

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحْمَدُه وَنستعينُه وَنستغفِرُه وَنُوْمَنْ بِهِ وَ
نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ
اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهَ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمِنْ يَظْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ وَ
اَشْهَدُنَا لِلَّهِ الْاَللَّهِ وَاَشْهَدُنَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ

امام اور امامت

مرتب: محمد نادر خان بوڑی
تاریخ: ۲۰۰۵ء مارچ ۲۰۱۷ء

عربی زبان میں لفظ امام کے معنی رہنماء، مقنضا، پیشوائی، راستہ بتانے والا، ہدایت دینے والا، لیدر یا گانیدھی کے ہوتے ہیں۔ ان سارے مذکورہ معنوں میں اغراقی اعتبار سے ایک ناطق و فاعل حقیقی موجود ہے مگر جب یہ لفظ استعاری یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ لفظ فاعل حقیقی و ناطق کے تصور کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے ہر دو صورتوں میں استعمال کیا ہے، مثلاً دوسری صورت میں یہ کہیں شاہراہ کے لیے استعمال کیا گیا تو کہیں آسمانی کتب مثلاً تورات یا لوح محفوظ کے لیے مستعمل ہوا۔ ذیل میں ہم ناطقین و فاعلین حقیقی کا مفہوم پوشیدہ رکھنے والی صنف میں سے ایک خاص صنف جو کہ ”ہدایت و رہنمائی اور پیشوائی“ سے متعلق ہے، اس پر اپنی بحث کو مرکوز رکھیں گے۔

جاننا چاہیے کہ ائمہ ہدایت و رہنمائی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو بندوں کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ منتخب من اللہ امام کو عربی لغت نے ”بھی“ اور ”مصطفیٰ“ کہا ہے اور پونکہ لوگوں کی رہنمائی و ہدایت کے لئے اللہ سبحان و تعالیٰ خود ان کا انتخاب فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ ”محض من اللہ“ اور ”ما مور من اللہ“ بھی طے پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے کہیں ”آیت“ اور کہیں ”امر اللہ“ بھی کہا ہے۔

اللہ یا اللہ کا رسول ﷺ جب کسی ایسے ہی "امام" کا مستقبل میں آنے کا وعدہ کرتے ہیں تو ایسا شخص "موعود من اللہ" (وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے) اور "مراد اللہ" (وہ جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہو) کہلاتا ہے۔ پہلی صورتحال میں ہم انقصارِ گفتار کی خاطر "موعود" کہہ دیتے ہیں۔

"امام" کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن کو بندگان خدا اپنی صوابدید اور مرضی کے تحت خود مقرر یا appoint کرتے ہیں اور بعض حالات میں گذربر سود دعا ش کے لیے ان کا "روزینہ" یا تجوہ مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً مسجد کا امام یا کسی سیاسی ادارے کا گائیڈ یا کوئی سیاسی امام جیسے امام حسینی وغیرہم یا وہ مجتہد جو کہ دینی علوم میں بے انتہا مہارت و صلاحیت کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی (امامت) کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے افراد بھی "امام" کے لقب سے ملقب کر دئے گئے۔ مثلاً امام ابوحنفی، امام بخاری، امام غزالی وغیرہم۔

ان مذکورہ اماموں میں کوئی شخصیت بھی نہ تو "مامور من اللہ" ہے اور نہ ہی "موعود من اللہ" اور چونکہ یہ لوگ "مامور من الناس" (appointed by the people) یعنی مامور مخابن غیر اللہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے فقہاء اور ان کی پیش کردہ تاویلات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان کے علم کی انتہا ان کا کشف (manifestation) ہوتا ہے۔ جس کے متعلق یہ خود بھی کامل یقین نہیں رکھتے۔ اسی سبب "شمہ انا علیہنا بیانہ" کا ذریعہ صرف اور صرف امام مامور من اللہ طے پاتا ہے۔ آئیے اب "امام مامور من اللہ" کے تشخص اور ہماری لغزشوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

امام مامور من اللہ :

حضرت موسیٰؑ کو رسالت دینے سے قبل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

"غرض ہم نے تجھے اپھی طرح آزمایا" (ظ ۲۰)۔

"اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیوں کو ہمراہ لیتے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سنتی نہ کرنا"

(ظ ۳۲)

سورہ بقرہ میں فرماتا ہے: "جب آزمایا ابراہیمؑ و چند باتوں میں تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔

اس نے (اللہ نے) فرمایا: میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں"۔

اس نے کہا (پوچھا) "اور میری اولاد سے؟"

اس نے فرمایا ”بیشک میر اوعده ظالموں (غیر عادلوں) کو نہیں پہنچیگا“۔ (البقرہ: ۱۲۳)

مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو امام بنانے سے قبل اس بندے کا امتحان لیتا ہے اور کامیابی کی صورت میں ”امام“، بمعنی رہنمائی کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر اس کی تعلیم و تربیت مجانب اللہ ہوتی ہے۔ تکمیل تعلیم کے بعد ان تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے کا حکم دیا جاتا ہے چنانچہ ان تعلیمات کے پہنچانے کے عمل کو ”رسالت“ کہتے ہیں۔ مذکورہ آیت سے دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے بھی امام بنائے جانے کی تمنا کی تھی جس پر اللہ نے مشروط حامی بھرتے ہوئے اشارہ دیدیا کہ ان کی ظالم (غیر عادل) اولاد کو امامت کے منصب سے نہیں نوازہ جائیگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانبیاء کی ۲۹ سے ۲۷ تک کی آیات میں حضرت ابراہیم، لوٹ، الحُّقُّ اور یعقوب کا تذکرہ کرنے کے بعد، آیت: ۳ میں فرمایا:

وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بَا مِنْا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الخَيْرَاتِ (اور ہم نے ان کو امام مقرر کیا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی چھیجی تیک کام کرنے کی)۔

سورہ الحلق کی آیت نمبر: ۱۲۰ میں حضرت ابراہیم سے کیے گئے اپنے وعدے کی تکمیل کا بھی تذکرہ

فرمادیا:

”بیشک ابراہیم امام تھے، اللہ کے فرماں بردار ایک راہ (حق پر چلنے) والے۔“
پس مذکورہ تمام مرسلین اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ”امام“ تھے اور ایسے تمام کے تمام ائمہ بلا تخصیص مفترض التصدیق و مفترض الاتبع ہوتے ہیں چنانچہ انہی حقائق کی روشنی میں کسی مامور من الناس امام کو ”امام ربیانی“، کہنا محض گمراہی اور شخصیت پرستی و غلو کے متزاد فعل تسلیم ہو گا۔

قرآنی آیات ہی سے ثابت ہے کہ حضرت لوٹ و اسماعیل، یعقوب و یوسف و یحییٰ علیہ السلام صاحب شریعت جدیدہ نہ ہونے کے باوجود انہیاء و مرسلین من اللہ تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ایسے ائمہ کا اللہ تعالیٰ سے رابط (Communication) رہتا ہے اور ان کے فرائض میں ”دعوة الى اللہ“ کے علاوہ کبھی بشارات اور کبھی انذار یا پھر کبھی دونوں ہی چیزوں کا اعادہ شامل ہوتے ہیں اور کوئی شخص بھی حدیث کی اصلاح کے تحت ”المہدی“، ”نہیں تسلیم کیا جاتا جب تک کہ وہ اللہ سے براہ راست یا بالواسطہ ملائیکہ ہدایت و تعلیم حاصل نہ کر لے۔

صاحب علم وزائرین مسجد نبوی جانتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ایک نام ”المهدی“ ہے جو کہ مسجد نبوی میں نبی کریم ﷺ کے دیگر ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہے پس تمام ہادیان برحق، اصولی طور پر ”المهدی“ ہوتے ہیں۔
چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”ایک دن ہم لوگوں کو ان کے اپنے اماموں کے ساتھ بلا میں گے۔“

چنانچہ محترم مفسر ابن کثیر نے سورہ فرقان کی آیت: ۲۰ کیوضاحت کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ کے بارے میں لکھا ہے کہ سچے امام آپ ﷺ ہی ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیات: ۸۱، ۸۲ کی تفسیر میں بھی اسی مفسر نے حضور اکرم ﷺ کو ”امام عظیم“ ترا رہ دیا۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر، نبی کریم ﷺ کے مقام، منصب و فرائض کی تاویل و تشریح کے لئے لفظ ”امام“ کا سہارا لینے پر کیوں مجبور ہوئے؟۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ”رسول“ یا ”نبی“ کے معنی حضور اکرم ﷺ کے منصب، فرائض اور ذمہ داریوں کا مکمل احاطہ لغوی اعتبار سے نہیں کرتے۔ حقیقتی کے خاتم النبیین و رحمۃ الرعالیم جیسے مکرم الاقبات بھی اپنے معنوں میں وہ مفہوم نہیں رکھتے جو کہ لفظ ”امام“ کے مذکورہ قرآنی مفہوم نے متعین کئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ آیات (بقرہ ۱۲۶، الحلقہ ۱۲۰، الانبیاء ۳۷) سے واضح ہوتا ہے۔

ہوا یہ ہے کہ ”امام مامور من اللہ“ کے الفاظ میں سے ”مامور من اللہ“ کو محذوف رکھا گیا اور اس طرح صرف لفظ ”امام“ مستعمل رہا۔ یہ صورت حال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ”اللہ اکبر“ سے اصل مراد۔ اللہ اکبر من کل شیئے ہوتی ہے جس میں ”من کل شیئے عز“ محذوف ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا پس منظر میں لفظ ”امام“ اپنا قرآنی مفہوم کھو بیٹھا۔ جب کہ گزرتے وقت کے ساتھ نبی اور رسول جیسے لفظوں کے غیر محتاط استعمال نے غیر عرب مسلمانوں کے ذہنوں میں ”امام“ کے مفہوم اور فرائض کو بھی اپنے اندر شامل کر لیا۔ پھر ”حق خلافت“ کے اختلافات کے زمانے میں لفظ ”امام“ کے فی زمانہ مردجہ معنی وجود میں آئے۔ عمل تقبیہ نے اپنا کمال دکھایا اور ”ضورت“ کے تحت لفظ ”امام“ اپنے غیر قرآنی معنوں میں مستعمل رہا۔ اس طرح لفظ امام کا قرآنی مفہوم پس پردہ چلا گیا۔ گر علامہ ابن کثیر جیسے علماء و مفسرین کی فہم میں اس لفظ نے اپنا مذکورہ قرآنی مفہوم برقرار رکھا جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں درج تو نصihat سے ظاہر ہوتا ہے۔

یہ وہ حقائق ہیں جو کہ اسلاف نے اپنے تبلیغی نسب سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر خارج از بحث رکھیں۔ یہی صورت حال ”مهدی“، اور ”موعود“ کی اصطلاحات کے ساتھ بھی پیش آئی اور انہیں اس طرح واضح نہیں کیا گیا جس طرح کہ ضرورت رہی۔ یقیناً جب کبھی ہمارے بزرگ احادیث نبوی ﷺ میں مذکور، امت مسلمہ میں مبعوث کیے جانیوالے ”مهدی“، یا ”موعود“ کا تذکرہ کرتے تو انکی منشاء و مراد ”مهدی من اللہ“، و ”موعود من اللہ“، ہوا کرتی رہی ہے مگر غفلت یہ رہی کہ مذکورہ اہم نکات یعنی مخدوم وفات کو کما حقہ واضح نہیں کیا گیا، جس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایسے نتائج ہیں کہ ان کے اثرات قوی نفاق اور تفرقہ کی شکل میں صدیوں تک باقی رہیں گے۔

ہماری لغزش :

قارئین کے علم میں یہ بات ضرور ہو گی کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ بغیر کسی تمہید و تشریع کے ”امام آعظم“، کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح کم از کم ہم لوگوں کو نہیں استعمال کرنی چاہیے کیوں کہ یہ اصطلاح سن کر ایک ناچحتہ اور کم علم ذہن پر آگنہ اور Confuse ہو جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کے بزرگوں نے مہدی آخر الزمان کو ”امام“ کے منصب پر فائز شخصیت متعارف کروایا تھا اور یہ بھی تلقین کی تھی کہ یہ ذات پیغمبر صفات، اللہ کے وعدے یعنی بیان قرآن کی ذمہ داری کی حامل و دافع ہلاکت امت محمد یا اور ”مرجع کل“، شخصیت ہے۔ اسے یہ بھی باور کروایا تھا کہ قرآن بھی اس کا امام ہے۔

القرآن و المهدی امامنا... ....!

ان سارے عقائد کی موجودگی میں کسی مجتہد و فقیہہ عالم کو ”امام آعظم“، کے طور پر جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق ذہن کے لئے منصب امام مہدی ایک ناقابل فہم معمہ بن جاتا ہے اور جب اس کا ذہن اس تقابلی صورت حال میں پوشیدہ تضاد کو حل نہیں کر پاتا تو خود ہی اپنے ذہن پر تالا لگ لیتا ہے جس کے نتائج بہت دور رہ ہوتے ہیں۔ اس تالا بندی کا اثر کسی نہ کسی موقع پر اپنے ہی علماء اور مرشدین و بزرگوں کے عقائد پر ابہام و شبہات کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

یہ صورت حال کسی حد تک ہماری ہی خود ساختہ صورت حال ہے جو کہ ہم نے قرآنی اور غیر قرآنی

مفہوم واصطلاحات کو گلڈ مڈ کر کے یا ان کے مترا دفات کے غیر محتاط استعمال سے یا پھر کلمات کے مخدوفات کو اجاگر کیے بغیر کلمات ادا کر کے پیدا کر لی ہے، ہم نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا کہ لفظ ”امام“ اپنا قرآنی مفہوم اور شرعی منصب (جس کا ہم نے پچھلے صفحات میں ذکر کیا ہے) کھو چکا ہے اور فی زمانہ اپنے مروجہ معنوں میں مسلین کے ہم پلہ شرعی منصب نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اس صورتحال سے بعضوں نے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے بھی اصل عقیدہ کھو بیٹھے! موجودہ صورتحال یہ یہکہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانے اور بیعت کرنے کی شرعی ضرورت کو موجودہ نام نہاد ”علماء“ نے اپنی خود ساختہ فہرست ”ضروریاتِ دین“ سے باہر کھا ہوا ہے۔ (نفوذ باللہ)

امام آعظم :

کلیاتِ دین بذریعہ وحی نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئیں جو کہ مکمل اور غیر متبدل حالت میں قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں اسی وحی کے تابع رسول اکرم ﷺ بھی تھے۔ چنانچہ سورہ یوس آیت ۱۵ امیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے کہلوایا۔ *إِنْ إِتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ* (میں یہروی نہیں کرتا مگر [صرف اس کی] جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے) حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں:- ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“، یعنی ان دونوں حضرات کا امام صرف اور صرف وحی الہی طے پائی کیوں کہ قرآن کو ہم وحی مตلو کے طور پر جانتے ہیں جب کہ سنت رسول ﷺ کو وحی غیر مตلو کے طور پر۔ اس پس منظر میں قرآن اور وحی غیر متلو کے علاوہ مسلمانوں کا ”امام آعظم“، کوئی اور نہیں ہو سکتا!

ہماری کم عقلی ہے کہ ہم ”القرآن والمهدی امامنا“ کی حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ بدعتوں نے ہمیں ”امام آعظم“ سے دور کر دیا تھا۔ اما معاشر علیہ السلام نے ہمارا ہاتھ دوبارہ سے ”امام آعظم“ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ وہ امام آعظم ہے جو کہ مستقلًا ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک ہم میں موجود ہے گا۔ یہ ایسا ”امام آعظم“ ہے جو کہ رحمۃ العالمین کی رہنمائی کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کی صلاحیت رہنمائی کی تعریف میں قیامت تک کتابیں لکھی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا امام ہے جو کہ جن اور انس دونوں کو چینچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جیسی تحریر بنالائیں جو کہ یہ لوگ قیامت تک نہیں بنا سکتے یہ ایسا امام ہے جو کہ ہر زمانے کے

باسیوں کو چلنچ کرتا ہے کہ اس کے مقاصد میں کسی تضاد کو ڈھونڈ نکالیں یہ ایسا امام ہے جو کہ بنی نوع انسان کے لئے رحمت اور شفا ہے یہ ایسا امام ہے کہ جس کی ہدایات پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں سکون و اطمینان اور امن کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو ”امام آعظم“ کا مقام دے کر اللہ کی نار انگکی نہ مول لیتے!

ہم بھول گئے کہ تیسری صدی ہجری میں غیر محتاط تقییدی ذہنوں نے مجتہدین کو ”امام“ کے مردجہ مفہوم سے نوازہ و رئہ تو یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے لئے استعمال کی ہے یا پھر اپنے مرسلین کے لئے استعمال فرمائی ہے: (وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً) [سورہ: ہود آیت: ۱۷]

ہمارے نسیان کا نتیجہ :

چونکہ ملت اسلامیہ کے سنتی العقیدہ فرقے نے لفظ ”امام“ کے مذکورہ قرآنی مفہوم کو بھلا دیا اور اس لفظ کے غیر قرآنی معنا ہم کو نبنتا زیادہ مشتہر کر دیا اس وجہ سے عام آدمی ”امام“ کے مردجہ معنوں سے بہت زیادہ منوس و آشنا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فی زمانہ لوگ لفظ امام کے قرآنی مفہوم و منشاء سے دور ہو گئے۔ نیتیجتاً امام المهدی الموعود جعلنہم آئمہ یہدون بامرنا و او حینا فعل الخیرات کے مصداق ائمہ کے زمرے سے نکال کر ”امامہ مأمورین الناس“، میں کھڑا کر دئے گئے۔ (نعوذ بالله من الذلک)

السلام على من اتبع الهدى