

معرفت امام کے بارے میں مناظرہ

<"xml encoding="UTF-8?>

حافظ :- قبلہ صاحب میں ممنون ہوں کہ آپ نے شیعہ فرقوں کے حالات کی تشریح فرمائی لیکن آپ کی کتب اخبار وادعیہ میں ایسے مطالب وارد ہوئے ہیں ، جو بظاہر آپ کی گفتگو کے برخلاف ہیں خاص طور پر اثنا عشری شیعوں کے کفر و الحاد کو ثابت کرتے ہیں ۔

خیر طلب :- بہتر ہے کہ وہ اخبار وادعیہ اور اشکال کے موقع بیان فرمائیے تاکہ حق ظاہر ہو جائے ۔

حدیث معرفت پر اعتراض

حافظ :- میں نے بہت سی حدیثیں دیکھی ہیں لیکن جو اس وقت پیش نظر ہے کہ وہ یہ ہے کہ تفسیر صافی میں جو آپ کے ایک جلیل القدر عالم اور مفسر فیض کاشانی کی لکھی ہوئی ہے ۔ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت حسین شہید کربلا اپنے اصحاب کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا ۔ "ایها الناس ان الله تعالى جل ذکرہ ما خلق العباد الا ليعرفوه فإذا عرفوه عبده و اذا عبده استغنو بعبا دته عن عبادة من سواه قال رجل من اصحابه بايي انت واخي يابن رسول الله فما معرفة الله؟ قال معرفة اهل كل زمان امامهم الذى تجب عليهم طاعته" ۔ (یعنی اے لوگو خداوند عالم جل ذکرہ نے خلق نہیں کیا ہے بندوں کو لیکن اپنی معرفت کے لئے اور جب بندوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کی عبادت کی اور جب اس کی عبادت کی تو اس کی عبادت کی وجہ سے اس کے ما سوا کی عبادت سے مستغنى ہو گئے آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے باپ بھائی آپ پر فدا ہوں اے فرزند رسول (ص) ، معرفت الہی کی حقیقت کیا ہے ؟ فرمایا ہر زمانے والوں کا اپنے اس امام کو پہچاننا جس کی اطاعت ان پر فرض ہے ۔

اعتراض کا جواب

خیر طلب :- سب سے پہلے تو حدیث کے سلسلہ اسناد کی طرف توجہ کرنا چائیے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا موثق و معتبر ، حسن ہے یا ضعیف ، قابل توجہ ہے یا مردود ؟ اگر فرض کر لیا جائے کہ صحیح ہے تو توحید کے بارے میں آیات قرآن مجید اور آل اطہار وائمہ ہدی علیہم السلام کے سلسلے میں احادیث متواترہ کے نصوص صریحہ کو خبر واحد کی وجہ سے اپنے کھلے ہوئے مطلب سے پھیرا تو نہیں جاسکتا ۔

آپ توحید کے بارے ان سارے اخبار و آحادیث ، ائمہ دین کے ارشادات اور ان کے مناظروں جو بمارے بزرگان دین اور ائمہ اثناعشر نے مناسب موقعوں پر ماذبین اور دہبین سے فرمائے ہیں اور خالص توحید کو ثابت فرمایا ہے کیونکہ نہیں دیکھتے اور ان پر پرتو جہ کیوں نہیں دیکھتے ؟ اور ان پر توجہ کیوں نہیں فرماتے ؟ درآنحالیکہ شیعوں کی تمام خاص تفسیریں اور کتب اخبار جیسے توحید مفضل و تو حید صدق و اور بخار الانوار علامہ

مجلسی علیہ الرحمة کی کتاب توحید اور دیگر بڑے علمائے شیعہ امامیہ کی کتب توحید یہ اہل بیت طاہرین(ص) کی متواتر حدیثوں سے چھلک رہی ہیں ۔

آپ چوتھی صدی کے مفاخر علمائے شیعہ میں سے ابو عبد اللہ محمد بن نعمان معروف بہ "مفید" متوفی سنہ 413ھ کا رسالہ "النکت الاعتقادیة" اور انہیں بزرگوار کی تالیف "اوائل المقالات فی المذاهب والمختاران" کا مطالعہ کیوں نہیں فرماتے نیز ہمارے شیخ اجل ابو منصور احمد بن علی ابن ابی طالب الطبرسی کی کتاب "احتجاج" کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام برحق حضرت امام رضا علیہ السلام نے مخالفین و منکرین توحید کے مقابلے میں کس طرح خالص توحید کو ثابت فرمایا ہے نہ کہ آپ اسی فکر میں پڑھ ہوئے ہیں کہ کچھ واحدو متشابہ خبریں ڈھونڈ نکالیں اور انہیں کا سپارا لے کر شیعوں پر لعن طعن کریں ۔
کیا خوب کہتا ہے شاعر عرب :

اتبصر فی العین منی القذی ...وفی عینک الجذع لاتبصر
(یعنی آیا میری آنکھ کانتنکا ڈھونڈھتے ہو اور اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتے؟ کنایہ یہ ہے کہ میرا چھوٹا عیب دیکھتے ہو اور اپنا بڑا عیب نظر نہیں آتا یہ مثل اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں پر غور نہیں فرماتے تاکہ ان کے اندر ایسے خرافات و مومات بلکہ کفریات نظر آئیں۔ "یضحك به التکلی" (یعنی جس پر پسر مردہ عورت بھی پنس دے : مترجم) اور پھر شرم کی وجہ سے سر نہ اٹھائیں یہاں تک کہ آپ کی معتبر صحاح کے اندر بھی اس قدر مضحکہ خیز روایتیں منقول ہیں کہ عقل مبیوت اور حیران ہوجاتی ہے ۔

حافظ:- مضحکہ خیز در اصل آپ کے الفاظ ہیں کہ ایسی کتابوں پر عیب لگا رہے ہیں جو عظمت و بزرگی میں اپنا جواب نہیں رکھتی ہیں خصوصیت کیساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کے بارے میں عام طور سے ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ سب قطعی طور پر صحیح ہیں ۔ اور اگر کوئی شخص ان دونوں کتابوں کا اور ان کے اندر مندرجہ اخبار کا انکار کرے اور ان کو غلط بتائے تو درحقیقت اس نے اصل مذهب سنت و جماعت کا انکار کیا، کیونکہ قرآن مجید کے بعد اہل سنت کے اعتبار کا دارومدار انہیں دونوں بزرگ کتابوں پر ہے جیسا کہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ابن حجر مکی نے صواعق محرقة کے شروع میں لکھا ہے "الفصل فی بیان کیفیتها رای کیفیۃ خلافۃ ابی بکر روی الشیخان البخاری ومسلم فی صحیحها الذین هما اصح الکتب بعد القرآن اجماع من یعتد به" (فصل اس کیفیت کے بیان میں (یعنی کیفیۃ خلافۃ ابی بکر) شیخین یعنی بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں جو با اجماع امت قرآن کے بعد تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ہیں کیونکہ امت نے ان کی قبولیت پر اجماع کیا ہے اور جس چیز پر امت کا اجماع ہو وہ قطعی ہے لہذا بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی حدیثیں درج ہیں وہ قطعی طور پر صادر ہوئی ہیں ۔ لہذا کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کیونکر کر سکتا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں کفریات اور خرافات و مومات موجود ہیں ؟

صحیحین بخاری و مسلم میں خلاف عقل روایتیں

خیرطلب :- اول تو آپ کے بیان میں اس جملے پر کہ دونوں کتابیں ساری امت کی نظر میں قابل قبول ہیں، علمی اعترافات قائم ہیں اور ابن حجر کے حوالے سے آپ کا یہ دعوی دس کروڑ صاحبان علم و عمل مسلمانوں

کے نزدیک علمی عملی، منطقی طور سے بلکل بے وقعت ہے لہذا اس موقع پر امت کا اجماع ویسا ہی ہے اجماع ہے جس کے آپ صدر اسلام میں امر خلافت کے لئے قائل ہیں ۔

دوسرے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دلیل اور بربان کے ساتھ ہے۔ آپ حضرات بھی اگر خوش عقیدگی کی آنکھ سے نہیں بلکہ حقیقت بین نگاہ سے ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی آپ کو بھی نظر آئے گا۔ اور ہمارے اور سارے اہل عقل کی طرح ان کے مندرجات سے متحیر و متباہم ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے بہت سے اکابر علماء جیسے دارقطنی و ابن حزم اور شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی "ارشاد الساری" میں، علامہ ابو الفضل جعفر بن ثعلب شافعی "كتاب الامتعة في أحكام السماع" میں، شیخ عبد القادر بن محمد قریشی حنفی "جواہر المضیۃ فی طبقات الخفیہ" میں، شیخ الاسلام ابو زکریا ؓ نووی "شرح صحيح" میں شمس الدین علقمنی "کوکب منیر شرح جامع الصغیر" میں اور ابن القیم "زاد المعاد فی بدی خیر العباد" میں بلکہ سارے حنفی علماء اور دوسرے سنی اکابر صحیحین کی بعض احادیث پر تنقید اور نکتہ چینی کر چکے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ صحیحین کے اندر بہت سی ضعیف اور غیر صحیح حدیثیں موجود ہیں چونکہ بخاری اور مسلم کا مطمع نظر حدیثوں کو جمع کرنا تھا نہ کہ ان کی صحت پر غور و خووص کرنا۔ آپ کے بعض محقق علماء جیسے کمال الدین جعفری ثعلب نے صحیحین کی روائتوں کے فضائح و قبائح بیان کرنے اور ان کے مثالب و معاہب ظاہر کرنے میں سعی بلیغ کی ہے اور اس بارے میں روشن اور آشکار دلائل و برائیں قائم کئے ہیں۔ لہذا تنہا ہم ہی مطالب کی تحقیق نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کے نشانہ ملامت نہیں بلکہ آپ کے اکابر علماء نے بھی جو حقیقتوں کی جانج کرتے ہیں اسی طرح کے بیانات دیئے ہیں۔

حافظ :- بہتر ہے اپنے دلائل و برائیں حاضرین جلسہ کے سامنے بیان کیجیئے تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں ۔

خیر طلب :- اگر چہ اس وقت ہماری بحث کا موضوع یہ نہیں تھا اور اگر میں اس بحث میں پڑنا چاہوں تو آپ کے سوال کا سلسلہ چھوڑنا پڑھ گا لیکن مقصد ثابت کرنے کے لئے مختصر طور پر چند نمونوں کی طرف اشارہ کئے دیتا ہوں ۔

رویت باری تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کی چند روایتیں

اگر آپ حلول و اتحاد کے کفر آمیز روایات اور خدائی تعالیٰ کی جسمانیت اور رویت کا عقیدہ کہ وہ باختلاف عقائد دنیا میں دیکھا جاتا ہے یا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ (جیسا کہ جنبی اور اشعری سنیوں کا ایک گروہ اس کا قائل ہے) مطالعہ کرنا چاہیں تو اپنی معتبر کتابوں کی طرف رجوع کیجیئے خصوصاً صحیح بخاری جلد اول "باب فضل السجود من کتاب الاذان" صفحہ 175 پر آپ کو کافی ذخیرہ ملے گا۔ میں نمونے کے طور پر انہیں ابواب میں سے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں "ان النّار تذف وتنقطع تقیظاً شدیداً فلا تسکن حتى يضع الرب قدمه فيها فتقول قظ قظ حسبي حسبي"۔ (یعنی جہنم کے شعلوں کی آواز اور جوش و خروش بڑھتا جاتا ہے اور اس میں سکون نہ ہوگا یہاں تک کہ خدا اس میں اپنا پاؤں ڈال دے گا تو جہنم کھے گا بس بس میرے لئے کافی ہے میرے لئے کافی ہے ۔

نیز ابوہریرہ نے روایت کی ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ سے سوال کیا "هل ترى ربنا يوم القيمة قال

نعم هل تضارون في رویة الشمس بالظہیرة صحوا ليس معها سحاب قالوا لا يا رسول الله وهل تضارون في رویة القلم ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رویة الله يوم القيمة الا كما تضارون في رویة احدهما اذا كان يوم القيمة اذن مؤذن لتبع كل امة ما كانت تعبد فلا يبقى احد كان يعبد غير الله من الانصاف الا يتتسا فظون في النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من برونا جراهم رب العالمين في ادنى صورة من التي رأوه فيها فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً بينكم وبينه اية فتتعرفون فيها فيقول انا ربكم فيقولون نعم فيكشف الله عن ساق ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورة التي رأوه فيها اول مرّة فقال انا ربكم فيقولون انت ربنا ."

(يعنى کیا ہم لوگ قیامت کے روز اپنے پور دگار کو دیکھیں گے ؟ فرمایا ہاں ، کیا ظہر کے وقت جس روز آسمان پر ابر نہ ہو آفتاب کو دیکھنے سے تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں ، فرمایا جن راتوں میں آسمان پر بادل نہ ہو کیا ماہ کامل دیکھنے سے تمہارا کوئی ضرر ہوتا ہے - عرض کیا نہیں ، فرمایا تو قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے سے بھی تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جیسا کہ ان دونوں کے دیکھنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوتا - جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہر گروہ اپنے معبد کی پیروی کرے ، پس اللہ کے سوا بتون کی پرستش کرنے والا کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو جہنم میں نہ جھونک دیا جائے - یہاں تک کہ نیک و بد لوگوں میں سے سوا ان افراد کے جنہوں نے اللہ کی پرستش کی ہوگی اور کوئی جہنم سے باہر نہیں رہے گا ، اس وقت پروردگار عالمین ایک خاص صورت میں ان کے پاس آئے گا کہ وہ سب اس کو دیکھیں پھر فرمائے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں مومنین عرض کریں گے کہ ہم تیری خدائی سے خدا کی طرف پناہ مانگتے ہیں - ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کریں خدا کرے گا کہ آیا تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی ایسی نشانی ہے جس کو دیکھ کر تم اسے پہچان لو ؟ وہ کہیں گے ہاں اس وقت اللہ اپنے پاؤں کی پنڈلی کھول دے گا (يعنى اپنے پاؤں کو عربیان کرکے نشان دہی کے گا) اور مومنین اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ کو اسی صورت میں دکھیں گے جس میں پہلی بار دیکھا تھا پھر وہ کرے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور وہ سب بھی اقرار کریں گے کہ تو ہمارا خدا ہو .

آپ کو خدا کا واسطہ انصاف کیجئے کیا اس طرح کی باتیں کفر انگیز نہیں ہیں - کہ خدا اپنے کو مجسم اور عنصری صورت میں انسان کے سامنے پیش کرے اور اپنی پنڈلی کھولے ؟ ہماری گفتگو کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح میں رویت باری تعالیٰ کے اثبات میں ایسے با ب کا افتتاح کیا ہے - اور ابوہریرہ ، زید ابن اسلم ، سوید ابن سعید وغیرہ سے ایسی گھڑی ہوئی روائیں نقل کی ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے علماء جیسے ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں ، سیوطی نے کتاب "اللئالی المصنوعة فی احادیث الموضوعة" میں ، سبط ابن جوزی نے "الموضوعات" میں ان کے وضعی ہونے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے - اگر ان لوگوں کے روایات کو باطل ثابت کرنے والی دلیلیں نہ ہوئیں ، تو قرآن مجید کی بکثرت آئتیں صریحی طور پر رویت کی نفی کر چکی ہیں مثلا سورہ 6 (انعام) آیت 103 میں ارشاد ہے "لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر" (يعنى اس کو کوئی آنکھ درک نہیں کرتی ہے اور وہ سب آنکھوں کا مشاہدہ فرماتا ہے اور وہ لطیف وغیرمرئی اور ہرچیز سے آگاہ ہے) نیز سورہ 7 (اعراف) آیت 139 میں قصہ موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے سلسلے میں نقل فرماتا ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل کے دباؤ سے مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقام مناجات میں عرض کیا "رب ارني انظر اليك قال لن ترانی" (يعنى خداوند اپنے کو میرے سامنے تاکہ ظاہر فرما دے تاکہ میں تجھ کو مشاہدہ کروں ، تو خدا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ کو ہر گز ابد تک نہیں

دیکھو گے ۔

سید عبد الحی :- (امام جماعت اہل تسنن) کیا مولا علی کرم اللہ وجہ سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا "لم اعبد ربا لم ارہ" (یعنی میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ خدا دیکھنے کے قابل ہے کہ علی ایسا فرما رہے ہیں ۔

الله تعالیٰ کے عدم رویت پر دلائل اخبار

خیر طلب:- جناب نے حدیث کے صرف ایک جملے کی طرف اشارہ فرمایا ہے ، میں آپ حضرات کی اجازت سے پوری حدیث پڑھ رہا ہوں ۔ جس سے آپ کو خود ہی اپنا جواب معلوی ہوجائے گا ۔ اس حدیث کو شیخ بزرگ ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی نے "اصول کافی" کتاب توحید "باب ابطال الرؤة اللہ" میں امام بحق ناطق حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ۔ "جاء حبر الى امير المؤمنین فقال يا امير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبادته ؟ فقال ما كنت اعبد ربا لم ارہ ، قال وكيف رأيته ؟ قال لا تدركه العيور في مشاهدة الابصار ولكن راته القلوب بحقائق الايمان " (یعنی ایک (یہودی) عالم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آیا عبادت کے وقت آپ نے خدا کو دیکھا ہے ؟ حضرت نے فرمایا میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ اس نے عرض کیا آپ نے اس کو کیون کر دیکھا ؟ فرمایا اس کو ظاہری اور مادی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں دل اس کو حقائق ایمان کے نور سے دیکھتے ہیں) چنانچہ امیر المؤمنین کے اس جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ عنصری اور جسمانی آنکھ سے نہیں بلکہ ایما ن قلبی کے نور سے دیکھنا مراد ہے اور یہی مطلب خود کلمہ "لن" سے ظاہر ہے کیونکہ جیسا آپ کو معلوم ہے "لن" نفی ابدی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس آیہ شریفہ میں تاکید ہے کہ "لا تدركه الابصار" کے ساتھ یعنی خدا ہرگز دنیا و آخرت میں کسی صورت سے دیکھا نہیں جاتا ۔

اس مقصد پر اتنے عقلی اور نقلی دلائل و برائیں قائم ہیں کہ علاوہ علمائے محققین اور مفسرین شیعہ کے خود آپ کے اکابر علماء جیسے قاضی بیضاوی اور جار الله زمخشیری نے اپنی تفسیر میں ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال عقلی ہے ۔

اور جو شخص کیا وہ دنیا اور کیا آخرت میں خدا کی رویت کا معتقد ہو اس نے قطعاً خدا کو اپنی نظر میں محدود قرار دیا اور اس کی ذات بابرکات کے لئے جسمانیت کا قائل ہوا کیونکہ جب تک جسم عنصری نہ ہو ظاہری اور عنصری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور اس طرح کا عقیدہ قطعی کفر ہے جیسا کہ ہمارے اور آپ کے بڑھ بڑھ علماء نے اپنی تفسیریوں اور علمی کتابوں میں ذکر کیا ہے ، لیکن چونکہ اس وقت یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں لہذا بطور ثبوت چند جملے عرض کر دئے گئے ہیں ۔

البته ان ڈھیروں خرافات و موبہومات کے سلسلے میں جو آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہیں میں نے نمونے کے طور پر دو روایتوں کا خلاصہ نقل کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات بعض واحد خبروں کے ذریعے جو تشریح و تاویل کے قابل ہیں شیعوں کی کتابوں سے ایراد نہ فرمائیں ۔

آپ کا خیال ہے کہ صحاح ستہ اور بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب وحی کے مانند ہیں لیکن میں التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لئے تعصب سے بٹ کر نگاہ انصاف سے ان کی احادیث و روایات پر غور فرمائیں تاکہ اس قدر غلو کی نوبت نہ آئے ۔

خرافات صحیحین کی طرف اشارہ

بخاری نے اپنی صحیح کتاب غسل "باب من اغتسل عربانا" میں، مسلم نے اپنی صحیح جزء دوم "باب فضائل موسی" میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مستند جزء دوم صفحہ 315 میں اور آپ کے دوسرے علماء نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ رسم تھی کہ سب لوگ مل کر بربنہ پانی میں جاتے تھے اور اس حالت سے نہاتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف بھی نظر کرتے تھے یہ عمل ان کے یہاں معیوب نہ تھا البتہ ان میں صرف حضرت موسی علیہ السلام تن تنہا پانی میں اترتے تھے تا کہ کوئی شخص ان کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسی اس وجہ سے اکیلے نہاتے کے لئے جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علیحدہ رہتے ہیں عکھ ان کے اندر نقص ہے اور قطعی طور پر وہ فتق (فتق، خصیہ بڑا ہونے کی بیماری ہرنیا) کے عارضے میں مبتلا ہیں، لہذا یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ان کو دیکھیں ایک روز حضرت موسی غسل کرنے کے لئے دریا کے کنارے گئے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے اور پانی میں اتر گئے "ففر الحجر بثوبه فجمع موسی باثرہ یقول ثوبی حجر، ثوبی حجر حتی نظر بنو اسرائیل الی سواہ موسی فقالوا والله ما بموسى من باس فقام الحجر بعد حتى نظر فاخذ موسى ثوبه فطفق بالحجر ضربا فوالله ان بالحجر ندبا ستة او سبعة" (یعنی پتھر موسی کے کپڑے لے بھاگ کھڑا ہوا، موسی اس کے پیچھے جھپٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے اے پتھر میرٹ کپڑے، اے پتھر میرٹ کپڑے (یعنی میرا لباس کھاں لئے بھاگا جاتا ہے؟) وہ پتھر اتنا بھاگا اور موسی اس قدر بربنہ دوڑھ کہ بنی اسرائیل نے ان کی شرمگاہ دیکھ لی اور کہا خدا کا کی قسم موسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے یعنی فتق نہیں ہے اس کے بعد پتھر کھڑا ہو گیا، اور جناب موسی نے اپنے کپڑے لے لئے پھر کوڑھ سے اس کو انتا مارا کہ خدا کی قسم وہ چھے یا سات مرتبہ چیخ چیخ کے رویا۔

آپ کو خدا کی قسم ذرا انصاف کیجئے کہ اگر اسی طرح کا کوئی عمل آپ حضرات میں سے کسی کے ساتھ پیش آئے تو کس قدر ذلت کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح سے بربنہ اپنے لباس کے پیچھے دوڑھ کے سب آپ کی شرمگاہ دیکھ لیں۔ فرض کیجئے کہ اگر ایسا اتفاق پیش آجائے تو آدمی کہیں کنارے بیٹھ جاتا ہے تاکہ لوگ جا کر اس کا لباس لے آئیں نہ یہ کہ بغیر کسی ستر پوش کے آدمیوں کے بیچ میں گھس پڑھ تاکہ سب اس کی شرمگاہ دیکھیں۔ آیا عقل باور کرتی ہے کہ موسی کلیم اللہ ایسے انسان سے ایسی حرکت سرزد ہوئی ہو۔ کیا یہ یقین آتا ہے کہ کہ بے زبان پتھر حرکت کرے اور موسی کے کپڑے لے بھاگے؟

سید عبد الحی :- آیا پتھر کی حرکت زیادہ اہم ہے یا عصا کا اڑدا ہو جانا؟ پتھر کی حرکت بڑی چیز ہے یا وہ نو معجزہ جن کی خدا خبر دے رہا ہے؟

خیر طلب :- مثیل مشہور ہے "خوب وردی آموختہ اید، لیک سوراخ دعا گم کرده اید" (یعنی آپ نے ورد خوب سیکھا ہے لیکن دعا کا سوراخ کھو دیا ہے) جناب محترم! میں معجزات انبیاء علیہم السلام کا منکر نہیں ہوں بلکہ قرآن مجید کے حکم سے معجزات اور خرق عادت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ تصدیق کریں گے۔ کہ معجزات اور رخraq عادات کا ظہور مقام تحدى پر ہوتا ہے تاکہ اس مظاہرہ عمل کے مقابلے میں فریق مخالف کو عاجز اور حق کو ظاہر کر دیا جائے تو اس عمل میں کون سی تحدى کا ظہور تھا؟ سوا اس کے کہ رسوائی کا سامنا ہوا اور خدا کے رسول کی شرمگاہ خلقت کے درمیان عربان ہوئی۔

سید عبد الحی :- اس سے بڑھ کر کون سا حق تھا کہ حضرت موسی کی صفائی پیش کی جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آپ فتنہ نہیں ہے ۔

خیرطلب :- فرض کر لیا جائے کہ جناب موسی علیہ السلام کو فتنہ ہی تھا اس سے آپ کے منصب نبوت کو کیا نقصان پہنچ رہا تھا پیغمبروں کے لئے جو چیز عیب ہے وہ ذاتی نقصائص ہیں جیسے اندھا، بہرہ، چہ انگلیوں والا، چار انگلیوں والا، فحش گو، مفلوج یا مادر زاد مثل ہونا وغیرہ ورنہ جسمانی نقصائص جو عوارض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کثرت گریہ کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نابینا ہو جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر زخم، جنگ احمد میں حضرت خاتم الانبیاء (ص) کے سر و دندان کی شکستگی اور اس طرح کی دو سری چیزیں منصب نبوت کو کوئی ضرر نہیں پہنچا تی ہیں ۔

فتق بھی ایک جسمانی مرض ہے جو بعد کو عارض ہوتا ہے لہذا اس میں کون سی اہمیت تھی کہ کسی ایسے معجزے اور خرق عادات کے ذریعہ اس سے برات ثابت کی جائے جو پیغمبر کی ہتک حرمت اور کشف عورت تک منجر ہوتا کہ بنی اسرائیل ان کی شرمگاہ پر نظر کریں۔ آیا ایسی روایات خرافات و موبہمات میں سے نہیں کہ جناب موسی علیہ السلام بغیر ساتر عورتیں کے لباس کے پیچھے دوڑیں، اس قدر غصہ میں بھر جائیں اور پتھر کو اس طرح سے ماریں کہ وہ چھ یا سات مرتبہ فریاد کرے؟ کتنے تعجب کی بات ہے کہ پیغمبر خدا (ص) کو اتنا بھی نہ معلوم ہو کہ پتھر آنکھ، کان اور تاثر کی حس نہیں رکھتا ہے کہ اس کو زد و کوب کریں اور جما د سے نالہ بلند کر آئیں۔ نعوذ بالله من هذه الخرافات

ملک الموت کے چہرے پر موسی علیہ السلام کا تھپٹ مارنا

اس خیال سے کہ جناب مولوی سید عبد الحی ابو ہریرہ یا بخاری اور مسلم کی طرف سے جنہوں نے اس طرح کی گھڑی ہوئی مہمل روایتیں نقل کی ہیں، دفاع اور صفائی کی کوشش نہ فرمائیں، ایک اس سے زیادہ مضحكہ خیز روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات یقین کر لیں کہ صحاح کے بارے میں جس طرح غلو کیا گیا ہے وہ ایسی میں نہیں ۔

بخاری نے اپنی صحیح جلد اول صفحہ 158 اور جلد دوم صفحہ 163 پر ایک تو "باب من احب الدفن فی الارض المقدسة من ابواب الجنائز" میں دوسرے "باب وفات موسی" جلد دوم میں اپنے عقیدے کیمطابق صحیح اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ سے نیز مسلم نے اپنی صحیح جلد دوم صفحہ 309 ابو ہریرہ سے ایک عجیب مہمل خبر نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا "جاء ملک الموت الی موسی علیہ السلام فقال له اجب ربک، قال ابو ہریرہ فلطم موسی عین ملک الموت فقفها، فرجع الملك الى الله تعالى فقال انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت ففلا عيني، قال فرد الله عينه و قال ارجع الى عبدي فقل الحياة تريد فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيده من شعره فانك تعيش بها سنه". (يعنى ملک اللموت موسى علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی دعوت قبول کیجئے! اس پر حضرت موسی نے ان کی آنکھ پر ایسا تھپٹ لگایا کہ ان کی آنکھ پھوٹ ہی گئی اور وہ کا نے ہو گئی۔ چنانچہ ملک اللموت خدا کے پاس واپس گئے اور کہا کہ تو نے مجھ کو اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنा ہی نہیں چاہتا اور میری آنکھ الگ پھوڑدی۔ خدا نے ان کی آنکھ پھر پلٹا دی اور فرمایا کہ میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو بیل کی پیٹھ پر اپنا باتھ رکھو جتنے بال

تمہارے باٹھ میں آجائیں گے ہر بال کے عوض ایک سال زندہ ربوگے ۔)

اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد دوم صفحہ 315 میں اور محمد ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کی جلد اول "تذکرہ وفات موسی" کے ضمن میں ابو ہریرہ سے یہی روایت اتنی زیادتی کے ساتھی نقل کی ہے کہ زمانہ حضرت موسی تک ملک الموت بندوں کی روح قبض کرنے کے لئے ظاہر بظاہر اور کھلہم کھلا آتے تھے لیکن جب سے موسی نے ان کے چہرے پر تھیڑ مارا اور ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اس کے بعد سے پوشیدہ اور چھپ کر کے آئے لگے (غالباً اس خوف سے کہ جاہل لوگ کہیں ان کی دو آنکھیں نہ پھوڑ دیں) اس پر مجمع کے اندر بہت سے لوگ قہقهہ لگا کر ہنس پڑے ۔

اب آپ حضرات سے انصاف چاہتا ہوں کہ کیا یہ روایت خرافات اور موبیمات میں سے نہیں ہے؟ جس کو سن کر آپ ہنس رہے ہیں مجھ کو تو ایسی خبر کے لکھنے والوں اور نقل کرنے والوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان بیہودہ اور موبیوم مطالب کو سپرد قلم کیا ہے ۔

انصاف موجب معرفت اور سبب سعادت ہے

آیا کسی صاحب عقل یہ قبول کرتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا کوئی اولو العزم پیغمبر معاذا اللہ اس قدر بے معرفت او ر بد مزاج ہو کہ حکم خدا کی اطاعت کے بد لے اس کے قاصد کو اتنا زور دار تھیڑ لگائے کہ اس کی آنکھ ہی جاتی رہے؟

خدا کے لئے بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب حافظ صاحب کو ایک بزرگ شخص نے مہماں کی دعوت دی ہے اور انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے پیغام لانے والے کو تھیڑ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو کیا آپ کو ہنسی نہیں آئیگی اور حافظ صاحب یہ نہیں فرمائیگی کہ ایسا کہنا میری تو ہیں ہے کیونکہ تحصیل علم اور تزکیہ نفس میں ایک عمر صر کر دینے کے بعد کیا میرے اندر اتنا سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ پیغام لانے والے کی کوئی خطاء نہیں ہوتی ! بلکہ اس نے تو میرا احترام کرتے ہوئے ایک بزرگ شخصیت کی طرف سے دعوت نامہ پیش کیا . جب کسی کمینے جاہل اور سنگدل انسان سے بھی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی تو اولو العزم پیغمبر کلیم اللہ نے جو معرفت الہی میں کہیں اولی اور اعلیٰ تھے کیونکر ممکن ہے کہ خدا کے طلب کو ناقابل توجہ سمجھیں بلکہ پیغام لانے والے فرشتے کو جس کی سوا اپنا فرض ادا کرنے کے اور کوئی خطا نہ تھی ، تھیڑ ماریں اور کانا بنائیں ۔

پیغمبر وہ کو مبعوث کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں اور ان کو حیوانی حرکتوں سے باز رکھیں تاکہ وہ نفس بھیمی کے قابو میں نہ آجائیں اور ان سے درندگی کے آثار ظاہر نہ ہوں ظلم و تعدی تو جانوروں پر بھی ایک جاہل اور بیوقوف آدمی کی طرف سے بھی بڑی چیز ہے ۔ نہ کہ اولو العزم پیغمبر کی طرف سے ایک ملک مقرب پر جو خدا کا فرستادہ اور پیام لانے والا ہو ۔

ہر سننے والا سمجھ لے گا کہ ایسی روایت سراسر جھوٹ اور بہتان ہے اور علا وہ منصب نبوت کے عدم معرفت اور اپاہت کے یا انبیاء عظام کو سارے انسانوں کی نظرؤں میں حقیر و ذلیل بنانے کے قطعاً اس کے گھر ہنے والوں کی اور کوئی غرض نہ تھی ۔

میں ابو ہریرہ کے ایسے لوگوں سے تعجب نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ آدمی تھے جن کے متعلق خود آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ معاویۃ کے روغنی اور لذیذ دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے حدیثیں وضع کرتا تھا اور

خلیفہ عمر نے اسی طرز عمل پر ان کو ایسا تازیانہ لگایا کہ پیٹھ لہو لہان ہو گئی لیکن مجھ کو حیرت تو ان اشخاص پر ہے جو علم و دانش کی بلند منزل پر فائز تھے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کیونکہ اس طرح کی بے تکی رویتیں اپنی کتا بون میں درج کر دیں ۔

اور پھر جناب حافظ صاحب کے ایسے دوسرے علماء نس ان کتابوں کو کلام خدا کے قدم بہ قدم قرار دیدیا اور بغیر غور و مطالعہ کے کہتے ہیں "هما اصح الکتب بعد القرآن" یہ دونوں یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم قرآن کے بعد ساری کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں (مترجم) لہذا جب آپ کی سب سے اونچی کتابوں میں ایسی مہمل روایتیں درج ہیں تو آپ کو شیعوں کی کتابوں اور ان اخبار کے متعلق جو ان میں درج ہیں، اور زیادہ تر توجہ ہی و تاویل کے قابل ہیں زبان اعتراض کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔

میں معذرت کرتا ہوں کہ ضمنی باتوں میں کافی وقت لگ گیا کیونکہ "الکلام یجر الكلام" بات میں بات نکلتی ہے (مترجم)۔

اب پھر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں جو حدیث آپ نے نقل کی ہے اس کے بارے میں بحث کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آیا یہ خبر قابل حل ہے یا نہیں ۔ بدیہی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیک اور منصف مزاج عالم اس طرح کی واحد اور مبهم حدیثوں کو دیکھتا ہے (جو بماری، آپ کی کتابوں میں بکثرت ہیں) تو ہزاروں صحیح السند اور صریح خبروں کے پیش نظر اگر یہ قابل اصلاح ہیں، تو اصلاح کردیتا ہے ورنہ رد کردیتا ہے یا کم ازکم خاموشی ہی اختیار کر لیتا ہے نہ یا کہ ان کو تکفیر کا حریبہ بنا کر اپنے دینی بھائیوں پر حملہ کرے۔

اب اس حدیث کے بارے میں چونکہ یہاں تفسیر صافی موجود نہیں ہے ہم اس کے سلسلہ اسناد سے بھی واقف نہیں ہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ کس مقام پر اور کس صورت سے نقل کیا ہے، اور آیا خود اس کے اوپر کوئی نوٹ دیا ہے یا نہیں ہم کو غور کرنا چائیے کہ قابل اصلاح ہے یا نہیں؟ میں تو اپنی کمزور عقل کے مطابق اس حدیث کے لئے یہی سمجھ رہا ہوں کہ ان حضرات کا ارشاد یا تو متکلمین کے درمیان اس مشہور قائدے پر محمول ہے کہ معلول کا پورا علم کویا علت کا پورا علم ہے۔ یعنی جب امام کو بحیثیت امام پہچان لیا گیا۔ تو یقیناً خدا کو بھی پہچان لیا ۔

یا مبالغے پر محمول ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ جو شخص وزیر اعظم کو پہچان لے گو یا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا ۔

اور اس مبالغے کے لئے ایک قرینہ سورہ توحید، و دیگر قرآنی آیات اور وہ اخبار کثیرہ میں جو خود حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام سے خالص توحید کے اثبات میں مروی ہیں لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ امام کی معرفت ان جلیل القدر عبادتوں میں سے ہے جو جن و اس کی غرض خلقت ہیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام تھے ماثور زیارات جامعہ میں "محال معرفة الله" کے یہی معنی ہیں ۔

ہم ایک دوسرے طریقے سے بھی اس کے معنی کو بیان کرسکتے ہیں، جیسا کہ محققین نے اسی طرح کے امور میں مطلب بیان کیا ہے کہ ہر فعل کا فاعل اور ہر بنا کے استحکام سے پہچانا جا سکتا ہے چنانچہ اس کی ہر بنا اور ہر اثر اسکے حالات کے کسی پہلو کے لئے کامل دلیل ہے چونکہ رسول خدا (ص) اور آپ کی آل پاک صلوuat اللہ علیہم اجمعین امکان کے سارے بلند منازل پر فائز تھے، لہذا ان سے زیادہ محکم اثر اور ان سے زیادہ جامع مخلوق کوئی اور نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ معرفت الہی کے لئے ان سے زیادہ واضح اور جامع راستہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ لہذا محل معرفت خدا یعنی جن بندوں کے لئے معرفت ممکن ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب

جس شخص نس ان کو پہچانا گویا خدا کو پہچانا۔ چنانچہ ان حضرات نے خود فرمایا۔ "بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ" یعنی ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا اور ہمارے ہی ذریعے سے اس کی عبادت کی گئی ہے (یعنی حق تعالیٰ کی معرفت و عبادت کا راستہ ہمارے قبضہ میں ہے خلاصہ یہ ہے کہ خدائی تعالیٰ کی معرفت کے لئے واحد اور آخری ذریعہ یہی جلیل القدر خاندان ہے اگر بغیر اس خانوادے کی رببری کے انسان کوئی راہ پیدا کرے تو وادی ضلالت میں حیران و سرگردان ہوگا۔ اور بہت دشوار ہے یہ بات کہ وادی ضلالت و حیرت میں بھٹکا ہو شخص بغیر ہدایت کے منزل سعادت تک پہنچ جائے یہی وجہ ہے کہ فریقین کی متفق علیہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم (ص) نے فرمایا "یا ایها النّاس انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تضلوا کتاب اللہ عزو جل و عترت اہل بیت" (یعنی اے لوگو! میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں اگر ان دونوں سے حاصل کرو گے (یعنی ضرورت کی باتیں) تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک عزوجل کی کتاب اور ایک میری عترت اور اہل بیت علہیم السلام ہیں)۔

حافظ:- کچھ اسی حدیث پر انحصار نہیں ہے کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں بلکہ آپ کی کتابوں وارد تمام دعاؤں کے اندر کفر و شرک کے نمونے ملتے ہیں جیسے بغیر ذات پرور دگار عالم یک طرف توجہ کئے ہوئے اماموں سے حاجتیں طلب کرنا اور یہ غیرخدا ہے حاجت طلب کرنا خود ہی شرک کی ایک مکمل دلیل ہے۔

خیرطلب:- آپ کی ذات سے یہ بات بہت بعيد تھی کہ اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے ایسی فضول اور بے جا بات منہ سے نکالیں، واقعی آپ بہت بے انصافی کرتے ہیں یا پھر اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں یا بغیر شرک کے معنی پر غور کئے ہوئے بیان کرتے ہیں میں متمنی ہوں پہلے شرک اور مشرک کے معنی بیان فرما یئے تا کہ حقیقت ظاہر ہو۔

شیعوں کی طرف شرک کی نسبت دینا

حافظ:- مطلب اتنا واضح ہے کہ میرے خیال میں تشریح کی ضرورت ہی نہیں، بدیہی چیز ہے کہ خدائی بزرگ کا اقرار کرتے ہوئے غیر خدا کی طرف توجہ کرنا شرک ہے اور مشرک وہ شخص ہے جو غیر خدا کی طرف رخ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے۔

جماعت شیعہ جیسا کہ مشابہ ہے کبھی خدا کی طرف توجہ نہیں رکھتی ہے اور بغیر خدا کا نام لئے ہوئے اپنے سارے مقاصد اپنے اماموں سے عرض کرتی ہے یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ فقراء گزرگاہوں اور دروازوں اور دکانوں پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں۔ یا علی، یا امام حسین یا امام رضاؑ غریب یا حضرت عباس اور ایک مرتبہ بھی نہیں سنا گیا کہ یا اللہ کہیں۔ یہ باتیں خود شرک کی دلیل ہیں کیونکہ جماعت شیعہ کبھی خدا کی طرف توجہ نہیں کرتی بلکہ اپنی تمام تر توجہ غیر خدا سے وابستہ رکھتی ہے۔

خیر طلب:- میری سمجھو میں نہیں آتا کہ آپ کی اس طرح باتوں کا کیا مقصد سمجھوں، آیا ان کو ہٹ دھرمی کی دلیل سمجھوں کہ قصدا تجابل عارفانہ کر رہے ہیں یا حقائق کی طرف توجہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہٹ دھرمی کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔

چونکہ ایک عالم باعمل کے شرائط میں سے انصاف بھی ہے لہذا جو شخص حق سے واقف ہو اور اپنی مطلب برآوری کے لئے حق کشی کرے وہ انصاف سے دور ہے اور جس کے پاس انصاف نہیں وہ عالم بلا عمل ہے، حدیث رسول میں ارشاد ہے "العالم بلا عمل کا الشجر بلا ثمر" (یعنی عالم بے عمل بغیر میوہ کے درخت کی مثل ہے

(آپ جو بار بار اپنے جملوں میں شرک اور مشرک کے الفاظ زبان پر جاری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لغو اور بے مغز دلائل سے موحد شیعوں کو مشرک ثابت کریں تو ممکن ہے کہ آپ کے بیانات بے خبر سنی عوام پر اثر انداز ہو جائیں اور وہ شیعوں کو مشرک سمجھ لیں (جبکہ اب تک ان پر غلط اثر پڑتا رہا ہے۔) لیکن یہ محترم حاضرین جلسہ شیعہ حضرات آپ کی تقریر سے سخت ناراض اور ناخوش ہیں اور آپ کو ایک مطلب پرست اور افترا پرداز عالم سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے عقائد سے واقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان الزامات میں سے ایک بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا اپنے الفاظ اور بیانات میں ایسے جملے ادا نہ کرنے کی کوشش فرمائیے کہ ان پر سچی بات واضح ہو اور ان کے دل آپ کی طرف کشش محسوس کریں۔ میں مجبو رہوں کہ آپ اجازت دیں تو حاضر و غائب برداران اہل سنت کے سادہ ذینوں کو روشن کرنے کے لئے وقت کے لحاظ سے مختصر طور پر شرک اور مشرک کے بارے میں اسلام کے بزرگ محققین حکماء و فقهاء اور علماء جیسے علامہ حلی، محقق طوسی، علامہ مجلسی علیہم الرحمۃ جو اکابر و مفاخر علمائے شیعہ میں سے ہیں اور دوسرے حکماء اور صاحبان تحقیق جیسے صدر المتألهین شیرازی، ملا نوروز علی طالقانی، ملا ہادی سبزواری اور جناب صدر کے دونوں با عظمت خوش مرحوم فیض کاشانی و فیاض لایجانی رحهم اللہ کا آیات قرآنی اور ارشادات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی روشنی میں جو کچھ عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ حاضرین جلسہ یہ نہ سمجھ لیں کہ شرک کے معنی وہی ہیں جو آپ مغالطہ دے کر بیان کر رہے ہیں۔

حافظ:- غصے کے ساتھ فرمائیے۔

نواب:- قبلہ اس جلسہ کی بنا چونکہ بے سواد لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہے لہذا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، متنمنی ہوں کہ اپنے ارشادات میں انتہائی سادگی کا لحاظ رکھئے آپ کی نظر صرف حضرات علماء اور ان کی عقل کے مطابق جواب دینے پر نہ رہنا چائیے بلکہ اہل مجلس کی اکثیریت بالخصوص ہند اور پیشاور کے باشندوں کی رعایت ضروری ہے جو اہل زبان نہیں ہے گزارش ہے کہ پیچیدہ اور مشکل مطالب بیان نہ فرمائیے گا۔

خیر طلب:- جناب نواب صاحب آپ کی یاد دھانیاں میرے پیش نظر ہیں، اور کچھ اسی صحبت پر منحصر نہیں ہے بلکہ جیسا کہ پہلے عرض کرچکا ہوں میری عادت ہے کہ جس مجمع میں کچھ عوام اور بے خبر افراد موجود ہوتے ہیں وہاں قطعاً اپنا روئے سخن خواص پر موقف نہیں رکھتا ہوں، اس لئے کہ پیغمبروں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کی غرض بے خبر لوگوں کو متنبہ کرنا تھا اور یہ نظریہ ہرگز عملی جامہ نہیں پہن سکتا جب تک حقائق جس طرح سے آپ نے فرمایا سادہ طور پر اور قوم کی زبان میں بیان نہ ہوں چنانچہ حدیث میں رسول اللہ (ص) کا ارشاد ہے کہ "نَحْنُ مُعَاشُرُ الْأَنْبِيَاءِ نَكْلُمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ" (یعنی ہم پیغمبروں کی جماعت لوگوں سے ان کے عقول کے مطابق گفتگو کرتی ہے) یقیناً آپ کی خواہش اصولی اور برابر میرے پیش نظر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی منشاء کے مطابق پہلے سے زیادہ عمل کرسکوں گا اور متنمنی ہوں کہ جس مقام پر سہوا غفلت ہو جائے وہاں آپ حضرات توجہ فرمادیجئے گا۔

شرک کے اقسام

خیر طلب :- جہاں تک آیات قرآنی کے خلاصے ، اخبار کثیرہ اور محققین علماء کی تحقیقات کا ملہ سے اور بالخصوص ان اہم تشریحات سے جو صدر المتألین اور فاضل طالقانی نے فرمائی ہیں معلوم ہوتا ہے شرک کی دو قسمیں ہیں اور دوسرے اقسام شرک نہیں دونوں قسموں میں پوشیدہ ہیں ۔ اول جلی اور آشکار ، دوسرے شرک خفی و پوشیدہ ۔

شرک جلی

شرک در ذات

شرک جلی کا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذات یا صفات یا افعال یا عبادت میں خدائی تعالیٰ کا کوئی شریک قرار دے۔

شرک در ذات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے مرتبہ الوہیت اور ذات میں شریک قرار دے اور زبان سے اس کا اعتراف کرے جیسے (بت پرست) اور مجوس جو اصل و مبداء، نور و ظلمت ، بیزان اور ابراہیم کے قائل ہیں اور نصاری جو اقانیم ثلاثة کے قائل ہوئے اور ذات خداوندی کو تین اجزاء یعنی باپ بیٹا اور روح القدس میں تقسیم کیا ، ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ روح القدس کے عوض مریم ہیں۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک خاصیت کے معتقد ہوئے جو باقی دو میں موجود نہیں ہے ۔ اور جب تک یہ تینوں اکھڑتا نہ ہوں ذات خداوندی کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی جیسا کہ سورہ نمبر 5 (مائده) آیت نمبر 77 میں خدا نے ان کے قول کی تردید اور اپنی وحدانیت کا اثبات فرمایا ہے "لقد كفَرَ الظِّينُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ" (یعنی یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے خدا کو تین میں سے ایک جانا (یعنی تین خدا کے قائل ہوئے باپ بیٹا ، روح القدس) حالانکہ سوائے خداۓ واحد کے اور کوئی خدا نہیں) ۔

عقائد نصاری

اس آیہ مبارکہ میں نصاری کے فرقوں میں نسطوریہ ، ملکائیہ اور یعقوبیہ کا بیان کیا گیا ہے جنہوں نے ثنویہ اور بت پرستوں سے یہ عقیدہ حاصل کیا (كتاب الوثنيه فى الديانية النصرانية - مؤلف تنیر بیرونی کی طرف رجوع کیاجائے) خلاصہ یہ کہ نصاری ثنویہ اور مجوس کی طرح مشرک ہیں کیونکہ اقانیم ثلاثة کے قائل ہیں اس میں سے زیادہ واضح الفاظ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ الوہیت خدا ، مریم اور عیسیٰ کے درمیان مشترک ہے ان میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ خدا ، عیسیٰ اور روح میں سے ہر ایک خدا ہے ۔ اور اللہ جل جلالہ ان تین میں سے ایک ہے ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے خدا تین تھے ۔ اقنوم الاب ، اقنوم الابن ، روح القدس (سریانی زبان میں اقنوم کے معنی وجود ہستی ہیں) اس کے بعد یہ تینوں اقنوم ایک ہو گئے اور وہ مسیح ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عقلی ، نقلی دلائل سے دلائل اتحاد کا باطل ہونا ثابت ہے ۔ اور اس معنی سے اتحاد حقيقی محال ہے حتیٰ کہ غیر

ذات واجب الوجود میں بھی اسی وجہ سے آخرت میں فرماتا ہے۔ "وما من الله الا الله واحد" (یعنی کوئی ایسی ذات واجب عبادت کی مستحق ہو سوا خدا ئے) یکتا کے موجود نہیں ہے جو وحدانیت مخصوص سے موصوف ہے۔ شرکت کے وہم سے بالاتر ہے اور سارے ممکن موجودات کا مبداء وہی ذات وحده لا شریک ہے۔

شرک در صفات

شرک در صفات یہ ہے کہ خدائی تعالیٰ کے صفات جیسے حکمت، قدرت اور حیات وغیرہ کو قدیم لیکن زائد ذات سمجھیں جیسے اشعری جو ابو الحسن علی ابن اسماعیل اشعری بصری کے اصحاب میں جیسا کہ آپ کے اکابر علماء مثلاً علی ابن احمد بن حزم الظاہری نے کتاب فصل جزء چہارم صفحہ نمبر 207 میں اور مشہور فلسفی ابن رشد محمد بن احمد اندلسی نے کتاب "الکشف من منا بح الادقة في عقائد الملة" صفحہ نمبر 58 میں نقل کیا ہے کہ یہ لوگ معتقد ہیں کہ اللہ کے صفات زائد بر ذات اور قدیم ہیں۔ چنانچہ جو شخص صفات خداوندی کو حقیقتاً اس کی ذات اجل پر زائد سمجھے یعنی اس کو صفت عالمیت، وہ مشترک ہے اس لئے کہ اس نے قدم میں اس کے لئے کفو و قرین اور بمسر ثابت کیا حالانکہ سوا حق تعالیٰ کی ذات ازلی کے کائنات میں کسی قدیم کا وجود نہیں ہے اور صفات خداوندی اس کی عین ذات ہیں جیسے شیرینی اور چکنا ہٹ الگ کی کی چیزیں نہیں ہیں جو شکر اور روغن کی ذات پر وارد ہوئی ہوں بلکہ جس وقت خدا نے شکر اور روغن کو پید کیا، تو پھر وہ شکر اور روغن ہی نہ رہیں گے۔ "تلک الامثال نضریها للناس وما يعقلها الا العالمون" یہ مثالیں ذہنوں کو ملتفت کرنے کے لئے ہیں تاکہ ہم جس وقت بو لیں خدا یعنی عالم، حی، قادر، حکیم، وغیرہ تو یہ سمجھ لیں کہ صفات خداوندی اس کی ذات پر زائد نہیں ہیں۔

شرک در افعال

افعال میں شرک یہ ہے کہ خدا کو حقيقی طور پر متعدد اور متفرد بالذات نہ سمجھے، اس صورت سے کہ مخلوقات میں سے کسی ایک فرد یا افراد کو خدا کے افعال اور تدبیروں میں مؤثر یا مؤثر کا جزء سمجھے یا یہ کہ خلقت کے بعد امور کو مخلوق کے سپرد جانے جس کے یہودی قائل تھے کہ خدائی مخلوقات کو خلق کیا اس کے بعد امور کی تدبیر سے بازیبا۔ سارا کام خلق کے ذمہ چھوڑ دیا اور خود علیحدگی اختیار کر لی۔

چنانچہ ان لوگوں کی مذمت میں سورہ نمبر 5 (مائده) آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے "وقالت اليهود يدالله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء" (یعنی یہودیوں نے کہا کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں) اب وہ خلقت میں کوئی تغیر نہیں کرے گا اور نہ کوئی چیز پید کرے گا اس جھوٹی بات کی وجہ سے) ان کے ہاتھ بندھ گئے اور وہ خدا کی لعنت میں گرفتار ہوئے۔ بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ (یعنی اس کی قدرت اور حرجت) کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے نفقہ دیتا ہے)

اور مشرکین غلات جن کو مفوضہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے اماموں کو امور تفویض کر دیئے۔ وہی پیدا کرتے ہیں اور روزی دیتے ہیں۔ یہ بدیہی چیزیں ہیں کہ جو شخص افعال خداوندی میں کسی طریقے سے کسی کو دخیل سمجھے، جز مؤثر کی صورت سے یا انبیاء یا امتوں یا اماموں کو تفویض امور کی حیثیت سے قطعاً شرک ہے۔

اور شرک در عبادت یہ ہے کہ عبادت کے موقع پر ظاہری توجہ یا دل کی نیت غیر حق کی طرف رکھے مثلا نماز میں خلق کی طرف توجہ کرے یا اگر نذر کرتا ہے تو خلق کے لئے کرے اور اس طرح عبادتوں میں نیت کی ضرورت ہے اگر عمل کے وقت نیت غیر خدا کے لئے ہو تو وہ مشرک ہے کیونکہ سورہ نمبر 81(کہف) آیت نمبر 110 میں صریحی طور پر اس طرح کے عمل (شرک) سے منع کیا گیا ہے۔ قوله "فمن کان یرجو لقاءہ فليعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا" (یعنی جو شخص لقاء رحمت پروردگار کا امیدوار ہے اس کو چائیے کہ وہ نیکو کار بنے (یعنی پاک اور پسندیدہ عمل کرے) اور اپنے خدا کی عبادت میں بڑگز کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔

عمل اور عبادت کے وقت چائیے کہ غیر خدا کی طرف توجہ نہ کرے، پیغمبر یا امام یا مرشد کی صورت نظر کے سامنے نہ رکھے اس طریقے سے کہ نماز، روزہ، حج، خمس، زکاۃ اور نذر وغیرہ ہر قسم کی واجب یا مستحب عبادت کا ظاہر عمل خدا کے لئے ہو لیکن دل اور باطن میں توجہ غیر خدا کی طرف رہ ہے یعنی شہرت اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے یا کسی اور مقصد سے۔

اس لئے کہ عمل میں ریا حدیث کی زبان میں شرک اصغر کہا گیا ہے جو ہر عامل کو برباد کرنے والا ہے چنانچہ حضرت رسول (ص) اللہ خدا سے منقول ہے کہ "اتقوا الشرک الاصغر" یعنی پریز کرو چھوٹے شرک سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کون ہے؟ فرمایا "الریاء والسمعة" ریا اور سمعہ (یعنی دکھانے اور سنانے کے لئے عبادت کرنا (متترجم)) شرک اصغر ہے۔

نیز آنحضرت (ص) سے مروی ہے کہ فرمایا " ان اخوف ما اخاف عليکم الشرک الخفی ایا کم والشرك السر فان الشرک اخفی فی امتی من دبیب النمل علی الصفا فی اللیلة الظلماء" (یعنی بد ترین چیز جس سے میں تمہارے لئے ڈرتا ہوں وہ پوشیدہ شرک ہے۔ لہذا مخفی شرک سے دور رہو کیونکہ میری امت میں شرک اندھیری رات میں سخت پتھر پر چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے پھر فرمایا جو شخص ریا کے ساتھ نماز پڑھے وہ مشرک ہے۔ جو شخص ریا سے روزہ رکھے یا ریا سے صدقہ دے یا ریا سے حج کرے یا ریا سے غلام آزاد کے وہ بھی شرک ہوگا۔ اور یہ آخری قسم چونکہ قلبی امور سے متعلق ہے لہذا شرک خفی میں شامل کی گئی ہے۔

حافظ:- ہم آپ ہی کے بیان سے سند لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خلق کے لئے نذر کرے تو وہ مشرک ہے لہذا شیعہ بھی مشرک ہیں، اس لئے کہ ہمیشہ امام اور امام زادہ کے لئے نذر کرتے ہیں اور چونکہ یہ نذر غیر خدا کے لئے ہے لہذا یقیناً شرک ہے۔

نذر کے بارے میں

خیرطلب:- عقل اور علم منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم وملت کے عقائد میں فیصلہ کرنا چائیں تو جاہل اور بے خبر لوگوں کے اقوال یا افعال پر فیصلہ نہیں کیا کرتے بلکہ اس قوم کے قوانین اور ان کی معتبر کتابوں پر پورا تبصرہ کرتے ہیں۔

حضرات محترم اگر آپ شیعوں کے عقائد کی تھے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ خبر شیعہ عوام کے اقوال و افعال پر توجہ نہ کرنا چائیے کہ اگر بے پڑھے لکھے فقیروں نے راستوں میں یا علی یا امام رضا کی صدا لگادی تو آپ ان الفاظ کو ان کے یا تمام شیعوں کے شرک کی دلیل قرار دیں یا اگر ایک جاہل محض ناواقفیت میں امام یا امام

زادہ کے لئے نذر کرے تو آپ اس کو اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لئے حربہ بنا لیں۔ اس لئے کہ جاہل اور لا ابالی افراد تو ہر قوم کے عوام میں پیدا ہوتے ہیں۔

البتہ آپ کی نیت خالص ہے، بہانہ سازی اور عیب جوئی کے درپے نہیں ہیں اور عقلمندی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو شیعوں کی فقیہی کتابوں کی طرف رجوع کیجئیے جو عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں اور ہر کتب خانے میں ان کی کوئی نہ کوئی جلد اور رنسخہ موجود ہے۔

چنانچہ اگر فقه کی استدلالی کتابوں اور عملیہ رسائل کامطالعہ کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ علاوه اس کے کہ کوئی شرک کاظریقہ موجود نہیں ہے، احکام بھی مہمل اور بے قاعدہ نہیں ہیں بلکہ فقه جعفری کے باطن سے توحید کا لب لباب ظاہر و آشکار ہے۔

شرح لمعہ اور شرائع الاسلام سارے کتب خانوں میں موجود ہیں ان کامطالعہ کیجیے تو اسی باب نذر میں نیز جملہ فقہائی شیعہ کے عملیہ رسالوں میں ملے گا۔ نذر چونکہ خدا کے لئے کسی عمل کو اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے ابواب عبادت میں سے ایک باب ہے لہذا اس کے لئے حتمی طور پر دو شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مفقود ہوگی تو نذر منعقد نہ ہوگی، اول:- نیت متصل بہ عمل ، اور دوسرا :- صیغہ چاہیے وہ جس زبان میں ہو۔

جب مسلمان یہ سمجھ لے گا کہ اس کی نذر بغیر ان دو شرطوں کے صحیح نہ ہوگی تو کوشش کرے گا کہ پہلے ان دونوں کامطلب اور نوعیت سمجھ لے اس کے بعد نذر کرے جس وقت کسی فقیہ سے سوال کرے گا یا کوئی رسالہ پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اولاً ساری عبادتوں میں بالخصوص نذر میں نیت اللہ کے بارے میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہونا چاہیئے لہذا غیر خدا کے لئے نیت کا سوال یہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا شرط جو پہلی شرط کا تتمہ ہے اور اس کو مضبوط کرنے والی ہے، یہ ہے کہ نذر کنے والے کو نذر کے وقت صیغہ پڑھنا لازمی ہے اور صیغہ میں جب تک خدا کا نام نہ ہو صیغہ جاری نہیں ہوتا، مثلاً روزہ کی نذر کرنا چاہتا ہے۔ تو کہے "للہ علیٰ ان اصوم"

یا شراب ترک کرنا چاہتا ہے تو کہے "للہ علیٰ ان اترک شرب الخمر" اور اسی طریقے سے دوسرا نذریں ہیں۔ اگر فارسی یا اردو وغیرہ بولنے والے کے لئے عربی صیغہ جاری کرنا آسان نہ ہو تو ہر قوم والا اپنی زبان میں صیغہ جاری کر سکتا ہے اس شرط سے کہ اس کے معنی مذکورہ صیغہ سے مطابق ہوں ، اور اگر نیت میں غیر خدا ہو یا کسی اور زندہ یا مردہ کو خدا کے نام کے ساتھ شامل کر لے۔ چھلے پیغمبر یا امام زادہ ہی کا نام ہو تو قطعاً وہ نذر باطل ہے اور اگر عمداً جان بوجہ کر ایسا کرے تو مشرک ہے کیونکہ مذکورہ آیت میں کھلا ہوا ارشاد ہے "ولا یشرک بعبادة ربه احدا" البتہ اہل علم پر لازم ہے کہ نا واقف لوگوں کو سمجھا تین کہ نذر قطعاً خدا کے نام پر اور خدا ہی کے لئے ہونا چاہیئے، چنانچہ واعظین اور مبلغین برابر اپنا فرض انعام دیتے رہتے ہیں۔ اور شیعہ فقہاء عموماً بیان کیا کرتے ہیں کہ نذر ہر زندہ یا مردہ کے لئے چاہیے وہ پیغمبر یا امام ہی ہو باطل ہے اور اگر سمجھ کے عمداً ایسا کرے تو مشرک ہے۔

نذر صرف خدا کے لئے کریں اس کے مصرف کے تعین میں اختیار ہے۔ مثلاً نذر کرے کہ خدا کے لئے کوئی گوسفند فلاں مکان یا عبادت خانے یا بقعہ امام وغیرہ میں لے جا کر قربانی کرے گا۔ یا کوئی رقم یا لباس خدا کے لئے فلاں سید یا عالم یا یتیم یا فقیر کو دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر یا امام یا امام زادہ یا عالم یا یتیم یا محتاج وغیرہ کے لئے نذر کرے تو حتماً باطل ہے اور علم وقصد کے ساتھ قطعاً شرک ہے۔ ہر رسول، فقیہ، عالم، واعظ اور مبلغ کا فرض لکھنا اور بیان کرنا ہے۔ "وما علی الرسول الا البلاغ" یعنی پیامبر پر سوا مکمل طریقے سے

پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سورہ نور آیت 54۔

اور لوگوں کا فرض سننا اور عمل کرنا ہے اگر کوئی شخص یا اشخاص احکام دین کے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش نہ کریں اور ہدایات کے مطابق اپنے مذہبی فرائض پر عمل نہ کریں تو ان کے اصل عقیدے اور اصول و قواعد میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا۔

میرا خیال ہے کہ اسی قدر جواب سے حقیقت ظاہر ہو گئی اور اس کے بعد آپ حضرات شیعوں کو مشرک کہہ کر عوام کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کریں گے۔

شرك خفي

بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلی گفتگو کی طرف رجوع کریں اور مطلب پورا کریں۔ دوسرا قسم شرك خفی و پوشیدہ ہے اور وہ شرك در اعمال اور طاعات و عبادات میں رہا ہے اس قسم کے شرك اور شرك در عبادت کے درمیان جس کو ہم نے شرك جلی میں شمار کیا ہے فرق یہ ہے کہ بندہ سرک عبادت میں خدا کے لئے شریک قرار دیتا ہے اور مقام عبادت میں اس کی پرستش کرتا ہے، مثلاً اگر نماز یعنی غیر خدا کو مد نظر رکھے جیسے شیاطین کے بہکانے سے مقام ولایت کی صورت نگاہ میں لائے یا کسی مرشد کو مرکز توجہ بنائے تو قطعاً وہ عمل باطل اور شرك خفی ہے، عبادت میں سوا ذات وحدہ لاشریک کے انسان کے ذہن و فکر میں اور کسی کو دخل نہ ہونا چاہیئے ورنہ شرك جلی میں داخل ہو جاتا ہے۔

حضرت رسول خدا(ص) سے مروی ہے کہ فرمایا "يقول الله تعالى من عمل عملا صالحا اشرك فيه غيري فهو له كله وانا منه برئ وانا اغنى الاعنياء عن الشرك" یعنی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی نیک عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو شریک کرے تو سارا عمل اسی کے لئے ہے اور میں اس (عمل یا عامل) سے بیزار ہوں اور میں تمام اغنية سے زیادہ شک سے غنی ہوں۔ نیز روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے اور اس کا نظریہ یہ ہو کہ لوگ اس عمل پر اس کی مدح کریں "فقد اشرك في عمله" تو یقیناً اس نے اس عمل میں خدا کے لئے شریک قرار دیا۔

نیز کاشف اسرار حقائق حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ "لو ان عبدا عمل عملا يطلب به رحمة الله والدار الآخرة ثم ادخل فيه رضا احد من الناس كان مشركا" (یعنی اگر کوئی بندہ رحمت خدا اور جزائے آخرت کی طلب میں کوئی عمل کرے اور اس میں کسی انسان کی رضامندی کو شامل کرے تو وہ عامل مشرک ہو جائے گا)۔

شرك خفي کا دامن بہت وسیع ہے کیونکہ کسی عمل میں غیر خدا کی طرف ایک مختصر سی توجہ بھی مشرک بنا دیتی ہے۔

شرك در اسباب

اس شرك کی قسموں میں سے ایک شرك در اسباب ہے جیسا کہ اکثر لوگ صرف اسباب اور خلق پر امید و خوف کی نظر رکھتے ہیں، یہ بھی شرك ہے لیکن شرك در اسباب سے مراد یہ ہے کہ اسباب ہی میں اثر سمجھے مثلاً آفتاب اشیا کی تربیت میں اثر انداز ہوتا ہے اگر اس اثر کو بغیر مؤثر حقیقی کی طرف توجہ کئے ہوئے خود آفتاب

کی جانب سے سمجھیں تو شرک ہے اور اگر اس کا مؤثر حکیم مطلق کو اور آفتتاب کو فیض رسانی کا ذریعہ جانیں تو ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کی عبادت ہے کیونکہ حق کی نشانیوں پر توجہ کرنا خود حق کی طرف توجہ کرنے کا پیش خیمه ہے؛ جیسا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس امر کی جانب اشارہ موجود ہے کہ آیات الہی پر غور کرو اس لئے کہ فکر و نظر خود خدائی تعالیٰ کی طرف توجہ کا مقدمہ ہے۔

اسی طرح اسباب میں سے ہر سبب کی طرف جیسے تاجر کی تجارت کی طرف، کاشتکار کی زراعت کی طرف، باغبان کی باغبانی کی طرف، پیشہ ور کی پیشہ ور کی طرف اور منظم کی اپنے انتظام کی طرف یہاں تک کہ کسی قسم کا کام کرنے والے کی اپنے شغل اور عمل کی طرف مستقل اور خاص توجہ مشرک بنادیتی ہے اور اگر سبب و اسباب پر اس کی نظر اس نیت سے ہو کہ "لَا مُؤْثِرٌ فِي الْوَجُودِ إِلَّا اللَّهُ" یعنی اثر دینے والا سوا خدا کے کوئی اور نہیں ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے اور شرک نہ ہوگا۔

شیعہ کسی پہلو سے مشرک نہیں

اس مختص تمہید کے بعد جس سے مطلب واضح ہوگیا ہے اور ہم اصول شرک اور اس کے معانی و آثار بیان کرچکے ہیں، اب اجازت دیجئے کہ اپنے بیانات سے نتیجہ نکالیں اور دیکھیں کہ ہم نے شرک جلی و خفی کے جو طریقے بیان کئے ہیں ان میں سے کس کے ماتحت آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں۔ آیا کہاں اور کس پڑھے لکھے یا جاہل شیعہ سے آپ نے سنا ہے کہ وہ خدائی تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی شریک کا قائل ہو؟ یا پورددگار کی عبادت میں کسی دوسرے معبد کو پیش نظر رکھتا ہو؟ یا شیعوں کی کونسی کتب اور اخبار واحادیث میں دیکھا ہے کہ اصول و فروع اور عقائد کے بارے میں ان بزرگان دین اور ائمہ طاہرین سے کوئی ایسی بات یا حکم منقول ہو جو شرک کے ان طریقوں سے ملتا ہو جو میں نے عرض کیئے؟۔

اب ربا شرک خفی اور اس کے اقسام جیسے لوگوں کو دکھانے اور ان کو متاثر کرنے کے لئے کوئی عمل کریں یا اسباب سے ربط او ر امید قائم کریں تو یہ بات تنہا شیعوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ شیعہ اور سنی سبھی عالم اجسام میں گرفتار ہیں اور بہت سے عقل و معرفت، تزکیہ نفس اور کامل توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر ریائی عمل کرتے ہیں، یا سرتا پا اسباب میں محو ہو جاتے ہیں اور حق کی اطاعت سے بٹ کر اطاعت شیطان کرنے لگتے ہیں اور جیسا عرض کیا جا چکا ہے اگرچہ یہ طرز عمل شرک کے مفہوم میں آجاتا ہے لیکن شرک مغفور ہے اور یقیناً معانی اور چشم پوشی کے قابل ہے کیونکہ تھوڑی روحانی توجہ سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کس پہلو سے شیعوں کو مشرک سمجھتے ہیں؟ اور عوام کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ فی الحال آپ نے اشارہ کیا ہے۔

حافظ:- آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر آپ غور فرمائیے تو خود تصدیق کیجئے گا کہ اماموں سے حاجت طلب کرنا اور ان کا وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے چونکہ ہم کو انسانی واسطے کی ضرورت نہیں ہے لہذا جب بھی خدا کی طرف توجہ کریں گے نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔

خیرطلب:- بڑھ تعجب کا مقام ہے کہ آپ کا ایسا منصف اور ہوشیار عالم کیونکر بغیر تحقیق کے اپنے اسلاف کی عادتوں کے زیر اثر رہ کر ایسے بیان دیتا ہے، غالباً آپ سوریے تھے یا میری گزارشوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کہ ان مقدمات کو ذکر کرنے کا اور مطالب کی تشریح کردنے کے بعد بھی آپ یہ بات دبرا رہے ہیں کہ اماموں سے حاجت چاہنا شرک ہے۔

جناب محترم! کیا مطلقاً مخلوقات سے حاجت طلب کرنا شرک ہے؟ اگر ایسا ہے تو سارا عالم مشرک ہے اور کبھی کوئی موحد مل نہیں سکتا۔ اگر خلق سے حاجت چاہنا اور ان سے مدد کی خواہش کرنا شرک ہے تو انبیاء کس لئے خلائق سے امداد مانگتے تھے؟ بہتر ہو گا کہ آپ حضرات کسی قدر قرآن مجید کی آیتوں پر بھی غور فرمائیں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔

آصف بن برخیا کا سلیمان کے پاس تخت بلقیس لانا

ضرورت ہے کہ سورہ نمبر 27(نمل) کی آیات نمبر 38 تا 40 پر توجہ فرمائیے جن میں ارشاد ہے "قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ * قَالَ عَفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوَّيٌ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقْرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوْنِي أَلْشُكْرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي عَنِيْيٌ كَرِيمٌ" (یعنی جناب سلیمان نے حاضرین مجلس سے کہا کہ تم میں سے کون شخص بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا، قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے سامنے اطاعت گزار بن کے آئیں؟ جنات میں سے ایک دیو بولا کہ میں اس کا تخت لے آئے پر ایسا قادر اور امین ہوں کہ آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے ہی لا کر حاضر کر دوں گا، اس شخص نے جس کو تھوڑا سا علم کتاب معلوم تھا (یعنی آصف بن برخیا جو اسم اعظم جانتے تھے) کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے قبل اس کو یہاں لے آؤں گا۔ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس دیکھا تو کہا۔ یہ طاقت میرے پور درگار کے فضل سے ہے۔۔۔ الی آخر) بدیہی چیز ہے کہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت اتنی طویل مسافت سے پلک جھپکنے سے قبل سلیمان کے پاس لے آنا عاجز مخلوق کا کام نہیں ہے اور مسلم ہے کہ ایک خلاف عادت امر ہے لیکن حضرت سلیمان نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ کام خدائی قدرت چاہتا ہے تخت منگوانے کی درخواست خدا سے نہیں کی بلکہ ایک عاجز مخلوق سے حاجت روائی اور امداد کی خواہش کی اور اہل دربار سے فرمائش کی کہ وہ عظیم الشان تخت میرے لئے منگوادو، لہذا خود جناب سلیمان کا عاجز بندوں سے یہ تقاضا کرنا کہ تم میں سے کون اپنی خدا داد قوت سے یہ کام انجام دے سکتا ہے اور تخت بلقیس کو اس کے آئے سے پہلے میرے سامنے حاضر کرسکتا ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ مخلوق سے مطلق حاجت چاہنا شرک نہیں ہے۔ خدا نے دنیا کو عالم اسباب قرار دیا ہے۔ شرک بھی ایک قلبی امر ہے اگر اس شخص کو جس سے حاجت طلب کر رہا ہے خدا یا خدا کا شریک نہ سمجھے تو اس سے مدد لینے میں کبھی کوئی حرج نہیں جیسا کہ عام طور پر لوگوں میں رواج ہے کہ ہمیشہ زید، عمر و بکر کے دروازے پر جاکر بغیر خدا کا نام زبان پر جاری کئے ہوئے امداد کا تقاضا کرتے ہیں۔

چنانچہ اگر کوئی مريض طبيب اور ڈاکٹر کے دروازے پر جاکر کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری فرياد کو پہنچئے، بيماري مجھ کو مارے ڈالتی ہے تو کیا یہ مريض مشرک ہے؟۔

اگر کوئی دریا میں ڈوبنے والا ہو فرياد کرے کہ لوگو میری مدد کو پہنچو اور مجھ کو بچاؤ اور خدا کا نام نہ لے تو کیا وہ مشرک ہے؟۔

اگر کسی ظالم نے کسی بے گناہ مظلوم کا پیچھا کیا اور اس نے وزیر اعظم کے در پر جا کے کہا جناب وزير صاحب میری فرياد رسی کیجئے۔ میں آپ کا دامن نہ چھوڑوں گا کیونکہ مجھ کو سوا آپ کے اور کسی سے اميد نہیں جو مجھ کو اس ظالم کے پنجے سے چھٹکارا دلائے تو کیا وہ مشرک ہے؟۔

اگر کسی کے گھر کوئی چور جان یا مان یا عزت کے قصد سے داخل ہوا اور وہ کوٹھے پر چڑھ کے اپنے پڑوسیوں کو مدد کے لئے پکارتے اور رسمًا کہے کہ لوگوں میری مدد کو دوڑو اور اس چور سے بچاؤ لیکن اس وقت خدا کا نا بالکل نہ لے تو کیا وہ مشرک ہے ؟

قطعاً جواب نفی میں ہوگا اور کوئی عقلمند آدمی ایسے کو مشرک نہیں کہے گا بلکہ جو لوگ مشرک کہیں وہ یا تو بیوقوف ہیں یا پھر ان کی کوئی غرض ہے -

محترم حضرات ! انصاف کیجئے اور غلط فہمی نہ پھیلائے ، بالعموم سارے شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص آل محمد کو خدا سمجھے یا ان کو خدائی ذات و صفات او رافعال میں شریک جانے تو وہ قطعی مشرک ہے - اور ہم لوگ اس سے بے بیزاری اختیار کرتے ہیں - اگر آپ نے مصیبتوں میں شیعوں کو " یا علی ادرکنی " یا حسین ادرکنی " کہتے ہوئے سنا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ " یا علی اللہ ادرکنی " یا حسین اللہ ادرکنی " بلکہ دنیا چونکہ دار اسباب ہے کیونکہ " ابی اللہ ان یجری الامور الا باسبابها " یعنی اللہ نے امور کو بغیر ان کے اسباب نافذ کرنے سے انکار کیا ہے (متترجم)۔ لہذا شیعہ اس خاندان جلیل کو وسیلہ اور اسباب نجات سمجھتے ہیں اور انہیں حضرات کے ذریعے سے خدا تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں -

حافظ:- مستقل طور پر خدا ہی سے کیوں حاجت طلب نہیں کرتے کہ وسیلہ اور واسطہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ؟

خیر طلب :- طلب حاجات اور رنج و غم کے دفعیہ میں ہماری مستقل توجہ پروردگار ہی کی یکتاڈات سے مخصوص ہے لیکن قرآن مجید جو ایک محکم آسمانی کتاب ہے ہم کو ہدایت کر رہا ہے کہ خدا کی جلیل بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ حاضر ہونا چاہئیے چنانچہ سورہ نمبر 5 (مائده) آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے " یا ایهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَة " (یعنی اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے (اولیائے حق کا) وسیلہ اختیار کرو (تاکہ مطلب برآئے)) -

آل محمد (ع) فیض الہی کے ذریعے ہیں

ہم شیعہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو امور کے حل و عقد میں قادر مطلق نہیں سمجھتے بلکہ ان حضرات کو خط کے صالح بندے اور فیض خداوندی کا واسطہ جانتے ہیں اور اس جلیل القدر خاندان کے ساتھ ہمارا توسل رسول اللہ کے حکم سے ہے -

حافظ:- کس مقام پر رسول اکرم (ص) نے ان سے توسل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور کہاں سے معلوم ہوا کہ واسطے سے مراد آل محمد (ص) ہیں ؟ -

خیر طلب :- بکثرت حدیثوں میں حکم دیا ہے کہ خطرات اور مہلکوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے میری عزت اور اہل بیت سے متولی ہو۔

حافظ:- یا یہ ممکن ہے ؟ اگر ایسی حدیثیں آپ کی نظر میں ہیں تو ہمارے سامنے بھی بیان فرما دیجئے۔

خیر طلب :- آپ نے جو یہ فرمایا کہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وسیلے سے مراد عترت اور اہل بیت پیغمبر (ع) ہیں ؟ تو آپ کے اکابر علماء جیسے حافظ ابو نعیم اصفہانی "نزول القرآن فی علی" میں حافظ ابو بکر شیرازی "ما نزل من القرآن فی علی" میں اور امام احمد ثعلبی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ آئیہ شریفہ میں وسیلہ سے مراد عترت و اہل بیت رسول (ع) ہیں۔ چنانچہ علماء میں سے شرح نهج البلاغہ جلد چہارم صفحہ 79 میں حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زیرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو جناب معصومہ نے قضیہ فدک کے سلسلے میں مهاجرین انصار کے سامنے ارشاد فرمایا تھا چنانچہ خطبے کے شروع ہی میں ان مظلومہ نے مندرجہ ذیل عبارت کے ساتھ اس آیت کے معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے "واحمدالله الذى بعظامته ونوره یبتغى من فى السموات والارض اليه الوسيلة ونحن وسائله فى خلقه" (یعنی میں حمد کرتی ہوں اس خدا کی جس کی عظمت اور نور کی وجہ سے آسمانوں اور زمینوں کے رینے والے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں ، اور ہم ہیں اس کا وسیلہ مخلوقات کے اندر۔

حدیث ثقلین

عترت رسول اور اہلیت طاہرین علیہم السلام سے تمسک و توسل اور ان کی پیروی کے جواز پر مضبوط دلیلوں میں سے ایک حدیث ثقلین بھی ہے جو فریقین کے نزدیک صحیح اسناد کے ساتھ تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ (ص) سے ارشاد فرمایا "ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی" (یعنی اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے)۔

حافظ:- میرا خیا ل ہے کہ آپ نے دھوکا کھایا ہے جو اس حدیث کو صحیح الاسناد اور متواتر کہہ دیا ہے۔ اس لئے کہ یہ مقصد ہمارے اکابر علماء کے نزدیک غیر معلوم ہے اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ ہمارے شیخ بزرگ اور مذہب سنت و جماعت کے قبلہ وکعبہ محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی معتبر صحیح میں جو قرآن کریم کے بعد تمام کتابوں سے زیادہ صحیح ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

خیر طلب :- اول تو یہ کہ میں نے دھوکا نہیں کھایا ہے بلکہ اس حدیث مبارک کا صحیح اور معتبر ہو نا آپ کے علماء کے نزدیک مسلم ہے یہاں تک کہ ابن حجر مکی نے اتنے سخت تعصب کے بعد اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ذہن کو روشن کرنے کے لئے صواعق محرقة فصل دوم با ب 11 ذیل آئیہ چہارم صفحہ 89-90 کی طرف رجوع کیجئے جہاں وہ ترمذی ، امام احمد بن جنبل ، طبرانی ، اور مسلم سے روایتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں "اعلم ان لحدیث التمسک بالثقلین طرقاً کثیرة و وردت من نیف و عشرين صحابیا" (یعنی جان لو کہ ثقلین (عترت رسول اور قرآن مجید) سے تمسک کرنے کی حدیث بہت طریقوں سے مروی ہے یہ بیس سے زیادہ اصحاب رسول (ص) سے نقل ہوئی ہے)۔

پھر کہتے ہیں کہ حدیث کے طرق میں تھوڑا سا اختلاف ہے کسی میں کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں عرفات کے اندر ، کسی میں مرض الموت کے عالم میں مدینے کے اندر جب حجرہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا کسی ، میں ملتا ہے

غدیر خم کے اندر اور کسی میں درج ہے کہ طائف سے واپسی کے بعد خود ہی اس کے ذکر ہے اس کے بعد خود ہی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اختلافات میں کوئی منافات نہیں ہے اور بلکل ممکن ہے کہ رسول اکرم (ص) نے قرآن کریم اور عترت طاہرہ کی عظمت و شان ثابت کرنے کے لئے ان سارے مقامات پر بار بار اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہوا۔

بغیر تعصّب کے باریک بینی سعادت کا سبب ہے

دوسرے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بخاری کا اپنی صحیح میں نقل نہ کرنا اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے تو آپ کا یہ بیان بہت سی وجہوں سے قابل رد اور علماء کے نزدیک لاائق نفرت ہے کیونکہ یہ حدیث مبارک اگرچہ بخاری نے اپنی صحیح میں درج نہیں کی ہے، لیکن آپ کے اکابر علمائے بالعموم اس کو نقل کیا ہے یہاں تک کہ بخاری کے ہمسر مسلم بن حجاج اور سارے ارباب صحاح ستہ نس اپنی معتبر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

یا تو آپ حضرات کوچاہیئے کہ تمام صحاح اور اپنے علماء کی معتبر کتابوں کو دھو کر دور پھینک دیجیئے اور اپنے سارے عقائد کو صرف بخاری تک محدود رکھیئے یا اگر دوسرے علماء کی عدالت اور علم و دانش کے معترف میں جو اپنے دور اہل سنت کے درمیان علم و فہم اور رتقوی میں ممتاز تھے خصوصاً صحاح ستہ کے مؤلفین تو آپ کا فرض ہوگا کہ اگر کسی خبر کو اپنی مصلحتوں کی بنا پر بخاری نے نہیں لکھا ہے اور دوسروں نے نقل کیا ہے تو اس کو قبول فرمائیے۔

حافظ:- مصلحت کوئی بھی نہیں تھی صرف امام بخاری محتاط بہت زیادہ تھے اور نقل اخبار میں بہت جانچ پڑتاں کرتے تھے چنانچہ جس روایت کو سند یا عبارت کے لحاظ سے مشکوک اور عقل کیخلاف پایا اس کو نقل نہیں کیا۔

خیر طلب :- قاعدہ "حب الشيء يعمى ويصم" (یعنی کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنادیتی ہے) کے مطابق اس مقام پر حضرات اہل سنت کو غلط فہمی ہوئی ہے کیوں کہ آپ ان کے بارے میں غلو رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ امام بخاری بہت باریک بین تھے اور جو روایت انہوں نے اپنی صحیح میں درج کی ہے وہ انتہائی معتبر اور وحی کی منزل کے مانند ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں ، بخاری کے سلسلہ اسناد میں بکثرت مردود منفور کذاب اور جعال اشخاص موجود ہیں۔

حافظ:- آپ کا یہ بیان مردود ومنفور ہے اس لئے کہ آپ نے بخاری کے مرتبہ علم و دانش کی توبیین کی ہے (یعنی سارے اہل سنت و جماعت کی ایانت کی ہے)۔

خیر طلب :- اگر علمی تنقید ایانت ہے تو آپ کے تمام بڑے بڑے علماء جنہوں نے روایات کی گھری تحقیق کی ہے اور آپ کی معتبر صحاح کی بلکہ مخصوص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بہت سی روایتوں کو ان کے سلسلہ اسناد میں مردود، کذاب اور جعال شخص کے موجود ہونے کی وجہ سے رد کر دیا ہے ، سب سے مرتبہ علم و دانش کی تو ہیں کرنے والے اور مردود تھے۔

بہتر ہوگا آپ حضرات کتب اخبار میں ذرا دقت نظر سے کام لیں اور مطالعے کے وقت غلو کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ چونکہ یہ بخاری یا مسلم ہیں لہذا جو کچھ نقل کر دیا ہے ہر حیثیت سے صحیح اور یقینی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کے وہ علماء جو صحاح سنتے اور بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں غلو کا عقیدہ رکھتے ہیں پہلے ان کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں جو اخبار کی جرح و تعدیل میں لکھی گئی ہیں تا کہ امام بخاری کی قدر منزلت اور نقل احادیث میں ان کی گھری تحقیق کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اگر آپ "اللئا لى المصنوعة فى احاديث الموضوعة" ، سیوطی "میزان الاعتدال" تلخیص المستدرک ذیبی " تذكرة الموضوعات ابن جوزی " تاریخ بغداد مؤلفہ ابو بکر احمد ابن علی خطیب بغداد اور علم رجال میں اپنے دوسرے بزرگ علماء کی ساری کتابیں پڑھیں تو پھر مجھ پر اعتراض نہ کریں اور یہ فرمائیں کہ تم نے حضرت بخاری کی ایانت کی ہے۔

بخاری اور مسلم نے مردود اور جعل سازجال سے روایتیں نقل کی ہیں آخر میں نے کون سی بات عرض کی کہ آپ اس قدر غہہ میں بھر گئے؟ میری گذارش تو صرف یہی تھی کہ آپ کی صحاح یہاں تک کہ صحیحین، بخاری و مسلم میں بھی مردود اور کذاب رجال سے بھی روایات اور احادیث مروی ہیں۔ اگر آپ کتب رجال کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری کی روایتوں کا غور سے مطالعہ فرمائیں تو نظر آجائی گا کہ انہوں نے بکثرت جھاں، وضاع اور مردود رجال سے خبریں نقل کی ہیں جیسے ابو ہریرہ کذاب، عکرمه خارجی، محمد بن عبد سمر قندی محمد بن بیان، ابراہیم بن مہدی ابلی بنوس بن احمد واسطی، محمد بن خالد حنبلی، محمد بن محمد یمانی، عبد اللہ بن واقد حنّانی ابو داؤد سلیمان بن عمر کذاب، عمران بن حطّان اور ان کے علاوہ دوسرے مردود راوی جن کی پوری فہرست پیش کرنے کا نہ وقت ہے نہ سب میرے حافظہ میں محفوظ ہے اگر آپ رجال کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں تو حقیقت امر ظاہر ہو جائے گی کہ حضرت بخاری ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کی نگاہوں میں پھر رہے ہیں، یعنی غیر معمولی طور پر تحقیق اور احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ نقل اخبار میں اشخاص کے صرف ظاہری حالات پر توجہ رکھتے تھے۔ ہماری اصطلاح میں اپنی جگہ پر بہت خوش فہم اور خوش عقیدہ تھے اور جس شخص سے بھی کوئی ایسی روایت سن لی جو ظاہر ٹھیک ہو اس کی درج کر لیا۔

اس مطلب پر خود آپ کے علماء کی کتب رجالیہ گواہ ہیں جن میں سے بعض کی طرف میں اشارہ کرچکا ہوں کہ انہوں نے موضوع اور مردود روایات کی چھانٹ کے الگ کر دیا ہے اور بخاری و مسلم کے سلسلہ روایات میں محققانہ وقت نظر سے کام لیتے ہوئے ان میں سے بہتوں کا پردہ فاش کر دیا ہے تاکہ ہماری اور آپ کی توجہ مبذول ہو اور ان کتابوں پر نظر رکھتے ہوئے آج رات کو یہ نہ فرمائیے کہ حدیث ثقلین اور عترت طاہرہ ہے تمسک کو بخاری نے اپنی احتیاط کی وجہ سے نقل نہیں کیا۔ آیا عقل باور کرتی ہے کہ ایک محقق اور محتاط عالم غیرمؤثث، کذاب اور وضاع روایوں سے ایسی فرضی روایتیں نقل کرے جو اہل علم اور ارباب عقل و دانش کے نزدیک مضحکہ بن کے رہ جائیں کیاکلیم اللہ کا ملک الموت کے منہ پر طماںچہ مارکے ان کو اندها بنا دینا یا آپ کا پا برپنہ بغیر ساتر عورتیں کے بنی اسرائیل کے درمیان دوڑنا جس کا تذکرہ میں نے پہلے کرچکا ہوں، خرافات اور موبمات میں سے نہیں ہے؟

کیا قیامت کے روز خدا کی رویت یا اس کے زخمی پاؤں یا اپنی پنڈلی کھولنے کی حدیثیں جو انہوں نے صحیح کے اندر نقل کی ہیں اور ان میں سے بعض کی طرف میں اشارہ بھی کر چکا ہوں کفریات میں سے نہیں ہیں؟

صحیحین بخاری و مسلم میں مضحك روایت اور رسول (ص) کی ابانت

کیا یہ بخاری کی سخت علمی اور عملی احتیاط ہے کا نتیجہ ہے کہ اپنی صحیح جلد دوم "باب اللہ و بالحراب" صفحہ 120 میں اسی طرح مسلم جلد اول "باب الرخصة في اللعب الذي ما معصية فيه في أيام السعيد" میں ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے روز کچھ حبسی سیاح مسجد رسول (ص) میں جمع ہوئے تھے اور ناج کود کے فن سے لوگوں کو خوش کر رہے تھے رسول اللہ (ص) نے عائشہ سے فرمایا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ (ص) - حضرت نے ان کو اپنی پیٹھ پر اس طریقہ سے سوال کیا کہ انہوں نے اپنا سر آنحضرت (ص) کے کاندھے کے اوپر سے نکالا اور چہرہ آپ کے چہرہ مبارک پر رکھ لیا۔ آنحضرت (ص) عائشہ کو محفوظ کرنے کے لئے ان لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اس سے بہتر ناچ دکھائیں، بیان تک عائشہ تھک گئیں تو ان کو زمین پر اتار دیا۔

خدا کے لئے انصاف کیجئے کہ اگر آپ حضرات میں سے کسی کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے تو کیا آپ ناراض نہ ہوں گے اور اس کو اپنی توبین نہ سمجھیں گے؟ اگر کوئی جناب حافظ صاحب سے کہے کہ مجھ سے ایک راوی نے بیان کیا ہے کہ کل شب میں جب حافظ صاحب کے مکان کی پشت پر بازی گروں کا ایک دستہ سازندگی اور رہا یگری میں مشغول تھا تو میں نے دیکھا جلیل القدر عالم جناب حافظ صاحب اپنی بیوی کو پیٹھ پر اٹھائے تماشہ دیکھا رہے تھے بلکہ بازیگروں سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خوب ناچے جاؤ تاکہ میری بیوی اور لطف اندوڑ بو۔ تو للہ سچ کھئیے گا کہ یہ بات سن کر حافظ صاحب متاثر اور شرمندہ تو نہ ہوں گے؟ اور اس کو ایک مخلص خادم ہونے کے بعد اگر کسی شخص سے ایسی خبر سنوں چاہے وہ بظاہر معتبر ہی ہو تو کیا میرے لئے اس کو نقل کرنا مناسب ہے؟ اور اگر میں بیان کردوں تو عقلمند لوگ یہ نہ سمجھیں گے کہ فلاں جاہل نے ایک بات کہدی تو آپ نے ہوشیار ہو کر کیوں اس کو نقل کیا؟

اب ذرا بخاری کی روایتوں پر فیصلہ دیجئے کہ اگر وہ واقعی محقق اور اخبار کی چھان بین کرنے والے تھے تو فرض کیجئے ایسی روایت انہوں سنی تھی تو کیا مناسب تھا کہ اس کو اپنی کتاب میں نقل بھی کریں اور پھر مولوی صاحبان اس کتاب کو "اصح الکتب بعد القرآن" بتائیں؟

لیکن حدیث ثقلین کو جس میں رسول اللہ (ص) اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے تمسک کرو، نقل نہ کریں (کیونکہ عترت کا نام بیج میں ہے) البتہ فرضی گھڑی ہوئی روایتیں جن کی پوری تفصیل کا وقت نہیں اپنی کتابوں کے ابواب میں درج کریں۔

ہاں ایک پہلو سے میں ضرور آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت کے درمیان بخاری صاحب یقیناً اس حیثیت سے بہت محاط تھے کہ جس روایت میں یہ نظر آیا کہ عنوان امامت و ولایت کے لحاظ سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہما السلام اور حرمت اہلبیت طاہرین علیہم السلام کے ثبوت میں کوئی راہ نکل رہی ہے تو احتیاطاً اس کو نقل نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کسی روز عقلمندوں کے ہاتھ کا حربہ بن جائے اور وہ حق و حقیقت کو ظاہر کر دیں۔ چنانچہ جب ہم صحاح کی جلدوں کا صحیح بخاری سے مقابلہ کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ کہ اس روشن موضوع پر کوئی روایت چاہے وہ متواتر، ضروری اور قرآن و آیات الہی کی تائید سے مضبوط ہی ہو انہوں نے نقل نہیں کی ہے جیسے آیات مبارکہ "یا ایها الرّسول بلغ ما انزل اليك من ربک ، "انما ولیکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين یقیمون الصلوٰۃ و یوتون الزکاۃ و هم راكعون" و انذر عشيرتك الاقربین---" وغیرہ کی شان میں بکثرت حدیثیں، حدیث ولایت یوم الغدیر، حدیث انذار، حدیث مواخات، حدیث، حدیث سفینہ، حدیث با ب الحطہ اور دوسری حدیثیں جو اہلبیت طہارت علیہم السلام کی حرمت و ولایت کے اثبات سے نسبت

رکھتی تھیں انہوں نے احتیاطاً نقل نہیں کیں۔ لیکن ہر وہ حدیث جو انبیاء کرام اور با لخصوص حضرت خاتم الانبیاء (ص) کے وجود اقدس اور آنحضرت (ص) کی عترت طاہرہ کے مقامات و مدارج عالیہ کی ایانت کا کوئی پہلو رکھتی تھی وہ (چاہے کسی جعال، کذاب اور وضاع ہی سے منقول ہو) بغیر احتیاط کے نقل کردی جن میں بعض کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

حدیث ثقلین کے اسناد

اب میں مجبور ہوں کہ آپ کی بعض کتابوں کی طرف اشارہ کروں تاکہ آپ بھی جان لیں کہ حدیث مبارکہ ثقلین کو اگر بخاری صاحب نے درج نہیں کیا ہے تو آپ کے دوسرے اکابر و موثقین علماء یہاں تک کہ بخاری کے ہم پہلے (جیسا کہ آپ بھی مانتے ہیں) مسلم بن حجاج نے بھی نقل کیا ہے۔

مسلم بن حجاج نے "صحیح مسلم" جلد ہفتمن صفحہ 122 میں، ترمذی نے "صحیح" میں، ابو داؤد نے "سنن" جزء دوم صفحہ 207 میں نسائی نے "خصائص" صفحہ 30 میں، امام احمد بن جنبل نے "مسند" جلد سوم صفحہ 14-17 و جلد پنجم صفحہ 182-189 میں، حاکم نے مستدرک" جلد سوم صفحہ 109-148 میں، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے "حلیۃ الاولیا" جلد اول صفحہ 355 میں، سبط ابن جوزی نے تذكرة صفحہ 186 میں، ابن اثیر جوزی نے اسد الغابہ جلد دوم صفحہ 12 و جلد سوم صفحہ 147 میں حمیدی نے جمع بین الصحیحین میں رزین نس "جمع بین الصحاح السنتہ" میں، طبرانی نے "کبیر" میں، ذہبی نے "تلخیص مستدرک" میں، ابن عبد ربہ نے "عقد الفرید" میں محمد بن طلحہ شافعی نے "مطالب السئول" میں، خطیب خوارزمی نے "مناقب" میں سلیمان بلخی حنفی نے "ینابیع المودہ" باب 4 میں، میر سید علی ہمدانی نے "مودۃ القربی" کی مودہ دوم میں، ابن ابی الحدید نے "شرح نهج البلاغة" میں، شبینجی نے "نور الابصار" صفحہ 99 میں، نور الدین بن صباح مالکی نے "فصلوں المهمہ" صفحہ 25 میں، حموینی نے فرائد السبطین میں، امام ثعلبی نے "مناقب" میں، محمد بن یوسف کنجی شافعی نے "کفایت الطالب" باب اول بیان صحت خطبہ غدیر خم و ضمن باب 62 صفحہ 130 میں، محمد بن سعد کاتب نے "طبقات" جلد چہارم صفحہ 8 میں، فخر الدین رازی نے "تفسیر کبیر" جلد سوم ضمن آئی اعتصام صفحہ 18 میں ابن کثیر دمشقی نے "تفسیر" جلد چہارم ضمن آئی مودت صفحہ 113 میں، ابن عبد ربہ نے "عقد الفرید" جلد دوم صفحہ 158، 346 میں، ابن ابی الحدید نے "شرح نهج البلا غہ" جزء ششم صفحہ 130، سلیمان حنفی نے ینابیع المودہ صفحات 18، 25، 30، 29، 31، 32، 34، 95، 115، 126، 199، 230 میں مختلف عبارتوں کے ساتھ اور آپ کے دوسرے اکابر علماء نے جن کے سارے اقوال کرنا اس مختصر جلسہ میں دشوار ہے الفاظ و عبارات کے مختصر اختلاف کے ساتھ اس حدیث مبارک کو جو نقل اقوال خاصہ و عامہ ہے تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے رسول اکرم (ص) سے نقل کیا ہے کہ آپ (ص) نے فرمایا "انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اهلیتی لَن يفترقا حتی يردا على الحوض من توسل (تمسک) بهما فقد نجى ومن تخلف عنها فقد هلك . ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا" (یعنی بہ تحقیق میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور میری عترت و اہل بیت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچ جائیں جو شخص ان دونوں سے توسل و تمسک رکھے گا وہ یقیناً نجات یافتے ہے اور جو شخص ان دونوں سے منہ موڑے گا تو وہ یقیناً ہلاک شدہ ہے جب تک ان دونوں سے تمسک کروگے ہرگز کبھی

گمراہ نہ ہوں گے)۔

یہ ہماری ایک محکم دلیل ہے کہ ہم رسول (ص) کے حکم سے قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین (ص) سے تمسمک وتوسل رکھنے پر مجبور ہیں۔

شیخ:- اس حدیث کو صالح بن موسی بن عبد اللہ بن اسحق بن طلحہ بن عبد اللہ القرشی التیمی، الطلحی نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ "انی قد خلفت فیکم ثنتین کتاب اللہ و سنتی - الی آخر" خیر طلب :- آپ نے پھر ایک طرفہ ایک بدکار، متروک، ضعیف اور ارباب جرح و تتعديل، جیسے ذہبی، یحیی، امام نسائی، بخاری، اور ابن عبد ربہ وغیرہ کے نزدیک مردود فرد سے حدیث نقل کرکے وقت ضائع کیا۔

جناب من!

کیا آپ ہی کے اکابر علماء سے اس قدر معتبر روایتوں کا نقل کرنا آپ کے لئے کافی نہیں ہوا جو آپ اپنے نقاد علماء کے نزدیک ایسی ناقابل قبول حدیث کا سہارا ڈھونڈھا؟ حالانکہ فریقین (سنی، شیعہ) کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم نے کتاب اللہ و عترتی فرمایا ہے نہ کہ سنتی کیونکہ کتاب و سنت دونوں اپنے لئے شارح چاہتی ہیں۔ اور جب سنت خود شارح کی محتاج ہے تو قرآن کی پوری شارح نہیں بن سکتی لہذا عدیل قرآن، عترت اور اہل بیت ہیں جو قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی ہیں اور سنت رسول (ص) ظاہر کرنے والے بھی۔

حدیث سفینہ

اہل بیت رسول (ص) کے توسل پر ہماری دلیلوں میں سے معتبر حدیث سفینہ بھی ہے جس کو آپ کے بہت بڑے بڑے علماء نے تقریباً تواتر کی حد تک نقل کیا ہے۔ جس قدر میرے پیش نظر ہے آپ کے سو 100 نفر سے زیادہ اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، مثلاً مسلم بن حجاج نے اپنی "صحیح" میں، امام احمد بن حنبل نے "مسند" میں، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے "حلیۃ الاولیاء" میں، ابن عبد البر نے "استیعاب" میں، ابو بکر خطیب بغدادی نے "تاریخ بغداد" میں، محمد ابن طلحہ شافعی نے "مطالب السئول" میں، ابن اثیر نے "نهایہ" میں، سبط ابن جوزی نے "تذکرہ" میں، ابن صباغ مالکی نے "فصل المهمہ" میں، علامہ نور الدین سہبودی نے "تاریخ المدینہ" میں، سید مومن شبلنگی نے "نور الابصار" میں، امام فخر الدین رازی نے "تفسیر مفاتیح الغیب" میں، حاکم جلال الدین سیوطی نے "در المنشور" میں امام ثعلبی نے "تفسیر کشف البیان" میں، طبرانی نے "اوسط" میں، حاکم نے "مستدرک" میں جلد سوم صفحہ 151 میں، سلیمان بلخی حنفی نے "ینابیع المودة" باب 4 میں، میر سید علی ہمدانی نے "مودت القربی" مودت دوم میں، ابن حجر مکی نے "صواعق محرقة" ذیل آیت بیشتم میں۔ طبری نے اپنی "تفسیر اور تاریخ" میں، محمد بن یوسف گنجی شافعی نے "کفایت المطالب" باب 233 اور آپ کے دوسرے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا "انما مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح من رکب نجی ومن تخلف عنہا هلک" (یعنی سوا اس کے نہیں ہے کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مثل ہے کہ جو شخص پر سوار ہو اس نے نجات پائی۔ اور جس شخص نے اس سے روگردانی کی ہلاک ہو گیا)۔ نیز امام محمد بن ادريس شافعی نے اپنے اشعار میں اس حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ علامہ فاضل عجیلی نے "ذخیرۃ المال" میں ان کو اس طرح سے نقل کیا ہے۔

ولما رايت الناس قد ذهبت بهم ... مذاهبهم في ابحر الغى والجهل
 ركبت على اسم الله في سفن النجاة ... وهم اهل بيت المصطفى خاتم الرسل
 وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم ... كما قد امرنا بالتمسك بالحبل
 اذا افترقت في الدين سبعون فرقة ... وينفا على ما جاء في اصح النقل
 ولم يك ناج منهم غير فرقه ... فقل لى بها يا ذا الرجائه ولعقل
 اني الفرقه ال�لاک آل محمد ... ام الفرقه اللاتي نجت منهم لى قل
 فان قلت في الناجين فالقول واحد ... وان قلت في ال�لاک حفت عن العدل
 اذا كان مول القوم منهم فانني ... رضيت بهم لا زال في ظلهم ظل
 رضيت عليا لى اماما و نسله ... وانت من الباقيين في اوسع الحل

(جب میں نے لوگوں کو جہل گمراہی کے دریا میں غرق دیکھا تو خدا کے نام پر نجات کی کشتوں میں بیٹھا جو
 خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں۔ میں نے جہل خدا سے تمسمک کیا جو اسی خاندان کی
 دوستی ہے جیسا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس حبل سے متسمک رہیں۔ جس وقت دین کے اندر ستر سے
 زیادہ فرقے پیدا ہو گئے جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر آیا ہے اور ان میں سوا ایک کے کوئی ناجی نہیں ہے تو
 مجھے سے کہو کہ اے صاحب عقل و دانش ! کہ آیا خاندان رسالت اور آل محمد علیہم السلام کسی فرقہ میں
 سے ہیں؟ یا نجات کی پانے والے حق فرقے کے افراد ہیں؟ اگر یہ کہو کہ فرقہ ناجیہ میں ہیں تو ہمارا اور تمہارا قول
 ایک ہے اور اگر کہو کہ باطل ہونے والے فرقوں کے ساتھ ہیں تو تم صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ اگر قوم کا
 سردار ان حضرات (ع) میں سے ہو تو میں بخوبی ان کی اطاعت کر لئے آمادہ ہو رہا ہوں۔ ان کا سایہ ہمیشہ
 سروں پر قائم ہے۔ میں علی اور ان کی اولاد علیہم السلام کی امامت پر راضی ہوں۔ جو حق پر ہے اور تم باطل
 فرقوں میں رہو اس روز تک جب حقیقت ظاہر ہو جائے)

اگر آپ ان کھلے ہوئے اور وہ بھی اہل سنت و جماعت کے پیشوائے بزرگ امام شافعی کے اشعار پر پوری توجہ
 فرمائیں تو دیکھیں گے کہ وہ کیونکر اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس سے سفینے کی سواری اور اس پاک
 خاندان سے تمسمک اور تو سل ذریعہ نجات ہے کیونکہ امت مرحومہ کے بہتر فرقوں میں سے ناجی فرقہ صرف
 وہی ہے جو آل محمد (ع) کے دامن سے متسمک اور متتوسل ہے اور ادربس چنانچہ شیعہ خود رسول اللہ (ص)
 کے حسب الحکم خدا کی طرف اسی خاندان جلیل کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں ایک بات اور یاد آگئی کہ اگر آپ کے
 قول کے مطابق انسان واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے اور بارگاہ خداوندی میں اگر وسیلے کے ساتھ فریاد و
 استغاثہ بلند کرے تو گنہگار اور مشرک ہوگا۔ تو پھر خلیفہ عمر الخطاب کس لئے احتیاج اور اضطرار کے موقع پر
 واسطے کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس طرح استغاثہ کر کے کامیابی حاصل کرتے تھے؟

حافظ:- ہرگز خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے واسطے کے ساتھ کوئی عمل انجام نہیں دیا اور یہ پہلا موقع ہے جب
 میں ایسے الفاظ سن رہا ہوں گزارش ہے کہ اس کا مجمل بیان فرمائیے۔

خیر طلب:- خلیفہ احتیاج کے موقع پر بار بار اہل بیت رسالت (ع) اور آنحضرت کی عترت ظاہرہ کا وسیلہ ڈھونڈ
 ہتے رہتے تھے اور انہیں کے توسیل سے خدا کی طرف رجوع کر کے مطلب حاصل کرتے تھے وقت کا لحاظ رکھتے
 ہوئے صرف دو موقعے نموئے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔

(پہلا) ابن حجر مکی، صواعق محرقة میں آیہ نمبر 14 کے بعد تاریخ دمشق سے نقل کرتے ہیں کہ سنہ 17 ہجری

میں دعائے بارش کے لئے لوگ کئی مرتبہ نکلے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوا اس بہت متاثر اور پریشان ہوئے تو عمر ابن الخطاب نے کہا کہ اب میں کل ضرور بالضرور اس شخص کے وسیلے سے طلب باران کروں گا جس کے واسطے سے حتمی طور پر خدا ہم کو پانی دے گا۔ دوسرے دن صبح کو خلیفہ عمر آنحضرت صلیعہ کے چچا عباس کے پاس گئے اور کہا "اخرج بنا حتى نستسقى الله بك" (بمارٹ ساتھ باہر چلو تا کہ ہم بارگاہ الہی میں تمہارے وسیلے سے پانی طلب کریں۔

جناب عباس نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ میں وسیلہ مہیا کر لوں، پھر کسی کو بھیج کر بنی ہاشم کو اطلاع دی کہ اور پاک لباس پہن کے خوشبو لگا کے اس صورت سے باہر آئے کہ علی علیہ السلام عباس کے آگے امام حسن علیہ السلام داہنی طرف، امام حسین علیہ السلام بائیں طرف اور دوسرے بنی ہاشم پیچھے پیچھے تھے اس وقت فرمایا کہ اے عمر کسی اور شخص کو بمارٹ ساتھ شامل نہ کر۔ چنانچہ اسی حالت سے مصلیٰ تک پہنچے اور جناب عباس نے مناجات کے لئے ہاتھ کو بلند کر کے عرض کیا۔ پورڈگارا! تو نے ہم کم خلق فرمایا اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں تو اس سے واقف ہے پھر عرض کیا کہ "اللهم کما تفضلت علينا في اوله فتفضل علينا في آخره" (یعنی پروردگار جس طرح تو نے ابتدا میں ہم پر فضل کیا ہے اسی طرح آخر میں بمارٹ اپر تفضل فرما) جابر کہتے ہیں ان کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ بادل آنا شروع ہوئے اور پانی برسنے لگا۔ ابھی ہم لوگ گھروں تک نہیں پہنچے تھے کہ بارش سے بھیگ گئے۔

نیز بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط کے زمانہ میں عمر ابن خطاب عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں پانی کے لئے دعا کر رہے تھے اور کہتے تھے "اللهم انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسوقون" یعنی خداوندا ہم تیری طرف عم رسول (ص) کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں ہم کو سیراب کر دے، چنانچہ ان لوگوں پر نزول باران ہوا)

(دوسرًا) ابن ابی الحدید معتلزی شرح نهج البلاغہ (مطبوعہ مصر) جلد دوم صفحہ 256 میں نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ عمر جناب عباس عم رسول (ص) کے ہمراہ استسقاء کے لئے گئے اور اس طرح دعا کی "اللهم انا ننقرب اليك بعم نبیک وبقیة آبا ئہ وکبر رجالہ فاحفظ اللہم نبیک فی عمه فقد ولونا به اليک مستشفعین ومستغفرين" (یعنی خداندا! ہم تیری طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تیری پیغمبر کے چچا اور ان کے آباء اور بزرگ مردوں میں سے باقی ماندہ کے ذریعے سے، پس اپنے پیغمبر کی منزل ان کے چچا کے بارے میں محفوظ رکھ کیونکہ ہم نے ان کی وجہ سے تیری طرف ہدایت پائی تاکہ شفاعت طلب کریں اور اسغفار کریں۔

حضرات اہل سنت اور پیروان خلیفہ عمر کے حالات تو اس مشہور مثال کے مطابق ہیں کہ "کاسہ گرم تراز آش" یعنی شوربے سے زیادہ پیالہ گرم" کیونکہ خلیفہ عمر دعا اور احتیاج واضطرار کے وقت عترت و اہل بیت رسول (ص) کو اپنا شفیع قرار دیتے ہیں اور ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں طلب حاجت کرتے تھے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جس وقت ہم شیعہ اس برگزیدہ خاندان کو شفیع بناتے اور ان کا توسل اختیار کرتے ہیں تو ہم کو سخت اعتراض کے ساتھ کافر و مشرک کہا جاتا ہے۔ اگر آل محمد (ص) اور عترت طاہرہ کو خدا کی طرف شفیع قرار دینا شرک ہے تو آپ ہی کے علماء کی روایتوں کے مطابق خلیفہ عمر ابن خطاب قطعاً سب سے پہلے مشرک ٹھہرتے ہیں اور اگر خلیفہ کا وہ عمل شرک نہیں تھا بلکہ بہترین کام تھا۔ (کیونکہ خلیفہ نے اس کا انتخاب کیا تھا) تو یقیناً شیعوں کے اعمال اور آل محمد علیہم السلام سے ان کا توسل ہرگز شرک نہیں ہو سکتا

لہذا آپ حضرات کو چاہیے کہ قطعی طور پر اپنی یہ باتیں چھوڑیں بلکہ استغفار کریں (کیونکہ بے لوث اور موحد

شیعوں کی طرف ایسی غلط نسبت دی ہے (تاکہ غضب الہی کے مستحق نہ بنیں اس لئے کہ جب خلیفہ عمر بن زرگان صحابہ کی بمرابی میں بھی چاہے جس قدر دعا کریں لیکن بغیر اہل بیت رسول کے وسائلے کے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو آپ کیونکر امید رکھتے ہیں کہ ہم بغیر واسطے اور سہارہ کے دعا کرکے کامیاب ہو جائیں گے

پس آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین عہد رسول (ص) سے لے کر ہمارے موجودہ زمانے تک پر دور میں خدا کی طرف بندوں کے وسائلے تھے اور ہیں اور ہم لوگ بھی حاجت روائی میں ان کی خود مختاری کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو خدا کے صالح بندے برق امام اور درگاہ خدا میں مقرب سمجھتے ہیں لہذا اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دیتے ہیں۔

اس مقصد پر سب سے بڑی دلیل ہماری دعاوؤں کی کتابیں ہیں کیونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے تمام ما ثورہ اور دعاوؤں میں ہم جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت ہی نہیں دی گئی ہے اور ہم نے بھی اس طریقے کے خلاف نہ کوئی عمل کیا ہے اور نہ کریں گے۔

حافظ :- آپ کے یہ بیانات ہماری سنی ہوئی باتوں کے خلاف ہیں ۔

خیر طلب :- اپنی سنی ہوئی باتوں کو چھوڑیئے اور مشاہدات کا ذکر کیجیئے۔ کیا آپ نے ہمارے بڑے علماء کی کچھ معتبر کتب ادعیہ کا مطالعہ کیا ہے ؟

حافظ :- نہیں مجھ کو موقع نہیں ملا ۔

خیر طلب:- مناسب یہ تھا کہ پہلے آپ اس قسم کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد اعتراض فرماتے اس وقت دعا و زیارت کی دو کتابیں میرے بمراہ ہیں۔ ایک علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تالیف ، زاد المعاد ، اور دوسرا "ہدیۃ الزائرین" مؤلفہ فاضل محدث و عالم متبحر آقائی حاج شیخ عباس قمی دامت برکاتہ یہ مطالعے کے لئے حاضر ہیں (میں نے دونوں جلدیں مولوی صاحبان کی خدمت میں پیش کریں۔ اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا ، ادعیہ توسل کو پڑھا اور غور کیا لیکن کسی مقام پر خاندان رسالت کے لئے خود مختاری کا ذکر نہیں کیا بلکہ ہر جگہ ان کو واسطہ کہا گیا ہے اس وقت مولوی سید عبد الحیی نے دعائے تو سل کو جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بسلسلہ محمد ابن بابویہ قمی علیہ الرحمہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین نے نقل کی ہے نمونے کے طور پر آخر تک پڑھی جس کا شروع یہ ہے ۔

دعائے توسل

اللهم انّی اسئّلک و اتوجّه اليک بنبیک نبی الرحمة محمد صلی الله علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا و مولانا انّا توجّهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله وقد مناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله * یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجۃ الله علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انّا توجّهنا واستشفعنا و توسلنا بک الى الله وقد مناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله .
جس نوعیت سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے اس کے بعد اسی طرح سے کل ائمہ

معصومین علیہم السلام کے لئے بھی ہے اور خطاب میں ان کو یا حجۃ اللہ علی خلقہ کہا جاتا ہے یعنی اے حاجت خدا خلق خدا پر۔۔۔ آخر دعا تک ائمہ طاہرین میں سے ایک ایک کا نام لے کر توسل اختیار کیا گیا ہے اور اس طریقے سے مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ہمارے سید مولا ہم آپ کے وسیلے سے خدا کی طرف توجہ و توسل اور طلب شفاعت کرتے ہیں، اے خدائی تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت بارگاہ الہی میں ہماری سفارش فرمائیے۔ یہاں تک کہ آخر دعامیں سارے خاندان رسالت کو مخاطب کرکے کہا ہے۔

"یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتو و عدتو لیوم فقری و حاجتی الی الله و توسلت بکم الی الله واستشفعت بکم الی الله فاشفعوا لی عندالله و استنقذونی من ذنوبي عند الله فاتّکم وسیلتنی الی الله وبحکم وبقربکم ارجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائی یا ساداتی یا اولیاء الله."

جس وقت وہ حضرات یہ دعائیں پڑھ رہے تھے بعض مہذب اور محترم سنی حضرات ہاتھ مارتے تھے، اور باربار کہتے تھے "لا اله الا الله سبحان الله" کس طرح سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔

(میں نے کہا) میں آپ حضرات سے انصاف چاہتا ہوں۔ ان دعاوؤں کی عبارتوں میں کس مقام پر شرک کے آثار پائے جاتے ہیں؟ کیا ہر جگہ خدائی تعالیٰ کامقدس نام موجود نہیں ہے؟ ہم نے دعا کی کون سی عبارت میں ان حضرات کو باری تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے؟ آخر کس لئے آپ ہم لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں کس وجہ سے موحد مسلمانوں کو غالی اور مشرک کہتے ہیں؟ کس غرض سے مسلمانوں کے دلوں میں بغض وعداوت کا بیج بوتے ہیں؟ کس مقصد سے ناواقف لوگوں کی نظر میں حقیقت کو مشتبہ بناتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے دینی ایمانی بھائیوں کو کافر سمجھیں۔ آپ کے کتنے ناواقف اور متعصب عوام بیچارے شیعوں کو اسی خیال سے قتل کرتے ہیں کہ ہم ایک کافر کو قتل کیا لہذا جتنی بوجئے ایسے امور کا مظالم آپ ہی جیسے علماء کی گردنوں پر ہے۔

بات یہ ہے کہ شیعہ علماء اور رمبلغین زیر نہیں پھیلاتے۔ شیعہ اور سنی کے درمیان عداوت کا بیج نہیں بوتے اور قتل نفس کو گناہ عظیم سمجھتے ہیں، ہم شیعہ اور سنی کے درمیان ما بہ اختلاف مسائل کو علم و منطق کی روشنی میں بیان کرکے ان کو حقیقت مذہب سے باخبر کرتے ہیں لیکن گفتگو کے ضمن میں ان کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ سنی ہمارے مسلمان بھائی ہیں لہذا شیعہ جماعت کو ان کی طرف کینے اور دشمنی کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیئے بلکہ برادرانہ طریقے سے آپس میں متحد رہنا چاہیئے تاکہ ہم سب مل کر لا اله الا الله کا پرچم بلند کریں۔

لیکن اس کے برعکس متعصب سنی علماء کے طرز عمل سے ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی اور احمد ابن حنبل کے پیروؤں کو باوجود یہ کہ ان کے درمیان کثیر اصولی اور فروعی اختلافات ہیں ہر مقام پر آزادی دیتے ہیں اور مسلمان بھائی کہتے ہیں لیکن علی ابن ابی طالب اور امام صادق آل محمد علیہما السلام جو عترت و اہل بیت رسالت ہیں، ان کے پیروؤں کو غالی، مشرک اور کافر نامزد کرتے ہیں اور ان کی آزادی سلب کرتے ہیں تاکہ سنی ممالک کے اندر ان کی جان و مال محفوظ نہ رہے، کتنے زیادہ ہیں کہ ایسے صاحبان علم و تقوی شیعہ جو سنی علماء کے فتوٹ سے شہید کئے گئے لیکن اس کے برعکس ایسا عمل شیعہ علماء کی طرف سے کیا بلکہ عوام شیعہ کی جانب سے بھی جن سے اس کا انجام پانا زیادہ سہل ہے کسی جاہل سنی کے لئے بھی صادر نہیں ہوا ہے آپ کے علماء بالعموم شیعوں پر لعنت کرتے ہیں لیکن شیعہ علماء کی کسی کتاب میں یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اہل تسنن لعنہم اللہ لکھا ہو۔

حافظ:- آپ زیادتی کر رہے ہیں، کون سا صاحب علم و تقوی شیعہ ہمارے علماء کے فتوٹ سے قتل ہوا ہے کہ

آپ بلا وجہ جو ش دلا ریسے ہیں؟ اور کس نے ہمارے علماء میں سے شیعوں پر لعنت کی ہے ۔

خیرطلب :- اگر آپ کے علماء اور عوام کے حرکات تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو ایک نشست نہیں بلکہ کئی مہینے درکار ہوں گے لیکن نمونے اور اثبات کے لئے ان کے بعض اعمال اور اطوار کی طرف جو تاریخ کے صفات پر نقش ہیں کئے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جوش نہیں دلاتا ہوں بلکہ حقیقت پیش کرتا ہوں ۔

اگر آپ بڑے بڑے متعصب علماء کی کتابیں غور سے مطالعہ کیجئے تو لعنت کے موقع خود ہی نظر آجائیں گے نمونے کے طور پر تفسیر امام فخر الدین رازی کی جلدیں ملاحظہ فرمائیے کہ جس جگہ ان کو موقع ہاتھ آیا ہے جیسے "آیت ولایت و اکمال الدین" وغیرہ کے ذیل میں مکرر و مکرر لکھتے ہیں ۔

"و اما الرافضة لعنهم الله هؤلاء الرافضة لعنهماما قول الروافض لعنهم الله" لیکن کسی شیعہ عالم کے قلم سے عام برداں اہل سنت کے لئے بلکہ خاص صورت میں بھی ان کے لئے ایسی عبارتیں نہیں نکلی ہیں ۔

اس جماعت کے فتوی سے شہید اول کی شہادت

شیعہ ارباب علم کے ساتھ آپ کے علماء کی دردناک بدسلوکیوں میں سے ایک وہ عجیب و غریب فتوی ہے جو ایک بہت بڑے شیعہ فقیہ کے واسطے شام کے دو بڑے قاضیوں (بریان الدین مالکی و عباد بن الجماعة الشافعی) کی طرف سے صادر ہوا تھا وہ بزرگ فقیہ جو زید و ورع، تقوی اور علم و تفقہ میں سارے اہل زمانہ کے سردار تھے ۔ ابواب فقه پر احاطہ رکھنے میں اپنے دور کے اندر جواب نہیں رکھتے تھے ان کی فقہی مہارت کا ایک نمونہ کتاب لمعہ ہے جو (بغیر اس کے کہ سوا "مختصر نافع" کے اور کوئی فقہی کتاب آپ کے پاس موجود رہی ہو) صرف سات روز کے اندر تصنیف فرمائی اور حنفی، مالکی، شافعی اور جنبلی چاروں مذہب کے علماء ان کے حلقة تلامذہ میں داخل ہو کر فیض علم سے سیراب ہوتے تھے جناب ابو عبداللہ محمد بن جمال الدین مکو عاملی رحمة اللہ علیہ تھے ۔

باوجودیکہ سنیوں کی سخت گیری کی وجہ سے آپ زیادہ تر تقیہ میں رہتے تھے ۔ اور با الاعلان تشیع کا اظہار نہیں فرماتے تھے لیکن پھر بھی شام کے بڑے قاضی "عباد بن الجماعة" نے ایسے عالم رباني سے حسد کا برتاباً کرتے ہوئے والی شام (بید مر) کے پاس ان کی چغلی کھائی اور رفض و تشیع کا الزام لگا کر اس فقیہ عالم کو گرفتار کروایا ۔ ایک سال تک قید خانہ میں سخت تکلیفیں دینے کے بعد 9 یا 19 جمادی الاولی سنہ 786 میں انہیں دو بڑے سنی قاضیوں (ابن الجماعة و بریان الدین) کے فتوی سے پہلے آپ کو تلوار سے قتل کیا پھر آپ کا جسم سولی پر چڑھا یا گیا اس کے بعد انہیں دونوں کی تحریک سے اس نام پر ایک رافضی مشرک سولی کے اوپر ہے عوام نے آپ کے بدن کوسنگ سار کیا ۔ پھر نیچے اتار کر آگ سے جلا کر خاکستر ہوا میں اڑا دی ۔

خیر طلب کا اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعی کاتذکرہ

****((ان قابل ذکر واقعات میں سے جنہوں نے مجھ پر ان تاریخی وقائع کو ثابت کر دیا ایک دفعہ یہ بھی ہے جسکو میں اختصار کے ساتھ ذیل میں درج کرتا ہوں ۔

19 جمادی الثانیہ سنہ 1371ھ میں جب میں زیارت بیت المقدس سے واپس ہو کر دمشق جاربا تھا ۔ ابتدائی

شب میں شرق اردن کی مسجد جامع عمان میں (جو بہت خوبصورت مسجد ہے) نماز پڑھنے پہنچا، اہل سنت مسلمانوں کی جماعت نماز ختم کرچکی تھی۔ کچھ لوگ جاربے تھے اور بعض لوگ ابھی نوافل پڑھنے میں مشغول تھے، میں بھی مسجد کے ایک گوشہ میں جاکر فریضہ مغرب وعشاء ادا کرنے میں مصروف ہوا۔ فریضہ اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے بعض لوگ مجھ پر غضبناک بین خصوصاً وہ عالم جو چند اشخاص کے ساتھ قراءت قرآن میں مشغول تھے اور میری طرف شدید غصہ کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے میں تعقیبات ختم کرکے مسجد سے باہر نکل آیا اور گیراج میں جاکر موڑچھوٹے کا انتظار کرنے لگا کہاں کھانے کے بعد جب مسجد میں نماز عشاء کی آذان شروع ہوئی تو مجھ کو خیال ہوا کہ روانہ ہونے کے بعد ممکن ہے موڑ راستہ میں نہ ٹھہرے اور نوافل شب پڑھنے کا موقع نہ ملے لہذا بہتر ہے کہ ابھی فراغت ہے مسجد میں جا کر نافلے ادا کرلوں پھر اطمینان سے سفر کی تیاری کروں، چنانچہ تجدید وضو کرکے مسجد گیا اور عام بڑے پھاٹک سے داخل نہیں ہوا بلکہ عمارت کے آخری مغربی گوشے کے دروازے سے جاکر ایک بڑے ستون کے پہلو میں جو ایک اندھیری جگہ تھی وہاں جاکر مصروف نماز ہوا میں نے دیکھا کہ وہ عالم جو ایک گھنٹہ پہلے قراءت میں مشغول تھے اور غصے سے مجھ کو گور رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو جمع کئے ہوئے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے شرک اور مشرک کے بارے میں تقریر کر رہے ہیں۔ مقدمات کے بعد سلسلہ کلام اس مقام تک پہنچا کہ انتہائی جوش اور سخن کے ساتھ کہا کہ تم سب مسلمانوں کو قیامت کے روز بازپرس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جواب دینا پڑے گا۔ اس لئے کہ خدا نے فرمایا ہے مشرکین نجس ہیں ان کو مسجد میں نہ آئے دو لیکن ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک مشرک بت پرست نجس مسجد میں گھس آیا ہمارے سامنے بت کا سجدہ کیا اور تم لوگوں نے اس کو سزا نہیں دی میں قراءت میں مشغول تھا مگر تو لوگ کیا مرگئے تھے؟ کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ شرک کی نجاست کو مسجد سے دور کرتے اور بت پرست مشرک رافضی کو دفع کرتے یا اس کو قتل کر دیتے کیونکہ اگر مشرک مسلمانوں کی مسجد میں بت پرستی کرتے تو اس کو قتل کر دینا واجب ہے، بہر حال اپنی پر جوش تقریر سے ناواقف لوگوں کے جذبات اس طرح سے ابھارتے کہ اگر میں اس جگہ موجود ہوتا تو یقیناً قتل کر دیا جاتا۔ تقری ختم ہونے کے بعد آدھے لوگ باہر جانے کے لئے عمارت کے آخری دروازے کے پاس آئے، میں نماز وتر پڑھ رہا تھا چنانچہ بیٹھ گیا تاکہ ان لوگوں توجہ نہ ہو، لیکن دفعتاً میرے اوپر ان کی نظر پڑگئی، فوراً حملہ کرکے چاروں طرف سے گھیر لیا، بے شمار لاتیں اور گھونسے مجھ پر پڑ رہے تھے اور برابر کہتے جاتے تھے کہ اٹھ اٹھ مشرک! نکل اٹھ مشرک! میں اپنی زندگی سے باکل مایوس ہو چکا تھا یہاں تک تشدد کا موقع آیا اور میں نے کہا "اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان محمدًا عبدہ و رسوله" اب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا مشرک ہے جو وحدانیت خدا اور رسالت خاتم الانبیاء کی شہادت دے رہا ہے؟ ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم نہیں جانتے قاضی کہتا تھا کہ یہ رافضی ہے اور مشرک ہے اور قاضی کی بات غلط ہو سکتی ہے وہ لوگ بحث اور اختلاف میں مصروف تھے اتنے میں نس سلام پڑھ کر کے نماز ختم کی کچھ جان میں جان آئی، بہت کرکے دفاع کے لئے آمادہ ہوا اور عربی زبان میں ایک مفصل تقریر کرکے جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ان کو قائل اور لا جواب کیا اور اپنا ہمدرد بنایا اور اس ناخدا شناس قاضی کو ایک جاسوس ثابت کیا جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ظالم بیگانوں کو اہل اسلام پر غالب، حاکم بنانے کے اسباب مہیا کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے مجھ سے معذرت کی یہاں تک مجھ کو مہمان کرنے کیلئے سخت اصرار کیا لیکن میں نے یہ عذر کر کے سفر کے لئے بلکل تیار ہوں ان سے رخصت لی اور روانہ ہوا۔ یہ تھا ایک نمونہ علمائی اہل سنت کے ان سینکڑوں اقدامات میں سے جس میں انہوں نس ہمارے عوام کو

دھوکہ دینے کے لئے معاملہ کو الٹ کے پیش کیا ہے اور مظلوم مسلمانوں کے قتل و اہانت کا بھی باعث ہوتا ہے۔

"قاضی صیدا" کی بد گوئی سے شہید ثانی کی شہادت

دسویں صدی ہجری میں بلاد شام کے اندر شیعہ علماء اور مفاسخ فقهاء میں سے شیخ اجل فقیہ بے نظیر "زین الدین ابن نور الدین علی ابن احمد بن عاملی قد سّرّہ" تھے جو علم و فضل وزبد و روع اور تقوی میں دوست دشمن سبھی کے مرکز توجہ اور کافی شہرت کے مالک تھے۔ باوجودیکہ شب و روز تالیف و تصنیف میں مصروف رہتے تھے۔ اور ہمیشہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے آپ نے مختلف علوم میں اپنے قلم سے دو سو سے زیادہ کتابیں چھوڑ دیں لیکن لوگوں سے اس کنارہ کشی کے بعد بھی علمائے اہل سنت کو عداوت پیدا ہوئی اور آپ کی مقبولیت سے ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی خصوصاً بڑے قاضی "صیدا" نے بادشاہ آل عثمان "سلطان سلیم" کے پاس ایک شکایت نامہ اس عنوان کے ساتھ لکھا کہ "انہ قد وجد ببلاد الشام رجل مبدء خارج من المذاہب الاربعة" (یعنی یقینی طور پر ثابت ہوا ہے کہ بلاد شام کے اندر ایک بدعنتی شخص موجود ہے جو چاروں مذہبوں سے خارج ہے)۔

"سلطان سلیم" کی طرف سے ان عالم، فقیہ کے لئے حکم صادر ہوا کہ پیشی کے لئے اسلامبول میں حاضر کئے جائیں۔ چنانچہ مسجد الحرام کے اندر ان جناب کو گرفتار کرکے چالیس روز تک مکہ معظمہ میں قید رکھا اس کے بعد دریائی راستہ سے دار السلطنت "اسلامبول" کی طرف روانہ کیا لیکن دربار تک پہنچنے سے پہلے ہی ساحل دریا پر آپ کا سر مبارک کاٹ کے جسم کو دریا میں پھینک دیا اور سر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔

محترم حضرات !

آپ کو خدا کی قسم انصاف کیجئے او رعادلانہ فیصلہ کیجئے ! بھلا کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ علمائے شیعہ کی جانب سے کہبی کسی سنی عالم بلکہ عام انسان کے لئے بھی ایسی بدنیتی اور بد کرداری کا مظاہرہ ہوا ہو اور اس جرم میں کہ وہ شیعہ مذہب سے الگ ہے تو اس کو قتل کر دیا ہو؟ خدا کے لئے بتائیے یہ بھی جرم و گناہ ہوگیا کہ وہ چاروں مذاہب سے خارج ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص چاروں مذہبوں (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) سے انحراف کرے تو کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے؟ آیا جو مذاہب صدیوں کے بعد رائج ہوئے ان کی اطاعت واجب ہے لیکن جو مذہب رسول خدا (ص) کے زمانے سے مرکز توجہ تھا وہ باعث کفر اور اس کے پیروؤں کا خون بہانا جائز ہے؟

خدا کے لئے سچ بتائیے کہ ابو حنیفہ یا مالک ابن انس یا شافعی یا امام احمد بن حنبل کیا رسول اللہ (ص) کے زمانے میں تھے؟ اور اپنے مذہب کے اصول و فروع بلاواسطہ آنحضرت (ص) سے اخذ کئے تھے؟۔

حافظ:- ایسا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا کہ ائمہ اربعہ نے آنحضرت (ص) کی مصاحبۃ کا شرف حاصل کیا ہو۔

خیر طلب:- آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہما السلام صحبت میں بیٹھے اور آنحضرت کے علم کا دروازہ تھے یا نہیں؟

حافظ:- یہ تو بدیہی بات ہے کہ کبار صحابہ میں سے بلکہ بعض حیثیتوں میں ان سے افضل تھے۔

خیرطلب:- تو اس قاعدے کی رو سے اگر ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی اس لحاظ سے واجب ہے کہ پیغمبر (ص) نے فرمایا علی (ع) کی اطاعت میری اطاعت ہے اور آپ آنحضرت (ص) باب علم تھے، آنحضرت (ص) نے امت کو حکم دیا ہے کہ جو شخص میرے علم سے بھرہ اندوز ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیئے کہ علی (ع) کے دروازے پر چلے جائے۔ تو ہمارہ یہ دعویٰ سچا ہوگا۔ اور اگر ہم کہیں کہ مذہب شیعہ جو عین محمدی مذہب ہے، اس لئے کہ خاتم الانبیاء نے اس کے پیشواؤں کو عدیل قرآن فرمایا ہے اور ان سے روگردانی کو موجب بلاکت قرار دیا جیسا کہ حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ سے جو متفق علیہ فرقین (شیعہ و سنی) ہیں، سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس سے قبل ان کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اس سے انحراف بدختی کا باعث ہے تو ہم حق پر ہوں گے اور ہم دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ عزت طاہرہ کی نافرمانی گویا حکم رسول (ص) سے سرکشی، صراط مستقیم سے علیحدگی اور حبل المتنین سے جدا نہیں ہے۔

اس کے باوجود علماء شیعہ کی طرف سے کسی جاہل اہل سنت کی نسبت بھی ایسے حرکات سرزد نہیں ہوئے نہ کہ ان کے عالموں کے لئے ہم نے جماعت شیعہ کو ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ اہل سنت ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ لہذا ہم سب کو آپس میں متعدد اور متفق رہنا چاہیئے، لیکن اس کے خلاف آپ کے علماء برابر مومن و موحد پاک دامن اور اہل بیت رسالت کے پیروشیعوں کو اہل بدعت، رافض، غالی، یہود بلکہ کافر و مشرک کہتے رہتے ہیں اور اس جرم میں فقہائی اربعہ ابو حنیفہ، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک کی تقلید کیوں نہیں کرتے ان کو کافر اور رافض بناتے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ مسلمان لازمی طور پر ان چار ون میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اس کے برعکس جو لوگ حکم رسول سے اہل بیت رسالت اور عترت طاہرہ کی پیروں کرتے ہیں اور حقیقت میں وہی نجات پانے والے ہیں۔

انہی بے جا فتاویٰ اور بیہودہ قسم کی گفتگو سے انہوں نے اپنے عوام کے ہاتھوں میں ایک بہانہ دے دیا کہ جب بھی موقع ہاتھ آئے وہ ساری حرکتیں جو کفار کے ساتھ ہونا چاہیے بلکہ ان سے بھی بدتر مومن و موحد شیعوں کے ساتھ عمل میں لائی جائیں جیسے قتل و غارت اور ناموس اور ناموس کی پتک حرمت وغیرہ۔

شہید ثالث کی شہادت

ان منحوس واقعات کے غم انگیز خطوں میں سے آگرے کا قبرستان بھی ہے اسی سفر کے سلسلہ میں جس وقت میں وہاں پہنچا تو خدا ہی جانتا ہے کہ متعصب لوگوں کی حماقتوں اور جھالتون سے کس قدر متاثر ہوا خصوصاً جس وقت صاحب علم و تقویٰ بے نظیر فقیہ و عالم اور رسول اللہ (ص) کے پارہ تن "قاضی سید نورالله شوستری قدس سرہ" کی زیارت سے مشرف ہوا کیونکہ آپ بھی ملت اسلامی کے تعصب و عناد کی قربانیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سنہ 1019ھ میں اس زمانے کے بڑے بڑے عالموں کی مخالفانہ کوششوں کے نتیجے میں ہندوستان کے جاہل و متعصب مغل باشاہ "جہانگیر" کے حکم سے رفض اور تشیع کے الزام پر خود سنی علماء کے ہاتھوں 70 سال کے سن میں شریت شہادت نوش فرمایا۔

آپ کو خود معلوم ہے کہ آگرے میں ان بزرگوار سید جلیل القدر عالم کی قبر پر آج تک شیعہ مسلمانوں کی

زیارت گاہ ہے -

ان کے سنگ قبر پر "جومرمر سے بنا ہوا ہے" میں نے دیکھا کہ سنگ سیاہ سے نقش کیا ہوا ہے ۔

ظالمی جفائے نورالله کرد-----قرۃ العین نبی را سر برید
سال قتلش حضرت ضامن علی-----گفت نورالله شد شہید

حافظ:- آپ بلاوجہ ہم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں کیوں کہ جہاں اور عوام کی زیادتیوں اور جفاکاریوں اور ان لوگوں کے افعال سے جن کا آپ نے ذکر کیا درحقیقت میں خود بہت متاثر ہوں لیکن شیعوں کے اعمال بھی تو اس کے لئے معاون ہوتے ہیں ۔ اور ان کو ایسی حرکتوں پر ابھارتے ہیں ۔

خیر طلب :- شیعوں کے کون سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو ان کے قتل و غارت اور ہتک عزت کے باعث ہو سکیں ؟

حافظ:- ایک دن میں ہزاروں افراد مردوں کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، کیا شیعوں کا طریقہ مردہ پرستی نہیں ہے ؟ علما ، آخر کس لئے ان کو منع نہیں کرتے کہ مردوں کی زیارت لے نام پر کروڑوں اشخاص ان کی قبروں کے سامنے چہرہ خاک پر رکھ کے اور سجدہ کر کے مردہ پرستی کرتے ہیں ۔ اور پاک نفس لوگوں کے ہاتھوں میں ایک بہانہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ زیادتیاں کریں اور تعجب تو یہ ہے کہ آپ ان اعمال کا نام توحید کہتے ہیں اور اس قسم کے اشخاص کو موحد کہتے ہیں ۔

جب ہم لوگ مشغول اور سرگرم گفتگو تھے تو حنفی فقیہ مولوی شیخ عبدالسلام کتاب ہدیۃ الزائرین کے جو ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی اس طرح ورق الٹ ریس تھے اور مطالعہ کر ریس تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی اعتراض کا پہلو پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں ، جب حافظ صاحب کا کلام یہاں تک پہنچا تو انہوں نے سر اٹھایا اور ایک بھر پور وار کرتے ہوئے جیسے کوئی بڑا سہارا ڈھونڈ لیا ہو مجھ سے فرمایا :-

شیخ کا اقدام، شبہ کی ایجاد حملے کے لئے وسیلے کی تیاری----اور---اس کا دفاع

شیخ :- بسم اللہ دیکھئے اسی جگہ (کتاب کی طرف اشارہ) آپ کے علماء اور پیشووا ہدایت دے ریسے ہیں کہ اماموں کے حرم میں زیارت ختم ہونے کے بعد زائرین دو رکعت نماز زیارت پڑھیں تو کیا نماز میں قصد قربت شرط نہیں ہے ؟ ورنہ نماز زیارت چہ معنی دارد؟ آیا امام کے لئے نماز پڑھنا شرک نہیں ہے ؟ زائرین کے یہی اعمال کہ امام کی قبر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں ۔ اور نماز پڑھتے ہیں ان کے شرک پر سب سے بڑی دلیل ہیں اب اس موقع پر آپ کے پاس کیا جواب ہے ؟ یہ سند صحیح ثابت اور خود آپ ہی کی معتبر کتاب ہے ۔

خیر طلب :- چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے حضرات کسل مند اور پریشان ہو رہے ہیں ۔ لہذا مناسب سمجھئے تو آپ کے اور جناب حافظ صاحب کے بیانات کا جواب کل پر رکھا جائے ۔ (تمام شیعہ ، سنی حاضرین جلسہ نے آوازیں

دینا شروع کیں کہ جب تک جناب شیخ صاحب کا جواب نہ دے دیا جائے اور مردہ پرستی کے معنی نہ واضح ہو جائیں ہم لوگ یہاں سے نہ جائیں گے ہم کو بالکل تکان اور پریشانی نہیں ہے) .. (میں ہنسنے ہوئے حافظ صاحب کی طرف رخ کیا اور کہا کہ جناب شیخ کا جوش چونکہ بہت زور پر ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑا حریہ تیار کیا ہے۔ لہذا اجازت دیجئیے کہ پہلے ان کا جواب دے دوں پھر آپ کا جواب عرض کروں)۔

حافظ :- فرمائیے ہم سننے کے لئے حاضر ہیں ۔

خیر طلب :- جناب شیخ صاحب ! واقعی آپ بچوں کی طرح بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا آپ زیارت کے لئے گئے ہیں اور زائرین کے عملیات کو قریب سے دیکھا ہے ؟

شیخ :- نہیں، نہ میں گیا ہوں اور نہ میں نے دیکھا ہے ۔

خیر طلب :- پھر آپ کہاں سے فرمائیے ہیں کہ زائرین قبر امام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس سے اس نماز وزیارت کو آپ نے مومن و موحد شیعوں کے لئے شرک کی علامت قرار دیا ہے ۔

شیخ:- آپ کی اسی کتاب کی رو سے، جس میں لکھتے ہیں کہ امام کے لئے نماز زیارت پڑھو۔

خیر طلب :- مرحمت فرمائیے دیکھوں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ (جب کتاب لیکے دیکھی تو اتفاق سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ تھا)۔

خیر طلب :- عجب حسن اتفاق ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے خلاف ایک تیز دھار کا حریہ مہیا فرمالیا چونکہ خدا ہمیشہ ہمارا مدد گار ہے۔ لہذا ہر مقام پر ہماری کمک اور حمایت کے اسباب و وسائل اکٹھا کر دیتا ہے۔ اولاً بہتر ہے کہ اس کتاب میں جو طریقہ زیارت درج ہے اس کے شروع ہے اس کے شروع سے بلا امتیاز ہر حصے کے چند جملے وقت کے لحاظ سے پڑھ جاؤں یہاں تک کہ نماز کی منزل تک پہنچ جاؤں جو آپ کا موضوع بحث ہے تاکہ حضرات حاضرین جلسہ خود ہی فیصلہ فرمالیں اور جس مقام پر شرک کی علامت ملاحظہ فرمائیں فوراً ٹوک دیں اور اگر اول سے آخر تک زیارت نامے میں صرف توحید ہی کی علامت نظر آئے تو آپ شرمندہ نہ ہوں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ غلط فہمی پوگئی۔ کتاب دیکھ آپ کے سامنے ہے پھر آپ بغیر دیکھ بال کے اور جانچ پڑھاں کیے ہوئے حملے کر رہے ہیں چنانچہ اسی جگہ سے حضرات اہل جلسہ سمجھ لیں کہ آپ حضرات کے باقی اعتراضات بھی اسی پھس پھسے اعتراض کے مانند صرف دھوکا ہی دھوکا ہے ۔

زیارت کے آداب

ملاحظہ فرمائیے، قاعدہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا زائر جب کوفہ کی خندق پر پہنچے تو کھڑا

ہوکر کہے "الله اکبر الله اکبر اهل الكبراء والحمد والعظمة الله اکبر التکبیر والتقديس والتسبيح ووالا لا اله الا الله اکبر مما اخاف و احذر الله اکبر عمامدی عليه اتوکل الله اکبر رجائی و اليه انيب ..الى آخر". جب دروازہ نجف پر پہنچے تو کہے " الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما کنا لنھتدی لولا ان هدانا الله .. الى آخر ". جب صحن کے دوازہ پر پہنچے تو حمد باری تعالیٰ کے بعد کہے "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد اعبدہ ورسوله جاء بالحق من عند الله و اشهد ان عليا عبد الله واخو رسول الله ، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله على هدایته و تو فیقه لما دعا لیه من سبیله .. الى آخر ". جب در حرم و بقعہ مبارکہ پر پہنچے تو کہے "اشهد ال لا اله الا الله وحده لا شريك له .. الى آخر ". پھر خدا اور رسول اور ائمہ طاپرین سے اذن و اجازت حاصل کرنے کے بعد جب زائر حرم مطہر کے اندر داخل ہو تو مختلف زیارتیں جو پیغمبر اور امیر المؤمنین علیہما الصلوٰۃ و السلام کے لئے سلام پر مشتمل ہیں پڑھے۔ اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد حکم ہے کہ چہ رکعت نماز پڑھے دو رکعت ہدیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے اور چار رکعت ہدیہ آدم ابو البشر اور نوح شیخ الانبیاء علیہما السلام کے لئے جو آن حضرت کے پاس مد فون ہیں ۔

نماز زیارت اور دعائے بعد از نماز

آیا نماز ہدیہ شرک ہے؟ آیا ہمارے یہاں والدین اور ارواح المؤمنین کے لئے نماز ہدیہ کا دستور نہیں ہے؟ تو کیا یہ تمام قاعده شرک ہیں؟ اور اگر زائر امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے دو رکعت نماز ہدیہ قربتا الی الله بجالائے تو کیا یہ شرک ہے؟

یہ ہر انسان کی انسانیت کا جز ہے کہ جب کوئی دوست کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی تھفہ لے جاتا ہے ہے جیسا کہ فریقین کی ساری کتب احادیث میں مومن کو ہدیہ کے ثواب میں رسول اللہ (ص) سے پورا ایک باب موجود ہے جب زائرین اپنے محبوب آقا کی قبر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہترین چیز جو حضرت اپنی ساری زندگی میں زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نماز تھی، لہذا ہدایت کی گئی ہے کہ زائر قربة الی الله دو رکعت نماز پڑھے اس کے بعد اس کا ثواب آن حضرت کی روح پر فتوح کو ہدیہ کرے تو کیا یہ عمل آپ کی نظر میں شرک ہے؟ آپ نے نماز کا طریقہ پڑھا ہے؟ تو دعائے بعد از نماز کو بھی دیکھ لینا چاہیئے تا کہ آپ کو آپ کے شبے کا جواب مل جائے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہوتا تو قطعاً ایراد نہ کرتے؟ اب میں آپ کی اجازت سے حاضرین جلسہ کی توجہ کے لئے وہ دعا پڑھتا ہوں تا کہ شیعوں کے اعمال کو انصاف کی نگاہ سے دیکھئے اور جان لیجئے۔ کہ ہم موحد ہیں مشرک نہیں ہیں اور کسی حالت میں خدا کو فراموش نہیں کرتے علیہ السلام کو بھی ہم اسی سبب سے دوست رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے بندہ صالح اور رسول اللہ (ص) کے وصی و خلیفہ ہیں۔

دعا کا دستور یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان حضرات کے سریانے (برخلاف اس کے کہ جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ قبر کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں) رو بے قبلہ اس صورت میں کہ قبر مبارک بائیں بازو کی طرف ہو یہ دعا پڑھے۔ "اللهم انى صليت ها تين الركعتين هدية مني الى سيدى ومولاي وليك واخي رسولك امير المؤمنين وسيد الوصيين على ابن ابى طالب صلوات الله عليه وعلى الله اللهم فصلى على محمد وآل محمد وتقبلاها مني واجزني على ذالك جزاء المحسنين اللهم لك صليت ولك وركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك الا انت تجوز الصلوٰۃ الرکوع و السجود الا لك لانک انت الله لا اله الا انت "

ما حصل مطلب یہ ہے کہ پروردگار! اس دو رکعت نماز کو میں نے ہدیہ کیا اپنے سید و مولا تیرہ ولی اور تیرہ رسول کے بھائی امیر المؤمنین و سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہما السلام کی طرف، خدا وند محمد و آل محمد پر اپنی رحمت بھیج۔ اس دو رکعت نماز کو میری طرف سے قبول فرما اور اس عمل پر مجھ کو نیکو کاروں کی جزا مرحمت فرما۔ پروردگارا! میں نے تیرہ لئے نماز پڑھی، تیرہ لئے رکوع و سجود کیا، تو ہی خدائی واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں کیونکہ نماز اور رکوع و سجود، سواتیرہ کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے اور تو ہی وہ خدا ایسے بزرگ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔

حضرات محترم! خدا کے لئے انصاف سے کام لیجئیے۔ ایسا زائر جو خاک نجف پہلا قدم رکھتے کے بعد نماز زیارت سے فارغ ہونے کی آخری ساعت تک برابر یادِ حق میں مشغول رہے۔ نام خدا زبان پر جاری رکھے عظمت و وحدانیت کے ساتھ اس کا ذکر کرے علی کو بندہ صالح اور رسول اللہ کا بھائی اور وصی کہے اور زبان حال و قال سے ان مطالب کا اعتراف کرے کیا وہ مشرک ہے؟ پس اگر نماز پڑھنا اور وحدانیت خدا کی گواہی دینا شرک ہے تو براہ کرم توحید کا طریقہ بتا دیجئیے تاکہ کہ ہم لوگ خدا اور رسول خدا(ص) کا مذہب چھوڑ کر آپ کے راستہ پر آجائیں۔

شیخ:- تعجب ہے آپ دیکھتے نہیں کہ اس جگہ لکھا ہوا ہے آستانہ کو بو سہ دے کر حرم کے اندر داخل ہو اسی وجہ سے ہم نے سنا ہے کہ زائرین جب اپنے اماموں کے حرم کے دروازوں پر پہنچتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ آیا یہ سجدہ علی کے لئے نہیں ہے؟ آیا خدا کے کے بارے میں شرک نہیں ہے؟ کہ اس کے غیر کا سجدہ کریں؟۔

خیرطلب:- میں اگر جناب عالی کہ جگہ پر ہوتا تو صحیح اور معقول جواب سن لینے کے بعد ساری رات بلکہ اس مناظرے کا سلسلہ ختم ہونے تک دوبارہ بحث نہ کرتا اور خاموش رہتا لیکن تعجب تو آپ سے ہے کہ پھر بھی گفتگو کر رہے ہیں لیکن ایسی گفتگو کہ ہر سنتے والے کو ہنسی آجائیے (حاضرین کا زوردار قہقہہ)

ائمہ علیہم السلام کے روضوں پر آستانہ بوسی شرک نہیں ہے

میں مجبور ہوں کہ پھر ایک مختصر جواب پیش کروں تاکہ معلوم ہوجائے کہ ائمہ معصومین کے مقدس آستانوں کا چومنا شرک نہیں ہوا کرتا اور آپ نے بھی مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ چومنے کو سجدہ قرار دے دیا۔ جب آپ خود بمارے سامنے اس طرح سے کتاب کی عبارت پڑھنے کے بعد تحریف کر سکتے ہیں تو معلوم نہیں جس وقت بے پڑھے لکھے عوام کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے تو ہم پر کیا کیا تمہمتیں لگاتے ہوں گے۔

اس کتاب اور دوسری کتب ادعیہ و زیارات میں ہم کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ ملاحظہ فرمائیے ہیں۔ زائر اظہار ادب کے لئے آستانہ پر بو سہ دے نہ یہ کہ سجدہ کرے۔

پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کس قاعده کی رو سے چومنے کو سجدہ کرنا سمجھ لیا؟ دوسرے آپ نے قرآن مجید اور اخبار و احادیث میں کہاں دیکھا کہ پیغمبر یا کسی امام علیہم السلام کی درگاہ کی چوکھٹ کو چومنے سے منع کیا گیا ہو یا بو سہ دینے کو شرک کی علامت قرار دیا گیا ہو؟ تو حاضرین کا وقت ضائع نہ فرمائیے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ زائرین سجدہ کرتے ہیں تو یہ بلکل جھوٹ ہے

بسے فرق است و دیدن تاشنیدنشنبیدن کے بود مانند دیدن

کیا خدا ئے تعالیٰ سورہ نمبر 94 (حجرات) آیہ 6 میں ارشاد نہیں فرماتا؟ "ان جاءكم فاسق بنباء فتبینوا ان تصبیوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین" (یعنی جس وقت کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو (تصدیق کرنے سے پہلے) اس کی تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کم اس فاسق کی بات پر کوئی تکلیف پہنچادو پھر اپنے کئے پر پشیمان ہونا پڑے)۔ قرآن مجید کے اس فرمان کے مطابق کلام فاسق پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے تاکہ ندامت، خجالت کا باعث نہ ہو۔ بلکہ تحقیق اور کشف حقیقت کی کوشش کرنا چاہیئے۔ حمت سفر برداشت کرکے جائیے اور دیکھئے اس کے بعد ایجاد و اشکال فرمائیے چنانچہ میں جس وقت بغداد میں" ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی " کی قبروں پر گیا اور ان قبروں کے لئے عوام کر طرز عمل دیکھا (جو بدرجہا اس سے زیادہ سخت ہے جس کی آپ نے شیعوں پر تھمت لگائی ہے) تو کہبی اس کو کسی مجلس یامحفل میں دہرا�ا بھی نہیں۔ خدائی بزرگ شاہد ہے چوکھٹ کے بار بار زمین کوچوم چوم ریسے تھے اور خاک پر لوٹتے تھے لیکن چونکہ میں کینے اور عداوت کی نظر نہیں رکھنا تھا۔ اور اس عمل کی حرمت پر کوئی دلیل بھی نہیں دیکھی ہے لہذا اب تک اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ازروئی محبت ایسا عمل کر رہے تھے نہ کہ ازروئی بندگی۔

جناب محترم! آپ یقین کیجیئے کہ کسی (عارف یا جاہل) شیعہ زائر نے بُرگز سجدہ نہیں کیا ہے اور نہ کرتا ہے لیکن صرف خدا کے لئے اور آپ کا یہ فرمانا بالکل تھمت و افترا اور کھلا جھوٹ ہے۔ ایسی صورت میں اگر سجدہ کے ہی طرز پر ہو جس کامطلب خاک پر گرنا اور چہرہ و پیشانی کو زمین پر ملنا ہے (بغیر قصد بندگی کے) تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ کسی بزرگ ذات کے سامنے تعظیم و تکریم کے خیال سے (نہ کہ اس کی خدائی کی نیت سے خدا کے لئے شریک قرار دینے کے لئے جھکنا، زمین پر گرنا اور خاک پر منہ رکھنا کہبی شرک نہیں ہوتا بلکہ محبوب سے شدید رابطہ تعظیم خاک پر چہرہ رکھے اور بو سہ دینے کا سبب ہے

شیخ:- یہ کیونکر ممکن ہے کہ خاک پر گریں اور پیشانی زمین پر رکھیں پھر بھی سجدہ نہ ہو؟۔

خیر طلب:- آپ سمجھتے ہیں کہ سجدہ کا تعلق نیت سے ہے۔ اور نیت ایک قلبی چیز ہے اور دلوں اور دل کی نیتوں کا جاننے والا صرف خدا ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یا اشخاص سجدہ کی نوعیت سے زمین پر پڑھ بھئے ہیں۔ (اور یہ ٹھیک ہے کہ ایسے انداز میں جو خدا ئے تعالیٰ سے مخصوص ہے اس کے غیر کے سامنے حاضر ہونا مناسب نہیں ہے چاہے بغیر نیت ہی کے ہوں، لیکن چونکہ ہم اس کی دلی نیت سے آگاہ نہیں ہیں لہذا اس کو سجدہ پر محمول نہیں کر سکتے سوا مخصوص سجدے کے اوقات کے جب کہ ظاہری صورت کو بھی ہم سجدہ کہتے ہیں۔
