

کتاب ”نبج البلاغہ“ کا ایک تاریخی جائزہ

حجت الاسلام مولانا سید علی نقی مرحوم

مولای متقیان کے مکتوبات اور ارشادات عالیہ پر مشتمل کتاب نبج البلاغہ کو عربی زبان و ادب کے عظیم شاہکار کا درجہ حاصل ہے جس کو سید رضی نے کتابی شکل میں پیش کیا تھا جس کی اشاعت کے تقریباً دو صدی بعد بعض لوگوں نے اپنے اعتراضات ظاہر کئے اور شیخ محمد عبدہ جیسے مصری دانشور نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عربی زبان میں نبج البلاغہ کو قرآن کے بعد دوسری عظیم الشان کتاب کا درجہ حاصل ہے فاضل مقالہ نگار نے اس کتاب کا دقیق و حکیمانہ جائزہ نہایت سادہ مگر عالمانہ انداز بیان کے ساتھ تحریر کیا ہے جو درج ذیل ہے۔ (ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله ربّ الغلمین والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والہ الطیبین
الطّاهرین.

نبج البلاغہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام کا وہ مشہور ترین مجموعہ ہے جسے جناب سید رضی اللہ برادر شریف مرتضیٰ علم الہدیٰ نے چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں مرتب فرمایا تھا۔ اس کے بعد پانچویں صدی کے پہلے عشرہ میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبج البلاغہ کے اندازِ تحریر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے طویل جستجو کے ساتھ درمیان میں خالی اوراق چھوڑ کر امیر المومنین کے کلام کو منفرق مقامات سے یکجا کیا تھا، جس میں ایک طویل مدّت انہیں صرف ہوئی ہوگی اور اس میں اضافہ کا سلسلہ ان کے آخر عمر تک قائم رہا ہوگا، یہاں تک کہ بعض کلام جو کتاب کے یکجا ہونے کے بعد ملا ہے اور وہاں پر لکھ دیا ہے کہ یہ کلام کسی اور روایت کے مطابق اس کے پہلے کہیں پر درج ہوا ہے۔ یہ اندازِ جمع و تالیف خود ایک غیر جانبدار شخص کے لیے یہ پتہ دینے کے واسطے کافی ہے کہ اس میں خود سید رضی کے ملکہ انشاء اور قوتِ تحریر کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف مختلف مقامات سے جمع آوری کر کے امیر المومنینؑ کے کلام کو یکجا کر دینے پر اکتفا کی ہے یہ

پاشانی اور پریشانی جسے بحیثیت تالیف کے کتاب کا ایک نقص سمجھنا چاہیے، مقام اعتبار میں اس پر اعتماد پیدا کرنے والا ایک جوہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے مختلف نسخوں اور مختلف راویوں کی یادداشت کے مطابق نقل الفاظ میں اتنی احتیاط کی ہے کہ بعض وقت دیکھنے والے کے ذوق پر بار ہو جاتا ہے کہ اس عبارت کے نقل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہو جب کہ ابھی ابھی ہم ایسی ہی عبارت پڑھ چکے ہیں جیسے ذم اہل بصرہ میں، اس شہر کے تذکرے میں اس کی مسجد کا نقشہ کھینچنے میں مختلف عبارات کبھی نعامة جاشمة اور کبھی کجواء جواء طیر فی لجة بحر اور اس سے ملتے جلتے ہوئے اور الفاظ، یہ اسی طرح کا اہتمام صحت نقل میں ہے۔ موجودہ زمانہ میں اکثر کتابوں کی عکسی تصویر شائع کی جاتی ہے اور جس میں غلط کتابت تک کی اصلاح نہیں کی جاتی اور صرف حاشیہ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ بظاہر یہ لفظ غلط ہے۔ صحیح اس طرح ہونا چاہیے۔ دیکھنے والے کا دل تو ایسے مقام پر یہ چاہتا ہے کہ اصل عبارت ہی میں غلط کو کاٹ کر صحیح لفظ لکھ دیا گیا ہوتا، مگر صحت نقل کے اظہار کے لیے یہ صورت اختیار کی جایا کرتی ہے، جیسے قرآن مجید میں بعض جگہ تالیف عثمانی کے کاتب نے جو کتابت کی غلطیاں کردی تھیں جیسے لا ذبحنہ میں لا کے بعد ایک الف جو یقیناً غلط ہے، اس لیے یہ لائے نافیہ نہیں، جس کے بعد اذبحنہ فعل آئے بلکہ لام تاکید ہے جس سے اذبحنہ فعل متصل ہے۔ مگر اس قسم کے اغلاط کو بھی دور کرنا بعد کے مسلمانوں نے صحت نقل کے خلاف سمجھا۔ اسی طرح املائے قرآن گویا ایک تبدیلی شکل سے معین ہو گیا۔ بعض جگہ رحمة کی ت لمی لکھی جاتی ہے، بعض جگہ جننت بغیر الف کے لکھا جاتا ہے۔ بعض جگہ یدعوا ایسے فعل واحد میں بھی الف لکھا ہوا ہے کہ جو جمع کے بعد غیر ملفوظی ہونے کے باوجود لکھا جایا کرتا ہے۔ ان سب خصوصیات کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے، جس سے مقصود وثاقت نقل میں قوت پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح علامہ سید رضی نے جس شکل میں جو فقرہ دیکھا اس کو درج کرنا ضروری سمجھا تا کہ کسی قسم کا تصرف کلام میں ہونے نہ پائے۔ یہ ایک وراثی پہلو ہے جو اس تصور کو بالکل ختم کر دیتا ہے کہ یہ کتاب سید رضی رحمہ اللہ کی تصنیف کی حیثیت رکھتی ہو۔

دوسرا پہلو خطبوں کے درمیان کے ومنہا..... ومنہ ہیں، جس میں عموماً بعد کا حصہ قبل سے بالکل غیر مرتبط ہوتا ہے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ قبل کا حصہ قبل بعثت سے متعلق ہے یا اوائل بعثت سے اور بعد کا حصہ بعد وفات رسول سے متعلق ہے۔ یہ بھی دیکھنے والے کے ذوق پر بار ہو جایا کرتا ہے۔ مگر اس سے بھی اس مقصد کو تقویّت حاصل ہوتی ہے۔ اگر سید رضی کا کلام ہوتا تو فطری طور پر اس میں تسلسل

ہوتا یا اگر انہیں دو موضوعوں پر لکھنا ہوتا تو اسے وہ دو خطبوں میں مستقل طور پر تحریر کرتے، لیکن وہ کیا کرتے جب کہ انہیں کلامِ امیر المومنینؑ ہی کا انتخاب پیش کرنا تھا۔ اس لیے جہاں خطبہ کا پہلا جز اور آخر کا جز دو مختلف موضوعوں سے متعلق ہے اور درمیان کا حصہ کسی وجہ سے وہ درج نہیں کر رہے ہیں تو نہ وہ اس کو کلامِ واحد بنا سکتے ہیں نہ مستقل دو خطبے بلکہ انہیں ایک ہی کلام میں ومنہا کے فاصلے قائم کرنا پڑتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ شکل بعض جگہ تو انتخاب کی وجہ سے ہوئی ہے اور بعض جگہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سابق میں قلمی کتابوں کے سوا کوئی دوسری شکل مواد کے فراہم ہونے کی نہ ہوتی تھی اور قلمی کتابوں کے اکثر نسخے منحصر بفرہ ہوتے تھے۔ اب اگر ان میں درمیان کا حصہ کرم خوردہ ہو گیا ہے یا اور اق ضائع ہو گئے ہیں یا رطوبت سے روشنائی پھیل جانے کی وجہ سے وہ ناقابلِ قراءت ہے تو علامہ سید رضی اس موقع پر درمیان کا حصہ نقل کرنے سے قاصر رہے ہیں اور حرص جمع و حفاظت میں انہوں نے اس کے قبل یا بعد وسط کے وہ سطور تلاش کئے ہیں جو کسی مستقل مفاد کے حامل ہیں اور اس طرح درمیان کے حصوں میں انہوں نے ومنہا کہہ کر اس کے درج کرنے سے عاجزی ظاہر کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت علم کا ایک بڑا ذخیرہ حفاظ و ادباء و محدثین کے سینوں میں ہوتا تھا۔ فرض کیجئے کسی اپنے اُستاد اور شیخ حدیث سے علامہ سید رضی نے کسی موقع کی مناسبت سے خطبہ کا ابتدائی حصہ سُن لیا اور انہوں نے اسے فوراً قلم بند کر لیا، پھر دوسرے موقع پر انہوں نے ان کی زبان سے اسی خطبہ کے کچھ دوسرے فقرات سُنے اور انہیں محفوظ کر لیا اور اتنا موقع نہ مل سکا کہ درمیانی اجزائے ان سے دریافت کر کے لکھتے۔ اس طرح انہوں نے اس کی خانہ پُری ومنہا کے ذریعہ سے کی۔ یہ بھی اس کی دلیل قوی ہے کہ انہوں نے اصل کلامِ امیر المومنینؑ کے ضبط و حفظ ہی کی کوشش کی ہے۔ قطعاً کوئی تصرف خود نہیں کرنا چاہا۔

تیسرا شاہد اس کا خود جناب رضی کے وہ مختصر تبصرے ہیں جو کہیں کہیں کچھ خطبوں کے بعد انہوں نے اس کلام کے متعلق اپنے احساسات و تاثرات کے اظہار پر مشتمل درج کر دیئے ہیں یا بعض جگہ کچھ الفاظ کی تشریح ضروری سمجھی ہے۔ ان تبصروں کی عبارت نے ان خطبوں سے متصل ہو کر ہر صاحب ذوق عربی داں کے لیے یہ اندازہ قطعی طور پر آسان کر دیا ہے کہ ان تبصروں کا انشا پرداز وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو ان خطبوں کا انشا پرداز ہے۔ جس طرح خود علامہ رضی نے اپنی مایہ ناز تفسیر حقائق التذیل میں اعجاز قرآن کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ باوجودیکہ امیر المومنینؑ کا کلام جو فصاحت و بلاغت میں فوق

البشر ہے۔ مگر جب خود حضرت کے کلام میں کوئی قرآن کی آیت آجاتی ہے تو وہ اس طرح چمکتی ہے جس طرح سنگریزوں میں گوہر شاہوار بالکل اسی شکل سے اگرچہ علامہ سید رضی اپنے دور کے فصیح زمانہ تھے اور عربی ادب میں معراج کمال پر فائز تھے، مگر نبج البلاغہ میں امیر المؤمنینؑ کے کلام کے بعد جب ان کی عبارت آجاتی ہے تو ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ اس کی نگاہ بلندیوں سے گر کر نشیب میں پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ ان عبارتوں میں علامہ سید رضی نے ادبی مہارت صرف کی ہے اور اپنی حد بھر اپنی قابلیت دکھائی ہے۔ مگر سابق کلام کی بلندی کو ہر مطالعہ کرنے والے کے لیے ایک امر محسوس کی حیثیت سے ظاہر کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا داخلی شاہد ہے اس تصور کے غلط ہونے کا وہ علامہ سید رضی کا کلام ہو۔

چوتھا امر یہ ہے کہ جناب سید رضی اپنے دور کے کوئی گمنام شخص نہ تھے۔ وہ دینی و دنیوی دونوں قسم کے ذمہ دار منصبوں پر فائز تھے۔ یہ دور بھی وہ تھا جو مذہب و ملت کے علماء و فضلاء سے بھرا ہوا تھا۔ بغداد سلطنت عباسیہ کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے مرکز علم و ادب بھی تھا۔ خود سید رضی کے استاد شیخ مفید بھی نبج البلاغہ کے جمع و تالیف کے دور میں موجود تھے۔ اس لیے کہ جناب شیخ مفید علامہ سید رضی کی وفات کے بعد تک موجود رہے ہیں اور شاگرد کا انتقال استاد کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ معاصرین کو تو ایک شخص کے متعلق الزامات کی تلاش رہتی ہے، پھر شریف رشتی سے تو خود حکومت وقت کو بھی خاصیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس محضر پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے جو فاطمین مصر کے خلاف حکومت نے مرتب کیا تھا اور جس پر علامہ رضی کے بڑے بھائی اور ان کے والد بزرگوار تک نے حکومت کے تشدد کی بنا پر دستخط کر دیئے تھے۔ مگر علامہ سید رضی نے عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر اس پر دستخط سے انکار کر دیا تھا علاوہ اس کے کہ اس کردار کا شخص جو صداقت کو ایسے قوی ترین محرکات کے خلاف محفوظ رکھے اس طرح کی چھپھوری بات کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک پوری کتاب خود لکھ کر امیر المؤمنینؑ کی جانب منسوب کر دے جس کا غلط ہونا علماء عصر سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا اور اگر بالفرض وہ ایسا کرتے بھی تو ان کے دور میں ان کے خلاف علماء وقت اور ارکان حکومت کی طرف سے اس الزام کو ہدایت سے اچھالا جاتا اور سخت نکتہ چینی کی جاتی۔ حالانکہ ہمارے سامنے خود ان کے عصر کے علماء کی کتابیں اور ان کے بعد کے کئی صدی تک کے مصنفین کی تحریریں موجود ہیں۔ ان میں سے کسی میں کمزور طریقہ پر بھی ان کے حالات زندگی میں اس قسم کے الزام کا عائد کیا جانا یا اس بارے میں ان پر کسی قسم کی نکتہ چینی

کا ہونا موجود نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ صرف بر بنائے جذبات نوح البلاغہ کے بعض مندرجات کو اپنے معتقدات کے خلاف پا کر کچھ متعصب افراد کی بعد کی کارستانی ہے جو انہوں نے نوح البلاغہ کو کلام سید رضی قرار دینے کی کوشش کی ہے ورنہ خود جناب سید رضی اعلیٰ اللہ مقامہ کے دور میں اس کے مندرجات کا کلام امیر المؤمنینؑ ہونا بلا تفریق فرقہ و مذہب ایک مسلم چیز تھی اور اسی لیے ان پر اس بارے میں کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکا۔

پانچواں امر یہ ہے کہ سید رضی اعلیٰ اللہ مقامہ کے قبل ایسا نہیں ہے کہ امیر المؤمنینؑ کے خطبوں کا کوئی نام و نشان عالمِ اسلامی میں نہ پایا جاتا ہو بلکہ کتبِ تاریخ و ادب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلم الثبوت ذخیرہ بحیثیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے سید رضی رحمۃ اللہ کے قبل سے موجود تھا۔ چنانچہ مورخ مسعودی جو علامہ سید رضی سے مقدم طبقہ میں ہیں بلکہ ان کی ولادت کے قبل وفات پا چکے تھے۔ اس لئے کہ علامہ سید رضی کا دور شباب ہی میں ۳۰۶ھ میں انتقال ہوا ہے اور مسعودی کی وفات ۳۴۰ھ میں ہو چکی تھی، جس وقت سید رضی کے استاد شیخ مفید ہی نہیں بلکہ ان کے بھی استاد شیخ صدوق محمد بن علی ابن بابویہ قمی بھی زندہ تھے۔ مسعودی نے اپنی تاریخ ”مروج الذهب“ میں لکھا ہے کہ:

وَالَّذِي حَفِظَ النَّاسَ عَنْهُ مِنْ خُطْبِهِ فِي سَائِرِ مَقَامَاتِهِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ نِيفَ وَ ثَمَانُونَ خُطْبَةً يوردھا علی البدیہۃ قد اول الناس ذالک عنه قولاً و عملاً (مروج الذهب، جلد ۲، ص ۳۳ طبع مصر) لوگوں نے آپ (حضرت علی ابن ابی طالبؑ) کے خطبے مختلف موقعوں کے محفوظ کر لیے ہیں، وہ چار سو اسی سے کچھ زیادہ تعداد میں ہیں۔ جنہیں آپ نے فی البدیہہ ارشاد فرمایا تھا، جنہیں لوگوں نے نقل قول کے طور پر بھی بتواتر نقل کیا ہے اور اپنے خطب و مضامین میں ان کے اقتباسات وغیرہ سے بکثرت کام بھی لیتے رہے ہیں۔

ظاہر ہے کہ چار سو اسی سے کچھ اوپر خطبے اگر تمام و کمال یکجا کئے جائیں تو بلاشبہ نوح البلاغہ سے بڑی کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ جب یہ اتنا بڑا ذخیرہ سید رضی کی ولادت سے پہلے سے موجود تھا تو پھر علامہ سید رضی کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس ذخیرہ سے کام نہ لیں اور اپنی طرف سے نوح البلاغہ ایسی کتاب تحریر کر دیں۔ ایسا اس شخص کے لیے کیا جاتا ہے جو گمنام ہو اور جس کا کوئی کارنامہ موجود نہ ہو اور اس کے اخلاف یا منتسبین خواہ مخواہ اس کو نمایاں بنانے کے لیے اس کی جانب سے کوئی کارنامہ

تصنیف کر دیں۔ صرف علامہ مسعودی کا یہ قول ہی اس ذخیرہ کے ثبوت کے لیے کافی تھا، جبکہ اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ذخیرہ آثارِ قدیمہ کے طور پر کسی دُور دراز عجائب خانہ یا کسی ایک عالم کے متروکات میں شامل نہیں تھا جس تک رسائی کسی زحمت کی طلبگار ہوتی ہو بلکہ حفظ الناس اور تداول الناس کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ عموماً اہل علم کے ہاتھوں میں موجود اور متداول تھا۔ اس کے علاوہ دَورِ عباسیہ کے یگانہ روزگار کاتب عبدالحمید بن یحییٰ متوفی ۱۳۲ھ کا یہ مقولہ علامہ ابن ابی الحدید نے شرحِ نَجّ البلاغہ میں درج کیا ہے کہ:

حفظت سبعین خطبة من خطب الاصلع ففاضت ثم فاضت

میں نے ستر خطبے علی ابن طالب علیہ السلام کے ازبر کئے ہیں، جن کے فیوض و برکات میرے یہاں نمایاں ہیں۔

اس کے بعد ابن المقفع متوفی ۱۴۲ھ کا اعتراف ہے جسے علامہ حسن الذوبی نے اپنے ان حواشی میں، جو کتاب البیان والتبيين للجاحظ پر لکھے ہیں، وہ ابن مقفع کے بارے میں لکھتے ہیں۔

الظاهرانہ تخرج فی البلاغة علی خطب الامام علی ولذلك كان يقول شربت من

الخطب من ربا ولم اضبط لها روبا ففاضت ثم فاضت

عالمباً ابن المقفع نے بلاغت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خطبوں سے استفادہ کیا تھا اور اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ میں نے خطبوں کے چشمہ سے سیراب ہو کر پیا ہے اور اسے کسی ایک طریقہ میں محدود نہیں رکھا ہے تو اس چشمہ کے برکات بڑھے اور ہمیشہ بڑھتے رہے اس کے بعد ابن نباة متوفی ۳۷۴ھ یہ بھی سید رضی سے مقدم ہیں اور ان کا یہ قول ہے:

حفظت من الخطابة كنز الایزیده الانفاق الاسعة وكثرة حفظت مائة فصل من مواعظ

علی ابن ابی طالب.

میں نے خطابت کا ایک خزانہ محفوظ کیا ہے، جس سے جتنا زیادہ کام لیا جائے، پھر بھی اس میں برکت زیادہ ہی ہوتی رہے گی، میں نے سو فصلیں علی ابن ابی طالب کے مواعظ میں سے یاد کی ہیں۔

ابن نباة کے اس قول کا بھی ابن ابی الحدید نے تذکرہ کیا ہے۔

رجال کشی میں ابوالصباح کنانی کے حالات میں لکھا ہے کہ زید ابن علی ابن حسین کو جو زید شہید کے نام سے مشہور ہیں اور جن کی شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ امامت میں

ہوئی وہ براہِ امیر المومنین کے خطبوں کو سنا کرتے تھے۔

ابوالصباح کہتے ہیں کان یسمع منی خطب امیر المومنین علیہ السّلام۔ یہ دوسری صدی ہجری کا ذکر ہے۔ اور اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایک ذخیرہ خطبوں کا اس وقت بھی موجود تھا جو مسلم طور پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السّلام کی طرف نسبت رکھتا تھا۔

ان تمام مقامات پر بطور ارسال مسلمات خطب علیؑ کہنا بتاتا ہے کہ اس زمانے میں اس بارے میں کوئی شک و شبہ بھی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ ورنہ کئی صدی بعد جب کچھ اغراض کی بنا پر مصنفین نے اس حقیقت کو مشکوک بنانا ضروری سمجھا تو المنسوبیہ الی علیؑ کہنے لگے۔ دورِ اوّل میں اس قسم کے شک و شبہ کے اظہار کرنے والی کوئی لفظ پائی نہیں جاتی۔

رجال کبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ زید ابن وہب جہنی متوفی حدود ۹۰ھ نے جو خود حضرت امیر المومنینؑ کے رواۃ احادیث میں سے ہیں۔ آپ کے خطبوں کو جمع کیا تھا اور اس کے بعد اور بھی متعدد افراد ہیں جنہوں نے سید رضی کے پہلے حضرت کے خطب اقوال کو جمع کیا تھا۔

۱- ہشام ابن محمد ابن سائب کلبی ۱۴۶ھ، ان کے جمع و تالیف کا ذکر فہرست ابن ندیم جزو ۷ صفحہ ۲۵۱ میں موجود ہے۔

۲- ابراہیم ابن ظہیر فرازی، ان کا ذکر فہرست طوسی میں یوں ہے: صنّف کتباً منها کتاب الملاحم و کتاب خطب علی علیہ السّلام متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ منجملہ ان میں ”کتاب الملاحم“ اور ”کتاب خطب علی علیہ السّلام“ ہے۔ اور رجال نجاشی میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔

۳- ابو محمد سعد ابن صدقہ عبدی۔ ان کے متعلق رجال نجاشی میں ہے: له کتب منها کتاب خطب امیر المومنین علیہ السّلام ان کی متعدد تصانیف ہیں، جن میں سے ایک ”کتاب خطب علی علیہ السّلام“ ہے۔

۴- ابوالقاسم عبدالعظیم ابن عبداللہ حسی، جن کا مزار طہران سے تھوڑے فاصلہ پر شاہ عبدالعظیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السّلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے جمع کردہ خطبوں کا ذکر رجال نجاشی میں اس طرح ہے: له کتب امیر المومنین علیہ السّلام۔ ان کی ایک کتاب ”خطب علی علیہ السّلام“ ہے۔

- ۵- ابوالخیر صالح ابن ابی حماد رازی۔ یہ بھی امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ نجاشی میں ہے: لہ کتب منها کتاب خطب امیر المومنین علیہ السلام
مُجمَلہ آپ کی تالیفات کتاب ”خطب علی علیہ السلام“ ہے۔
- ۶- علی ابن محمد ابن عبداللہ مدائنی متوفی ۳۳۵ھ۔ انہوں نے حضرت کے خطبوں کو اور ان مکاتیب کو جمع کیا جو حضرت نے اپنے عمال کو تحریر فرمائے تھے۔ اس کا ذکر معجم الادباء یا قوت حموی جزو ۵ صفحہ ۳۱۳ میں ہے۔

- ۷- ابو محمد عبدالعزیز جلودی بصری متوفی ۳۳۰ھ کی تصانیف میں کتاب خطب علی، کتاب رسائل، کتاب مواظ علی، کتاب خطب علی علیہ السلام فی الملاحم، کتاب دعاء علی موجود ہیں، جن کا تذکرہ شیخ طوسی نے فہرست میں اور نجاشی نے ان کی طویل تصنیفات کے ذیل میں اپنے رجال میں کیا ہے۔
- ۸- ابو محمد حسن ابن علی ابن شعبہ حلبی، متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی مشہور کتاب تحف العقول، ص ۱۳، طبع ایران میں امیر المومنین کے کچھ کلمات امثال وخطب کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے:

اننا لوالاستغرفنا جميع ما وصل الينا من خطبه و كلامه في التوحيد خاصة دون ما سواه من المعاني لكان مثل جميع هذا الكتاب

یعنی اگر ہم وہ سب لکھنا چاہیں جو ہم تک حضرت کے خطبے اور آپ کا کلام صرف توحید کے بارے میں پہنچا ہے علاوہ دوسرے موضوعات کے تو وہ پوری اس کتاب تحف العقول کے برابر ہوگا۔

اب مذکورہ بالا تفصیل پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی میں زید ابن وہب جہنی نے حضرت کے خطبوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ دوسری صدی میں عبدالحمید ابن یحییٰ کاتب اور ابن مقفع کے دور میں وہ ذخیرہ مسلم طور پر موجود تھا اور اس صدی کے وسطی دور میں وہ خطبے پڑھے اور سنے جاتے تھے۔ جیسا کہ زید شہید کے واقعہ سے ظاہر ہوا اور ادباء اس کو زبانی حفظ کرتے تھے، جیسا کہ عبدالحمید اور ابن مقفع کی تصریحات سے ظاہر ہوا۔

اور تیسری صدی میں متعدد مصنفین نے جو جو خطبے ان تک پہنچے تھے۔ ان کو مدون کیا۔ ایسی صورت میں جناب سید رضی کو اس کی ضرورت ہی کی تھی کہ وہ ان تمام ذخیروں کو نظر انداز کر کے یہ دماغی داد و کاہش گوارا کریں کہ وہ از خود کلام امیر المومنین کے نام سے کوئی چیز تصنیف کریں۔

چھٹا امر یہ ہے کہ ان تمام ذخیروں کے سابق سے موجود ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ علامہ سید رضی

کے لیے یہ تو قطعی ممکن نہیں تھا کہ وہ ان تمام ذخائر کو تلف کر دیتے اور پھر اسی کی ترویج کرتے جو انہوں نے کلامِ امیر المومنین قرار دیا تھا۔ یہ قطعی ناممکن تھا اگر وہ ذخیرہ کسی ایک مصنف کے پاس کسی ایک دور و دراز جگہ ہوتا تو یہ امکان بھی تھا جیسا کہ مشہور ہے کہ شیخ ابوعلی سینا نے فارابی کے تمام مصنفات کو کسی شخص سے حاصل کر کے انہیں تلف کر دیا اور ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ یہاں یہ صورت قطعاً ناممکن تھی جب کہ وہ کلامِ ادبا کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اطرافِ واقطارِ عالمِ اسلامی میں منتشر تھا اور بہت سے مصنفین اس کی تدوین کر چکے تھے۔ پھر جب کہ سید رضی کی تصنیف کے ساتھ ان ذخائر کا موجود ہونا لازمی تھا تو اگر سید رضی کا جمع کردہ کلام اس ذخیرہ کو دیکھے، پڑھے ہوئے یا یاد کئے ہوئے تھے، صدائے احتجاج بلند کر دیتے، ان میں تلاطم ہو جاتا اور سید رضی تمام دنیا میں اس کی وجہ سے بدنام ہو جاتے۔ کم از کم کوئی ان کے ہم عصر ادبا میں سے اس کی تنقید ہی کرتا ہوا ایک کتاب ہی اس موضوع پر لکھ دیتا کہ امیر المومنین کا جو کلام اب تک محفوظ رہا یہ سید رضی کے جمع کئے ہوئے ذخیرہ سے مختلف ہے۔ خصوصاً جب وہ وجہ جو بعد میں ایک طبقہ کو اس بات میں انکار یا تشکیک کی موجب ہوئی، جس کی تفصیل کسی حد تک آئندہ درج ہوگی۔ وہ ایک مذہبی بنیاد تھی۔ یعنی یہ کہ نبج البلاغہ میں ان افراد کے بارے میں جنہیں سوادِ اعظم قابلِ احترام سمجھتا ہے کچھ تعریضات یا انتقادی کلمات ہیں۔

ظاہر ہے کہ نبج البلاغہ سلطنتِ عباسیہ کے دارالسلطنت میں لکھی گئی جو اہل سنت کا علمی مرکز تھا۔ اس وقت بڑے بڑے علماء، حفاظ، ادبا، خطباء، اہل سیر اور محدثین اہل سنت میں موجود تھے اور ان کا جم غفیر خاص بغداد میں موجود تھا۔ اگر امیر المومنین کے وہ خطبات جو ابن المقفع، ابن نباتہ، عبد الحمید ابن یحییٰ، جاحظ اور دیگر مسلم الثبوت ادبا کے دور میں موجود تھے، ان تعریضات سے خالی تھے اور اس قسم کے مضامین ان میں نہ تھے بلکہ فطری طور پر اس صورت میں اس کے خلاف چیزوں پر انہیں مشتمل ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت کے اہل سنت علماء اس پر قیامت برپا کر دیتے اور اس کو اپنے مذہب کے خلاف ایک عظیم حملہ تصور کر کے پورے طور سے اس کا مقابلہ کرتے اور اس کی دھجیاں اڑا دیتے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی دھیمی سی آواز بھی اس کے خلاف بلند نہیں ہوئی۔ یہ اس کا قطعی ثبوت ہے کہ سید رضی کے جمع کردہ مجموعہ میں کوئی نئی چیز نہ تھی بلکہ وہ وہی تھا جو اس کے پہلے مضبوط و مددوں، متداول و محفوظ رہا تھا، علماء قطعاً اس سے اجنبیت نہ رکھتے تھے بلکہ اس سے مانوس اور اس سننے کے اور یاد کرنے کے عادی تھے وہ اس ادبی ذخیرہ کو اس کی ادبی افادیت کے اعتبار سے سر آنکھوں پر رکھتے تھے اور اس تنگ

نظری میں مبتلا نہ تھے کہ چونکہ اس میں کچھ چیزیں ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، اس لیے اس کا انکار کیا جائے یا اس سے اجنبیت برتی جائے۔

ساتواں امر یہ ہے کہ بہت سی کتابیں علامہ سید رضی کے قبل کی اس وقت بھی ایسی موجود ہیں، جن میں امیر المؤمنینؑ کے اکثر مواقع کے کلام یا خطبات کو کسی مناسبت سے ذکر کیا ہے، جیسے جاہل متوفی ۲۵۵ھ کی ”البیان والتبیین“ ابن قتیبہ دینوری متوفی ۲۷۶ھ کی ”عیون الاخبار“ وغریب الحدیث، ابن واضح یعقوبی متوفی ۲۷۸ھ کی ”مشہور تاریخ“، ابوحنیفہ دینوری متوفی ۲۰۸ھ کی ”اخبار الطوال“، ابو العباس لمبرد متوفی ۲۸۶ھ کی کتاب ”المبرز“ مشہور مورخ ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ کی ”تاریخ کبیر“، ابن ورید متوفی ۳۲۱ھ کی ”کتاب الحجی“، ابن عبد ربہ متوفی ۳۲۸ھ کی ”عقد الفرید“، ثقہ الاسلام کلینی متوفی ۳۲۹ھ کی مشہور کتاب ”کافی“، مسعودی متوفی ۳۲۶ھ کی تاریخ ”مروج الذهب“، ابو الفرج اصفہانی متوفی ۳۵۶ھ کی کتاب ”اعانی“، ابوعلی قال متوفی ۳۵۶ھ کی کتاب ”الوادع“، شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ھ کی ”کتاب التوحید“ اور ان کے دوسرے ”جوامع حدیث“، شیخ مفید رحمہ اللہ، متوفی ۴۱۶ھ اگرچہ تاریخ وفات کے اعتبار سے جناب رضی سے موخر ہیں مگر ان کے استاد ہونے کی وجہ سے طبقہ مقدم ہیں، ان کی کتاب ”الارشاد“ اور ”کتاب الجمل“۔ ان تمام کتابوں میں جو حضرت کے خطبے درج ہیں ان کا جب مقابلہ علامہ سید رضی کے مندرجہ خطب اور اجزاء کلام سے کیا جاتا ہے تو اکثر تو وہ بالکل متحد ہوتے ہیں اور نچ البلاغہ میں ایسا درج شدہ کلام اگر کوئی ہے جو ان کتابوں میں درج نہیں ہے۔ یا ان کتابوں میں کوئی کلام ایسا ہے جو نچ البلاغہ میں مذکور نہیں ہے تو اسلوب بیان اور انداز کلام، تسلسل و بلند آہنگی، جوش و تھاق نگاری کے لحاظ سے یقیناً متحد ہوتا ہے۔ جس میں کسی واقف عربیت کو شک نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنینؑ کے اس کلام کا جو نچ البلاغہ میں درج ہے، اس تمام کلام سے، جو حضرت کی طرف نسبت دیکر اور دوسری کتابوں میں درج ہے۔ متحد الاسلوب ہونا پھر اس پہلو کے ضمیمہ کے ساتھ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ خود سید رضی کے اس کلام سے جو نچ البلاغہ میں بطور مقدمہ یا بطور تبصرہ موجود ہے۔ بالکل مختلف ہونا ایک غیر جانب دار شخص کے لیے اس کا کافی ثبوت ہے کہ یہ واقعی امیر المؤمنینؑ ہی کا کلام ہے۔ جسے علامہ سید رضی نے صرف جمع کیا ہے۔

آٹھواں امر یہ ہے کہ خود علامہ سید رضی کے معاصرین یا ان سے قریب العهد متعدد دلوگوں نے

بطور خود بھی کلام امیرالمومنین کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض نے اپنی کتابوں کے ضمن میں درج کیا ہے۔ جیسے ابن مسکوریہ متوفی ۴۲۱ھ نے ”تجارب الامم“ میں، حافظ ابو نعیم اصفہانی متوفی ۴۳۰ھ نے ”علیہ الاولیاء“ میں، شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی متوفی ۴۶۰ھ نے جو شیخ مفید رحمہ اللہ سے تلمذ کی حیثیت سے علامہ رضی کے ہم طبقہ اور علم الہدی سید مرتضیٰ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے اور نیز سال وفات کے اعتبار سے ان سے ذرا موخر ہیں۔ اپنی کتاب ”تہذیب“ اور کتاب ”الامالی“ میں، نیز عبدالواحد ابن محمد ابن عبدالواحد آمدی جو اسی عصر کے تھے اپنی مستقل کتاب ”غرر الحکم“ و درر الکلم جو امیرالمومنین کے مختصر کلمات پر مشتمل ہے اور مصر اور ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ نیز ابوسعید منصور ابن حسین آبی وزیر متوفی ۴۲۲ھ اپنی کتاب ”نزہۃ الادب و نثر الدرر“ میں جس کا ذکر ”کشف الظنون“ باب النون میں ہے اور قاضی ابو عبداللہ محمد بن سلامہ قطاعی شافعی متوفی ۴۵۳ھ جن کی عظیم الشان کتاب اس موضوع پر ”دستور معالم الحکم“ کے نام سے ہے اور وہ مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ یہ سب تقریباً سید رضی کے معاصرین ہی ہیں۔ ان سب کی کاوشیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سوائے ابوسعید منصور کی کتاب کے جس کا ”کشف الظنون“ میں تذکرہ ہے۔ باقی یہ سب کتابیں مطبوع و متداول ہیں۔ ان میں جو کلام مندرج ہے وہ بھی علامہ سید رضی کے درج کردہ کلام سے عیناً طریقہ کار یا اسلوب میں متفق ہی ہے۔ پھر اگر سید رضی کی نسبت یہ تصور کیا جائے کہ انہوں نے خود اس کلام کو تصنیف کر دیا ہے تو ان تمام جامعین اور اپنی کتابوں کے ضمن میں درج کرنے والے دوسرے افراد کو کیا کہا جائے گا۔ پھر ان کی نسبت بھی یہی تصور کرنا چاہیے۔ جب کہ ان میں سے سب سے زیادہ افراد یقیناً جلالت شان اور ورع و تقویٰ وغیرہ میں علامہ سید رضی سے بالاتر نہیں معلوم ہوتے۔ اب اگر ان سب کی نسبت یہی خیال کیا جائے تو خیر علامہ سید رضی تو اشعر الطالین تھے اور کتب سیر انہیں خود ادبیت اور فصاحت و بلاغت میں معراج کمال پر ظاہر کرتی ہیں، مگر ان میں سے ہر شخص کی نسبت تو یہ تصور قطعی غلط ہے کہ وہ سب علامہ سید رضی ہی جیسی ادبی حیثیت کے حامل تھے پھر ایسے مختلف المرتبہ اشخاص کی ذہنی کاوشوں اور قلمی ثمرات میں اتنا ہی فرق کیوں نہیں ہے جو خود ان اشخاص کے مبلغ علمی میں یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ اشخاص کے جو کلام کے جمع کرنے والے ہیں۔ ان میں آپس میں زمین و آسمان کا فرق اور کلام جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ سب ایک ہی مرتبہ، ایک ہی شان کا اسے دیکھتے ہوئے سوائے ایسے شخص کے جو جان بوجھ

کر حقیقت کے انکار کرنے پر تلا ہوا ہو اور کسی کو اس میں شک و شبہ بھی باقی نہیں رہ سکتا کہ ان اشخاص کا کارنامہ صرف جمع و تالیف ہی ہے۔ جس میں ان کے سلیقہ اور ذوق کا اختلاف فقط شانِ ترتیب اور عنوانِ تالیف میں نمودار ہوتا ہے، لیکن اصل کلام میں ان کی ذاتی قابلیت، ذہانت اور مبلغِ علمی اور معیارِ ادبی کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔

نواں امر یہ ہے کہ مذکورہ بالا افراد اگرچہ اپنے زمانہ حیات کے کچھ حصوں میں علامہ سید رضی سے متحد ہیں، مگر ان سے متعدد افراد کے سال وفات کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہے کہ ان کا زمانہ جمع و تالیف نَج البلاغہ سے موخر ہے اور اس کے بعد ایک ایسا طبقہ ہے جو بالکل علامہ سید رضی سے موخر ہی ہے۔ جیسے ابن ابی الحدید متوفی ۶۵۵ھ، سبط ابن جوزی متوفی ۶۰۶ھ اور اس کے بعد بہت سے مصنفین۔ ظاہر ہے کہ علامہ سید رضی کی کتاب نَج البلاغہ گوشہ گمنامی میں اور ان لوگوں سے مخفی نہ تھی۔ ان لوگوں کا محرک اس جمع و تالیف پر صرف یہ تھا کہ علامہ سید رضی نے انتخاب سے کام لیتے ہوئے یا ماخذوں کی کمی سے یا ان نسخوں کے کرم خوردہ یا ناقص ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاس تھے، بہت سے اجزاء کلام امیرالمومنینؑ کے نقل نہیں بھی کیے تھے۔ اس لیے مصنفین کو مستدرک اور مستدرک در مستدرک کی ضرورت پڑتی رہی، جس کا سلسلہ ماضی قریب میں علامہ شیخ ہادی آل کاشف الغطاء تک جاری رہا۔ جنہوں نے مستدرک نَج البلاغہ تحریر فرمایا۔ جو نجف اشرف میں طبع ہو چکا ہے۔ اگر علامہ سید رضی کے قریب العہدی ان کے بعد کے اہل قلم میں کسی کو بھی نَج البلاغہ کے مندرجہ کلمات و خطب میں یہ خیال ہوتا کہ یہ جناب رضی نے تصنیف کر کے اس میں شامل کر دیئے ہیں تو وہ سب بالخصوص معاصرین جو کسی رعایت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، اپنی کتابوں کی وجہ تالیف میں اس کا تذکرہ ضروری سمجھتے چونکہ اس کے قبل جو کتاب امیرالمومنینؑ کے خطبوں پر مشتمل کہہ کر لکھی گئی ہے۔ اس میں آپ کا اصل کلام موجود نہیں ہے۔ بلکہ وہ ساختہ و پرداختہ اور وضعی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم آپ کا اصلی کلام منظر عام پر لائیں، جب کہ ایسا نہیں ہوا اور یہ بالکل مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان سب کے نزدیک علامہ سید رضی نے جو کلام جمع کیا، وہ بلاشبہ کلام امیرالمومنینؑ کی حیثیت سے اس کے پہلے سے مدون و متداول تھا اور ان کو سید رضی سے شکایت صرف بعض خطبوں کو چھوڑ دینے یا احاطہ و استغفار نہ کرنے یا شانِ ترتیب و عنوانِ تالیف میں کسی مناسب تر صورت کو اختیار کرنے ہی کی تھی، جس کے لیے انہوں نے بھی اس بارے میں کوشش

ضروری سمجھی، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ممکن ہے کہ بعض مصنفین اب بھی کسی خاص ترتیب سے نچ البلاغہ کے مندرجہ خطب کے متمنی ہوں۔ یہ دوسری چیز ہے اور اصل کلام کے بارے میں کسی شک و شبہ کا رکھنا دوسری چیز ہے۔

دسواں امر یہ ہے کہ تلاش کی جاتی ہے تو نچ البلاغہ کے مندرجہ خطب و اقوال کا پتہ۔ اب بیون الفاظہا نچ البلاغہ کے قبل تالیف شدہ کتابوں میں مل جاتا ہے اور جب کہ اکثر حصہ اس کا قبل کی کتابوں میں مندرج موجود ہے تو تھوڑا سا حصہ اگر دستیاب نہ بھی ہو تو ایک معتدل ذہن میں اس سے کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، جب کہ یہ معلوم ہے کہ دنیا میں مختلف حوادث کے ذیل میں کتابوں کے اتنے ذخیرے تلف ہوئے ہیں جو اگر موجود ہوتے تو یقیناً موجودہ ذخائر سے بدرجہا زیادہ ہوتے۔ خود تاریخ نے کلام امیر المومنینؑ کے جن جمع شدہ ذخیروں کا پتہ علامہ سید رضی سے قبل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ وہ سب اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس لیے اگر بعض مندرجات راجح الوقت کتابوں میں نہیں بھی ملتے تو ذہن یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود ہوں گے، جن تک ہماری اس وقت دسترس نہیں ہے۔ نچ البلاغہ کے مندرجات کے ان احوال کو پہلے علامہ شیخ ہادی کاشف الغطاء نے ”مستدرک نچ البلاغہ“ کے اثنائے تالیف ہی میں ”مدار نچ البلاغہ“ کے نام سے مرتب کیا تھا، جو غالباً مکمل شائع نہیں ہوا ہے اور ایک قابل قدر کوشش راپور کے ایک سنی فاضل عرشی صاحب نے کی ہے، جو ”فاران“ کراچی میں مقالہ کی صورت میں شائع ہوئی ہے اور مزید تلاش کی جائے تو اس سلسلہ میں مزید کامیابی کا بھی امکان ہے۔

گیارہواں امر یہ ہے کہ محققین علمائے شیعہ کا رویہ دیکھا جائے تو وہ ہر اس کتاب یا مجموعہ کو جو معصومین میں سے کسی کی طرف منسوب ہو بلاچوں و چرا اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے کہ وہ معصومین کی جانب منسوب ہے بلکہ وہ پوری فراخ حوصلگی کے ساتھ محققانہ فریضہ کو انجام دیتے ہوئے اگر وہ قابل انکار ہوتا ہے تو کھل کر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اگر مشکوک ہوتا ہے تو شک و شبہ کا اظہار کر دیا کرتے ہیں اور اس طرح بہت سے وہ ذخیرے جو کلام معصومین کے نام سے موجود ہیں مقام اعتبار میں مختلف درجے اختیار کر چکے ہیں مثلاً دیوان امیر المومنینؑ بھی تو بطور علیٰ ہی راجح ہے مگر علماء شیعہ بلا رو رعایت اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اس سے ذرا بالاتر درجہ تفسیر امام حسن عسکریؑ کا ہے۔ حالانکہ وہ شہرت میں تقریباً نچ البلاغہ سے کم نہیں ہے اور شیخ صدوق ایسے بلند مرتبہ

قدیم محدث نے اس پر اعتماد کیا ہے مگر اکثر علمائے شیعہ اسے تسلیم نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی دور کے محقق علامہ محمد جواد بلاغی نے ایک پورا رسالہ اس کے غلط ہونے کے اثبات میں لکھ دیا ہے۔ ”فقہ الرضا“ امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے مگر اس کے اعتبار اور عدم اعتبار کی بحث ایک مہتمم بالشان علمی مسئلہ بن گئی ہے۔ جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جعفریات اور امام رضا علیہ السلام کا ”رسالہ ذبیہ“ وغیرہ کوئی نقد و بحث سے نہیں بچا ہے۔ اس روئے کے باوجود سید رضی کے بعد سے اس وقت تک کسی دور میں بھی کسی شیعہ عالم کا نَجج البلاغہ کے خلاف آواز بلند نہ کرنا اور اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کا اظہار نہ کرنا اس کا ثبوت قطعی ہے کہ ان سب کی نظر میں اس کی حیثیت ان تمام مجموعوں سے ممتاز اور جداگانہ ہے۔ نَجج البلاغہ کے ہم پلہ اس حیثیت سے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف ”صحیفہ کاملہ“ ہے جو اسی طرح مسلم طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے اور کوئی کتاب اس ذیل میں ان دونوں کے ہم مرتبہ نہیں ہے۔

مذکورہ بالا وجوہ کا نتیجہ یہ ہے کہ علامہ سید رضی کے بعد تقریباً دو ڈھائی سو برس تک نَجج البلاغہ کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی بلکہ متعدد علمائے اہل سنت نے اس کی شرحیں لکھیں جیسے ابوالحسن علی ابن ابی القاسم بیہقی متوفی ۵۶۵ھ امام فخر الدین متوفی ۶۰۶ھ ابن ابی الحدید متوفی ۶۵۵ھ علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرہ غالباً انہیں علمائے اہل سنت کے شروع وغیرہ لکھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ عوام میں نَجج البلاغہ کا چرچا پھیلا اور اس کے ان مضامین کے بارے میں جو خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ہیں۔ اہل سنت میں بے چینی پیدا ہوئی اور اب آپس میں بحثیں شروع ہو گئیں اور اس کی وجہ سے علماء کو اپنے اصول عقائد سنبھالنے کے لیے اور عوام کو تسلی دینے کے لیے نَجج البلاغہ کے بارے میں مشکوک و شبہات اور رفتہ رفتہ انکار کی ضرورت پڑی، چنانچہ سب سے پہلے ابن خلکان متوفی ۶۸۱ھ نے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور علامہ سید مرتضیٰ کے حالات میں یہ لکھا کہ:

فداختلف الناس فی کتاب نہج البلاغۃ المجموعۃ من کلام علی ابن ابی طالب هل هو جمعه او اخوه الرضی و قد قیل انه لیس من کلام علی ابن ابی طالب و انما الذی جمعه و نسبه الیه هو الذی وضعه واللہ اعلم.

لوگوں میں کتاب نَجج البلاغہ کے بارے میں جو امیر المؤمنین ابن ابی طالب کے کلام کا مجموعہ ہے اختلاف ہے کہ وہ انہی (سید مرتضیٰ) کا جمع کردہ ہے یا ان کے بھائی سید رضی کا اور بعض کہتے ہیں کہ

یہ جناب امیر کا کلام ہی نہیں ہے، بلکہ جسے جامع سمجھا جاتا ہے، اسی کی یہ تصنیف ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ نوحِ البلاغہ کے بارے میں اختلافی آواز ڈھائی صدی کے بعد بھی نوحِ البلاغہ کے تالیف کے مرکز یعنی بغداد یا ملک عراق کے کسی شہر سے بلند نہیں ہوئی بلکہ مغربی مملکت جہاں بنی امیہ کی سلطنت تھی اور قیروان و قرطبہ میں جس سلطنت کے زیر اثر علماء کی پرورش ہو رہی تھی وہاں ابن خلکان مغربی کی زبان سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنہیں اختلاف الناس کہا جا رہا ہے یہ مسلمان دارالخلافت کے کوئی ذمہ دار افراد نہیں ہیں ورنہ اختلاف العلماء، اختلاف المحققون، اختلاف الادباء ایسے کوئی وقع الفاظ درج کئے جاتے بلکہ یہ الناس اموی سلطنت کے پروردہ کے پروردہ مملکت مغربیہ کے سنی عوام ہیں جنہیں یہ خبر تک نہیں ہے کہ یہ کتاب سید رضی کی جمع کردہ ہے یا سید مرتضیٰ کی اور یہ جناب ابن خلکان کا تفسیر ہے کہ وہ خود اپنی اطلاعات کو جو اس کتاب اور اس کے جامع کے بارے میں یقیناً ان کو تھی، پیش نہیں کرتے بلکہ عوام کے جذبات کی تسلی کے لیے خود انہیں عوام کے اختلافات کی ترجمانی کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ اسے سید مرتضیٰ کا جمع کردہ کہتے ہیں اور بعض سید رضی کا اور خود ان کے ضمیر کا فیصلہ پہلے آجاتا ہے کہ جمع کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن ہے وہ کلام امیر المومنین ہی کا اور پھر عوامی جذبات کو دھچکا پہنچنے کے اندیشے سے وہ بعض ان متعصب مجہول الاسم والرسم اشخاص کے اس عذر کو جو اس کے مضامین کے تسلیم کرنے سے گریز کے لیے وہ مقام مناظرہ میں پیش کرتے تھے کہ ہم اسے کلام علیؑ ہی تسلیم نہیں کرتے وہ قیل کہہ کے ذکر کر دیتے ہیں کہ بعض ایسا کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے ہی نہیں بلکہ جس نے جمع کیا ہے اسی نے اس کو تصنیف کر دیا ہے۔ یہ خود قیل اس قول کے ضعف کے لیے کافی تھا لیکن خود ان کا ضمیر اس قیل سے چونکہ مطمئن نہیں لہذا آخر میں واللہ اعلم کہہ کر وہ اس میں مزید شک و شبہ کا اظہار کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن خلکان اس بارے میں اپنے فیصلے کو ماحول کے دباؤ سے ظاہر کرنا نہیں چاہتے اور وہ صرف عوام کی باہمی چہ میگوئیوں کا تذکرہ کر کے اپنا دامن بچالے جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی تشکیک کا علمی دنیا میں کوئی وزن ہی نہیں مانا جاسکتا۔

ڈوبتے کو نینکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔ اگرچہ علامہ ابن خلکان نے اپنے ضمیر کی تحریک سے بہت حد تک اپنے نوحِ البلاغہ کے انکار کی ذمہ داری سے بچایا تھا مگر ان کے ان الفاظ نے بعد والے میدان مناظرہ کے پہلوانوں کو آسانی سے یہ داؤں بتا دیا کہ وہ نوحِ البلاغہ کے کلام امیر المومنین ہونے

کا انکار کر دیں۔ چنانچہ اس کے ایک صدی کے بعد ذہبی نے جو اپنے دور کے انتہائی متعصب شخص تھے، یہ جرأت کی کہ وہ اس شک کو یقین کا درجہ دے دیں اور انہوں نے سید مرتضیٰ کے حالات میں لکھ دیا کہ من طالع کتابہ نہج البلاغہ جزم بانہ مکذوب علی امیر المؤمنینؑ نغیہ السب الصریح بل حط علی السیدین ابی بکر و عمر۔

جو شخص ان کی کتاب نَج البلاغہ کو دیکھے وہ یقین کر سکتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی طرف اس کی نسبت بالکل جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا سب دشم اور ہمارے دونوں سرداروں ابو بکر و عمر کی تنقیص ہے۔

اب آپ ذرا اس عجیب رفتار کو دیکھئے کہ تالیف نَج البلاغہ سے دو ڈھائی سو برس بعد یعنی ابن خلکان کے عہد تک تو اختلاف یا شک و شبہ کا بھی نَج البلاغہ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد ابن خلکان ملک مغرب میں بیٹھ کر عوام الناس کے اختلاف کا اس بارے میں اظہار کرتے ہیں کہ یہ سید مرتضیٰ کی جمع کردہ کتاب ہے یا سید رضی کی۔ اور ایک ضعیف قول اس کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی نسبت امیر المؤمنینؑ کی جانب غلط ہے اور پھر واللہ اعلم کہہ کر اس تعلیل کو مشکوک کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جبکہ قرب عہد کی وجہ سے پھر بھی ذرائع اطلاع زیادہ ہو سکتے تھے اور اس کے ایک صدی کے بعد ذہبی پہلے تو بیک گردش قلم اس اختلاف کو جو جامع کے بارے میں تھا، ختم کر کے اسے سید مرتضیٰ کا کارنامہ قرار دے دیتے ہیں اور پھر اس شک کو یقین کا درجہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نَج البلاغہ کا مطالعہ کرے وہ ایسا ہی یقین کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے وقت تک تین سو برس میں گو یا کسی نے اس کتاب کا مطالعہ ہی نہ کیا تھا یا انہیں کوئی ایسی عینک ملی ہے جو اس کے پہلے کسی کے پاس نہ تھی اور اب وہ اسی عینک سے اپنے دور کے بعد ہر شخص کو نَج البلاغہ کے مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ عینک کیا ہے اسے خود اپنے آخر کلام میں درج کر دیتے ہیں۔ علمی حیثیت سے اصول روایت کے لحاظ سے تنقیدی قوانین کے پیش نظر انہیں چاہئے تھا کہ اس کی نسبت غلط ہونے کے ثبوت میں امیر المؤمنینؑ کا وہ مسلم کلام پیش کرتے جو سید رضی کے علاوہ دوسرے مستند ماخذوں سے ان کے نزدیک مسلم ہوتا اور وہ سید رضی کے مندرجہ مضامین سے مختلف ہوتا۔ خود سید رضی کے زمانہ والے مصنفین کے انتقادات کا حوالہ دیتے کہ انہوں نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے۔ اس تین سو برس کی مدت میں دوسرے علماء و ناقدین نے جو کچھ اس کی رد و قدح کی ہوتی اسے پیش کرتے مگر ان کے

حیب و دامن تحقیق میں کوئی ایسی سند موجود نہیں ہے۔ ان کی دلیل اس نسبت کے یقینی طور پر جھوٹ ہونے کی صرف یہ ہے کہ اس میں ان کے سرداروں کی تنقیص ہے۔ کیا علمی دنیا میں اس دلیل کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے۔ جیسے قرآن نازل ہونے کے چند صدی بعد کوئی طبقہ مشرکین کا قرآن کے کلام الہی ہونے سے صرف اس لیے انکار کرے کہ اس میں ان کے الہ کے خلاف تنقیص و مذمت کی آیتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کو اپنے جذبات کا تابع بنا کر اگر جانچا جائے۔ تو کوئی حقیقت باقی ہی نہیں رہ سکتی لو اتبع الحق اھوائہم لفسدت السموات والارض۔ اس دروازہ کے کھل جانے کے بعد تمام اصول روایت و درایت معطل و بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر عقیدہ اور خیال کا انسان پھر ہر قوی سے قوی نص کو صرف اس بنا پر رد کر دے گا کہ وہ اس کے عقیدہ اور خیال کے خلاف ہے۔ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کے مقابل میں شیعوں کے استدلال کا تعلق ہے وہ احادیث رسولؐ یہاں تک کہ صحاح ستہ میں درج شدہ اخبار و احادیث سے بھی اس میں تمسک کرتے ہیں اور نچ البلاغہ کے مندرجات سے کچھ کم وہ احادیث پیغمبرؐ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ محتاط اور علمی اصول کے کسی حد تک پابند علماء اہل سنت کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ان احادیث کے مضامین و مطالب کے تاویلوں سے ہمیشہ کام لیتے رہے اور بالکل ان احادیث کے انکار کی جرأت نہیں کی۔ مناظرانہ ضرورتوں سے انکار نصوص کا یہ رجحان جس کا مظاہرہ ذہبی نے کیا ہے یہ بڑھتے بڑھتے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے زمانہ میں یہاں تک آیا کہ شروع شروع عیسائی مبلغین سے مناظرہ میں انہیں وفات مسیحؑ کے خیال کو پیش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ صرف اس جذبہ کے ماتحت کہ جناب عیسیٰؑ کی یہ ایک طرح کی فضیلت عیسائی پیش کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لہذا اس کو ختم کرنا چاہئے۔ انہوں نے اس مناظرانہ ترکیب کو اصل قرار دیا اور پھر جو اسلامی نصوص اور متفق علیہ احادیث اس بارے میں تھے۔ ان سب کا انکار کر دیا اور آخر میں خود ان کے دعوائے مسیحیت کے لئے ایک راستہ بن گیا۔ یہی جذبہ ترقی کر کے اب اہل قرآن کے ہاتھوں، جن کی نمایندگی طلوع اسلام وغیرہ کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ طبری اور دوسرے مفسرین اور مورخین سب کے یہاں کچھ نہ کچھ شیعوں کے موافق باتیں موجود ہیں۔ اس لیے کلیہ احادیث تفسیر اور تواریخ کے اعتبار پر انہوں نے ضرب لگادی ہے اور ان سب کے انکار کی یہی بنیاد ہے کہ ان لوگوں نے شیعوں کے موافق چیزیں درج کی ہیں۔ لہذا یہ سب جھوٹ ہے جو عمارت ایک غلط اساس پر قائم کی جاتی ہے، اس کا آخری انجام یہی ہوتا ہے۔

کاش، یہ لوگ حقیقت کو صرف حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے اور پھر اپنے جذبات کو اس کے ماتحت لانے کی کوشش کرتے جو ایک عام مسلمان کا فریضہ ایمانی ہے۔ چہ جائیکہ وہ افراد جو اپنے کو علماء اسلام قرار دیتے ہوں یا دنیا میں اس حقیقت سے متعارف ہوں۔

اس کے بعد کی صدیوں میں یہ دروازہ پاٹوں پاٹ کھل ہی گیا تھا۔ چنانچہ اب تو مناظرہ کے میدان کا یہ بہت ہی عام ہتھیار بن گیا کہ جب نچ البلاغہ کا کوئی کلام پیش ہو تو اسے غلط کہہ دیا جائے۔ اسکے بعد پھر موجودہ دور میں تو اور بھی بہت سے جذبات کا رفرما ہو گئے ہیں۔ مثلاً تجدید پسند طبقے کا یہ رجحان کہ عورت ہر بات میں مرد کے برابر ہے، جب نچ البلاغہ کے مندرجات سے مجروح ہوتا ہے تو اس جذبہ کے تحفظ کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حضرت علیؑ کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں عورتوں کی تنقیص ہے اور موجودہ سائنس سے اس کے نظریات کو ٹکراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو سائنس کو اصل قرار دے کر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت علیؑ کا کلام ہو۔ کبھی اس جذبہ کے ماتحت کہ اس میں ان علوم و فنون کی حقیقتوں کا اظہار ہے جسے بعد والے اپنے وقت کا کارنامہ سمجھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلام بعد کی پیداوار ہے۔ اس لیے کہ اس وقت عرب میں یہ علوم و فنون تھے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کسی ایک لفظ مثلاً سلطان بمعنی بادشاہ کو حادث قرار دے کر اس لفظ کے استعمال کو نچ البلاغہ میں اس کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ یہ جناب امیرؑ کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ یہ سب باتیں صرف اپنی خواہشوں کے تکمیل کا ایک بہانہ ہیں اور اپنے مزعومات کو اصل قرار دے کر حقیقتوں کو ان کا تابع بنا لینے کا کرشمہ ہے۔ قرآن مجید میں درج حقائق کب ایسے ہیں جو اس وقت کے عربوں کو معلوم ہوں اور احادیث رسولؐ کے بہت سے معارف کب اس وقت کی دنیا کو معلوم تھے جو باب مدینۃ العلم کے احوال میں کچھ ایسے علوم و فنون کے انکشاف پر تعجب کیا جائے، جن کو اس وقت کی دنیا کو خبر نہ تھی۔ ہر لفظ جس کے لئے کسی قدیم عربی شعر کو سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شعر سے پہلے اس کے ماخذ کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ورنہ اس شعر کو ہم سند ہی قرار دینے کی کیوں زحمت محسوس کرتے، تو کیا اس تصور کو حقیقت قرار دے کر اس کے پہلے یہ لفظ کہیں نہیں ہے، ہم اس شعر کا انکار کر دیں گے یا صحیح طریقہ یہ ہوگا اور یہی اصول معمول بہ ہے کہ اس شعر میں اس لفظ کے وجود سے ہم خود یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس لفظ کا زبان عرب میں رواج تھا۔ اسی طرح ہم آخر لفظ سلطان میں یہ اصول کیوں اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مزعومہ کو وحی منزل

قرار دیں کہ یہ لفظ حادث ہے اور کلام عرب میں موجود نہ تھی۔ خود جناب امیر علیہ السلام کے کلام میں اس کا وارد ہونا اس کا ثبوت کیوں نہ ہو کہ یہ لفظ چاہے عام اکثریت کی زبان پر جاری نہ ہو، لیکن وہ کلیۃً مفقود نہیں تھی اور اس کا شاید یہی کلام امیر المؤمنینؑ کیوں قرار نہ پائے۔ پھر السلطان کو لفظی طور پر بمعنی مملک قرار دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ وہ بمعنی مصدری یعنی حکومت و اقتدار اور غلبہ یقینی موجود تھا اور قرآن مجید میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں۔ ذریعہ غلبہ ہونے ہی کی بنا پر دلیل کو سلطان کہا گیا ہے جس طرح اسی اعتبار سے اس کو حجت کہا جاتا ہے اور یہی معنی مصدری بعد میں اسی شکل اختیار کر کے بمعنی ملک ہو گئے ہیں تو اس میں کیا دشواری ہے کہ اذا تغیر السلطان تغیر الزمان میں ہم السلطان کو حاکم کے معنی میں نہیں، بلکہ حکومت و اقتدار کے معنی میں لیں، جو ہماری زبان میں بھی بمعنی حاکم برابر رائج ہے۔ لفظی طور پر یہ معنی نہ کہیں کہ جب بادشاہ بدلتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے بلکہ یہ معنی کہیں کہ جب اقتدار بدلتا ہے تو زمانہ میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ وہی ایک ہے مگر وہ ہمارا مزعومہ بھی اگر ہمیں بہت عزیز ہو تو اس صورت میں محفوظ رہتا ہے۔ غرض یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، جو کسی اصول روایت و درایت پر منطبق نہیں ہوتیں۔ خلفاء کے بارے میں نبج البلاغہ میں ہرگز کوئی ایسی سخت بات نہیں ہے جو دوسری کتابوں میں موجود نہ ہو اور جناب امیر علیہ السلام کے ان رجحانات کے مطابق نہ ہو، جو مسلم الثبوت حیثیت سے دوسرے کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔ ایسی صورت میں اس قسم کے الفاظ کا حضرت کی زبان پر آنا تو اس کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کا کلام ہے۔ ہاں اگر آپ کے واقعی رجحانات کے خلاف اس میں الفاظ ملتے تو اس پر تو غور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی کہ وہ کس بنا پر ہیں یا انہیں کسی مجبوری کا نتیجہ قرار دینا پڑتا جیسے بعض علماء کے خیال کے مطابق للہ بلاء فلان والا خطبہ یہی نوعیت رکھتا ہے۔ مگر وہ کلام جو اپنے متکلم کے خیالات کا نمایاں طور پر آئینہ بردار ہو اسے کسی حیثیت سے اس متکلم کی طرف نسبت صحیح ماننے میں تاثر کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود ابن خلکان کے اس اظہارِ تذبذب اور ذہبی کے اس جسارت انکار کے پھر بھی منصف مزاج اور حقیقت پسند علماء و محققین بلا تفریق مذہب ملت نبج البلاغہ کے مندرجات کو کلام امیر المؤمنینؑ مانتے رہے اور اس کا اظہار کرتے رہے جن میں سے کچھ افراد کا جو سر دست پیش نظر ہیں ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱- علامہ شیخ کمال الدین محمد ابن طلحہ قریشی شافعی متوفی ۶۵۲ھ اپنی کتاب ”مطالب السؤل فی

مناقب آل الرسولؐ میں جو لکھنؤ میں بھی طبع ہو چکی ہے۔ علوم امیر المؤمنینؑ کے بیان میں لکھتے ہیں:
و رابعها علم البلاغة والفصاحة وكان فيها اماما لا يشق غباره ومقدما لا تلحق آثاره ومن
وقف على كلامه المرقوم الموسوم بنهج البلاغة صار الخبر عنده عن فصاحة عيانا والظن
بعلو مقامه فيه ايقاناً.

چوتھے علم فصاحت و بلاغت آپ اس میں امام کا درجہ رکھتے تھے جن کے قدم تک بھی پہنچنا ناممکن
ہے اور ایسے پیشرو تھے، جن کے نشان قدم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور جو حضرت کے اس کلام پر مطلع
ہو جو نَجّ البلاغہ کے نام سے موجود ہے اس کے لیے آپ کی فصاحت کی سماعی خبر مشاہدہ بن جاتی ہے
اور آپ کی بلندی مرتبہ کا اس باب میں گمان یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
دوسری جگہ لکھتے ہیں:

النوع الخامس في الخطب والمواعظ مما نقلته الرواة وردته الثقات عنه عليه السلام
قداشتمل كتاب نهج البلاغة المنسوب اليه على انواع من خطبه و مواعظه الصادعة باوامرها
ونواهيها المطلعة انوار الفصاحة والبلاغة مشرقة من الفاظها ومعانيها الجامعة حكم عيون
علم المعاني والبيان على اختلاف اساليبها.

پانچویں قسم ان خطب اور مواعظ کی شکل میں ہے، جس کو راویوں نے بیان کیا ہے اور ثقات نے
حضرت سے ان کو نقل کیا ہے اور نَجّ البلاغہ کتاب جس کی نسبت حضرت کی طرف دی جاتی ہے وہ آپ
کے اپنے اوامر و نواہی کو مکمل طور پر ظاہر کرتے اور فصاحت و بلاغت کے انوار کو اپنے الفاظ و معانی
کے اصول اور اسرار کو اپنے مختلف انداز بیان میں ہمہ گیر صورت سے ظاہر کرتے ہیں۔

اس میں مندرجات نَجّ البلاغہ کو معتبر و ثقہ راویوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے یقینی طور پر کلام
امیر المؤمنینؑ تسلیم کیا ہے۔ ایک جگہ جو منسوب کی لفظ ہے۔ اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔
وہ بحیثیت مجموعی کتاب بشکل کتاب سے متعلق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کتاب امیر المؤمنینؑ کی جمع کردہ
نہیں ہے۔ کتاب تو حقیقتاً سید رضی ہی کی ہے مگر عوام مجازی طور پر یا ناواقفیت کی بنا پر یوں کہتے ہیں کہ
یہ امیر المؤمنینؑ کی کتاب ہے۔ یہ نسبت اس کلام کے لحاظ سے دی جاتی ہے جو اس کتاب میں درج
ہے اور اسی لیے اس محل پر علامہ ابن طلحہ نے منسوب کی لفظ صرف کی ہے جو بالکل درست ہے اس
سے اصل کلام کے بارے میں ان کے وثوق و اطمینان کو کوئی دھچکا نہیں پہنچتا۔

۲- علامہ ابو حامد عبد الحمید ابن ہبیت اللہ المعروف بابن ابی الحدید مدائنی بغدادی متوفی ۶۵۵ھ جنہوں نے اس کتاب کی مبسوط شرح لکھی ہے وہ حضرت امیر علیہ السلام کے فضائل ذاتیہ میں فصاحت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

اما الفصاحة فهو امام الفصحاء و سيد البلغاء و عن كلامه قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين و منه تعلم الناس الخطابة و الكتابة.

آپ کی فصاحت کا یہ عالم ہے کہ آپ فصحاء کے امام اور اہل بلاغت کے سرگروہ ہیں، آپ ہی کے کلام کے متعلق یہ مقولہ ہے کہ وہ خالق کے کلام کے نیچے اور تمام مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے اور آپ ہی سے دنیا نے خطابت و بلاغت کے فن کو سیکھا۔ اس کے بعد عبد الحمید بن یحییٰ اور ابن نباتہ کے وہ اقوال درج کئے گئے ہیں، جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں پھر لکھا ہے:

و لما قال محققن ابن ابی محققن لمعاویة جئتك من عند اعمی الناس قال له ویحك کیف یكون اعمی الناس فوالله ما سنّ الفصاحة لقریش غیره و یکفی هذا الكتاب الذی نحن شارحوه دلالة علی انه لا یجاری فی الفصاحة و لا یجاری فی البلاغة.

اور جب محققن بن ابی محققن (خوشامد میں) نے معاویہ سے کہا کہ میں سب سے زیادہ گنگ شخص کے پاس سے آیا ہوں معاویہ نے کہا کہ وائے ہوتم پر وہ گنگ کیونکر کہے جاسکتے ہیں حالانکہ خدا کی قسم فصاحت کا راستہ قریش کو سوا ان کے کسی اور نے نہیں دکھایا ہے اور یہی کتاب جس کی ہم شرح لکھ رہے ہیں اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت فصاحت میں وہ بلند درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اور بلاغت میں آپ کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ مذکور دوسرے موقع پر لکھتے ہیں:

ان کثیرا من فصوله داخل فی باب المعجزات المحمدیة لاشتمالها علی الاخبار الغیبیة و خروجها من وسع الطبیعة البشریة.

اس کتاب کے اکثر مقامات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہے جاسکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ غیبی خبروں پر مشتمل ہیں اور انسانی طاقت کے حدود سے باہر ہیں۔

حالانکہ علامہ ابن ابی الحدید اپنے معتقدات میں جو شیعیت کے خلاف ہیں پورے راسخ ہیں اور

اس لیے نچ البلاغہ میں جہاں جہاں ان کے معتقدات کے خلاف چیزیں ہیں ان کو کافی زحمت درپیش ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود کسی ایک مقام پر بھی وہ اس شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ شاید امیرالمومنین کا کلام نہ ہو۔ بلکہ خطبہ شتشیہ تک جو سب سے زیادہ ان کے جذبات کے خلاف مضامین پر مشتمل ہے وہ اس امر کو بقوت تسلیم کرتے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ضرور ہے اور وہ اس کے خلاف ہر تصوّر کو دلائل کے ساتھ رد کر دیتے ہیں، انہوں نے خطبہ ہی میں قدم المفضول علی الفضل خدا نے (معاذ اللہ) کسی مصلحت سے غیر افضل کو افضل پر مقدم کر دیا اور اسی طرح خطبہ شتشیہ وغیرہ کے تشریحات میں انہوں نے اپنے معتقدات کا اظہار کر دیا ہے اور امیرالمومنین کے الفاظ کو معاذ اللہ آپ کے بشری جذبات کا تقاضہ قرار دیا ہے۔ یہ امور اس تصور کو ختم کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں اس شیعہ رئیس کی خوشامد مد نظر رکھی ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ شرح معنون کی تھی۔ ابن العلقمی شیعہ ضرور تھے، مگر وہ سلطنت بنی عباس کے وزیر تھے اور یہ کتاب دولت عباسیہ کے سقوط سے پہلے ان کے دور وزارت میں لکھی گئی ہے۔ اول تو اگر خوشامد مد نظر ہوتی تو وزیر کے بجائے خود خلیفہ وقت کے جذبات کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہوتا۔ دوسرے ظاہر ہے کہ سلطنت عباسیہ کے وزیر ہونے کے بنا پر خود ابن العلقمی بھی کھل کر ایسے شخص کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے جو حکومت وقت کے مذہب کے موافق کوئی بات کہے نہ وہ خود ہی ایسے جذبات کا اعلانیہ اظہار کرتے تھے۔ پھر اگر ان کی خوشامد ہی پیش نظر ہوتی تو ابن ابی الحدید اسی کتاب میں شیعیت کا رد کیوں کرتے اور خلافت ثلاثہ کو شروع سے لے کر آخر تک بقدر امکان مضبوط کرنے کی کوشش کس لیے کرتے۔ ان کا یہ طرز عمل صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے حقیقی خیالات اور جذبات کو برابر پیش نظر رکھا ہے۔ وہ اگر نچ البلاغہ کی صحت میں ذرا سا شک و شبہ کا بھی اظہار کر دیتے تو وہ اس سے زیادہ ابن العلقمی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنا خدا کی طرف اس غلط کلام کو منسوب کرنا کہ وہ مفضول کو فاضل پر ترجیح دے دیتا ہے یا امیرالمومنین کے اقوال کو معاذ اللہ نفسانیت پر محمول کرنا جو خطبہ شتشیہ وغیرہ کے شروع میں انہوں نے لکھ ڈالا ہے بلکہ ایک شیعہ کے لیے ان الفاظ کے کلام امیرالمومنین ہونے سے انکار کر دینا اتنا صدمہ نہیں پہنچا سکتا اور حضرت علی ابن ابی طالب کی اتنی بڑی توہین نہیں ہے جتنا یہ تصور کرنا کہ حضرت نے معاذ اللہ حقیقت کے خلاف صرف اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر یہ الفاظ فرمادیئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہرگز ابن ابی الحدید کو ابن العلقمی کی کوئی

خاطر داری اظہار خیالات میں پیش نظر نہ تھی اور اس کتاب پر ابنِ العقیلی نے اگر کوئی انعام دیا ہو تو یہ صرف ان کے وسعتِ صدر اور وسعتِ نظر اور تحمل کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک مخالفِ مذہب کے ایک علمی کارنامے کی صرف علمی کارنامہ ہونے کی بنا پر قدر کی جو کہ ان کے خود عقائد و خیالات سے متضاد مضامین پر بھی مشتمل تھا۔

۳- ابوالسعادات مبارکہ مجدالدین ابن اثیر جزری متوفی ۶۰۶ھ نے اپنی مشہور کتاب ”نہایہ“ میں جو احادیث و آثار کے لغات کی شرح کے موضوع پر ہے۔ کثیر التعداد مقامات پر نبج البلاغہ کے الفاظ کو حل کیا ہے۔ ابن کثیر کی حیثیت فقط ایک عام لغوی کی نہیں ہے بلکہ وہ محدث بھی ہیں۔ اگر صرف ادبی اہمیت کے لحاظ سے ان کو ان الفاظ کا حل کرنا ہی ضروری تھا تو وہ اس کو نبج البلاغہ کا نام لکھ کر درج کرتے پھر واقعہ تو یہ ہے کہ اگر اس کو وہ کلام امیر المومنین سمجھتے ہی نہ، تو انہیں اس کتاب میں جو صرف احادیث اور آثار کے حل کے لیے لکھی گئی ہے ان لغات کو جگہ ہی نہ دینا چاہیے تھی کیوں کہ اصطلاحی طور پر اثر صرف صحابہ اور ممتاز تابعین کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال کو کہتے ہیں۔ کسی متاخر عالم کی کتاب کے الفاظ نہ حدیث میں داخل ہیں اور نہ اثر میں۔ ان کا ان الفاظ کو جگہ دینا ہی اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس کو سید رضی کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کلام امیر المومنین قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان لغات کو درج کرنے میں ہر مقام پر تصریحاً وہ حدیثِ علیؑ لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے لغت جوئی میں منہ حدیثِ علیؑ یونہی فتق اللاجواء و شق اللارجاء میں زیادہ تر ان الفاظ کا تذکرہ حدیثِ علیؑ کی لفظوں کے ساتھ ہے اور کہیں پر خطبہ علیؑ ہے، جیسے لغت لوط میں فی خطبہ علیؑ و لاطہا بالبلۃ حتی لزبت ایک جگہ لغت ایم میں یہ الفاظ ہیں: کلام علی مات فیہا و طال تأیمہا۔ اسی طرح لغت اسل میں فی کلام علیؑ کے الفاظ ہیں اور ایسے ہی دو ایک جگہ اور باقی تمام مقامات پر حدیثِ علیؑ لکھا ہے اور جو مکاتیب کے الفاظ ہیں، انہیں کتابِ علیؑ کہہ کر درج کیا ہے۔ ان تمام مقامات کو استثناء کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب ”نبج البلاغہ کے استناد“ میں درج کیا ہے جو امامیہ مشن لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔

۴- علامہ علاء الدین قوشچی متوفی ۸۷۵ھ ”شرح تجرید“ میں قولِ محقق طوسی ”افصحہم لساننا“ کی شرح میں لکھتے ہیں علی مایشہد بہ کتاب نہج البلاغہ و قال البلاغہ ان کلامہ دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق جس کی شاہد ہے۔ آپ کی کتاب نبج البلاغہ اور اہل بلاغت کا

قول ہے کہ آپ کا کلام خالق کے نیچے اور تمام مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے۔
 ۵- محمد بن علی بن طباطبائی معروف بہ ابن طقطقی اپنی کتاب ”تاریخ الفخری فی آداب السلطانیہ والدرول الاسلامیہ“ مطبوعہ مصر ۹ میں لکھتے ہیں:

عدل ناس الی نهج البلاغۃ من کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبؑ فانہ الکتاب الذی یتعلّم منه الحکم و المواعظ و الخطب و التوحید و الشجاعة و الزهد و علوّ الهمّة و ادنیٰ فوائده الفصاحة و البلاغۃ.

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے۔ کیوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے حکم اور مواعظ اور توحید اور زہد اور علوہمت، ان تمام باتوں کی تعلیم حاصل ہوتی ہے اور اس کا سب سے ادنیٰ فیض فصاحت و بلاغت ہے۔

۶- علامہ محدث ملا طاہر فتنی گجراتی، انہوں نے بھی ”مجمع الانوار“ ”نہایہ“ کی طرح احادیث و آثار کے لغات ہی کی شرح میں لکھی ہے اور انہوں نے بھی الفاظِ نبج البلاغہ کو کلامِ امیرالمؤمنینؑ تسلیم کرتے ہوئے ان کی شرح کی ہے۔

۷- علامہ احمد بن منصور کازردنی اپنی کتاب مفتاح الفتوح میں امیرالمؤمنینؑ کے حالات میں لکھتے ہیں:
 و من تامل فی کلامہ و کتبہ و خطبہ و رسالاتہ علم ان علمہ لایوازی علم احد و فضائلہ لاتشاکل فضائل احد بعد محمد صلی اللہ علیہ و سلم و من جملتها کتاب نهج البلاغہ.
 جو حضرت کے کلام اور خطوط اور خطبوں اور تحریروں پر غور کی نگاہ ڈالے اسے معلوم ہوگا کہ حضرت کا علم کسی دوسرے کے علم کی طرح اور حضرت کے فضائل پیغمبرؐ کے بعد کسی دوسرے کے فضائل کے قبیل سے نہیں تھے۔ (یعنی بدرجہا زیادہ تھے) اور انہیں میں سے کتابِ نبج البلاغہ ہے (اس کے معنی یہ ہیں کہ مصنف کے پیش نظر یہ حقیقت تھی کہ حضرت کے کلام کا ذخیرہ نبج البلاغہ کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے اور یہ صرف اس کا ایک جز ہے۔

و ایم اللہ لقد وقف دونہ فصاحة الفصحاً و بلاغۃ البلغاء و حکمة الحکماء۔
 اور خدا کی قسم آپ کی فصاحت کے سامنے تمام فصحاء کی فصاحت اور بلیغوں کی بلاغت اور حکماء روزگار کی حکمت مفلوج و معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔

۸- علامہ یعقوب لاہوری ”شرح تہذیب الکلام“ میں الفح کی شرح میں لکھتے ہیں:

و من ازاد مشاہدۃ بلاغۃ و مسامعۃ فصاحتہ فلینظر الی نہج البلاغۃ و لاینبغی ان یتسب
 هذا الکلام البلیغ الی رجل شیعہ.

جو شخص آپ کی فصاحت کو دیکھنا اور آپ کی بلاغت کو سننا چاہتا ہو وہ نبج البلاغہ پر نظر کرے اور ایسے فصیح
 و بلیغ کلام کو کسی شیعہ عالم کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔

۹- علامہ شیخ احمد ابن مصطفیٰ معروف بہ طائشیری زادہ اپنی کتاب ”شقائق نعمانیہ فی علماء
 دولة عثمانیہ“ قاضی قوام الدین یوسف کی تصانیف کی فہرست میں لکھتے ہیں۔ و شرح نہج
 البلاغۃ للامام الہمام علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

۱۰- مفتی دیارِ مصریہ علامہ شیخ محمد عبدہ متوفی ۱۳۲۳ھ جن کی اس سعی جمیل کے مشکور ہونے سے
 انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے مصر اور بیروت وغیرہ اہل سنت کے علمی مرکزوں کو نبج البلاغہ کے
 فیوض سے بہرہ مند بنانے کا سامان کیا اور وہاں کے باشندوں کو ان کے سبب سے اس جلیل القدر
 کتاب کا تعارف ہو سکا۔ انہوں نے نبج البلاغہ کو اپنی تفسیر حواشی کے ساتھ مصر میں چھپوایا۔ جس کے
 بہت سے ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں وہ اپنے اس مقدمہ میں جو شروع کتابت میں درج
 کیا ہے، اپنی اس وہشت و حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو نبج البلاغہ کے حقائق آگین عبارات سے
 ان پر طاری ہوئی ہے، تحریر کرتے ہیں: کان یخیل الی فی کل مقام ان حرو باثبت و غارات
 شنت و ان للبلاغۃ دولة و للفصاحة صولة و ان الاوہام عرامة و للریب دعارة و ان جحافل
 الخطابۃ و کتائب الذرابة فی عقود النظام و صفوف الانتظام تنافح بالصفیح الابلج و القویم
 الاملج و تمثلج المهج بروائع الحجج فتغل من دعارة الوسادس و تصیب مقاتل الخوانس فما
 انا الا و الحق منتصر و الباطل۔

”ہر مقام پر (اس کے اثنائے مطالعہ میں) مجھے ایسا تصور ہو جاتا تھا کہ جیسے لڑائیاں چھڑی ہوئی
 ہیں۔ بند آزمائیاں ہو رہی ہیں۔ بلاغت کا زور ہے اور فصاحت پوری قوت سے حملہ آور ہے۔
 توہمات شکست کھا رہے ہیں۔ شکوک و شبہات پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ خطابت کے لشکر صف بستہ ہیں۔
 طلاقتِ لسان کی فوجیں شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں مصروف ہیں، و سوسوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور
 توہمات کی لاشیں گر رہی ہیں اور ایک دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس حق غالب آ گیا اور باطل کی
 شکست ہو گئی اور فتح و نصرت کا سہرا اس کے علمبردار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے سر ہے۔

بلکہ اس کتاب کے مطالعہ میں جتنا جتنا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا۔ میں نے مناظرہ کی تبدیلی اور مواقف کے تغیر کو محسوس کیا۔ کبھی میں اپنے کو ایسے عالم میں پاتا تھا جہاں معانی کی بلند روچیں خوشنما عبارتوں کا جامہ پہنے ہوئے پاکیزہ نفوس کے گرد چکر لگاتی اور صاف دلوں کے نزدیک آ کر انہیں سیدھے راستے پر چلنے کا اشارہ کرتی اور نفسیاتی خواہشوں کا قلع قمع کرتی اور لغزش مقامات سے متفرق بنا کر فضیلت و کمال کے راستوں کا سالک بناتی ہیں اور کبھی ایسے جملے سامنے آ جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ تیوریاں چڑھائے ہوئے اور دانت نکالے ہوئے ہولناک شکلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسی روچیں ہیں جو چھیتوں کے پیکروں میں اور شکاری پرندوں کے بچوں کے ساتھ حملہ پر آمادہ ہیں اور ایک دم شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دلوں کو ان کے ہوا و ہوس کے مرکزوں سے جھپٹ کر لے جاتے ہیں اور ضمیروں کو پست جذبات سے زبردستی علیحدہ اور غلط خواہشوں اور باطل عقیدوں کا قلع قمع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات میں میں یہ مشاہدہ کرتا تھا کہ ایک نورانی عقل، جو جسمانی مخلوق سے کسی حیثیت سے بھی مشابہ نہیں ہے، خداوندی بارگاہ سے الگ ہوئی اور انسانی روح سے متصل ہو کر اسے طبیعت کے پردوں سے اور مادیت کے جبابوں سے نکال لیا اور اسے عالم ملکوت تک پہنچا دیا اور تجلیاتِ ربانی کے مرکز تک بلند کر دیا اور لے جا کر عالمِ قدس میں اس کو ساکن بنا دیا اور بعض لمحات میں معلوم ہوتا تھا کہ حکمت کا خطیب صاحبانِ اقتدار اور قوم کے اہل حل و عقد کو لگا رہا ہے اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے اور ان کی غلطیوں پر متنبہ کر رہا ہے اور انہیں سیاست کی باریکیاں اور تدبیر و حکمت کے دقیق نکتے سمجھا رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو حکومت کے منصب اور تدبیر و سیاست کی اہلیت پیدا کر کے مکمل بنا رہا ہے۔“

اس میں علامہ محمد عبدہ نے جس طرح یقینی طور پر اس کو کلامِ امیر المؤمنینؑ تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح اس کے مضامین کی حقانیت اور اس کے مندرجات کی سچائی کا بھی اعتراف کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے مضامین حق کی فتح اور باطل کی شکست اور شکوک و اوہام کی فنا اور توہمات و وساوس کی بیخ کنی کا سبب ہیں اور وہ شروع سے آخر تک انسانی روح کے لیے روحانیت و طہارت اور جلال و کمال کی تعلیمات کے حامل ہیں۔

علامہ محمد عبدہ کو نبی البلاغہ سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ اسے قرآن مجید کے بعد ہر کتاب کے مقابلہ میں ترجیح کا مستحق سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنا یہ اعتقاد بتایا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں اس کتاب کی

زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونا اسلام کی ایک صحیح خدمت ہے اور یہ صرف اس لیے کہ وہ امیرالمومنینؑ ایسے بلند مرتبہ مصلح عالم کا کلام ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”لیس فی اهل هذه اللغة الا قائل بان كلام الامام علي بن ابي طالب هو اشرف الكلام وابلغه. بعد كلام الله تعالى و كلام نبيّه و اغزره مادة و ارفعه اسلوبا و اجمعه لجلائل المعاني فاجدر بالطالبيين لنفائس اللغة و الطامعين في التدرج لمراقبها ان يجعلوا هذا الكتاب اهم محفوظهم و افضل مأثورهم مع تفهم معانية في الاغراض التي جائت لاجلها و تامل الفاظه في المعاني التي صبغت للدلالة عليها ليصيبوا بذلك افضل غاية و ينتهوا الي خير نهاية.“

”یعنی اس عربی زبان والوں میں کوئی ایسا نہیں جو اس کا قائل نہ ہو کہ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام کلام خدا و کلام رسول کے بعد ہر کلام سے بلند تر، زیادہ پر معانی اور زیادہ فوائد کا حامل ہے لہذا زبان عربی کے نفیس ذخیروں کے طلاب کے لیے یہ کتاب سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اسے اپنے محفوظات اور منقولات میں اہم درجہ پر رکھیں اور اس کے ساتھ ان معانی و مقاصد کے سمجھنے کی کوشش کریں جو اس کتاب کے الفاظ میں مضمّن ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ علامہ محمد عبدہ کی یہ کوشش پورے طور پر بار آور بھی ہوئی۔ ایسے تنگ نظری کے ماحول میں جب کہ علمی دنیا کا یہ افسوسناک رویہ ہے کہ خود اہل سنت کی وہ کتابیں جو اہل بیت معصومین سے یا حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے متعلق ہیں۔ انہیں زیادہ تر ایران کے شیعہ مطبوعوں نے شائع کیا ہے۔ مگر مصر، بیروت وغیرہ کے علمی مرکزوں نے انہیں کبھی قابل اشاعت نہ سمجھا۔ مثلاً سبط ابن جوزی کتب سیر میں پوری علمی جلالت سے یاد کئے گئے ہیں مگر ان کی کتاب تذکرہ صرف اس لیے سواد اعظم کی بارگاہ میں درخور اعتنا نہیں سمجھی گئی کہ اس میں اہل بیت رسولؐ کے حالات زیادہ ہیں اسی طرح حافظ نسائی کی ”خصائص“ وغیرہ مگر نچ البلاغہ اپنے تمام مندرجات کے باوجود جن سے سواد اعظم کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ پھر بھی مصر اور بیروت کے علمی حلقوں میں پوری پوری مقبولیت اور مرکزیت رکھتی ہے۔ اس کے مسلسل ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور مدارس اور یونیورسٹیوں کے نصابوں میں داخل ہے۔ یہ صرف ہندوستان یا پاکستان کی مناظرانہ ذہنیت اور اس کی مسموم فضا ہے کہ یہاں کے مدارس میں اکثر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو خالص شیعہ کتاب سے ہونا چاہیے۔ علامہ شیخ محمد عبدہ نے

نہ صرف اس کتاب پر حواشی لکھ دیئے اور اسے طبع کر دیا بلکہ وہ اپنی گفتگوؤں میں برابر اس کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مجلہ ”الہلال“ مصر نے اپنی جلد نمبر ۳۵ کے شمارہ اول بابت نومبر ۱۹۲۶ھ کے صفحہ ۷۸ پر چار سوالات علمی طبقہ کی توجہ کے لیے شائع کئے تھے۔ جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ:

ما هو الكتاب او الكتب التي طالعتموها في شبابكم فافادتكم وكان لها اثر في حياتكم.
یعنی وہ کونسی کتاب یا کتابیں ہیں جن کا آپ نے دور شباب میں مطالعہ کیا تو انہوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا اور ان کا آپ کی زندگی پر اثر پڑا۔

اس سوال کا جواب جو استاد شیخ مصطفیٰ عبدالرزاق نے دیا ہے، وہ شمارہ دوم بابت دسمبر ۱۹۲۶ھ کے صفحہ ۱۵۰ پر شائع ہوا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں:

طلعت بارشاد الاستاذ المرحوم الشيخ محمد عبده ديوان الحماسة و نهج البلاغة.
میں نے استاد مرحوم شیخ محمد عبده کی ہدایت سے دیوان حماسہ اور نچ البلاغہ کا مطالعہ کیا۔
عبدالسمیع انطاکی نے بھی جن کی رائے اس کے بعد آئے گی، اس کا ذکر کیا ہے کہ علامہ محمد عبده نے مجھ سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ انشاء پر دازی کا درجہ حاصل کر لو، تو امیر المؤمنین حضرت علیؑ کو اپنا استاد بناؤ اور ان کے کلام کو اپنے لیے چراغ قرار دو۔

موصوف کا یہ عقیدہ نچ البلاغہ کے متعلق کہ وہ تمام وکمال کا کلام ہے، اتنا نمایاں تھا کہ ان کے تمام شاگرد جو ان کے بعد سے اب تک مصر کے بلند پایہ اساتذہ میں رہے، اس حقیقت سے واقف تھے۔ چنانچہ استاد محمد محی الدین عبدالحمید مدرس کلیۃ نعت عربیہ، جامعہ ازہر جن کے خیالات خود ان کی عبارت میں اس کے بعد پیش ہوں گے۔ وہ اپنے شائع کردہ ایڈیشن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”عسیت ان تسأل رأی الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في ذلك وهو الذی بعث الكتاب من مرقده و لم یکن احد او سع منه اطلاقاً و لا ادق تفکیر او الجواب علی هذا تساؤل انا نعتقد انه رحمه الله كان مقتنعاً بان الكتاب كله للامام علی رحمه الله۔“

یعنی ممکن ہے تم اس بارے میں استاد امام شیخ محمد عبده کی رائے دریافت کرنا چاہتے ہو جنہوں نے اس کتاب کو خواب گمنامی سے بیدار کیا اور ان سے بڑھ کر کوئی وسعتِ اطلاع اور باریکی نگاہ میں مانا بھی نہیں جاسکتا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو تمام وکمال امیر المؤمنین کا کلام سمجھتے تھے۔

علامہ محمد عبدہ کا یہ مقدمہ جس کے اقتباسات ہم نے درج کئے ہیں، خود دنیائے ادبیت میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سید احمد ہاشمی نے اپنی کتاب ”جواہر الادب“ حصہ اول میں صفحہ ۳۱۷، ۳۱۸ پر اسے تمام و کمال درج کر دیا ہے اور اس پر عنوان قائم کیا ہے وصف نچ البلاغہ للامام المرحوم الشیخ محمد عبدہ التونی ۱۳۲۲ھ۔

۱۱- ملک عرب کے مشہور مصنف، خطیب اور انشاء پرداز شیخ مصطفیٰ غلامی استاذ التفسیر و الفقہ و الادب العربیہ فی الکلیۃ الاسلامیہ، بیروت، اپنی کتاب ”اریح الزھر“ میں زیر عنوان نہج البلاغہ و اسالیب الکلام العربی ایک مبسوط مقالہ کے تحت میں تحریر کرتے ہیں:

”من احسن ما ینبغی مطالعته لمن یتطلب الاسلوب العالی کتاب نہج البلاغہ للامام علی رضی اللہ عنہ و هو الکتاب الذی انشأت هذا المقال لاجله فان فیہ من بلیغ الکلام و الاسالیب المدہشۃ و المعانی الرائقة و مناحی الموضوعات الجلیلة ما یجعل مطالعہ اذا زاوله مزاولۃ صحیحۃ بلیغۃ فی کتابتہ و خطابتہ و معانیہ۔“

یعنی بہترین چیز جس کا مطالعہ بلند معیار ادب کے طلب گاروں کو لازم ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی کتاب نچ البلاغہ ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کے لیے خاص طور پر یہ مقدمہ لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں بلیغ کلام اور ششدر کر دینے والے طرز بیان اور خوش نما مضامین اور مختلف عظیم الشان مطالب اپنی انشا پردازی اپنی خطابت اور اپنی گفتگو میں بلاغت کے معیار پر پورے اتر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے کثیر التعداد افراد بلکہ اقوام نے استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کاتب الحروف بھی ہے۔ میں ان تمام افراد کو جو عربی کے بلند اسلوب تحریر کے طالب اور کلام بلیغ کے جو یا ہوں۔ اس کتاب کے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔

۱۲- استاذ محمد کرد علی رئیس مجمع علمی دمشق نے ”الہلال“ کے چار سوالات کے جواب میں جن میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ ماہی الکتب التي تنصحون الشبان اليوم بقرأتها۔ وہ کونسی کتابیں ہیں جن کے پڑھنے کی موجودہ زمانہ کے نوجوانوں کو آپ ہدایت کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں لکھا ہے:

”اذا طلب البلاغۃ فی اتم مظاهرها و الفصاحة التي لم تشبہها عجمۃ فعلیک بنہج البلاغۃ دیوان خطب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و رسائلہ الی عمالہ یرجع الی فضل

الانشاء والمنشئين فى كتابى "القديم والحديث" طبع بمصر ۱۹۵۰ء
 اگر بلاغت کا اس کے مکمل ترین مظاہرات کے ساتھ مشاہدہ مطلوب ہو اور اس فصاحت کو جس میں
 ذرہ برابر بھی زبان کی کوتاہی شامل نہیں ہے۔ دیکھنا ہو تو تم کو نچ البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو
 امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطب و مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ تفصیل کے لیے ہماری کتاب
 "القديم الحديث" - مطبوعہ مصر ۱۹۲۵ء فصل الانشاء والمنشؤون دیکھنا چاہئے۔
 یہ جواب "الہلال" کی جلد نمبر ۳۵ کے شمارہ نمبر ۵ بابت ماہ مارچ ۱۹۲۷ء میں صفحہ ۵۷۲ پر شائع
 ہوا ہے۔

۱۳- استاد محمد محی الدین المدرس فى كلية العربية بالجامع الازهر جنہوں نے نچ البلاغہ
 پر تعلیقات تحریر کئے ہیں اور علامہ شیخ محمد عبدہ کے حواشی برقرار رکھتے ہوئے بہت سے تحقیقات و شرح
 کا اضافہ کیا ہے اور ان حواشی کے ساتھ یہ کتاب مطبع استقامتہ مصر میں طبع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس
 اڈیشن کے شروع میں اپنی جانب سے ایک مقدمہ بھی تحریر کیا ہے، جس میں نچ البلاغہ کے
 استناد و اعتبار پر ایک سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کے ضروری اجزاء یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

" و بعد فہذا کتاب نہج البلاغہ و هو ما اختاره الشريف الرضى ابوالحسن محمد بن
 الحسن الموسوى من كلام اميرالمومنين على بن ابى طالب الذى جمع بين دفتيه عيون
 البلاغہ و فنونها و تهيأت به للنظر فيه اسباب الفصاحة و دنا منه قطانها اذ كان من كلام
 افصح الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم منطبقا و اشد هم اقتدار او ابرعهم حجة و
 املكهم لغة يديرها كيف شاء الحكيم الذى تصدر الحكمة عن بيانه و الخطيب الذى يملأ
 القلب سحر لسانه العالم الذى تهيأ له من خلاط الرسول و كتابة الوحى و الكفاح عن الدين
 سيفه و لسانه منذ حدثه ما لم يتهيأ لاحد سواه هذا كتاب نهج البلاغہ و انا به حفى منذ
 طرأ السن و ميعة الشباب فلقد كنت اجد والدى كثير القراءة فيه و كنت اجد عمى الاكبر
 يقضى معه طويل الساعات يردد عباراته و يستخرج معانيها و يتقبل اساويه و كان لهما من
 عظيم التأثير على نفسى ماجعلنى اتفوا اثرهما فاحله من قلبى المحلل الاول و اجعله سميرى
 الذى لا يمل و انيسى الذى اخلوا اليه اذا عزّ الانيس . "

یہ کتاب نچ البلاغہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا وہ انتخاب ہے جو شریف

رضی ابوالحسن محمد بن حسن موسوی نے کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، جو اپنے دامن میں بلاغت کے نمایاں جوہر اور فصاحت کے بہترین مُرقعے رکھتی ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کیوں کہ وہ ایسے شخص کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خلق میں سب سے زیادہ فصیح البیان سب سے زیادہ قدرتِ کلام کا مالک اور قوتِ استدلال میں زیادہ اور الفاظِ لغت عربی پر سب سے زیادہ قابور کھنے والا تھا۔ کہ جس صورت سے چاہتا تھا انہیں گردش دے دیتا تھا اور وہ بلند مرتبہ حکیم جس کے بیان سے حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور وہ خطیب جس کی جادو بیانی دلوں کو بھر دیتی ہے۔ وہ عالم جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے ساتھ انتہائی روابط اور وحی کی کتابت اور دین کی نصرت میں شمشیر و زبان دونوں سے جہاد کے ابتدائی عمر سے وہ مواقع حاصل ہوئے جو کسی دوسرے کو ان کے سوا حاصل نہیں ہوئے۔ یہ ہے کتاب نچ البلاغہ، اور میں اپنے عنقوانِ شباب اور ابتدائے عمر ہی سے اس کا گرویدہ رہا ہوں، کیوں کہ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا کہ وہ اکثر اس کتاب کو پڑھتے تھے اور اپنے بڑے چچا کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ گھنٹوں پڑھتے رہتے اس کے معانی کو سمجھتے رہتے اور اس کے اندازِ بیان پر غور کرتے رہتے اور ان دونوں بزرگواروں کا میرے دل پر اتنا بڑا اثر تھا، جس نے مجھے بھی ان کے نقشِ قدم پر چلنے کے لیے مجبور قرار دیا جو ہمیشہ میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔

اس کے بعد علامہ مذکور نے ان اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کا رجحان یہ ہے کہ وہ اسے خود شریفِ رُحی کا کلام قرار دیتے ہیں ان کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے موصوف رقم طراز ہیں کہ سب سے اہم اسباب جو اس کتاب کے کلامِ امیر المؤمنینؑ نہ ہونے سے متعلق پیش کئے جاتے ہیں، صرف چار ہیں۔ پہلے یہ کہ اس میں اصحابِ رسول کی نسبت ایسے تعریضات ہیں جن کا حضرت علی علیہ السلام سے صادر ہونا تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً معاویہ، طلحہ، زبیر، عمرو بن عاص اور ان کے اتباع کے بارے میں سب و شتم تک موجود ہے۔ دوسرے اس میں لفظی آرائش اور عبارات میں صنعت گری اس حد تک ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مفقود تھی۔ تیسرے اس میں تشبیہات و استعارات اور واقعات و مناظر کی صورت کشی اتنی مکمل ہے جس کا پتہ صدرِ اسلام میں اور کہیں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ حکمت و فلسفہ کی اصطلاحیں اور مسائل کے بیان میں اعداد کا پیش کرنا، یہ باتیں اس زمانہ میں رائج نہ تھیں۔ چوتھے اس کتاب کی اکثر عبارتوں سے علمِ غیب کے اذعا کا پتہ چلتا ہے، جو حضرت علیؑ ایسے پاکباز انسان کی شان سے بعید ہے۔

موصوف ان خیالات کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خدا گواہ ہے کہ ہمیں ان اسباب میں سے کسی ایک میں اور ان سب میں مجموعی طور پر بھی کوئی واقعی دلیل، بلکہ دلیل نمائشکل بھی اس دعوے کے ثبوت میں نظر نہیں آتی جو ان لوگوں کا مدعا ہے بلکہ انہیں تو ایسے شکوک و شبہات کا درجہ بھی نہیں دیا جاسکتا جو کسی حقیقت کے ماننے میں تھوڑا سا دغدغہ بھی پیدا کر سکتے ہوں اور جن کے رفع کرنے کی ضرورت ہو۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ہر بات کو رد بھی کیا ہے۔ پہلی بات کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسولؐ کے بعد مسئلہ خلافت میں طرز عمل ہی ایسا اختیار کیا گیا جس سے فطرتاً حضرت علیؑ علیہ السلام کو شکایت ہونا ہی چاہیے تھی اور آپ کی خلافت کے دور میں اہل شام نے آپ کے خلاف جو بغاوت کی، اس سے آپ کو تکلیف ہونا ہی چاہیے۔ ہر دور کے متعلق آپ کے جس طرح کے الفاظ ہیں وہ بالکل تاریخی حالات کے مطابق ہیں۔ اس لیے اس میں شک و شبہ کا کیا محل ہے۔

دوسری اور تیسری دلیل کا یہ جواب ہے کہ حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کا سامرتبہ فصاحت اور حکمت دونوں میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا، تو پھر آپ کے کلام کی خصوصیتیں اس دور میں کسی اور کے یہاں مل ہی کیونکر سکتی ہیں۔ رہ گیا سجع و قافیہ کا التزام، وہ آپ کے یہاں اس طرح نہیں جس سے آدرد ظاہر ہو یا معانی پر اس کا اثر پڑے اور اس حد تک قافیہ وغیرہ کا التزام اس دور میں عموماً رائج تھا۔ چوتھی دلیل کے جواب میں علامہ مذکور نے جو کہا ہے، وہ ہمارے مذہبی عقائد کے بے شک مطابق نہیں ہے، مگر وہ خود ان کے نقطہ نظر کا حامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسے علم غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے ہم فراست اور زمانہ کی نبض شناسی کا نتیجہ سمجھتے ہیں جو حضرت علیؑ ایسے حکیم انسان سے بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ جواب انہوں نے مادی ذہنیت کے مطابق دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا کے دیئے ہوئے علم غیب کا مظاہرہ باعث انکار قرار دیا جائے، تو اکثر احادیث نبویہ بھی اس زد میں آجائیں گی اور خدا کی طرف سے علم غیب کا مظاہرہ تو اکثر قرآن کی آیات سے نمودار ہی ہے۔ پھر قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرنا چاہیے اور اگر علم الہی کی بنا پر ان آیات کو تسلیم کیا جائے تو اس کے عطا کردہ علم سے علیؑ جیسے عالم ربانی کے کلام میں اس طرح کی باتوں کے تذکرہ پر بھی کسی حرف گیری کا موقع نہیں ہے۔

۱۴- استاد شیخ محمد حسن نائل المرصفی نے بھی نچ البلاغہ کی ایک شرح لکھی ہے، جو دارالکتب العربیہ

سے شائع ہوئی ہے: اس کے مقدمہ میں کلمۃ فی اللغۃ العربیہ کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:

ولقد کان المجلی فی هذه الحلیله علی صلوات اللہ علیہ و ما حسینی احتاج فی اثبات هذا الی دلیل اکثر من نهج البلاغۃ ذلك الكتاب الذی اقامه اللہ حجة واضحة علی ان علیاً رضی اللہ عنہ قد کان احسن مثال حی لنور القران و حکمته و علمه و هداية و اعجازه و فصاحتہ اجتمع لعلی فی هذا الكتاب مالم یجتمع لکبار الحکماء و افذاذ الفلاسفة و نوابغ الربانیین من آیات الحکمة السامیه و قواعد السیاسیة المستقیمة و من کل موعظة باهرة و حجة بالغة تشهدله بالفضل و حسن الاثر خاص علی فی هذا الكتاب لجة العلم و السیاسة و الدین فکان فی کل هذه المسائل نابغة مبرزاً.

اس میدان میں سب سے آگے حضرت علی ابن ابی طالبؑ تھے اور اس دعویٰ کا سب سے بڑا ثبوت نخب البلاغہ ہے، جسے اللہ نے ایک واضح جت اس کی بنایا ہے کہ علی ابن ابی طالبؑ قرآن کے نور اور حکمت اور علم اور ہدایت اور اعجاز اور فصاحت کی بہترین زندہ مثال تھے ان میں حضرت علیؑ کی زبان اور اتنی چیزیں یکجا ہیں، جو بڑے علماء اور یکتائے زمانہ فلاسفہ اور شہرہ آفاق علمائے ربانیین ان سب کی زبان ملا کر بھی یکجا نہیں ملتیں۔ حکمت کی بلند نشانیاں اور صحیح سیاست کے قواعد حیرت خیز موعظہ اور موثر استدلال اس کتاب میں علی ابن ابی طالبؑ نے علم سیاست اور دین کے ہر دریا کی غواصی کی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے ہر شعبہ میں یکتائے روزگار تھے۔

۱۵- استاد محمد الزہری الغمر اوی جنہوں نے مرصعی کی مذکورہ بالا شرح پر ایک مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اس میں طبقات الفصحاء کے عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں:

”و لم ینقل عن احد من اهل هذه الطبقات ما نقل عن امیر المومنین علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ فقد اشتملت مقالاتہ علی المواعظ الزہدیة و المناہج السیاسیة و الزواجر الدینیة و الحکم النفسیة و الاداب الخلقیة و الدرر التوحیدیة و الاشارات الغیبیة الردود علی الخصوم و النصائح علی وجه العموم و قد احتوی علی غرر کلامہ کرام اللہ وجہہ کتاب نهج البلاغۃ الذی جمعه و ہذبه ابو الحسن محمد بن طاهر المشهور بالشریف الرضی رحمة اللہ و اناہہ و ارضاه.“

یعنی ان تمام طبقات کے لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی وہ کارنامہ نقل ہو کر ہم تک نہیں

پہنچا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی پہنچا ہے۔ آپ کے مقالات زہدانہ مواعظ، سیاسی مسلک اور دینی ہدایات، نفیس فلسفی بیانات، اخلاقی تعلیمات، توحید کے جواہر، غیبی اشارات، مخالفین کی رد و قدح اور عمومی نصائح پر مشتمل ہے جو آپ کے کلام کے روشن اقتباسات پر مشتمل کتاب نچ البلاغہ ہے۔ جسے ابوالحسن محمد ابن طاہر مشہور بہ شریف رضی رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہے۔

۱۶- الاستاذ عبدالوہاب حمودہ استاذ الادب والحديث بكلية الاداب جامعه فواد الاول مصر نے اپنے مقالہ الآراء الاجتماعیہ فی نہج البلاغہ. میں جو رسالۃ الاسلام، قاہرہ کے جلد ۳، عدد ۳ بابت ماہ رمضان ۱۳۷۰ھ مطابق جولائی ۱۹۵۱ھ میں شائع ہوا ہے لکھا ہے کہ ولو اجتمع له رضی اللہ عنہ فی کتاب نہج البلاغہ ما یجتمع لکبار الحكماء و افاض الفلاسفہ و نوابغ الربانیین من آیات الحكمة السامیة، قواعد السياسة المستقیمة و من کل موعظة باہرہ، و حجة بالغة و آراء اجتماعیة، و اسس حربیة، مما یشہد للامام بالفضل و حسن الاثر۔“

ترجمہ: حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے کتاب نچ البلاغہ میں تن تنہا وہ تمام چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں جو اکابر علماء اور یکتائے روزگار فلاسفہ اور سربر آوردہ علمائے ربانیین سے مجموعی طور پر یکجا کی جاسکتی ہیں۔ بلند حکمت کی نشانیاں اور صحیح سیاست کے قواعد اور ہر طرح کا حیرت خیز موعظ اور موثر استدلال اور اجتماعی تصورات یہ سب امیر المؤمنین کی فضیلت اور بہترین کارگزاری کا بین گواہ ہیں۔

۱۷- علامہ ابونصر پروفیسر بیروت یونیورسٹی نے اپنی کتاب علی ابن ابی طالب کی فصل ۳۱ میں امیر المؤمنین کے آثار عربی میں نچ البلاغہ کا ذکر کیا ہے اور اس ذیل میں لکھا ہے کہ یہ کتاب علی ابن ابی طالب کی عظیم شخصیت کی مظہر ہے۔

۱۸- قاضی علی ابن محمد شوانی صاحب نیل الادطار نے اپنی کتاب ”اتحاف الالکابر باسانید الدفاتر“ طبع حیدرآباد (باب النون) میں نچ البلاغہ کے لیے اپنی سند متصل درج کرتے ہوئے لکھا ہے نہج البلاغہ من کلام علی رضی اللہ۔ یہ وہ حقیقت ہے، جس کا متعدد عیسائی محققین نے بھی اعتراف کیا ہے۔

۱- عبدالمسیح اطہا کی صاحب جریدہ ”العمران“ مصر، جنہوں نے امیر المؤمنین کی سیرت میں اپنی مشہور کتاب ”شرح قصیدہ علویہ“ تحریر کی ہے اور وہ مطبع رعمیس فوالہ، مصر میں شائع ہوئی ہے وہ اس

کے ص ۵۳ پر تحریر کرتے ہیں:

” لاجدال ان سيدنا علياً اميرالمؤمنين هو امام الفصحاء و استاذ البلغاء و اعظم من خطب و كتب في حرف اهل هذه الصناعة الالباء و هذا الكلام قد قيل فيه بحق انه فوق كلام الخلق و تحت كلام الخالق قال هذا كل من عرف فنون الكتاب و اشتغل في صناعة التحبير و التحرير بل هو استاذ كتاب العرب و معلمهم بلا مرآء فما من اديب لبيب حاول اتقان صناعة التحرير الادبين يديه القرآن و نهج البلاغة ذاك كلام الخالق وهذا كلام اشرف المخلوقين و عليهما يعول في التحرير و التحبير اذا اراد ان يكون في معاصر الكتبة المجيدين و لعل افضل من خدم لغة قريش الشريف الرضى الذى جمع خطب و اقوال و حكم و رسائل سيدنا اميرالمؤمنين من اقواه الناس و اماليهم و اصاب كل الاصابة باطلاقه عليه اسم ”نهج البلاغة“ و ما هذا الكتاب الا صراط المستقيم لمن يحاول الوصول من معاصر المتاديين.“

یعنی اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ سیدنا حضرت علی امیرالمؤمنینؑ فصیحوں کے امام اور بلیغوں کے استاد اور عربی زبان میں خطابت اور کتابت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت ہیں اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ یہ کلام مخلوق سے بالاتر اور کلام خالق سے نیچے ہے۔ یہ ہر اس شخص کا قول ہوگا جس نے انشاء پردازى کے فنون سے واقفیت حاصل کی ہو اور تحریر کا مشغلہ رکھا ہو بلکہ آپ بلاشبہ تمام عرب انشاء پردازوں کے استاد اور معلم ہیں۔ کوئی اديب ایسا نہیں ہے جو تحریر کے فن میں کمال حاصل کرنا چاہے، مگر یہ کہ اس کے سامنے قرآن ہوگا۔ اور نچ البلاغہ کہ ایک خالق کا کلام ہے اور دوسرا اشرف المخلوقین کا اور انہیں پر اعتماد کرے گا ہر وہ شخص جو چاہے گا کہ اچھے لکھنے والوں میں اس کا شمار ہو، غالباً زبان عربی کی خدمت کرنے والوں میں سب سے بڑا درجہ شریف رضى کا ہے جنہوں نے امیرالمؤمنینؑ کے یہ خطبے اور اقوال اور حکیمانہ ارشادات اور خطوط لوگوں کے لئے محفوظات اور مخطوطات سے یکجا کیے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام ”نچ البلاغہ“ بھی بہت ٹھیک رکھا۔ بلاشبہ یہ بلاغت کا صراط مستقیم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس منزل تک پہنچنا چاہے۔

اس کے بعد انہوں نے شیخ محمد عبدہ کی رائے بیان کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ابراہیم یازجی نے جو اس آخری دور میں متفقہ طور پر عربی کے کامل انشاء پرداز اور امام اساتذہ لغت مانے گئے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ مجھے اس فن میں جو مہارت حاصل ہوئی ہے، وہ صرف قرآن مجید اور

نچ البلاغہ کے مطالعہ سے یہ دونوں عربی زبان کے وہ خزانہ عامرہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔

۲- فواد افرام البستانی، استاذ الآداب العربیة فی کلیة القدیس یوسف (بیروت) انہوں نے ایک سلسلہ تعلیمی کتابوں کا روائع کے نام سے شروع کیا ہے جس میں مختلف جلیل المرتبہ مصنفین کے آثار قلمی اور تصانیف سے مختصر انتخابات، مصنف کے حالات، کمالات، کتاب کی تاریخی تحقیقات وغیرہ کے ساتھ چھوٹے مجموعوں کی صورت میں ترتیب دیئے ہیں اور وہ کیتھلک عیسائی پریس (بیروت) میں شائع ہوئی ہیں۔ اس سلسلہ کا پہلا مجموعہ امیر المومنین اور نچ البلاغہ سے متعلق ہے جس کے بارے میں مولف نے اپنے مقدمہ میں تحریر کیا ہے:

”اننا نبداً الیوم بنشر منتخبات من نهج البلاغة للامام علی ابن ابی طالبؑ اول مفکری

الاسلام.“

یعنی ہم سب سے پہلے اس سلسلہ کی ابتدا کرتے ہیں نچ البلاغہ کے انتخابات کے ساتھ جو اسلام کے سب سے پہلے مفکر امام علی ابن ابی طالبؑ کی کتاب ہے۔

اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو سلسلہ روائع کی پہلی قسط ہے۔ اس کا پہلا عنوان ہے۔ ”علی ابن ابی طالبؑ“ جس کے مختلف عناوین کے تحت میں امیر المومنینؑ کی سیرت اور ان کی خصوصیات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جو ایک عیسائی کی تحریر ہوتے ہوئے پورے طور سے شیعہ نقطہ نظر کے موافق نہ سہی، لیکن پھر بھی حقیقت و انصاف کے بہت سے جوہر اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے ”نچ البلاغہ“ اور اس کے ذیلی عناوین میں ایک عنوان ہے ”جمہ“ دوسرا عنوان ہے۔ ”صحہ نسبتہ“۔ اس کے تحت میں لکھا ہے۔ ”نچ البلاغہ“ کے جمع و تالیف کو بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ بعض اہل نظر اور مؤرخین نے اس کی صحت میں شک کرنا شروع کیا جن کا پیشرو ابن خلکان ہے جس نے اپنی کتاب کو اس کے جامع کی طرف منسوب کیا ہے اور پھر صفدی وغیرہ نے اس کی پیروی کی اور پھر شریف رضی کے بسا اوقات اپنے دادا مرتضیٰ کے لقب سے یاد کئے جانے کی وجہ سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا۔ اور وہ ان میں اور ان کے بھائی علی بن طاہر معروف بہ سید مرتضیٰ متوٰد ۹۶۶ء متوٰد ۱۰۴۴ء میں تفرقہ نہ سمجھ سکے اور انہوں نے نچ البلاغہ کے جمع کو ثانی الذکر کی طرف منسوب کر دیا۔ جیسا کہ جرجی زیدان نے کیا ہے اور بعض لوگوں نے جیسے مستشرق کلیان نے یہ طرہ کیا کہ اصل مصنف کتاب کا سید مرتضیٰ ہی کو قرار دے دیا۔ ہم جب اس شک کے وجوہ و اسباب پر غور کرتے ہیں تو وہ ہر پھر کے پانچ

امر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے شک کے تقریباً وہی اسباب تحریر کئے ہیں جو ان کے پہلے محی الدین عبدالمحمید شارحِ نبج البلاغہ کے بیان میں گزر چکے ہیں اور پھر انہوں نے ان وجوہ کو رد کیا ہے۔

۳- بیروت کے شہرہ آفاق مسیحی ادیب اور شاعر پولس سلامہ اپنی کتاب ”اول ملحمة عربیہ عید الغدیر“ میں جو مطبعة النسر بیروت میں شائع ہوئی ہے۔ صفحہ ۷۱، ۷۲ پر لکھتے ہیں۔

”نبج البلاغہ“ مشہور ترین کتاب ہے، جس سے امام علی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کتاب سے بالاتر سوا قرآن کے اور کسی کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد حسب ذیل اشعار نبج البلاغہ کی مدح میں درج کئے گئے ہیں:

هذه الكهف للمعارف باب	مشرع من مدينة الاسرار
تنترالدر في كتاب مبين	سفر نهج البلاغة المختار
هوروض من كل زهرجنی	اطلعتہ السماء في نوار
فيه من نضرةالورد العذارى	والخزامی و الفدّ و الجلنار
في صفاء الينبوع يجرى زلالا	كو ثر اراققا بعيد القرار
تلمع الشط والصفاف ولكن	بالعجز العيون في الاغرار

یہ معارف وعلوم کا مرکز اور اسرار ورموز کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ یہ نبج البلاغہ کیا ہے ایک روشن کتاب میں بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یہ چنے ہوئے پھولوں کا ایک باغ ہے جس میں پھولوں کی لطافت چشموں کی صفائی اور آب کوثر کی شیرینی جس نہر کی وسعت اور کنارے تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں مگر تہ تک نظریں پہنچنے سے قاصر ہیں۔