

امام کے اوصاف

(نُجْمُ الْبَلَاغَةِ كِي روشنی میں)

روشن علی*

امام کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

لفظ امام مادہ آئم سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں: قوم کا امام بننا، پیشوائنا یا رہبر بننا۔ چاہے وہ امام عادل ہو یا ظالم۔ اس کی گواہی قرآن کریم کی ان آیات سے ملتی ہے کہ: ”وَجَعَلْنَاكُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ بِأَمْرِنَا۔“ (۱) اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ لوگوں کی پدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ اس آیت کریمہ میں امام سے مراد امام عادل ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے کہ: ”وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ إِلَى الْقَارِ.“ (۲) اور ہم نے انہیں امام بنایا جو لوگوں کو (جہنم کی) آگ کی طرف بلا تے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں امام سے مراد امام ظالم ہے۔

مجمع البحرين میں امامت کی تعریف اس طرح بیان ہوئی ہے: الامامة: هي الرئاسة العامة على جميع الناس، فإذا أخذت لا يشطر شيء تجتمع النبوة والرسالة، و إذا أخذت يشطر لا شيء لا تجتمع بها۔ (3) امامت تمام لوگوں پر ایک عمومی سرداری و رہبری ہے، اگر بغیر کسی شرط کے ہو تو اس میں نبوة اور رسالت دونوں شامل ہو جاتے ہیں اور اگر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو تو اس میں نبوة و رسالت شامل نہیں ہوتے۔

*۔ استاذ پروفیسر اسلام آباد ماذل کالج فاریوائز، الف 3/10 اسلام آباد

اور قاموس فقہی میں اس طرح بیان ہوئی ہے: الامامة رئاسۃ عامۃ فی الدین و الدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (4) امامت عمومی سرداری ہے دین اور دنیا کے تمام معاملات میں جو نیابت و خلافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انجام پائے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت ایک قسم کی رہبری، سرداری اور حکمرانی وغیرہ ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہو تو اس نبوت و رسالت بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اگر نبی نیابت ہو تو اس میں خلافت اور حکومت شامل ہو جاتے ہیں۔

امامت اصطلاح میں مکتب اہل بیت کے پاس اس مراد امامت انہمہ اہل بیت علیہم السلام ہے جو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مهدی عجل اللہ فرجہ الشریف تک ہے۔ ہمارا موضوع بحث زیادہ تر انہمہ اہل کے اوصاف بیان کرنا ہے۔

امام کی ضرورت و اہمیت

امام کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے کیوں کہ امام کی معرفت نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ”من مات و لم یعرف امام زمانہ مات میتة جاهلیة۔“ (5) جو شخص مرجائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت والی موت ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ: ”يَوْمَئِذٍ دُعُوكُلَّ أُنَاسٍ يَأْمَمُهُمْ۔ (بنی اسرائیل: ۱۷) قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

اس سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ ہلاکت اور گمراہی سے محفوظ رہیں اور جہالت کے اندر ہیروں کو توثیق ہوئے معرفت اور ہدایت حاصل کریں۔

حضرت علی علیہ السلام انہمہ اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”إِنَّمَا الْأَعْلَمُ قَوْمُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَعُرْفَائُهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا يَخْلُُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعْرَفُوهُ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَأَنْكَرُوهُ۔“ (6) در حقیقت انہمہ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر مقرر کئے ہوئے حاکم ہیں، اس کی طرف

سے اس کے بندوں پر اس کے نمائندے ہیں، وہی شخص جنت کا سزاوار ہو گا جو خود بھی ان کی معرفت رکھتا ہو اور وہ بھی اسے پیچانتے ہوں اور وہی شخص دوزخ میں جائے گا جو انہے کا منکر ہو اور انہے بھی اس سے کنارہ کش ہوں۔

یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ انہے علیہم السلام کی معرفت کے بغیر نہ جنت مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے کونکہ وہ اللہ کی طرف سے معین کردہ ہیں اور سرچشمہ ہدایت ہوتا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے جب خوارج کا قول لا حکم الا للہ ساتواں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: "کلمۃ حق یراد بھا الباطل نعم الله لا حکم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امراء الله وانه لا بد للناس من امير برأ و فاجرا اما الامرۃ البرة فيعمل فيها الشقى اما الامرۃ الفاجرة فيتبتئث فيها الشقى الى ان تنتقطع مذلة و تُدرِكَه مَنِيتُه" (7) یہ جملہ تو صحیح ہے مگر جو مطلب وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری خواہ ہوا چھا ہو یا برآ ہو، اگر حکومت نیک اور صالح ہو گی تو اس میں متمنی ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کا زمانہ ختم ہو جائے اور موت انہیں پالے۔

خوارج کا مقصد یہ تھا کہ حکومت بھی اللہ ہی کی ہے جس میں کسی بھی انسان کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ واقعی حکومت اللہ ہی کی ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے اللہ کے بندے ہی ہیں۔ المذاہر صورت میں حکومت کا ہونا ضروری ہے چاہے اس حکومت کو چلانے والا امام نیک اور صالح ہو یا فاجر ہو۔

اس خطبے میں امام علی علیہ السلام اس اہم مکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ امارت و حکومت کے درمیان کیا فرق ہے؟ حاکمیت مطلقہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قانون اور اس کا نفاذ، امر و نہی اور معاشرے کی کلی سیاست کی تشکیل دراصل اللہ کی رضا اور اس کے حکم سے ہونی چاہیے لیکن امارت جو سربراہی، رہبری اور

سرپرستی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے بندوں کے سپرد کی گئی ہے اور کوئی معاشرہ اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ بہر حال اگر معاشرہ صالح ہو گا تو صالح اور صحیح حکمیت کو قبول کرے گا، اور اگر غیر صالح ہو گا اور رہبری کی تشخیص اس میں نہ ہو گی تو یہی امر، ظالم اور غیر صالح افراد کے تسلط کا باعث بن جائے گا۔ بہر حال حضرت علی علیہ السلام کے نظریہ کی روشنی میں بنیادی طور پر حاکمیت و رہبری کی ضرورت سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پس کوئی بھی معاشرہ بغیر رہبر اور حاکم کے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ چاہے وہ صالح اور قانونی ہو یا غیر صالح اور غیر قانونی ہو۔ کیونکہ اسی حاکم کے ذریعے امن اور امان قائم رہتا ہے، عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنا حق ملتا ہے اور ہر ایک کو عمل کی آزادی ملتی ہے چاہے وہ مومن ہو یا شقی اور بد بخت ہو یا کافر ہو۔ کیونکہ اگر کوئی بھی حاکم نہ ہو تو اس وقت فتنہ اور فساد بڑھ جائے گا اور معاشرے کا امن اور امان تباہ و بر باد ہو جائے گا لہذا ہر صورت میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے جو اس فتنہ اور فساد کو روک سکے۔ جس کے بارے میں حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ:- "وَالْظُّلُومُ غَشْوُمٌ خِيْرٌ مِّنْ فَتْنَةٍ تَدْوِمُ۔" (8) ظالم حاکم بہتر ہے اس فتنہ سے جو طول پکڑے۔ اسی طرح ایک اور قول میں ارشاد فرماتے ہیں:- "أَسْدُ الْظُّلُومِ خِيْرٌ مِّنْ سُلْطَانٍ ظُلُومٍ وَ سُلْطَانٍ ظُلُومٍ خِيْرٌ مِّنْ فَتْنَةٍ تَدْوِمُ۔" شیر درندہ بہتر ہے ظالم حاکم سے اور ظالم حاکم بہتر ہے اس فتنہ سے جو طول پکڑے۔

ان اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے چاہے وہ حاکم ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس حاکم کی وجہ سے اس فتنہ اور فساد کو روکا جائے گا جو انسان کی زندگی تنگ کر دیتا ہے اور معاشرے سے امن و امان اور سکون کو بر باد کر دیتا ہے۔

معاشرے میں امام کی حیثیت

حاکم ہی ہے جو عوام کے افراد کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے اور انہیں بکھرنے سے بچتا ہے:- "وَمَكَانُ الْقِيَامِ
بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَبِ يَجْعَلُهُ وَيَضْعِفُهُ فَإِنِ انْقِطَاعُ النِّظَامِ تَفَرِّقَ الْخَرَبُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَبِعَ

بِحَذَافِيرِهِ أَبْدًا۔ (۹) امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو کہ انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈور اٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں اور پھر کبھی سمٹ نہیں سکتے۔ اس خطبے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں:- ”حضرت کا ارشاد ہے کہ حاکم کی حیثیت ایک محور کی ہوتی ہے جس کے گرد نظام مملکت گھومتا ہے، ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی خاص شخصیت کے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حکمران مسلمان ہو یا کافر، عادل ہو یا ظالم، نیک عمل ہو یا بد کردار مملکت کے نظم و نسق کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے۔“

امام کے شرائط اور اوصاف

(۱) امام خاندان قریش سے ہو

امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا نام ہے مختلف طرق سے آپؐ کا ارشاد ہے کہ سارے امام قریش خاندان سے ہونگے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”إِنَّ الْإِئْمَانَ مِنْ قَرِيبٍ“ عُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِيمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَى سَوَاهِمٍ وَلَا تَصْلُحُ الْوَلَاتُ مِنْ غَيْرِهِمْ۔“ (۱۰) بلاشبہ امام، قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے۔ نہ امامت کسی اور کو نیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔

(۲) اعلم و اقوی

امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ علم والا ہو، کیونکہ امامت ایک منصب الہی ہے جو امیت کی بنیاد پر ملتا ہے اور اسی علم کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ بننے اور اے زمین کی نیابت کا شرف ملا۔

حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”إِيَّاهَا النَّاسُ إِنَّ الْحَقَّ إِنَّا نَنْهَا إِلَيْهِ الْأَمْرِ اقْوَايِيهِمْ عَلَيْهِ وَ اعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ۔“ (۱۱) اے لوگو! تمام لوگوں میں اس امامت و خلافت کا اہل وہ ہے، جو اس کو چلانے کی سب سے زیادہ قوت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔

انہمہ اہل بیت ہی اس منصب کہ اہل ہیں کیونکہ علم، طاقت اور تمام کمالات میں تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:- این الٰٰدِین زعمواَنَّهُمْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دَوَّتْنَا كَذِبًا وَ بُغْيًا عَلَيْنَا، اَنْ رَفَعْنَا اللَّهُ وَضَعْهُمْ، وَاعْطَانَا وَحْرَمْهُمْ، وَادْخَلْنَا وَاخْرَجْهُمْ، بِنَا يُسْتَعْطَى الْهُدَى يُسْتَتَجَىءُ الْعَمَى۔ (۱۲) کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ ادعاء کرتے ہیں کہ ہمارے بجائے وہی راسخوں فی العلم ہیں اور یہ خیال صرف جھوٹ اور ہمارے خلاف بغاوت سے پیدا ہوا ہے، بے شک اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور ان کو پست کیا ہے اور ہمیں عطا کیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کیا ہے اور ان کو خارج کیا ہے، ہم ہی سے ہدایت کی طلب کی جا سکتی ہے اور ہم ہی سے گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔

(۳) منصوص ہو

امام حق منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کے لیے یا براہ راست اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے یا اللہ کے حکم سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو امام بنائیں۔ انہمہ اہل بیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت حدیث ثقلین میں موجودے ☆ اسی حضرت علی علیہ السلام کا نجح المبلغ میں ارشاد ہے کہ:- "لَا يَقُولُ مَحْمَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَلَا يَسُوَّى بِهِمْ مِنْ جِرَّتْ نِعْتَهُمْ عَلَيْهِ أَبْدَأُهُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَعِبَادُ الْيَقِينِ الَّذِي يَفْيِي الْغَالِ وَبِهِمْ يُلْعَنُ الْثَالِ وَلَهُمْ خَصَائِصٌ حَتَّى الْوَلَايَةُ وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ، إِنَّ رَجْعَ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ وَنَقْلَ إِلَى مَنْقَلِهِ۔" (۱۳) اس امت میں کسی بھی فرد کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہم پلہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، جس شخص پر ان کے احسان جاری و ساری ہوں، وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا وہ دین کی اساس ہیں، یقین کے ستون ہیں اللہ آگے جانے والے ان ہی کی طرف پلشیں گے اور پچھے رہ جانے والوں کو ان ہی سے آکر ملنا ہو گا حق ولایت کی ساری خصوصیات ان ہی کے لیے ہیں، (اللہ کے رسول) وصیت اور وراثت بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہے یہاں انہمہ علیہم السلام کی درج ذیل صفات بیان ہوئی ہیں

(1) ان کا ہم پلہ کوئی نہیں

(2) تمام لوگوں پر ان کے احسانات ہیں

(3) دین کی بنیاد ہیں

(4) یقین کے ستون ہیں

(5) تمام لوگوں کا مرکزو محور ہیں

(6) رسول اللہ کے وصی اور وارث ہیں

(3) مقام ائمہ اہل بیت

اور اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”هم موضع سریہ، ول جاءُ امرِہ، و عيبةُ علیہ، و موئلٰ حکیمہ، و کھوفُ کتبِہ و جبالُ دینہ بهم اقامہ انحناۃ ظہریہ و اذہب ارتقاء فدائیہ۔“ (14) وہ راز خدا کے امین ہیں، اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخون ہیں، اس کی حکمتوں کے مرجع ہیں، اس کے کتب کی گھاٹیاں ہیں اور اس کے دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی دور کی۔

یہاں ائمہ علیہم السلام کی درج ذیل صفات بیان ہوتی ہیں:

(i) راز خدا کے امین

(ii) دین کی پناہ گاہ

(iii) علم کے مخون

(iv) حکمت الہی کے مرجع

(v) کتابوں کی گھاٹیاں

(vi) دین کے پہاڑ

اور حضرت علی علیہ السلام ائمہ اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”هُمْ عِيشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ يُخْبِرُكُمْ حَلْمُهُمْ عَنْ عَلِيهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَ صَيْطُرُهُمْ عَنْ حِكْمَةِ مِنْطَقِهِمْ، لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَ لَا يُخْتَلِفُونَ فِيهِ، هُمْ دُعَائِمُ الْاسْلَامِ بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ فِي نِصَابِهِ وَ آتَزَّ الْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِهِ وَ انْقِطَاعُ لِسَانَتُهُ عَنْ مَنْبَتِهِ وَ آتَزَّ الْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِهِ وَ انْقِطَاعُ لِسَانَتُهُ عَنْ مَنْبَتِهِ عَقْلُوا الدِّينَ عَقْلَ وَعَالِيَّةً وَ رَعَالِيَّةً۔“ (15) وہ علم کے لیے باعث حیات ہیں، جہالت کے لیے باعث موت ہیں، ان کا حلم ان کے علم کا پتہ دیتا ہے، ان کا ظاہر ان کے باطن کا پتہ دیتا ہے، ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمت کا پتہ دیتی ہے، وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ اسلام کے ستون ہیں، اور بچاء کا مکان تائیں، ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پہنچ آیا، باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی، انہوں نے دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اسے بچانا۔
یہاں ائمہ علیہم السلام کی درج ذیل صفات بیان ہوئی ہیں

- (i) علم کی حیات ہیں
- (ii) جہالت کی موت ہیں
- (iii) حلیم و علیم ہیں
- (iv) ظاہر و باطن ایک ہے
- (v) خاموش ہوں تب بھی حکمت ہے
- (vi) حق کے محافظ ہیں
- (vii) دین کے ستون ہیں
- (viii) بچاء کی پناہ گاہ ہیں
- (ix) باطل کے دشمن ہیں

(۴) سرچشمہ ہدایت ہو

انہمہ اہل بیت سرچشمہ ہدایت ہیں ان کے بغیر کسی کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ زمین پر بستی والی تمام مخلوقات کے لیے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں جن کا نور ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:- ”الا ان مثُل آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْشَ الْجُوْمِ السَّيِّئِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ فَكَانُوكُمْ قَدْ تَكَامَلْتُمْ مِنَ اللَّهِ فَيَكُمُ الصَّنَاعَةُ وَارَأْكُمْ مَا كَنْتُمْ تَأْمَلُونَ۔“ (۱۶) تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا بھر آتا ہے، گویا تم پر اللہ کی نعمتیں کمل ہو گئی ہیں اور جس پر تم آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے۔

(۵) رسول کے علم کا خزانہ دار اور دروازہ

حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”نَحْنُ الشِّعَارُ وَالصَّاحِبُ وَالخَزَنَةُ وَالْابْوَابُ، لَا تَقُولُ الْبَيْوَثُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ اتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سَيِّ سَارِقاً۔“ (۱۷) ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جاتا ہے اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے۔

ابن الحید اس قول کی وضاحت میں لکھتے ہیں: ”اَيْ خَزَنَةُ الْعِلْمِ وَابْوَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيَّ بَابُهَا، وَمَنْ ارَادَ الْحِكْمَةَ فَلِيَأْتِيَ الْبَابَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلِيَّ السَّلَامُ: خَازِنُ عَلِيٍّ، وَتَارَةً اُخْرَى عِبِيْتُ عَلِيًّا۔“ علم کے خزانے اور اس کے دروازے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے: میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے اور جو حکمت چاہتا ہو، اسے دروازے کے پاس آنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خازن علی (میرے علم کے خزانے دار) اور کبھی کبھی عیبۃ علی (میرے علم کو محفوظ رکھنے والے) فرماتے تھے۔

اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپؐ کا ارشاد پاک ہے کہ:- "اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلَىٰ بَابِهَا فِينَ ارَادَ الْعِلْمَ فَلِيأْتِ الْبَابَ۔ میں علم کا شہر ہوں اور علیؐ اس کا دروازہ ہے، جو علم کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ دروازہ سے آئے۔

جس طرح حضرت علیؐ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ ہے اسی طرح آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا بھی دروازہ ہے، اس بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ:- "اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَ عَلَىٰ بَابِهَا۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؐ اس کا دروازہ ہے۔

(۶) عادل ہو

امام عادل ہو، کیونکہ اسلام دین عدل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عوام کی ذمہ داریوں کی باغ ڈور عادل لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جیسا کہ حضرت علیؐ علیہ السلام فرماتے ہیں:- "فَاعْلَمْ إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادَةِ اللَّهِ عِنْدِهِ اِمَامٌ عَادِلٌ، هُدِيٌّ وَ هُدَىٰ، فَإِقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً وَ أَمَاثِ بُدْعَةً مَجْهُولَةً۔" (۱۸) پس جان لو کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ امام ہے جو عادل ہو، وہ امام جو خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کی ہدایت بھی کرے اور وہ معروف سنتوں کو تاقم کرے اور غیر معروف وجاہلانہ بد عقول کو مردہ کرے۔

اسی طرح قرآن کریم میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:- "وَ جَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَهْدِونَ بِإِمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكُوٰةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔" (انبیاء: ۳۷) اور ہم نے ان کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک اور اپنے کام انجام دینے کی اور نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔

(۷) امام کے مزید اوصاف

حضرت علیؐ علیہ السلام امام کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ: "قَدْ عَلِمْتُمْ انَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرْدَاجِ وَ الدِّيمَائِيِّ وَ السِّغَانِيِّ وَ الْحَكَامِ وَ اِمَامَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَخِيلُ فَتَكُونُ فِي اِمْوَالِهِمْ نَهِيَّةٌ، وَ لَا جَاهِلُ فَيَضْلِلُهُمْ بِجَهْلِهِ، وَ لَا جَاهِي فَيَقْطَعُهُمْ بِجَهَانِهِ، وَ لَا حَائِفُ لِلَّدُوْلِ فَيَتَّخِذُ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، وَ لَا مُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

فَيُنْهِبُ بِالْحَقْقِ وَيَقْفُ بِهَا دُونَ الْمِقَاطِعِ، وَلَا الْمَعَطُّلُ لِلْسُّنْنَةِ فِيهِكَ الْأَمَّةُ۔” (19) تمیز یہ معلوم ہے کہ ناموس، خون، مال غنیمت، احکام اور مسلمانوں کی امامت و رہبری کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو، کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں کے مال پر لگا رہے گا۔ اور نہ کوئی جاہل حاکم ہو کیونکہ وہ اپنی چہالت کی وجہ سے گمراہ کرے گا، اور نہ کوئی ظالم حاکم ہو کیونکہ وہ اپنے ظلم اور جور سے لوگوں کو پریشان کر دے گا، اور نہ کوئی مال اور دولت میں بے راہ روی کرنے والا ہو کیونکہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا اور کچھ لوگوں کو محروم کر دے گا، اور نہ فیصلہ کرنے میں رشتہ لینے والا ہو کیونکہ وہ دوسروں کے حقوق کو رایگاں کر دے گا اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا اور نہ کوئی سنت کو بیکار کرنے والا حاکم ہو کیونکہ وہ امت کو تباہ و بر باد کر دے گا۔

اس میں سے درج ذیل صفات واضح ہوتی ہیں

(i) بخیل نہ ہو سختی ہو

(ii) جاہل نہ ہو عالم ہو

(iii) ظالم نہ ہو عادل ہو

(iv) بے راہ رو نہ ہو بہلیت یافتہ ہو

(v) راش نہ ہو منصف ہو

(vi) سنت کو توڑنے والا نہ ہو اسے زندہ کرنے والا ہو

امام سنت کو توڑنے والا نہ ہو کیونکہ سنت ایک ایسا سیدھا اور معروف راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ نِيَّرًا سُوْلِ اللّٰهِ أَسْوَأُّ حَسَنَةٍ**۔ تمہارے لیے رسولؐ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔

اگر کوئی امام ہی ایسا ہو جو خود سنتوں کو توڑنے والا ہو تو یقیناً وہ عوام کو تباہی کے کنارے پر جا گھٹا کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام ایسا ہو جو سنتوں کو قائم کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہو تاکہ عوام اس کی اقتدا کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرے۔

(۸) سیاسی بصیرت والا ہو

امام کی سیاسی بصیرت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی موڑ پر بیو قوفی دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکا نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام بحیثیت امام اپنی سیاسی بصیرت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:- ”إِنَّ مَعِيَ
لِبَصِيرَةٍ مَالَبَسْتُ، وَلَا لِبُسْ عَلَيَّ، إِنِّي لَعَلِيٌّ يَقِينٌ مِنْ رِبِّيِّ، وَغَيْرُ شُبُهَةٍ مِنْ دِيْنِيِّ۔“ (20) میرے ساتھ میری بصیرت ہے نہ کبھی میں نے اپنے آپ کو خود دھوکا دیا ہے، اور نہ ہی مجھے دھوکا دیا گیا ہے، میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجہ پر فائز ہوں ہا اور مجھے اپنے دین کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

(۹) سیاسی ذاہد ہو

امام ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو کبھی بھی حکومت کی طلب نہ رکھتا ہو۔ اسی لیے جب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا:- ”دَعُونَ وَالتَّبِيسُوْغَيْرِيْ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُوْنَ امْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَالوَانٌ۔“ (21) مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو، ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں۔

اور حکومت کو بے قیمت سمجھتا ہو:- ”لَا لَفِيْتُ دِنِيْا كَمْ هَذِهِ ازْهَدْ عِنْدِي مِنْ عَطْفَةِ عِنْزِ۔ اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنایا پاتے۔

(۱۰) متقدی و پرہیزگار ہو

امام علی علیہ السلام حضرت مالک اشتر کو جو سیاسی عہد نامہ عطا کیا تھا، اس میں اسے بار بار سیاسی روشن کے تحت تقوی و ذہد، خدا ترسی اور پرہیزگاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں:- ”أَمْرَةٌ بِتَقْوَى اللَّهِ وَإِشَارَ طَاعَتِهِ - وَ

اتّباعِ ما امر بِهِ من فَرَائِصِهِ وَسُنْنَتِهِ الَّتِي لَا يَسْعُدُ أَحَدٌ إِلَّا يَاتَّبِعُهُ وَلَا يَشْقَى إِلَّا بِجُحْودِهَا وَإِضَاعَتِهَا۔“ (22) انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم تمجیس، اور جن فرائص و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں، کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور اور انہی کے ٹھکرانے اور بر باد کرنے سے بد بخختی دامن گیر ہوتی ہے۔

اللہ کی مدد تو کوئی انسان کر نہیں سکتا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اسے آگے پھیلانا ہے لہذا امام اسلامی ایسا ہو کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے:- ”وَإِن يَنْصُرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقُلُوبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَإِنَّهُ جَلَّ أَسْمَهُ قَدْ تَكَلَّفَ بِنَصْرِهِ مَنْ نَصَرَهُ وَأَعْزَزَهُ مَنْ أَعْزَزَهُ۔ وَأَمْرَهُ أَن يَكِسِّ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهْوَاتِ وَيَرْعَى هَا عَنِ الدِّجَاهَاتِ، فَإِنَّ النَّفَسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوَاءِ لَا مَارِحِمَ اللَّهُ۔“ (23) اور یہ کہ وہ اپنے دل اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں۔ کیونکہ خداۓ بزرگ و برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا تو وہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اور جو اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو گا، وہ اسے عزت و سرفرازی بخشنے گا۔

امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اعمال صالح بجالانے والا ہوتا کہ عوام کو نیک اور صالح بن سکے:- ”وَإِنَّمَا يُسْتَدِلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِسَايِّعِي اللَّهِ لَهُمْ عَلَى السُّلْطَانِ عِبَادَةٌ فَلَيُكِنْ احْبَبُ الذِّخَائِرِ إِلَيْكَ ذُخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ۔“ (24) بے شک اللہ کے نیک بندوں کا پتہ اسی نیک نامی سے ہی چلتا ہے جو اللہ نے ان کے لیے اپنے بندوں کی زبان پر جاری کیا ہے لہذا تمہیں ہر ذخیرے سے زیادہ نیک اور صالح اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔

(۱۱) مُتَكَبِّرَةٌ ہو

اپنے اندر میں کبھی بھی غرور و تکبر پیدا ہونے نہ دے اگر اس طرح کے خیالات ذہن میں آجائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اس کی عظمت کو یاد کرے:- ”وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَبْهَهَهُ أَوْ مَخِيلَةً فَانظُرْ إِلَى عِظِيمِ مُدِلِّكِ اللَّهِ فَوْقَكَ وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذَالِكَ

يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِبَاحِكَ وَيَكْفُ عَنْكَ مِنْ غَرَبِكَ وَيَغْيِيْكَ بِإِلَيْكَ بِمَا غَرَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ۔“ (25) اور کبھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمکنت یا غرور پیدا ہو جائے تو اللہ کے ملک کی عظمت کو دیکھنا جو تمہارے اوپر ہے اور خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو خود تم اپنے آپ پر نہیں رکھتے۔ یہ چیز تمہاری رعونت و سرکشی کو دبادے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی، اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔

نہ ہی امام و حاکم ہونے کی وجہ سے خود کو جا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ساتھ ملائے کہ سب کچھ وہی ہے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ ”إِنَّكَ وَالْمَسَامَاتَ اللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ وَالشَّشَبِيهِ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُذَلُّ كُلَّ
جَبَّارٍ وَيُهْيِيْنَ كُلَّ مُخْتَالٍ۔“ کیھو خبردار اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرنا اور خود کو اللہ کی بزرگی و عظمت کے مقابل نہ لانا اور نہ جبروت میں خود کو اس کا مشابہ خیال کرنا کیونکہ کہ خداوند عالم ہر جبار و مستکبر کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔

(۱۲) حق پر ثابت قدم ہو

امام ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے اور اسے اس راہ میں جو تکفیں اور مصیتیں پیش آئیں ان کو صبر کرتے ہوئے برداشت کرے۔ ”وَلَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَرْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ إِلَّا بِإِهْتِيَارٍ وَالإِسْتِعَانَةِ
بِاللَّهِ وَتَوَطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ وَالصَّمْدِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ أَوْ ثَقُلَ۔“ (26) امام و فرمادہ الہی فرانض کی انعام دہی سے محبدہ برآئیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عزم و ارادہ میں اسٹھکام نہ ہو، اور نصرت خدا اس کے شامل حال نہ ہو اسے چاہیے کہ ہر حال میں خود کو حق پر ثابت و برقرار رکھے اور اس پر صبر کرے چاہے وہ اس کے لیے آساں ہو یاد شوار۔

حوالہ جات

- 1- انبیاء: ۷۳
- 2- تقصی: ۲۱
- 3- مجمع البحرين، ج ۱، ص ۱۵
- 4- القاموس الفقی، ڈاکٹر سعدی ابو عجیب، ص ۲۲
- 5- بخار الانوار، ج ۲۲، ص ۲۳۱
- 6- شیخ محمد عبدہ، فتح البلاغہ، خطبہ ۱۵۲، ج ۲، ص ۳۰-۳۱
- 7- ایضا، خطبہ ۳۰، ج ۱، ص ۹۱
- 8- میزان الحکمة، ج ۳، ص ۲۳۶۸
- 9- فتح البلاغہ، خطبہ ۱۲۶، ج ۲، ص ۲۹
- 10- شیخ محمد عبدہ، فتح البلاغہ، ج ۲، ص ۲۷
- 11- ایضا، خطبہ ۷۲، ج ۱، ص ۱۲۳
- 12- ایضا، خطبہ ۱۲۳، ج ۲، ص ۲۷
- 13- ایضا، خطبہ ۲، ج ۱، ص ۳۰
- 14- ایضا، خطبہ ۲، ج ۱، ص ۲۹
- 15- ایضا، خطبہ ۲۳۹، ج ۲، ص ۲۳۲
- 16- ایضا، خطبہ ۱۰۰، ج ۱، ص ۱۹۲
- 17- ایضا، خطبہ ۱۵۲، ج ۱۲، ص ۳۳-۳۴
- 18- ایضا، خطبہ ۱۲۲، ج ۲، ص ۲۹
- 19- ایضا، خطبہ ۱۳۱، ج ۲، ص ۱۳
- 20- ایضا، خطبہ ۲۲، ج ۱، ص ۶۰
- 21- ایضا، خطبہ ۳۸، ج ۱، ص ۱۸۱
- 22- ایضا مکتوب ۵۳، ج ۳، ص ۸۳

23- ایضاً مکتب، ج ۳، ص ۸۳

24- ایضاً مکتب، ج ۳، ص ۸۳

25- ایضاً مکتب، ج ۳، ص ۸۵

26- ایضاً مکتب، ج ۳، ص ۹۱