام جعفر صادق کا بیان ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ ثوابت ہو جاتا ہے کہ یہ نکاح یقیناً ہوا، اور حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم ہی کے ساتھ ہوا لیکن شیعہ عقیدہ کے مطابق حضرت عمر کو (معاذ اللہ) منافق و کافر اور دشمن خدا و رسول ماننے کی بنیاد پر اس نکاح کے بارے میں جو معذرت یا توجیہ امام جعفر صادق سے نقل کی گئی ہے، جیسا کہ ناظرین کرام محسوس کریں گے وہ انتہائی شرمناک ہے اور اس سے خود حضرت علی مرتضیٰ اور صاحبزادگان امام حسن و حسین کی شخصیتیں بھی سخت مجروح ہوتی ہیں اور ان پر ایسا الزام آتا ہے کہ اس سے زیادہ شرمناک الزام سوچا نہیں جاسکتا۔

لے نواب محسن الملک مرحوم شیعہ خاندان اور گھرانے میں پیدا ہوئے، پہلے بڑھے تعلیم حاصل کی، ان کی کتاب "آیات بنیات" علم میں ان کی بلند مقامی کی شاہد ہے۔ وہ شیعہ ہی تھے، پھر ذاتی مطالعہ سے اس نتیجہ پر پہنچے کہ اہل سنت کا مذہب ہی حق ہے، چنانچہ اسی کو اختیار کر لیا اور اس کے نتیجہ میں خاندان سے کٹ گئے، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر شیعوں کی ہدایت اور ان پر حجت تمام کرنے کے لیے "آیات بنیات" لکھی، جس نے فی الحقیقت شیعہ حضرات پر حجت تمام کر دی ہے۔ یہ کتاب تیرہویں صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی تھی۔ اور پہلی مرتبہ ۱۳۰۱ھ میں چھپی تھی۔

شیعوں کے رئیس المحدثین ثقہ الاسلام ابو جعفر یعقوب کلینی کی فروع کافی جلد دوم میں اس نکاح سے متعلق ایک مستقل باب ہے، جس کا عنوان ہے "باب فی ترویج ام کلثوم" (یعنی یہ باب ہے ام کلثوم کے نکاح کے بیان میں) اس باب میں امام جعفر صادق کے خاص شیعہ راوی جناب زرارہ سے روایت ہے، اور یہ باب کی پہلی روایت ہے۔

عن زرارة عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی ترویج

ام کلثوم فقال "ان ذالك فرج غضبناه" (فروع کافی جلد دوم) ^{۱۳۱}

ناظرین کرام میں جو حضرات عربی داں ہیں انھوں نے تو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جملہ جو زرارہ

صاحب نے امام جعفر صادق کا ارشاد بنا کر روایت کیا ہے (ذالك فرج غضبناه)

کس قدر شرمناک اور حیا سوز ہے جو ہرگز کسی شریف آدمی کی زبان سے نہیں نکل سکتا نیز یہ کہ اس سے خود حضرت علی مرتضیٰ پر کتنا شدید الزام عائد ہوتا ہے اور معاذ اللہ وہ کس قدر

بزدل اور بے غیرت ثابت ہوتے ہیں — اور ناظرین میں جو حضرات عربی داں نہیں

ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ٹھیٹھ عوامی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنے سے توجہ حیا

اور شرافت مانع ہے، تاہم ان کے لیے حتی الوسع محتاط اور مناسب الفاظ میں عرض

کیا جاتا ہے کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ "عمر بن الخطاب کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح

شرعی قاعدہ کے مطابق ان کے والد اور شرعی ولی حضرت علی مرتضیٰ کی اور خود ام کلثوم

کی رضامندی سے نہیں ہوا تھا بلکہ (معاذ اللہ) عمر بن الخطاب نے اپنے دور خلافت

میں ان کو زبردستی حضرت علی سے چھین کے اور غصہ بانہ قبضہ کر کے اپنے گھر میں بیوی

بنا کے رکھ لیا تھا یعنی جو کچھ ہوا با بکبر ہوا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ سیدہ طاہرہ ام کلثوم کا نکاح

چوں کہ ایسا واقعہ ہے جس سے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاروق اعظم کے درمیان

محبت و مودت کا ہونا اور فاروقِ عظیم کا مومن صادق ہونا آفتابِ نیروز کی روشنی
 کی طرح ثابت ہو جاتا ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا اس واقعہ سے مذہبِ شیعہ کی
 پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اس لیے زرارہ نے (جو مذہبِ شیعہ کے خاص مہماروں
 میں ہے اور شیعہ روایات کے بڑے حصہ کا وہی راوی ہے اور جو جانتا تھا کہ یہ نکاح
 ہوا ہے اور سیدہ طاہرہ ام کلثوم حضرت فاروقِ عظیم کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے انکی
 شہادت تک ان کے گھر میں رہیں اور ان کے بطن سے حضرت عمر کے ایک فرزند بھی پیدا
 ہوئے اس لیے وہ نکاح کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے (مذہبِ شیعہ کی عمارت
 کو انہدام سے بچانے کے لیے امام جعفر صادق کی طرف سے گھر کے شیعہ صاحبان کو
 یہ حدیثِ سنادی اور اسل واقعہ کو تسلیم کر کے اس کی تاویل و توجیہ امام موصوف کی طرف
 نسبت کر کے بیان کر دی کہ یہ نکاح شرعی قاعدہ کے مطابق رضامندی سے نہیں ہوا تھا
 بلکہ (معاذ اللہ) ام کلثوم کو زبردستی چھین کے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس ظالم
 نے یہ نہیں سوچا کہ اس تاویل و توجیہ کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں حضرت علی مرتضیٰ پر کتنا
 شدید الزام عائد ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کو جو سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن سے تھیں اور اس
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، ایک ایسے شخص نے جو زرارہ اور شیعہ
 حضرات کے عقیدہ کے مطابق منافق و کافر اور اس امت کافر عون تھا ناجائز طور پر غصب
 کر کے اور زبردستی چھین کے بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیا اور انھوں نے کوئی
 مزاحمت نہیں کی۔ حالانکہ آپ فطری طور پر مثالی شجاع اور بہادر تھے، اسی لیے
 آپ کو "اسد اللہ" (شیر خدا) کہا جاتا ہے، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تلوار ذوالفقار تھی، عصائے موسیٰ بھی تھا جو اژدہا بن جانا تھا، حسنین نوجوان
 صاحبزادے تھے، اس کے علاوہ ساتھ دینے کے لیے آپ کا قبیلہ بنی ہاشم موجود تھا اور
 ایسے معاملہ میں تو ہر شریف آدمی آپ کا ساتھ دیتا۔ ان سب باتوں کو پیش نظر

رکھنے کے بعد اس میں شہ نہیں رہتا کہ اس نکاح کے بارے میں "ذالک فرج غضبناہ" ہرگز امام جعفر صادق کا ارشاد نہیں ہے، یہ اُن پر جناب زرارہ کا اقرار ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا حضرت فاروق اعظم سے نکاح کیا تھا اور یہ اس کی روشن ترین دلیل ہے کہ وہ ان کو مومن صادق خلیفہ برحق مقبول بارگاہ خداوندی اور اس کا اہل سمجھتے تھے کہ اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو ان کی زوجیت میں دیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان کو مومن صادق اور اہل سمجھ کر اپنی صاحبزادیوں کا ان سے نکاح کیا اور دامادی کا شرف عطا فرمایا۔

اختصار کے ارادہ کے باوجود فاروق اعظم سے متعلق علامہ باقر مجلسی کی "زاد المعاد" کی روایت پر کلام طویل ہو گیا۔ اب دل پہ جبر کر کے حضرات شیخین سے متعلق ایک روایت اور پڑھ لی جائے۔

شیخین سے متعلق خون کھولا دینے والی ایک روایت
 امام غائب جب ظاہر ہوں گے تو شیخین کو قبروں سے نکالیں گے
 اور زندہ کر کے ہزاروں بار سولی پہ چڑھائیں گے

وہی علامہ باقر مجلسی جن کی کتاب "زاد المعاد" سے حضرت فاروق اعظم سے متعلق مندرجہ بالا شیعی روایت نقل کی گئی ہے، اُن ہی کی ایک کتاب "حق یقین" ہے، یہ بھی فارسی زبان میں خاصی ضخیم کتاب ہے (اور جیسا کہ پہلے ایک جگہ ذکر کیا جا چکا ہے) جنہی صاحب اپنی کتاب "کشف الاسرار" ۱۳۱ پر مجلسی صاحب کی عام فارسی تصانیف کی تعریف کرتے ہوئے اُن کے مطالعہ کا مشورہ دیا ہے اور خاص طور سے اس کتاب "حق یقین"

کی عبارتیں اپنے ایک دعوے کے ثبوت میں پیش کی ہیں)۔ بہر حال اسی حق یقین میں مجلسی صاحب نے شیعوں کے خاص عقیدہ رجحیت کے بیان میں امام جعفر صادق کے ایک خاص مرید مفصل بن عمر سے ایک بہت طویل روایت نقل کی ہے، اس میں امام جعفر صادق کی زبان سے امام غائب مہدی کے ظہور کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، روایت کی نوعیت یہ ہے کہ مفصل سوالات کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق جواب دیتے ہیں۔ ہم اس روایت کے بیشتر حصہ کا عام فہم ترجمہ ہی یہاں نذر ناظرین کریں گے اور صرف اُس حصہ کا فارسی متن بھی درج کریں گے جس میں (معاذ اللہ) شیخین کو قبروں سے نکال کے زندہ کر کے دنیا بھر کے گناہگاروں کے گناہوں کی سزا میں ہر روز ہزاروں بار سولی پہ چڑھائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان خرافات کا مطالعہ بھی سخت مجاہدہ ہے لیکن شیعیت کی حقیقت اور شیعی ذہنیت واقف کرانے کے لیے دل پہ جبر کر کے اس کو لکھا جا رہا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے بیان فرمایا کہ صاحب الامر (امام غائب) جب ظاہر ہوں گے تو پہلے مکہ معظمہ آئیں گے اور وہاں یہ اور وہ کریں گے آگے ناظرین روایت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں (ناظرین کی سہولت فہم کے لیے ایک حد تک آزاد ترجمہ کرنا مناسب سمجھا گیا ہے)

مفصل نے امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ اے میرے آقا! انا الامر (امام مہدی) مکہ معظمہ کے بعد دوسرے کس مقام کا رخ کریں گے؟

آپ نے فرمایا کہ ہمارے نانا رسول خدا کے شہر مدینہ جائیں گے، وہاں ان سے ایک عجیب بات کا ظہور ہوگا جو مومنین کے لیے خوشی و شادمانی کا اور کافروں منافقوں کے لیے ذلت و خواری کا سبب بنے گی۔

مفصل نے پوچھا وہ عجیب بات کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب وہ

اپنے نانا رسول خدا کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ لوگو بتلاؤ کیا یہ قبر ہائے نانا رسول خدا کی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ انہی کی قبر ہے۔ پھر امام پوچھیں گے کہ یہ اور کون لوگ ہیں جو ہائے نانا کے پاس دفن کر دیے گئے ہیں؟ لوگ بتلائیں گے کہ یہ آپ کے خاص مصاحب ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضرت صاحب الامر (امام مہدی) اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق (سب کچھ جاننے کے باوجود) ان لوگوں سے کہیں گے کہ ابو بکر کون تھا؟ اور عمر کون تھا؟ اور کس خصوصیت کی وجہ سے ان دونوں کو ہائے نانا رسول خدا کے ساتھ دفن کیا گیا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ دونوں آپ کے خلیفہ اور آپ کی بیویوں (عائشہ و حفصہ) کے والد تھے، اس کے بعد جناب صاحب الامر فرمائیں گے کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو اس بائے میں شک ہو کہ یہی دونوں یہاں مدفون ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس بائے میں شک شبہ ہو، سب یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس یہی دو بزرگ مدفون ہیں۔

پھر تین دن کے بعد صاحب الامر حکم دیں گے کہ دیوار توڑی جائے اور ان دونوں کو ان کی قبروں سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ دونوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، ان کا جسم تازہ ہوگا اور صوف کا وہی کفن ہوگا جس میں یہ دفن کیے گئے تھے۔ پھر آپ حکم دیں گے کہ ان کا کفن الگ کر دیا جائے (ان کی لاشوں کو برہنہ کر دیا جائے) اور ایک بالکل سوکھے درخت پر لٹکا دیا جائے۔ اُس وقت مخلوق کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ عجیب واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وہ سوکھا درخت جس پر لاشیں

لٹکانی جائیں گی، ایک دم سر سبز ہو جائے گا، تازہ ہری پتیاں نکل آئیں گی اور شاخیں بڑھ جائیں گی، بلند ہو جائیں گی، پس وہ لوگ جو ان دونوں سے محبت رکھتے اور ان کو ملتے تھے (یعنی اہل سنت) کہیں گے کہ واللہ یہ ان دونوں کی عند اللہ مقبولیت اور عظمت کی دلیل ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم نجات کے مستحق ہوں گے۔ اور جب سوکھے رخت کے اس طرح سر سبز ہو جانے کی خبر مشہور ہوگی تو جن لوگوں کے دلوں میں ان دونوں کی ذرہ برابر بھی محبت و عظمت ہوگی وہ اس کو دیکھنے کے شوق میں دور دور سے مدینہ آجائیں گے۔ تو خواب قائم صلاً الامر کی طرف سے ایک منادی نداءے گا اور اعلان کرے گا کہ جو لوگ ان دونوں (ابو بکر و عمر) سے محبت و عقیدت رکھتے ہوں وہ ایک طرف الگ کھڑے ہو جائیں۔ اس اعلان کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ان دونوں سے محبت کرنے والوں کا ہوگا اور دوسرا ان پر لعنت کرنے والوں کا۔ اس کے بعد صاحب الامر ان لوگوں سے جو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہوں گے (یعنی سنیوں سے) مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ابھی خدا کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ جب ہم ان کی عند اللہ مقبولیت کے بارے میں پوری طرح جانتے بھی نہیں تھے، اس وقت بھی ہم نے ان سے بیزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو اب جبکہ ہم نے ان کے مقرب اور مقبول بارگاہ خداوندی ہونے کی علامت آنکھوں سے دیکھ لی تو ہم کیسے ان سے بیزاری کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب ہم تم سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور ان سب لوگوں سے جو تم پر ایمان لائے، اور

جنہوں نے تمہارے کہنے سے ان بزرگوں کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ توہین و تذلیل کا یہ معاملہ کیا۔ ان لوگوں کا یہ جواب سن کر امام مہدی کالی آندھی کو حکم دیں گے کہ وہ ان لوگوں پر چلے اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتارے۔ پھر امام مہدی حکم دیں گے کہ ان دونوں (ابوبکر و عمر) کی لاشوں کو درخت سے اتارا جائے، پھر ان دونوں کو قدرت الہی سے زندہ کریں گے۔

وامر فرماید خلایق را کہ سہ جمع شوند
پس ہر ظلمے و کفرے کہ از اول عالم
تا آخر شد گناہش را برابر ایشاں لانا
آورد، و زردن سلمان فارسی و
آتش افزود ختن بدر خا امیر المؤمنین
را و فاطمہ حسن و حسین را برائے
سموختن ایشاں و زہر دادن امام
حسن و کشتن امام حسین و اطفال
ایشاں و پسر عمان و یاران او و سیر
کردن ذریت رسول و ریختن خون
آل محمد در ہر زمانے دہر خونے کہ
بناحق ریختہ شد، و ہر فرجے کہ
بجرام جماع شد، و ہر سوئے دہرائے
کہ خوردہ شد، و ہر گناہے و ظلمے و
جورے کہ واقع شد تا قیام قائم

اور حکم دیں گے کہ تمام مخلوق جمع ہو
پھر یہ ہو گا کہ دنیا کے آغاز سے اس کے
ختم تک جو بھی ظلم اور جو بھی کفر ہوا
اس سب کا گناہ ان دونوں پر لازم
کیا جائے گا اور انہی کو اس کا زور
قرار دیا جائے گا۔ (خاص کر)
سلمان فارسی کو پینا اور امیر المؤمنین
اور فاطمہ زہرا اور حسن و حسین کو جلا
دینے کے لیے ان کے گھر کے دروازے
میں آگ لگانا اور امام حسن کو
زہر دینا اور حسین اور ان کے بچوں
اور حجازیوں اور ان کے
ساتھیوں مددگاروں کو کربلا میں
قتل کرنا، اور رسول خدا کی اولاد
کو قید کرنا اور ہر زمانے میں آل محمد

کا خون بہانا اور ان کے علاوہ جو
 بھی ناحق خون کیا گیا ہو اور کسی
 عورت کے ساتھ جہاں کہیں بھی
 زنا کیا گیا ہو، اور جو سود یا جو بھی
 حرام کا مال کھایا گیا ہو اور جو بھی
 گناہ اور جو ظلم و ستم قائم آل محمد
 (یعنی امام غائب مہدی) کے ظہور
 تک دنیا میں کیا گیا ہو، اس سب کو
 ان دونوں کے سمنے گنا یا جائے گا
 اور پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ تم
 اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ وہ
 دونوں اقرار کریں گے (کہ ہاں ہاں)
 ہی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر (رسول
 الصلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کے
 بعد) پہلے ہی دن خلیفہ برحق (علی
 کا حق یہ دونوں مل کر غضب کرتے
 تو ان گناہوں میں سے کوئی بھی
 نہ ہوتا۔ اس کے بعد صاحب الامر
 حکم فرمائیں گے کہ جو لوگ حاضر و موجود
 ہیں وہ ان دونوں سے قصاص لیں
 اور ان کو سزا دی جائے۔ پھر

آل محمد ہمد را بایشان بشمارد کہ
 از شمشادہ وایشان اعتراف کنند
 زیرا کہ اگر در روز اول غضب حق
 خلیفہ بحق نمی کردند اینہا نے شدہ
 پس امر فرماید کہ از برائے مظالم
 ہر کہ حاضر باشد ازایشان قصاص
 نمایند، پس ایشان را بفرماید کہ از
 درخت برکشند و آتش را فرماید کہ
 از زمین بیرون آید وایشان را
 بسوزاند با درخت، و بادے را
 فرماید کہ خاکستر ایشان را بدریا با
 پاشد، مفصل گفت اے سید من
 این آخر عذاب ایشان خواهد بود؛
 فرمود کہ ہبہات اے مفصل!

واللہ کہ سید اکبر محمد رسول اللہ و
 صدیق اکبر امیر المؤمنین و فاطمہ زہرا
 و حسن مجتبیٰ و حسین شہید کربلا و
 جمیع ائمہ ہدیٰ ہمگی زندہ خواہند
 شد و ہر کہ ایمان محض خالص داشته
 و ہر کہ کافر محض بودہ ہمگی زندہ خواہند
 شد و از برائے جمیع ائمہ و مومنوں

ایشاں را عذاب خواہند کرد حتی
 آنکہ در شبانہ روزے ہزار مرتبہ
 ایشاں را بکشند و زندہ کنند
 پس خدا بہر جا کہ خواہد ایشاں را
 بہر دو معذب گرداند۔

صاحب الامر حکم فرمائیں گے کہ ان
 دونوں کو درخت پر لٹکا دیا جائے
 اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے
 نکلے اور ان دونوں کو مع درخت
 کے جلا کر راکھ کرے اور ہوا کو حکم
 دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں
 پر چھڑک دے۔ مفصل نے عرض کیا کہ اے میرے آقا! یہ ان لوگوں کو آخری
 عذاب ہوگا؟۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے مفصل ہرگز نہیں۔ خدا کی
 قسم سید اکبر محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر امیر المومنین (علی) اور سیدہ فاطمہ
 زہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا، اور تمام ائمہ معصومین سب زندہ
 ہوں گے اور جو خالص مومن ہوں گے اور جو خالص کافر ہوں گے سب زندہ
 کیے جائیں گے اور تمام ائمہ اور تمام مومنین کے حساب میں ان دونوں کو عذاب
 دیا جائے گا یہاں تک کہ دن رات میں ان کو ہزار مرتبہ مار ڈالا
 جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد خدا جہاں چاہے گا
 ان کو لے جائے گا اور عذاب دیتا ہے گا۔

ازواجِ مطہرات کی شان میں

حضراتِ شیخین اور ان کے رفقاءِ دیگر اکابر صحابہ سے متعلق جو شیعی روایات (قریباً چالیس صفحات میں) یہاں تک ناظرینِ کرام نے ملاحظہ فرمائیں، وہ یہ جاننے کے لیے کافی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ اسلام پر ابتداء ہی میں لبیک کہنے والے اور اللہ اور اس کے دین کے راستے کی مصیبتوں میں آپ کا پورا ساتھ دینے والے اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ان سابقینِ اولین کے بائے میں شیعوہ حضرات کا عقیدہ اور رویہ کیا ہے۔ اب ہم رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور اس کے بعد عام صحابہ کرام کے بائے میں ایک دو روایتیں اور پیش کر کے اس موضوع کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔

معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورہٴ احزاب کے آغاز ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے تعلق کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، "النَّبِيِّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو "مؤمنین" کی مائیں بتلایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور رشتہ سے آپ کی ازواجِ مطہرات کی وہ عظمت ہونی چاہیے جو ماؤں کی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق ادب و احترام کا رویہ رہنا چاہیے، وہ ایمان کے رشتہ سے اہل ایمان کی مقدس مائیں ہیں جو خون کے رشتہ سے بدرجہا زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ لیکن رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ چونکہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی صاحبزادیاں ہیں اس لیے ان کے ساتھ بھی شیعوہ صاحبان کو وہی عداوت ہے جو

حضرات شیخین کے ساتھ ہے اور ان کی روایات میں ان مطہر و مقدس ماؤں کے لیے بے تکلف منافقہ و کافرہ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان پر وہ سنگین ترین تہمتیں لگائی گئی ہیں جو اس کی دلیل ہیں کہ ان کے تراشنے والے اور بیان کرنے والے، ایمان ہی سے نہیں انسانیت اور اس کے خاص امتیاز جوہر عقل سے بھی محروم ہیں۔

(معاذ اللہ) حضرت عائشہؓ و حضرت حفصہؓ منافقہ تھیں
انھوں نے حضورؐ کو زہر دے کے ختم کیا

وہی علامہ باقر مجلسی جن کی دو کتابوں (زاد المعاد اور حن لیقین) سے منذر بالا دو روایتیں نذر ناظرین کی گئی ہیں، ان کی ایک تیسری کتاب "حیات القلوب" ہے، یہ ان کی اہم تصانیف میں سے ہے، اس کی تین جمنیم جلدیں ہیں، اس کی جلد دوم کے صفحہ ۴۲ پر ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان ہے۔

باب پنجاہ و پنجم در بیان احوال باب ۵۵ عائشہ و حفصہ کے
شقاوت مال عائشہ و حفصہ بدبختانہ حالات کے بیان میں

اس باب میں اور کتاب کے دوسرے ابواب میں بھی ان دونوں اہل المؤمنین کو مجلسی نے بار بار منافقہ لکھا ہے۔ پھر اسی کتاب کی اسی جلد میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں لکھا ہے۔

وعیاشی بسند معتبر از حضرت صادق اور عیاشی نے معتبر سند سے امام
روایت کردہ است کہ عائشہ و حفصہ جنہما سے زہر کیا ہے کہ عائشہ
آنحضرت را زہر شہید کردند (منہ) و حفصہ نے آنحضرت کو زہر دیکر شہید کیا تھا۔

اور اسی کتاب کی اسی جلد میں مجلسی صاحب نے اپنے اسلاف علی بن ابراہیم اور عیاشی کی روایت سے یہ خرافاتی کہانی بھی بیان کی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو رازداری کے ساتھ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مجھے بتلایا ہے کہ میرے بعد ابو بکر ظالمانہ طور پر خلیفہ ہو جائیں گے، اور ان کے بعد تمھارے والد عمر خلیفہ ہوں گے، اور آپ نے تاکید کی تھی کہ وہ راز کی یہ بات کسی کو نہ بتلائیں، لیکن حفصہ نے عائشہ سے ذکر کر دیا، انھوں نے اپنے والد ابو بکر کو بتلا دیا، انھوں نے عمر سے کہا کہ حفصہ نے عائشہ کو یہ بات بتلائی ہے۔ انھوں نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا، اس نے پہلے تو بتلانا چاہا لیکن اسخس میں بتلا دیا کہ ہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ بات مجھ سے فرمائی تھی۔ آگے مجلسی نے لکھا ہے۔

پس ان دونوں منافقوں (ابو بکر	پس اس دو منافق و آل دو منافقہ
و عمر) اور دونوں منافقات (عائشہ	با یکدیگر اتفاق کردند کہ آنحضرت
و حفصہ) نے اس بارے میں اتفاق	را بہ زہر شہید کنند

کر لیا کہ آنحضرت کو زہر دیکر شہید کر دیا جائے۔

۷۴۵

واقعہ یہ ہے کہ ان خرافات کا پڑھنا اور کھنسا بڑا ازیت ناک اور تکلیف دہ کام ہے، لیکن ناواقف اہل سنت کو شیعیت کی حقیقت اور شیعی عقائد و نظریات سے واقف کرانا اپنا فرض سمجھ کر یہ تکلیف برداشت کی جا رہی ہے۔

(معاذ اللہ) تین کے سوا تمام صحابہ مرتد ہو گئے

یہاں تک جو شیعی روایات پیش کی گئیں ان سے ناظرین کو معلوم ہو گیا کہ حضرات

شیخین و ذوالنورین اور ان کے خاص رفقا اکابر صحابہ کے بارے میں نیز اہل المؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں شیعہ حضرات کے اکابر مجتہدین و مصنفین نے کیا کیا تحریروں فرمایا ہے اور ان کے بارے میں کسی کسی خرافاتی روایات اپنے ائمہ معصومین کی طرف منسوب کر کے بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص کر حضرات خلفائے ثلاثہ ان کے نزدیک (معاذ اللہ) البوجہل والبولہب سے بھی بدتر درجہ کے کافر ہیں۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

اب ہم صرف ایک اور روایت اس سلسلہ میں نذرِ ناظرین کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے۔ صرف تین آدمی وہ تھے جو مرتد نہیں ہوئے۔ کتاب الروضہ میں امام باقر سے روایت ہے۔

قال کان الناس اهل

انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ

ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے

والہ الاثلثۃ، فقلت

بعد سب لوگ مرتد ہو گئے، سوائے

ومن الثلثۃ؟ فقال المقداد

تین کے، (راوی کہتا ہے) میں نے

بن الاسود وابوذرقناری

عرض کیا کہ وہ تین کون تھے؟

وسلمان الفارسی رحمة

تو امام باقر نے فرمایا مقاد بن الاسود

اللہ علیہم وبرکاتہ۔

اور ابوذر غفاری اور سلمان فارسی

(فروع کافی جلد ۳ کتاب الروضہ ص ۱۱۵)

ان پر اللہ کی رحمت ہو اور اسکی برکتیں۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے حضرات خلفائے ثلاثہ اور دیگر خواص و عوام صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں یہ شیعہ عقائد و نظریات "عقیدہ امامت" کے لازمی اور بدیہی نتائج ہیں۔ آگے ہم مذہب شیعہ کے چند اور اہم مسائل کا ذکر کریں گے جو اس عقیدہ امامت ہی کے لازمی نتائج ہیں۔

کتمان اور تقیہ

مذہب شیعہ کی اصولی تعلیمات میں کتمان اور تقیہ بھی ہیں۔ کتمان کا مطلب اپنے اصل عقیدہ اور مذہب و مسلک کو چھپانا اور دوسروں پر ظاہر نہ کرنا۔ اور تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے قول یا عمل سے واقعہ اور حقیقت کے خلاف یا اپنے عقیدہ و ضمیر اور مذہب و مسلک کے خلاف ظاہر کرنا اور اس طرح دوسروں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرنا۔ آگے مذہب شیعہ کی مسلم و مستند روایتوں سے کتمان اور تقیہ سے متعلق ان کے ائمہ معصومین کے جو ارشادات اور واقعات پیش کیے جائیں گے ان سے ان کی پوری حقیقت ناظرین کے سامنے آجائے گی۔ یہ دونوں بھی عقیدہ امامت کے لوازم و نتائج میں سے ہیں۔ اسی لیے یہ شیعہ مذہب کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جہاں تک راقم سطور کا مطالعہ اور علم ہے دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں اس کتمان اور تقیہ کی تعلیم نہیں دی گئی ہے جو مذہب شیعہ کی اصولی تعلیمات میں سے ہے اور جو شیعہ حضرات کے نزدیک زندگی بھر ائمہ معصومین کا معمول رہا ہے۔

کتمان اور تقیہ کی تصنیف کس ضرورت سے؟

یہ بات بطور واقعہ معلوم اور مسلم ہے جس سے کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے لے کر شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکریؑ تک کسی بھی امام نے مسلمانوں کے کسی بڑے اجتماع میں نہ کبھی حج کے موقع پر جو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور پورے عالم اسلامی سے مسلمان اُس میں آتے ہیں، اور اسی طرح نہ کبھی عیدین یا جمعہ کے جمع میں جس میں علاقہ اور شہر کے

مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ مسلمانوں کے کسی بھی ایسے اجتماع میں امامت کا وہ مسئلہ بیان کیا جو شیعہ مذہب میں عقیدہ توحید و رسالت ہی کی طرح دین کی بنیاد اور شرط نجات ہے اور وہی مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد ہے۔ اسی طرح ان میں سے کسی نے ایسے کسی اجتماع میں اپنی امامت کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور عام مسلمانوں کو اس کے قبول کرنے اور اس کی بنیاد پر بیعت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ بلکہ اس کے برعکس خود حضرت علی مرتضیٰ کا طرز عمل خلفائے ثلاثہ کے ۲۳ سالہ دورِ خلافت میں یہ رہا کہ دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ان کی بیعت بھی کی اور سب نے یہی دیکھا کہ وہ بظاہر اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اسی طرح ان کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کبھی کسی مجمع میں اپنی امامت کا دعویٰ اور اعلان نہیں کیا اور خود ان کے پیچھے اور ان کے مقرر کیے ہوئے ائمہ کے پیچھے سب کے سامنے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہی رویہ اثنا عشریہ کے باقی تمام ائمہ کا۔ چوتھے امام علی بن الحسین (زین العابدین) سے لے کر گیارہویں امام حسن عسکری تک سب کا۔ رہا (رحمہم اللہ تعالیٰ)

تہا یہی واقعہ اور ان تمام ائمہ کا یہ مسلسل طرز عمل مذہب اثنا عشری کی اساس و بنیاد مسئلہ امامت کے باطل اور بے اصل ہونے کی ایسی روشن واقعاتی دلیل اور شہادت تھی اور ہے کہ اس سے زیادہ روشن دلیل اور شہادت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

راقم سطو نے کتب شیعہ کے مطالعہ سے کتمان اور تقیہ کی تصنیف و ایجاد کے بارے میں جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کے فیض یافتہ کوفہ کے جن لوگوں نے پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی کے نصف اول میں (یعنی

امام باقر اور امام جعفر صادقؑ کے زمانہ میں شاعری مذہب تصنیف کیا یا کہا جائے کہ اس کی بنیاد ڈالی، انھوں نے اس ناقابل تردید دلیل اور شہادت کی زبردستی سے عقیدہ امامت اور شیعوہ مذہب کو بچانے کے لیے یہ دو عقیدے تصنیف کیے۔ ایک کتمان، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اے ان ائمہ کو خود اللہ و رسول کا یہ حکم تھا کہ عقیدہ امامت کا اظہار نہ کریں، اس کو چھپائیں، اس لیے انھوں نے امامت کا عقیدہ عام مسلمانوں کے سامنے اور مجامع میں بیان نہیں فرمایا، اور دوسرا حکم ان کو تقیہ کا تھا اس کی وجہ سے وہ تمام عمر اپنے ضمیر اور عقیدہ کے خلاف عمل کرتے رہے بہر حال عقیدہ امامت کو تمام ائمہ کے اس مسلسل طرز عمل کی زبردستی سے بچانے کی ضرورت سے یہ دونوں عقیدے تراشے گئے۔ اسی لیے راقم سطوے نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں بھی عقیدہ امامت ہی کے لوازم و نتائج میں سے ہیں۔ اب دونوں کے بارے میں ناظرین کرام ائمہ معصومین کے ارشادات اور واقعات ملاحظہ فرمائیں۔

کتمان کے بارے میں ائمہ معصومین کا ارشاد اور عمل:

اصول کافی میں ”باب الکتمان“ مستقل باب ہے، اس باب میں امام جعفر صادق کے خاص مرید اور راوی سلیمان بن خالد سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ۔

قال ابو عبد الله عليه السلام	امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے سلیمان
يا سليمان انكم على دين من	تم ایسے دین پر ہو کہ جو شخص اس کو
كتمه اعزته الله ومن	چھپائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اذا عداذله الله	عزٹا عطا ہوگی اور جو اس کو ظاہر اور شائع
اصول کافی ص ۳۸۵	کرے گا اسکو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔

اور اسی کتاب کے اگلے صفحہ پر امام جعفر صادق کے والد ماجد امام باقر کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے، انھوں نے اپنے شیعیان خاص سے فرمایا۔

ان احب اصحابی الی اور ہم مجھے اپنے اصحاب میں (شاگردوں
واقفہم وکتہم لحدیثنا اور مریدوں میں) وہ شخص زیادہ
اصول کافی ص ۳۸۶ پیارا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، دین
کو زیادہ سمجھے والا ہو، اور ہماری باتوں کو زیادہ چھپانے والا اور راز
میں رکھنے والا ہو۔

اور اسی اصول کافی میں امام جعفر صادق کا مندرجہ ذیل واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کتمان کی بھی مثال ہے اور تقیہ کی بھی۔

عن سعید التمان قال سعید تمان سے روایت ہے کہ
كنت عند ابي عبد الله ایک دن میں امام جعفر صادق کی
اذ دخل عليه رجلا خدمت میں حاضر تھا کہ فرقہ زیدیہ
من الزيدية فقال له کے دو آئی آئے اور انھوں نے
انكہ امام مفترض الطاعة؟ جناب امام سے کہا کہ کیا آپ لوگوں میں

لہ "زیدیہ" بھی شیعوں ہی کا ایک فرقہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر چوتھے امام علی بن اکھین (زین العابدین) تک کی امامت پر ان کے اور اثنا عشریہ کے درمیان اتفاق ہے۔ نام زین العابدین کے بعد اثنا عشریہ ان کے بیٹے امام باقر کو امام مانتے ہیں اور ان کے بعد انہی کی اولاد میں سات اور امام مانتے ہیں۔ اور "زیدیہ" امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے زید شہید کو امام مانتے ہیں اور آگے ان ہی کی اولاد اور نسل میں امامت کا سلسلہ جاری رہنے کے قائل ہیں۔ نیز ان دونوں کے درمیان امام کی شان اور مقام و مرتبہ کے بارے میں بھی کچھ اختلاف ہے۔

قال فقال لا، قال فقالا
 له قد اخبرنا عنك الثقات
 انك تغتبي وتقر وتقول به
 ونسيمهم لك فلان و
 فلان وهم اصحاب وزع
 وتشمير وهم ممن لا
 يكذب، فغضب ابو عبد الله
 وقال ما امرتهم بهذا الخ
 (اصول کافی ص ۱۴۲)

کوئی (اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا)
 امام ہے جس کی اطاعت فرض ہو؟
 تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نہیں
 (ہم میں کوئی بھی ایسا امام نہیں ہے)
 تو ان دونوں نے کہا کہ ہم کو تو تھار
 بائے میں ایسے لوگوں نے بتلایا ہے
 جو ثقہ اور قابل اعتماد ہیں کہ تم یہ بات
 کہتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو اور
 اس کا فتویٰ دیتے ہو اور ہم آپ کو

اُن کا نام بتلاتے ہیں وہ فلاں اور فلاں ہیں اور وہ پرہیزگار اور سنجیدہ لوگ
 ہیں اور جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں (ان کی یہ بات سن کر) امام جعفر صادق
 غضب ناک ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے تو ان لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا۔

اس واقعہ میں امام جعفر صادق نے کتمان پر بھی عمل کیا کہ اپنی امامت کے مسئلہ
 کو چھپایا جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح جزو ایمان ہے اور تقیہ سے بھی کام لیا کہ صاف
 فرمایا کہ یہاں ہم میں کوئی امام مقرر نہیں ہے۔ حالانکہ اس موقع پر اس
 اخفا اور غلط بیانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ دونوں آدنی جو فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھتے
 تھے، پردیسی تھے، کوفہ سے آئے تھے اور امام جعفر صادق اپنے گھر پر مدینہ منورہ میں تھے،
 اگر ان کے سامنے صحیح بات ظاہر کر دی جاتی تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب ناظرین
 تقیہ کے بارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

تقیہ کے بارے میں ائمہ کا ارشاد اور عمل :

اصول کافی میں تقیہ کا بھی مستقل باب ہے۔ اسی باب میں روایت ہے۔

عن ابی عمیر الاعجمی قال
قال لی ابو عبد اللہ علیہ
السلام یا ابا عمیر تسعة
اعشار الدین فی التقیہ
ولادین لمن لا تقیہ لہ

ابو عمیر اعجمی راوی ہیں کہ امام جعفر
صادق نے مجھ سے فرمایا اے ابو عمیر دین
کے دس حصوں میں سے نو حصے تقیہ
میں ہیں، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ
بے دین ہے۔

اصول کافی ص ۳۸۲

آگے اسی باب میں روایت ہے۔

عن حبیب بن بشر قال
ابو عبد اللہ علیہ السلام
سمعت ابی یقول لا واللہ
ما علی وجه الارض شیء
احب الی من التقیہ یا
حبیب انہ من کانت لہ
تقیہ رفعہ اللہ یا حبیب
من لم تکن لہ تقیہ
وضعہ اللہ۔

حبیب بن بشر راوی ہیں کہ امام جعفر
صادق نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد (امام)
باقرا سے سنا ہے وہ فرماتے تھے ”روئے
زمین پر کوئی چیز بھی مجھے تقیہ سے
زیادہ محبوب نہیں ہے، آگے امام جعفر
صادق فرماتے ہیں اے حبیب جو شخص
تقیہ کرے گا اللہ اس کو رفعت اور
بلندی عطا فرمائے گا اور جو تقیہ
نہیں کرے گا اس کو اللہ پستی

میں گرائے گا۔

اصول کافی ص ۳۸۳

اسی باب میں اس سے اگلے صفحہ پر روایت ہے۔

قال ابو جعفر عليه السلام امام باقر نے فرمایا کہ تقیہ میرا دین
التقیة من دینی و دین ہے اور میرے آباؤ اجداد کا دین
ابائی و لا ایمان لمن ہے، اور جو شخص تقیہ نہیں کرتا
لا تقیة له۔ (اصول کافی ص ۴۸۳) اس میں ایمان ہی نہیں۔

تقیہ کی ایک تاویل اور اس کی حقیقت :

معلوم ہوا ہے کہ شیعوں صاحبان ناواقفوں کے سامنے تقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تقیہ کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب کہ جان کا خطرہ ہو یا ایسی ہی کوئی شدید مجبوری ہو۔ حالانکہ شیعہ روایات میں ائمہ معصومین کے ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی ادنیٰ خطرہ کے انھوں نے تقیہ فرمایا اور کھلی غلط بیانی کی یا اپنے عمل سے لوگوں کو دھوکا اور فریب دیا۔ اس قسم کا امام جعفر صادق کا ایک واقعہ ابھی اصول کافی ہی کے حوالہ سے بیان کیا جا چکا ہے اور انشاء اللہ چند واقعات اور بھی اس سلسلہ کے نذر ناظرین کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تقیہ ہی کے باب میں اسی اصول کافی میں یہ صریح روایت موجود ہے جس کے بعد اس تاویل کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

عن زرارة عن ابی جعفر
علیہ السلام قال التقیة فی
کل ضرورت و صاحبها علم
بہا حین تنزل بہ۔
اصول کافی ص ۴۸۳

زرارہ، امام باقر سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تقیہ ہر ضرورت
میں کیا جائے، اور صاحب معاملہ
ہی اپنی ضرورت کے بارے میں زیادہ جانتا
ہے (یعنی ضرورت وہ ہے جس کو
صاحب معاملہ ضرورت سمجھے۔)

اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تقیہ کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب جان جانے کا خطرہ ہو یا ایسی ہی کوئی شدید مجبوری ہو، بلکہ معاملہ ہر شخص کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی کسی مصلحت سے تقیہ کی ضرورت سمجھے تقیہ کر سکتا ہے۔

تقیہ صرف جائز نہیں بلکہ واجب اور ضروری ہے :

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں تقیہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ ضروری اور جزو دین و ایمان ہے جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اور من لایحضرہ الفقیہ میں (جو حضرات شیعہ کے اصول اربعہ میں سے ہے) روایت ہے کہ۔

قال الصادق علیہ السلام	امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد
لو قلت ان تارك التقية	فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ تقیہ ترک
کنارک الصلوة لکننت مادقا	کرنے والا ایسا ہی (گنہگار) ہے
وقال علیہ السلام لادین	جیسا کہ نماز کا ترک کرنے والا تو میری
لمن لا تقیة له۔	یہ بات صحیح اور سچ ہوگی اور آپ نے
(من لایحضرہ الفقیہ۔ بحوالہ	یہ بھی فرمایا کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ
تکملہ باقیات صالحات ص ۲۱۶)	بے دین ہے۔

بالکل بے ضرورت ائمہ کے تقیہ کی مثالیں :

”الجامع الکافی“ کے آخری حصہ کتاب الروضہ میں ایک روایت ہے اس کے راوی اور صاحب واقعہ امام جعفر صادق کے ایک مخلص مرید محمد بن مسلم ہیں، وہ بیان

کرتے ہیں کہ

دخلت علی ابی عبد اللہ
 علیہ السلام و عندہ ابو حنیفہ
 فقلت له جعلت فداک
 رايت رؤیا عجیبة فقال
 یا ابن مسلمہ انا تھا فات
 العالم بها جالسٌ و اوحی
 بیده الی ابی حنیفہ۔
 میں ایک دن امام جعفر صادق
 علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اُس
 وقت اُن کے پاس ابو حنیفہ بھی بیٹھے
 تھے میں نے (امام جعفر صادق سے)
 عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں
 میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے
 اہول نے فرمایا ابن مسلم! اپنا خواب
 بیان کرو، خوابوں کی تعبیر کا علم
 رکھنے والے ایک عالم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے ابو حنیفہ کی

طرف اشارہ کیا (کہ یہ ہیں)

آگے محمد بن مسلم راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنا خواب بیان کیا.... اس کو
 سن کر ابو حنیفہ نے اس کی تعبیر بتلائی۔ ان کی تعبیر سن کر امام جعفر صادق نے فرمایا۔

اصبت واللہ یا ابا حنیفہ
 قال ثم خرج ابو حنیفہ من
 عندہ فقلت له جعلت فداک
 انی کرہت تعبیرہذا لناصر
 فقال یا ابن مسلم لا یسوءک
 خدا کی قسم اے ابو حنیفہ آپ نے بالکل
 صحیح کہا! (راوی ابن مسلم) کہتے ہیں کہ
 اسکے بعد ابو حنیفہ اُن کے پاس سے چلے گئے
 تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں
 اس ناہیبی کی تعبیر مجھے اچھی نہیں

لے۔ "ناہیبی" شیوخ حضرات کی خاص زبان میں ایک مذہبی گالی ہے، ان کے نزدیک ہر وہ شخص
 ناہیبی ہے جو حضرات شیخین کو خلیفہ برحق مانتا ہو اور شیوخ حضرات، حضرت علی مرتضیٰ کے لیے جس طرح
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

فما يواطئ تعبیرنا تعبیر ہم
 ولا تعبیر ہم تعبیرنا،
 وليس التعبير كما عبره
 قال فقلت له جعلت
 فداك فقولك اصبت
 وتختلف عليه وهو مخطئ
 قال نعم حلفت عليه
 انه اصاب الخطا.... الخ
 (کتاب الروضہ ص ۱۳۷)

لگی۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ
 اے ابن مسلم تمہیں اس سے رنجیدہ
 اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہماری
 تعبیر ان لوگوں کی تعبیر سے مختلف
 ہوتی ہے۔ اور ابو حنیفہ نے جو تعبیر
 بیان کی وہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔

(ابن مسلم کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا
 میں آپ پر قربان جاؤں پھر آپ نے
 "أَصَبْتُ" کہہ کر اور قسم کھا کے

ان کی تعبیر کی تصدیق اور تصویب کیوں کی؟ جبکہ ان کی تعبیر غلط تھی۔ امام نے
 فرمایا کہ میں نے اس پر قسم کھائی تھی کہ ابو حنیفہ غلطی کو پہنچ گئے۔

آگے یہ روایت بہت طویل ہے، ہم نے صرف وہی حصہ نقل کیا ہے جس کا تعلق ہے

(صفوۃ شریعہ کا بقیہ ہی امامت ثابت کرنے میں اس کا قائل نہ ہو اگر چنانچہ امام جعفر صادق نے اس کا قائل نہ ہو اور جعفر صادق نے امام جعفر صادق کے
 ہونے کا عام اہل سنت کا عقیدہ اور حال ہے۔ اسی لیے ابن مسلم نے امام جعفر صادق کے
 سامنے امام ابو حنیفہ کو "ناصبی" کہا۔ علامہ مجلسی نے "حق الیقین" کے باب صفت ابن جنم
 میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک آخرت میں ناصبیوں کا انجام وہی
 ہوگا جو کافروں کا ہوگا، یعنی وہ بھی دوزخ کے ابدی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔

(حق الیقین ص ۲۵ طبع ایران)

اور کلینی کی کتاب الروضہ میں امام باقر کی روایت ہے کہ ناصبی کے حق میں کسی کی شفاعت بھی
 قبول نہ ہوگی۔ (کتاب الروضہ ص ۴۹)

موضوع سے تعلق ہے، نیز بے ضرورت طوالت سے بچنے ہی کے لیے ابن مسلم کے خواب اور اس کی تعبیر کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا بھی تقیہ کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایت میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی کھلی مثال ہے کہ شیعہ حضرات کے "ائمہ معصومین" بالکل بے ضرورت بھی تقیہ یعنی غلط بیانی کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے تھے۔ اپنے مرید خاص ابن مسلم سے انھوں نے امام ابوحنیفہؒ کی

موجودگی میں کہا کہ ان کے سامنے خواب بیان کرو یہ فن تعبیر رویا کے خاص عالم ہیں۔ لیکن امام ابوحنیفہ کے چلے جانے کے بعد ان کے بائے میں جو کچھ کہا اس سے معلوم ہو گیا کہ انھوں نے امام ابوحنیفہ کی موجودگی میں جو کچھ کہا تھا وہ دانستہ غلط بیانی تھی اور بالکل بے ضرورت تھی۔ اسی طرح ان کی بیان کی ہوئی خواب کی تعبیر پر "اصبت والله یا اباحنیفہ" فرمانا بھی، دانستہ اور بالارادہ غلط بیانی تھی اور بعد میں اس کی جو تاویل کی وہ اس کی دلیل ہے کہ یہ ائمہ قطعاً اس لائق نہیں تھے کہ ان کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ اگر یہ کسی عدالت میں شہادت دینے کے لیے جاتے اور ان کے متعلق ثابت ہو جاتا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہرگز ان کی شہادت قابل اعتبار نہ سمجھی جاتی۔

اللہ کی پناہ! دینی مسائل کے بیان میں بھی تقیہ:

کتب شیعہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ائمہ معصومین صرف دنیوی معاملہ ہی میں تقیہ نہیں کرتے تھے بلکہ دینی مسائل و احکام کے بیان میں بھی تقیہ کرتے اور

لے کیونکہ امام جعفر صادق کو امام ابوحنیفہ سے کوئی خطہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ کوفہ کے رہنے والے پر دہی تھے اور خود حکومت کے متوہین میں سے تھے، اسی لیے جیل میں ڈالے گئے اور مدت تک جیل میں رہے۔

بالارادہ اللہ کے بندوں اور اپنے معتقدوں کو غلط مسائل بتلاتے تھے اور یہ اتفاقیہ نہیں بلکہ ان کا عام معمول تھا۔ اصول کافی کتاب العلم میں یہ روایت ہے۔

عن زرارة بن اعين عن
 ابى جعفر قال سألتہ
 عن مسئلة فاجابنى ثم
 جاءه رجل فسأله عنها
 فاجابه بخلاف ما اجابنى
 ثم جاء اخر فاجابه بخلاف
 ما اجابنى واجاب صاحبى
 فلما خرج الرجلان قلت
 يا ابن رسول الله رجلان
 من اهل العراق من
 شيعتكم قدما يسئلان
 فاجبت كل واحد منهما
 بغير ما اجبت به صاحبه
 فقال يا زرارة ان هذا
 خير لنا والبقى لنا ولكم و
 لو اجتمعتم على امر واحد
 لصدقكم الناس علينا و
 لكان اقل لبقاتنا وبقائكم
 ثم قال قلت

زراره ابن اعين کی روایت ہے کہ
 میں نے امام باقر سے ایک مسئلہ
 دریافت کیا انھوں نے مجھے جواب دیا
 اور مسئلہ بتلا دیا۔ اس کے بعد اسی نشست
 میں ایک اور آدمی آیا اور اس نے
 بھی امام باقر سے وہی مسئلہ پوچھا، تو
 انھوں نے اس کو اس سے مختلف جواب
 دیا جو مجھ کو دیا تھا۔ پھر ایک اور
 آدمی آگیا (اور اس نے بھی وہی مسئلہ
 پوچھا) تو امام حسن نے اس کو اس سے
 مختلف جواب دیا جو مجھ کو اور میرے بعد
 سوال کرنے والے آدمی کو دیا تھا۔
 پھر جب یہ دونوں آدمی چلے گئے تو
 میں نے حضرت امام سے عرض کیا کہ
 اے رسول خدا کے فرزند عراق کے رہنے
 والے دو آدمی جو آپ اہل بیت کے
 شیعوں میں سے تھے وہ آئے اور ان
 دونوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا
 اپنے دونوں کو مختلف جواب دیا

لا بی عبد اللہ شیعتکم لو
 حملتموہم علی الاسنۃ
 او علی النار لمضوا وہم
 یخرجون من عندکم
 مختلفین قال فاذا بنی
 بمثل جواب ابیہ
 (اصول کافی ص ۳۷)

(یہ کیا ہوا؟) تو جناب امام نے
 فرمایا اے زرارہ اسی میں ہماری
 تمہاری خیریت اور بقا ہے اور اگر
 تم سب کا مسک اور طریقہ ایک ہو گیا
 تو لوگ تمہیں ہم سے تعلق رکھنے میں
 سچا سمجھیں گے اور اس میں تمہاری
 اور ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے۔

اس کے بعد زرارہ نے بیان کیا

کہ میں نے امام باقر کے صاحبزادہ امام جعفر صادق سے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ کے
 شیعہ ایسے وفادار اور جہاں نثار ہیں کہ اگر ان کو نيزوں کے سامنے یا آگ میں
 کود جانے کا آپ حکم دیں تو وہ ایسا ہی کر گزریں گے، لیکن وہ آپ حضرات
 کے پاس سے نکلنے ہیں تو ان میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ زرارہ کہتے
 ہیں کہ امام جعفر صادق نے بھی میری اس بات کا وہی جواب دیا جو ان کے
 والد صاحب نے دیا تھا۔

امام باقر اور امام جعفر صادق کے مخلص مرید اور خاص راوی زرارہ ابن اعین کی اس روایت
 سے صراحت کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ ائمہ دینی مسائل کے بیان میں بھی تقیہ کرتے تھے،
 اور ایک ہی مسئلہ کے مختلف جوابات دیتے تھے جن میں سے اگر کوئی ایک صحیح ہوتا ہوگا تو
 باقی جوابات یقیناً غلط ہوتے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک چیز کو حلال ہوتی
 تقیہ کی بنیاد پر اس کو حرام اور اسی طرح ایک حرام چیز کو حلال بتلا دیتے تھے۔ مندرجہ ذیل
 روایت بھی اس کی ایک مثال ہے۔

عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كان ابي عليه السلام يفتي في زمن بني امية عما قتله البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم وانا لا اتقيهم وهو حرام ما قتل - (فروع کافی جلد دوم جزء دوم منہ)

ابان بن تغلب راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میرے والد (امام باقر علیہ السلام) بنو امیہ کے دور حکومت میں تقیہ کے طور پر فتویٰ دیتے تھے کہ باز یا شاہین جس پرندہ کو شکار کریں اور وہ قبل ذبح کے مرجائے تو اس کا کھانا حلال ہے اور اہل حکومت کے خوف سے اس مسلمان تقیہ نہیں کرتا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ باز یا شاہین کا مارا

ہوا جانور حرام ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیوخ حضرات کے یہ ائمہ تقیہ کے طور پر حرام کو حلال بھی بتلا دیتے تھے اور یقیناً ان کے ماننے والے عوام ان کے فتویٰ کے مطابق اس حرام کو حلال سمجھ کر کھاتے تھے۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

سیدنا حسینؑ پر ذلیل ترین تقیہ کی تہمت:

فروع کافی کی مندرجہ ذیل روایت پڑھ کر غالباً ناظرین کو حیرت ہوگی کہ اہل بیت خاص کر سیدنا حسینؑ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے اس روایت میں ان کو کس قدر پست کر دیا دکھلایا ہے۔

عن عامر بن السمط عن ابي عبد الله عليه السلام

عامر بن السمط امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے

بیان فرمایا کہ منافقین میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو (ہمارے پروردار) حسین بن علی صلوات اللہ علیہا باہر تشریف لائے اور اس کے جنازہ کے ساتھ چلے تاکہ نماز جنازہ میں شرکت کریں تو ان کا ایک غلام سامنے آگیا (جو جنازہ سے کتر لے جا رہا تھا) حضرت حسینؑ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں تم کدھڑ جا رہے ہو؟ اس غلام نے کہا میں اس منافق کے جنازہ سے بھاگنا چاہتا ہوں (میں نہیں چاہتا کہ اس کی نماز میں شرکت کروں) حضرت حسین نے اُس سے فرمایا دیکھو ایسا کرو کہ نماز میں میری داہنی جانب کھڑے ہو جاؤ، تو جو تم مجھے کہتا ہوا سنو وہی تم بھی کہو!۔ آگے امام جعفر صادق نے بیان فرمایا۔ کہ جب میت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو حضرت حسین نے بھی کہا اللہ اکبر۔ (آگے اُس میت کے حق میں آپ نے)

ان رجلا من المنافقین مات فخرج الحسين بن علی صلوات اللہ علیہما یمشی معہ، فلقیہ مولیٰ له فقال له الحسين علیہ السلام این تذهب یا فلان؟ قال فقال له مولاہ افر من جنازۃ ہذا المنافق ان اصلی علیہا فقال له الحسين علیہ السلام ابظران تقوم علی یمینی فما تسمع اقول فقل مثله۔ فلما ان کبر علیہ ولیہ قال الحسين علیہ السلام اللہ اکبر اللہم ان فلا ناعبدک الف لعدۃ مؤتلفۃ غیر مختلفۃ اللہم اخز عبدک فی عبادک وبلادک واصلہ حر نارك واذقہ اشدًا

عذابك فانه كان
 يتولى اعدائك ويعدى
 اوليائك، ويبغض اهل
 بيت نبيك -
 یہ دعا کی نئے اللہ اپنے اس فلاں
 بندہ پر ایک ہزار لعنتیں کر جو مسلسل
 اور پے در پے ہوں۔ الگ الگ
 نہوں۔ اے اللہ تو اپنے اس بندہ
 کو اپنے بندوں میں اور اپنے شہر میں
 میں ذلیل و رسوا کر، اور اس کو
 اپنی دوزخ کی آگ پہنچا اور اپنے سخت ترین عذاب کا مترہ اس کو چکھا،
 یہ تیرے دشمنوں سے دوستی اور تیرے دوستوں سے دشمنی اور تیرے نبی
 کے اہل بیت سے بغض رکھنا تھا۔

اپنے خاص مخاطبین اہل سنت کے علاوہ ہم سلیم الفطرت شیوخ حضرات سے بھی
 درخواست کرتے ہیں وہ بھی غور فرمائیں کہ اس روایت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر
 کس قدر ذلیل قسم کے تقیہ کی تہمت لائی گئی ہے اور ان کو کس درجہ پست کردار
 دکھلایا گیا ہے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جس کو وہ منافق سمجھتے تھے اس کے
 جنازہ کے ساتھ جاتے اور سب کو دکھانے کہ وہ اس شخص کے جنازہ کی نماز پڑھ رہے
 ہیں اور اس کو مومن اور دعلے مغفرت کا مستحق سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ اس کے لیے
 شدید ترین بددعا کر رہے تھے اور لوگوں کو دھوکا دے رہے تھے کہ وہ حسب معمول نماز میں
 میت کے لیے مغفرت و رحمت کی اور جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ غلام جو یہ تقیہ
 کرنا نہیں چاہتا تھا اس کو بھی تقیہ میں شریک کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو بھی اسی
 دغا و فریب کی تعلیم دے دی۔

آگے فروع کافی کے اسی صفحہ پر حضرت علی ابن الحسین (امام زین العابدین)
 اور خود امام جعفر صادق کے بھی اسی طرح کی نماز جنازہ کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے

استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ان محترم اور مقدس بزرگوں پر شیعہ مذہب کے مصنفین کا افتراء ہے۔ ان بزرگوں کا دامن اس طرح کی منافقانہ بد کرداری سے بالکل پاک ہے۔

سبحانک هذا بہتان عظیمہ — کتمان اور تقیہ کے موضوع پر اس سے بہت زیادہ لکھا جاسکتا ہے لیکن ہم اتنے ہی کو کافی سمجھ کر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

نبوت ختم نہیں اترتی کے ساتھ جاری

شیعہ حضرات کے عقیدہ امامت کا یہ بھی لازمی اور بدیہی نتیجہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے بعد ختم نبوت کا عقیدہ ختم اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبوت و رسالت اور ختم نبوت و ختم رسالت صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کی ایک متعین اور معلوم حقیقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”خاتم النبیین“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت جس حقیقت کا عنوان ہے وہ آپ پر ختم کر دی گئی۔ ہر نبی و رسول اللہ کی طرف سے نامزد اور بندوں کے لیے اللہ کی حجت ہوتا تھا۔ اس کی معرفت اور اسکو ماننا نجات کی شرط ہوتا تھا۔ اس کو وحی کے ذریعہ اللہ کے احکام ملتے تھے، وہ معصوم ہوتا تھا، اس کی اطاعت فرض ہوتی تھی، وہی اور اس کی تعلیم امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور مرجع و ماخذ ہوتا تھا۔ یہی نبوت کی حقیقت اور اس کا مقام تھا۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہی تھا اور یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہ ہوگا، اب قیامت تک کے لیے آپ ہی بندوں کے واسطے اللہ کی حجت اور اس کی طرف سے اس مقصد کے لیے نامزد ہیں، آپ کو ماننا شرط نجات اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وحی کے ذریعہ اللہ کی ہدایت اور احکام آنے کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کے ذریعہ آئی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آپ کے ارشادات اور اعمال جن کا عنوان ”سنت“ ہے وہی اور صرف وہی ہدایت کا چشمہ اور مرجع و ماخذ ہیں۔ آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہ ہوگی جو نبیوں رسولوں کی طرح بندوں کے لیے اللہ کی حجت اور معصوم مقرر الطاعہ ہو۔ یہی تھا اور یہی ہے ختم نبوت کا مطلب اور اس کی حقیقت۔

لیکن اثنا عشریہ کے عقیدہ امامت کے مطابق (جس کی تفصیلات ناظرین کرام کو معلوم ہو چکی ہیں) جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر بارہویں امام تک (جو آپ سے قریباً ساڑھے گیارہ سو سال پہلے پیدا ہو کر کسی غار میں روپوش ہو گئے ہیں اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور قیامت سے پہلے کسی مناسب وقت پر ظاہر ہوں گے) بارہ شخصیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں رسولوں ہی کی طرح نافرذ ہیں اور بندوں کے لیے اللہ کی حجت ہیں، معصوم اور مفرض الطام ہیں، اور ان کی معرفت اور ان کا ماننا شرط نجات ہے۔ ان کو وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور احکام ملتے ہیں، اور ان کو وہ سارے فضائل و کمالات حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوئے تھے وہ مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو برابر ہیں، لیکن آپ کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام سے حتیٰ کہ انبیاء اولوالعزم سے بھی برتر اور بالاتر ہیں۔ مزید برآں وہ مخلوق ہی صفات و اختیارات کے بھی حامل ہیں، وہ عالم ماکان و مایکون ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، ان کو اختیار ہے جس چیز یا عمل کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں، کائنات کے ذرہ ذرہ پر ان کو کن فیکونی اقتدار حاصل ہے، دنیا اور آخرت ان کی ملکیت ہے جس کو چاہیں دیدیں اور بخش دیں، ان کی موت ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ سب کچھ ماننے کے بعد نہ صرف یہ کہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم اور بے معنی ہو جاتا ہے بلکہ عقیدہ یہ بنتا ہے کہ گھٹیا درجہ کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو کر امامت کے عنوان سے ترقی یافتہ اور بڑھیا اعلیٰ درجہ کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ کے خاتم امام مہدی غائب ہیں جن سے ان کمالات کا ظہور ہوگا جن کا ظہور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہوا تھا، وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عائشہ

وغیرہ کو قبروں سے نکلوا کے زندہ کریں گے اور سزا دیں گے، ہزاروں باران کو مار مار کے جلائیں گے اور سولی پر چڑھائیں گے۔ مذہبِ شیعہ کے ترجمانِ عظیم علامہ باقر مجلسی کا یہ ارشاد ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ "امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است" (یعنی امامت کا درجہ پیغمبری سے بالاتر ہے) اس لیے عقیدہ امامت کو تسلیم کرنے کا لازمی نتیجہ دو اور دو چار کی طرح یہ نکلتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ ترقی کے ساتھ امامت کے عنوان سے جاری ہے۔ کاش شیوہ حضرات میں جو اصحابِ فہم اور سلیم الفطرت ہیں وہ بھی اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور فرمائیں۔

عقیدہ رجعت

رجعت کا عقیدہ بھی شیوہ حضرات کے مخصوص عقائد میں سے ہے اور یہ بھی عقیدہ امامت ہی کا شاخسانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی غائب جب ظاہر اور فناء سے برآمد ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین اور سیدہ فاطمہ زہرا، اور حضرت حسن و حسین اور تمام ائمہ اور ان کے علاوہ تمام خواصِ مومنین زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور یہ سب امام مہدی کی بیعت کریں گے اور ان میں سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی مرتضیٰ بیعت کریں گے۔ اور ابو بکر و عمر اور عائشہ اور ان سے موالات اور محبت کا خصوصی تعلق رکھنے والے خواص کفار و منافقین بھی زندہ ہوں گے اور امام مہدی ان کو وہ سزا دیں گے جس کا ذکر علامہ مجلسی کی "حق یقین" کے حوالہ سے چند صفحات پہلے کیا جا چکا ہے۔ اسی حق یقین

میں اس عقیدہ رجعت کا مستقل باب ہے جس میں اس عقیدہ کا بیان بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ (صفحہ ۱۴۵ تا ۱۴۷) ہم نے سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے۔

شیعی عقائد و اعمال کے بیان میں "تحفۃ العوام" اردو زبان میں ایک قدیم ترین کتاب ہے اس میں اس عقیدہ رجعت کا بیان ان مختصر الفاظ میں کیا گیا ہے۔

اور ایمان لانا رجعت پر بھی واجب ہے یعنی جب امام مہدی ظہور و خروج فرمائیں گے اس وقت مومن خاص اور کافر اور منافق مخصوص زندہ ہوں گے اور ہر ایک اپنی داد اور انصاف کو پہنچے گا اور ظالم سزا و تعزیر پائے گا۔ (تحفۃ العوام)

جمہور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور یہی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد تمام نبی آدم، مومن و کافر اور صالح و فاسق و فاجر قیامت ہی میں زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا اور ثواب و عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک قیامت سے پہلے امام مہدی کے ظہور پر بھی ایک قیامت قائم ہوگی اور اس میں سزا اور عذاب دینے والے خود امام مہدی ہوں گے۔ اس طرح وہ خداوندی صفت "عزیز و انتقام" کے بھی حامل ہوں گے۔

قرآن مجید میں تحریف اور کمی بیشی

یہ عقیدہ بھی اسی عقیدہ امامت کے لازمی نتائج میں سے ہے جو مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد ہے۔ — جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے راقم سطور اس سے ناواقف نہیں ہے کہ ہمارے زمانہ کے عام شیعہ علماء اس سے انکار فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں تحریف اور کمی بیشی کے قائل ہیں۔ — اس وقت ہم کو اس سے بالکل بحث نہیں کہ یہ انکار واقعہ کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط، اور ان کے ائمہ معصومین کی ان بے شمار روایات کی موجودگی میں جو مذہب شیعہ کی مستند ترین کتابوں میں روایت کی گئی ہیں اور جو قطعیت کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن پاک میں تحریف اور کمی بیشی ہوئی ہے، کسی شیعہ عالم کے لیے اس انکار کی گنجائش بھی ہے یا نہیں۔ — بہر حال اس وقت ہم اس سے بالکل صرف نظر کرتے ہوئے اپنے زمانے کے ان علماء شیعہ کے بارہ میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتے۔ — لیکن کوئی بھی شیعہ عالم کسی واقف کے سامنے اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا کہ ماضی میں (خاص طور سے ان کے خاتم المحدثین اور مذہب شیعہ کے ترجمان اعظم علامہ باقر مجلسی کے زمانہ یعنی دسویں اور گیارہویں صدی ہجری بلکہ اس کے بعد تک بھی) شیعہ علماء و مصنفین جو اپنے علم و مذہب شیعہ کی معرفت میں بعد کے علماء سے یقیناً فائق تھے وہ پورے ادعا کے ساتھ ہی کہتے اور لکھتے رہے کہ موجودہ قرآن میں تحریف، تغیر و تبدل اور کمی بیشی ہوئی ہے، اور وہ اپنی تصانیف میں اس کا بھی اظہار کرتے رہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کی روایات یہی بتلاتی ہیں اور ہمارے علمائے متقدمین کا

یہی عقیدہ رہا ہے اور جن شیعہ علمائے اس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے ان کی تعداد بس اتنی ہے کہ آسانی سے ان کو انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے (عنقریب ہم خود علماء شیعہ کی شہادتیں اس سلسلہ میں مذکور ناظرین کریں گے۔)

الغرض اس وقت اس عنوان کے تحت ان صفحات میں ہم جو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق انہی شیعہ علماء و معنفین سے سمجھنا چاہیے جنہوں نے اپنی تصانیف میں اعتراف بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ برسرِ اقتدار رہے یعنی خلفائے ثلاثہ انہوں نے اپنی سیاسی اور حکومتی مصلحتوں اور نفسانی خواہشوں کے مطابق اس میں کمی بیشی اور ہر طرح کا تغیر و تبدل کیا ہے۔۔۔ تو اسی عقیدہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی عقیدہ امامت ہی کے لازمی نتائج میں سے ہے۔ سطور ذیل میں ہم اسی کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

تحریف کا عقیدہ، مسئلہ امامت کا لازمی نتیجہ کیوں؟

مسئلہ امامت کے بارہ میں قریباً چالیس عنوانات کے تحت گزشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ناظرین کرام کو شیعہ مذہب میں اس عقیدہ کی غیر معمولی اہمیت کا علم ہو چکا ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ قیامت و آخرت کی طرح یہ بھی دین کا بنیادی عقیدہ اور جزوِ ایمان و شرطِ نجات ہے، بلکہ اس کا درجہ قیامت و آخرت کے عقیدے سے مقدم ہے۔۔۔ اس سلسلہ میں جو کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے اگرچہ وہ بھی کافی ہے، لیکن یہاں ہم کو جو کچھ عرض کرنا ہے، اسکے لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس موضوع (شیعہ مذہب میں عقیدہ امامت کی اہمیت

وعظمت) سے متعلق ائمہ معصومین کے چند اور ارشادات بھی نذرِ ناظرین کیے جائیں۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔

شیعہ مذہب میں عقیدہ امامت کا درجہ اور اس کی عظمت و اہمیت

اصول کافی "کتاب الکفر والایمان" میں ایک باب ہے "باب عام الاسلام" اس میں پہلی روایت ہے۔

عن ابی جعفر علیہ السلام
قال بنی الاسلام علی
خمس الصلوٰۃ، والزکوٰۃ،
والصوم، والحج والولایۃ،
ولم یبدأ بشئ ما فودی
بالولایۃ۔

امام باقر علیہ السلام
کہ آپ نے فرمایا پانچ رکنوں پر
اسلام کی بنیاد قائم ہے نماز۔ زکوٰۃ
روزہ۔ حج۔ اور امامت (یعنی
عقیدہ امامت کو ماننا اور ان ارکان
میں سے کسی رکن کے بارے میں بھی

اصول کافی ص ۳۶۸

اتنے اہتمام سے اعلان نہیں کیا گیا
جتنے اہتمام سے آٹا کے بارے میں کیا گیا۔

پھر اسی باب میں امام باقر ہی سے جناب زرارہ کی روایت ہے جس کا مضمون بلکہ الفاظ بھی قریب قریب ہی ہیں۔ البتہ اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے۔

قال زرارة فقلت وای
شیء من ذالک افضل؟
فقال الولایۃ افضل۔

زرارہ نے بیان کیا کہ میں نے (امام باقر
کا یہ ارشاد سنا کہ ان سے) عرض کیا کہ
ان پانچوں ارکان میں کون افضل ہے؟

۳۶۸

تو آپ نے فرمایا کہ عقیدہ امامت کا ماننا افضل ہے۔

اور اسی باب میں امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ۔

عن الصادق عليه السلام
قال قال اثنان في الاسلام
ثلثة، الصلوة والزكوة
والولاية، لا تصح واحدة
منهن الا بصاحبها۔

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اسلام
کے تین پائے ہیں (جن پر اسلام قائم
ہے)۔ ایک نماز، دوسرا زکوٰۃ اور
تیسرا عقیدہ امامت، اور ان میں
سے کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا اپنے

ساتھی کے بغیر۔

۳۶۸

اس باب میں انہی دونوں حضرات (امام باقر و امام جعفر صادق) سے اسی مضمون کی
اور بھی متعدد روایتیں ہیں، ہم نے صرف انہی تین روایتوں کا نقل کر دینا کافی سمجھا ہے
۔ ان میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ مسئلہ امامت کو ماننا نماز اور زکوٰۃ ہی
کی طرح دین اسلام کا رکن ہے اور ان سب ارکان میں اعلیٰ و افضل ہے۔ اور اس کو
ماننے اور اس پر ایمان لائے بغیر نماز اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی (جس طرح توحید و رسالت
پر ایمان لائے بغیر کسی کی نماز و زکوٰۃ ادا اور قابل قبول نہیں ہو سکتی)

اس کے بعد اسی موضوع (مذہب شیعہ میں مسئلہ امامت کی اہمیت و عظمت)
سے متعلق اسی اصول کافی کتاب الحجج کے آخری باب "باب فیہ نتف وجوامع
من الروایة فی الولاية" کی دو روایتیں ناظرین کرام اور ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ کے ہر پیغمبر نے عقیدہ امامت کی تعلیم دی
اور ہر آسمانی کتاب میں اس کا حکم دیا گیا

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام
قال ولایتنا دلایة اللہ

امام جعفر صادق سے روایت ہے
آپ نے فرمایا کہ ہماری ولایت

التی لم یبعث نبی قط
الابہا۔

(امامت و حاکمیت) بعینہم اللہ کی
ولایت و حاکمیت ہے اور ہر نبی اس کا
حکم لے کر مبعوث ہوا ہے۔

اصول کافی ص ۲۷۶

پھر اسی صفحہ پر امام جعفر صادق کے صاحبزادے شیعہ حضرات کے ساتویں امام موسیٰ کاظم کا یہ ارشاد سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔

عن ابی الحسن علیہ السلام
قال ولایة علی مکتوبہ
فی جمیع صحف الانبیاء
ولن یبعث اللہ رسولاً
الابنویۃ محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ ووصیۃ علی
علیہ السلام۔

ابوالحسن (یعنی موسیٰ کاظم) سے
روایت ہے آپ نے فرمایا (امیر المؤمنین)
علی کی ولایت و امامت تمام انبیاء
علیہم السلام کے صحیفوں میں لکھی
ہوئی ہے، اور اللہ نے جو بھی رسول
دنیا میں بھیجا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
کی نبوت اور علی علیہ السلام کی
وصیت (یعنی امامت) کی تعلیم کے

اصول کافی ص ۲۷۶

ساتھ بھیجا (مطلب یہ کہ خدا کے ہر نبی نے اپنی امت کو یہ دونوں باتیں بھی
بتلائی اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دی)۔

یہ تو ناظرین کرام کو پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ امامت کا عقیدہ مذہب شیعہ میں
توحید و رسالت کے عقیدہ ہی کی طرح دین اسلام کی بنیاد اور اس پر ایمان لانا شرطِ نجاست
ہے۔ یہاں جو روایات ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمائیں ان سے مزید یہ معلوم ہو گیا
کہ عقیدہ امامت نماز، زکوٰۃ اور حج و روزہ کی طرح اسلام کا رکن اور ان سب میں
اہم و افضل ہے۔ نیز یہ کہ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے سب نے اپنی امتوں کو
حضرت علی اور ان کی اولاد میں ہونے والے گیارہ اماموں کی امامت پر ایمان لانے

کی دعوت دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر جو بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے سب میں حضرت علی کی امامت کا بیان و اعلان فرمایا گیا تھا۔

ایک اہم سوال، قرآن میں عقیدہ امامت کا ذکر کیوں نہیں؟

ائمہ معصومین کے ارشادات سے عقیدہ امامت کی یہ غیر معمولی اہمیت و عظمت معلوم ہونے کے بعد قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید میں امامت کا عقیدہ کیوں بیان نہیں فرمایا گیا؟۔ عقیدہ توحید و رسالت اور اسی طرح قیامت و آخرت کا بیان قرآن پاک میں سیکڑوں جگہ مختلف عنوانات سے فرمایا گیا ہے۔ لیکن حضرت علی کی امامت کا بیان ایک جگہ بھی نہیں فرمایا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب کہ ساتویں امام مہموم موسیٰ کاظم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے جو کتابیں اور جو صحیفے پیغمبروں پر نازل ہوئے ان سب میں حضرت علی کی ولایت و امامت کا عقیدہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں جو اسی امامت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی جس کے حضرت علی امام بنائے گئے تھے ان کی امامت کا بیان کیوں نہیں فرمایا گیا اور قرآن میں کوئی ایک آیت بھی اس بارے میں کیوں نازل نہیں فرمائی گئی؟

تحریف کا دعویٰ اسی سوال کا جواب :

اس سوال کا جو جواب خود ائمہ معصومین کی ایک دو نہیں سیکڑوں روایتوں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں علی علیہ السلام کی امامت کا صدمہ جگہ صاف صاف بیان فرمایا گیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے غاصبانہ طور پر خلافت اور حکومت پر قبضہ کر لیا، انھوں نے قرآن میں سے وہ آیتیں یا وہ

کلمات نکال دئے جن میں حضرت علی اور ان کے بعد کے ائمہ معصومین کی امامت کا بیان فرمایا گیا تھا اور ان کے نام تک ذکر فرمائے گئے تھے۔

اسی کتاب میں جہاں امامت کے مسئلہ پر تفصیل سے لکھا گیا ہے وہاں مختلف عنوانات کے تحت خاص کر زیر عنوان "قرآن مجید میں امامت ائمہ کا بیان" ایسی متعدد روایات ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں جن میں قرآن پاک میں اس طرح کی تحریف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی چند اور روایتیں بھی یہاں ملاحظہ فرمائی جائیں۔

تحریف کے بارے میں ائمہ کے ارشادات :

سورہ احزاب کے آخری رکوع میں آیت ہے "ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما" (اور جو کوئی فرمانبرداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا) اس آیت کے بارے میں اصول کافی میں ابوبصیر کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ

یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی "ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما" (جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کوئی علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے اور فرمانبرداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا) مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں حضرت علی اور ان کے بعد کے تمام ائمہ کی امامت کا صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا تھا لیکن اس میں سے "في ولاية علي والائمة من بعده" کے الفاظ نکال دیے گئے جو موجودہ قرآن میں نہیں ہیں،

اصول کافی کے اس سے اگلے ہی صفحہ پر امام باقر سے روایت ہے۔
 عن ابی جعفر علیہ السلام قال نزل جبرئیل بھذہ الایۃ
 علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ "بئسما اشترواہ انفسہم
 ان یکفروا بما انزل اللہ فی علیؑ بغیاً۔ (الایۃ ۲۶۳)
 مطلب ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت ۹۰ میں "فی علیؑ" کا لفظ
 تھا جو نکال دیا گیا اور موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔

پھر اس کے اگلے صفحہ پر امام جعفر صادق سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔

نزل جبرئیل علی محمد	جبرئیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
صلی اللہ علیہ وآلہ بھذہ	پر یہ آیت اس طرح لے کر نازل
الایۃ ہکذا "یا ایہا الذین	ہوئے تھے۔ "یا ایہا الذین
ادتوا الكتاب امنوا بما	ادتوا الكتاب امنوا بما
نزلنا فی علیؑ نور امیناہ	نزلنا فی علیؑ نور امیناہ
(اصول کافی ص ۲۶۳)	

اس میں اہل کتاب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم نے علی کے بارے میں جو حکم
 نازل کیا ہے جو فور میں ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کو قبول کرو۔ یہ آیت موجودہ
 قرآن میں کہیں نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت ہی نکال دی گئی ہے۔

پھر اصول کافی کے اسی باب میں امام جعفر صادق سے ابو بصیر کی روایت ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ	سورہ معارج کی پہلی آیت "سأل
السلام فی قولہ تعالیٰ	سائل، الایۃ کے بارے میں
"سأل سائل بعد اب	آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جبرئیل
واقع للكفرین بولایہ علی	محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر یہ آیت اس طرح

لیس له دافع“ ثم قال
 هكذا والله نزل بها
 جبريل على محمد صلى
 الله عليه وآله -
 لے کر نازل ہوئے تھے سائل
 سائل بعد اب واقع للكافرين
 بولاية على ليس له
 دافع -

(اصول کافی ص ۲۶۶)

مطلب یہ ہوا کہ آیت میں سے ”بولاية على“ کے الفاظ نکال دیے گئے۔
 پھر اصول کافی کے اسی باب میں اس کے اگلے صفحہ پر امام باقر کی روایت ہے۔

قال نزل جبريل بهذا
 الآية هكذا.... يا ايها
 الناس قد جاءكم الرسول
 بالحق من ربكم في ولاية
 على فامنوا خير لكم وان
 تكفروا بولاية على فان
 لله ما في السموات وما
 في الارض -
 آپ نے فرمایا کہ جبریل (سورہ نساء
 کی آیت ۱۱۴) اس طرح لے کر نازل
 ہوئے تھے.... اے لوگو تمہارے پاس
 اللہ کے رسول تمہارے پروردگار کی
 طرف سے علی کی ولایت و امامت
 کے بارے میں حق بات لے کر آگئے
 ہیں، پس تم اس پر ایمان لے آؤ اور
 قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے

(اصول کافی ص ۲۶۷)

وامامت کا انکار کرو گے (تو تمہاری خیریت نہیں ہے) آسمانوں میں اور
 زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے (اسے تمہاری کوئی پروا نہیں)
 مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں صراحت کے ساتھ حضرت علی کی ولایت و امامت
 کا ذکر تھا اور اس پر ایمان لانے اور قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور انکار کرنے
 اور نہ ماننے پر وعید سنائی گئی تھی۔ لیکن۔۔۔ یہ مضمون اس آیت سے نکال دیا گیا اور

موجودہ قرآن میں ”فی ولایۃ علی“ اور ”بولاۃ علی“ کے الفاظ نہیں ہیں۔
آگے اسی صفحہ پر امام باقرؑ ہی سے روایت ہے۔

عن ابی جعفر علیہ السلام   آپ نے فرمایا کہ سورہ نسا کی آیت
قال هكذا نزلت هذه   (۶۶) اس طرح نازل ہوئی تھی
الآیة ”ولو انهم فعلوا ما   (اس میں فرمایا گیا تھا) کہ اگر یہ لوگ
یوعظون به فی علی لکان   اُس کے مطابق عمل کریں جو ان کو
خیر الهم۔   نصیحت کی گئی ہے علی کے بارے میں

(اصول کافی ص ۲۶۴)   تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا خاص تعلق حضرت علی سے تھا لیکن اس میں سے
”فی علی“ نکال دیا گیا، جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔

ناظرین اس سلسلہ میں اصول کافی کے اسی باب کی ایک روایت اور ملاحظہ
فرمائیں، اس میں قرآن پاک کی دو مختلف مقامات کی آیتوں میں اسی طرح کی تحریف
کا ذکر کیا گیا ہے۔

عن ابی جعفر علیہ السلام   امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ (سورہ
قال نزل جبریل بهذه   بنی اسرائیل کی آیت ۸۹) فابی
الآیة هكذا ”فابی اکثر   اکثر الناس الا کفورا“
الناس بولاۃ علی الا   اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے کہ اس میں
کفورا“   ”الا کفورا“ سے پہلے بولاۃ علی

بھی تھا (جو نکال دیا گیا ہے)

قال ونزل جبریل بهذه   اور امام باقر نے فرمایا کہ (سورہ کہف
الآیة هكذا وقل الحق   کی آیت ۱۹) جبریل اس طرح لے کر

من ربکم فی ولایة علیؑ
فمن شاء فلیومن ومن
شاء فلیکفر انا اعتدنا
للظلمین آل محمد ناراً
نازل ہوئے تھے وقل الحق
من ربکم فی ولایة علیؑ فمن
شاء فلیومن ومن شاء
فلیکفر انا اعتدنا للظلمین
آل محمد ناراً

مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں سے "فی ولایة علیؑ" اور "آل محمدؑ" کے
کلمات نکال دیے گئے جو موجودہ قرآن میں نہیں ہیں۔

یہ سب روایتیں اصول کافی کے ایک ہی باب "باب فیہ نکت و تنفی من
التنزیل فی الولاية" کی تھیں، اب شیعہ حضرات کی اسی اصح الکتب اصول
کافی کے "باب فضل القرآن" کی ایک روایت اور ملاحظہ فرمائی جائے۔ یہ اس
باب کی آخری روایت ہے۔

قرآن کا قریباً دو تہائی حصہ غائب کر دیا گیا :

عن هشام بن سالم عن
ابی عبد اللہ علیہ السلام
قال ان القرآن الذی
جاء به جبریل علیہ
السلام الی محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ سبعة عشر
ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ قرآن جو جبریل علیہ السلام
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر لیکر نازل
ہوئے تھے اُس میں سترہ ہزار
آیتیں تھیں۔

الفایة

(اصول کافی ص ۶۷۱)

موجودہ قرآن میں خود شیعوہ مصنفین کے لکھنے کے مطابق بھی کل آیات چھ ہزار سے کچھ اوپر ہیں پوری ساڑھے چھ ہزار بھی نہیں ہیں۔ "اصول کافی" کے شراح علامہ قزوینی نے اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے موجودہ قرآن کی آیات کی تعداد کے بارے میں دو قول ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ ان کی تعداد چھ ہزار تین سو چھپن (۶۳۵۶) اور دوسرا قول یہ کہ ان کی تعداد چھ ہزار دو سو چھتیس ہے (۶۳۳۶) اور "باب فضل القرآن" کی اس روایت میں امام جعفر صادق کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر جبرئیل نازل ہوئے تھے اس کی آیتوں کی تعداد سترہ ہزار (۱۷۰۰۰) تھی، تو اس روایت کے مطابق قریباً دو تہائی قرآن غائب کر دیا گیا۔ اسی بنا پر اس روایت کی شرح میں علامہ قزوینی نے لکھا ہے۔

امام جعفر صادق کے ارشاد کا مطلب	مراد اینست کہ بساے ازاں
یہی ہے کہ جبرئیل کے لائے ہوئے	قرآن ساقط شدہ و در مصاحف
اصل قرآن میں سے بہت سا حصہ	مشہورہ نیست۔
ساقط اور غائب کر دیا گیا ہے اور وہ	(صافی شرح اصول کافی آخری
قرآن کے موجودہ مشہور نسخوں میں نہیں ہے۔	جلد۔ باب فضل القرآن)

اسی سلسلہ میں حضرت علی کا ایک عجیب ارشاد:

"احتجاج طبرسی" شیعہ مذہب کی مقبرہ مستند کتابوں میں ہے، پہلے بھی اسکا ذکر آچکا ہے۔ اُس میں ایک زندیق کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طویل مکالمہ نقل کیا گیا ہے (جس کو اگر اردو میں منتقل کیا جائے تو راقم سطور کا اندازہ ہے کہ قریباً چاس صفحے کا رسالہ ہو جائے گا) اس طویل مکالمہ میں اُس زندیق نے قرآن مجید پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ ان میں

ایک اعتراض اس کا یہ بھی تھا کہ سورہ نساء کے پہلے رکوع کی آیت "وان خفتن الا
تقسطوا فی الیتامی فانکھواماطاب لکم من النساء الایة" میں شرط
وجز کے درمیان وہ تعلق اور جوڑ نہیں ہے جو شرط و جز میں ہونا چاہیے۔

(احتجاج م ۱۲۲ طبع ایران)

اس کا جواب حضرت علی کی زبان سے احتجاج میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ

هو مما قدمت ذکره من یہ اسی قبیل سے ہے جس کا میں پہلے

اسقاط المنافقین من ذکر کر چکا ہوں یعنی یہ کہ منافقین نے

القرآن، و بین القول فی قرآن میں سے بہت کچھ ساقط کر دیا

الیتامی و بین نکاح ہے اور اس آیت میں (یہ تصرف ہوا

النساء من الخطاب و ہے کہ) ان خفتن فی الیتامی

القصص اکثر من ثلث اور فانکھواماطاب لکم من

القرآن (م ۱۲۸) النساء کے درمیان ایک تہائی

قرآن سے زیادہ تھا (جو ساقط اور غائب کر دیا گیا ہے) اس میں خطاب

تھا اور قصص تھے۔

احتجاج طبرسی کی اس روایت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

کہ اس ایک آیت کے درمیان سے منافقین نے ایک تہائی قرآن سے زیادہ غائب

کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پورے قرآن سے کتنا غائب کیا گیا ہوگا۔

اس مکالمہ میں اس زندیق کے دوسرے متعدد اعتراضات کے جواب میں بھی

حضرت علی مرتضیٰ نے قرآن میں تحریف و کمی و بیشی اور تغیر و تبدل کا ذکر فرمایا ہے۔

پھر اس زندیق کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے۔

حسبک من الجواب عن اس معاملہ میں اور اس موقع پر

هذا الموضوع ما سمعت
 فان شريعة التقيّة تحفظ
 التصريح باكثر منه
 (احتماج طبرسی طبع ایران ۱۲۵)
 جو جواب تم نے مجھ سے سن لیا بس
 وہی تھکے لیے کافی ہونا چاہیے
 کیونکہ ہماری شریعت کا تقيہ کا حکم
 اس سے زیادہ مرحمت اور درجہ جنت سے
 مانع ہے۔

بظاہر مطلب ہے کہ جن منافقین نے قرآن میں یہ تحریف اور کمی بیشی کی ان کا
 نام ظاہر کرنے سے تقيہ کا حکم مانع ہے۔ — عجیب بات ہے قرآن میں تحریف اور
 کمی بیشی کا عقیدہ ظاہر کرنے سے تقيہ مانع نہیں ہوا لیکن تحریف کرنے والے منافقین
 کا نام ظاہر کرنے سے تقيہ مانع ہو گیا۔ — واقعہ یہ ہے کہ یہ مکالمہ اور اس طرح کی
 ساری روایتیں خانہ ساز ہیں حضرت مرتضیٰ اور تمام ہی بزرگان اہل بیت کا دامن
 ان خرافات سے پاک ہے۔

اصلی قرآن وہ تھا جو حضرت علی نے مرتب فرمایا تھا
 وہ امام غائب کے پاس ہے اور موجود قرآن سے مختلف ہے

یہ بات بھی مذہب شیعہ اور شیعہ دنیا کے معروف مسلمات میں سے ہے کہ حضرت علی
 مرتضیٰ نے قرآن مرتب فرمایا تھا اور وہ اُس کے بالکل مطابق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور موجودہ قرآن سے مختلف تھا وہ حضرت علی ہی کے پاس رہا
 اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ائمہ کے پاس رہا اور اب وہ امام غائب کے پاس
 ہے اور جب وہ ظاہر ہوں گے تب ہی اُس قرآن کو بھی ظاہر فرمائیں گے اس سے پہلے
 کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ — اس سلسلہ میں اصول کافی کی مندرجہ ذیل دو

روایتیں نذر ناظرین ہیں۔ — اصول کافی کتاب الحجۃ میں ایک باب ہے

باب انه لم یجمع القرآن
کله الا الائمة علیہم
السلام

باب اس بیان میں کہ پورے قرآن کو
ائمہ علیہم السلام کے سوا کسی نے بھی
جمع نہیں کیا (یعنی پورا قرآن ائمہ کے

سوا کسی کے پاس بھی نہیں تھا اور نہیں ہے۔)

اس باب میں پہلی روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا۔

ما ادعی احد من الناس
انه جمع القرآن کله کما
انزل الا کذاب وواجعه
وحفظه کما انزلہ اللہ
الا علی بن ابی طالب
والائمة من بعده
(اصول کافی ص ۱۳۹)

جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے
پاس پورا قرآن ہے جس طرح کہ
نازل ہوا تھا، وہ کذاب ہے، اللہ تعالیٰ
کی تنزیل کے مطابق قرآن کو صرف
علی بن ابی طالب ہی نے اور ان کے
بعد ائمہ علیہم السلام نے جمع کیا اور ان کو
محفوظ رکھا۔

اور اسی اصول کافی کے ”باب فضل القرآن“ میں امام جعفر صادق سے روایت ہے۔

فاذا قام القائم قرأ
کتاب اللہ عزوجل علی
حدہ واخرج للصحف
الذی کتبه علی علیہ
السلام وقال اخرجہ علی
علیہ السلام الی الناس حین
فرغ منه وکتبه فقال لهم

جب قائم (یعنی امام مہدی غائب)
ظاہر ہوں گے تو وہ قرآن کو اصلی اور
صحیح طور پر پڑھیں گے اور قرآن کا
وہ نسخہ نکالیں گے جس کو علی علیہ السلام
نے لکھا تھا۔ اور امام جعفر صادق
نے یہ بھی فرمایا کہ جب علی علیہ السلام
نے اس کو لکھ لیا اور پورا کر لیا، تو

ہذا کتاب اللہ عز وجل
 کما انزلہ اللہ علی محمد
 صلی اللہ علیہ والہ جمعۃ
 من اللوحین فقالوا
 ہوذا عندنا مصحف
 جامع فیہ القرآن لا
 حاجة لنا فیہ فقال اما
 واللہ ماترونہ بعد یومکم
 ہذا۔

(اصول کافی ص ۶۷)

خدا کی قسم اب آج کے بعد تم کبھی اس کو دیکھ بھی نہ سکو گے۔

بہر حال کتب شیعہ کی یہ روایات جن میں موجودہ قرآن میں تحریف اسقاط اور
 اضافے اور تغیر و تبدل کا ذکر ہے۔ خاص کر وہ روایات جن میں قرآن میں سے حضرت علی
 اور ائمہ کا تذکرہ نکال دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیعہ حضرات کی طرف سے اس سوال کا
 سمجھ میں آنے والا جواب پیش کرتی ہیں کہ جب عقیدہ امامت توحید و رسالت ہی کے درجے
 کا بنیادی عقیدہ ہے تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں کیا گیا؟۔ راقم سطوں نے
 اسی بنیاد پر عرض کیا تھا کہ قرآن میں تحریف اور کمی بیشی کا عقیدہ مذہب شیعہ کی اساس
 و بنیاد عقیدہ امامت کے لوازم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس عقیدہ کی
 تصنیف کا ایک خاص محرک اور مقصد یہ بھی ہے کہ حضرات شیخین و ذوالنورین کو غضب
 خلافت اور غضب فدک وغیرہ جرائم کے علاوہ کتاب اللہ کی تحریف کا بھی مجرم ثابت کیا جائے
 جو یقیناً شدید ترین جرم اور بدترین کفر ہے۔

مسئلہ تحریف اور شیعہ علمائے متقدمین :

جیسا کہ اس عاجز نے عرض کیا تھا شیعہ حضرت آ کے خاتم المحدثین اور مذہب شیعہ کے ترجمان اعظم علامہ باقر مجلسی کے زمانے یعنی دسویں گیارہویں صدی ہجری بلکہ اس کے بعد تک بھی بلا اگر کوئی ضرورت اور مصلحت تفسیر کی داعی نہ ہوتی، تو عام طور سے شیعہ علماء بر ملا اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے بلکہ اپنی تصانیف میں دلائل سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ موجودہ قرآن مخرف ہے، اس میں کمی بیشی اور ہر طرح کا تغیر تبدیل ہوا ہے (جیسا کہ ان کے ائمہ کی روایات میں ہے اور اصلی قرآن وہ ہے جو مولیٰ علیؑ نے جمع کیا تھا، وہ امام آخر الزماں کے پاس ہے)

علامہ نوری طبرسی کی ”فصل الخطاب“

ہم جیسوں کے لیے آسان بلکہ ممکن نہیں تھا کہ شیعہ علمائے متقدمین کی تصانیف حاصل کر کے ان کا مطالعہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ اب سے قریباً سو سو سال پہلے جب شیعہ علمائے عام طور سے عقیدہ تحریف سے انکار کی پالیسی اپنائی اور اس اہم مسئلے میں اپنا عقیدہ وہی ظاہر کرنے لگے جو شیعوں کا ہمیشہ سے عقیدہ ہے (یعنی یہ کہ موجودہ قرآن بعینہ وہ کتاب اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں ہرگز کوئی تحریف اور کمی بیشی نہیں ہوئی) تو ایک بہت بڑے شیعہ عالم محدث اور مجتہد علامہ نوری طبرسی نے یہ محسوس کر کے کہ یہ اپنے اصل مذہب سے انحراف اور ائمہ معصومین کے ایک دو نہیں، سیکڑوں بھی نہیں، بلکہ ہزاروں ارشادات کے خلاف، بغاوت ہے (اور شیعی دنیا کو اس وقت اس بارے میں تفسیر کی کوئی ضرورت اور مجبوری بھی نہیں ہے) اس موضوع پر ایک

مستقل ضخیم کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب شہر نجف اشرف میں خاص شہد
 امیر المؤمنین میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ اس کتاب کا نام ہے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف
 کتاب رب الارباب" یہ اتنی ضخیم ہے کہ اگر اس کو عام فہم اردو میں منتقل کیا جا
 تو اندازہ ہے کہ اس کے صفحات ہزاروں سے کم نہ ہوں گے کچھ اور یہی ہوں گے۔
 اس کتاب کے مصنف علامہ فوری طبرسی نے اپنے شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اس دعویٰ
 کے ثبوت میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور
 ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے، اس میں سے بہت سا حصہ غائب اور ساقط بھی کیا گیا ہے
 اور تحریف کرنے والوں (یعنی خلفائے ثلاثہ اور ان کے رفقاء) نے اس میں اپنی طرف
 سے اضافے بھی کیے ہیں، اور ہر طرح کا تغیر و تبدل ہوا ہے، اور یہ کہ ہمارے ائمہ معصومین
 کی ہزاروں روایات یہی بتلاتی ہیں، اور یہی ہمارے عام علمائے متقدمین کا عقیدہ
 اور موقف رہا ہے اور انھوں نے اپنی تصانیف میں صراحت اور صفائی کے ساتھ اسی عقیدہ
 کا اظہار کیا ہے بلکہ اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ کتاب کے مصنف علامہ
 فوری طبرسی نے لکھا ہے کہ ہمارے علمائے متقدمین میں صرف چار افراد ایسے ملتے ہیں
 جنھوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ان کے طبقہ میں ان کے ساتھ کوئی پانچواں
 بھی نہیں ہے۔ پھر ان چار حضرات نے اپنے اختلافی موقف کے ثبوت میں جو کچھ لکھا تھا
 علامہ فوری طبرسی نے اس کا جواب بھی دیا ہے جو شیعوہ حضرات کے لیے موجب اطمینان
 ہونا چاہیے۔

بہر حال یہ کتاب ایسی دتناو نیر ہے جس کے معائنہ کے بعد کسی بھی مصنف مزاج کے

اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ مذہب شیعہ اور ائمہ معصومین کے ارشادات کی رو سے موجودہ قرآن قطعاً محرف ہے، اس میں اسی طرح تحریف ہوئی ہے جیسی کہ اس سے پہلی آسمانی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ میں ہوئی تھی۔ نیز یہ کہ یہی عام شیعہ علمائے متقدمین کا موقف اور عقیدہ رہا ہے۔ اگر اس موضوع سے متعلق اس کتاب کی وہ تمام عبارتیں نقل کی جائیں جو نقل کرنے کے لائق ہیں تو اندازہ ہے کہ ان کے لیے پچاس صفحات بھی ناکافی ہوں گے اس لیے بطور مشتمل نمونہ از خردارے چند ہی عبارتیں نذر ناظرین کی جاتی ہیں۔

قرآن میں توراہ و انجیل ہی کی طرح تحریف ہوئی ہے :

مصنف نے نبر وار ان دلائل کا ذکر کیا ہے جن سے ان کے نزدیک قرآن میں تحریف کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اس سلسلہ میں ۴ پر انھوں نے ان روایات کا حوالہ دیا ہے جو یہ بتلاتی ہیں کہ قرآن میں اسی طرح تحریف ہوئی جس طرح توراہ و انجیل میں ہوئی تھی، ان کی اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

اور جو تھی بات ہے ان خاص روایات	الامر الرابع ذکر اخبار
کا ذکر جو صراحتاً یا اشارہً یہ بتلاتی ہیں	خلصه فيهاد لالة او
کہ تحریف اور تغیر و تبدل کے واقع	اشاره على كون القرآن
ہونے میں قرآن توراہ اور انجیل ہی	كالنوراة والانجيل في
کی طرح ہے، اور جو یہ بتلاتی ہیں	وقوع التعريف والتغيير
کہ جو منافقین امت پر غالب آگئے	فيه وركوب المنافقين
اور حاکم بن گئے (ابوبکر و عمر وغیرہ)	الذين استولوا على الامة
وہ قرآن میں تحریف کرنے کے	فيه طريقة بنى اسراويل

فیہما، وہی حجة مستقلة
 لاثبات المطلوب۔
 (فصل الخطاب ص ۱۷)
 بارے میں اسی راستہ پر چلے جس راستہ
 پر چل کر بنی اسرائیل نے توراہ ذابخل
 میں تحریف کی تھی اور یہ ہمارا دعویٰ
 (یعنی تحریف) کے ثبوت کی مستقل دلیل ہے۔

متقدمین علماء شیعہ سب ہی تحریف کے قائل اور مدعی ہیں
 صرف چار وہ ہیں جنہوں نے تحریف سے انکار کیا ہے

علامہ نوری طبرسی نے اسی فصل الخطاب میں زیر عنوان "المقدمة الثالثة"
 (تیسرا مقدمہ) لکھا ہے کہ ہمارے علماء میں اس مسئلہ میں کہ قرآن میں تحریف اور تغیر تبدیل
 ہوا ہے یا نہیں، دو قول مشہور ہیں۔ پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الاول وقوع التغير و
 النقصان فيه وهو مذهب
 الشيخ الجليل علي بن
 ابراهيم القمي شيخ الكليني
 في تفسيره صرح بذلك
 في اوله وملا كتابه من
 اخباره مع التزامه في
 اوله بان لا يذكر فيه
 الامارواة مشائخه و
 ثقاته۔ ومذهب تلميذہ
 پہلا قول یہ ہے کہ قرآن میں تغیر تبدیل
 ہوا ہے اور کمی ہوئی ہے (یعنی کچھ
 حصہ اس میں سے ساقط اور غائب
 کیا گیا ہے) اور یہ مذہب ابوجعفر
 یعقوب کلینی کے شیخ علی بن ابراہیم
 قمی کا، انہوں نے اپنی تفسیر کے
 شروع ہی میں اس کو صراحت اور
 صفائی سے لکھا ہے اور اپنی کتاب
 کو تحریف (ثابت کرنے والی) روایات
 سے بھر دیا ہے اور انہوں نے اس کا

ثقة الاسلام الكلبيني رحمه
 الله على ما نسب اليه
 جماعة لنقله الاخبار
 الكثيرة الصريحة في هذا
 المعنى في كتاب المجبه
 خصوصاً في باب النكت و
 الننف من التنزيل و
 الروضة من غير تعرض
 لردّها او تاويلها....
 (فصل الخطاب ص ۲۵)

الزام کیا ہے کہ وہ اپنی اس کتاب
 میں وہی روایات ذکر کریں گے جن کو
 وہ اپنے مشائخ اور ثقہ حضرات سے
 روایت کرتے ہیں۔ اور یہی مذہب ہے
 اُن کے شاگرد ثقہ الاسلام کلبینی رحمہ اللہ
 کا جیسا کہ علماء کی ایک جماعت نے
 ان کی طرف اس کی نسبت کی ہے
 کیونکہ انھوں نے اپنی کتاب "الجامع
 الکافی" کتاب الحج میں اور بالخصوص
 اس کے باب النکت والننف من

التنزيل میں اور "کتاب الروضة" میں بہت بڑی تعداد میں وہ روایات
 (ائمہ معصومین سے) نقل کی ہیں جو صراحتاً تحریف پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر تو
 انھوں نے ان روایات کو رد کیا ہے اور نہ ان کی کوئی تاویل کی ہے۔

[رازم سطور عرض کرتا ہے کہ جس شخص نے "الجامع الکافی" کی چاروں جلدوں کا مطالعہ
 کیا ہے، بلکہ جس کی نظر سے اس کی صرف وہ روایات بھی گزری ہیں جو تحریف کے موضوع
 سے متعلق ناظرین کرام نے گزشتہ چند صفحات میں ملاحظہ فرمائی ہیں، اس کو اس میں شک شبہ
 نہیں ہو سکتا کہ اُس کے مؤلف اور جامع ابو جعفر یعقوب کلبینی رازی قرآن میں تحریف اور
 کمی بیشی کے قائل ہیں اور انھوں نے اپنی اس کتاب میں ائمہ کی روایات سے اس کا
 ایسا ثبوت فراہم کر دیا ہے جس کے بعد شیعہ حضرات کو اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔]
 علامہ نوری طبرسی نے تحریف کے قائل علمائے متقدمین میں سے سب سے پہلے صرف
 اُن دو کا ذکر کیا ہے (ابو جعفر یعقوب کلبینی اور ان کے شیخ علی بن ابراہیم قمی) واضح ہے

کہ یہ دونوں حضرات وہ ہیں جنہوں نے (شیعی نظریہ کے مطابق) غیبت صغریٰ کا پورا زمانہ پایا ہے بلکہ ان کے تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق ان دونوں نے گیارہویں امام معصوم امام حسن عسکری کا بھی کچھ زمانہ پایا ہے۔

اس کے بعد علامہ طبرسی نے پورے پانچ صفحے میں دوسرے اُن متقدمین اکابر علماء شیعہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی تصانیف میں تحریف اور تغیر و تبدل کا دعویٰ کیا ہے، ان کی تعداد تیس چالیس سے کم نہ ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ اس سب کے بعد مصنف نوری طبرسی نے لکھا ہے۔

ومن جمیع ما ذکرنا وقلنا
بتتبعی القاصر یمكن
دعوی الشهرة العظيمة
بین المتقدمین وامنصار
المخالفین فیہم باشخاص
معینین یاتی ذکرہم۔
قال السید المحدث الجزائری
فی الانوار مامعناہ ان
الاصحاب قد اطبقتوا علی
صححة الاخبار الستیفة
بل المتواترة الدالة
بصریحها علی وقوع
التعریف فی القرآن کلامنا
ومادة واعمر ابوالصدق

انہوں نے اپنی محدود تلاش اور محدود
مطالعہ سے (تحریف کے بارے میں
شیعہ اکابر علمائے متقدمین کے) جو
اقوال نقل کیے ان کی بنیاد پر دعویٰ
کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے علمائے متقدمین
کا یہی مذہب عام طور سے مشہور تھا۔
(کہ قرآن میں تحریف اور کمی بیشی ہوئی
ہے) اور اس کے خلاف رائے رکھنے والے
بس چند متعین اور معلوم افراد تھے جن کا
ناموں کے ساتھ بھی ذکر آجائے گا۔
(آگے مصنف نوری طبرسی نے سید
نعمت اللہ جزائری کی کتاب الانوار
النعمانیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ
انہوں نے فرمایا) ہمارے اصحاب کا

بہا۔ نعم خالف فیہا
 المرقتی والصدوق و
 الشیخ الطبرسی۔
 (فصل الخطاب ص ۳۰)
 اس پر اتفاق ہے کہ وہ مشہور
 بلکہ متواتر روایات جو صراحتاً بتلاتی
 ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی،
 اس کی عبارت میں بھی، اُس کے
 الفاظ اور اعراب میں بھی، وہ روایات صحیح ہیں اور ان روایات کی تصدیق
 (یعنی ان کے مطابق عقیدہ رکھنے) میں بھی ہمارے اصحاب کے درمیان اتفاق
 ہے۔ ہاں اس میں صرف شریف مرتضیٰ اور صدوق اور شیخ طبرسی
 نے اختلاف کیا ہے۔

آگے اختلاف کرنے والوں میں مصنف نے ان تین حضرات کے علاوہ چوتھا
 نام ابو جعفر طوسی کا بھی ذکر کیا ہے اور تحریف سے انکار کے سلسلہ میں ان سب کی
 عبارتیں نقل کر کے مصنف نے سب کا جواب دیا ہے۔

ملفوظ ہے کہ یہ چاروں حضرات، ابو جعفر یعقوب کلینی اور ان کے شیخ علی بن ابراہیم
 قمی سے کافی متاخر ہیں۔ پھر ان میں سب سے متاخر ابو علی طبرسی ہیں (ان کا سنہ وفات
 ۵۲۸ ہے) انھوں نے تحریف سے انکار کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب
 دینے کے بعد مصنف علامہ نوری طبرسی نے لکھا ہے۔

والی طبقته لم يعرف
 الخلاف صریحاً الا من
 هذه المشائخ الاربعة
 (فصل الخطاب ص ۳۲)
 اور ابو علی طبرسی کے طبقہ تک (یعنی
 چھٹی صدی ہجری کے وسط تک)
 ان چار شاخ کے سوا کسی کے
 متعلق بھی معلوم نہیں ہوا کہ انھوں نے

اس سلسلہ میں صراحتاً اختلاف کیا ہو (یعنی قرآن میں تحریف ہونے سے
 صراحت کے ساتھ انکار کیا ہو۔)

نیز مصنف نے اسی سلسلہ کلام میں ایک دوسری جگہ ان چاروں حضرات (صدوق، شریف مرتضیٰ، ابو جعفر طوسی اور ابو علی طبرسی) کا اور مسئلہ تحریف میں دوسرے تمام شیعہ علماء متقدمین سے ان کے اختلاف کا ذکر کر کے لکھا ہے۔

ولم يعرف من القدماء اور ہمارے علمائے متقدمین میں
خامس لہم۔ کوئی پانچواں ان کا ہم خیال

(فصل الخطاب ۳۲) معلوم نہیں ہو سکا ہے۔

علامہ نوری طبرسی کی ان عبارتوں کے نقل کرنے سے ہمارا مقصد اپنے ناظرین کو صرف یہ دکھلانا تھا کہ متقدمین اور اکابر علماء شیعہ عام طور سے یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بلکہ آنحضرتؐ کے بعد جو لوگ خلافت پر غاصبانہ طور پر قابض ہو گئے، انہوں نے اس میں تحریف اور کمی زیادتی کی ہے۔ اس مقصد و مدعا کے ثبوت کے لیے فصل الخطاب کی یہ عبارتیں بھی کافی ہیں جو یہاں تک نقل کی گئی ہیں۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سلسلہ کی اس کتاب کی چند اور عبارتیں بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ راقم سطوے نے عرض کیا تھا کہ مصنف نے اپنے عقیدہ اور نقطہ نظر کے مطابق قرآن میں تحریف واقع ہونے پر دلائل کے انبار لگادے ہیں۔ اسی سلسلہ میں دلیل ۱۲ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

تحریف کی روایتیں دو ہزار سے زیادہ :

الدلیل الثانی عشر الاخبار بارہویں دلیل ائمہ معصومین کی وہ
الواردة فی الموارد المخصوصة روایات ہیں جو قرآن کے خاص
من القرآن الدالة علی مقامات کے بارے میں وارد ہوئی

تغییر بعض الكلمات و
 الآیات والسور باحدى
 الصور المتقدمة وهى
 كثيرة جداً حتى قال
 السيد نعمة الله الجزائرى
 فى بعض مؤلفاته كما حكى
 عنه ان الاخبار الدالة
 على ذلك تزيد على الفى
 حديث وادعى استفاضتها
 جماعة كالمفيد والمحقق
 الداماد والعلامة المجلسى
 وغيرهم بل الشيخ ايضا
 صرح فى التبيان بكثرتها
 بل ادعى تواترها جماعة
 يانى ذكرهم۔

(فصل الخطاب ص ۲۲۴)

ہیں جو بتلاتی ہیں کہ قرآن کے بعض
 کلمات اور اس کی آیتوں اور
 سورتوں میں ان صورتوں میں سے
 کسی ایک صورت کی تبدیلی کی گئی ہے
 جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے اور
 وہ روایات بہت زیادہ ہیں۔
 یہاں تک کہ (ہماری جلیل القدر
 محدث) سید نعمت اللہ جزائری نے
 اپنی بعض تصانیف میں فرمایا ہے
 جیسا کہ ان سے نقل کیا گیا ہے
 کہ قرآن میں اس تحریف اور تغیر
 و تبدل کو بتلانے والی ائمہ اہل بیت
 کی حدیثوں کی تعداد دو ہزار سے
 زیادہ ہے اور ہمارے اکابر علماء
 کی ایک جماعت نے مثلاً شیخ مفید
 اور محقق داماد اور علامہ مجلسی نے
 ان حدیثوں کے مستفیض اور مشہور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور شیخ طوسی
 نے بھی تبیان میں بصرحت لکھا ہے کہ ان روایتوں کی تعداد بہت زیادہ
 ہے۔ بلکہ ہمارے علماء کی ایک جماعت نے جن کا آگے ذکر آئے گا۔ ان
 روایات کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

روایات تحریف کے تواتر کا دعویٰ کرنے والے اکابر علماء شیعہ

پھر کتاب کے آخر میں ان اکابر و اعظم علماء شیعہ کا مصنف نے ذکر کیا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں تحریف اور تغیر و تبدل کی روایتیں متواتر ہیں، اور بلاشبہ ان کا یہ دعویٰ شیعہ حضرات کی کتب حدیث کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ مصنف رقمطراز ہیں۔

وقد ادعیٰ تواترہ (ای	اور قرآن میں تحریف اور تغیر و تبدل
تواتر وقوع التحریف و	اور اس کو ناقص کیے جانے کی
التغیر والنقص) جماعۃ	روایات کے متواتر ہونے کا دعویٰ
منہم المولئی محمد صالح	کیا ہے ہمارے اکابر علماء کی ایک
فی شرح الکافی حیث قال	جماعت نے، ان میں سے ایک مولانا
فی شرح ماورد "ان القرآن	محمد صالح ہیں، انہوں نے کافی
الذی جاء به جبرئیل	کی شرح میں اس حدیث کی شرح
الی النبی سبعة عشر الف	کرتے ہوئے جس میں فرمایا گیا ہے کہ
آیة۔ و فی روایة سلیم	جو قرآن رسول اللہ پر جبرئیل لیکر
ثمانیة عشر الف آیة "	نازل ہوئے تھے اس میں سترہ ہزار
مالفظہ "واسقاط بعض	(۱۷۰۰۰) آیتیں تھیں۔ (اور
القرآن و تحریفہ ثبت	اسی حدیث کی سلیم کی روایت میں
من طرفنا بالتواتر معنی	بجائے سترہ ہزار کے اٹھارہ ہزار
کما یظہر لمن تأمل فی	(۱۸۰۰۰) آیات بتلانی لگتی ہیں۔)
کتب الاحادیث من اولها	اس حدیث کی شرح میں مولانا

الیٰ اخرها۔
 ومنہم الفاضل قاضی القضاة
 علی بن عبد العالی علی
 ما حکى عنه السید فی
 شرح الوافیہ بعد ما اورد
 علی اکثر تلك الاخبار
 بضعف الاسناد ما لفظہ
 ان ایراد اکابر الاصحاب
 لاخبارنا فی کتبہم المعتبرة
 التي ضمنوا صححة ما فیہا
 قاض بصحتها فان لهم
 طرقا تصححہا من غیر
 جهة الرواة کالاجماع
 علی مضمون المتن و
 احتفائه بالقرائن المفیدة
 للقطع ....
 ومنہم الشیخ المحدث
 الجلیل ابو الحسن الشریف
 فی مقدمات تفسیرہ۔
 ومنہم العلامة المجلسی
 قال فی مرآة العقول فی
 محمد صالح نے فرمایا ہے اور قرآن
 میں تحریف اور اس کے بعض حصوں
 کا ساقط کیا جانا، ہمارے طریقوں
 سے جو اتر معنوی ثابت ہے، جیسا
 کہ ہر اس شخص پر ظاہر ہے جس نے
 ہماری حدیث کی کتابوں کا اول
 سے آخر تک غور سے مطالعہ کیا ہے۔
 اور انہی علماء میں (جنہوں نے
 قرآن میں تحریف اور کمی بیشی کی
 حدیثوں کے متواتر ہونے کا دعویٰ
 کیا ہے) ایک قاضی القضاة
 علی بن عبد العالی بھی ہیں جیسا
 کہ جناب سید نے شرح وافیہ میں
 ان سے نقل کیا ہے، انہوں نے
 ان میں سے اکثر روایات کی سندوں
 کے ضعف کا ذکر کرنے کے بعد
 لکھا ہے کہ ہمارے اکابر محمد بن
 کا اپنی ان معتبر کتابوں میں جن کی
 روایات کی صحت کی انہوں نے
 ضمانت کی ہے (تحریف اور کمی بیشی
 کی) ان روایات کو بیان کرنا

شرح باب انه لم يجمع
 القرآن كله الا الائمة عليهم
 السلام بعد نقل كلام
 المفيد ما لفظه والخبار
 من طرق الخاصة والعامه
 في النقص والتغيير متواترة
 وبخطه على نسخة صحيحة
 من الكافي كان يقرأها
 على والده وعليها خطهما
 في آخر كتاب فضل القرآن
 عند قول الصادق ؑ
 "القرآن الذي جاء به
 جبرئيل على محمد سبعة
 عشر الف آية" ما لفظه
 "لا يخفى ان هذا الخبر
 وكثير من الاخبار الصيحة
 صريحة في نقص القرآن
 وتغييره وعندى ان الاخبار
 في هذا الباب متواترة
 معنى وطرح جميعها يجب
 رفع الاعتماد عن الاخبار

ان روایات کے صحیح ہونے کا
 فیصلہ کرتا ہے کیونکہ ان کے لیے
 دوسرے طریقے ہیں جو راویوں کے
 حال سے قطع نظر کر کے بھی ان
 روایتوں کی صحت ثابت کرتے
 ہیں۔ مثلاً اس کے متن کے مضمون
 پر اجماع و اتفاق اور مثلاً ایسے
 قرآن کی موجودگی جن سے اس کے
 مضمون کا یقین حاصل ہوتا ہے۔
 اور انہی میں سے ایک شیخ
 محدث جلیل ابو الحسن الشریف ہیں
 انھوں نے بھی اپنی تفسیر کے مقدمہ
 میں ان روایات کے معنی تو اس
 کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ہمارے
 انہی علمائے کبار میں سے (جنھوں نے
 تحریف کی روایات کے متواتر ہونے
 کا دعویٰ کیا ہے) ایک علامہ مجلسی
 بھی ہیں، انھوں نے اپنی کتاب
 "مرآة العقول" میں اصول کافی
 کے باب "انه لم يجمع القرآن
 كله الا الائمة عليهم السلام"

راہا۔ بل ظنی ان الاخبار
 فی هذا الباب لا یقصر
 عن اخبار الامامة
 فکیف یثبتونها
 بالخبر
 کی شرح میں شیخ مفید کا کلام نقل
 کرنے کے بعد لکھا ہے کہ قرآن میں
 کمی اور تبدیلی کیے جانے کے
 بائے میں احادیث و روایات
 جو شیعوں اور غیر شیعوں کی سندوں
 سے روایت کی گئی ہیں وہ متواتر
 (فصل الخطاب ۳۲۸-۳۲۹)

ہیں۔ اور اصول کافی کے اس
 نسخہ پر جو انھوں نے اپنے والد کے سامنے پڑھا (اور اس پر ان دونوں کے
 قلم کی تحریر ہے) کتاب فضل القرآن کے خاتمہ پر جہاں امام جعفر صادقؑ
 کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے کہ "جو قرآن جبرئیلؑ محمدؐ کے پاس لائے
 تھے اس میں سترہ ہزار (۱۷۰۰۰) آیتیں تھیں" علامہ مجلسی نے اپنے
 قلم سے لکھا ہے کہ "ظاہر ہے کہ یہ حدیث اور اس کے علاوہ بہت سی صحیح
 حدیثیں مہرحت کے ساتھ یہ بتلاتی ہیں کہ قرآن میں کمی اور تبدیلی کی گئی
 ہے۔ (اس کے آگے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ) میرے نزدیک اس باب
 میں حدیثیں (معنی کے لحاظ سے) متواتر ہیں، اور ان سب کو نظر انداز کرنے
 کا نتیجہ یہ ہوگا کہ احادیث و روایات پر سے اعتماد بالکل اٹھ جائے گا۔
 (اور احادیث کا سارا ذخیرہ ناقابل اعتبار ہو جائے گا) بلکہ میرا گمان ہے
 کہ اس باب کی (یعنی قرآن میں تحریف اور کمی و تبدیلی کی) حدیثیں۔ مسئلہ امامت
 کی حدیثوں سے کم نہیں ہیں۔ پھر (جب متواتر حدیثوں کو بھی نظر انداز کیا
 جاسکے گا تو) مسئلہ امامت کو (جو مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد ہے)
 احادیث و روایات سے کپوں کر ثابت کیا جاسکے گا۔

قرآن میں تحریف کی روایات سے متعلق تین اہم باتیں:

علامہ نوری طبرسی نے "فصل الخطاب" میں جو عبارتیں ان متقدمین اور متاخرین شیعہ علماء کی جو مذہب شیعہ میں سند کا درجہ رکھتے ہیں تحریف کے بارے میں نقل کی ہیں (جن میں سے چند ناظرین کرام نے ان صفحات میں ملاحظہ فرمائیں) ان میں تین باتیں مباحث اور صفائی کے ساتھ لکھی گئی ہیں جو بہت اہم ہیں اور اس سلسلہ پر غور کرنے وقت ان کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) ایک یہ کہ قرآن میں تحریف اور کمی بیشی کی روایات (جو ائمہ معصومین کے ارشادات ہیں) متواتر ہیں۔ سید نعمت اللہ جزائری محدث کی تفسیح کے مطابق دو ہزار سے بھی زیادہ ہیں اور علامہ مجلسی کے بیان کے مطابق ان کی تعداد مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد مسلمانوں کی روایات سے کم نہیں زیادہ ہی ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ یہ روایات اور ائمہ کے یہ ارشادات قرآن میں تحریف اور کمی اور تبدیلی کو ایسی مباحث اور صفائی کے ساتھ بتلاتے ہیں جس کے بعد کسی کے لیے شک شبہ کی اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی۔

(۳) تیسرے یہ کہ اسی کے مطابق متقدمین علماء شیعہ کا عقیدہ رہا ہے۔ صرف چار حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

کیا کسی صاحب علم شیعہ کے لیے تحریف سے انکار کی گنجائش ہے؟

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تحریف کے بارے میں ائمہ معصومین کی ہزاروں روایات کے ہوتے ہوئے جن میں بہت بڑی تعداد "الجامع الکافی" جیسی معتبر ترین کتابوں میں ہے، اور مذہب شیعہ میں سند کا درجہ رکھنے والے اکابر علماء کے اس اعتراف

اور اقرار کے باوجود کہ یہ روایات متواتر ہیں، اور صراحتہ تحریف پر دلالت کرتی ہیں، اور انہی کے مطابق ہمارے علمائے متقدمین کا عقیدہ رہا ہے۔ کیا کسی صاحب علم اور باخبر شیعہ کے لیے تحریف سے انکار کی گنجائش رہتی ہے؟ — ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں تقیہ کی بنیاد پر انکار کیا جاسکتا ہے جس طرح شیعہ روایات کے مطابق ائمہ نے ازراہ تقیہ اپنی امامت سے بھی انکار فرمایا ہے — اس لیے قیاس یہی ہے کہ ان چار حضرات نے تحریف سے انکار تقیہ ہی کی بنیاد پر کیا ہو۔ واللہ اعلم۔

شیعی دنیا میں علامہ نوری طبرسی کا مقام و مرتبہ

ہم یہاں اپنے ناظرین کو یہ بتلانا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ ”فصل الخطاب“ کے مصنف علامہ نوری طبرسی کو (جنہوں نے قرآن مجید میں ہر طرح کی تحریف، کمی بیشی اور تغیر و تبدل ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب تصنیف فرمائی) شیعہ دنیا میں عظمت و تقدس کا یہ مقام حاصل تھا کہ جب ۱۳۲۰ھ میں اُن کا انتقال ہوا تو ان کو نجف اشرف میں شہد مرتضوی کی عمارت میں دفن کیا گیا جو شیعہ حضرات کے نزدیک ”اقدس البقاع“ یعنی روئے زمین کا مقدس ترین مقام ہے۔

یہ علامہ نوری طبرسی اپنے دور میں شیعوں کے عظیم مجتہد ہونے کے ساتھ بہت بڑے محدث بھی تھے ان کی مرتب کی ہوئی حدیث کی ایک کتاب ”مستدرک الوسائل“ ہے۔ یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ رُوح اللہ خمینی صاحب نے اپنی کتاب ”الحکومت الاسلامیہ“ میں

اپنے نظریہ "ولایۃ الفقیہ" کے سلسلے میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے اور وہاں علامہ نوری طبرسی کا ذکر پورے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ وہ ان کی کتاب "فصل الخطاب" سے یقیناً واقف ہیں اور ہر شیعوہ عالم واقف ہے۔

"فصل الخطاب" کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے اواخر میں شائع ہوئی تو ایران و عراق کے شیعوہ علماء کی طرف سے جنھوں نے عقیدہ تحریف سے انکار کی پالیسی اپنائی تھی، اس کے خلاف بڑا ہنگامہ برپا کیا گیا اور معلوم ہوا ہے کہ اس کا جواب بھی لکھا گیا۔ علامہ طبرسی نے اس کے جواب میں بھی مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہے "رد الشبہات عن فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب"

واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں نے شیعوہ حضرات کے لیے عقیدہ تحریف سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال

قرآن کی ایک سورۃ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے

تحریف کے سلسلہ پر یہاں تک جو کچھ لکھا گیا تھا اس پر اس موضوع کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے اسی موضوع سے متعلق ایک ایسی چیز ملی جس کو اس سلسلہ کلام کا خاتمہ بنانا مناسب سمجھا گیا۔

اب سے قریباً ایک صدی پہلے عراق کے علامہ سید محمود شکر علی آلوسیؒ نے "تحفۃ اثنا عشریہ" کی عربی میں تلخیص کی تھی جو مختصر التحفۃ الاثنا عشریہ کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ بعد میں مہر کے ایک جلیل القدر عالم شیخ محی الدین الخطیب نے (جنھوں نے چند ہی برس پہلے وفات پائی ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے شیعیت کے سلسلہ میں بہت کام لیا) اس کو ایڈٹ کیا اور تصحیح و تحشیہ اور مقدمہ

کے اضافہ کے ساتھ شائع کرایا، اس میں انھوں نے ایران میں لکھے ہوئے قرآن کے ایک قلمی نسخے سے لیا ہوا ایک سورہ (سورۃ الولایۃ) کا فوٹو بھی شائع کیا ہے (جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے) اس کے بائے میں انھوں نے لکھا ہے کہ:

پروفیسر نولڈکی (NOELDEKE) نے اپنی کتاب تاریخ مصاحف

قرآن (HISTORY OF THE COPIES OF THE QURAN)

میں اس سورۃ کو شیخ فرقہ کی معروف کتاب "دبستان مذاہب" (فارسی)

(مصنف محسن فانی کشمیری) کے حوالے سے نقل کیا ہے جس کے متعدد

ایڈیشن ایران میں شائع ہو چکے ہیں۔ مہر کے ایک بڑے ماہر قانون

پروفیسر محمد علی سعودی نے مشہور مستشرق براؤن (BROWN) کے

پاس ایران میں لکھا ہوا قرآن کا ایک قلمی نسخہ دیکھا تھا، اس میں یہ

"سورۃ الولایۃ" تھی، انھوں نے اس کا فوٹو لے لیا جو مہر کے رسالہ

"الفتح" کے شمارہ ۸۲۲ کے صفحہ ۹ پر شائع ہو گیا تھا۔

شیخ محی الدین الخطیب نے اسی کا عکس اپنی کتاب کے ص ۳۱ پر شائع کر دیا ہے۔

ہم اس کا فوٹو نذر ناظرین کر رہے ہیں۔ بین السطور میں فارسی ترجمہ بھی ہے جس کا

قلم بہت باریک ہے اور بعض الفاظ عکس میں صاف نہیں ہیں۔ اس سورۃ الولایۃ

کے بائے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نوری طبرسی نے بھی اپنی کتاب

فصل الخطاب میں اس سورۃ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ان سورتوں میں سے

ہے جو قرآن مجید سے ساقط کر دی گئی ہیں۔ (فصل الخطاب ص ۲۲)

"سورۃ الولایۃ" کا فوٹو اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمایا جائے۔

سورة الولاية سبع ايات

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّحِقِ وَالْحَقِّ وَبِالْوَالِيِّ الَّذِينَ بَعَثْنَا هُمَا

بِهَدْيَانَاكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١﴾ نَبِيُّ دَوْلِيٍّ لَعَقَهُمَا مِنْ لَعْنَتِي

وَإِنَّا الْعَالِمُ الْخَبِيرُ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ حَتَّى نَفِخَ

فِي الصُّفُوفِ إِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا كَانُوا بِآيَاتِنَا كَذِبِينَ ﴿٣﴾

رَكِبْتُمْ فِي سَفَرِهِمْ مَقَامًا عَظِيمًا إِذَا نُودِيَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ

الظَّالِمُونَ الْمَكْذِبُونَ لِلرَّسُولِينَ • مُخَلَّفُهُمُ الْمُرْسَلِينَ لَا أَلَا

بِاللَّحِقِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَهُمْ إِلَى آجَلٍ قَرِيبٍ • وَسَيُجْزَى الَّذِينَ

وَمِنْ أُمَّةٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ •

وَمِنْ أُمَّةٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ

پہنچا اور قابل ذکر عقائد و مسائل

یہاں تک اس مقالہ میں جو کچھ لکھا گیا اس عاجز راقم سطور کے خیال میں وہ اہل سنت کو شیعہ مذہب کی حیثیت سے واقف کرانے کے لیے بڑی حد تک کافی ہے تاہم اب خاتمہ کلام میں شیعہ حضرت آ کے دو تین اور مسائل بھی نذر ناظرین کرنا انشاء اللہ مزید بصیرت کا باعث ہوگا۔

بعینہ عیسائیوں والا کفارہ کا عقیدہ :

علامہ باقر مجلسی نے ایک طویل روایت کے سلسلہ میں امام جعفر صادق کے خاص مرید مفصل بن عمر کے ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق فرمود کہ	امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے مفصل
اے مفصل رسول خدا دعا کر کہ	رسول خدا نے دعا کی کہ خداوند ا
خداوند اگناہان شیعان برادر	میرے بھائی علی بن ابی طالب کے
من علی بن ابی طالب و شیعان	شیعوں اور میرے اُن فرزندوں کے
فرندان من کہ اوصیائے منند	جو میرے وہی ہیں شیعوں کے لگے
گناہان گزشتہ و آئندہ ایساں را	پچھلے روز قیامت تک کے سب گناہ تو
تا روز قیامت بر من بار کن و مرا	میرے اوپر لا دے اور شیعوں کے
در میان بینمراں بسبب گناہان	گناہوں کی وجہ سے پیغمبروں کے
شیعان رسوا مکن، پس حق تعالیٰ	درمیان مجھے رسوا نہ کر، تو حق تعالیٰ
گناہان شیعان را بر آنحضرت بار	نے تمام شیعوں کے گناہ آنحضرت پر

کرد وہمہ را برائے آنحضرت
لا ددیے اور پھر وہ سائے گناہ
آنحضرت کی وجہ سے بچدئے۔

امریزید

(حق یقین ص ۱۳۸)

ناظرین بانصاف (شیعہ حضرات بھی) غور فرمائیں کیا یہ عیسائیوں کے کفارہ
کے عقیدہ سے کچھ بھی مختلف ہے؟

آگے اسی روایت میں اسی صفحہ پر یہ بھی ہے کہ

مفصل پرسید اگر یکے از شیعیان
مفصل نے دریافت کیا کہ اگر آپ کے
شما و میرد و قرصے از برادران
شیعوں میں سے کوئی اس حالت میں
مومن در زمر او باشد چگونہ خواهد
مر جائے کہ اس کے ذمہ کسی مومن
شد؟ حضرت فرمود کہ اول مرتبہ
بھائی کا (یعنی کسی شیعہ کی) قرض
حضرت ہمدی ندا فرماید در تمام
ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو
عالم کہ ہر کہ قرصے بریکے از شیعیان
حضرت امام نے فرمایا کہ جب امام مہدی
ماداشتہ باشد بیاید و بگیرد پس
ظاہر ہوں گے تو وہ سب سے پہلے
ہم را بدہد و ادا فرماید۔
ساری دنیا میں یہ منادی کرائیں گے

(حق یقین ص ۱۳۸)

کہ ہمارے شیعوں میں سے اگر کسی

کسی کا قرضہ ہو تو وہ آئے اور ہم سے وصول کر لے۔ پھر آپ سب قرض خواہوں
کا قرضہ ادا فرمادیں گے۔

کر بلا کعب سے افضل اور برتر :

اسی حق یقین میں ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے انہی مرید مفصل کو دینی
حقائق و معارف بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔

بدرستیکہ بقیہائے زمین با یکدیگر
مفاخرت کر دند، پس کعبہ معظمہ پر
کربلائے معلیٰ فخر کر د۔ حق تعالیٰ
وحی فرمود بکعبہ کہ ساکت شو
فخر بر کربلا ممکن ...
واقعہ یہ ہے کہ زمین کے مختلف قطعاً
نے ایک دوسرے پر فخر اور برتری کا
دعویٰ کیا، تو کعبہ معظمہ نے کربلائے
معلیٰ کے مقابلہ میں فخر اور برتری کا
دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو وحی
فرمائی کہ خاموش ہو جاؤ! اور

کربلا کے مقابلہ میں فخر اور برتری کا دعویٰ امت کر د۔

اگے روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کربلا کی وہ خصوصیات اور فضیلتیں بیان
فرمائیں جن کی وجہ سے اس کا مرتبہ کعبہ معظمہ سے برتر اور بالاتر ہے۔ (حمایہ یقین ص ۴۵)

بعض انتہائی شرمناک مسائل

شیعہ حضرات کی مستند ترین کتابوں میں حضرات ائمہ معصومین سے بعض ایسے
مسائل بھی روایت کیے گئے ہیں جو انتہائی شرمناک ہیں اور دل گواہی دیتا ہے کہ
ہرگز ان مقدس بزرگوں نے ایسی بات نہ فرمائی ہوگی، واقعہ یہ ہے کہ ان مسائل کا
نقل کرنا بھی اذیت ناک اور سخت ناگوار ہے لیکن ناظرین کو یہ بتلانے کے لیے کہ انکی
معتبر ترین کتابوں میں ایسے مسائل بھی ائمہ کی طرف منسوب کر کے روایت کیے گئے ہیں
دل پر جبر کر کے ان میں سے صرف ایک مسد بطور مثال کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے
— ان کی اصح الکتب "الجامع الکافی" کے دوسرے حصہ "فروع کافی" میں پوری سند
کے ساتھ امام جعفر صادق کا یہ ارشاد اور فتویٰ روایت کیا گیا ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام روایت
النظر الی عورۃ من لیس ہے اپنے فرمایا کسی غیر مسلم (عورت

بمسلم مثل نظرك الى

عمورة الحمار -

(فروع کافی جلد دوم جز ثانی ص ۶۱)

یا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہی ہے

جیسا کہ گدھے کی (یعنی کسی جانور کی)

شرمگاہ کو دیکھنا (مطلبت ہو کہ یہ کوئی

گناہ کی بات نہیں ہے)

خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی غور فرمائیں حضرت امام جعفر صادق تو ایک مقدس بزرگ
ہیں، کیا کوئی بھی سلیم الفطرت اور شریف انسان ایسی شرمناک اور حیا سوز بات زبان سے
نکال سکتا ہے اور وہ بھی شرعی مسئلے اور فتوے کے طور پر؟

فروع کافی کے اس باب میں اس طرح کے اور بھی متعدد شرمناک اور حیا سوز
مسائل حضرات "ائمہ معصومین" کی طرف منسوب کر کے روایت کیے گئے ہیں۔ ہمیں یقین
ہے کہ یہ سب ان بزرگوں پر افترا ہے۔ ان حضرات کا دامن ان ساری خرافات
سے پاک ہے۔

متعہ صرف جائز اور حلال ہی نہیں ہے
 نماز، روزہ اور حج سے بھی افضل عبادت ہے

متعہ شیعہ اثنا عشریہ کا مشہور مسئلہ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں کہ اثنا عشری مذہب میں متعہ صرف جائز اور حلال ہی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، اور اس کا اجر و ثواب، نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے۔ اور بلاشبہ یہ شیعہ مذہب کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے۔ ہمارے علم میں دنیا کا کوئی دوسرا ایسا مذہب نہیں جس میں کسی ایسے فعل کو اس درجہ کی عبادت اور ترقی درجات کا ایسا وسیلہ بتایا گیا ہو۔ اس سلسلہ میں ان کی ایک مستند تفسیر ”منہج الصادقین“ کے حوالہ سے ایک روایت پہلے نقل کی جا چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ متعہ کرے وہ امام حسینؑ کا درجہ پائے گا، اور جو دو دفعہ کرے وہ امام حسینؑ کا اور جو تین دفعہ کرے وہ امیر المؤمنین علیؑ کا درجہ پائے گا اور جو چار دفعہ یہ نیک کام کرے وہ میرا (یعنی رسول پاکؐ) کا درجہ پائے گا (نعوذ باللہ) تنہا یہی شیعہ روایت یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک متعہ، تمام عبادات سے افضل اور اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، ان کی کسی کتاب میں ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ نماز، روزہ یا حج کرنے سے کوئی شخص ان ”ائمہ معصومین“ اور خود رسول خدا کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد ناظرین کرام اسی موضوع سے متعلق دو تین روایتیں اور بھی ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ مجلسی جن کی مختلف کتابوں کے حوالہ سے بہت سی روایات پہلے بھی

ذکر کی جا چکی ہیں، اور یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ وہ دسویں اور گیارہویں صدی ہجری کے بہت بڑے شیعہ مجتہد، محدث اور عظیم مصنف ہیں (ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی تصانیف کی تعداد ساٹھ بتلائی ہے جن میں سے ایک "بحار الانوار" پچیس جلدوں میں ہے، ان کے علاوہ "حیات القلوب" "جلاء العیون" "زاد المعاد" اور "حق الیقین" وغیرہ بھی ان کی ضخیم کتابیں ہیں، بلاشبہ ان کی یہ کتابیں شیعہ مذہب میں ان کے علمی تبحر کی دلیل ہیں) ان کی زیادہ تر تصانیف فارسی زبان میں ہیں اور یہ بات بھی پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ روح اللہ خمینی صاحب نے اپنی کتاب "کشف الاسرار" میں فارسی دانوں کو مذہبی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی کتابوں کے مطالعہ کا مشورہ دیا ہے، اور خود اپنی تصانیف میں بھی ان کی کتابوں کے حوالہ سے روایات نقل کی ہیں۔ بہر حال انہی علامہ مجلسی کا متعہ کے موضوع پر ایک مستقل رسالہ ہے، یہ بھی فارسی زبان میں ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ (عجائب حنہ کے نام سے) اب سے قریباً تیرہ سال پہلے ایک شیعہ عالم سید محمد جعفر قدسی جالسی نے کیا تھا جو اس وقت سے برابر چھپتا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اس کا تازہ ایڈیشن ہے جو "امامیہ جنرل بک ایجنسی۔ لاہور" کا شائع کیا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس رسالہ میں متعہ کے آداب و احکام اور ضروری مسائل بھی لکھے ہیں اور فضائل بھی۔

تمہیدی مضمون کے بعد پہلے اس کی تفصیلت اور بے پایاں اجر و ثواب ہی کا بیان کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلے مندرجہ ذیل طویل "حدیث" نقل فرمائی ہے۔ اور علامہ مجلسی نے اس کو "صحیح حدیث" لکھا ہے۔ ذیل میں "عجائب حنہ" سے "حدیث" کا اردو ترجمہ ہی درج کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں!

"حضرت سلمان فارسی و مقداد بن اسود کندی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم حدیث صحیح روایت کرتے ہیں کہ جناب ختم المرسلین نے ارشاد فرمایا، جو

شخص اپنی عمر میں ایک دفعہ متعہ کرے گا وہ اہل بہشت میں سے ہے جب زنِ متعہ کے ساتھ متعہ کرنے کے ارادہ سے کوئی بیٹھتا ہے تو ایک فرشتہ اترتا ہے اور جب تک اس مجلس سے وہ باہر نہیں جاتے ان کی حفاظت کرتا ہے، دونوں کا آپس میں گفتگو کرنا سبیح کا مرتبہ رکھتا ہے، جب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں ان کی انگلیوں سے ان کے گناہ ٹپک پڑتے ہیں، جب مرد عورت کا بوسہ لیتا ہے خدائے تعالیٰ ہر بوسہ پر پچیس ثواب حج و عمرہ بخشتا ہے۔

جس وقت وہ عیشِ مباشرت میں مشغول رہتے ہیں پروردگار عالم ہر ایک لذت و شہوت پران کے حصہ میں پہاڑوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جب فارغ ہو کر غسل کرتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اس کا بھی یقین رکھتے ہوں کہ بہارِ اخدا حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور متعہ کرنا سنتِ رسول ہے۔ تو خدا ملائکہ کی طرف خطاب کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو اٹھے ہیں اور اس علم و یقین کے ساتھ غسل کر رہے ہیں کہ میں ان کا پروردگار ہوں، تم گواہ رہو میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وقت غسل جو قطرہ ان کے موئے بدن

سے ٹپکتا ہے ہر ایک بوند کے عوض میں دس ثواب عطا، دس دس گناہ معاف اور دس دس درجہ مراتب ان کے بلند کیے جاتے ہیں۔

راویانِ حدیث (مسلمان فارسی وغیرہ) بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے متعہ کی فضیلتیں سن کر عرض کیا، اے حضرت ختمی مرتبت میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہوں، جو شخص اس کا ذخیرہ میں سعی کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا جس وقت

فایغ ہو کر غسل کرتے ہیں باری تعالیٰ عز اسمہ ہر قطرہ سے جو انکے بدن سے جدا ہوتا ہے ایک ایسا ملک (فرشتہ) خلق کرتا (سید کرتا) ہے جو قیامت تک تسبیح و تقدیس ایزدی بجالاتا ہے اور اس کا ثواب ان کو (یعنی متعہ کرنے والے مرد و عورت کو) پہنچتا ہے۔

(عجالاترجمہ رسالہ متعہ از علامہ باقر مجلسی اصفہانی ص ۱۶ تا ۱۷) (طبع لاہور)

اس طویل حدیث کے بعد علامہ مجلسی نے متعہ کی فضیلت میں دوسری یہ مختصر حدیث رقم فرمائی ہے۔

”حضرت سید عالمؑ نے فرمایا ”جس نے زنِ مومنہ سے متعہ کیا گویا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی (عجالاترجمہ ص ۱۷)

اس کے آگے اور بھی متعدد حدیثیں متعہ کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب سے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ کی آخری حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

جس نے اس کا ریخیر (متعہ) میں زیادتی کی ہوگی پروردگار اس کے مدارجِ اعلیٰ کرے گا.... یہ لوگ بجلی کی طرح صراط سے گزر جائیں گے

ان کے ساتھ ساتھ ستر صفیں ملائکہ کی ہوں گی، دیکھنے والے کہیں گے یہ ملائکہ مقرب ہیں یا انبیاء و رسل؟ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ

لوگ ہیں جنہوں نے سنتِ پیغمبرؐ کی اجابت (بجا آوری) کی ہے (یعنی متعہ کیا ہے) اور وہ بہشت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔۔۔۔۔

یا علی! برادرِ مومن کے لیے جو سعی کرے گا اس کو بھی انہی کی طرح ثواب ملے گا“ (عجالاترجمہ ص ۱۷)

ناظرین کرام نے علامہ مجلسی کی نقل کی ہوئی ان شیعی روایات سے جو انہوں نے رسول پاک ﷺ سے اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس رسالہ میں حوالہ قلم فرمائی ہیں سمجھ لیا

ہوگا کہ شیعہ مذہب میں متعہ نماز روزہ اور حج وغیرہ تمام ہی عبادات سے بدرجہا اعلیٰ اور افضل درجہ کی عبادت ہے۔

متعہ کیا ہے؟ ہمارا اندازہ ہے کہ ناظرین کرام میں بہت سے حضرات متعہ کی حقیقت سے واقف نہ ہوں گے اس لیے مختصراً عرض کیا جاتا ہے۔

متعہ کا مطلب ہے کہ کوئی مرد کسی بھی بے شوہر والی غیر محرم عورت سے، وقت کے تعیین کے ساتھ مقررہ اجرت پر متعہ کے عنوان سے معاملہ طے کر لے تو اس وقت کے اندر اندر یہ دونوں مباشرت اور ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس میں شاہد، گواہ، قاضی، وکیل کی اور اعلان کی بلکہ کسی تیسرے آدمی کے باخبر ہونے کی بھی ضرورت نہیں، چوری چھپے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے (اور معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم) متعہ کرنے والے مرد پر عورت کے نان نفقہ اور لباس، رہائش وغیرہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بس مقررہ اجرت ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ مقررہ مدت یا وقت ختم ہونے کے ساتھ متعہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جناب روح اللہ خمینی صاحب کی "تحریر الوسیلہ" کے حوالہ سے یہ بات ناظرین کرام کو پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ متعہ جسم فروشی کا پیشہ کرنے والی زنان بازاری سے بھی کیا جاسکتا ہے اور وہ صرف گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔

شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب "الجامع الکافی" کے آخری حصہ "کتاب الروضہ" میں امام جعفر صادق کے ایک مخلص شیعہ محمد بن مسلم کا متعہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے متعہ کی حقیقت سمجھنے میں اس سے بھی مدد مل سکتی ہے اس لیے اختصار کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

خود محمد بن مسلم نے بیان کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے وہ خواب حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا اور اس کی تعبیر

چاہی.... حضرت امام نے اس کی یہ تعبیر دی کہ تم کسی عورت سے متوجہ
 کرونگے، تمہاری بیوی کو اس کا پتہ چل جائے گا، وہ تم پر ٹوٹ
 پڑے گی اور تمہارے کپڑے پھاڑ ڈالے گی۔ (آگے محمد بن مسلم نے
 بیان کیا) کہ یہ جمعہ کا دن تھا اور صبح کو حضرت امام نے میرے خواب
 کی یہ تعبیر بتلائی تھی۔ آگے اصل روایت کا متن بھی پڑھ لیا جائے۔

فلما كان غداة الجمعة   پھر اسی جمعہ کے دوپہر کو یہ واقعہ ہوا
 وانا جالس بالباب ان   کہ میں اپنے دروازہ پر بیٹھا تھا
 مرت جارياً فاعجبتني   سامنے سے ایک لڑکی گزری جو
 فامرت غلامی فردھا   مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اپنے
 ثم ادخلها لدي فتمتعت   غلام سے اس کو بلانے کے لیے کہا،
 بها فاحست بي وبها   وہ اس کو لے آیا اور میرے پاس
 اهلى فدخلت علينا البيت   پہنچا دیا، میں نے اس کے ساتھ متوجہ
 فبادرت الجارية نحو   کیا۔ میری بیوی نے کسی طرح اس کو
 الباب فبعيت انا فمزقت   محسوس کر لیا، وہ ایک دم اس کمرہ میں
 علي ثيابا جادا كنت   گھس آئی، لڑکی تو فوراً دروازہ کی
 البسها في الاعياد   طرف بھاگ گئی، میں اکیلارہ گیا تو
 (كتاب الروضة ص ۱۳۷)

بیوی نے میرے کپڑے جو میں عید وغیرہ
 کے مواقع پر پہنا کرتا تھا، کھڑے کھڑے کر دیئے۔

ہمارا خیال ہے کہ متوجہ کی حقیقت سمجھنے کے لیے نہایت روایت بھی کافی ہے۔ اصل قابل غور بات
 یہ ہے کہ یہ ہے وہ متوجہ جس کا وہ درجہ اور وہ اجر و ثواب ہے جو مندرجہ بالا روایات میں بیان
 کیا گیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

حرف آخر

ایک نیاز مندانہ اور مخلصانہ عرضداشت

کتاب کے پیش لفظ میں یہ بات وضاحت اور تفصیل سے عرض کی جا چکی ہے کہ جب سے ایران میں آیۃ اللہ روح اللہ خمینی صاحب کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا ہے، یہ بات بہت زور و شور سے کہی، اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آیۃ اللہ روح اللہ خمینی صاحب کی ذات میں عالم اسلام کو وہ مثالی رہنما و قائد اور امام و رہبر مل گیا ہے جس کا صدیوں سے انتظار تھا، وہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی علامت ہیں، ان کی للکار سے ایوانہائے کفر لرز اٹھے ہیں، اور ان کی شخصیت سے معاشرہ میں طبقہ علماء و فقہاء کا قائدانہ منصب بحال ہو گیا ہے۔ پوری قوت سے، بلا کسی تحفظ کے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ خمینی صاحب، نہ روایتی شیعہ ہیں، نہ روایتی سنی، زیادہ سے زیادہ، ان کے بائے میں بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ فروعی مسائل میں فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں (اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے) ورنہ اپنے افکار و نظریات، مزاج و منہاج اور اصول و عقائد کے اعتبار سے وہ اسلام اور صرف اسلام کے داعی ہیں۔ وحدتِ اسلامی ان کا سب سے بڑا خواب ہے۔ وہ شیعہ سنی اختلاف سے بیزار ہیں، وہ خلفائے راشدین کا احترام کرتے ہیں اور شیعہ سنی اختلاف کی باتیں چھیڑنے والے کو شیطانی و طاغوتی طاقتوں کا آلہ کار سمجھتے ہیں، ان کے انقلاب کے عالمگیر نعروں میں سے ایک،

ثورة اسلامیہ، لاشیعہ و لاسنیہ ہے۔ لہذا ان کا برپا کیا ہوا انقلاب صرف اور صرف اسلامی انقلاب ہے۔

غور فرمایا جائے، ایک عام مسلمان جس نے نہ خمینی صاحب کی تصانیف کا خود مطالعہ کیا ہے، نہ وہ ایرانی انقلاب کی فکری بنیادوں سے واقف ہے، نہ وہ شیعیت کے آغاز، اس کی تاریخ اور افکار و عقائد کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ اس کو وہ ذوق ایمانی، اور قرآن و حدیث اور مزاج اسلامی کی وہ عمیق اور براہ راست معرفت اور سمجھ حاصل ہے جو ان اوصاف کے حامل بندگان خدا کی تربیت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور جو غلط فہمیوں، غلط اندازوں اور پرفریب نعروں کا شکار ہونے سے بچانے میں سب سے زیادہ کارآمد وسیلہ ثابت ہوتی ہے۔ مگر اسے تمنا ہے کہ وہ اپنے دین، اپنی تہذیب اور اللہ کے نام کو سر بلند دیکھے لیکن اپنے گرد و پیش اور عالم اسلام کے حالات میں اسے ہر طرف حوصلہ شکن اور ایس کن مناظر ہی نظر آتے ہیں، ایک ایسے شخص کو جس کا یہ حال ہو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایرانی انقلاب کے اس تعارف سے متاثر ہے جس کا خلاصہ اوپر کی سطروں میں عرض کیا گیا ہے اور وہ خمینی صاحب اور ان کے برپا کردہ انقلاب کی تائید کر رہا ہے تو اس میں ہمارے نزدیک نہ تعجب کی بات ہے نہ ملامت کی، بلکہ ہمارے نزدیک ہمارا وہ نیک نیت اور سادہ دل بھائی ہمدردی کا مستحق ہے۔

گذشتہ ڈھائی سو صفحات میں اس عاجز نے اس کی کوشش کی ہے کہ ایسے تمام حضرات کے سامنے

۱- ایرانی انقلاب کی مخصوص فکری بنیادیں واضح ہو جائیں۔

۲- خمینی صاحب کے افکار و نظریات اور ان کا مزاج و منہاج انہی کی کتابوں

سے سامنے آجائے۔

۳۔ شیعیت کے آغاز کی تاریخ اور اس کے بنیادی اصول و عقائد شیعہ مذہب کے ہی مستند ترین مآخذ کی روشنی میں ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ تاکہ ان تینوں موضوعات کے بارے میں علی وجہ البصیرۃ رائے قائم کی جاسکے۔ گذشتہ صفحات میں آپ نے جو کچھ پڑھا، اس کا حاصل چند سطروں میں یہ ہے کہ۔

۱۔ ایرانی انقلاب خمینی صاحب کے پیش کردہ فلسفہ "ولایت فقیہ" کی بنیاد پر قائم ہے اور "ولایت فقیہ" کا یہ فلسفہ امام مہدی کی غیبت کے عقیدہ پر مبنی ہے۔ اور امام مہدی کی غیبت کی کہانی نہ صرف یہ کہ تاریخی طور پر ایک خرافہ ہے، بلکہ اسکے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ امامت اور ائمہ کے اس پورے سلسلہ پر ایمان لایا جائے جو اثنا عشری امامی مذہب کی اساس و بنیاد ہے اور جو عقیدہ توحید اور ختم نبوت کے بالکل منافی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ خمینی صاحب کے نزدیک امام مہدی کے ظہور تک اسلامی حکومت اسی ولایت فقیہ کے فلسفہ کے مطابق قائم کی جاسکتی ہے۔ اس کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ ان کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" میں پوری وضاحت سے لکھا گیا ہے۔

۲۔ جہاں تک خمینی صاحب کے افکار و نظریات کا تعلق ہے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ:

۱۔ خمینی صاحب ائمہ کے بارے میں وہی خیالات رکھتے ہیں جو اثنا عشری امامی مسلک کے قدیم علماء و مصنفین رکھتے تھے۔ وہ پوری صراحت کے ساتھ ائمہ کو انبیاء و رسل اور ملائکہ سے افضل قرار دیتے ہیں بلکہ انھیں صفات الوہیت کا بھی حامل مانتے ہیں۔

ب۔ خمینی صاحب صحابہ کرام بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے بارے میں انتہائی گھناؤنی اور ناپاک رائے رکھتے ہیں، وہ ان کے ایمان و اسلام کے بھی منکر ہیں

اور ان کا تذکرہ آخری درجہ کے پست کردار، اغراض کے بندے، اقتدار کے بھوکے اور خالص سازشی ذہن اور سیاسی ہتھکنڈوں والے منافقین کے ایک ٹولے کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اور ان سے عقیدت و محبت ہی کے جرم میں وہ اولین و آخرین اہل سنت کو نازا ذلیل معافی مجرم، خدا اور رسول کا باغی اور جہنمی قرار دیتے ہیں۔
الغرض ان دونوں سلسلوں میں جو بلاشبہ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں وہ اپنے پیشرو غالی اثنا عشری علماء سے اپنی ان کتابوں کے صفحات میں بھی ذرہ برابر مختلف نہیں نظر آتے جو پورے عالم اسلام میں پھیل رہی ہیں جس کی غالب اکثریت سنی ہے (وما تخفی صدورہم احصاء)

۳۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ایرانی انقلاب کی بنیاد شیعہ مذہب کے چند بنیادی عقائد پر مبنی نظریات پر رکھی گئی ہے، اور پھر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ جناب خمینی صاحب خالصہ اثنا عشری امامی شیعہ مذہب کے راسخ العقیدہ عالم و داعی ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اثنا عشری امامی مذہب کب اور کیوں وجود میں آیا؟ اور اس کے بنیادی اصول و عقائد کیا ہیں؟ تاکہ ان کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص خود اس بلے میں آزادانہ رائے قائم کر سکے کہ ان عقائد و نظریات کے حامل شخص اور ان پر مبنی انقلاب و دعوت انقلاب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام سے کس حد تک تعلق تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت سے ناچیز راقم سطو نے اس مذہب کے تقریباً تمام ہی اہم ماخذ کا از سر نو مطالعہ کیا، اس مطالعہ کا صرف حاصل اس کتاب کے دوسو سے زائد صفحات میں پیش کیا جاسکا ہے۔ اپنے اس میں ملاحظہ فرمایا کہ۔

۱۔ شیعیت، اسلام کی اندر سے تخریب کاری اور مسلمانوں میں اختلاف و شقاق پیدا کرنے کے لیے یہودیت و مجوسیت کی مشترکہ کاوش سے اس وقت وجود میں

آئی تھی جب یہ دونوں قوتیں طاقت کے بل پر اس کی برق رفتاری سے پھلتی ہوئی دعوت کو روکنے میں ناکام رہی تھیں اور اسی لیے شیعیت کا تانا بانا پولوس کی تصنیف کردہ مسیحیت کے تانے بانے سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ جس نے عیسائی بن کر اندر سے عیسائیت کی تحریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوئے دین حق کی تخریب کی کامیاب کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ موجودہ عیسائی مذہب ہے۔

ب۔ شیعیت، خاص کر اثنا عشری مذہب کا اسی و بنیادی عقیدہ "امامت" ہے۔ اتنی بات، اتنے ہی اجمال و ابہام کے ساتھ عام طور سے ہم سنی لوگ جانتے ہیں، لیکن منصب امامت کی جو حقیقت اور ائمہ کا جو درجہ، اور ان کے اختیارات کا جو طول و عرض آپ نے گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمایا ہے اس سے اس مسئلہ کی ایک بالکل نئی تصویر سامنے آتی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ منصب امامت الوہیت و نبوت کا ایک مرکب ہے اور اس منصب کے حامل ائمہ خداوندی صفا و اختیارات اور مقام نبوت دونوں کے جامع ہیں یعنی عقیدہ امامت کی زبردہ راست عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر پڑتی ہے۔

پھر آپ نے گزشتہ صفحات میں اثنا عشری مذہب کے چند اور عقائد و مسائل ملاحظہ فرمائے جو فی الحقیقت عقیدہ امامت ہی کے لازمی نتائج میں سے ہیں، جن میں سرفہرست قرآن میں تحریف کا عقیدہ اور تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے بارے میں سب و شتم ہی نہیں، ان کو منافق، کافر، زندیق اور مرتد قرار دینے والے وہ فتوے ہیں جو کسی بد سے بدتر کافر و زندیق کے بارے میں ہی صادر کیے جاسکتے ہیں۔

اسی ضمن میں آپ نے اثنا عشری مذہب کے دو اہم اصولوں اخفاد و کتمان

(رازداری) اور تقیہ کے بائے میں چند روایات ملاحظہ فرمائیں جو اسلام کو ایک ایسے نظام تربیت کی شکل میں پیش کرتی ہیں جو اپنے ہر پیر و کو ذلیل قسم کے نفاق، عیاری و مکاری اور بزدلی و روباہی سکھاتا ہے۔

پھر عقیدہ امامت ہی کے لوازم و نتائج میں سے ایک اہم عقیدہ، عقیدہ رجبت کے بائے میں بھی آپ نے پڑھا، خدارا سوچا جائے کیا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ ہے؟۔

نیز امام غائب کی پیدائش، فیصوبت اور پھر ظہور کے بائے میں وہ دیو مالانی کہانیاں بھی پڑھیں جن سے اُس صاف، مطلق عقل و فطرت، اور نکھرے ہوئے اسلام کی جگہ جس کی دعوت و تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ایک عجیب و غریب اساطیری و طلسمانی دین نگاہوں کے سامنے آتا ہے جو اوہام و خرافات من گھڑت کہانیوں، اور بے سزا روایات سے مرکب کسی دوسرے دیو مالانی مذہب سے کم نہیں۔ پھر اثنا عشری مذہب کے کچھ اور عقائد و مسائل کے ضمن میں بعض شرمناک مسائل اور متہ کے بارے میں آپ نے جو تفصیلات پڑھیں جن کا پڑھنا یقیناً آپ کے ذوق پر بہت گراں گزرا ہوگا، اور ناچیز کا قلم بھی جس کے لکھنے سے بار بار رکا، لیکن بالآخر یہ سوچ کر کہ اثنا عشری مذہب کے تعارف میں بڑی کمی اس کے بغیر رہ جائے گی، مجبوراً اسے لکھا۔

اب یہ راقم الحروف اپنے ان تمام بھائیوں اور عزیزوں سے، خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں ہوں، اور کسی بھی حلقے یا مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، محض لوجہ اللہ نیاز مندانه اور مخلصانہ طور پر عرض کرتا ہے کہ ایرانی انقلاب اور اسکے قائد آیت اللہ روح اللہ خمینی جن کے وہ افکار اور ان کے مسلک اثنا عشری کے متعلق وہ حقائق معلوم ہونے کے بعد جو تفصیل کے ساتھ کتاب میں عرض کیے گئے اور جن کا خلاصہ سطور بالا میں عرض کیا گیا، آپ اس مسئلہ پر از سر نو غور

فرمائیں۔ جب تک حقائق کا علم تفصیلی نہیں ہوتا مسئلہ کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن علم ہو جانے کے بعد مسئلہ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میر جن بھائیوں نے خاص کرامت اسلامیہ کے ان عزیز نوجوانوں نے جو مدت دراز کے جو دور عطل سے اکتا گئے ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کی ذلت اور اسلام کو سر بلند دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، محض اسلامی حجت اور غلبہ اسلام کی امید سے ایرانی انقلاب اور اس کے قائد جناب خمینی صاحب کا استقبال سرگرم تائید و محبت سے کیا تھا، اب وہ اپنے اس رویہ پر ایک سچے خدا پرست مسلمان کی طرح نظر ثانی کریں گے۔

بلاشبہ اس بارے میں ان جماعتوں، تنظیموں اور ان کے اخبارات و رسائل کی ذمہ داری دوچند ہے جن سے اس بارے میں حقائق سے ناواقفی ہی کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ امید ہے کہ یہ حضرات اس غلطی کی اصلاح و تلافی اور امت مسلمہ کے عام افراد پر پڑنے والے اس کے اثرات کے ازالہ کی کسی کوشش سے دریغ نہیں فرمائیں گے۔

قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اور اس کے بعد بھی جا بجا غلطی اور غلط کام کرنے والے دو کرداروں کا ذکر ہماری رہنمائی اور سبق آموزی کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک ایلیس کا کہ اُس نے بھی ایک غلط کام کیا حکم الہی کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور باز پرس کے بعد بھی اس نے غلطی سے رجوع اور توبہ مستغفا کے ذریعہ تلافی کی کوشش نہیں کی بلکہ غلطی کی تاویل و توجیہ کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسرا کردار ہمارے ابوالآبار حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے بھی ایک غلطی اور بظاہر اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلطی پر متنبہ کیا گیا تو انھوں نے اپنی غلطی کی کوئی تاویل نہیں کی بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کر کے عرض کیا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

من الخسرین ۵ پھر قرآن پاک میں دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملہ اور انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا۔

بہر حال ہمارے جن بھائیوں سے خمینی صاحب کے بارے میں غلطی ہوئی (جو یقیناً سنگین غلطی تھی) اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں اور رب کریم کی مغفرت و رحمت اور جنت کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز راقم سطور کو بھی ہمیشہ اپنے قصودوں کے احساس و اعتراف اور توبہ استغناء کی توفیق عطا فرمائے۔ ویتوب اللہ علی من تاب

حضرات علمائے کرام کی خدمت میں

اس کتاب میں آپ نے شیعہ اثناعشریہ کی مستذہبن کتابوں اور ان کے مسلم علماء و مجتہدین کی واضح تہریحات کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ ان کے اساسی عقیدہ امامت کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ اس کا درجہ نبوت سے برتر اور ائمہ کا مقام و مرتبہ انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے، اور وہ خداوندی صفات و اختیارات کے بھی حامل ہیں اور یہ کہ حضرت خلفائے ثلاثہ اور ان کے رفقا سہم اکابر صحابہ منافق، اللہ و رسول کے غدار، جہنمی اور لعنتی ہیں، اور اہل المؤمنین عائشہ و حفصہ منافقہ تھیں، انھوں نے زہر دے کر حضور کو ختم کیا اور قرآن مجید مخرف ہے۔ ان کے علاوہ بھی اثناعشریہ کے جو معتقد آپ کے سامنے آئے امید ہے کہ اس کے بعد آپ اس مذہب اور اس کے پیروؤں کے اسلام سے تعلق کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں قطعیت کے ساتھ فیصلہ فرما سکیں گے۔ آپ دین کے امین ہیں اور زلیخ و ضلال سے امت کی حفاظت آپ کا فریضہ ہے۔ واللہ بقول الحق وھو بھدی السبیل ۵

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی چند اہم شاہکار تصنیفات

تاریخ دعوت و عزیمت مکمل

مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

منصب نبوت اور اس کے عالی مقام کا ملین

دریائے کابل سے دریائے یرموک تک

جب ایمان کی بہسار آئی

حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب

معسرۃ ایمان و مادیت

نئی دنیا (امریکہ) میں صاف صاف باتیں

عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح

مغرب کے کچھ صاف صاف باتیں

ترکیہ و احسان یا تصوف و سلوک

۱۸۱۷ء - ۱۹۱۷ء

۱۸۱۷ء - ۱۹۱۷ء

۱۸۱۷ء - ۱۹۱۷ء

نبی رحمت کامل

پڑانے پر اسرار کامل

نقوش اقبال

ارکان اربعہ

کاروانِ مدینہ

قادیانیت

ذکر خیر

تعمیر انسانیت

صحبتہ باہلِ دل

حدیث پاکستان

پاجا سراج زندگی

اصلاحیات

۱۸۱۷ء - ۱۹۱۷ء

مجلس نشریات اسلام ناظم آباد مینشن۔ ا۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد کراچی

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی تحریری اجازت سے شائع کی جا رہی ہے

ایرانی انقلاب

از

مولانا محمد منظور نعمانی

مقدمہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حاجی عارفین اکیڈمی کراچی

مجلس نشریات اسلام
کے ۳۔ ناظم آباد منشن کراچی ۱۸
زور فنانس۔ ناظم آباد

یہ کتاب اکابر و مشاہیر کی نظر میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

..... اس سلسلہ کی ایک کڑی رفیق محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی یہ فاضلانہ اور محققانہ کتاب ہے،.... اس کتاب میں مذہبِ شیعہ کی مستند تاریخ، اس کے عقائد و مسلمات کا آئینہ، اہلِ عفت ائمہ کا علمی و تحلیلی تجزیہ ان کے نتائج کا استخراج، کتابِ سنت اور مستند تاریخ سے ان کا موازنہ اور عفت ائمہ اسلامی پر ان کے اثرات کی پوری بحث آگئی ہے، خاص طور پر ہندو مسئلہ امامت اور تحریف کے بارے میں کتبِ شیعہ کی روشنی میں اور ان کے حوالوں سے آنا مولود علی ہو گیا ہے جو کتبِ کتابوں میں ہو گا..... اس طرح یہ کتاب اس موضوع پر ایک جامع، پُر از معلومات اور گہرے کتاب بن گئی جس کے مطالعہ سے ہر صاحبِ انصاف، شیعیت کی حقیقت، امامت و عقیدہ تحریف کے خطرناک نتائج اور سلام اور مسلمین اذہن کے بارے میں اس خطرناک بے اعتنا دی کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے جو عقائد ان مسلمانوں میں جن کا مطالعہ عمیق اور وسیع نہیں ہے اور غیر مسلموں میں پیدا کر سکتے ہیں.....

(ماخوذ از مقدمہ)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی

..... اللہ تعالیٰ جنہ نے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر محترم مولانا محمد منظور نعمانی کو کہ انہوں نے نہایت محنت اور جاہ نشانی سے ان کتابوں کا براہِ راست مطالعہ کیا جو خود علامہ عینی کے قلم کی رہنمائی میں ہیں۔ اور اس دقیق اور عمیق و وسیع مطالعہ کے نتائج صاف اور شستہ زبان میں نہایت سنجیدگی اور قناعت کے ساتھ ماہنامہ الفرقان کی گزشتہ چند اشاعتوں میں شائع کر دیئے ہیں۔

میں نے مولانا کے یہ مقالات بڑی دل چسپی سے از اول تا آخر پڑھے اور اب میں یہ مسلمان کہتا ہوں کہ ایرانی انقلاب یا موجودہ ایرانی حکومت کے متعلق میں نے اب تک تبصرہ ان میں جو کچھ لکھا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔

مولانا کے یہ مضامین اس درجہ اہم اور بصیرت افروز ہیں کہ ان کے مطالعہ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان ان سے اختلاف کی جرأت کر سکتا ہے.....

(ماہنامہ برہان، اپریل، اکتوبر ۱۹۷۷ء)

(یہ مضامین جن کا مولانا اکبر آبادی نے، ان سطور میں حوالہ دیا ہے، اس کتاب کا ابتدائی حصہ ہیں۔)