

بصیرتِ ظہور

تصنیف

سید شبیہ الرضا زیدی الواسطی

﴿ناشر﴾

مجلس امام زمانہ کمیٹی کراچی، پاکستان

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

بصیرت ظہور	کتاب
مولانا سید شبیرہ الرضا الواسطی	مؤلف
سید خوشنود حسن صاحب	پیش کش
جناب مولانا کوہر رضامتی / مولانا شاکر حسین	پروف ریڈنگ
سید ذوالفقار حسین نقوی	سیکنڈ پروف ریڈنگ
۱۴۳۱ھ بمطابق ۲۰۱۰ء	اشاعت
دوم	طبع
۱۰۰۰	تعداد
سید خرم رضا	کمپوزنگ
خواجہ عباس	ترتیب
۳۰۰	ہدیہ
مجلس استقبال امام زمانہ کمیٹی، کراچی	ناشر
ملنے کا پتہ	

انتساب

ان والدین کے نام جنہوں نے اپنے بچوں کو محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ و السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی پوری کوشش کی اور خاص طور پر امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف ارواحنا لہ القدا کی نصرت کے لیے آمادہ کیا، اور ان تمام علمائے اعلام کے نام کہ جنہوں نے ہمارے لیے معرفت قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف، ارواحنا لہ الفداء علیہ افضل التحیة والسلام کا ذخیرہ مہیا کیا، اور ہماری تربیت کا اہتمام کیا۔

خدا کرے کہ ظہورِ امام ہو جائے

یزیدیت کی زمانے میں شام ہو جائے

حسن ترتیب

تقریظ حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری ریحۃ الاسلام و المسلمین علامہ سید رضی جعفر نقوی

پیش لفظ

امام العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کا اجمالی تعارف

اسما عواہین اربعہ

حضرت مہدی موعودؑ کا ذکر اور اسلام میں ان کا تصور

حضرت مہدی موعودؑ کا ذکر احادیث نبویہ میں

توضیح

سرکار قائم آل محمدؑ اور طول عمر

کیا انسان کی زندگی کی میعاد معین ہے؟

اسباب غیبت

ضرورت امام اور ان کی معرفت

کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسولؐ

روز بعثت ہی خلافت کا اعلان ہو گیا

صراطِ مستقیم، ہادی اور قیامت
زمانے کی حالت زار
ساتویں ذمے داری
خاص نکتہ
اسلام کے فضائل و مراتب معصومین کی نظر میں
آٹھویں ذمے داری
قرآن مجید کی تلاوت سے حصول نور ہدایت
قرآن و اہل بیتؑ، ہرچشمہ ہدایت
قرآن کا تعارف بہ زبانِ محافظِ قرآن
قرآن حکیم اور شیعہ علماء
نویں ذمے داری
تہذیبِ نفس
اسلام میں عدل کی اہمیت
دسویں ذمے داری
حقیقی توبہ پر مشفق ہونا
گیارہویں ذمے داری
ایک مومن کے دوسرے مومن پر حقوق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکرمی جناب مولانا سید شیبیا الرضا زبیدی صاحب، زاد فضلہ،

سلام مستنون الاسلام

میں اس اطلاع سے خوش وقت ہوا کہ آپ کی تصنیف ”بصیرت ٹھہور“ کی تقریب رونمائی منعقد ہونے والی ہے۔ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ پوری دنیا جس سماجی بد امنی کے طوفان میں گھری ہوئی ہے اس کا واحد حل حضرت بقیۃ اللہ صلوٰۃ اللہ وسلام علیہ کا ٹھہور مبارک ہے۔ آپ کا ٹھہور علم الہی اور شہادت الہی پر موقوف ہے لیکن ہمیں اس ٹھہور کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق زمین فراہم کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ یہ ہماری تکلیف شرعی ہے۔ آپ کی مبارک و مسعود کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ میں نے جتنے جتن دیکھی اور لطف اندوز ہوا۔ مجھے امید ہے کہ صاحبان ذوق اور دین و علم سے ذوق رکھنے والے افراد اس کتاب کا استقبال کریں گے اور آپ سے یہ عرض ہے کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام پر صرف ایک ہی کتاب پر اکتفا نہ کریں بلکہ حسب موقع مسلسل کچھ نہ کچھ تحریر کرتے رہیں اور اپنی تقریروں میں بھی اس کی مراعات کرتے رہیں کہ یہی ہماری شفاعت اور ہماری نجات کی ضمانت ہے۔

میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسی تاریخ میں میرا ایک مختصر سفر ہے جس کے باعث میں حاضری سے محذور ہوں۔ وہ سفر باگڑیر ہے بصورت دیگر ضرور حاضر ہوتا۔ آپ کے توسط سے تمام حاضرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات

طالب جوہری

۳۰ اپریل ۲۰۲۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

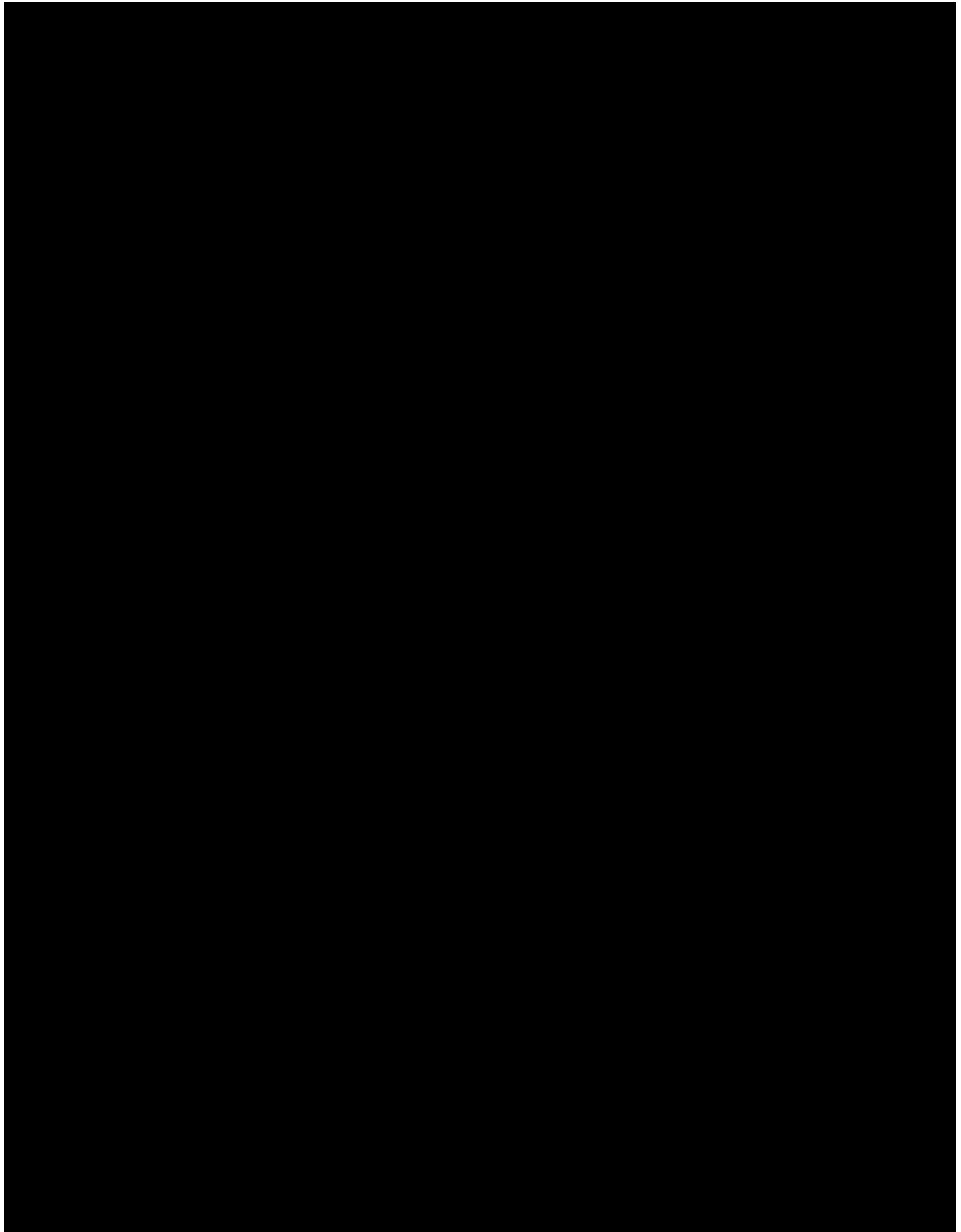
زیر نظر کتاب ”بصیرت ظہور“ عزیز محترم مولانا سید شہباز رضا زیدی دام فضلہ، کی تازہ تحریر ہے جس کے عنوان ہی سے واضح ہے کہ اس کا تعلق حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور مبارک سے ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ تمام معروف ادیان عالم میں ایک ایسے نجات دہندہ کا تصور پایا جاتا ہے جو ظلم و جور اور فتنہ و شر کے عروج کے دور میں ظاہر ہو کر گمراہ انسانیت کو دوبارہ راہ راست پر گامزن کرے گا۔

اسلام کے علمی ذخیرے میں اس موضوع پر جو مواد پایا جاتا ہے وہ اپنی کیفیت اور کیفیت کے اعتبار سے اتنا مکمل اور تشفی بخش ہے کہ اس موضوع پر کسی بھی دین کا ذخیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلامی مسالک میں مسلک امامیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دیگر مسالک کے مقابلہ میں یہ ذخیرہ کئی گنا زیادہ ہے۔ خصوصاً غیبت کے عنوان سے جو کتابیں مرتب ہوئی ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ ایک موضوع کے اثبات کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں غیبت سے متعلق بعض ایسی کتابیں بھی ہیں جو حضرت بقیۃ اللہ کی ولادت سے بہت قبل مرتب ہوئی ہیں یعنی غیبت کا موضوع آپ کی ولادت باسعادت سے بہت پہلے ہی اپنی اہمیت کا اظہار کر چکا تھا۔

کتاب کا جتنہ جتنہ دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ اس میں حضرت صاحب الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق ایک وسیع دائرے میں بہت سے ایسے موضوعات کو بھی سمیٹا گیا ہے جو دنیاوی موضوع کے تقاضا ہیں۔ مولانا شہباز رضا زیدی نے اس کو عام فہم بنانے کی پیش از پیش

كوشش كى هے جو لائق تحسین و تقدیر هے۔ امید قوی هے كه صاحبان علم اس موضوع كا استقبال
كریں گے۔ رب العزت جناب مولانا كى اس خدمت كو قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ
كرتا رہے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

طالب جوهری
۲۶ رزی القعدہ ۱۴۳۶ھ اجری

کے لئے بولا جاتا ہے۔ تاکہ انسان، اپنی انسانیت اور اس کے تقاضوں سے متعلق جو بنیادی سبق بھول چکا ہو وہا سے یاد دلایا جائے۔

اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۱۷ میں اس بنیادی سبق کا تذکرہ موجود ہے جو خداوند عالم کی طرف سے دنیائے انسانیت کو دیا جا چکا ہے۔

برادر مہتمم مولانا سید شہید الرضا زیدی الحسینی صاحب کی کتاب ’بصیرت ظہور‘..... درحقیقت قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے۔

کیونکہ امام عصر کے ظہور کی تمنا تو دنیا بھر کے تقریباً ۲۰ کروڑ اہل ایمان کے اندر موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ:

کیا ان ۲۰ کروڑ افراد میں سے ایک فیصد کے اندر بھی اس سلسلہ میں پوری بصیرت، اور اس کے تقاضوں کی تکمیل نظر آتی ہے؟

کیونکہ اگر ایک فیصد کے اندر بھی یہ بصیرت کامل ہوتی، اور اس کے تقاضوں پر پھر پور عمل ہوتا تو روئے زمین پر ۲۰ لاکھ، سیرت و کردار کے وہ کواکب جھلکا رہے ہوتے، جن کے آگے ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی اور شاعر کو اس محرومی کا اعلان نہ کرنا پڑتا، کہ:

ہزاروں سال زنگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وور پیدا

کیونکہ ایسا ”دیدہ وور“ کامل بصیرت کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے.....؟

اور بصیرت کے لئے اس موضوع پر کبھی گئی مستند کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ ناگزیر ہے۔

برادر مہتمم مولانا سید شہید الرضا زیدی الحسینی صاحب نے اسی سعادت کے حصول کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے قوم و ملت کے لئے ’بصیرت ظہور‘ نامی کتاب پیش کی ہے، تاکہ

لوگ امام عصر کے حالات سے زیادہ سے زیادہ ناخبر ہو سکیں۔

اس کتاب میں حضرت امام العصر کے اجمالی تعارف کے ساتھ مندرجہ ذیل عنوانین پر گفتگو کی گئی ہے:

..... حضرت مہدی موعود کا ذکر اور اسلام میں ان کا تصور

..... حضرت مہدی موعود کا ذکر احادیث نبویہ میں

..... سرکار قائم آل محمد اور طول عمر

..... اسبابِ نبییت

..... ضرورتِ امام اور ان کی معرفت

..... شبِ قدر میں ملائکہ اور روح کس کے پاس آتے ہیں

..... وجودِ جنتِ خردا کی اہمیت

..... نبییتِ امام میں ہماری ذمہ داریاں

..... علاماتِ ظہورِ امام - شیخ ابلاغ کی رو سے

اور ان کے علاوہ پچاسوں تفسیری عنوانات کے تحت ہر آدم مولانا سید شویبہ الرضا زیدی
الحسینی صاحب نے مستند حوالوں سے اس کتاب کو مزین کرنے کے ساتھ ان دعائوں کا بھی تذکرہ
فرمایا ہے جن کی اس عہدِ نبییت میں پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔
یوں تو علاماتِ ظہور پر اردو، فارسی، عربی اور دوسری زبانوں میں مفصل کتابیں بھی
تحریر کی گئی ہیں البتہ:

مولانا موصوف نے اپنی زیر نظر کتاب ”بصیرتِ ظہور“ میں حضرت المؤمنین علی ابن
ابن طالب علیہ السلام کی بیان کردہ علامات کے ساتھ ساتھ ہر کارو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم پیشین گوئی کا بھی تذکرہ کیا ہے جو دیگر کتاب فکر کی مستند
کتابوں میں بھی موجود ہے۔

اور اس مقدس پیشگوئی میں زمانہ کی گردش اور معاشرے کی زبوں حالی کی بہت موثر تصویر کشی کی گئی ہے۔

سرکارِ دو عالم کی اس پیشین گوئی کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ:

حضور کی پیشین گوئیوں کا بیشتر حصہ عملی طور سے ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے اور جن باتوں سے سرکار نے منع فرمایا تھا۔ ان کی اپنی امت، اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت ان خرابیوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔

مولانا نے موصوف کی اس گرانقدر کتاب میں حضرت امام عصر علیہ السلام کے سلسلہ میں تاریخی شواہد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔

پاک پروردگار تصدق محمد و آل محمد علیہم السلام، ہمارے برادر عزم و مکرم مولانا سید شویب الرضا زیدی الحسینی صاحب کو اس خدمت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔
تمام اہل ایمان کے دلوں میں معرفتِ امام زمانہ کے چراغ روشن کرے، اور اس عہدِ نبیبت میں ان کی تعلیم و ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین..... بحق محمد و آکہ الطاہرین

رضی جعفر نقوی

02-11-2011

پیش لفظ

فَأَنْتُمْ وَجْهَتِكُمْ لِلدِّينِ حَيَاتُكُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱)

اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھو، یہ اللہ کی فطرت ہے، جس پر اس
نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے، یہی مضبوط دین ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت
ناواقف ہے۔

بحوالہ تفسیر برہان، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:-

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَعَلَىٰ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
وَلِيِّ اللَّهِ

اللہ کی فطرت جس پر اس نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ
کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علیٰ مومنوں کے
امیر، اللہ کے ولی ہیں۔

اللہ جل جلالہ و عز شانہ نے جس فطرت پر انسان کو خلق فرمایا ہے، اسی فطرت کے
مطابق دین اسلام کے قوانین بنائے ہیں، نہ اللہ کی حکمت خلقت میں تبدیلی آنے
والی ہے، نہ انسان کی فطرت بدلنے والی ہے، نہ ہی اسلام کے قانون بدلنے

۱۰ سورہ الزمر، آیت ۳۰۔

والے ہیں۔

اللہ نے انسان کی فطرت میں ہدایت شامل کر دی ہے تاکہ اسے تو انہیں
شریعت سے اجنبیت کا احساس نہ ہو۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَوِيْعًا بَصِيْرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِنَّمَا
سَاءَ كِبْرًا وَإِنَّا كُفُوْرًا (۱)

ہم نے انسان کو طے جلے نطفے سے خلق کیا، کہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم
نے اسے سمجھ و بصیر بنایا، یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب چاہے
وہ شکر گزار بن جائے، یا وہ کافر ہو جائے۔

انسان اس بات پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے کہ اللہ نے اسے اپنے دو صفاتی ناموں
سے نوازا ہے ﴿السَّمِيعُ، الْبَصِيْرُ﴾

انسان سامع بھی ہے اور سمجھ بھی، باصر بھی ہے اور بصیر بھی۔ سامع وہ
ہوتا ہے جو ظاہری کانوں سے سنے، سمجھ وہ ہے جو دل کے کانوں سے سنے، اسی
طرح باصر وہ ہے جو ظاہری آنکھوں سے دیکھے، اور بصیر وہ ہے جو دل کی آنکھوں
سے دیکھے یا اسے اس طرح سمجھ لیجیے کہ جو ظاہری و مادی اشیا کا مشاہدہ کرے وہ
بصارت ہے، اور جو پوشیدہ چیزوں اور غیب کا مشاہدہ کرے اسے بصیرت کہتے ہیں۔
ہدایت کا تعلق بصیرت سے ہے، بصارت اس کی معاون ہے، سماعت اس کی معاون
ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج چودہ سو سال کے بعد کتابوں میں لکھا دیکھ کر، اور علماء سے
موعظہ سن کر لوگ مسلمان اور صاحب ایمان نہ ہوتے۔

(۱) سورہ بقرہ آیت ۳۲۔

کیوں کہ بعد وفات رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور زمانہ رسول میں کسی نے اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو وحی لاتے نہیں دیکھا، معلوم ہوا کہ ہدایت بصارت کی محتاج نہیں ہے، اور بصیرت کے بغیر ملتی نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ کے چند صحابی نابینا تھے، جنہوں نے رسالت کو بصیرت سے قبول کیا تھا، قرآن حکیم میں اس بات کی تائید اس طرح سے ہوتی ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهِيَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (۱)

جو اس دنیا میں اندھا ہو گیا، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔

آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس اندھے کا کیا قصور کہ وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے، اس بات پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں نابینا ہونے سے مراد گمراہی اور ضلالت ہے، اس جگہ ہم امیر المؤمنین کے چند ایک اقوال سے استفادہ کریں گے۔

سوال: کسی نے سوال کیا 'هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ؟' کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا امیر المؤمنین؟

جواب: آپ نے فرمایا 'أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا لَأَرْسِلُكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلْقًا مِّمَّا تَكْفُرُونَ؟' کیا میں عبادت کرتا ہوں اس کی، جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔

فَقَالَ كَيْفَ تَرَاهُ؟ پھر اس نے کہا کہ کیسے دیکھتے ہو؟

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۱۷۷

قَالَ: لَا تَزَاهُ الْغُبُورُ بِمُشَاهَدَةِ الْعَيْنِ بَلْ تَذَرُكَ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ

آپ نے فرمایا: اس کا آنکھوں کی بصارت سے مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اسے حقائق ایمان کے ساتھ دل (یعنی بصیرت) کے ذریعہ درک کیا جاسکتا ہے (۱)۔ مزید وضاحت کیلئے سلطان الاولیاء سرکار امیر المومنین امام المستقین حضرت علی علیہ السلام اپنے خالق سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَإِنَّمَا أَبْصَارُ قُلُوبِنَا عَمَّا خَلَقَ مُحَيَّبَةٌ

ہمارے دلوں کی ان آنکھوں کو تیار کیا کر دے جو تیری مخالفت میں دیکھتی ہیں۔

اسی طرح مناجات شعبانہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالِ الْإِنْفِطَاعِ إِلَيْكَ، وَنُورَ ابْصَارِ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تُخْرِقَ أَبْصَارَ الْقُلُوبِ حُجَبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَيَّ مَعْنَى الْعَطَلَةِ.

اے مرے معبود! تو میرے تمام تعلقات دنیوی سے کنارہ کشی کے بعد مجھے اپنی ذات سے وابستہ کر لے، اور ہمارے دل کی آنکھوں کو منور کر دے، جس کی روشنی میں تجھے دیکھ سکیں، یہاں تک کہ ہم اپنی بصیرت سے حجاب نور کو برطرف سکیں، تا کہ معدن عظمت سے متصل ہو جائیں۔

جس طرح بصارت کی قوت میں کمی ہو جائے تو عینک کے وسیلے سے

اضافہ کیا جاتا ہے، تو بصیرت کی قوت کو حجیہ خدا کے وسیلے سے بڑھایا جاسکتا

ہے، چاہے حجیہ خدا ظاہر ہو یا پردہ غیب میں اور اعلان مشیت ہے

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (۲)۔

۱۔ سچ ایمان۔ سچ ہے عا۔
۲۔ سورہ بقرہ، آیات ۲۱۔

”اَلَمْ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان صاحبانِ تقویٰ کے لیے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔“

اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ غیب پر ایمان کا وسیلہ بصیرت ہے، لہذا نجات اخروی کے لیے واضح راستے کا انتخاب ضروری ہے، حضرت علی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ سَلَكِ الطَّرِيقِ الْوَاضِعِ وَرَدِ الْمَاءِ وَمَنْ خَلَفَ وَقَعَ التَّيْبَةَ.

اے لوگو جو روشن واضح راستے پر چلتا ہے، وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے اور جس نے بے راہ روی اختیار کی وہ صحرائے بے آب و گیاہ میں جا پڑتا ہے۔

اسلام بصیرت کے ساتھ، مسلسل عمل کے میدان میں زندگی گزارنے کا نام ہے، جس کا آج ہمارے معاشرے میں فقدان ہے۔ مولانا علی فرماتے ہیں کہ آخرت کی امید بغیر عمل کے مت رکھو اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا: کہ جب علم آجائے تو عمل کرو، اور جب یقین آجائے تو اقدام کرو۔ ہم نے اس کتاب میں (غیبت امام میں ہماری کیا ذمے داریاں ہیں) بعنوان، ﴿بصیرت ظہور﴾ وضاحتیں کی ہیں، تاکہ صاحبانِ ایمان، خدا و رسولؐ و اہلبیتؑ بالخصوص قائم آل محمدؑ کا قرب حاصل کر سکیں، اور استقبالِ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ارواحنا لہ الفدا کے لیے عملی اقدام کر سکیں۔

میں اس کتاب کے سلسلے میں ان احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے

میری حوصلہ افزائی کی اور دو سال سے جو کام میں آہستہ روی کے ساتھ کر رہا تھا اس میں تیزی آگئی، ان میں مجالس استقبال امام زمانہ کے بانی سید رضی رضوی ہیں، سید تقسیم جعفری، رئیس مرزا، انیل مرزا، لائق صد تحسین ہیں سید خوشنود حسن نقوی صاحب کہ جو تحریک مجالس استقبال امام زمانہ میں شمولیت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے جملہ مصارف کی ذمہ داری بھی قبول کی، خداوند دوعالم بحق چہارہ معصومین علیہم السلام ان تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، رزق میں برکت، اور تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، اس کے بعد ناصافی ہوگی اگر میں جناب مسیح رضا مرزا کہ جنہوں نے کتابت کے فرائض انجام دیے اور کتاب کی تزئین میں معاونت فرمائی۔ اب کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ کو اصلاحی مشوروں کا، اور کوتاہیوں پر تبصرے کا پورا حق حاصل ہے، تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کا ازالہ، اور اضافہ ہو سکے، امید ہے سرکار قائم عجل اللہ فرجہ علیہ السلام اس کاوش کو قبول فرمائیں گے،

والسلام علی من اتبع الهدی

سید شیبہ لرضا واسطی

امام عصر علیہ السلام کا اجمالی تعارف

آپ کا نام: محمدؐ ہے اور کنیت ابا صالح، المہدی
آپ کے والد کا نام: حضرت امام حسن عسکریؑ
آپ کی والدہ کا نام: زرجس خاتون ہے، جو قیصر روم کی پوتی اور حضرت
شمعون وصی حضرت عیسیٰ کی نواسی ہیں۔

ولادت کی تاریخ: ۱۵ شعبان المعظم ۲۵۶ھ ہے اور اسی سن کے اعداد
سے لفظ ”نور“ بنتا ہے۔ اور ولادت کا دن جمعہ المبارک ہے اور ظہور کا دن بھی جمعہ
المبارک ہے۔ آپ کے واسطے شانے پر ”جسۃ الحقی“ و ”ذہق الباطل“ ان الباطل کلام
ذہوقاً (۱) کا نقش ہے اور آپ نے اپنی ولادت کے وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
(۲)۔ جناب حکیمہ خاتون نے آپ کی ولادت کے وقت آپ علیہ السلام سے آسمانی
صحف اور قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنی۔

آپ کے القابات میں: (۱) بَقِيَّةُ اللَّهِ (۲) خَلْفٌ يَا خَلْفٌ صَلَاحٌ (۳) اَبَا
صَالِح (۴) شَرِيذٌ (یعنی درافقہ) (۵) مُجْرِمٌ (قرض خواہ) (۶) حَجَّت (۷) قَسَامٌ

۱۔ سورہ امراء آیت ۸۱۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۵۔

(۸) مہدی (۹) ہادی (۱۰) منتظر (۱۱) مہ معین (یعنی پشہ چاری) (۱۲) غائب
وغیرہ ہیں۔

آپ پانچویں برس منصب امامت پر فائز ہوئے جب امام حسن عسکری کی
شہادت واقع ہوئی۔ غیبت صغریٰ کا سلسلہ ۷۰ برس پر محیط ہے۔ غیبت صغریٰ میں
آپ کے چار نائب گزرے ہیں جن کے واسطے سے آپ مومنین کرام کے مسائل
حل فرماتے اور سوالات کے جواب عطا فرماتے جنہیں توقیعات کے نام سے جانا
جاتا ہے۔

اسماء نوابین اربعہ:

۱۔ عثمان بن سعید عمروی جو کہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے۔

۲۔ محمد بن عثمان بن سعید عمروی

۳۔ جناب حسین ابن روح

۴۔ ابوالحسن علی بن محمد شمری

سلسلہ غیبت صغریٰ ۲۶۰ھ سے شروع ہو کر ۳۲۹ھ میں ختم ہو گیا۔

مہدی کا ذکر اور اسلام میں ان کا تصور

تاریخ ابن کثیر کی جلد ۱۳/۱۳ میں عماد الدین ابن کثیر نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا، من وعن پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت مہدی علیہ السلام سے مراد وہ شخصیت ہیں، جن کا آخری زمانے میں ظہور ہوگا۔ یہ خلفاء راشدین اور ہدایت یافتہ آئمہ کے سلسلہ کی ایک کڑی ہوں گے۔ ان سے مراد وہ ہستی نہیں، جن کے بارے میں روافض کا خیال یہ ہے کہ وہ سامرہ کے کسی صحراء سے ظاہر ہوں گے، اور اہل تشیع ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر اور قابل وضاحت ہے کہ اہل تشیع کے اس عقیدے کی تائید کسی حدیث، دلیل یا اثر سے نہیں ہوتی۔

اس باب میں ہم جن امام مہدی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی آمد کی رسول اللہ نے خبر دی ہے اور ان کا ظہور حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ہو گا۔

حضرت مہدی کا ذکر، احادیث نبوی میں

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: ”آخری زمانے میں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوگی۔“

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں قیادت امت کی صلاحیت و استعداد سے مالا مال فرمادیں گے۔“

بعض روایات کے مطابق جب حضرت علیؑ نے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے تو اپنے بیٹے حضرت حسینؑ کے طرف دیکھ کر فرمایا ”میرا یہ بیٹا سردار ہے جیسا کہ نبی کریمؐ نے اسے سردار قرار دیا ہے، اس کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام تمہارے نبیؐ کے نام جیسا ہوگا، اور وہ اخلاق میں بھی نبیؐ کے مشابہ ہوگا، البتہ صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا حالانکہ اس کی آمد سے پہلے زمین ظلم و ستم سے اٹی ہوگی۔“

حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ”یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ تم میں بارہ ایسے خلفاء نہ آجائیں جن پر تمام امت کا اتفاق ہوگا۔“

راوی کہتا ہے یہ سن کر لوگوں نے تکبیر کہی اور شور مچانے لگے، پھر آپؐ نے

دجھی آواز سے کچھ کہا، تو میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا وہ سب قریش سے ہوں گے۔“

ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بات فرمانے کے بعد جب نبی پاک اپنے گھر تشریف لے آئے تو قریش کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”اس کے بعد کیا ہوگا“ تو آپ نے فرمایا ”اس کے بعد امت میں شگاف پڑ جائے گا اور امت اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ”اگر اس دنیا کے فنا ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرمادیں گے اور پھر میری نسل میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائیں گے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔“

حضرت سفیان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص اہل عرب کی باگ ڈور نہ سنبھال لے، جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہے کہ ”میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مسلمانوں کا قائد ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے طویل کر دیں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مسلمانوں کی قیادت سنبھال لے گا، اور اس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا۔“

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں نبی پاکؐ نے ارشاد فرمایا ”مہدی مجھ میں سے ہوگا، اس کی پیشانی چوڑی اور ناک اونچی ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس کی آمد سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ سات سال تک زمین پر مسلمانوں کا قائد رہے گا۔“

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی پاکؐ نے ارشاد فرمایا ”مہدی میری نسل میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔“

حضرت ام سلمہؓ سے ارشاد نبویؐ روایت ہے ”مسلمانوں میں خلیفہ کی وفات کی جہ سے اختلاف ہو جائے گا تو ایک شخص خلافت کے بارے سے بچنے کے لیے مدینے سے بھاگ کر مکہ آجائے گا، پھر کچھ کئے والے اسے زبردستی نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے، پھر اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جسے ”بیداء“ نامی مقام پر جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورت حال دیکھیں گے تو شام سے ابدال اور اہل عراق سے جماعتیں آکر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گی۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جس کی نھیال کا تعلق قبیلہ کلب ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے

خلاف لشکر بھیجے گا جو ان پر غالب آجائے گا اور یہ کلب والوں کا لشکر ہوگا اس شخص کے لیے ناکامی ہے جو کلب والوں کی بیعت میں شامل نہ ہو۔ پھر وہ سات سال رہ کر انتقال کر جائے گا پھر مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔“

حضرت علیؓ فرماتے ہیں نبی کریمؐ نے فرمایا: ”وراء النہر سے حارث بن حران نامی شخص منصور نامی شخص کے لشکر کے مقدمے پر متعین نکلے گا اور محمدؐ کی اولاد کے لوگوں کی نصرت کرے گا جیسا کہ قریش نے رسول اللہؐ کی مدد کی، ہر مومن پر اس کی مدد کرنا اور اس کی تابعداری کرنا لازم ہے۔“

حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں نبی پاکؐ نے ارشاد فرمایا: مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے اور مہدیؑ کی حکومت کو تقویت پہنچائیں گے اور اسے مضبوط کریں گے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم بنی کریمؐ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپؐ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، میں نے عرض کیا ’یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہم مسلسل آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں؟‘ آپؐ نے فرمایا ”ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح اور فوقیت دے دی ہے، میرے بعد میرے اہل بیت کو بڑے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک جماعت کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ راستے میں روٹی مانگیں گے، لیکن انہیں روٹی نہیں ملے گی، لہذا وہ لڑیں گے اور فتح پائیں گے، پھر

انہیں مطالبے کی چیزیں دی جائیں گی مگر وہ قبول نہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ انہیں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، چنانچہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اسے چاہیے وہ ان کے پاس آجائے چاہے برف پر کھسٹ کر آنا پڑے۔ اس سیاق میں بنی عباس کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مہدی بنو عباس کی حکومت کے بعد آئیں گے اور وہ حضرت فاطمہ کے صاحبزادوں حضرت حسن یا حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ بات حضرت علی سے مروی حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔

حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ”تمہارے خزانے کے پاس تین افراد قتل ہوں گے وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی اس خزانے کو حاصل نہ کر سکے گا۔ پھر مشرق سے ایک کالے جھنڈوں والی جماعت آئے گی، اور وہ اللہ کے نافرمانوں سے ایسے لڑے گی جیسے پہلے کوئی بھی نہ لڑا ہوگا۔“ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے کچھ فرمایا جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا: ”اگر تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا چاہے برف پر کھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔“

اس حدیث میں ذکر کردہ خزانے سے مراد خانہ کعبہ کا خزانہ ہے جس کے

حصول کے لیے خلفاء کے تین بیٹے قتل ہوں گے۔ یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آئے گا اور حضرت مہدیؑ کا ظہور ہوگا، اور اس امام ہدایت کا ظہور بلا ذمہ داری سے ہوگا نہ کہ مقام سامرہ کی کسی سرنگ سے جیسا کہ جاہل اہل تشیع کا مسلک ہے۔ ان کے خیال میں حضرت امام مہدیؑ سامرہ کی کسی سرنگ میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے ان کے ظہور کے انتظار میں ہیں۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ایک فضول اور بے ہودہ کوئی اور ہڈیاں نما کوئی چیز ہے جو شیطان کی جانب سے ان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اس کی تائید نہ کتاب اللہ سے ہوتی ہے نہ سنت رسولؐ سے، نہ عقل اس بات کو مانتی ہے اور نہ کوئی مستحسن اس کی تائید کر سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسولؐ خدا نے فرمایا ”خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ انہیں مقام ایلیاہ پر نصب کر دیا جائے گا۔“

ان احادیث میں ذکر کردہ کالے جھنڈوں سے مراد ابو مسلم خراسانی کے وہ جھنڈے نہیں جنہیں وہ ۱۳۲ھ میں لایا تھا اور بنو امیہ کی حکومت گرا دی تھی بلکہ ان سے مراد وہ کالے جھنڈے ہیں جو حضرت مہدیؑ کی مصاحبت میں لائے جائیں گے، یہ امام مہدیؑ، محمد بن عبد اللہ، علوی، فاطمی، حنفی ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ ایک رات میں امت کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت نصیب فرمادیں گے، انہیں بے مثال فہم و دانش اور سمجھداری کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے ان میں یہ استعداد نہ ہوگی۔ اہل مشرق کے کچھ لوگوں کے ذریعے ان کی نصرت

ہوگی جو ان کی حکومت قائم کر کے ان کے پاؤں جمائیں گے ان کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے اور ان کا حلیہ باوقار اور سنجیدگی سے بھرپور ہوگا۔
واضح رہے کہ ان احادیث میں کالے جھنڈوں کی تخصیص کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم کے جھنڈوں کا رنگ بھی کالا تھا اور انہیں ”عقاب“ کہا جاتا تھا اور عقاب سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے دمشق کی مشرقی چوٹی پر لہرایا تھا اور آج بھی وہ پہاڑی ”عیبۃ العقاب“ کے نام سے مشہور ہے۔

اسی طرح جب نبی کریم کے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا مغفر (خود) تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا۔

اس ساری تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مہدی جن کا آخری زمانے میں وعدہ کیا گیا ہے، ان کا اصل ظہور تو بلا دُشُرُق میں ہوگا البتہ بعد میں بیت اللہ کے پاس ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کریں گے۔ اس بات کی تائید اوپر ذکر کی گئی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ”میری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا جو پانچ، سات، نو سال رہے گا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسی خوشحالی عطا کرے گا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشحالی عطا نہ ہوئی ہوگی، اس زمانے میں پیداوار کی کثرت ہوگی لیکن کسی چیز کو ذخیرہ نہ کیا جائے گا، مال کی بے انتہاء کثرت ہوگی، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا ”اے مہدی! مجھے عطا

کر ”مہدی اس سے کہیں گے ”یہ لے یہ تجھے دیا“۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ”میری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا جو پانچ، سات یا نو سال رہے گا اس کے پاس ایک شخص آکر کہے گا ”اے مہدی مجھے کچھ دے“ تو وہ اس کے کپڑے میں اتنا کچھ ڈال دیں گے جسے وہ اٹھا کر لے جائے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کی زیادہ سے زیادہ مدت حکومت نو سال، پانچ سال یا سات سال ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں فصلیں وافر، زمینیں زرخیز، اور مال وافر مقدار میں ہوگا، اور پھلوں کی بہتات ہوگی، سلطنت مضبوط ہوگی، دین قائم ہوگا، دشمن ذلیل و خوار ہوگا اور اس زمانے میں خیر دائمی ہوگی۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی مجلس میں عرض کیا ”ہم پر جو حکمران بھی آتا ہے پچھلے سے زیادہ برا ہوتا ہے“ حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہؐ کو کوئی بات فرماتے ہوئے سنا تو میں نے اس بات کو اسی طرح بیان کر دیا جس طرح سنا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: تمہارے امیروں میں ایک امیر ایسا ہوگا جو خوب مال عطا کرے گا اور واپس نہیں لے گا، ایک شخص اس کے پاس آکر مانگے گا تو وہ کہے گا ”لو یہ مال لے لو“ وہ شخص کپڑا پھیلائے گا اور وہ امیر اس کے کپڑے میں مال ڈال دے گا“ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موٹا کپڑا بچھایا اور اسے چاروں کونوں سے لپیٹ کر فرمایا ”وہ اس کپڑے کو اپنے کندھے پر اٹھائے گا اور چلا جائے گا“ کو یا

کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے عمل کی عملی حکایت بیان فرمائی۔
حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ”ہم
عبدالمطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں، میں، حمزہؓ، علیؓ، جعفرؓ، حسنؓ، حسینؓ
اور مہدیؑ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدیؑ موعودؑ نہیں

سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالکؓ سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے
جس میں رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: ہر معاملے میں شدت اور سختی بڑھتی چلی جائے
گی، دنیا پستی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کا بخل بڑھتا جائے گا، قیامت
صرف برے اور بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور مہدی، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔
اس حدیث کو بعض محدثین نے اس کے راویوں کے ضعف کی وجہ سے غیر صحیح قرار دیا
ہے جبکہ میرے خیال میں یہ حدیث صحیح ہے البتہ اس کے معنی وہ نہیں جو بظاہر نظر
آ رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی مہدی موعود ہیں۔
جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے اور بہت سی احادیث قطعی طور پر بتا رہی ہیں کہ
حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدیؑ الگ الگ شخصیات ہیں۔

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اصل مہدی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو
مکمل غلبہ عطا فرمائیں گے وہ تو حضرت عیسیٰؑ ہیں البتہ حضرت مہدیؑ حضرت عیسیٰؑ کی
آمد سے قبل مقدمے اور تمہید کا کام دیں گے اور حضرت عیسیٰؑ کی آمد کی راہیں ہموار
کرنے کا فریضہ انجام دیں گے پھر حضرت عیسیٰؑ کی آمد ہوگی اور اسلام کو مکمل غلبہ اور

ہدایت کو کامل فروغ حاصل ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

توضیح

مندرجہ بالا مضمون ہم نے ”تاریخ ابن کثیر“ سے من وعن نقل کیا ہے۔ اس میں موجود بہت سی باتیں بلکہ اکثر روایات شیعہ کتب میں بھی وارد ہیں۔ البتہ چند چیزیں جن کی وضاحت انتہائی ضروری ہے۔

۱۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ وہ امام مہدی نہیں جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم تو حق کے متلاشی ہیں۔ آپ ہمارے مہدی کونہ مانیں لیکن آپ نے سرکاری احادیث کے ذیل میں جس مہدی کا تذکرہ کیا ہے، ہم شیعان حیدر کرار اس مہدی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔

وہ ہاشمی ہوں گے، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ علی، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، انہیں خدا منتخب کرے گا۔ علم و حکمت کی صلاحیت خدا عطا کرے گا۔ وہ علی اور فاطمہ کی اولاد حسن اور حسین کی لڑی سے ہوں گے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ گزشتہ صفحات کا جو آپ نے ملاحظہ فرمائے۔

مگر یہ اساس ہے شیعہ عقیدے کی، کہ صرف مہدی ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں خلافت رسول کا اول تا آخر ایما ہی ہے۔ اور اسی کا نام عصمت ہے۔

۲۔ ہمارے یہاں روایت آل محمد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے اور امام مہدی بعد میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آد کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی اقتدا

میں نماز پڑھیں گے اور مسئلہ بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور پھر امام مہدی علیہ السلام بطور آخری جانشین سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور احیائے شریعت محمدی فرمائیں گے۔ لہذا عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور درایت کا اصول بھی یہی ہے کہ منسوخ شدہ شریعت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کرانے اور عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت دینے اور ان کی یعنی امام کی نصرت کے لیے تشریف لائیں گے، درحقیقت یہ دین اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عالم ارواح میں لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اعلان ہوتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ لَنَا آتِيَتِكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَجَعَلْنَاكُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ لِيُؤْمِنُوا بِهِ وَلِتَنصُرُنَّهُ..... الخ

اور یا د کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں تو تمہارے پاس رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہوگا، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لانا، اور ضرور بالضرور اس کی نصرت بھی کرنا۔^(۱)

سرکار قائم آل محمدؐ اور طول عمر

طول عمر پانے والے افراد کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے اور احادیث و روایات میں بھی، تاریخ انسانیت بھی اس امر سے خالی نہیں ہے جس کی تفصیلات کتب میں موجود ہیں۔ جو ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

تمام عالم اسلام مہدی علیہ السلام کے آنے پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پیدا ہوں گے۔ البتہ کتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ آپؐ کی ولادت ہو چکی ہے اور آپؐ پر وہ غیبت میں ہیں، اور ہمارے اس عقیدے میں برادران اہلسنت و الجماعت کے متعدد گراں قدر علماء شامل ہیں تفصیلات جاننے کے لیے جناب مفتی و محدث دوران نظام الدین شام زئیؒ کی کتاب ﴿عقیدہ ظہور مہدی﴾ کا مطالعہ فرمائیں اور آپ کی غیبت کے چار مرحلے ہیں۔ ایک تو خالق نے آپ کی ولادت کو

پوشیدہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے والدین کے علاوہ گھر کے باقی افراد سے بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ دوسرا مرحلہ ولادت کے بعد پانچ برس تک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے میں رہے چند مخصوص بلکہ خاص الخصاص افراد کو زیارت کا شرف حاصل رہا۔ تیسرا مرحلہ گیا رہویں امام کے شہادت کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ رہا، جس میں چار تائین جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ ان کے توسط سے امام سے مسائل دریافت کئے جاتے رہے، اور چوتھا مرحلہ غیبت کبریٰ کا ہے جو تا حال باقی ہے اور اس عرصے میں کئی افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی غرض سے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہی دعویٰ امام علیہ السلام کے وجود پر مہر ثبت کر گیا۔ کیونکہ قانون یہ ہے کہ نقل اس وقت بنتی ہے جب اصل موجود ہو۔ اصل کے بغیر نقل نہیں بن سکتی۔ جھوٹے خدا بننے کیونکہ اصل موجود ہے۔ جھوٹے نبی بننے کیونکہ اصل موجود تھی۔ جھوٹے امام بننے کیونکہ پردہ غیبت میں اصل موجود ہے۔

ہم غیبت کے اسباب بیان کریں گے، لیکن پہلے طولی عمر پر بات ہو جائے آج کے ترقی یافتہ دور میں مسئلہ طول عمر کو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوائیں بنتی ہیں ان کی میعاد کم ہوتی ہے تو پرزرویٹو ہونے کے ذریعے اس کی میعاد استعمال بڑھا دی جاتی ہے۔ گوشت، دودھ میوے کی عام فضا میں میعاد استعمال کم ہوتی ہے۔ لیکن کولڈ اسٹوریج (Cold Storage) اور فریژر کے ذریعہ مدت استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی آج کے وہ سائنس دان جو حیات انسانی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موت دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔ اگر اس کے اسباب و علل پر غور کیا جائے اور غذا، فضا اور ماحولیات اور محنت کو معتدل بنایا جائے تو اس بیماری پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے اور انسان کئی سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔

یہ تو ہیں سائنس دانوں کی معلومات جو کہ برس ہا برس کی تحقیقات کے بعد انہیں حاصل ہو سکیں۔ جب کہ اسلام جو کہ دین انسانیت ہے۔ اس نے پہلے ہی ایسے احکامات جاری کیے اور معلومات فراہم کیں، جس کے ذریعے انسان طول عمر پا سکتا ہے۔

سائنس دانوں نے جب گزشتہ شخصیات کی زندگی پر تحقیقات شروع کیں کہ کون جلدی مر گیا اور کس نے طول عمر پائی، ان کی موت کے اسباب کیا تھے؟ وہ لوگ جلدی یا کم عمری میں کیوں مر گئے؟ طول عمر پانے والوں نے طول عمر کیوں پائی؟ وغیرہ وغیرہ تو جب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر تحقیق کی تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہا السلام کو قتل نہ کیا جاتا تو انہیں قیامت تک موت نہ آتی۔

اب غور کریں جبکہ عام آدمی اپنی غذا، ماحولیات، محنت اور زندگی کے بقیہ امور میں اعتدال پیدا کر کے طول عمر پا سکتا ہے۔ تو پھر خدا جسے اپنے دین کی حفاظت اور اپنی حجت بنا کر زمین پر بھیج رہا، وہ تو اس کی غذا اور ماحولیات کو ایسا بنا دے کہ زمانہ

گزرنا رہے اور وہ زندہ بھی رہے، جوان بھی رہے تو پھر امت مسلمہ کو تعجب کیوں ہے؟ ”افلا تعقلون کیا انسان کی زندگی کی میعاد معین ہے؟“ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک معینہ مدت گزار کر مر جائے اور وہ مرنے پر اس طرح مجبور ہو کہ وہ زیادہ سال زندہ نہیں رہ سکتا۔ البتہ موت برحق ہے لیکن امر خدا سے یا پھر امراض کے لاحق ہو جانے سے۔

آج کی جدید سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے انسان تو انسان کسی بھی جاندار کی زندگی کی کوئی ایسی حد معین نہیں ہے جس سے تجاوز ناممکن ہو۔ چند ریپورٹرز صفحہ ۳۳ پر برنا ڈشا کہتا ہے کہ تمام ایسا لوہٹوں نے علمی اور عملی اصولوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی حد معین نہیں کی جاسکتی ہے اور طول زندگی غیر محدود مسائل سے ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔^(۱)

معروف جرمن ماہر حیاتیات وائز مین لکھتا ہے۔ موت قانون طبیعت کے لازمی اور حتمی قوانین سے نہیں ہے، چونکہ طبعی طور پر جس طرح عمر چند سیکنڈ دیکھی گئی ہے، اسی طرح ابدی زندگی تک مشاہدات موجود ہیں۔ بلکہ اگر کوئی چیز طبعی اور فطری ہے تو وہ صرف اور صرف حیات جاویداں ہے۔ بنا بریں، تو ریت کے سفر پیدائش پر باب پنجم آیت نمبر ۲۷ میں متوح کی عمر جو نو سو انہتر برس (۹۱۹) بتائی گئی ہے نہ خلاف عقل ہے اور نہ ہی خلاف علم و سائنس۔

تفسیر طحاوی جلد ۲۳ صفحہ ۸۷ کے مطابق ڈاکٹر بلیر نے اپنی تصنیف عناصر طبعی میں انسان کی معمول کے مطابق زندگی دو سو سال بتائی ہے۔^(۲)

داگستر جہاں صفحہ ۲۹ کے مطابق کچھ مطالعہ زندگی کرنے والے سائنس دانوں نے تمام جانداروں کی حد عمر کا پیمانہ ان کی شعوری حدود کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر جاندار کو اپنی شعوری عمر کا سات سے چودہ گنا تک زندہ رہنا چاہیے۔

۱۔ چورنگی راجہ ۲۳۔

۲۔ تیسرے خطوطی، جلد ۲، صفحہ ۸۔

یعنی اگر ایک جاندار پیدا ہونے کے ایک سال بعد شعور و احساس تک پہنچتا ہے تو اسے سات سے چودہ برس تک زندہ رہنا چاہیے۔ (۱)

چوں کہ انسان عام طور پر اپنی پیدائش کے پچیس برس بعد شعور و ادراک کی حد کو پہنچتا ہے اس لیے انسان کو $25 \times 4 = 100$ سال، اور اگر $25 \times 13 = 325$ سال تک زندہ رہنا چاہیے اس حساب کے مطابق اوسط عمر ۲۸۰ برس ہوگی۔

بیسویں صدی کے دائرۃ المعارف میں "حیات" کے ذیل میں روسی ڈاکٹر میچیکوف کا نظریہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

انسان کو تین سو برس تک تو حتمی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ تین صدیاں انسان کی طبی عمر ہے۔ جہاں تک سترہ برس تک پہنچ کر مر جانے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی ایک عضو کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا صحیح علاج نہیں ہوتا اور وہ پھر دوسرے عضو کو بھی بیمار کر دیتا ہے یوں انسان قبل از وقت موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے خون، آنتوں اور پیچھے دونوں میں کچھ ایسے جراثیم کا داخل ہو جانا بھی سبب موت بن جاتا ہے جو مہلک اور کئی بیماریوں کا سبب ہوتے ہیں۔

ماہنامہ سائنس دان شمارہ نمبر ۱ صفحہ ۳۳ کے مطابق انیسویں صدی کے معروف ترین فزیا لو جینوں نے انسان کی عمر طبعی چھ سو برس بتائی ہے جبکہ انگلینڈ کے راجزینکن نے انسان کی طبعی عمر ایک ہزار برس بتائی ہے۔ (۲)

۱۔ داؤد خیر جاں، صفحہ ۲۹۔
۲۔ ماہنامہ سائنس دان شمارہ نمبر ۱ صفحہ ۳۳۔

اسباب غیبت

غیبت امام علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایک تو خود مشیت پروردگار ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کیوں غیبت میں رکھا۔ دوسرے ہمارا مشاہدہ تاریخ کواہ ہے کہ حضرت قائم عجل اللہ فرجہ الشریف و علیہ السلام سے قبل ائمہ اہل بیت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا اور کس طرح مسلسل انہیں ایذا دیتے رہے اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ چونکہ دنیا بغیر حجت خدا قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے انہیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ غیبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی پوشیدہ مقام پر یا کسی غار میں بیٹھے ہوئے مصروف تسبیح و تہجدیں پروردگار ہیں۔ بلکہ درحقیقت وہ ساری کائنات میں اللہ کی جانب سے نگران اور کواہ ہیں۔ ہماری گناہ گار آنکھیں انہیں نہیں

دیکھ پاتیں البتہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے درمیان اس طرح ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے سورج نظر نہیں آتا مگر اپنی روشنی سے فیضیاب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے مخلوق اور گھروں میں آتے جاتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔

روایت ہے کہ معصومؑ نے فرمایا کہ تمہارے معصوم بچے جو ابھی بول بھی نہیں سکتے۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ کبھی بلا سبب مسکراتے ہیں اور کبھی روتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ امامؑ فرماتے ہیں جب ہم میں کوئی زمانے کا امام تمہارے گھر آتا ہے تو معصوم کو معصوم لگا ہیں دیکھتی ہیں تو وہ بچہ مسکراتا ہے اور جب ان کا امام جانے لگتا ہے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیں جانتا ہے۔

ایک سبب امام علیہ السلامؑ علیہ السلام علیہ السلام کی غیبت کا صاحبان ایمان کے ایمان اور عقیدے کا امتحان بھی ہے کہ آیا وہ صرف زبانی طور پر امام وقت کو حاضر جانتے ہیں یا ان کے دلوں میں بھی یہ عقیدہ راسخ ہے اور اس بات کا اندازہ مومن انسان کی سیرت سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو کیسے پاک رکھتا ہے اور حلال و حرام سے کتنا واقف ہے اور اس پر کتنا عمل کرتا ہے اور واجبات اور احکام الہی کی کتنی پابندی کرتا ہے۔ ایک موقع میں خود مرکار نے اپنی غیبت کی وجہ اس طرح بیان فرمائی ہے، اس خط میں جو شیخ مفید کو لکھا گیا۔

ولو ان اشیاعنا و قفہم اللہ لطلعتہ علی اجتماع من القوب فی الوفاء بالعهود علیہم
لمساتاخر عنہم الیمن بلفاننا، ولتعجلت لهم السعادة بشاہدتنا علی حق المعرفة
وصدقہا منهم بنہ فما یحسبنا عنہم الا ما یتصل بنا منا نکرہ ولا نوثرہ منهم (۱)
اگر ہمارے شیعہ! اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عہد

و بیان کو پورا کرنے کی کوشش میں ایک قالب ہو جاتے تو پھر ہماری ملاقات میں
تاخیر نہ ہوتی، اور ہماری زیارت کی سعادت سے بھی جلد بہرہ مند ہو جاتے، جو حق
معرفت، اور ہماری نسبت سے صداقت پر مبنی ہے، ہمارے مخفی رہنے کی وجہ ہم تک
۱۔ احباب۔ ۲

پہنچنے والے ان کے وہ کمزور اعمال ہیں، جن کی ہم ان سے توقع نہیں رکھتے۔
اللہ اکبر کبیرا۔ اس فرمان کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ یا تو امام عصرؑ کا
دل دکھانا چھوڑ دیں، یا پھر محل اللہ فرجک کہنا چھوڑ دیں۔

ضرورت امام اور ان کی معرفت

تمام تر حماس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور درود اور سلام ان تمام ذوات مقدسہ کے لیے جنہیں خلاق کائنات نے درود و سلام کے لائق بنایا اور قیام قیامت تک ہماری پیزاری ہے، اعدائے خدا اور رسول و آل رسول سے اے مابعد۔ ہم نے دین اسلام کو مانا ہے آخرت کی نجات کے لیے اور اگر وہ حاصل نہ ہو سکتے تو ہم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں وہ بھی عذاب جہنم کا مستحق اور ہم بھی۔ لہذا ذات واجب نے راہ نجات پر باقی رہنے اور رکھنے کے لیے ہماری ہدایت کے دوہرے انتظامات کیے۔ سب سے پہلے تو خلقت میں فطری ہدایت کو رکھا اور اعلان کر دیا۔

”یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے جب وہ قابل ذکر تھا۔ ہم نے انسان

کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا آزمانے کے لیے تو ہم نے اسے ”سمیع و بصیر“ بنایا اور ہم نے اسے سمیل (راستے) کی ہدایت کر دی، چاہے یہ شکر گزار بن جائے چاہے یہ کافر ہو جائے۔“

بات واضح ہے کہ یہ ہدایت فطری ہے اور اس پر باقی رہنے والا اللہ کا شکر گزار ہے اور سمیل سے منہ پھیرنے والا کافر ہے۔ شکر کرنے کا لازمی نتیجہ نعمتوں میں اضافہ ہے، اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے اور کفر کرنے کا لازمی نتیجہ عذاب ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی تو قرآن مجید میں دوسرے موقع پر فرمایا

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

بیشک تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ (۱)

پھر فرمایا

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے۔

ہم انہیں بنا سکیں گے امام اور ہم انہیں بنا سکیں وارث۔ (۲)

نتیجہ

۱۔ وارث قرآن خدا بنائے۔

۲۔ زمین کا وارث خدا بنائے۔

۳۔ نبی کا وارث خدا بنائے۔

۴۔ رسول خدا بنائے۔

۵۔ ہادی خدا بنائے۔

۶۔ امام خدا بنائے۔

قرآن حکیم کی روشنی میں مشرک اور کافر ہے وہ شخص، جو خدا کے امور میں بے جا

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵۰۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۵۵۔

دخل اندازی کرے۔ جو کام خدا کے کرنے کا ہے۔ اگر وہ بے اجازت بندہ کرنے لگے تو دائرہ دین سے خارج ہے۔ مثلاً موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی شخص خودکشی کر کے مر جائے تو کافر یا مشرک کہلائے اور اگر اللہ رسول کی اجازت سے جہاد میں جا کر جان دے دے تو شہید۔ یہی وہ فلسفہ ہے جسے نہ جاننے والے ہم سے آج تک یہ پوچھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسینؑ کو یہ معلوم تھا کہ میں کربلا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا تو گئے کیوں؟ ہادی بنانا خدا کی ذمہ داری ہے، اگر میں بنانے لگوں تو مشرک ہے، ہدایت کا دوسرا انتظام و اہتمام قدرت نے انبیاء و مرسلین اور آئمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں کیا، انبیاء کے ساتھ علم و حکمت و میزان کو رکھا جس کے سلسلے کے ساتھ ساتھ کتابیں اور صحیفے بھی نازل کرتا رہا، انبیاء کے سلسلے کے اول آدم ہیں اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

ہدایت کے راستے کا نام ہے صراط مستقیم اور یہ حضرت آدم سے قبل شروع ہوتا ہے اور آخرت میں جنت کے دروازے پر اس کا اختتام ہوتا ہے اور جنت پر پہنچنے کے لیے یہ راستہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے اور نص قرآنی کے مطابق

اس راستے پر تا وقت معلوم شیطان گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس نے بجا تک دہل سوائے مخلصین کے اس رہ گزر کے تمام مسافروں کو گمراہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، تو عدل الہی، فضل معبود، اور عقل جو کہ فطری رہبر بھی ہے تقاضا کرتی ہے کہ ایک رہبر کو بھی اس صراط پر قیامت تک رہنا چاہیے کہ جو ظاہر یا غائب رہ کر گمراہ کرنے والی قوت (شیطان) سے ہمیں بچاتا رہے۔ اس کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے اوپر لی ہے اور واضح اعلان کر دیا ہے۔

لِئَلَّغْنَا اللَّهُدَىٰ وَلِئَلَّغْنَا لَهَا ذِيَّةً وَالْأُولَىٰ ۝۱۰

بیٹک ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور دنیا و آخرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ لہذا جب سلسلہ رسالت و نبوت اپنی آخری منزل پر پہنچا تو ایک مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم و فرقان مجید کی صورت میں نازل فرمایا اور اسے تا قیامت آخری کتاب قرار دے دیا۔ آخری رسول پر جب آخری کتاب مکمل ہوئی اور اُکملت لکم دینکم کا اعلان ہو گیا تو رسول نے اپنے واپس جانے کی خبر بھی سنادی اور فرما دیا کہ عنقریب بلاوا آنے والا ہے، لہذا کتاب کو اکیلا تو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ اپنی عزت اور اہلیت کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیونکہ کتاب اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ آئی ہے رسول کی طرف اور رسول آیا ہے تمہاری طرف۔ یہ کتاب تمہارے لیے بیان ہے اور رسول کے لیے تبیان (ظاہر کرنا، آشکار کرنا) ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ایسا ہو کہ جہاں سے یہ کتاب آئی ہے وہیں سے وہ بھی آیا ہو، تاکہ معانی و مفا

بہم میں نازل کرنے والے کے مقصد کی ترجمانی ہوتی رہے اور امت مسلمہ اور حاملان قرآن اختلاف سے محفوظ رہیں۔ بصورت دیگر جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کا کیا انتظام فرمایا ہے۔ زبان وحی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔

۱۔ سورہ نمل آیت ۱۳۔

کیونکہ آج چودہ سو سال کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ بات بڑی شدت کے ساتھ زیر بحث ہے اور تقاضا کیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد اور منظم کرنے کے لیے نظام خلافت کی ضرورت ہے۔ اس بات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ترقی یافتہ دور کا مسلمان ہدایت کے لیے کتاب کو کافی نہیں سمجھتا۔ بلکہ کتاب کے ساتھ نظام خلافت چاہتا ہے۔ کاش کہ یہ بات بعد رسول ہی سمجھ میں آجاتی تو آج اسے فرقتے نہ ہوتے۔

نبی زادی حضرت فاطمہ علیہا السلام نے دربار خلافت میں کھڑے ہو کر جو اپنے حق کی خاطر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں یہ بات صریحاً فرمادی تھی کہ اسما متنا اسانا من الفوقہ واطاعتنا نظاما للامۃ ہماری امامت فرقوں میں تقسیم ہونے سے محفوظ رہنے کی امان ہے، اور ہماری اطاعت ملت کے منظم ہونے کی ضمانت ہے۔

ولایت کے معنی رسول کی زبانی

حضرت سلطان الانبیاء سرور کونین رحمۃ اللعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعقبرہ سے لے کر آخری لمحات حیات

ظاہری تک سلسلہ خلافت و وصایت، ولایت کے عربی زبان میں جتنے الفاظ ممکن ہو سکتے تھے۔ سب بیان کر دیے تاکہ اُمت کے علماء تاویلین کر کے تھک جائیں۔ اور سر پھوڑ کر مر جائیں۔ مگر حق ثابت ہو کر رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہادی اور ہدایت کو سمجھانے میں صرف کر دی۔ البتہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ علماء اسلام کے ایک گروہ نے باطل کو حق کا اور حق کو باطل کا لباس پہنانے کی قسم کھا رکھی ہے، اور دوسری طرف وہ تمام حدیثیں ان کے نزدیک باطل یا ضعیف ہیں، جن سے آل محمد علیہم السلام کی فضیلت ثابت ہو یا آئمہ اثناعشر کی معرفت حاصل ہو۔

عوام الناس بیچارے پڑھتے پڑھاتے تو ہیں نہیں دوسرے ان پر عقل کے استعمال پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ لہذا جو مولوی صاحب نے فرما دیا چاہے قرآن حکیم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں تطبیق تو کرنی آتی نہیں بلکہ عربی بھی نہیں آتی اور اب تو ظلم ہے اردو بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں نے چاہا کہ لکھ تو دیا ہی جائے تاکہ متلاشی حق تو کم از کم غیر جانبداری کے ساتھ اپنی نجات حقیقی کا راستہ متعین کر سکے۔ جمہور علمائے اہل سنت نے درج ذیل روایت کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔

جناب احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے۔ (جلد اول صفحہ ۳۹ طبع مصر) عن الثعلبی مسروق قال کنا جلوسا عند عبد اللہ ابن مسعود وهو یقرئنا القرآن..... الخ کہا کہ ہم بیٹھے تھے عبد اللہ ابن مسعود کے پاس اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے۔

ان سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن! کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا امت پر کتنے خلیفہ حکومت کریں گے۔ اس پر عبد اللہ بن مسعود نے جواب دیا۔ تجھ سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جب سے میں عراق میں آیا ہوں، پھر کہا ہاں یقیناً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے کہا "اثنا عشر کعبہ نقبا، بنی اسرائیل" بارہ ہوں گے، بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد میں۔ اور درج ذیل روایت بھی مسند کی پانچویں جلد میں موجود ہے کہ جابر ابن سمرہ نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ حجۃ الوداع میں فرما رہے تھے۔ لا یزال ہذا السین ظہرا علی من نلواہ ولا یضہرہ مخالف ولا مطارق حتی یبضی من امتی اثنا عشر امیرا کلہم من قریش یہ دین اپنی بنیادوں سے ظاہر ہوتے نہیں سکتا اور اسے کوئی مخالف راستے بدلنے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ میری امت میں بارہ امیر نہ آجائیں اور یہ سب قریش سے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ۹ طریقوں سے نقل ہوئی ہے۔ کلہم من قریش۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

لا یزال السین قائما حتی تقوم الساعة ویكون علیہم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش اس دین کو قیام قیامت تک کوئی زوال نہیں آسکتا اور ان پر بارہ جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

لا یزال امر الناس ملضیا مولیہم اثنا عشر رجلا کلہم من قریش اور صحیح بخاری میں جابر ابن سمرہ سے روایت ہے کہ بلا شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ

واآله وسلم نے فرمایا۔

يكون بعدى اثنا عشر اميرا فقال كلمة لم اسمعها فقال ابي انه قال لا يزال هذا الا مرفى
قريش ما بقى منهم اثنان"
كلهم من قريش ۱۰/۱۹ بلسنده الی جابر

میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا جو میں نے نہیں سنا تو
پھر میرے والد نے کہا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”وہ سب کے سب قریش سے
ہو گئے“۔ بخاری میں نبی مکرمؐ سے روایت ہے۔ (باب مناقب قریش) (باب
الامراء من قریش) اور منجد بالاحوالے میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا: ”هذا الا مرفى قريش لا يعاديه احد الا لكبه الله على وجهه ما اقاموا الدين
اس طرح کی روایات کثیر الامثال میں ملا علی القتی نے بھی لکھی ہیں، صواعق محرقة میں
علامہ ابن حجر کی نے لکھی ہیں، القسطانی فی ارشاد الساری، ینائج المودۃ میں علامہ
قدوزی نے لکھا ہے۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ تمام احادیث جو آنحضرت پر دلالت کرتی ہیں
وہ بہت سے طریقوں سے شہرت رکھتی ہیں۔ زمان کی شرح و بسط کے ساتھ اور
تعریف کون و مکاں کے ساتھ، معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد
ان آنحضرت سے آنحضرت اہل بیت و عترت ہیں۔ جبکہ اس حدیث کو بعد رسول صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقہ میں بتائے گئے خلفاء کے لیے ثابت نہیں کیا جاسکتا
، کیوں کہ ان کی تعداد اثناعشر سے کم ہے۔ اور نہ ہی اموی بادشاہوں کے لیے کوئی
ثابت کر سکتا ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سب

قریش سے ہوں گے اور بنی عباس بھی عدد مذکورہ کی بیہ سے خارج از بحث ہیں۔ اسی طرح کا بیان علامہ وحید الزماں کا بھی ہے جو کہ لغات الحدیث کی جلد نمبر۔۔۔۔۔ صفحہ نمبر ۶۰ پر تحریر ہے انہوں نے صاف لکھ دیا کہ اس حدیث کے مطابق مجھے شیعہ ہی حق پر لگتے ہیں۔ بیکون فی امتی اثنا عشر ایداً کلہم من قدیش میری امت میں بارہ امیر ہوں گے جو سب قریش سے ہوں گے۔ مترجم (علامہ وحید الزماں) مراد بارہ امیروں سے وہ امراء ہیں، جو امام علی کے بعد امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے حکومت کریں گے۔ جیسے دانیال پیغمبر کی کتاب میں ہے اور جن لوگوں نے مصداق اس حدیث کا خلفائے بنی امیہ اور عباسیہ کو ٹھہرایا انہوں نے غلطی کی ہے۔ چونکہ بنی امیہ اکثر ظالم، غاصب اور جاہل تھے، اور عباسیہ کا عدل بارہ سے زیادہ تھا، اہل سنت کے علماء ان میں تراش خراش کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنی امیہ میں سے لیتے ہیں۔ کچھ عباسیہ میں سے جو ذرا اچھے اور عادل گزرے ہیں اور ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان بارہ امیروں سے آئمہ اثنا عشر (بارہ امام) مراد ہیں اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے نہ کہ حکومت ظاہری۔ واللہ اعلم۔

نوٹ

امارت سے دینی پیشوائی مراد ہے نہ کہ حکومت ظاہری۔
مندرجہ بالا عبارت علامہ وحید الزماں صاحب کے عقیدے کا دفاع ہے۔

وگر نہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تو واضح ہے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ خدا امارت دینی دیتا ہی اس کو ہے جسے ظاہری امارت کا بھی اہل سمجھتا ہے، اسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف حدیث ثقلین ہی حدیث آئمہ اثنا عشر کی حامل ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور عزت کی شان میں ہے، کیونکہ وہی اپنے زمانہ میں اہل زمانہ سے علم تھے، صاحب عزت و کرامت تھے، پرہیزگار و صاحب تقویٰ تھے، بلکہ اتقی الناس تھے بلکہ امام المستقین تھے، عالی نسب اور افضل ترین حسب اور اللہ کے نزدیک صاحب عز و شرف تھے اور ان کا علم متصل تھا اپنے آباء و اجداد کے توسط و توسل سے اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور وراثت، اہل علم و تحقیق نے یہی ثابت کیا ہے۔

قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند کریم جل شانہ نے فیصلہ کن آیت نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ہادی اور حاکم اور حکومت الہیہ کے لیے اپنی سنت کا اجراء فرمادیا۔ جب قوم بنی اسرائیل نے اپنی مشکلات کو اپنے زمانے کے نبی سے بیان کیا اور مسائل کے حل کے لیے حاکم کی تقرری کی درخواست پیش کی تو جناب شموئیل نے اس طرح انہیں اللہ کا پیغام سنایا و قَالِ لَہُمْ نَبِیُّہُمْ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوْتَ مَلِکًا قَالُوْا اَنْتَیْ یَکُوْنُ لَہُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ اَحْقُّ بِالْمُلْکِ مِنْہُ وَاَنْتَ نَبِیُّؤُکَ سَعۃٌ مِّنَ الْمَالِ قَالِ اِنَّ اللّٰہَ اضْطَفَاہُ عَلَیْکُمْ وَزَادَہُ بَسۃً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰہُ یُؤْتِی مُلْکَہُ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ وَاسِعٌ

عَلَيْهِمْ (۱) اُن سے اُن کے نبی نے کہا کہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے لیے طاہرات کو حاکم مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے کہا، کیا واقعی وہ ہم پر حکمرانی کرے گا، جبکہ ہم خود اس سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو مال کی بھی وسعت نہیں ہے، کہا

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۴۷۔

(نبی) نے کہ اللہ نے اس کو تم پر مصطفیٰ بنایا ہے اور اس کو وسیع علم و شجاعت عطا فرمائی ہے، اور خدا جسے چاہے اپنی (جانب سے) حکومت عطا فرماتا ہے، اور اللہ واسع علم ہے۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حکومت عطا فرماتا ہے۔

۱۔ اسے خود منتخب کرتا ہے۔

۲۔ علم سے مالا مال کرتا ہے۔

۳۔ شجاعت عطا کرتا ہے۔

علم اس لئے تاکہ حکومت کو صحیح سمت میں گامزن کر سکے، حقوق کی پاسداری کر سکے، اور شجاعت اس لیے تاکہ مشکلات میں ثابت قدم رہے، اور میدان جہاد سے فرار نہ کرے۔ اب فرمائیں کہ وہ کون سی دلیل ہے جس کے ذریعہ آپ نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نکتہ نکال لیا کہ اس سے مراد علمی یا دینی اقتدار ہے، ظاہری حکومت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے اور ملاحظہ فرمائیے، نتائج

المودت میں جناب جابر سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا سيد النبيين وعلیّ سيد الوصيين وائ
اوصیائی بعدی اثنا عشر: اولهم علیّ و آخرهم القائم المهديّ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں کا سردار اور علیّ اوصیاء کا سردار
ہے اور میرے بعد بارہ وصی ہوں گے ان کا پہلا علیّ ہوگا اور آخری القائم المہدی
ہوگا۔

درج ذیل روایت کو شیخ الاسلام شافی نے فرائد السمطين میں ابن عباس سے نقل کیا
ہے اور اس روایت کو علامہ قندوزی نے بیانج المودت میں نقل کیا ہے۔

سلمان محمدی رضوان اللہ علیہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فذا الحسین علی فخذیه، وهو یقبّل خذیه ویلثم فله، و یقول انت سید ابن سید و اخو
سید و انت اسم ابن اسم، اخو اسم و انت حجة ابن حجة و أخو حجة ابو حجة
تسعة تسعهم قلتهم المهديّ (۱)

جناب سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی خدمت میں تو دیکھا کہ حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہانہوں
میں ہیں اور آپ کبھی ان کے گال چومتے ہیں اور کبھی ان کا منہ اور کہتے جاتے ہیں تو
سید ابن سید اور سید کا بھائی ہے اور تو امام ابن امام اور امام کا بھائی ہے اور تو حجة ابن
حجة اور حجة کا بھائی ہے اور تو حجت ہائے خدا کا باپ ہے جن کا نواں قائم المہدیّ عجل
اللہ فرجہ الشریف ہے۔

صدر اسلام سے لے کر آج تک عالم اسلام کی کوئی کتاب جو مشاہیر علمائے اسلام

میں سے کسی نے لکھی ہو اور اس میں یہ لکھا ہو کہ تاریخ میں آل محمد علیہم السلام سے علم و فضل میں کوئی صحابی، تابعی، یا تبع تابعی آگے تھا۔ لہذا تاریخ اس بات کا اعلان کھلے عام کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بڑے بڑوں نے اپنے علمی و سیاسی مسلوں کی گتھیاں آل محمد کی خدمت میں آکر پیش کیں، اور انہوں نے بلا توقف و تامل انہیں سلجھایا،

۱- مناقب السیّد۔

اور جہاں تک ان کی شجاعت کا تعلق ہے تو وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، بدر واحد، خندق و خیبر کے معرکے اس کے گواہ ہیں کہ ہر جگہ علی ہی نظر آئے، یہی سبب ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آل نبی کو ہی اپنا ہادی و رہبر تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ علم و شجاعت ان کا حسب ہے اور نبی کی قرابت ان کا نسب ہے۔ یہی ہدایت و رہبری کی اساس ہے۔

خلافت کا اعلان

دعوتِ ذوالعشیرة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے آئینہ و آئندہ عشیرتہ الاقربین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، انتظام علی ابن ابی طالب نے فرمایا اور کم و بیش چالیس افراد نے شرکت کی، دو روز تو دعوت کھا کر لوگ چلے گئے تیسرے روز حضرت ابو طالب نے انہیں جانے سے حکماً روک لیا اور سرکارِ ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا! کہ اے میرے سردار اٹھئے اور جو کہنا چاہتے ہیں کہئے، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایہا بن عبد المطلب ان اللہ بعثنی الی الخلق کافة، والیکم خلصة فقال (وآئندہ عشیرتہ الاقربین) وانا دعوتکم الی کلمتین خفیفتین علی اللسان، ثقیلتین فی المیزان: شهادة ان لا اله الا الله، وانی رسول الله، فمن یجیبنی الی هذا الامر، ویؤازرنی، ینکن اخی، ووزیری، ووصیی، ووارثی وخیلیفتی من بعدی فلم یجبه احد منهم؟ فقال علی! وقال انا ینال رسول الله، فقال اجلس، ثم اعد القول علی القوم ثانیاً فقصتوا، فقال علی وقال انا

يارسول اللہ فقال اجلس، ثم اعد القول على القوم ثالثاً فلم يجبه احد منهم، فقام على: فقال انما يارسول الله فقال اجلس، فأنت اخي و وزيرى، ووصيى، و وارثى و خليفتى من بعدى -

اے نبی عبدالمطلب، بیشک اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے اور تمہاری طرف خصوصی طور پر پھر فرمایا: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ اور میں تمہیں دو کلمات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو زبان سے ادا کرنا آسان اور میزان پر وزنی ہوں گے ﴿شهادة ان لا اله الا الله، و انى رسول الله﴾ کون ہے اس امر میں میری بات کا جواب دینے والا اور میری وزارت کرنے والا، وہی میرا بھائی، اور میرا وزیر، اور میرا وصی، اور میرا وارث، اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ ان میں سے ایک نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ بس علیؑ کھڑے ہو گئے اور کہا میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنا قول دہرایا، وہ سب خاموش رہے، پھر علیؑ کھڑے ہو گئے، اور کہا میں، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ اس قول کا اعادہ فرمایا! پھر اس قوم کے کسی ایک فرد نے بھی جواب نہ دیا۔ علیؑ پھر کھڑے ہو گئے اور کہا میں اے رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا: بیٹھ جاؤ اور تم میرے وزیر ہو اور جانشین ہو اور میرے بعد میرے وارث ہو اور میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔ مندرجہ بالا روایت مختلف لفظوں سے سیکڑوں راویوں اور کتابوں میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جو کہ تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے جانشین کے اوصاف بیان کیے۔ علاوہ ازیں۔

۱. انامدینة العلم و علی بلہا ومن اراد العلم فلیات الیاب۔
میں علم کا شہر ہوں علیؑ اس کا دروازہ ہے، اور جسے بھی علم چاہیے اسے چاہیے کہ وہ
دروازے پر آئے۔
 ۲. فدن کنت مولا ہ فہنا علیؑ مولا ہ۔
جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔
 ۳. اقصیٰ کم علیؑ۔
تم میں سب زیادہ فیصلے کی قوت علیؑ کے پاس ہے۔
 ۴. اعلم امتی من بعدی علیؑ ابن ابی طالب۔
میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ علم علیؑ ابن ابی طالب کا ہے۔
 ۵. الحق مع علیؑ وعلیؑ مع الحق۔
حق علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ حق کے ساتھ۔
 ۶. القرآن مع علیؑ وعلیؑ مع القرآن۔
قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ قرآن کے ساتھ۔
 ۷. انادار الحکمة و علیؑ بلہا۔
میں حکمت کا گھر ہوں، اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔
- تفصیلات کے لیے عالم اسلام کی معتبر کتب کی طرف رجوع کیا جاسکتا
ہے۔ اختصر یہ کہ علیؑ علیہ السلام جو کہ آئمہ اثناعشر کے سرکردہ ہیں، سربراہ ہیں، اور
رسول اسلام کے بلا فصل جانشین ہیں۔ ان کی جانشینی کے لیے لغت میں جتنے لفظ

ممکن ہو سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمادے۔
أمیر، اخی، وزیر، وصی، وارث، خلیفہ، مولا، ہادی، باب العلم، قاضی، اعلم، بمنزلتہ
ہارون من موسیٰ، مع الحق، مع القرآن، حدیث ثقلین وغیرہ۔

ان تمام لفظوں کے بعد کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی۔ ممکن ہے کہ
دنیا میں چشم پوشی اور تاویلات کسی کے کام آجائیں، مگر سوچیں کہ آخرت میں کیا بنے
گا؟ جہاں رسول اللہ تخت نشین ہوں گے۔ لوائے حمل علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور میزان
عدالت الہی قائم ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ نہ قتل و قاتل کی گنجائش ہو
گی۔ نہ ہی زبانوں کو بولنے کی اجازت ہوگی، اور انسان کے اعضاء و جوارح کو ابھی
دیں گے۔ حق حق کے ساتھ اور باطل باطل کے ساتھ محسوس ہوگا۔

قرآن نے پکار کر اپنی ندا سنادی:

يَوْمَ نُنْفِثُ أَكْلَ أَنفَاسٍ بِمَا كَلِمَتِهِمْ (۱)

اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔

سرکار رسالت مآب نے اعلان کر دیا کہ من مات ولم يعرف ائمتنا مات
میتة جلعلیة یعنی مر گیا اپنے زمانے کے امام کو پہنچانے بغیر، وہ جہالت کی موت مر گیا
(کفر کی موت مر گیا)۔

ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے بارہویں اور آخری امام حضرت مہدی علیہ
السلام ہیں۔ جن کے بارے میں کثیر اور تو اتر کے ساتھ آیات قرآنی اور احادیث
رسول موجود ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں کچھ لوگوں یعنی مولویوں کا خیال یہ ہے

کہ روایات تو ہیں مگر آیات نہیں ہیں جن میں مہدی کا ذکر اور صفات عالیہ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ مہدی نہیں ہیں جن کا تذکرہ شیعہ کرتے ہیں۔
تو میں صدق دل سے گزارش کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ جس مہدی کا احادیث میں ذکر ہے تو آپ اس کو ثابت کریں ان تمام صفات اور حسب و نسب کے ساتھ
۱۔ سورہ اسراء آیت ۱۰۷۔

سارے شیعہ بالاتفاق اس کو ماننے اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔
اور دوسرے آپ کا خیال ہے کہ احادیث میں مہدی کا ذکر تو اتنے کے ساتھ ہے،
لیکن قرآن میں کوئی واضح آیت آپ کو نہیں ملتی، تو میری گزارش ہے کہ وہ حدیث صحیح
ہو نہیں سکتی جو قرآن کے مطابق نہ ہو، لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان تمام روایات کی
مطابقت قرآن سے ثابت ہے اور پھر بھی آپ کو اطمینان چاہیے، تو ہم اس جگہ صرف
ایک آیت پیش کر کے آپ کی تشریح کیے دیتے ہیں۔ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی ان احادیث کا حق ہونا آپ پر ثابت ہو جائے۔ لیکن اس سے قبل ایک
روایت ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کر دی جائے اور وہ درج ذیل ہے۔

یہ نتائج المودۃ میں جاہد ابن عبداللہ انصاریؓ کی سند سے روایت ہے کہ جنرل
بن جنادہ ابن جبیر یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ
مجھے اپنے بعد آنے والے اوصیاء کے بارے میں بتائیں تاکہ میں ان سے تمسک
اختیار کروں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد بارہ وصی ہوں گے۔ جنرل نے کہا ہم نے
تورات میں اسی طرح پایا، اور کہا اے اللہ کے رسول ان کے نام بتائیں۔ آپ نے

فرمایا ان کا پہلا سید الاوصیاء اور ابوالآئمه علیؑ پھر اس کے بعد حسنؑ اور حسینؑ ان سے تمسک کرنا اور تجھے جاہلوں کا جہل دھوکا نہ دے اور جب علی ابن الحسینؑ زین العابدین پیدا ہوگا، اس وقت اللہ کی قضا تم پر آن پہنچے گی، اور دنیا میں تمہارا آخری زاد و ودھ ہوگا جسے تم پہنچے گے۔

جندل نے کہا! ہم نے تو رات میں ایسا ہی پایا، اور انبیاء کی کتب میں: ایلیا و شریث و شیمیر ہیں، اور یہ نام ہیں علیؑ، حسنؑ، اور حسینؑ کے۔ پھر حسینؑ کے بعد کون ہوں گے؟ اور ان کے نام کیا ہوں گے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا! کہ جب حسینؑ کی مدت امامت پوری ہوگی تو اس کے بعد امام علیؑ ہوگا جس کا لقب زین العابدین ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمدؑ جس کا لقب باقرؑ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جعفرؑ ہوگا جو صادق پکارا جائے گا اس کے بعد موسیٰؑ اور اس کے بعد اس کا بیٹا علیؑ جو کہ رضا پکارا جائے گا اس کے بعد اس کا بیٹا محمدؑ جو تقیؑ و ذکی پکارا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علیؑ ہوگا جو نقی پکارا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسنؑ ہوگا جس کو عسکری کہیں گے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمدؑ ہوگا جسے مہدی پکارا جائے گا، جو غائب ہو کر ظاہر ہوگا۔ جب ظاہر ہوگا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بشارت ہو اس کی غیبت میں صبر کرنے والوں کو اور بشارت ہو انکی محبت رکھنے والے متقین کو یہی وہ لوگ ہیں جنکے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں ھٰذٰلِہٰی لَسْنَا تَقِیْنِہِ الْیٰئِسِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ ہٰذِہِ ہِے صاحبان تقویٰ کیلئے، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۱)

پھر فرمایا اُولَئِكَ جُزُؤُا السَّلٰوِ الْاِیْنَ جُزُؤُا اللّٰهِ هُمُ الْمُتَّخِذُونَ (۶) ان تمام تر تفصیلات کے بعد بھی کسی کو حق نظر نہ آئے تو یہ اس کی قسمت ہے، امام عصر السلام کی غیبت کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انکے ماننے والے مستقل قرابت اور معرفت حاصل کریں۔ انکے وجود سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ بعض علمائے اسلام نے

۱۔ سورہ بقرہ آیات ۳۱۔۳۲۔

۲۔ سورہ بقرہ آیات ۲۳۔

سابقہ تمام روایات کو صحیح تسلیم کرنے کے بعد اپنا ایک تاویلی نظریہ بیان فرمایا ہے، تاکہ وہ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکیں، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر دینی کی امارت آل محمد علیہم السلام کو دی، اور امور حکومت کو امت کے لیے کھلا چھوڑ گئے۔ ہمارے اس دور کے محدث و مجدد جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب (۱) کے شروع ہی میں امت مسلمہ کی وحدت کے لیے ایک رائے پیش کی ہے کہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت دو طرح کی ہے۔ ایک علمی خلافت، دوسری ظاہری خلافت۔۔۔ علمی خلافت کے بلا فصل خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور ظاہری خلافت کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر ہیں، یہاں ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر جواب دیں کہ: کیا اس قسم کی تقسیم قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ تو جواب واضح ہے کہ نہیں، نہ تو قرآن کے مطابق، نہ ہی فرمان رسالت، نہ ہی سنت رسول کے مطابق درست اللہ اپنے نمائندگان کو دینی و دنیاوی

امارت سے سرفراز فرما کر بھیجتا ہے اور یہی سنت الہیہ ہے، جیسے حضرت داؤد، سلیمان، یوسف، وغیرہ اور جناب طاہرہ طاہرہ کا اصطلاحی کر کے تو صاف واضح کر دیا کہ جسے اللہ حکومت عطا فرماتا ہے، اسے علم و شجاعت عطا کرتا ہے تاکہ اس کی حکومت مستحکم ہو، اور وہ اپنی حکومت کے امور انجام دینے میں خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو۔

۱۔ سیف علی بن عمرو روایت میں

صراط مستقیم، ہادی اور قیامت

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۱)

ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہ

تمام مسلمان ہر نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں۔ یہ آیت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ یہ صراط آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہے اور قیامت میں جنت کے دروازے پر اختتام ہوگا۔ راستہ بالکل سیدھا ہے اور اس پر آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے شیطان آکر بیٹھ گیا ہے، اور وقت معلوم تک بیٹھا رہے گا۔ صراط راستہ ہے۔ گمراہ کرنے والی قوت پوری آب تاب والا لشکر کے ساتھ

گمراہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ لمبی عمر والا بھی، گمراہ کرنے والا بھی ہے، نگاہوں سے غائب بھی ہے۔ ایک وقت میں صراط پر آنے والے تمام لوگوں کو بھکانے میں مصروف رہتا ہے، اور لطف اس بات کا ہے کہ وہ اپنی تمام ابلہیت کے ساتھ اس بات کا معترف ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے خالص و مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چل سکتا، اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نمائندوں کی عصمت کا قائل تو شیطان بھی ہے، کوئی نہیں ہے تو اس کی قسمت۔

۱۔ سورہ عجمت ۶۔

ایک اہم مسئلہ اور اس کا حل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا *وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا* (۱) اور میں نے نہیں پیدا کیا جن وانس کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی کریں؟ اسی لئے ارشاد رب العزت: *وَأَوْقِضْ رَبِّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ* (۲) اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو گے سوائے اس کے۔ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ نے بندے سے اعلان کرایا کہ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ* (۳) ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ عبادت کب ہوتی ہے؟ اسی بات کی طرف قرآن مجید نے متوجہ کیا *إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ* (۴) بیشک اللہ میرا بھی رب ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ معلوم ہوا عبادت صراط مستقیم پر ہوتی ہے، اور صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہے، وہ خطرناک عزائم لیے ہوئے ہے، اللہ نے اس کے خطرے سے بچانے کے لیے

بندے سے کہلوایا۔ ایک نعبید وایک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب قانون قدرت سمجھیں۔ کہ عبادت صراط پر ہوتی ہے، صراط پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس غائب اور گمراہ کرنے والی قوت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے لہذا اس موقع پر اللہ جل جلالہ کی خاص مدد درکار ہے، تو قدرت نے کہا صراط پر باقی رہنے کے لیے میری خاص مدد درکار ہے، اور اس کا اندازہ بھی ہمیں اس

۱۔ سورۃ الزاریات ۵۶ ۲۔ سورۃ اسراء ۲۳

۳۔ سورۃ کافہ ۳۔ سورۃ آل عمران ۵۱

بات سے ہو جاتا ہے کہ جب خالق ازل نے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اپنی بارگاہ سے لعین کہہ کر دھکا را، تو ابلیس کی ابلت پکا راٹھی۔ فقال فیما اغویتنی لا تعدن لہم صراطک المستقیم ثم لاتیہم من بین یدینہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم ولا تجدہم اکثرہم شاکرین (۱) اس نے کہا! (اے اللہ) تو نے مجھے جس طرح بغاوت کے جرم میں راندہ درگاہ کیا ہے تو میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے کے اوپر اور (اس پر چلنے والوں) کو گمراہ کروں گا سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے اور یقیناً تو انہیں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

تعب ہے کہ اس بات پر سارے مسلمان بالا اتفاق یقین رکھتے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے کہ جس صراط پر باقی رہ کر ہی کوئی عمل عبادت قرار پاسکتا ہے، اور اس پر گمراہ کرنے والی قوت تا وقت معلوم موجود ہے، تو اس پر بلا توقف سلسلہ وار ہدایت کرنے والی قوت کا ہونا

بھی ضروری ہے، تاکہ اللہ کے بندے خود کو شیطان سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس قوت ہدایت اور نصرت الہی کا نام قرآن نے امام رکھا ہے۔

چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں

جب صراط پر ایسی خطرناک گمراہ کرنے والی قدرت و طاقت موجود ہے تو عقل و دانائی اور عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اس گمراہ کرنے والی قدرت و طاقت سے

سورہ عرفہ ۱۷

زیادہ، قدرت اور طاقت رکھنے والا، راستہ دکھانے اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ اور اس کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اسی کو ضرورت ہدایت کہتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور عدل الہی کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اس کا اہتمام فرمائے، (عدل کی اہمیت کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کے عقیدہ اصول دین میں عدل شامل ہوگا) اور قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول فرمائی ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهَدَىٰ وَاِنَّا لَنَالِ الْآخِرَةَ وَالْاُولٰٓئِی (۱) بیشک ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور دنیا (کی ہدایت) و آخرت (نجات کی) ذمہ داری بھی ہم پر ہے، اب یہ بات سمجھنا اور بھی آسان ہے کہ جب خدائے لم یزل و لایزال نے جو عظیم و قدیر بھی ہے، قدوس و حکیم بھی، آخرت و دنیا کی تمام ذمہ داریاں خود سنبھال لی ہیں تو ہادی بنانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اب ہمارا کام اتنا ہے کہ اس ہادی کو تلاش کریں، اس کو پہچانیں، اور مانیں، اس کی اطاعت کریں، اور نجات یا فتنہ بن کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ اسی بات کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا

ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اليْهِ الْوَسِيْلَةَ (۲)** اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی تمہارا کام ہے اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرنا، وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے، اسی طرح ایک اور مقام پر قدرت نے اعلان فرمایا کہ: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (۳)** اے ایمان والو! تم سب اللہ سے ڈرو اور تم سب صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔

۱۔

۲۔ سورہ بقرہ نمبر ۳۵

اس آیت کریمہ کے ذیل میں علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ صادقین وہ ہوں گے جو نگاہ قدرت میں صادقین کہلانے کے حقدار ہوں اور جسے اللہ صادق کہے اس کے کردار میں کوئی کمی یا عیب نہ پایا جاتا ہو، اسے شریعت کی زبان میں معصوم کہتے ہیں اور یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام مومنین کرام کے لیے ہے، لہذا ہر دور میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے۔ اس بنیاد پر صادق کون ہوگا؟ لہذا علامہ نے اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ چونکہ صادق کی تلاش ممکن نہیں ہے لہذا جب جس پر امت کا اجماع ہو جائے اسے صادق مان لیا جائے۔ ہم مکتب آل محمد کی جانب سے مندرجہ بالا نظریے پر تحفظات رکھتے ہیں۔

۱۔ جب اللہ نے تمام صاحبان ایمان کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے تو اب اسی کی ذمہ داری ہے کہ ہر دور میں ایک صادق رکھے جو معصوم ہو، ورنہ حکم بے معنی ہو جائے گا، اس لیے کہ اسی نے فرمایا کہ خدا عبث اور بے کار کام نہیں کرتا۔ دوسرے

یہ کہ وہ اپنے بندوں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھانہ سکیں۔ لا یكلف الله نفساً الا
وُسْعَهَا (۱)

۲۔ جب صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے جو کہ واجب ہے تو صادقین کو کچھ ہوا نا
بھی اسی کی ذمے داری ہے۔ لہذا مباہلے میں جب نصاریٰ حُجْران آئے تو اللہ نے
اپنی توحید کے اثبات کے لیے صادقین کو میدان میں بھیج کر پہچان کروادی اور بیک
وقت پانچ معصوم صادقین میدان مباہلہ میں دکھا دیئے اور انہیں کو زیر کساء جمع کر
۱۔ سورہ بقرہ ۲۸۶

کے ان کی پوری زندگی کی طہارت کی ذمے داری بھی لے لی۔ اس عمل سے یہ بات
ثابت ہوگئی کہ صادق کا انتخاب بھی خدا کرتا ہے اور صادقین کی طہارت حیات بھی
خود اپنے ذمہ رکھتا ہے اور ان کی پہچان بھی خود کرتا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہو
جانا، یہ صاحبان ایمان کی ذمے داری ہے اور چونکہ حکم معیت کا ہے لہذا صادق کا
ظاہر ہونا یا پردہ غیب میں رہنا کوئی مسئلہ نہیں جبکہ صراط مستقیم پر دشمن قوت بھی موجود
ہے جو غائب رہ کر گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو پھر اللہ کی قوت رحمانی قوت
پردہ غیب میں رہ کر کیوں ہدایت نہیں کر سکتی۔ یہ آئیہ کریمہ واضح اعلان کر رہی ہے کہ
قیامت تک صادقین کا ایک فرد باقی رہے گا اور یہی بات حدیث میں ہے کہ جب
تک آخری حجت خدا ظاہر ہو کر نہ آجائے قیامت نہیں آئے گی۔ چاہے قیامت
آنے میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے اور اس آیت کے عنوان کے مطابق بھی
مکتب تشیع میں بارہویں امام کا ذکر موجود ہے اور اس کا عقیدہ مستحکم ہے۔ یقول اللہین
کفر والست مرسلًا قل کفیٰ باللہ شہیدًا بینی و بینکم ومن عنده علم الكتاب (۱) کافر

بھی امام ہے اور نبی بھی امام ہے قرآن کی امامت نبی کی امامت سے متصل ہے کیونکہ قرآن آیا ہے نبی کی طرف اور نبی آیا ہے امت کی طرف اور یہ قانون الہی اس لیے ہے کہ کتاب بیان ہے امت کے لیے اور اس کا تبیان ہے بذریعہ رسول۔ نبی اللہ کا فرمان پڑھ کر بھی سنا تا ہے اور اس فرمان پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ لہذا جب نبی دنیا سے پردہ کر جائے تو کتاب کے مطابق صحیح اور صد در صد مطابق عمل رسول کیلئے ایک سلسلہ ایسا ہونا ضروری ہے جو کہ نبی جیسا ہو۔ اس قانون کے تحت نبی نے

اور نبی امرا نزل

جانے سے قبل فرمایا اِنِّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی ما ان تمسکتہم بہما لن تضلوا بعدی لن یغترقاہما حتی یرد علی الحوض کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک ہوئے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں گے۔

جب تک قرآن ہے اس وقت تک مطابق فرمان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عترت اس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر ایک مستحکم دلیل ہے، اور اسی طرح ہر زمانے کا صاحب ایمان، اور ہر ایک بے ایمان اپنے اپنے امام کے ساتھ آئے گا قیامت میں اور اسے پکارا جائے گا اور اس کے زمانے کے امام کے ساتھ۔ اب ایک طرف آنے والے امام برحق ہوں گے اور

دوسری طرف ائمہ ضلال ہوں گے اور اس کی صراحت قرآن حکیم میں موجود ہے۔
وجعلنا منہم آفة یهدون بلعنا بما صبروا وکلوا بآیاتنا یوقنون (۱) اور ہم نے ان
میں سے امام بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے اس امر کے
لیے انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ ایک اور مقام پر
ارشاد باری تعالیٰ عزّ شانہ ہے کہ وجعلنا ہم آفة یهدون بلعنا (۲) اور ہم نے انہیں
امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔

الحجہ ۲۰۱۷ء

۲۰

اب زمانہ تلاش کرے کیا امر الہی رک گیا، یا جاری ہے قیامت تک۔ اگر
رک گیا تو سلسلہ امامت ختم اور اگر جاری ہے تو سلسلہ امامت بھی جاری ہے۔ یہاں
امر کے جاری ہونے کے معنی وحی یا کتاب کے نازل ہونے کے نہیں بلکہ (کمال یوم
ہسوفی شملن) کے ہیں اور اس کے امر اس کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ موت و
حیات، رزق کی تقسیم، صحت و مرض اور موسم کی تبدیلی وغیرہ ہی میں اس کے امر جاری
ہیں اور ہر سال شب قدر میں یہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ اور ارواح لے کر۔ ظاہر
ہے کسی کے پاس تو وہ آتے ہوں گے۔ تو اب ہمیں وہ ذات بتاؤ جہاں ملائکہ و ارواح
کی آمد ہوتی ہو یا پھر جان لو کہ سلسلہ آئمہ اثنا عشر جاری ہے اور ان کے ہی گھر زمانہ
رسول میں بھی ملائکہ اور ارواح آتے رہے ہیں اور جب تک یہ سلسلہ جاری ہے،
آتے رہیں گے۔

سوال: شب قدر میں ملائکہ اور ارواح کس کے پاس آتے ہیں؟

”جواب: سورة القدر میں ہے کہ تنزل الملائكة والروح فيها بقرآن ربه من كل امر (1)
نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے تمام امر
لے کر۔

نتیجہ

امرا لہی جاری ہے، اور ہر سال ماہ مبارک رمضان میں شب قدر آتی ہے
اور اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں سال بھر کے تمام امر لے کر اور جس کے
سورة القدر

حوالے وہ کرتے ہیں اسے اولی الامر کہتے ہیں یُنزَل الملائكة والروح من امره علی
من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انزلتقون (1) نازل کرتا ہے (اللہ) ملائکہ کو
روح کے ساتھ اپنا امر دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے تاکہ وہ ڈرائیں۔
بیشک میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تاکہ وہ مجھ سے ڈرتے رہیں۔

اس آئیہ کریمہ نے وضاحت کر دی کہ اس کے بندے ہیں جن پر ملائکہ،
روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ ان بندوں کو تلاش کرنا اور انکی معرفت حاصل کرنا
اور انکی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اسی لیے ہر کار رسالت نے فرمایا من مات ولم یعرف
اممہ مات میتة الجاهلیة جو بھی مر جائے اور نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو وہ
جاہلیت یعنی کفر کی موت مر گیا۔

نوٹ

یاد رہے کہ سوائے آل محمد علیہم السلام کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے در پر زمانہ پیغمبر میں بھی ملائکہ آتے رہے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگ پہچان لیں کہ ملائکہ کی آمد و رفت کا دروازہ کون سا ہے اور وہ لوگ کون ہیں۔ اسی لیے آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایات کے مطابق چھ ماہ اور بعض کے مطابق تا آخر حیات ظاہری حضرت علیؑ کے در پر آکر یوں سلام پڑھا کرتے تھے۔ السلام عیکم یا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة سلام ہو تم پر اے اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان اور ملائکہ کی آمد و رفت والوں۔

واضح ہوا کہ ان کی اطاعت واجب ہے اللہ کی جانب سے اور ہر زمانے میں جو اولی الامر ہوتا ہے اس کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ ظاہر ہو یا غائب۔ اس کی معرفت ضروری ہے۔

اطاعت کرنے کی تاکید اور اس کا اثر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولي الامر منكم فان
تسنوا عتقتم فسي فرذاوه الى الله والرسول ان كنتم تو منون بالله واليوم الآخر ذلك
خير و احسن تسأويلا ه (١) اے وہ تمام لوگو جو ایمان لائے ہو! تم سب کے سب
اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی جو تم میں ہو اور اگر تمہارا
کسی شے میں اختلاف ہو جائے تو اسے پلٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور
آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی خیر ہے اور یہی سب سے بہترین پلٹانا ہے۔

آیت کا حکم تا روز قیامت ہے لہذا اللہ کی جانب سے قرآن ہے اور رسول کی جانب سے عزت اور اہل بیت ہیں جو کہ قیامت تک امت کے اختلاف کا حل نکال کر انہیں متحد رکھ سکتے ہیں۔

اس آیت سے بھی واضح طور پر ثابت ہے کہ ہر دور میں کتاب کا مکمل علم رکھنے والا اللہ کی جانب سے ہو جو کہ امر الہی کو جانتا اور سمجھتا ہو، اور تاریخ اس سلسلہ میں گواہ ہے کہ امت کے مسائل اختلافی کو جب بھی حل کیا اہل بیت کے اس فرد نے کیا جو کہ آئمہ اثنا عشر کا ایک فرد رہا ہو۔

۱۔ سورہ نسا ۵۹

آج کے دور میں وہ صاحب العصر و الزمان علیہ السلام ہیں۔ امام ہیں، ہادی ہیں، عندہ علم الکتاب کے صدیق ہیں، صادق ہیں، وسیلہ ہیں، اولی الامر ہیں، اور اللہ کے اذن سے لوگوں کی ہدایت فرما رہے ہیں۔

کن لوگوں کی اطاعت نہیں کی جاسکتی

خداوند کریم نے اطاعت کے سلسلے میں قرآن حکیم میں اہم ترین قانون وضع فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے اس کے اوصاف کیسے ہونا چاہیے ہیں ارشاد ہوتا ہے۔ فَلَاتَطْعَ الْمَكْدُبِينَ، وَذُو الْوَتَنِينِ فَيَدِ هِنُونِ، فَلَاتَطْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّاسٍ مَّشْهُ بَنِيْمٍ، مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مَعْتَدٍ أَقِيْمٍ مَحْتَلٍّ بِمَعْنَدِكَ زَنِيْمٍ^(۱) اور اطاعت نہ کر جھٹلانے والوں کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم نری

کرو اور کچھ وہ نرمی کریں، اور اطاعت نہ کرو ذلیل مسلسل حلف اٹھانے والے کی۔ عیب چینی، پھلخو، اور بہت زیادہ خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، بہت زیادہ سخت مزاج اور حرام زادہ کی۔ اطاعت اللہ نے ان لوگوں کی واجب کی ہے جن میں مندرجہ بالا خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں اور وہ سوائے معصوم عن الخطاء کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فلا تطع السکذبین کو سمجھنے کے لیے سورہ ماعون کا سمجھنا ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اَرۡ اَبۡتَ اللّٰہِ یَکۡذِبُ بِاللّٰہِیۡنِ ﴿۲﴾ فَاِنَّکَ الَّذِیۡ یُبۡدِعُ الۡیَتِیۡمَ ﴿۳﴾
وَلَا یَحۡضِضُ عَلٰی طَعۡلَمِ السَّکِیۡنِ ﴿۴﴾ فَاُوۡفِیۡ لِلۡمَصۡلِیۡنِ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنِ صَلٰوٰتِہِمۡ سٰلِعُوۡنَ ﴿۵﴾
الَّذِیۡنَ هُمۡ یَرٰعُوۡنَ وَیَمۡنَعُوۡنَ الْمَاعُوۡنَ ﴿۶﴾
سورہ قواہم

کیا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو دین (قیامت) کو جھٹلاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو یتیم کو دکھ دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ظروف بھی عاریتاً دینے سے منع کرتے ہیں۔

عتل بعد ذلك زنیہم

بدمزاج اور حرام زادے کی اطاعت نہ کرنا۔

مندرجہ بالا آیت اور اس کی ما قبل آیات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے اس کا حسب نسب اعلیٰ ہونا چاہیے۔ پست اور کم نسب کی اطاعت سے روکا گیا ہے۔ صواعق محرقہ میں علامہ ابن حجر کی نے لکھا ہے کہ حضرت

عمر نے کہا، تحییبوالی الأشراف وتوئدوا و اتقوا علی اعراضکم من السفلة واعلموا
أنه لا یتّم الشرف الا بولاية علی ابن ابی طالب محبت پیدا کرو شریفوں سے اور مودت
کرو اور ڈرو اپنے آپ کو پست اور کمینے لوگوں کے حوالے کرنے سے اور جان لو کہ
کسی کا شرف بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت علی کی ولایت کو نہ مان
لے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی شرافت بغیر ولایت علی ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔

سرکارِ ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ من اراد ان یحییٰ حیقہ
ویسوت موتی ویبدخل جنة الخلداتی وعنی ربی فلیتول علی ابن ابی طالب لانه لن
یدخلکم فی الضلالة ولن یخدر جکم من ہدی جو میری طرح زندہ رہنا چاہے
اور میری طرح مرنا چاہے اور اس جنت میں جانا چاہے جس کا میرے رب نے مجھ
سے وعدہ فرمایا ہے تو اسے چاہیے کہ علی کی ولایت کو مانے، کیونکہ وہ ہرگز تمہیں گمراہی
میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی تمہیں ہدایت سے باہر جانے دے گا۔

نتیجہ واضح ہے کہ اطاعت و اتباع کے لیے جس کا انتخاب کیا جائے پہلے
اس کا حسب و نسب دیکھا جائے یہی بیہوشی کہ سرکارِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے نام بھی بتائے شجرہ نسب بھی بتایا اور حسب بھی بتایا۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دربارِ یزید میں خطبہ
ارشاد فرمایا تو فرمایا! ایہا الناس اعطینا سنا و فضلنا بسبع اعطینا العلم، والحلم، و
الفصلحة، والسلمة، والشجاعة، و السحبة، فی قلوب المؤمنین، و فضلنا بائ النبی
المختار منہ والمصدق منہ و اسد اللہ، و اسد رسولہ منہ و سبطا ہذہ الأمة منہ

والطيار مناه ومن عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فقد انبأته بحسبى ونسبى اے
لوگو! ہمیں چھ چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور سات چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ ہمیں
علم، حلم و فصاحت، بزرگی، شجاعت اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت دی گئی
ہے۔ اور ہمیں فضیلت دی گئی ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، اور نبوت کی تصدیق
کرنے والے علی ہم میں سے ہیں، اور اسد اللہ و اسد رسول حضرت حمزہ ہم میں سے
ہیں، اور اس امت کے سبطین، حسن و حسین ہم میں سے ہیں، اور جعفر طیار ہم میں
سے ہیں۔ جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں جو نہیں پہچانتے انہیں میں نے اپنا
حسب اور نسب دونوں بتا دیے۔

مؤلف

کو یا امام نے اہل دربار سے پوچھ لیا کہ یہ تو میرا حسب نسب ہے اب جو
تخت خلافت پر بیٹھا ہے اس سے تم پوچھو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ جس کی تم
بیعت کیے بیٹھے ہو اور جس کی تم اطاعت کر رہے ہو۔

اب میں کسی تفصیل اور شرح کے بغیر آپ کی توجہ اس آیت کی طرف
مبذول کرانا چاہتا ہوں جہاں خداوند کریم نے اعلان کیا۔ وجعلناہم آئمة یدعون
الی النار ویوم القیامة لاینصرون ﴿۱﴾ واتبعنہم فی ہذہ النبیالعة ویوم القیامة ہم من
السقبوحین ﴿۲﴾ اور ہم نے انہیں ایسا امام قرار دیا جو جہنم کی طرف بلا تے ہیں اور
قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ ہوگی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت

لگا دی ہے اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ ایسے آئمہ ضلال گمراہ کرنے والے ہوں گے، اور آئمہ ہدئی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو بہت سے لوگ انہیں مان لیں گے۔ لیکن ان کی اتباع کرنے والے جب میدان حشر میں آئیں گے تو قرآن حکیم نے اس طرح سے اس کی منظر کشی کی ہے۔

۱۳۴/۴۲/۴۲۳

گمراہوں کا اتباع کرنے والے

اذتبرأ المنین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوالعذاب وتقطعت بهم الا سیاب
وقال المنین اتبعوا الوأئ لذاکرة فنتبرأمنهم کما تبرأوا منا کذا لک یریم اللہ اعمالهم
حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار ﴿۱﴾ کیا سخت وقت ہوگا جب اتباع کرنے
والے اپنے پیشواؤں پر تہرا کر رہے ہوں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں
گے اور اسباب ان سے منقطع ہو چکے ہوں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا

میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان لوگوں پر اس طرح تیرا کرتے جس طرح آج یہ ہم سے بے زاری کر رہے ہیں۔ اس طرح دکھائے گا خدا ان کو، ان کے اعمال ان پر پاس وحسرت بن جائیں گے اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔

اب گزشتہ آیات کی روشنی میں تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ امام دو طرح کے ہوں گے ایک اللہ کے امر کے ساتھ اذن الہی سے ہدایت کرتے ہوں گے اور وہ معصوم عن الخطاء ہوں گے، اور دوسرے گمراہ کرنے والے امام ہوں گے جن پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں وہ اپنے پیروکاروں پر لعنت کریں گے اور پیروکار ان پر لعنت کریں گے۔

۱۔ سورہ البقرہ ۱۶۵/۱۶۶

اب سرکارِ ختمی مرتبتؑ کے اس فرمان کی اہمیت کو سمجھیں، اور غور فرمائیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتة الجاہلیة جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مرے گا۔

خلافت الہیہ اور سنت الہیہ

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خروفهم آمننا بعهودنا و لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فساؤلكم هم الفاسقون (۱) وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے تم میں سے بعض ایمان لانے اور عمل صالح بجا لانے والوں سے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا ضرور بالضرور جیسا کہ ان سے

پہلے خلیفہ بنائے تھے اور ضرور بالضرور ان کے لیے متمکن کرے گا اس دین کو ان کے لیے جو چاہتا ہوا ہے، اور ضرور بالضرور بدل دے گا ان کے خوف کو امن سے وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے لیے شریک نہ بنائیں گے کسی شے کو بھی، اس کے بعد جس نے بھی کفر کیا وہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی چند باتیں غور طلب ہیں:

- ۱۔ اللہ نے خلیفہ بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔
 - ۲۔ خلافت کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط رکھی ہے،
 - ۳۔ منگم کے ذریعہ بعض کو خلافت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔
 - ۴۔ خلیفہ بنانے کے لیے گزشتہ زمانوں کے خلفاء بنانے والی روش اور سنت کا اجراء
- ۱۔ اور ۲۔ اور ۳۔
- ہوگا۔

- ۵۔ دین اسلام کو غلبہ دے گا ان کے لیے جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔
- ۶۔ اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔
- ۷۔ وہ غلبہ مستقل ہوگا اور ایسا ہوگا کہ اس دور میں کوئی بھی شرک نہ رہے گا۔
- ۸۔ اس کے بعد جو کفر کرے گا بیشک وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔

از روئے قرآن خلیفۃ اللہ کیسے بنتا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کے لیے جو سنت قائم کی ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا، دوسرا خلیفہ داؤد علیہ السلام

کو، اور تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو اعلان کیا۔ انہی جملہ فی الارض خلیفہ (۱) میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلق کرنے کے بعد روح پھونکنے سے پہلے فرمایا، اذ انفسخت فیہ من روحی ففعلوا لہ سلجین (۲) (اے ملائکہ) جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ ابلیس کے علاوہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تو حکم الہی کے توڑنے والے اور خلیفہ اللہ کے سامنے تکبر کرنے والے اور عدل الہی پر (انساخیر منہ) میں اس سے بہتر ہوں کہہ کر اعتراض کرنے والے کو اللہ سبحانہ نے ناوقت معلوم ملعون بنا دیا اور اپنے تقرب سے دور کر دیا۔

۱۔
۲۔

اس طرح سنت الہیہ کا اجرا ہو گیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا مقابلہ کرنا، اور اس سے ٹکرانا ابلیسیت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۱) اور آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور اعلان کر دیا کہ خلیفہ اللہ علم لے کر آتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ جسے اللہ خلیفہ بنائے ملائکہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور وہ ہدایت کا علم اللہ کی جانب سے لے کر آتا ہے۔

دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے ارشاد: وَايِسِدَاؤُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ (۲) اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تو انہیں بھی علم عطا کر دیا اور حکومت بھی۔

تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لئے (جب جناب موسیٰ

تو ریت لینے کے لیے طور پر تشریف لے گئے (تو خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو اس طرح بیان کیا کہ اَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ، اور ان کی اصلاح کرو، اور فاسدوں کے رستے کا اتباع نہ کرنا۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ حضرت موسیٰ نے ہارون کو خلیفہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنے خالق سے اجازت مانگی اپنی خواہش کا اظہار کیا، جب اللہ نے دعا قبول کر لی، تو اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت علیؑ کو پیغمبر اکرمؐ نے اپنے ساتھ وہی نسبت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ نے سرکار رسالتؐ کو موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، تو جس طریقے

۱۔ سورہ بقرہ ۳۵

۲۔

سے ہارون کی خلافت، من جانب اللہ ہے، اسی طرح علیؑ کی خلافت بھی من جانب اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔

چوتھے خلیفہ حضرت علیؑ علیہ السلام ہیں۔ اب میں مولائے کائنات علیؑ علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں زمین پر اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں اور جو نہ مانے وہ ملعون ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا۔ اول آدم۔ دوم داؤد۔ سوم، ہارون۔ چہارم علیؑ۔ خلیفۃ اللہی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس طرح کہ ولادت سے شہادت تک نہ وہ بت پرستی کرتا ہے، نہ کوئی گناہ کبیرہ و صغیرہ کرتا ہے، یہ ہے معیار خلافت الہیہ۔ ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین

كَلِمَةً وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۱) اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تا کہ اس کا دین مکمل طور پر غالب آجائے چاہے مشرک اُسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس آیت کی تعبیر ہونا ہے، اور دین الہی کا غلبہ ہونا باقی ہے اور وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین آکر پورا کرے گا جس کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سلا، الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (۲) وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے بھری ہوئی ہوگی ظلم و جور کے ساتھ۔

۱۔

۲۔

حدیث کی مطابقت فی القرآن

۱. قتلوا من حقن لا تكون فتنة ويكون اللین كله لله (۱) ان قتل کر کے ختم کر دیتا کہ فتنہ بالکل باقی نہ رہے، اور سارا دین خدا کا ہو کر رہ جائے۔

۲. واشرقت الأرض بذور ريبها (۲) زمین اپنے مری کے نور سے چمک اٹھے گی۔

۳. هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنما تنتظرون (۳) اے نبی کہہ دو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں فرشتے آئیں گے یا تمہارا رب آئے گا یا تیرے رب کی نشانیاں آئیں گی، تو جس دن

تیرے رب کی نشانی آئے گی تو جو شخص پہلے سے صاحب ایمان نہ ہوگا، یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں بجالایا تو اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تم ان سے کہہ دو کہ وہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔

تت
مدمر

قرآن پاک کی آیت نے جس کا انتظار کرنا چاہئے اور جس کے انتظار کا حکم دیا ہے۔ اس کو بالکل واضح کر دیا۔ ان لوگوں کو تین چیزوں کا انتظار تھا۔ خدا اور فرشتے آئیں گے، اور خدا کی مقررہ آیت۔ تو اس آیت میں خدا نے دو کا تو انکار کر دیا کہ نہ تو خود خدا آئے گا، نہ اس کے فرشتے۔ تیسری چیز کا اعلان کر دیا کہ خدا کی

۱۔ سورہ بقرہ

۲۔ سورہ زمر

۳۔ سورہ انعام

نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے گی اس سے مراد ہرگز قرآن کی آیت نہیں کیونکہ وہ تو مکمل ہو چکا ہے، اور کامل ہے۔ اس لیے اب جدید نہیں آئے گا۔ یہاں آیت سے مراد وہ ذات ہے۔ جو آیت الہی بن کر آئے گی۔ پھر غور کریں کہ آیت قرآنی آتی نہیں ہے بلکہ نازل ہوتی ہے۔

یہاں لفظ استعمال ہوا ہے۔ ”یئس“ یعنی وہ آئے گا۔ جو ایک ذات کا پتہ ہے۔ قرآن کی آیت کو اللہ نے ”انزلنا“ کہہ کر بیان کیا ہے۔ تو اس موقع پر لفظ ”آیت رب“ سے مراد امام آخر الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ وہ بھی وقت کے منتظر ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور اس کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

تشریح لفظ آیت قرآن سے

لفظ آیت سے کوئی دھوکا نہ کھائے اس لیے ہم چند ایک قرآنی آیات تحریر کرتے ہیں کہ آیت کے معانی سمجھ سکیں۔ تاکہ کسی کو غلط تاویل کا موقع نہ مل سکے۔

۱۔ خبیہ آیات بنیاد مقام ابراہیم (۱) اس کعبہ میں کھلی ہوئی آیت مقام ابراہیم۔

۲۔ نیک لوگوں کو آیت سے تعبیر کیا۔ اصحاب کہف کے لیے فرمایا ہے کہ ان کو امن آیتنا عجباً (۲) اصحاب کہف ہماری عجیب آیت میں سے ہیں۔

۳۔ جس جانور سے کمال قدرت اور تعجب صفت نمایاں کی ہے۔ اس کو بھی آیت فرمایا ہے۔ هذه نعمة الله لكم آية (۳) یہ اللہ کا نکتہ ہمارے لیے ایک آیت ہے۔

۱۔ سورہ آل عمران

۲۔ سورہ کہف

۳۔ سورہ اعراف

(۳) فرعون جیسے کافر کو اتنے دن محفوظ رکھا تو اس کو بھی آیت قرار دیا۔ فظلموم ننجیک ببندک لتسکون لمن خلفک آية وان کثیرا من الناس من آیتنا الغفلون (۱) آج کے دن ہم تیرے بے روح بدن کو نشین نہیں ہونے دیں گے تاکہ تو تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے اور بیشک انسانوں میں سے اکثر یہی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔

۶۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی آیت کہا۔ وجعلناھا وابنھا آية للعالمین (۲) اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو بھی آیت قرار دیا عالمین کے لیے۔ جب ثابت ہو گیا کہ ہستیوں کو اور اشخاص کو اس نے آیت فرمایا ہے تو مذکورہ تین

ذاتوں کا انتظار اُمت کو تھا۔ ملائکہ وہ ہستیاں ہیں۔ خدا کی بھی ہستی اور ذات ہے تو تیسری منتظر شے بھی ذات ہوگی اور جس طرح حضرت عیسیٰؑ کو بتا اور طول عمر دے کر آہٹ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ ذات اپنی بتا اور طول عمر کی وجہ سے آہٹ ہے اور اس کے ہی انتظار کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ خدا جس کام کا حکم دے اس کا بجالانا عبادت، اور داخل دین ہے۔ تو اس ذات کا انتظار بھی عبادت اور داخل دین ہے اور اس انتظار کی عظمت اس سے معلوم ہوگی کہ ہمارے ساتھ خدا بھی منتظر ہے۔ یہ آل محمد علیہم السلام کی عظمت ہے۔ کہ جب ان پر درود پڑھا جائے تو خدا اس میں شریک ہوتا ہے اور جب صاحبان ایمان زمانہ غیبت میں ان کا انتظار کریں تو خداوند عالم انہیں بھی شریک ہے۔

۱۔ سورہ یونس آیت ۱۰۱۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۷۷۔

وجود حجت خدا کی اہمیت

حدیث معصوم میں وارد ہوا ہے کہ الصحجة قبل المخلوق ومع الخلق وبعد المخلوق حجت خدا کا وجود مخلوق سے پہلے اور مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کے بعد اصول کافی جلد اول میں معصوم فرماتے ہیں۔ ان الصحجة لا تقوم لله على خلقه الا بسلام بیشک اللہ کی حجت لوگوں پر قائم نہیں ہو سکتی ہوائے امام کے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کافر مان ہے (اصول کافی جلد نمبر ۱)۔ ان السامہ تبارک وتعالیٰ! طہرنا وعضمننا وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا

یضا رقنایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہر بنایا اور معصوم بنایا، اور ہمیں اپنی مخلوق پر گواہ بنایا اور اپنی زمین پر ہمیں اپنی حجت قرار دیا اور ہمیں قرآن کے ساتھ قرار دیا اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا نہ ہم اسے چھوڑیں گے نہ وہ ہمیں چھوڑے گا۔

امام علی ابن الحسین علیہما السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ *بنا بيسك الارض ان تميد بأهلها وبنيلنزل الغيث وبنالينشر الرحمة ويخرج بركات الارض و لو لا ملأى الارض منسلا ساخت بأهلها (۱)* ہماری وجہ سے زمین اپنے اوپر بسنے والوں کو تنگ نہیں کرتی ہے اور ہماری وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور ہمارے سبب ہی رحمتیں پھیلتی ہیں اور زمین کے خزانے نکلتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی زمین پر نہ ہو تو یہ اپنے اوپر بسنے والوں کو تنگ جائے۔

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ *لوان الامام رفع من الارض ساعة لساجت بأهلها كما يروج البحر بأهله (۲)* اگر ایک لمحہ کے لیے بھی امام زمین سے اٹھا المراد امامین جلالہ۔ ۲۔ مائتھ صدرق۔ لئے جائیں تو زمین اپنے رہنے والوں کو اس طرح غرق کر دے گی جیسے امواج (سمندر کی موجیں) اپنے رہنے والوں کو اپنی پیٹ میں لے کر (غرق) کر دیتی ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں *ولو لا من على الارض من حجج الله لسنقضت الارض ما عليها والقت ما عليها ان الارض لا تخلوا ساعة من الحجة (۱)* اگر زمین پر اللہ کی حجت میں سے کوئی ایک بھی نہ رہے تو زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گی اور اپنے اوپر رہنے والوں کو پھینک دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ

زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ کسی شاعر کا ایک شعر میرے
برادر عزیز شاعر آل محمد اور قلم کار سید آل محمد رزمی اعلیٰ اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے۔

ہٹ جائیں گرامام زماں درمیان سے
لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے

اقتباس از کتاب (سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ) صفحہ
۶۶۸۔ الجومینی نے فرائد السمطين میں سعید ابن جبیر سے اور انہوں نے عبد اللہ ابن
عباس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان خلفائے و اوصیائے و
حج اللہ علی الخلق بعدی، اثنا عشر اولہم اخی و آخرہم ولدی قیل یا رسول اللہ!
ومن أخوک؟ قال علی ابن ابی طالب عقیل ومن ولدک؟ قال الہدی الذی یدلاہلسطرا
وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً (۲) بیشک میرے بعد خلفائے میرے جائنشین ہوں گے۔
میرے بعد پوری زمین پر اللہ کی حجت ”بارہ“ ہوں گے۔

۱۔ کمال الدین ۲۔ سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ صفحہ ۶۶۸

ان کا پہلا میرا بھائی اور آخری میرا بیٹا ہوگا۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ آپ کا بھائی کون ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کا
بیٹا کون؟ فرمایا! المہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف جو کہ زمین کو عدل و انصاف
سے بھر دے گا جس طرح وہ جو قلم کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ اس حدیث کو علامہ
مجلسی نے اسی سند کے ساتھ بحار الانوار۔ جلد ۱۵ صفحہ ۸۱ پر ”کمال الدین“ سے نقل
کیا ہے۔

امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں نے بھی احادیث بیان

کی ہیں اور ان کی اسناد لکھی ہیں ان میں ایک محمد صدیق حسن القنوجی البخاری ہے جس نے اپنی کتاب، (الادواء ما کان ویکن بین یدی السواد) اس نے کہا کہ..... کہ ان میں سے مہدی موعود ہوگا جو منتظر فاطمی ہوگا، اور وہ اس کا پہلا ہوگا اور اس کے بارے میں مختلف روایات بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور یہ روایت سنن نسائی وغیرہ، اسلام کی تدوین اور معاجم و مسانید میں موجود ہے۔ پھر کہا اس نے دجال اور عیسیٰ میں بھی روایات حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور ان روایات کے انکار کی کسی میں مجال نہیں ہے۔ اسے قاضی علامہ محمد بن محمد علی الشوکانی السننی رحمہ اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ اپنی کتاب (التوضیح فی تواتر مسلجہ فی المہدی المنتظر و الدجال و السیاح) میں مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بلا شک و شبہ متواتر ہیں۔ جس میں سے پچاس حدیثیں تو بالکل صحیح ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ علامہ سید بدر الملتی الممیر محمد بن اسماعیل الامیر الیہانی۔ مہدی کے بارے میں احادیث فیصلہ کن ہیں اور وہ آل محمد صواۃ اللہ علیہم سے ہیں۔ بیشک وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کا زمانہ متعین نہیں کیا جاسکتا سوائے اس کے کہ ان کے آنے سے پہلے دجال ظاہر ہوگا اور اس کی وضاحت عبد العزیز بن باز رئیس الجا معۃ الاسلام فی المدینۃ المنورہ تحقیق ظہور مہدی علیہ السلام ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا قول یہ بھی ہے کہ امر مہدی امر معلوم ہے اور اس کے بارے میں احادیث بالکل واضح اور صحیح ہیں۔ بلکہ ایسے تواتر کے ساتھ ہیں کہ جنہیں روئیں کیا جاسکتا اور حق کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ تحقیق یہی وہ شخصیت

ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا امر ثابت ہے اور اس کا خروج حق ہے۔ (مجلد
الجامعة الاسلامیہ / العدد ۳ صفحہ ۱۶۱-۱۹۲ اور اس جامعہ کے استاد نے ایک عظیم اجتماع
میں جس کا عنوان ہی یہ تھا (عقیدۃ اہل السنۃ والائتہ فی المحدثی المنتظر) اصحاب
کے نام اور ان حدیث کی کتابوں کے نام جس میں احادیث مہدی روایت کی گئی
ہیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ۲۶ ہیں:

۱	عثمان بن عفانؓ	۲	علی بن ابی طالب	۳	طلحہ ابن عبد اللہ
۴	عبد الرحمن بن عوف	۵	الحسین ابن علیؓ	۶	ام سلمہؓ
۷	ام حبیبہؓ	۸	عبد اللہ ابن عباسؓ	۹	عبد اللہ ابن مسعود
۱۰	عبد اللہ ابن عمر	۱۱	ابو سعید الخدری	۱۲	جابر بن عبد اللہ الانصاریؓ
۱۳	ابو ہریرہؓ	۱۴	انس بن مالک	۱۵	عمار بن یاسرؓ
۱۶	عوف بن مالک	۱۷	ثوبان مولی الرسول	۱۸	عبد اللہ
۱۹	قرۃ ابن یاس	۲۰	علی الصالحی	۲۱	حذیفہ بن الیمانؓ
۲۲	عبد اللہ بن حارث	۲۳	عوف بن مالک	۲۴	عمران بن حصین
۲۵	ابو طفیل	۲۶	جابر الصدقی		

سبب تاخیر ظہور قائم آل محمدؐ

حضرت آیۃ اللہ العظمی لطف اللہ صافی نے اپنی تصنیف مفید، منتخب الاثر،
جس کا اردو ترجمہ ہے ”جمال منتظر“ اس کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ جس شخص کو تاریخ و

آثار اور آخری زمانے میں حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی متواتر بیانات اور آپ کے اصحاب کی روایات سے کچھ لگاؤ ہے۔ اس پر مخفی نہیں ہے کہ جہل کی تاریکی دور کرنے، ظلم و ستم کا قلع قمع کرنے اور عدل کا پرچم اہرانے بکلمہ حق کو بلند کرنے، اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دینے کے لیے خدا آپ کے وجود کا آفتاب طلوع کرے گا۔ خواہ یہ مشرکوں کو ناکواری کیوں نہ ہو۔

آپ خدا کے اذن سے دنیا کو غیر خدا کی عبادت کی ذلت سے نجات دلائیں گے، بری عادات و برے اخلاق کا خاتمہ کر دیں گے اور ان ناقص قوانین پر خط تینخ کھینچ دیں گے، جن کو لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے، اور تعصبات کے اسباب کو قطع کر دیں گے، قومی و عنصری اور وطنی تعصب و غیرہ کو ختم کر دیں گے، جو امت کے اختلافات اور افتراق کا باعث اور فتنوں اور جھگڑوں کا سبب ہوتے ہیں۔ نوح البلاغ میں امیر المؤمنین کا فرمان ہے۔ امام زمانہ اپنے ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ یعطف الہوی علی الہدیٰ اذا عطفوا الہدیٰ علی الہویٰ ویعطف الرأی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرأی وہ خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا، جب کہ لوگ ہدایت کو خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے، اور لوگوں کی آراء کو قرآن کی طرف موڑے گا جب لوگ قرآن کو اپنی آراء کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔

اہم نکتہ

عام طور پر صاحبان ایمان میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جب معصوم نے فرما دیا کہ قبل ظہور ایسا، اور ویسا ہوگا تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر وہ غور کریں تو یہی تو آل محمد کی عظمت کا اعلیٰ ترین نشان ہے، کہ قبل از وقت، بطور حفظ ما تقدم آگاہ فرما دیا کہ جب ایسا ہو اور الٹی لنگا بہ رہی ہو تو تم استقامت سے کام لے کر صرف ہم سے وابستہ رہنا، اور ہم سے تو سل رکھنا، تا کہ ساری دنیا اس دھارے میں بہ جائے لیکن تم نہیں۔ اس لیے کہ جب اس دنیا کے سمندر کی موجیں ہر شے کو نکلنے اور الٹنے پلٹنے پر تلی ہوئی ہوں تو تم کشتی نجات میں سوار رہنا۔ جس طرح طوفان نوح میں سب ڈوب گئے مگر کشتی میں سوار سب بچ گئے اسی طرح دنیا کے ظلم و جور و فسق و فجور کے طوفان میں سب غرق ہو جائیں گے لیکن صرف تم ہی بچ سکتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس کشتی نجات موجود ہے۔ لہٰذا نبی نے فرائد السمطين میں اپنی سند کے ساتھ سعید ابن جبیر سے انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اے علیؑ میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے اور شہر میں سوائے دروازے کے داخل نہیں ہو سکتا اور چھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو اپنے زعم میں مجھ سے محبت کرتا ہو اور وہ تم سے عداوت رکھتا ہو۔ اس لیے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تمہارا کوشت میرا کوشت ہے، اور تمہارا خون میرا خون ہے اور تمہاری روح میری روح میں سے ہے۔ تمہارا راز میرا راز ہے۔ تمہارا اعلان میرا اعلان ہے۔ نیک

بخت ہے وہ شخص جس نے تیری اطاعت کی اور بد بخت ہے جس نے تیری نافرمانی کی۔ فائدہ مند ہوا جس نے مجھ سے محبت کی اور ناکام وہ شخص جس نے تجھ سے دشمنی کی۔ کامیاب ہوا وہ جو تم سے آملا اور ناکام رہا وہ جو تم سے بچھڑ گیا۔ تیری مثل اور تیرے بیٹوں میں سے آنکھ کی مثل سفینہ نوح کی جیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا۔ نجات یافتہ ہوا اور جس نے منہ پھیرا غرق ہوا۔ تم سب کی مثال ستاروں کے جیسی ہے، کہ جب ایک ستارہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو دوسرا طلوع ہو جاتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بحوالہ عبقات الانوار دوسری حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا: **المسیدُ مصباحُ الهدى وسفينة النجاة** بیشک حسینؑ ہدایت کا روشن چراغ اور کشتی نجات ہیں۔

بس دوستو آل محمدؐ کی محبت و ولایت اور مظلوم کربلا کی عزت اداری غیبت امام میں ہماری نجات کی محافظ ہے، اور مرجعیت آل محمد علیہم السلام کے مشن کا تسلسل ہے، اس لیے اس سے وابستہ رہیں، عزت اداری اور مرجعیت کا مخالف تطبیق کا مخالف اور کتب اہلبیت کا دشمن ہے۔

غیبت امام میں ہماری زبوں حالی

دور حاضر کو دور فساد و ابتلا کہا جاتا ہے، دینی، مذہبی، اخلاقی، سماجی، ذاتی، معاشرتی، اجتماعی، ہر ایسوں نے ایسا جنم لیا ہے کہ اب شریف لوگ سوچتے ہیں کہ کس طرح اپنے دامن کو بچائیں۔ خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے لیے زمانہ سخت

نا سازگار ہے۔ دہشتگردی نے پورے ملک و پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پھر مساجد غیر فعال، منبر پر جہلاء کا قبضہ، اصول و فروع دین میں نت نئے مسائل کی ایجاد، ایمان کی حفاظت انتہائی دشوار، مال حرام کی فراوانی، حرام خوری کی جہ سے ترک واجب، دیدہ دلیری کے ساتھ فعل حرام کا ارتکاب، اس قدر رواج پکڑ چکا ہے کہ اب خولجہ سراسر بھی قرآن وحدیث پر اپنی رائے کا اظہار فتویٰ کی صورت میں فرمانے لگے۔ ایسے ہی دور کے لیے یہ فرمان معصوم ہے القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرۃ دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسا کہ دکھتا ہوا نگار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہونا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ سیأتی علیکم من بعدی زمن لیس فیہ شیء اخفضی من المحق ولا اظہر من البطل ولا اکثر من الکذب علی اللہ ورسولہ ولا اکثر عند ذلک الزمسن سلعة ابور من الکتاب (۱) یقیناً عنقریب میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ جس میں کوئی شے حق سے زیادہ پوشیدہ نہیں ہوگی اور باطل

۱۔ بیح ابانہ خطبہ ۱۲۷۔

سے زیادہ کوئی شے ظاہر نہ ہوگی اور سب زیادہ جھوٹ اللہ اور رسول پر بولا جائے گا اور اس زمانے میں (کاروبار زندگی) کا سب سے زیادہ بے قیمت سودا کتاب خدا ہوگی۔

ایسے دور میں قائم آل محمد علیہ السلام عجل اللہ فرجہ کا انتظار کرنے والوں کو کس طرح اپنا دامن بچانا ہوگا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنا ہوگی؟ اس سلسلے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ ”بلاغتہ الامامین صفحہ ۳۷“ میں

بحوالہ ”ارشاد اقلوب“، نقل ہوا ہے، امام فرماتے ہیں، اس قرآن کے علاوہ اس دنیا میں باقی رہنے والی کوئی شے نہیں ہے، اسے اپنا امام بناؤ، یہ تمہاری ہدایت کی طرف راہنمائی کرے گا، اور قرآن پر عمل کرنے والا تمام انسانوں میں اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، چاہے اس نے حفظ نہ بھی کیا ہو، اور قرآن سے بہت زیادہ دور افتادہ ہے وہ شخص جو اس پر عمل نہیں کرتا، چاہے وہ اس کی تلاوت ہی کیوں نہ کرنا رہتا ہو۔

اس کے علاوہ علماء کرام نے آئمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں غیبت امام کے زمانے میں کچھ ذمے داریاں مرتب فرمائی ہیں جو کہ باعث حفظ ایمان بھی ہیں، اور استقبال خاتم الامم عبد اللہ فرجہ کی آمدگی کے لیے سنگ میل ہیں۔ خداوند دو عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بحق محمد و آل محمد علیہم السلام ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل سے امام عصر علیہ السلام کو راضی و خوشنودر کھنے میں کامیاب ہو جائیں، اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے۔

غیبت امام میں ہماری ذمے داریاں

- ۱۔ ہر روز بعد نماز فجر دعائے عہد کی تلاوت کرنا۔
- ۲۔ شب جمعہ اور روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھنا۔
- ۳۔ تمام ماہ مبارک رمضان میں امام عصر کو یاد کرنا اور ان سے متعلق دعائیں پڑھنا، بالخصوص دعائے افتتاح پڑھنا اور شب قدر میں امام کو یاد کرنا۔

- ۳۔ امام کو یاد کر کے گریہ کرنا غمگین رہنا۔
- ۵۔ امام علیہ السلام کی نیابت میں صدقہ دے کر، وصل کرنا ان کی سلامتی کا صدقہ دینا۔
- ۶۔ امام کے شیعہ اور صالح دوستداروں کی مالی امداد کر کے امام سے وصل کرنا۔
- ۷۔ امام علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صاحبان ایمان کو خوشحال کرنا۔
- ۸۔ امام کی معرفت کے لیے مسلسل دعائیں کرنا۔
- ۹۔ علامات ظہور امام کا پہچانا، اور پابندی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرتے رہنا۔
- ۱۰۔ امام کی نیابت میں حج کرنا (اپنے واجب حج کی ادائیگی کے بعد)۔
- ۱۱۔ امام کی نیابت میں کسی اہل شخص کو حج کے لیے بھیجنا۔
- ۱۲۔ امام کی نیابت میں طواف کرنا یا کسی کو نیابت دیکر طواف کرانا۔
- ۱۳۔ امام کی نیابت میں زیارت مخصوصین کے لیے جانا، یا انکی نیابت میں کسی مومن کو بھیجنا۔
- ۱۴۔ سرکار قائم کی خدمت میں رہنا۔
- ۱۵۔ امام کی خوشی کی خاطر صالح مومنین کی زیارت کرنا، اور ان کو سلام کرنا۔
- ۱۶۔ آنحضرت کی زیارت پڑھنا۔
- ۱۷۔ دو رکعت نماز قرینا الی اللہ پڑھ کر آنجناب کو ہدیہ کرنا۔
- ۱۸۔ قرآن مجید پڑھ کر ثواب آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا، اور قرآن فہمی کے ذریعے اپنے عقائد کی حفاظت کرنا۔

- ۱۹۔ امام کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھ کر ۱۳ معصومین کی خدمت میں ہد یہ کرنا۔
- ۲۰۔ خداوند عالم سے آنحضرتؐ کے وسیلے سے شفاعت و وصل طلب کرنا۔
- ۲۱۔ آنحضرتؐ کے حقوق کو پہچاننا، اور پابندی کے ساتھ ان کی ادائیگی کرتے رہنا۔
- ۲۲۔ علمائے کرام کا اپنے علم کو آشکار کرنا۔
- ۲۳۔ آنحضرتؐ کی نسبت سے ایذا پہنچانے والوں کی تکذیب کرنا، اور اپنے اعمال کی ادائیگی کی سختی پر صبر کرنا۔
- ۲۴۔ تہذیب نفس کرنا۔
- ۲۵۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی مسلسل دعا کرنا کہ آپؐ کی یاد دل سے محو نہ ہو جائے۔
- ۲۶۔ توبہ حقیقی پر متفق ہونا، آنجنابؐ کی خاطر اپنے ذمہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔
- ۲۷۔ جو جگہیں امام سے منسوب ہیں مثلاً سامرہ، مسجد سہلہ، مسجد کوفہ، وغیرہ کی زیارت کرنا۔
- ۲۸۔ وقت ظہور کا تعین نہ کرنا۔
- ۲۹۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کرنا کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپؐ کی زیارت ہو۔
- ۳۰۔ امام حسینؑ پر گریہ کرنا، اور ان کی زیارت کے لیے کربلا جانا۔
- ۳۱۔ اپنے گھروں میں محافل و مجالس معصومین کا انعقاد کرنا۔
- ۳۲۔ آنحضرتؐ کے مناقب، نظم یا نثر کی صورت میں بیان کرنا۔
- ۳۳۔ آنحضرتؐ سے منسوب محافل و مجالس میں شرکت کرنا۔

- ۳۳۔ بقصد قربت امام کا انتظار کرنا، اور ناامیدی سے دور رہنا۔
- ۳۵۔ لوگوں کے درمیان امام سے محبت کا اظہار کرنا۔
- ۳۶۔ انتظار کے ساتھ آپ کی نصرت کی خاطر اسلحہ اور سواری کا انتظام رکھنا۔
- ۳۷۔ ان کی غیبت میں مدعیانِ نیابتِ خاصہ کی تکذیب کرنا۔
- ۳۹۔ امام کی نیابت میں صاحبانِ ایمان کی دعوت کرنا۔
- ۴۰۔ بردارِ ایمانی کے حقوق کی پاسداری کرنا، اور ان کو ادا کرتے رہنا۔
- ۴۱۔ حضرت صاحبِ عصر علیہ السلام کو حاضر جان کر باادب رہنا۔
- ۴۲۔ جب آپ کا نام نامی یا لقب پکارا جائے تو کھڑے ہو کر سر جھکا کر، اور سر پہ ہاتھ رکھ کر تعظیم بجالانا۔
- ۴۳۔ دعائے غریق کا بلانا نہ پڑھنا۔
- ۴۴۔ انتظار کی فضیلت اور اس کا ثواب جاننا۔

پہلی ذمہ داری

دعائے عہد اور اس کی افادیت

اس دعا کو ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے ”بحار الانوار“ میں سید ابن طاووس نے مصباح الزائر میں محمد بن علی جمعی نے مجموعہ جعانی میں اور ”بلد الامین“ مصباح کفعمی اور کتاب عتیق سے بھی نقل کیا ہے اور کئی حوالوں سے بھی نقل ہوئی ہے اس جگہ فقط ایک سند کو نقل کیا جاتا ہے۔ جلال الدین ابوالقاسم اور انہوں نے فخر بن

معد بن فجار العلوی الحسینی الموسوی سے اور انہوں نے تاج الدین ابو محمد الحسن بن علی سے اور انہوں نے ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بخرانی سے اور انہوں نے ابو محمد الحسن بن علی سے اور انہوں نے علی بن اسماعیل سے اور انہوں نے ابو زکریا یحییٰ بن کثیر سے اور انہوں نے محمد بن علی القرظی سے اور انہوں نے احمد بن سعید سے اور انہوں نے علی بن حلم سے اور انہوں نے ربیع بن محمد المسلمی سے اور انہوں نے ابو عبد اللہ بن سلمی سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کوئی بھی اس دعا کو چالیس روز تک صبح کے وقت پڑھے گا۔ ہمارے قائم محل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھیوں میں سے ہوگا، اور اگر ظہور سے قبل مر جائے گا تو خدا اسے قبر سے نکالے گا تاکہ حضرت کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے اور خدائے متعال دعا کے ہر جملے کے بدلے اسے ہزار نیکیاں اور کرامتیں عطا فرمائے گا، اور اس کے ہزار گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ بحوالہ ”عہد سے ظہور تک“ علامہ اسد عالم۔

چالیس دنوں کی خصوصیات

سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخلص لله اربعین صباحاً ظهرت بنا ببيع الحكمة من قلبه الي لسلفه جس نے بھی اللہ کی خاطر خود کو چالیس روز تک خالص رکھا اس کی زبان پر اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہونے لگیں گے۔ سرکار و لا یت سلطان الا وصیاء حضرت امیر

المؤمنین علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ من أصلح لله جوانیہ اربعین صبا
حداصلح الله بدانیہ جس نے چالیس روز تک اللہ کی خاطر اپنے باطن کی اصلاح کی
خدا اس کے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا۔ اس طرح سرکار باب الحوائج حضرت موسیٰ
ابن جعفر علیہما السلام سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من
شرب الخمر لم يحسب له صلاته اربعین يوماً (اصول کافی جلد ۵) جس نے بھی
شراب پی چالیس دن اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ علامہ سید کمال الدین محمد بن طلحہ
شافعی کتاب ”مطالب النول“ میں علامہ ابن حجر کی ”صواعق محرقہ“ میں سبط ابن
جوزی ”تذکرۃ الخواص“ میں لکھتے ہیں کہ دس محرم کے چالیس روز تک جو کچھ بھی
زیر آسمان پھیلایا جاتا تھا اس پر خون کے چھینے نظر آتے تھے۔ یعنی خدا نے بیس صفر
تک کائنات کو سوکوا رکھا۔

دعاے عہد کے موضوعات پر ایک نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ، وَرَبَّ الْكَرْسِيِّ الرَّفِيعِ، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

اے ہمارے اللہ۔ نور عظیم کے پروردگار، اے بلند کرسی والے پروردگار، اے بھر پور
موجیں مارتے ہوئے سمندر کے رب۔

خداوند کریم کی عظمت و جلالت و قدرت و ربوبیت کے اقرار کے بعد
پروردگار رو عالم کی خدمت میں عرض مدعا کچھ اس طرح کہ:

اللهم انى استلك بوجهك الكريم وبنورك العظيم

اے ہمارے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تیرے کریم اور تیرے روشن چہرے کا واسطہ دے کر۔

النور العظیم، ہو سکتا ہے کہ نور محمدی اور حقیقت محمد کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (۱) یقیناً اللہ کی جانب سے آیا ہے تمہاری طرف نور اور کھلی ہوئی کتاب اس آیت میں نور سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وینور ووجهک المنیر سے مراد محمد وآل محمد علیہم السلام ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نحن حجة الله، باب الله، نحن لسنن الله ونحن وجه الله (۲) ہم اللہ کی حجت ہیں خدا کی معرفت کے دروازے ہیں۔ ہم اللہ کی زبان ہیں اور ہم اللہ کی پہچان ہیں۔

۱۔ التیسرے مجمع البیان / البرهان۔

قرآن حکیم میں پروردگار جل شانہ کا ارشاد ہے کل من علیہا فذلک ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام (۱) جو کچھ بھی اس (زمین) پر ہے فانی ہے اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو صاحب جلال واکرام ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نحن وجہ الله ہم اللہ کی پہچان ہیں۔ یعنی ساری دنیا کی ہر شے کو فنا ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے اپنی پہچان بنا کر بھیجا جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی۔ جن کی خلقت کے بعد موت و حیات کو خلق کیا۔ ان کے علاوہ ہر شے کو فنا ہے۔ اس طرح اس کی حکومت دائمی اور بقائے بالذات اور قدرت کاملہ کا اقرار

کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ بَلِّغْ مولانا الامام الهادي المهدي القائم بامرک صلواة الله عليه وعلى آله الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغارها سهلها وجبلها وبيضاها وبحرها وعن وعن والناس من الصلواة

اے اللہ! پہنچا دے ہمارے مولا امام ہادی و مہدی تک جو قائم ہے تیرے امر پر صلواة ہو ان پر اللہ کی اور ان کے آباء طاہرین پر تمام مومنین و مومنات کی جانب سے چاہے وہ زمین کے مشرقین یا مغربین میں رہتے ہوں۔ سطح زمین پر رہتے ہوں یا پہاڑوں پر، صحراؤں میں رہتے ہوں یا سمندر میں اور میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے ایسی رحمت اور درود جو عرش کے وزن کے برابر ہو اور کلمات خدا کے پھیلاؤ کا حامل ہو اور ہر اس چیز کے برابر جس کا (اللہ) کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور جس چیز کا اس کی کتاب میں ذکر ہے۔

سرکار قائم آل محمد روحی و ارواح العالمین لہ الفدا پر۔ درود کے بعد مذکورہ عہد شروع ہوتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں تجدید عہد تقسیم و وفاداری۔

اللَّهُمَّ انى اجلّٰ له فى صبيحة يومى هذا واملعت من ايتامى عهدا وعقدا وبيعة له فى عنقى للاحول عنه ولازول ابدا

اے ہمارے اللہ! میں بیٹنگ تجدید کرتا ہوں میرے آج کے اس دن کی صبح کو اور جب تک میں زندہ رہوں گا۔ ان کے لیے عہد و پیمان اور جو میری گردن میں ان کی بیعت ہے کہ میں نہ بال برابر اس کو بدلوں گا اور نہ کبھی چھوڑوں گا۔

دعا کے اس حصے میں اپنے اس معبود حقیقی کے حضور جس کی ثناء میں اس کے اوصاف بیان کر کے اس عہد و عقد و بیعت کی تجدید کرنے کا اعلان ہے اور نیا حیات اس پر باقی رہنے کی تصمیم ہے۔ جو کہ دعاؤں کا سننے والا ہے، اور قبول کرنے والا ہے۔ جسے مختلف زبانوں میں مختلف دعائیں مانگنے والے مغالطے میں نہیں ڈال سکتے۔ جو نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ جو اپنی جانب قدم بڑھانے والے بندوں کا ہاتھ تھامنے والا ہے، اور ان کے پائے ثبات میں استحکام دینے والا ہے۔ عرض گزاری کے بعد بندہ مومن نصرت قائم آل محمد و آل عبد اللہ فرجہ کی درخواست کرتا ہے۔ نصرت امام علیہ السلام کے لیے بارگاہ رب العزت میں درخواست۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْغَائِبِينَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَائِبِينَ عَنَّا وَالْمَسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَائِهِ حَوَائِجِهِ وَالْمُتَمَلِّقِينَ لِأَمْرِهِ وَالْمَحَامِلِينَ عَنَّا وَالسَّالِقِينَ إِلَى أَرَادَتِهِ وَالسُّتْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ
اے ہمارے اللہ! مجھے ان کے انصار و اعوان اور ان کی دفاع کرنے والوں، اور تیزی کے ساتھ ان کی حاجتوں میں ساتھ دینے والوں، اور ان کے حکم پر عمل پیرا ہونے والوں، میں اور ان کی حمایت کرنے والوں میں، اور ان کے ارادے پر پہل کرنے والوں میں، اور انکی معیت میں شہیدانے والوں میں قرار دے۔

امام علیہ السلام کی غیبت میں انکی نصرت یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو خوشحال کیا جائے، خود بھی واجبات پر عمل پیرا ہو، اور دوسروں کو بھی واجبات کی پابندی پر آمادہ کرے، وہ احکامات قرآن جو متروک ہو گئے ہیں ان کو زندہ کرے

معصوم فرماتے ہیں۔ رحمہ اللہ من یحییٰ أمرنا خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے سامر کو زندہ کرے۔ مندرجہ بالا دعا کے کلمات نفس مومن کو امام علیہ السلام کا حقیقی منتظر بنانے، اور غیبت کے زمانے میں بیدار رکھنے، اور عملی اقدام کرنے کے لیے کافی ہیں، تا کہ مومن اپنے آپ کو بعد ظہور امام علیہ السلام آمادہ رکھے۔ یقیناً اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ عمل کے میدان میں اتر آئیں تو خداوند عزوجل امام علیہ السلام کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن اس میں نفس امارہ کو قمارنا پڑے گا۔ اور نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا۔ خداوند کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡیۡرُ مَا بِقَومٍ حَتّٰی یَغۡیۡرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ بِیۡتۡکَ خَدا کَیۡ قَومٍ کِیۡ حَالیۡتَ کَوۡ نَہِیۡسَ یَدۡلِیۡتَا جِیۡبَ سَکِّ کَہۡ وَہۡ قَومٍ اِہۡنِیۡ حَالیۡتَ کَ وَخَودِہِیۡسَ یَدۡلِیۡتَ۔

ہمیں اپنی حالت زار پر غور کرنا ہوگا، کہ ہم نے اپنے آپ کو کس قدر آمادہ کیا ہے نصرت امام کے لیے؟ ہمارے گھروں میں امام علیہ السلام کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں کتنی تڑپ ہے زیارت امام علیہ السلام کی؟ ہم کس قدر منکرات یعنی ان کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جن سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے؟

نصرت امام کی تڑپ اور عقیدہ رجعت

اللّٰہم ان حمال بیہنی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فلخرجنی من قبری موتزرا کفنی شلعرا سیفی مجرداً قناتی ملئیا نعوۃ الناعی فی الحاضر و البادی اے ہمارے اللہ! اگر میرے اور میرے مولا کے درمیان موت حائل ہو جائے

جس کا تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی فیصلہ کر رکھا ہے۔ مجھے (ان کے ظہور کے بعد) اس طرح قبر سے اٹھانا کہ میں کفن میں لپٹا ہوا ہوں، اور میرے ہاتھ میں تلوار بے نیام ہو، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہو، ان کی آواز (حق آغاز و حق انجام) پر لبیک کہتا ہوا شہر و بیابان میں جاؤں۔

۱۔ دعا کے اس حصے سے ”آل محمد کی محبت میں موت آئے تو شہادت ہے“ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

۲۔ زندگی کو ایسے سنوارا جائے کہ موت بھی نصرتِ امام میں حائل نہ ہو سکے۔

۳۔ زبانی دعووں سے آگے بڑھ کر ہمیں عملی اقدام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

۴۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ امام کا انتظار کرنے والا اور ان کی نصرت کی شدت کے ساتھ دل میں تڑپ رکھنے والا، زمانے کے بہاؤ میں نہیں بہتا بلکہ لاکھ طوفان مخالفت و عداوت سرائٹھائیں وہ صراطِ حق سے روگرائی نہیں کرتا، جسے معاشرتی طوفان گھیر لیں اور وہ اپنے نفس کو دنیا کے حوالے کر دے، کبھی بھی نصرتِ امام کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر سکتا۔

زیارتِ امام کی درخواست

اے اللہ مجھے حضرت قائم عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا اور انکی درختاں پیدائنی کو اور انکی زیارت کو میری آنکھوں کا سرمایہ قرار دینا اور ان کے ظہورِ حق نگر میں تجلیل فرما، اور ان کے خروج کو آسان فرما اور ان کے راستے کو آسان فرما دے اور مجھے ان کی راہ پر قرار دے اور ان کے امر کو نافذ فرما اور ان کی

پشت کو مضبوط فرما۔ اے ہمارے اللہ! قائم آل محمد علیہ السلام بحل اللہ فرجہ الشریف کے توسط سے دنیا کی (گمراہی) سے اجڑی ہو بستیوں کو آباد فرما اور اپنے بندوں کے (بخر مردہ دلوں) کو زندہ کر دے۔ بیشک تو نے فرمایا اور تیرا فرمان حق ہے کہ جن کی وتری میں فساد ظاہر ہو چکا، جو لوگوں کے ہاتھوں سے برپا ہوا ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو ظاہر فرما دے جو تیرے رسول کا ہم نام ہے یہاں تک کہ باطل ناکام ہو جائے مگر یہ کہ متفرق ہو جائے۔ قیام حق مستحکم ہو اور (پوری دنیا) پر ثابت ہو جائے۔

بستیوں کی آبادی اور بربادی کے اسباب

قرآن کریم میں خداوند دو عالم نے اسے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ضروب اللہ مثلا قدریة آمنة مطمئنة یأتیہا رزقہا رغداً من کلّ مکن فکفرت بقوم اللہ فلذا فقہا اللہ لباس السجود والخوف بما کانوا یصنعون ﴿۱﴾ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیاں کرتا ہے جو امن و اطمینان میں تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے بہم پہنچ رہا تھا کہ اس نے

۱۔ سورہ نمل آیت ۱۶۔

اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا جو کچھ وہ انجام دے رہے تھے (اسکے بدلے میں)۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں خوف اور بھوک اللہ کی نعمتوں کے کفر کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اسخلیعیدواربّ هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف (۱) پھر تم عبادت کرو اس البیت (کعبہ) کے رب کی جس نے تمہیں بھوک میں شکم سیر کیا اور خوف میں امن عطا فرمایا۔

۲- لئن شکرتم لازینکم و لئن کفرتم ان عذابى لشدید (۲) اگر تم شکرانِ نعمت کرو گے تو ضرور بالضرور ہم اضافہ کریں گے اور کفرانِ نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر جو انعام کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بندگانِ خدا میں ان کے شکر کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ان تعذوا نعمة الله لا تحصواھا (۳) اگر تم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو ان کا احصا (یعنی احاطہ) نہیں کر سکو گے۔ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ”دین“ اور دینداری و دیا ننداری شکرانِ نعمت ہے، اور بے دینی اور گمراہی کفرانِ نعمت ہے۔ بستیاں اجڑنے لگتی ہیں، چوری ڈاکے قتل و غارتگری، فتنہ و فساد بڑھنے لگتے ہیں، بیماریاں سر اٹھاتی ہیں، ناگہانی اموات بڑھ جاتی ہیں، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، خلوص دم توڑ دیتا ہے، قوت برداشت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، افراتفری معاشرے میں گھر کر لیتی ہے، حقوق پامال ہونے لگتے ہیں، عبادت گاہیں ویران نظر آتی ہیں، لحاظ و مروت کا جنازہ اٹھ

۱-

۲-

۳-

جاتا ہے، تہذیب یا درفتگاں بن کر رہ جاتی ہے، ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، برکتیں آسمان پر اٹھ جاتی ہیں، زمین اپنے خزانے روک لیتی ہے، پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، قحط عام ہو جاتا ہے، اور ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں، دھوکا دہی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جھوٹ سرچڑھ کر بولتا ہے، حرام کاریاں عام ہو جاتی ہیں، لوگ نیکیاں کرنے سے شرماتے ہیں، اور گناہوں پر فخر

کرتے ہیں، عریانیت کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، بے حیائی کو زمانے کے ساتھ چلنے کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اسی کو اسلام کی لغت میں زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔
انہیں تمام برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر قرآن حکیم، احادیث نبوی اور اقوال معصومین میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ علامات ظہور امام علیہ السلام میں مکمل صورتحال نظر آتی ہے۔ ہم علامات کا ذکر آئندہ کریں گے۔

واجعله اللہم مفزغاً للمظلوم عبدك و ناصراً لمن لا يجد له ناصراً غيرك و مجدداً
لساعطل من احكام كتابك و مشيداً لما ورد من اعلام دينك و سذن نبيك صلى الله عليه
وآله اے ہمارے اللہ! ان کو اپنے مظلوم بندوں کی پناہ اور جن لوگوں کا تیرے علاوہ
کوئی حامی و ناصر نہ ہو مددگار قرار دے، اور اپنی کتاب کے معطل احکامات کی تجدید
کرنے والا قرار دے، اور اپنے دین کی تمام تر نشانیوں اور اپنے نبی کی سنتوں کو
مضبوط کرنے والا قرار دے۔

جیسا کہ ہم سابقاً عرض کر چکے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا
ہے، جب حضرت قائم عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام آئیں گے تو
لوگوں کی رائے کو ہدایت کی طرف موڑ دیں گے جب کہ لوگ ہدایت کو اپنی آراء کی
طرف موڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح وہ لوگوں کی خواہشات کو قرآن کی طرف
موڑیں گے، جبکہ لوگ قرآن کو خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔

دوسری ذمہ داری

وعائتہ ندبہ کا پڑھنا

دعائے ندبہ ایک استغاثہ ہے امامِ عصرؑ کی غیبت میں اس دعا کو پڑھنا بہت ثواب ہے اور اس کے حملوں کو پڑھ کر سمجھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور غیبت کتنا کر بناک ہے۔ اسی دعا میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے اے جد بزرگوار مجھے زمانے نے پیچھے ڈال دیا ورنہ میں روزِ عاشورہ آپ کی نصرت کرتا اور میں صبح سے شام تک آپ پر پانی کے نہیں خون کے آنسو بہا رہا ہوں۔ دعائے ندبہ کو تہا پڑھا جائے یا دعائے ندبہ کی مجالس کا انعقاد کیا جائے۔ اس سے فکر کو ہدایت و تازگی و بلندگی ملتی ہے۔ احساسِ انتظارِ امام میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ دعائے ندبہ پڑھنے والے کے ضمیر کو جھوڑ دیتی ہے۔ اخلاقِ انسانی میں اخلاص پیدا کرتی ہے اور ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں۔ اصول و فروع بھی اور تسلطِ ضعف و ناامیدی اور مایوسی کے تمام اندیشوں اور فساد پیدا کرنے والے جذبات سے باز رکھتی ہے۔ اس میں کربلا والوں سے اور اسیرانِ کربلا سے امام کی وابستگی اور ان کے غم میں شمولیت کے محسوسات پر مبنی بیان موجود ہیں۔

تیسری ذمہ داری

انفاق کیسے ہو

وضاحت: غرباء و مساکین کی مالی امداد عمومی طور پر بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت ایک مستحسن عمل ہے، شارعِ مقدس نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن حکیم و احادیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی گئی ہے، تشویق دلائی گئی ہے اور اس

سلسلے میں خمس، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات وغیرہ کا نصاب قائم کیا گیا ہے، اور اس میں سے بعض کو معین کر کے فرض قرار دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں قرآن حکیم کچھ اس طرح اعلان کر رہا ہے۔ الم ﴿ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۲﴾﴾ ﴿۱﴾ اَلَمْ يَرِئٰسِيْ كِتٰبٍ هٰذَا الَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۲﴾﴾ (۲) اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس قبیل کی بہت سی آیات آپ کے سامنے آئیں گی، ہم نے اس جگہ پر طوالت کے خوف سے صرف دو آیات کا ذکر کیا ہے۔ ورنہ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مکمل اور جامع نظام کتاب خدا

۱۔ سورہ بقرہ

۲۔ سورہ البقرہ

میں موجود ہے۔ مستحقین میں فقراء، مساکین، ایتام، یتیمی، ابن سبیل، سب ہی ہیں لیکن اگر اعزہ میں کوئی مستحق ہو تو وہ سب پر مقدم ہے، اس کے بعد امام عبد اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے شیعہ و صالح دوستدار ہیں۔

معصوم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سوال پر سائل کو تو اپنی لاج رکھنے کے لیے سب ہی دے دیتے ہیں مگر خود تلاش کر کے برائے خوشنودی معبود مستحق کی امداد کرنے کا اجر و ثواب جدا گانہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کسی

کی مدد کرنا اس غریب پر احسان سمجھتے ہیں اور دیتے بھی ہیں تو احسان جتنا تے ہیں۔
دس آدمیوں میں یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ آج میرے پاس فلاں صاحب
ضرورت کے لیے آئے تھے اور میں نے اتنی رقم ان کو دے دی یہ سمجھ کر کہ ضرورت
مند ہیں چلو خدا راضی ہو جائے گا لیکن یہ بات کسی اور کو نہیں بتلائیے گا، ورنہ اس
بیچارے کی معاشرے میں عزت خراب ہوگی واہ... سبحان اللہ! کیا غریب کی پردہ
پوشی فرمائی ہے آپ نے۔ بہر حال اس دور میں جبکہ سفید پوش لوگوں کی آمد و خطرے
میں ہے، فاقوں کی نوبت ہے، غربت نے زندگی کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، بچوں کو
تعلیم دلوانا امر محال ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں ان مومنین کرام پر لازم ہے جنہیں اللہ
نے کشادگی رزق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کی خاطر اپنے
ایمانی بھائیوں کی بھرپور مدد فرمائیں۔ تلاش کریں کہ کون ضرورت مند ہے، خاص طور
پر اپنے اعزہ کی احوال پرسی کریں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو اس طرح سہارا
دیں کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔

چوتھی ذمہ داری

امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مومنین کو خوشحال کرنا

غیبت قائم آل محمد بحمل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام
میں ہماری ایک ذمہ داری اور اہم ترین ذمہ داری ہے کہ صاحبان ایمان اور آل
محمد علیہم السلام کے چاہنے والوں کی بھرپور مدد کی جائے اور انہیں خوشحال کرنے کی

تدبیریں کی جائیں اور ان کے رنج و غم میں غیبت امام میں ان کی دلجوئی کی جائے اور حتی المقدور ان کے ساتھ دیا جائے جس سے امام صاحب العصر راضی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں تعلیمات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں قرآن کی آیات سے سبق حاصل کیا جائے اور ان پر مسلسل عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کی جائے۔

ارشاد رب العزت ہے لیس البزآن تو لواء وجو حکم قبل المشرق والمغرب
ولکن البزمن آمن بالله والیوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين واثی المال علی
حبه ذوی القربی والیتامی والمسکین وابن السبیل والسائلین وفی الزقاب واقام
الصلوة واثی الزکوة والموفون بعهدهم اذا علموا والصابرین فی البأساء والضراء
وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون (۱) یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم
(نماز میں) اپنا منہ مغرب یا مشرق کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ بلکہ نیکی تو یہ ہے
کہ جو ایمان لایا اللہ پر قیامت کے دن پر اور ملائکہ پر کتاب پر اور انبیاء پر، اور اللہ کی

۱۔ سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷۔

محبت میں خرچ کیا، اپنے مال کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مساکین اور ابن سبیل
اور سائلوں اور غلاموں کی آزادی پر، نماز پڑھتے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وعدوں کو
پورا کرتے ہیں جب وعدہ کر لیں اور فقر و فاقہ اور رنج و کٹھنائیوں کے وقت صبر
کرتے ہیں اور (جنگ) میں خوف کے وقت، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور یہی لوگ
صاحبان تقویٰ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں جو پیغام ہمیں ملا وہ واضح ہے کہ مشرق یا مغرب کی

طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا کوئی نیکی نہیں، اس سلسلے میں حضرت امام رضاؑ نے فرمایا کہ عبادت کثرت نماز و روزہ نہیں بلکہ امر الہی میں فکر کرنے میں ہے۔ وہ کیا شے ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہمارا فریضہ شرعی کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور جگہ معصومؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے سر جھکا کر فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ خداوند عزوجل نے فرمایا ایمان لانے کے بعد اور نماز و زکوٰۃ و جہاد سے پہلے رفاہ عامہ کا عمل انجام دیتے ہوئے نماز تک پہنچو، تا کہ انسانیت کے شرف کو حاصل کر کے مجبور حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ گزاری اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں خدا ایسے انسان سے اپنی عبادت طلب کر رہا ہے اور اس عمل میں بھی یہ ہے کہ جسے تم چاہو وہ اور بات ہے اور میری (یعنی اللہ کی) محبت میں عزیز و اقارب اور قبیلوں اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرنا اور بات ہے۔

حضرت امام علیؑ فرماتے ہیں! جعل اللہ سبحانہ حقوق عباده مقدمہ علی حقوقہ فدن قام بحقوق عباده اللہ کلن ذالک مودبالی القیام بحقوق اللہ (۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق کا مقدمہ قرار دیا ہے پس جو بندگان خدا کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے قیام کیا۔ رسول خدا صلی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فهو لیس بمسلم جو صبح کرے اس حالت میں کہ امور مسلمین کے لیے کوئی ہم و غم نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں مندرجہ بالا حدیث ہے تو مختصر لیکن ایک کمال اور جامع

حکمت عملی کا پیغام ہے اور ایسا قول ہے جو مسلمان کی فکر کو روشن کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن كما الجسد الواحد (اصول کافی)۔ ہر ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے ایک جسم کی طرح جب بھی جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف کا احساس ہوگا اور ان دونوں کی ارواح ایک ہی روح سے ہیں۔ کتنا خوبصورت فرمان ہے کتنی خوبصورت تعبیر ہے جو انسان کو جب ذات سے نکال کر انسانیت سے متصل کر دینے والی ہے اور خوابیدہ ضمیر کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والی ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الجوائح ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اپنے شیعوں اور مجاہدوں کے لیے ایک عظیم نسخہ تجویز فرماتے ہیں جب کسی مؤمن نے آپ سے سوال کیا کہ مولا میں حاجت مند ہوں اور فلاں مؤمن میری حاجت پوری

۱۔ مزارعہ بورہ العظیم۔

کر سکتا ہے، آپ سفارش فرمادیجیے، وہ میری حاجت روائی کر دے گا امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک رقمہ تحریر فرمایا! بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لله تحت عرشه ظلالا لا يسكنه الا من اسدى الى اخيه معر وفأنفس عنه كربة او ادخل على قبله سرورا وهذا اخوك (والسلام موسیٰ ابن جعفر) شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے اور اس (سائے) میں فقط وہی رہ سکتا ہے جو اپنے کسی (مؤمن) بھائی کے ساتھ نیکی

انجام دے گا یا اس کی پریشانی کو رفع کرے گا، یا اس کے دل میں خوشی داخل کرے گا اور یہ تیرا (دینی) بھائی ہے۔ وا السلام موسیٰ ابن جعفر۔

جب وہ مومن مولاً کی یہ تحریر لے کر دوسرے مومن کے پاس جا کر پیش کرتا ہے تو وہ خط کو چومتا ہے اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے بلکہ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس مومن نے کہا کہ امام علیہ السلام نے تجھے میرا بھائی لکھا ہے لہذا تجھے اپنی تمام جائیداد کے نصف کا مالک بنانا ہوں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس مومن پر جس نے امام علیہ السلام کی تحریر کو معظم سمجھا۔ فوراً فرمائیں کہ امام علیہ السلام نے اس مومن کی حاجت روائی کے ساتھ ساتھ تارو مشر آنے والے صاحبان ایمان کے لیے عظمت و بزرگی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ بلکہ میں نے تو اس فرمان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امام علیہ السلام اور تمام اہلبیت کو راضی کرنے کا ایک مضبوط وسیلہ ہے کہ ان کے شیعوں اور محبوں کو مثبت انداز اور خوش دلی سے راضی کیا جائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک انجام دیا جائے تاکہ دنیا میں بھی ان کی نظر کرم رہے اور آخرت میں بھی ان کی رضائل جائے۔ میں نے مندرجہ بالا نتیجے کی صحت کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی سے متعلق ایک واقعہ بھی نقل کئے دیتا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے۔

علی ابن یقظین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معتمد اور خاص صحابی تھے صاحب علم و فضل تھے حاکم وقت نے چاہا کہ انہیں اپنی حکومت کا اہم منصب دار بنائے تو علی ابن یقظین نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ

کیا میں حکومت کی خواہش کو قبول کر لوں؟ تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم حکومت کی ملازمت حرام ہے۔ لیکن ایک شرط پر جائز ہو سکتی ہے کہ تم وہاں بیٹھ کر ہمارے چاہنے والوں کی حتی المقدور معاونت کرو گے۔ جب انہوں نے قبول کر لیا تو ایک دن کسی مؤمن نے اپنی حاجت برآوری کے لیے ان کے دروازے پر دستک دی لیکن کسی سبب سے علی بن نقطین نے ملنے سے انکار کر دیا اور وہ مؤمن مایوس اپنے گھر کی طرف پلٹ گیا۔ وقت گزرا اور حج کے موسم میں حج کا فریضہ انجام دیکر علی ابن نقطین مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام علیہ السلام کی حرم سرا پر پہنچے اور درق الباب کے بعد زیارت کی خواہش ظاہر کی تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام کے ذریعہ ملنے سے انکار فرما دیا۔ علی ابن نقطین کو تشویش ہوئی اور انہوں نے غلام کے ذریعہ پیغام بھجوایا کہ امام کی ناراضگی کا سبب معلوم کرو غلام نے پیغام پہنچایا امام نے فرمایا بغداد میں تمہارے پاس ہمارا ایک چاہنے والا حاجت لے کر آیا تھا تم نے ملنے سے انکار کیا تھا اور جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ علی ابن نقطین کہتے ہیں کہ مولاً سے کہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس جا کر سب سے پہلے اس مؤمن سے معافی مانگوں گا، مگر اس وقت مجھے زیارت سے محروم نہ کریں جو اب آیا کہ جاؤ بیعت میں ناقہ آمادہ ہے تو تمہیں بغداد لے بھی جائے گا اور لے بھی آئے گا علی ابن نقطین گئے اور اس مؤمن سے معافی مانگ کر واپس آئے تو اذن بازیابی ملا۔ راقم الحروف نے مندرجہ بالا تحریر کو خلاصہ کر کے پیش کیا ہے تفصیلات کے لیے احسن المقال جلد نمبر

۲۔ احوال امام موسیٰ کاظمؑ میں اور بحار الانوار میں مطالعہ فرمائیں۔

البدنہ نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہم آل محمدؑ کے چاہنے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کے امام کو کتنا راضی اور ناراض کرتے ہیں، جب سرکار قائم آل محمد علیہ السلام و عجل اللہ فرجہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا تو کتنے لوگ ہم میں سے امام کی زیارت سے مشرف ہوں گے یہ ہم ہنک و توہین کے بعد کیسے امام کو بلاتے ہیں اور کیونکر عجل اللہ فرجہ کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ زمانے میں اکثریت اور آج کل چند ایک افراد ایسے ہیں جو حج بیت اللہ عمرہ یا زیارت کے لیے ایران شام یا عراق تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اپنے ناراض اقارب اور برادران ایمانی سے معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کو یا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ سب زندہ ہیں اور ہماری موجودگی جو جانتے ہیں اور ہماری گزارشات کو سنتے بھی ہیں۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے چاہنے والوں کی ہنک و حرمت کو پامال کر کے ان کے حقوق کو ضائع کر کے ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور زیارت بھی قبول نہیں ہوگی اور ائمہ اطہار خوش نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کو راضی کرنے کے لیے اور زیارت کی قبولیت کے لیے ان کے محبوبوں سے معافی مانگ لی جائے اور انہیں راضی بھی کر لیا جائے۔ مگر افسوس صد افسوس آج مال کی فراوانی اور احساس برتری کی جولانی نے فکر و تدبیر سے بے نیاز کر دیا اور ایمان تو کجا دائرہ انسانیت سے ہی خارج کر دیا۔

حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت

آنے والا ہے انسانوں پر کہ مقرب بارگاہِ مسخرے ہوں گے۔ خوش مزاج فاجر ہوں گے، منصف کمزور ہوں گے، صدقہ خسارہ سمجھا جائے گا۔ صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، عبادت لوگوں پر فخر کرنے کے لیے انجام دی جائے گی اس وقت حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی نوخیز لڑکوں کی وزارت ہوگی اور خواجہ سراؤں کی تدبیریں ہوں گی۔ خداوند عالم سے پناہ مانگیں کہ ہمیں اس برے وقت میں اپنے امامِ زمانہ سے توسل کی توفیق عطا فرمائے اور دینِ حقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی دنیا میں عزت و ارقوم کی طرح زندگی گزارنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور لکھنے والے بن کر کرنے والے اور پڑھنے والے کو خلوص نیت کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امامِ عصر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے جانے سے قبل تو پہ کی توفیق اور زیارتِ امیر المؤمنین سے مشرف فرمائے (آمین یا رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین علیہم السلام)۔

ہمارے مندرجہ بالا مضمون سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عز شانہ اور محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا منشاء یہ ہے کہ (۱) ظالم حکمران کی ملازمت حرام ہے اگر صاحبانِ ایمان کی مدد و معاونت نہ کی جائے۔ (۲) اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مخصوص نہ کریں بلکہ برادرانِ ایمانی کی فلاح اور اصلاح میں بھرپور حصہ لیں۔ (۳) صرف اپنے آپ کو ٹھوس و زکوٰۃ کی ادائیگی تک محدود نہ کر لیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق سے خدا کی راہ میں

اس طرح خرچ کریں کہ حق بندگان خدا ادا ہو جائے۔ (۴) مساجد، امام بارگاہ، مدارس دینیہ، عزا داری سید الشہداء، فقراء و مساکین، طلبہ کی امداد کے لیے بھرپور انداز میں حصہ لیں۔ (۵) صرف دنیا بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ آخرت کی ابدی حیات کے سنوارنے کا بھی اہتمام کریں۔ (۶) اپنے حسن اخلاق سے معاشرے میں امن و سکون قائم کریں اور ہر قدم پر اپنے خدا اور محمد وآل محمدؑ بالخصوص صاحب الامر علیہ السلام کو راضی و خوشنود رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ (۷) نشر و اجیاء علوم آل محمدؑ کے لیے داسے، درسے، سخنے، قدمے آمادہ رہیں اور دنیا پر ثابت کریں کہ آل محمدؑ کے چاہنے والے اور ان کا دم بھرنے والے کس طرح تقدیر کائنات بدلتے ہیں۔ (۸) ولایت آل محمدؑ ہمارا کلمہ اتحاد ہے، قائد ہمارے قائم آل محمدؑ علیہ السلام ہیں، مساجد و مدارس و امام بارگاہیں ہماری تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں انہیں آبا د کریں اور شاد رہیں۔ (۹) قوم و ملت و رنگ و نسل و لسانیت اور علاقائیت سے بالاتر ہو کر صرف آل محمدؑ کے ہو جائیں اور امام عصرؑ کے استقبال کی تیاریاں کر کے ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں کیونکہ اب وقت ظہور قریب سے قریب تر ہو چکا ہے۔

پانچویں ذمے داری

امام سے متعلق دعاؤں کا پڑھتے رہنا

یوں تو تفصیل کے ساتھ کتب ادعیہ میں اور معارف امام زماؑ علیہ السلام

تعالیٰ فرجہ الشریف پر لکھی گئی کتب میں ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے ہم اس موقع پر صرف چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ امام معصومؑ نے فرمایا واكثروا السلام، بتعجيل الفرج فلان ذالك فرجکم بہت زیادہ دعائیں کرو (اپنے زمانے کے امام کے) ظہور کی کہ اس میں تمہارے لیے کشائش ہے۔ یہ فرمان حضرت شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ پہلی دعا صبح کی نماز کے بعد اس سے قبل کہ کسی سے کلام کرے سومرتبہ درج ذیل دعا پڑھے۔ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَجَلْ فَزَجَّ آلُ مُحَمَّدٍ وَأَعْتَقِي رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اے میرے رب! محمد و آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما اور کشائش آل محمد میں تجلیل اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔

کتاب جمال الصالحین میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے جملہ حقوق جو ہمارے شیعوں پر ہیں انہیں میں سے ایک حق یہ ہے کہ نماز فریضہ کے بعد ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی پکڑیں اور تین مرتبہ کہیں یا رب محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد یا رب محمد احفظ غیبیہ محمد یا رب محمد انتقم لابنہ محمد اے محمد کے پالنے والے آل محمد کی کشائش میں تجلیل فرما، اے رب محمد قبیلہ محمد کی حفاظت فرما، اے رب محمد دختر محمد کا انتقام لے۔ از مترجم (جو مومن نماز ہی سے محروم ہو وہ بے چارہ اس سعادت سے کیسے بہرہ مند ہو سکتا ہے) سجدہ شکر میں درج ذیل دعا پڑھی جائے جو کہ تحفۃ الابرار میں شیخ مفید علیہ الرحمۃ کی کتاب معجمہ سے نقل کی گئی ہے۔

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَللَّهُمَّ أَنْتَ ثَقْتِي وَرَجَائِي فَكَلِّفْنِي مَا
أَهْتَنِي وَمَالِم يَهْتِنِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزِّجَارِكَ وَجَلُّ ثَنَائِكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ صَلِّ
عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَجَّلْ فَرَجَهُمْ

اے ہمارے اللہ میں متوجہ ہوں تیری بارگاہ میں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اور تجھ پر
بھروسہ کرتا ہوں۔ اے ہمارے اللہ میں متوجہ ہوں تیری بارگاہ میں اور تیری پناہ
چاہتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اے ہمارے اللہ تو ہی میرا لہجاء اور امید کو پورا
کرنے والا ہے تو ہی میری مہمات کو حل کرنے والا ہے اور جو میرا ہم و غم نہیں ہے اور
تو ہی مجھ سے بہتر میرے حالات کا جاننے والا ہے۔ تیرے قرب میں عزت ہے اور
تیری ثناء روشن ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما،
اور ان کی کشاکش میں تسخیر فرما۔

شیخ ابو جعفر طوسی نے کتاب ”مختصر المصباح“ میں لکھا ہے کہ شب جمعہ
حضور اکرم حضرت محمد پر اس طرح درود پڑھیں بعض ثقہ و معتبر علمائے شیعہ نے بھی
جمعات کے دن بھی اس درود کی تاکید فرمائی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَجَّلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلَكَ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ مِنَ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْتَكُونَ مَنْكُنْ هُوَ سَكَاةٌ هُوَ سَكَاةٌ هُوَ سَكَاةٌ هُوَ سَكَاةٌ هُوَ سَكَاةٌ
رَحْمَتٌ نَازِلَةٌ فَرَمَا۔ تسخیر کران کی کشاکش میں اور اولین و آخرین میں سے ان کے
دشمنوں کو ہلاک کر چاہے وہ انسان ہوں یا جن۔ غیبت امام میں ایک اور بہت اہم
دعا ہے۔ جس کا پڑھنا بہت اہم ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے اصول کافی جلد نمبر ۱
میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے زرارہ نے نقل کی ہے۔

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ أَنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَبِيَّكَ فَإِنَّكَ
أَنْ لَمْ نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حَقِّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حَقِّكَ فَإِنَّكَ أَنْ لَمْ تَعْرِفْنِي حَقِّكَ ضَلَلْتُ
عَنْ دِينِي اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر، اگر تیری معرفت حاصل نہ ہو سکی تو تیرے
نبی کو نہ پہچان پاؤں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اگر میں تیرے نبی
کو نہ پہچان سکا تو تیری حجت کو نہ پہچان پاؤں گا، اور اگر تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو
میں دین سے بھٹک جاؤں گا۔

اس دعا میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ سلسلہ معرفت اللہ سے شروع ہو کر نبی
کی معرفت تک پہنچتا ہے اور نبی کے بعد حجت خدا (زمانے کے امام تک) ظاہر ہونا
یہ چاہیے تھا کہ حجت سے خدا تک سلسلہ ہوتا جب خدا کی عظمت و معرفت حاصل نہ
ہوگی اس کے نمائندے کی عظمت کیسے مسلم ہوگی اور حجت خدا (امام) رسول کا
نمائندہ ہوتا ہے جب تک رسول کی عظمت اور اس کی شخصیت کا عرفان نہ ہوگا اس
وقت تک حجت خدا کی معرفت اور عظمت سمجھ میں نہ آئے گی اور اگر حجت خدا کی
معرفت اور عظمت جاگزیں نہ ہوگی عظمت دین اور سلسلہ ہدایت اور گمراہی سے بچاؤ
کا احساس نہ ہوگا اور رفتہ رفتہ ثقافت دوراں رسم و رواج بتوہمات جنم لیں گے اور اصل
دین ہاتھوں سے جاتا رہے گا یہاں تک کہ روایت ہے کہ جب سرکار قائم کا ظہور ہوگا
اور آپ دین کے حقائق کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں گے تو اکثر بیت کہے
گی کہ آپ تو نیا دین لائے ہیں جو ہمیں قبول نہیں ہے۔

چھٹی ذمہ داری

نبی کریمؐ کی نظر میں علامات ظہور امام زمانہؑ

روی عن وهب ابن منبه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لئن أخرج بي إلى السماء ناداني ربِّي جل جلاله (يا محمد) اني أقسمت بي، وأن الله الذي لا اله الا أنا اني أدخل الجنة جميع أمتك الا من ابى فقلت ربِّي ومن يابى دخول الجنة؟ فقال اني اخترتك نبياً واخترت علياً ولتيا فدن أبي عن والايته فقد أبى دخول الجنة، لأن الجنة لا يسخطها الا محبته وهي محرمة على إلا نبيها حتى تسخطها أنت وعلى وفاطمة والحسن والحسين وعترتهم وشيعتهم فسجدت (لله) شكراً ثم قال بي يا محمد ان علياً هو الخليفة بعنك وأن قوم من أمتك يخلفونه وإن الجنة محرمة على من خلفه و عداه، فشر علياً ان هذه الكرامة مني، وانى سلخج من صلبه احد عشر نقيباً منهم سيدى صلّى خلفه عيسى ابن مريم يملأ الارض عدلاً وقسطاً (كما ملئت جوراً وظلماً) فقلت ربِّي متى يكون ذلك؟ فقال اذا رفع العلم، وكثر الجهل، وكثر القراء، وقل الحلمة وقل الفقهاء وكثر الشعراء وكثر الجور والفساد واكتفى الرجال بملئ جمال والنساء بالنساء، وصارت الأ مناء خونة واعوانهم ظلمة فهناك اظهر خسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب ثم يظهر الدجال بالشرق، ثم اخبرني ربِّي ملكان ومليكون من الفتن و بنى اميه وبنى العباس ثم أمرني ربِّي ان اوصل ذلك كله الي على فاوصلته اليه عن امر الله (١)

امطارق انوار النبیین فی حاکم اسرار امیر المؤمنین عن محمد بن۔

روایت کی گئی وہب ابن منبه اور اس نے ابن عباس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے آسمان پر معراج کے لیے لے جایا گیا تو میرے رب نے مجھے ندا دی (اے محمد) میں نے خود قسم کھائی ہے اور میں وہ اللہ ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، تحقیق میں تیری ساری امت کو جنت میں داخل کر دوں گا سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ تو میں نے کہا میرے رب وہ کون جو جنت

میں جانے کا انکار کرے گا؟ تو اس نے کہا میں نے تجھے نبی چنا اور علی کو ولی چنا پھر جس نے اس کی ولایت کا انکار کیا تو کو کیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ کیونکہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی مگر اس کا محبت اور یہ حرام کر دی گئی ہے انبیاء پر جب تک کہ تو اس میں داخل ہو جائے اور علی و فاطمہ و حسن و حسین اور انکی عزت اور ان کے شیعہ تو میں نے شکر کا سجدہ کیا پھر اس نے مجھ سے کہا! اے محمد: بے شک وہ علی تیرے بعد خلیفہ ہوگا اور تیری امت میں سے ایک قوم اس کی مخالفت کرے گی، اور بیشک جنت حرام ہے ان کے لیے جو اس کی مخالفت کرے گا، اور اس سے دشمنی کرے گا۔ تو تو بشارت دینا علی کو یہ میرے طرف سے اس کی عزت و منزلت ہے اور اسکے صلب سے گیا رہ نقیب پیدا کروں گا، ان میں سے سید ہوگا جس کی اقتدا میں عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھے گا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، (جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی) پھر میں نے کہا! کہ اے میرے رب یہ کب ہوگا؟ تو اس نے کہا! جب علم اٹھ جائے گا، اور جہالت بڑھ جائے گی، اور قاریان قرآن زیادہ ہوں گے اور علماء کی قلت ہوگی اور فقیہ کم ہو جائیں گے، اور شاعروں کی کثرت ہوگی، اور جور و فساد بڑھ جائے گا، مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، اور امین لوگ خائن ہو جائیں گے، اور ان کے مددگار ظالم ہوں گے، اس وقت مشرق و مغرب میں چاند کو گرہن لگے گا، پھر مشرق سے دجال ظاہر ہوگا، اور پھر میرے رب نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ فتنے اٹھیں گے ان کی خبر دی اور نبی امیہ اور بنی عباس کی پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اُسے

پہنچاؤں علق تک تو میں نے اللہ کے اس امر کو اس تک پہنچا دیا۔

معاشرتی صورت حال

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قلّ علماءکم و ذهب قراءکم و قطعتم زکاتکم و اظہرتم منبراتکم فی مساجدکم و جعلتم للنیا فوق رؤسکم العلم تحت اقسامکم و الکذب حصد و الغیبة فکھتکم و الحرام عنیتکم و لا یرحم کبیرکم صغیرکم و الا یوقر صغیرکم کبیرکم فعند اللہ تنزیل اللعنة علیکم و جعل بأسکم بینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے علماء کم رہ جائیں گے، اور تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، اور تمہاری برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی، اور تمہاری آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، اور تم اپنی دنیا کو اپنے سروں پر رکھ لو گے، اور علم تمہارے قدموں تلے ہوگا، تمہاری گفتگو جھوٹ ہوگی، تمہارا میوہ غلبت ہوگا، اور تمہارا مال غنیمت حرام ہوگا، اور تمہارا بزرگ چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، خورد بزرگوں کی تو قیر نہیں کرے گا، اس وقت تم پر (اللہ کی) لعنت نازل ہوگی اور تم خود ایک دوسرے سے خوف زدہ ہو گے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقی فی آخر الزمان أناس من امتی یأتون المسجد یقعدون فیہا حلقاتکرم النیا وخب النیا لا تجالسوہم فلیس اللہ بہم حیاة آئیں گے آخر زمانے میں لوگ میری امت میں سے جو مسجد میں آئیں گے انہیں بیٹھیں گے دائرہ بنا کر ان کا ذکر دنیا اور حب دنیا ہوگا۔ تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ایمانی کیفیت کیا ہوگی

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی علی الناس زمان بطونہم آہتہم ونسأءہم قیلتہم ودنائیرہم دینہم وشرفہم متلعہم لایبقی من الایمان الا اسمہ ولا من الاسلام الا رسمہ الا رسمہ ولا من القرآن الا درسہ مسلجہم معمرۃ وقلوبہم خراب عن الہدیٰ عملسہم شر خلق اللہ علی وجہ الارض حیثنذا ابتلاہم اللہ باریع خصال جور من السلطان وقحط من الزمان و ظلم من الولاة والحکام فتعجب الصحابة! وقسوا یارسول اللہ أیعبدون الا صنم؟ قال نعم کل درہم عندهم صنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کے شکم ان کے خدا ہوں گے اور ان کی عورتیں ان کی قبلہ ہوں گی اور ان کی دنیا ان کے دین ہوں گے ان کی شرف ان کی مال و متاع ہوگا ایمان رہے مگر برائے نام اور اسلام نہ رہے گا مگر برائے رسم اور قرآن باقی نہ رہے مگر برائے تلاوت ان کی مساجد بھری ہوں گی اور ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے ان کے علماء زمین پر اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے اس وقت خداوند عالم مبتلا کرے گا انہیں چار خصالتوں میں۔ بادشاہوں کی طرف سے ان پر ظلم ہوگا اور زمانے میں قحط ہوگا والیاں ریاست اور حکام ظلم کریں گے، اصحاب نے تعجب سے پوچھا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ اہتمام کی پوجا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر ایک درہم ان کے نزدیک ایک بت ہوگا۔

علماء سے فرار اور اس کی سزا

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي زمن على امتي يفزون من العلماء كما
يفر الغنم من الذئب ابتلاهم الله بثلاثة أشياء: الأول يرفع البركة من أموالهم والثاني
يسلط عليهم سلطاناً جائراً ويخرجون من الدنيا بلا يملن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم في فرمايا۔ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علمائے کرام سے ایسے
فرار اختیار کریں گے۔ جیسے بھیڑیے سے بھیڑ بھاگتی ہے۔ اس وقت خداوند عالم
انہیں تین مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ پہلے تو ان کے اموال سے برکت اٹھائے گا
دوسرا ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ تیسرے وہ دنیا سے بغیر ایمان کے
جائیں گے۔

امت کا حالی زار

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي زمن على امتي أمرانهم يكونون على
الرجور و علماءهم على الطمع و عبادهم على الريا و تجارهم على اكل الربا و نساءهم
على زينة الدنيا و غلمانهم في التزويج فعند ذلك كساد امتي كساد الاسواق و ليس
فيها مستقيم امواتهم آيسون في قبورهم من خيرهم ولا يعينون الا خيار فيهم فعند
ذلك الزمن الهرب خير من القيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: میری
امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے فرمان روا جو رو ظلم پر قیام کریں گے ان کے
علماء دنیا پرست ہوں گے اور ان کے عبادت گزار ریا کاری پر ہوں گے ان کے تاجر
سو خواری پر مائل ہوں گے اور ان کی عورتیں زینت دنیا میں مشغول ہوں گی ان کے
جووان شادی کو پیشہ بنالیں گے۔ اس وقت میری امت اس قدر بے قیمت ہوگی جیسے
بازار میں اشیاء کی قیمت مندی ہو جاتی ہے ان کے مرنے والے (اپنے لواحقین کی

جانب سے) خیر سے مایوس ہوں گے اپنی قبروں میں اور زندہ لوگ اپنے خیر کرنے والوں کی اعانت سے محروم رہیں گے اور ان لوگوں سے فرار اختیار کرنا بہتر اور خیر ہوگا ان کے درمیان رہنے سے۔

نوٹ

آج کے دور میں امت مسلمہ اپنا جائزہ لے کہ وہ کس قدر دنیا کی ڈنٹوں میں گھری ہوئی ہے، جیسا ہونی و طائفوں کی طاقتوں پر الزام لگانے سے پہلے ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کتنے بے قیمت ہو چکے ہیں کہ لفظ مسلمان سن کر کفار ہمیں کس طرح حقارت سے دیکھتے ہیں۔

ازدواجی کیفیت

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا اتی علی امتی مائة وثمانون سنة بعد الالف فقد حلت العزوبة والعزلة والترهب علی رؤس الجبال وذاك لان الخلق لم یأتین اهل الصحرب والقتل فتربیة حر وخیمر من تربیة اللولوان تلد المرأة حیاة خیر من ان تلد الولد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت پر گیا رہ سوا سی ہجری آجائے گی تو اس وقت کنوارا رہنا، کوشہ نشینی اور پہاڑوں پر جا کر رہنا نیت اختیار کرنا حلال ہو جائے گا اور وہ اس لیے کہ بارہ سو ہجری میں جو لوگ ہوں گے وہ جنگ جو اور قتل غاری گری والے ہوں گے تو اس زمانے میں کتے کے بچے کی تربیت ایک لڑکے کی پرورش سے بہتر ہوگی اور اگر اس زمانے میں عورت سانپ جیسے تو وہ بچہ پیدا کرنے سے بہتر ہوگا۔

شیعوں کی صورت حال

مسند اعمن عمیرہ بنت نفیل قال سمعت الحسن بن علی علیہما السلام
يقول لا يكون الامر الذي ينتظرون حتى ليبراً، بعضكم من بعض حتى بعضكم بعضاً
وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذا بين (١) عمیرہ ابن نفیل بیان کرتی ہیں کہ میں نے حسنؑ
ابن علیؑ سے سنا کہ یہ امر اس وقت تک نہیں ہوگا جس کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے
جب تک کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے سے اظہارِ بیزارگی نہ کرے اور بعض بعض
پر لعن و طعن نہ کرے۔ یہاں تک کہ تم سے بعض لوگ بعض کو کذاب کہیں گے۔

علامات ظہور امام امیر المومنینؑ کی نگاہ میں

قال يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة وهو شر الامة فرمايا ظاهراً ہوں گی آخری
زمانے میں اور قیامت کے نزدیک ترین اور وہ بدترین زمانہ ہوگا۔ نسوة متبرجات
كلشفا عورتیں جو اپنی زینت اور زیبائش کو غیر مردوں پر ظاہر کریں گی، برہنہ ہوں گی۔
آخراٹھ

عسارىات من اللادين دين سے بیزار ہوں گی۔ داخلات فسي الفتنة فتون میں داخل
ہوں گی۔ ملائكة الشهوات خواہشات نفس کی طرف میلان رکھتی ہوں گی مسرعات الى
الافات لذتوں کی طرف سرعت کے ساتھ بڑھیں گی مستحلات للمحرمات حرام کو اپنے
اوپر حلال کرنے والی ہوں گی۔ فسي جهنم خلقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا بندھن

بننے والی ہوں گی۔

مولائے کائنات کے اس فرمان کی روشنی میں اگر ہم آج کے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے وہ دور پر فتنہ بھی دور ہے۔ جس کی مولائے اطلاع دی تھی۔ مخلوط محافل، اس دور میں نیم برہنہ خواتین بے حیائی کا مرتع نظر آتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا کے دس اجزا ہیں، اس میں سے نو عورت کے حصے میں ہیں اور ایک مردوں کے حصے میں۔ ایک حصہ عورت کی حیا کا اس وقت چلا جاتا ہے جب وہ بالغ ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ نکاح کی اجازت کے وقت، تیسرا حصہ بکارت کے زائل ہونے کے وقت اور چوتھا حصہ بچے کی ولادت کے وقت۔ اگر فتنہ و فجور میں مبتلا ہو جائے تو مکمل بے حیا ہو جاتی ہے اور اگر پاک دامنہ اختیار کرے تو پانچ حصے باقی رہتے ہیں۔

علامات ظہور امام نہج البلاغہ کی روشنی میں لوگوں کا علماء سے بغض رکھنا

إِذَا بَغِضَ الْمُسْلِمُونَ عِلْمَهُ هُمْ جِبْ مَسْلَمَانِ اِنِّعَ عِلْمًا سَ بَغِضَ كَابِر مَلَا
اظہار کرنے لگیں گے آج ہم اگر اس قول معصوم کو دیکھیں تو کتنا واضح ہے یہ قول کہ
لوگ علماء دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ امام حسینؑ کے منبر پر جاہل بزم خود
علامہ و مولانا بن کرفقیہان آل محمدؑ کے خلاف بلا خوف و خطر اس طرح لب کشائی
کرتے ہیں کہ یہ حکم مادر سے ہی عالم پیدا ہوئے تھے۔ اہل علم کو دیکھ کر بر ملا نفرت کا
اظہار کرتے ہیں۔ مراجع کرام کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جو
خطیب تعلیمات قرآن و تعلیمات معصومین کے خلاف عوام کو بلا عمل صالح تمام تر
نالاکھیوں کے ساتھ جنت کی بٹا رت دیتے ہیں انہیں خطباء و ذاکرین کو خوش عقیدہ
کہا جاتا ہے۔ چونکہ علم میں احتیاط ہوتی ہے اور جہالت بیباک ہوتی ہے۔ اس میں
جسارت پائی جاتی ہے لہذا سرکش مالداروں، رشوت خوروں، سود خوروں اور حرام
خوروں کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ایسے لوگوں کی تمام بد اعمالیوں کے ساتھ انہیں بغیر
کسی باز پرس کے جنت کا پروانہ دے کر نجات کی نوید سنادیں تو ایسے خطیبوں اور
موالیوں سے لوگ خوش رہتے ہیں لیکن جہاں مولائے متقیان کا فرمان انہیں سنایا
جائے کہ مولاً فرماتے ہیں۔ لا تکمن مدن یر جو الآخرة بغير العدل کہ ان لوگوں میں

سے مت، جو آخرت میں بغیر عمل جزا کی امید رکھتے ہیں وہیں سے علماء دشمنی دلوں میں جنم لیتی ہے اور آج کل تو شیطان نے انہیں یہ سبق بھی یاد کرا دیا ہے کہ علماء کہلانے کے حق دار صرف محمد و آل محمد ہیں جہاں بھی لفظ علم و علماء قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد ائمہ اہلبیت ہیں، ان کا غیر تو عالم ہو ہی سکتا جبکہ خود محمد و آل محمد نے علم کے حصول اور اس کے فضائل میں ہزاروں احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اللہ بھی عالم ہے لیکن اس کا علم علم ذاتی ہے انبیاء اور ائمہ اہلبیت بھی عالم ہیں لیکن ان کا علم، علم وہی ہے، اور وہ دنیا میں اللہ کی جانب سے علم لے کر آتے ہیں اور ان کا علم درجہ بدرجہ کم و زیادہ ہوتا ہے، اور یقیناً انسانوں کا علم کسی ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آنے کے بعد منزل شعور میں آکر کسب علم کرتے ہیں اور ان میں کسب کے اعتبار سے درجات ہیں۔

آپ غور فرمائیں کہ علماء سے دشمنی وہ لوگ رکھتے ہیں جن میں اپنی باو ادائی اور پیری کے شکنجے میں عوام کو رکھنا مقصود ہوتا ہے اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو لوگ ان سے دور بھاگ جائیں اور علم کی روشنی سے اپنے جاہل باوا اور پیر صاحب کا حقیقی بدنما مکروہ چہرہ آشکار نہ ہو جائے اور ان کی فرضی کرامات کا چہرہ کہیں بے نقاب نہ ہو جائے۔ جبکہ سرکاری مرتبت نے فرمایا! کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور جسے علم کی طلب ہو، اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے پاس آئے۔ ظاہر ہے جو باب مدینہ العلم کے پاس آئے گا وہ کسب علم ہی کے لیے آئے گا جو علم حاصل کرے گا وہ عالم ہوگا۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: **فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ أَنْعَابُ جَهَنَّمَ** علم فقہ حاصل کرو ورنہ تم جاہل بدووں کی طرح ہو معصوم نے فرمایا جس بہتی میں عالم نہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حدیث نبی ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے علماء سے بغض رکھنا جہالت کی تاریکی کا پیش خیمہ ہے۔ اگر میں وہ تمام احادیث نبوی اور اقوال معصومینؑ جو فضائل علماء اہلبیت و فقیہان آل محمد میں وارد ہوئے ہیں نقل کروں تو ایک کتاب الگ سے مرتب کرنا ہوگی۔ خداوند عالم دور غیبت میں ہر مومن کو بغض علمائے ربانی سے محفوظ رکھے۔

اس دور غیبت میں ہمارا دشمن ہمارے منانے پر تلا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے پاس دین بچانے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسا مضبوط مرکز ہے، جس کے ہوتے ہوئے وہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور وہ ہے عزا داری امام حسینؑ، اور دوسرے مرجعیت۔ کچھ لوگوں کو ہمارے دشمن نے عزا داری کے خلاف عزا داروں کے بھیس میں داخل کر دیا ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ دین کے واجب احکامات کے خلاف زبان درازی اور حرام کاری پر فخر یہ گفتگو کرتا ہوا دیکھیں گے، دوسری طرف عزا داری کے وہ دشمن بھی مل جائیں گے جن کی نگاہ میں مجلس و ماتم، مذرونیازی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ دینداری کے عنوان سے گفتگو فرماتے ہیں، اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ مجالس کا فائدہ نہیں اس کی جگہ سیمینار ہونا چاہئیں، اور مذرونیازی پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اس رقم کو غریب لوگوں پر خرچ کیا جائے، تعلیم پر خرچ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ اور جو لوگ مرجعیت کے

خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں وہ بھی دشمن کا آلہ کار ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ معصوم کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ معصوم کی اطاعت ہوتی ہے تقلید نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔

بڑے بڑے تجارتی مراکز کا قیام

وَاطْهَرُوا عَمَلَكُمْ اسواقہم اور ظاہر کریں گے اپنے بازاروں کی عمارتوں کو اس علامت کی وضاحت سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر علامت ظہور جو ظہور سے قبل ظاہر ہوگی اس میں برائی کا عنصر ہو، ضروری نہیں، صرف نشانی کے طور پر بھی ہوگی چونکہ جس دور میں یہ علامات بیان کی گئیں اس وقت بازار باقاعدہ نہیں ہوتے تھے، جن کی عمارت بنائی جاتی ہوں۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں اتوار بازار، پیر بازار وغیرہ لگائے جاتے ہیں اسی طرح اس زمانے میں بازار لگتے تھے۔ اب تو کئی کئی منزلہ عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں اور دور تک نظر آتی ہیں بازار یقیناً ضروریات زندگی کے وسائل کو خرید و فروخت کرنے کی جگہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک حدیث معصوم کا حوالہ آتا ہے کہ بازار شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ اس کی سچا نہیں لوگوں کی آمد و رفت، خرید و فروخت میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر خریدار ہیں تو اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے بعد وہاں نہ ٹھہریں اور اگر آپ بیوپاری ہیں تو پھر بازار کے اندر بیٹھ کر اصول تجارت اسلامی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رزق حلال حرام ہو جائے اور مال و زر کی چمک عقل کی آنکھوں پر خواہشات کا ایسا پردہ لٹکا دے کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ

جائے، اور تم آخرت بھول جاؤ، اور اپنا دین دنیا کے عوض بیچ ڈالو۔

شادی بیاہ کا ہدف پیسوں کا جمع کرنا

وَتَنَاقَضُوا عَلٰی جَمْعِ الدَّارِھِمِ اور اموال جمع کرنے کی غرض سے شادیاں کریں گے یہ علامت اس دور میں بہت کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے۔ تعلیمات اسلامی کی روشنی میں دیکھا جائے تو نسبت ٹھہراتے وقت طرفین کے لیے لازم ہے کہ کفو تلاش کریں اور کفو کا مطلب ہے خاندانی شرافت، نسبی پاکیزگی، اخلاقی معیار، دیانت، اس میں خوبصورت اور حسن جمال بھی مل جائے تو سونے پر سہاگہ، حضرت بلال محمدی رضی اللہ عنہ نے جب ازدواج کا ارادہ کیا تو معاشرتی اعتبار سے ایک تو وہ عرب نہیں تھے دوسرے سیاہ فام حبشی اور غلامی کے بعد آزاد ہوئے تھے دنیاوی نقطہ نگاہ سے وہ پست تھے۔ لیکن دینی اعتبار سے مؤذن رسول، خازن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے جس قبیلہ میں پیغام بھجوایا خود خواہش کا اظہار کیا وہ لوگ شہنشاہ رسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض گزار ہوئے کہ بلال نے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں تو سرکار سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے اپنی بیٹی بیاہ دو تو خلاف توقع جواب سکر انہیں توقف ہوا تو آنجناب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام کر ڈالو اس لیے کہ بلال اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ صرف مال و دولت کی چمک دیکھ کر رشتے استوار کرنے والے لگھائے کا سودا

کرتے ہیں اور دیانت اور شرافت کو معیار بنانے والے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ نئی زمانہ ہر روز کتنے ہی لوگ ہیں جو لالچ کے کالے دیو کی بھیمنٹ چڑھ جاتے ہیں اور شادیاں ناکام ہوتی ہیں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان معاشرے کو بے سکون کر رہا ہے پھر وسوسہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شادی جو کہ ایک خالصتاً اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے رسم و رواج کے فساد نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے صاحبان مال و زر کی سرکشی نے نچلے طبقے کو بھی متاثر کر دیا ہے پیار و محبت، جذبہ و ایثار، رحمت و مودت کی بنیادوں پر قائم ہونے والا ازدواجی رشتہ و فاداری کے تمام بندگان کو توڑ کر لالچ، ہوا و ہوس اور صرف خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے لڑکے والے اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ چیز کہاں سے ملے گا اور لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کہ لڑکا پیسے والا ہو، کاروباری ہو۔ اگر ملازمت میں ہو تو اچھی پوسٹ پر ہو امریکہ یا یورپ کی جنسیت رکھتا ہو۔ اس بندگان میں لڑکے اور لڑکی کی پسند سے زیادہ ان کے والدین کی پسند شامل ہوتی ہے، شادی کی تقریب دولت کی نمائش گاہ نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے قرض کے بھاری بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور بقیہ زندگی قرض کی ادائیگی کی مشکلات سے دوچار رہتے ہیں۔ ان برائیوں کی وجہ سے جو آفتیں آتی ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے خداوند عالم منتظرین امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا کہ ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، تعلیمی مراکز میں، ہمارے میل جول میں، ہمارے طور اطوار میں، ہمارے اخلاق و تہذیب

میں، ہماری تقریبات میں، خوشی اور غم کے اوقات میں، کہیں کوئی اسلامی تعلیمات کا پہلو نظر آتا ہے۔ ہم نے حلال و حرام کے مسائل جان رکھے ہیں، نجاست و طہارت میں فرق سمجھ لیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسلام کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور وہ اسلام جس کی تعلیمات کی بنیاد انسانی نیت ہے، جو شخص اچھا انسان نہیں بن سکتا وہ اچھا مسلمان کبھی نہیں بن سکتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر تصور اسلام ممکن ہی نہیں ہے آج ہماری پستی کا یہ عالم ہے کہ ہم امن و سکون اور حصول معاش کی طلب میں غیر اسلامی ممالک کا رخ کرتے ہیں جب کہ مسلم ممالک کی تعلیمی اور اخلاقی و معاشرتی پستیوں کی وجہ سے غیر مسلم لوگ اسلام اور مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

جب کہ اسلام کی تعلیمات پر اگر غور کرتے اور ہماری حکومتیں اس کے رہنما اصولوں پر قائم رہیں تو ہمارا معاشرہ خوشحال ہوتا اور بغیر کسی اضافی تبلیغ کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے اور مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے۔ اسلام نے غنم و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ایثار و اداری کے جو خوبصورت قانون وضع کیے ہیں اگر ان پر عمل ہو جائے تو فقر و فاقہ کا وجود مٹ جائے۔ جہالت کو منہ چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہ ملے۔ ربڑنی، لوٹ مار اور دہشت گردی نابود ہو جائے زمین اپنی نعمتیں اگلنے لگے۔

اسلام کا صرف نام تک محدود رہنا

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبْقِي فِيهِ إِلَّا سَلَامٌ إِلَّا إِسْمَهُ (۱) انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان میں اسلام برائے نام باقی رہ جائے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہٴ حیات ہے جس میں ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک کے احکامات کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اور ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے عمل کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ لیکن ہم نے ترقی کے نام پر تعلیمات اسلام کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کو سماج و معاشرے کی پیدا کردہ رسم و رواج کے حوالے کر دیا ہے۔ اس میں بہت سے علماء اور عالم نما افراد اور عوام کی اکثریت شامل ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کم ہی سہی لیکن خدا پرست علماء ربانی اور عوام کے صاحبان تقویٰ افراد پوری جانفشانی کے ساتھ معاشرے کی لعنت و ملامت برداشت کر کے اپنے وجود کو عملی میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں پر رحمت بنائے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ عرصہٴ محشر میں آئیں گے تو خداوند عالم انہیں بطور حجت لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔

دین اسلام کا قرآنی تعارف

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (۲) بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اسے کوئی دین قبول نہیں ہے، دین نظام

۱۔ نوح البیان ۳۶۹ جہات شمارہ

۲۔ سورہ آل عمران

حیات کا نام ہے۔ بقیہ تمام ادیان انسانوں کے انکار کا نتیجہ ہیں اور اسلام خالق

کائنات کے علم کمال سے منظم ہوا ہے اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے -فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الاسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (۱) جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہا تو اسے
ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا -فَمَنْ يَخْتَلِفْ فِي دِينِهِ فَلْيَنْزِلْ فِي الْاٰيَاتِ الْكُرٰىيٰنِ فَظَنّٰهُ الَّذِيْ فَعَلَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا (۲) اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھ، جو اللہ کی فطرت ہے جس پر تمام
انسان خلق کیے گئے ہیں۔

حنیف کا مطلب ہے باطل سے بچ کر چلنا اور یہ دین عین فطرت ہے یعنی
تو اس دین میں کہیں باطل پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قانون یا حکم فطرت کے
خلاف ہے -هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ سُوْرَةَ الْاٰیٰتِ الْكُرٰىيٰنِ وَالَّذِيْنَ الْحَقُّ (۳) اللہ وہ ہے جس نے اپنے
رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ یہ دین حق ہے اور اس کا
پہنچانے والا مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہے اس دین میں حق کے علاوہ کوئی شے نہیں اور
کوئی گمراہ اس کو پہنچانے یا محفوظ کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ جس شخص میں کبھی گمراہی
رہی ہو یا اس میں گمراہی کا امکان موجود ہو اللہ سے دین پہنچانے اور اس کی حفاظت
کی ذمہ داری نہیں دے سکتا -اِنَّ اللّٰهَ اضْطَلَفَ لَكُمْ الْيُّدِيْنَ (۴) بے شک اللہ نے
تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے -ذٰلِكَ الْيُّدِيْنَ الْقَيِّمَ (۵) یہ بالکل سیدھا دین ہے۔

۱-سورۃ آل عمران

۲-سورۃ بقرہ

۳-سورۃ بقرہ آیت ۱۳۳

۴-سورۃ بقرہ

آلَا لِيْلَهُ الْيُّدِيْنَ الْاٰخِلَاصُ (۱) جان لو کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے -وَلَهُ مَفْضِي السُّنُوْبِ

وَالَّذِينَ لَهُ اللَّيُئُونَ وَإِصْبَاءُ (۲) اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے، آگاہ رہو کہ اس کا دین واصب (خالص) ہے۔ وَزَايِكَ النَّسْلَانِ يَدْخُلُونَ فِيهِ وَيُؤْنِ اللَّهُ أَفْئِدًا (۳) اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوج دینوں کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَزَيْنِكَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (۴) اور میں راضی ہوا تم سے دین اسلام پر۔

دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں

قال علي عليه السلام! فذاك يا رسول الله ما الدين؟ قال الدين التعظيم لا

مر اللہ والشفقة على خلق الله حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا میری جان آپ پر فدا ہو! اے اللہ کے رسول فرمائیے دین کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا اور اس کی مخلوق پر شفقت کا نام ہے۔ تعظیم امر الہی کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے واجب کیا ہے اسے ادا کرے اور جس کام سے اس نے روک دیا ہے اس سے باز رہے اور یہ بھی خیال رہے کہ واجب کو ادا کرنے میں اور فعل حرام سے باز رہنے میں دل میں تنگی کا احساس بھی نہ ہو رضا و خوشی کے ساتھ اس فعل کو انجام دیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اس کلمہ کو سمجھنے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھ لیجیے! کہ فرمایا اگر چہ توٹی

۱۔ سورہ بقرہ

۲۔ سورہ بقرہ

کے منہ میں جو کا چھلکا ہو تو ابو طالب کا بیٹا اس کے منہ سے چھلکا چھیننے کے برابر بھی

ظلم نہیں کر سکتا تو جب مخلوق الہی کی شفقت اس درجہ پر آجائے تو اسے منصب امامت زیب دیتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام ایک موقع پر جب آپ نے دوران سفر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دسترخوان بچھایا اور کھانا تناول فرمانے لگے تو ایک صحرائی کتا قریب آ کر دم بلانے لگا تو آپ ایک لقمہ اس کے سامنے ڈالتے اور ایک لقمہ خود تناول فرماتے آپ کے ہمسفر ساتھی نے عرض کی مولا آپ کھانا تناول فرمائیں پھر اس کتے کو بھی ڈال دیا جائے گا آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ میں کھانا رہوں اور مخلوق خدا میرا منہ کھتی رہے۔

یہ ہے اسلام کی تعلیم جب کتا جیسا نجس العین جانور بھی مخلوق خدا ہونے کی بنا پر استحقاق رکھتا ہے کہ وہ منہ نہ کھلے بھوکا رہتا تو درکنار۔ ایسے میں اللہ کی جانب سے رزق پانے والے افراد پر اس مخلوق کا حق ہے جو محروم ہے، معذور ہے، مستحق ہے، کہ انہیں بھی شامل کیا جائے اور حتی الامکان ان کی احتیاج کو پورا کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے پڑوسی، عزیز، فقیر، سائل، محروم، یتیم، بیوہ، معذور، مجبور، غلام، قیدی، ابن سبیل وغیرہ کا حق رکھا ہے کہ انہیں اللہ کی محبت اور اس منعم حقیقی کی رضا و خوشنودی کی خاطر اہل ایمان جو صاحبان حیثیت ہیں وادودہش کریں تاکہ عند اللہ ماجور بھی ہوں، اور دنیا و آخرت کی آفات سے بھی خود کو محفوظ کریں۔

سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتعبدون عریضاً فلبسہ الحیلہ اسلام عریضاً ہے اس کا لباس حیا ہے۔ زینتہ الوقار و مروۃ

العدل الصالح اس کی زینت و قارس ہے اور اس کی مروت عمل صالح ہے۔ و عمادہ الورع
اور اس کا ستون دین کی پابندی ہے۔ و لکمل شئ؛ اساس و اساس الاسلام حینا اهل
البيت ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس ہم آل محمد کی محبت ہے۔
مندرجہ بالا حدیث کو سمجھنے کے لیے (عیون اخبار الرضا) کی اس روایت کو
پڑھیں گے، تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ فقال علی علیہ السلام نحن اهل البيت لا
یقلنا بنما أحد، فینا نزل القرآن، و فینا معدن الرسلة علی علیہ السلام نے فرمایا ہم
اہل بیت ہیں، ہمیں کسی ایک پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا، ہمارے بارے میں قرآن
نازل ہوا، اور رسالت کی کان بھی ہم ہیں (یعنی خدا کا تمام پیغام ہمارے ہی سینوں
میں محفوظ ہے)۔

دین حضرت علیؑ کی نگاہ میں

قال امیر المؤمنین لا نسب الا سلام نسیبہ لا ینسبہ احد قبلی امیر المؤمنین علیہ السلام
نے فرمایا کہ میں ضرور بالضرور اسلام کی ایسی نسبت بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی
نے بیان نہ کی ہوگی۔ و لا ینسبہ احد من بعنی اور نہ ہی میرے بعد ایسی نسبت کوئی
اور بیان کرے گا۔ الا سلام هو التسليم بے شک اسلام پیردگی ہے۔ و التسليم هو
الیقین اور پیردگی جو ہے وہ یقین ہے و الیقین هو التصديق اور یقین جو ہے وہ تصدیق
ہے و التصديق هو الاقرار اور تصدیق جو ہے وہ اقرار ہے۔ و الاقرار هو العدل اور
اقرار جو ہے وہ عمل ہے و العدل هو الاداء، اور عمل جو ہے وہ اس کی ادائے ہے۔ الا الحومن

لم ياخذينه عن رايه بيحك مؤمن دين كواي رايه من غير ما تانا - ولكن اقله من ربه
فلذله لكن (دين) ماننا به جو اس کے رب کی جانب سے آیا ہے ان المؤمن يروي
بغيره فسي عمله بيحك مؤمن اپنے يقين كواي عمل میں دیکھتا ہے - والكافرين ان
كيدهم في عمله اور كافر اپنے انكار كواي عمل سے دیکھتا ہے - فوالذي نفسي بيده ملع
فسوا ادرهم قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضه قدرت میں میری جان ہے انہوں
نے اپنے امر كو سمجھایا نہیں ہے - فاعتبروا ان كيد الكافرين و المنافقين بأعمالهم
الخبية پس عبرت حاصل کرو كافروں اور منافقوں سے ان کے اعمال خبيثه سے مولی
الموحدين، امام المتقين، سيد الاوصياء، سلطان الاولياء، مشكل كشاء، حاجت روا، علي
ابن ابي طالب عليه افضل الصلوة والسلام نے اسلام کی جو تعريف مفصل اور كامل
ارشاد فرمائی ہے، وہ تمام مواليان حيدر كرار کے لیے ايک ايسا آئينہ ہے جس میں ہر
دور كا مؤمن اپنی قد وقامت کے ساتھ اپنا ايماني جائزہ لے سکتا ہے - اعمال صالحہ پر
فخر كرنا اور اس کی پابندی كرنا علامت ايماني ہے - حقیقی طور پر مؤمن وہی ہے جو
اسلام کے عقائد كو صحیح طور پر تحقيق کے ساتھ مانے اور احكام اسلام پر مطابق عمل
معصومين عليهم السلام عمل پیرا ہونے کو پوری كوشش وسعی بليغ كرے - اس کے بعد
اگر كی رہ گئی تو اسے محمد وآل محمد عليهم اپنے رب کی مخصوص اجازت سے جو انہیں روز
جزا اللہ سے حاصل ہوگی بذریعہ شفاعت كامل كر دیں گے - یوں صاحبان ايمان کی
بخشش و نجات انجام پائے گی - خداوند كریم ہم سب كو محمد وآل محمد عليهم السلام اور
بالخصوص اپنے آخری امام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین) -

نتیجہ

- ۱۔ جب یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے تو اسلام کو ماننے والا اللہ کی پسند کے خلاف عمل کرنے والا نہ ہو۔
 - ۲۔ جب یہ دین حنیف ہے تو اس کا ماننے والا باطل کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔
 - ۳۔ جب یہ دین حق ہے تو اس کا پیروکار حق کے خلاف کبھی نہ ہو۔
 - ۴۔ جب یہ دین مصطفیٰ ہے تو اس کا پیروکار غیر منتخب عمل نہ کرے،
 - ۵۔ جب یہ دین قیّم ہے تو اس کا پیروکار ٹیڑھا نہ ہو۔
 - ۶۔ جب یہ دین خالص ہے تو اس کا پیروکار ریاکار نہ ہو۔
 - ۷۔ جب یہ دین فطرت ہے تو اس کے پیروکار عمل غیر فطری نہ ہو۔
 - ۸۔ جب یہ دین واصب ہے، اور ثابت رہنے والا دین ہے تو اس کے پیروکار کو بھی ثابت قدم ہونا چاہئے۔
 - ۹۔ جب یہ اللہ کا دین ہے تو اس کا پیروکار غیر خدا کا شیدائی نہ ہو اور اس پر عمل کرنے میں خدا کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کرے۔
 - ۱۰۔ جب اس دین سے اللہ راضی ہے تو پیروکار کو اللہ کی رضا کا طالب اور اس کے غضب سے ڈرنے والا ہونا چاہئے۔
- اب اندازہ کریں کہ جب دین اسلام اپنے چاہنے والوں کو منجہ بالا صفات سے متصف دیکھنا چاہتا ہو تو پھر اس دین کو پہنچانے والے رسول اور ان کے

جانشین اور اس دین کے محافظ وہی ہو سکتے ہیں جو مندرجہ بالا صفات کے مکمل طور پر
حامل و مظہر ہوں، اور وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید کا صرف تحریر تک محدود رہنا

ومن القرآن الأرسه اور قرآن صرف تحریر میں باقی رہ جائے گا۔ احکامات قرآن آج کے دور میں پس پشت ڈال دیے گئے ہیں۔ میرے مشاہدے کے مطابق قرآن پانچ مقامات پر نظر آتا ہے۔

۱۔ مسافر کو گھر سے رخصت کرتے وقت اور لڑکی کو شادی ہال سے رخصت کرتے وقت۔

۲۔ بیمار کو ہوا دینے کے لیے یا عالم احتضار میں سورہ یس کی تلاوت کے موقع پر۔

۳۔ کسی مرحوم کے سوگم یا چہلم وغیرہ کے موقع پر وہ بھی انتہائی قلیل تعداد میں۔

۴۔ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یا سر پر رکھ کر قسم کھانے کے لیے۔

۵۔ قرآن مجید سے استخارہ کے موقع پر۔

استاذ و نحم آفندی اعلی اللہ مقامہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

(رباعی)

ما یوس شفا کو آسرا دیتے ہیں قرآن کو تعویذ بنا دیتے ہیں

باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں

قرآن حکیم کا حق ہے کہ اس کی زیارت کی جائے۔ تلاوت کی جائے، اسے سمجھا

جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اس کے حرام کو حرام اس کے حلال کو

حلال سمجھا جائے۔ سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں: سَمُّوْهُ اَبُو تَكْمٍ بِنَلَا وَهِيَ الْقُرْآنُ

وَلَا تَتَّخِذُوا مَوَدَّةَ قَوْمٍ لَّيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ عَهْدٌ فَذَلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّخِذُونَ
گھروں کو قریب نہ بناؤ۔

فرمان رسول واضح ہے کہ تم اپنے گھروں کو مادی اسباب سے کتنا بھی سجا لو، اگر تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں قبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: آمَنَ بِالْقُرْآنِ مِنَ اسْتِحْلَافِ حِرَامِهِ وَهُوَ شَخْصٌ قَرَأَ فِيهِمْ قُرْآنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ يَكْفُرُ بِالْقُرْآنِ كَمَا كَفَرُوا بِهِ إِذْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنِ الْقَوْمِ لَمَّا كَانُوا فِي شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا مِنْ سَمَوَاتِنَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُيُّوسًا وَلَٰكِن كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ الْإِسْلَامُ مِنِّي وَأَسْرَأْتُ لَمِ الْكُفْرُ مِنِّي وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِّنْ نَفْسِي لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ الَّتِي نَزَّلْنَا وَتَضِلُّونَ عَنْهَا وَإِن يُؤْمِنُ مِنكُمْ فَرِيقٌ كَثِيرٌ وَأَقْرَبُونَ النَّارَ أَنَّكُمْ تَكْفُرُونَ وَإِن لَّمْ يَأْمُرْكُم بِالتَّقْوَىٰ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاتَّقِئِ اللَّهَ فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا فَمَنْ يَضْحَكُوا فَقَدْ أَضْحَكُوا بِاللَّهِ وَمَن ضَحِكَ بِهٖ يَضْحَكُ بِاللَّهِ وَإِن لَّمْ يَأْمُرْكُم بِالتَّقْوَىٰ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاتَّقِئِ اللَّهَ فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا فَمَنْ يَضْحَكُوا فَقَدْ أَضْحَكُوا بِاللَّهِ وَمَن ضَحِكَ بِهٖ يَضْحَكُ بِاللَّهِ وَإِن لَّمْ يَأْمُرْكُم بِالتَّقْوَىٰ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاتَّقِئِ اللَّهَ فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا فَمَنْ يَضْحَكُوا فَقَدْ أَضْحَكُوا بِاللَّهِ وَمَن ضَحِكَ بِهٖ يَضْحَكُ بِاللَّهِ

نوٹ

جو لوگ عقیمان آل محمد کے مخالف ہیں یہ جملہ ان کے ضمیروں کو بیدار

کرنے کے لیے بہترین رہنما ہے، خدا و ائمہ عالم ان کی چشم بصیرت کو پینا کر دے تاکہ قیامت کے خسارے سے بچ جائیں۔

ومہاج لطررق الصلحاء، اور صالحین کے رستے پر چلنے کا طریقہ قرآن دیا۔ و دواء، ایس بعلہ دآ، و نوزلیس معہ ظلمة وہ ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد مرض نہیں، وہ ایسا نور ہے جس کے ساتھ ظلمت نہیں ہے۔

لیکن ایک بات طے ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے صرف صاحبان ایمان کے لیے، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے میں اضافے کے کچھ نہیں۔ ایک دوسرے فرمان میں ہے کہ اذالتبست علیکم الغتن کماللیل العظام فلیکم بسلفقرآن جب تمہیں فتنے شب و بچور کی طرح گھیر لیں تو تم پر لازم ہے کہ قرآن سے روشنی حاصل کرو۔

عالی شان مساجد کی تعمیر

مساجدهم یومئذ عامرۃ من البنآء، اس دور میں ان کی مساجد تعمیر کا عالی شان شاہکار رہوں گی۔ و خراب من الہدی اور ہدایت سے خالی ہوگی۔ آج اگر اکثر مسجد کا مشاہدہ کیا جائے تو مولائے کائنات کا قول روز روشن کی طرح واضح طور پر ثابت ہو گا۔ تعمیر مساجد میں لگنے والی قوم کس طرح سے حاصل کی جاتی ہیں، اور کس طرح کے لوگوں سے وصول کی جاتی ہیں۔ جس طرح کالا دھن رکھنے والے مختلف جیلوں سے اپنی قوم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح حرام سے

حاصل کی ہوئی رقم کو بعض لوگ مساجد و امام بارگاہوں کی تعمیر میں استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کالے دھن کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح پھر مساجد میں بھی جھگڑے اور فساد نظر آتے ہیں۔ جبکہ قرآن حکیم کا واضح فرمان ہے کہ مال حرام کو ہماری راہ میں خرچ کرنے کا سوچو بھی مت اکثر مساجد کے علماء عیال عالم نما پیش نماز بھی وہاں اپنی ذمے داریوں کو پورا کرنے کے بجائے انتظامیہ اور ماموین کی خوشنودی حاصل کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اکثر مساجد اور امام بارگاہوں کے منتظمین بے نمازی، غیر متشرع اور بے دین ہوتے ہیں جبکہ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ ہم نے کبھی اپنے دین کا مددگار گمراہوں کو نہیں بنایا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

وسکتھ لو عمار ہاشدراہل آلا رض اور ان مساجد کو بنانے والے اور آپا کرنے والے اہل زمین کے بدترین لوگ ہوں گے۔

مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے اس فرمان کی روشنی میں آج مساجد اور ان کی انتظامیہ اور نمازیوں کے حالت کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مولا کی بتائی ہوئی علامات مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہیں۔ ٹرسٹیوں کی اکثریت بے دین افراد پر مشتمل ہوتی ہے وہاں نماز پڑھانے والے ان کے ملازم ہوتے ہیں اکثر ٹرسٹی حضرات ایسے مولوی کو پیش نماز رکھنا پسند کرتے ہیں۔ جو اس ٹرسٹ کے کسی ٹرسٹی کے سیاہ و سفید عمل میں کسی طرح بھی مخل نہ ہو اور ان کی بے دینی اور بددیانتی پر لب کشائی سے گریز کرے۔ منبر پر بھی وہ اپنی پسند کے خطیب کو پڑھوانا چاہتے ہیں۔ جہاں معیار علم و عمل، تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں بلکہ مجمع جمع کرنے کی صلاحیت

اور شہرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قوم کو جو علم مجلسی حاصل ہوتا تھا تقریباً اب عوام اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ محافل میں بھی یہی صورتحال ہے ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ جن میں منقبت کم منقصت زیادہ اور اگر کوئی شعر علماء کی توین پر پڑھ دیا جائے تو اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مرحب کے قتل پر۔

مسجد خدا کا گھر اور جائے نماز ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی بہترین درسگاہ بھی ہے جہاں آداب معاشرت اور تہذیب دین کے درس ہونے چاہئیں معاملات زندگی کے معمولات میں اگر کسی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کا مرکز بھی مسجد کو ہونا چاہیے۔ علاقے کے ضرورت مند افراد کی احتیاج کو بھی یہیں پورا ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد ایک ایسا مرکز ہے۔ جہاں صاحبان ایمان کے اکثر مسائل حل ہونے چاہئے ہیں، اور بعض جگہوں پر ایسا ہونا ہے اور ایسا ہونا چاہیے تاکہ مساجد کی حرمت بھی باقی رہے اور ان کی موجودگی سے خلق خدا مستفید بھی ہو سکے۔

مسجد ذہنی اور فکری انقلاب کی اولین درسگاہ ہے۔ جب تک مساجد بے دین افراد کے قبضے سے آزاد نہیں کی جائیں گی اس وقت تک قوم کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ اکثر مساجد کی حالت یہ کہ سرشام لوگ آ کر اپنے مصلے بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور برابر میں اپنے ساتھ کی جگہ بھی محفوظ کرتے ہیں اور کسی نئے آنے والے نمازی کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جو کہ فعل حرام ہے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں کسی مصلے پر قبضہ جمانا یا اپنا استحقاق سمجھنا

جائز نہیں ہے۔ وہیں بیٹھ کر غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا اب معمول بن چکا ہے جو کہ عبادتوں کی بربادی اور تقدس مسجد کے خلاف ہے۔

لوگوں کا آماج گاہ فتنہ ہونا

منہم تخرج الفتنة، والیہم تأوی الخطیئة وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کے مرکز ہوں گے۔ یرثون من شئعتنہا فیہا ویسوقون من تأخر عنہا فیہا جوان فتنوں سے منہ موڑے گا اسے انہیں فتنوں کی طرف موڑ دیں گے، اور جو قدم پیچھے ہٹائے گا اسے دھکیل کر انہیں کی طرف لائیں گے۔ یقول اللہ سبحانہ فیہی حلفت لا بعثن علی أولئک فتنة تترك الحليم فیہا حیدران وقد فعل، ونحن نستقیل اللہ عثرة الغفلة ارشاد الہی ہے (حدیث قدسی میں) کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان لوگوں پر ایسے فتنہ کو مسلط کر دوں گا جو حلیم و بردبار کو تیراں و سرگرداں بنا دے گا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرے گا، ہم اللہ سے غفلت کی ٹھوکروں سے عفو کے خواستگار ہیں۔

زمانے کی حالت زار

قال علی علیہ السلام یأتی علی الناس زمن حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ ولا یظرف فیہ الا الفلجور فاسق و فاجر شخص کو خوش مذاق سمجھا جائے گا۔ ولا یضعف فیہ الا السنصف اور منصف کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا۔ یعملون الصلغة فیہ غرماً صدقہ دینے کو لوگ خسارہ سمجھیں گے۔ والعبد کاستطالة علی الناس اور عبادت لوگوں پر فوقیت جتانے کے لیے ہوگی۔

فعمند ذلك السلطان بعشورة النساء، ایسے زمانے میں حکومت کا دارومدار عورتوں کے مشوروں پر ہوگا۔ واسلوة الصبیحین، وتمدید الخصبین، نوخیز لڑکوں کی کارفرمائی، اور خولجہ سراؤں کی تدبیر اور رائے پر ہوگا۔

مندرجہ بالا علامات ظہور امام علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کو امام علیہ السلام نے پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ آج کل عیب کوئی اور عیب جوئی کرنے والے افراد بڑے لوگوں کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں اور وفادار کہلاتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہمیں تازہ ترین خبروں سے آگاہ رکھتے ہیں، جبکہ وہی چغل خوران کے مخالفین کے سامنے جا کر ادھر کی باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ درحقیقت وہ منافق ہوتے ہیں، اور اپنی منافقت سے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فاجر شخص دوسروں کا تسخر اڑا کر لوگوں کو ہنساتا ہے۔ دیکھو اس کا لباس کیسا ہے وہ بول کیسے رہا ہے وہ چلتا کیسے ہے اور اکثر علماء صالحین ایسے بدکار لوگوں کا نشانہ ہوتے ہیں جن کی عزت و حرمت میں اس بدکار کی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں آتا البتہ یہ خود گناہ گار ہو کر غضب الہی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ منصف مزاج اور انصاف پسند جو کہ حق کی پاسداری کرتا ہے امن و امان کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو انصاف کی دعوت دیتا ہے۔ اسے معاشرے کے سرکش افراد کمزور سمجھتے بھی ہیں اور کمزور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اسے بزدل سمجھ کر مطعون بھی کرتے ہیں۔ جبکہ وہ خود بزدل ہوتے ہیں کیونکہ حق کا ساتھ دینا حق پر عمل کرنا یہ خود شجاعت کا جزو اعظم ہے کیا آپ

نہیں جانتے کہ اللہ کے رسولؐ نے کائنات کے سب سے بڑے شجاع علی ابن ابیطالبؑ کے لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، حق پر جینا، حق کی حمایت کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق کی بات کرنا، اور حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے مرنا شجاعت ہے، حق کے معاملے میں مصلحت پسندی، اور حق کوئی سے گریز و پرہیز بزدلی کی سب سے بڑی علامت ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کو جو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں درحقیقت وہ صدقہ ندے کر خود خسارے میں رہتے ہیں کیونکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ مومن کو اللہ و رسول و آل محمد علیہم السلام کی نگاہ میں معزز کر دیتا ہے۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں، دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صدقہ دے کر اپنی تجارت کا بیمہ کرو، اپنے مال و جان، عزت و آبرو کو محفوظ کرو۔ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تنگ دستی میں صدقہ کے ذریعے اللہ سے کاروبار کرو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تنگدستی میں صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرتا ہوں، معصومین کے فرامین بتا رہے ہیں کہ صدقہ خسارہ نہیں بلکہ وہ سود مند تجارت ہے، جس میں صدقہ دینے والا اللہ کو اپنا مقروض بنا دیتا ہے۔ خود قرآن حکیم اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (۱) کون ہے جو اللہ کو قرض

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۴۵۔

حسن دے۔ تفسیر معصومین میں ہے کہ یہاں قرض سے مراد اللہ کی ضرورت مند اور محتاج مخلوق کو جو کچھ دیا جائے اللہ کو قرضہ دینے کے مترادف ہے۔ دنیا والے قرض

لے کر دیں یا نہ دیں البتہ اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا بلکہ اضافہ کر کے پلٹاتا ہے ایک آیت کا جزو ہے۔ كَمْ تَطَّلَىٰ حَبِيْبَةٌ اَنْتِمْ تَسْتَعِيْنُ سَفِيْلًا فِى كُلِّ سَفِيْلَةٍ مِّنْهُ حَبِيْبَةٌ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی صدقہ دینا ایسا ہے کہ جیسے ایک دانے سے سات سات (کئی) کی بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک بالی میں سو دانے ہوتے ہیں۔ صدقہ فی سبیل اللہ کی شرح منافع سات سو فیصد ہے، صدقے کی آیات اور احادیث کو اگر مفصل لکھا جائے تو کتاب درکار ہے، لہذا اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ صلہ رجمی کو احسان سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ صلہ رجمی، نماز، روزہ کی طرح واجب عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ صلہ رجمی نہ کرنے والا اللہ کی لعنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ صلہ رجمی کا مطلب ہے اپنے اعزاء کی، اقرباء کی خیر گیری کرنا اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرورت مند اعزہ کی اعانت کرنا، کم از کم صلہ رجمی کا رتبہ نگاہ معصومین میں یہ ہے کہ اپنے عزیز کو سلام کرنا، اور اس کی خیر و عافیت دریافت کرنا ہے۔ صلہ رجمی کی ضد قطع رجمی ہے۔ قطع رجمی سے عمر کم ہوتی ہے اور انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ صلہ رجمی کو جب لوگ احسان سمجھ کر انجام دیتے ہیں تو جن اعزہ و اقربا سے تعلقات و مراسم اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرتے ہیں اور جن کے ساتھ تعلقات استوار نہ ہوں انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان سے میل جول بھی روا نہیں رکھتے، اور کوئی اچھا سلوک

۱۰۰۰ ہجرت ۲۶۰

یا ان کی پریشانی میں ان کی مدد بھی کرنا کوارہ نہیں کرتے، اگر اس عبادت کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے اور اس کی انجام دہی میں قدم بڑھایا جائے تو یقیناً گھر یلو آفات،

بیماریوں اور مصیبتوں سے انسان محفوظ و مامون ہو جائے گا، یاد رہے کہ قاطع رحم کتاب خدا میں ملعون ہے اور عبادت لوگوں پر فخر کرنے کے لیے انجام دی جائے گی۔ لوگوں کے سامنے اپنی عبادتوں کے تذکرے ہوں گے ہم نے اتنی مرتبہ زیارت کی، اتنے عمرے کیے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ عبادت بندہ مومن میں احساس بندگی اور تواضع کو فروغ دیتی ہے، کبر و نخوت کا قلع قمع کرتی ہے، گناہوں کو یاد دلاتی ہے، اور اسکے دل میں پشیمانی اور ندامت پیدا کرتی ہے، اور توبہ کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور دنیا میں اپنے سے کمتر پر نگاہ رکھنے سے ہوس کم اور احساس شکر پیدا کرتی ہے، کہ خداوند عالم نے مجھے اپنی بارگاہ مین حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اگر دین میں بڑے بڑے عبادت گزاروں اور صالحین پر نگاہ رہے گی تو بندہ میں اپنی کم مائیگی کا احساس بھی بڑھے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں میری عبادت اور ریاضت کچھ بھی نہیں مجھے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔

دنیا میں بڑا بننے کی خواہش انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ جبکہ دین میں عبادت میں سر جھکانے والا پوری توانائی صرف کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سیرت محمد وآل محمد پڑھنے سے ہی عبادت کا لطف بھی آتا ہے اور سلیقہ بھی لہذا صاحبان ایمان مطالعہ کریں اور عمل کی سر زمین پر قدم رکھیں خداوند عالم ہم سب کو محمد وآل محمد علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مولاً فرماتے ہیں! جب انسانوں میں یہ علامات پیدا ہو جائیں کہ عیب کو

مقرب بارگاہ ہو جائیں، فاسق خوش مزاج، منصف کمزور، صدقہ خسارہ، صلہ رنجی احسان، عبادت فخر کے لیے انجام دی جانے لگے تو اس زمانے میں حکمران عورتوں سے مشورہ کر کے حکومت کریں گے اور نو خیز لڑکے وزیر بننے لگیں گے، اور خواجہ سرا حکومت کے مدبر ہوں گے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ خداوند عالم صاحبان ایمان کو ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

قال عليه السلام: يأتي على الناس زمان عضوض العضدوسر فيه على ما في يديه ولم يومر بذلك قال الله سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم تنهون فيه الاشرار وتستذل الاخييار ويماع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطرين (1) لوكونوا على اياهم ندم ينجون والازمانه آتت كاحس في مالدار اپنے مال میں بخل کرگا جبکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں خُسن سلوک کو فراموش مت کرو۔ اس زمانے میں شریر لوگ اُٹھ کھڑے ہوں گے اور نیکو کار ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے اور مجبور اور بے بس لوگوں سے خرید و فرخت کی جائے گی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور اور مضطر لوگوں سے خرید و فرخت کو منع فرمایا ہے۔

(یعنی مجبور و مضطر کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ ان سے معاملہ کرتے وقت ۶۶ مارکیٹ ویلیو ۶۶ کا لحاظ رکھا جائے، اور پوری قیمت دی جائے)۔

(1) صحیح ابان بن مہزیار، ج ۱، ص ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶

وکیل ہیں اور فقراء میرے عیال ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کی آیات اور حدیث نبوی اور اقوال آل محمدؐ اس بات پر گواہ ہیں کہ دولت مندوں پر اللہ نے فقراء کا حق رکھا ہے۔

سزاوت اہل جنت کی ایک علامت ہے جبکہ بخل (کنجوسی) اہل جہنم کی علامت ہے بخل درحقیقت اللہ کی رزاقیت پر بدگمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب دولت مند بخل کرنے لگیں گے تو فقیر فقیر بننے لگیں گے، دنیا میں زیادہ تر فسق، فجور، چوری چکاری، اہل دولت کے بخل کا نتیجہ ہوتی ہیں، لوگ بددیانتی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی جائز آمدن اور انکی محنت مشقت کے باوجود پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ غربت انسان سے کفر کرا دیتی ہے۔ اللہ نے مالدار پر حقوق رکھے ہیں غریب اعزہ مساکین، یتیم، ابن سبیل، سوال کرنے والے فقراء کا غلاموں کی رہائی کا، ہسپتالوں اور محتاجوں کا۔ اس کے لیے صدقات، خمس، زکوٰۃ کو واجب کیا اگر مالدار لوگ ان حقوق کو دیا نتداری کے ساتھ پورا کرنے لگیں تو یقیناً صاحبان ایمان کی غربت مٹ سکتی ہے، افلاس ختم ہو جائے گا اور غریب لوگ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کو روا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مجبور لوگوں سے خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے ضروری وسائل سے محروم ہو کر مزید احتیاج اور فقر کا شکار نہ ہو جائیں، ان سے سستے داموں خرید و فروخت کرنے کے بجائے ان کی احتیاج کو پورا کیا جائے تاکہ وہ مزید محرومی سے بچ جائیں۔ امام عصرؒ علیہ السلام

کے ظہور فرمانے کے بعد کیا ہوگا، اس سلسلے میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یعطف الہوی علی الہدیٰ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑیں گے اذعطفوا الہدیٰ علی الہویٰ جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا ویعطف الرائی علی القرآن اور ان کی آراء کو قرآن کی طرف موڑ دیں گے اذاعطفوا القرآن علی الرائی جبکہ انہوں نے قرآن کو اپنی آرا کی طرف موڑ رکھا ہوگا۔

یعنی ظہور امام کے نزدیک یہ حالت ہوگی کہ لوگ چاہیں گے کہ ہدایت ہماری خواہش کے مطابق ہو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ واضح طور پر دین کے احکامات سے فرار اختیار کرنے کے لیے مختلف بہانے تراشتے ہیں کہ واجبات کا ترک کرنا اور محرمات کو انجام دینا آسان بن جائے۔ باطل کے گماشتے مسجد کو مولا علی کی قتل گاہ قرار دیتے ہیں، کچھ احمق تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز ہم پر واجب نہیں ہے ہم تو صرف امام حسین علیہ السلام پر رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ توہمات اور خواہشات نے ایسے گھیر رکھا ہے کہ اگر دوہا کے ہاتھ میں چھالیہ میں سوراخ کر کے دو بڑا گھاس شامل کر کے نہ باندھا گیا تو نہ جانے کیا غضب آئے گا کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ اگر سوئم یا چہلم یا برسی کے موقع پر تیسرا چاند لگ گیا یا فاتحہ میں شب لگ گئی یا تین جمعرات مسلسل سوئم دو سوئم بیسویں میں شامل ہو گئیں تو تین تیرہ ہو جائے گا۔ سہرا بندی کے وقت بیوہ عورت کا موجود ہونا نحوست سمجھا جاتا ہے۔ سوئم کے چنے کی خاص مقدار معین کی جاتی ہے، اگر ان تمام خرافات کو جمع کیا جائے تو ایک مفصل کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ دین اور اس کے احکام ایک طرف

اور شریعت نسواں ایک طرف، تو پلہ نسواں کی شریعت کا ہی بھاری رہتا ہے۔ خود ظہور امام علیہ السلام کی علامات میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو میرے دین کی صورت اتنی بگڑ چکی ہوگی کہ لوگ امام سے سوال کریں گے کہ مولانا یہ کونسا دین لائے ہو جو نہ ہم نے سنا نہ دیکھا اور بہت سے منتظرین امام تو امامت کا ہی انکار کر دیں گے۔ قرآن حکیم کی آیات کے ترجمے اور تفسیر میں ایسی تاویلات شروع ہو گئیں کہ الامان الحفیظ، کچھ لوگ تو اپنی دنیا بنانے کی خاطر مستقل تاویلات کر کے اپنی علمیت کا سکہ منوانے کی سعی لاحاصل میں مصروف ہیں اور اپنی شہرت کی اور دولت کی خاطر آخرت کو داؤوں پر لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسے افراد کی تعداد کم ہے لیکن زمانے کی بے راہ روی اور معاشرتی فساد کی بنیاد پر بے دین افراد ایسے لوگوں کی پریرای میں کسراٹھائیں رکھتے۔ خاص طور سے راشی اور سودخور، حرام کا دھن رکھنے والے افراد چاہتے ہیں کہ ان کی تمام نالائقیوں جائز ہو جائیں، اور ایسے علماء و خطباء کو پسند کرتے ہیں کہ جو اپنی جیب بھرنے کی خاطر انہیں بخشش کا سہارا دیدیں اور کسی بھی باز پرس سے انہیں آزادی کا پروانہ دے دیں۔ جبکہ ایسے مولوی اور خطیب خود آخرت کی مصیبتوں میں گھرے ہوں گے وہ بیچارے اپنے حالی موالی کو کیا سہارا دیں گے۔ اس داعی حق کے ظہور سے پہلے نوبت یہاں تک آچنی ہے کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، دانت نکالے ہوئے ہوگی، اور تھن بھرے ہوئے شیریں دودھ کی مانند خوشگوار معلوم ہوگی، لیکن اس کا انجام تلخ اور ناگوار ہوگا۔ ہاں کل اور یہ کل بہت نزدیک ہے کہ ایسی

چیزوں کو لیکر آجائے جسے تم ابھی تک نہیں پہچانتے۔ حاکم اور والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا، تمام حکمرانوں سے ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے مواخذہ کرے گا اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے الٹ دے گی، اپنی سکتیاں بسہولت اس کے سامنے ڈال دے گی چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق وعدالت کی روش کیا ہوتی ہے اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب وسنت کو زندہ کر دے گا تبصرہ: کو یا امام علیہ السلام نے تصویر کھینچ دی ان علامات میں، ایسا لگتا ہے کہ امام علیہ السلام اس دور فساد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور زبان سے ارشاد فرما رہے تھے۔ قائم آل محمد علی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار کرنے والوں کو چنانچہ پڑے گا کہ کیا آج اگر ہمارے امام آجائیں تو ہم اس قابل ہیں کہ ان کا سامنا کر سکیں، اور یہ ثابت کر سکیں کہ ہم آپ کے انتظار میں وقت گزار رہے تھے۔ ہماری اموات کے سلسلے میں لو اٹھیں گے تو ہمارے اور خوشیوں میں سرکشی کا یہ عالم ہے کہ خواتین بے حجاب، چست لباس اور مکمل سجاوٹ و آرائش میں مخلوط مجمع کے اندر محرم و نامحرم کی تمیز کیے بغیر ناچ گانے کی محفل میں شریک عریانیت کا عروج، بچوں کے جدید لغو نام، بے معنی اور فضول سے الفاظ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم سے بے خبری دین کے واجبات اور محرمات سے لاعلمی، نجاست و طہارت کی کوئی تمیز نہیں، ایسے حالات میں کہ گھروں میں ہر چیز باپردہ، کھڑکی باپردہ، دروازہ باپردہ، حتیٰ کہ ٹی وی باپردہ اور بیٹی، بیوی بے پردہ ہیں، مولانا ابن حسن نوخرووی فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں مکان بے پردہ ہوتے تھے، اور کین باپردہ۔ اب انقلاب زمانہ یہ ہے کہ مکان اور اس کی ہر شے با

پردہ، اور مکین بے پردہ۔ پھر بھی دعویٰ ادا کر کہ ہم مومن ہیں، محبت آل محمد ہیں ان کے جانثار ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل کہے گا۔ ہمارا معاشرہ کریگا اگر آپ ناراض ہوتے ہوں تو ہوں لیکن نئی دنیا سے پیچھے کیسے رہ جائیں۔ اگر قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں تو ہم زمانے کے ساتھ کیسے چلیں گے، اگر قرآن کے واجبات پر عمل کرنے لگیں گے تو جدید زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے، جب امام آئیں گے دیکھا جائے گا، قیامت کس نے دیکھی ہے، غضب ہے کہ ایسے فاسد نظریات کو شہرت کے دلدادہ فتویٰ گر شاعروں نے اپنا منصب اور فریضہ سمجھتے ہوئے خوب، خوب تقویٰ پر پہنچائی ہے، اور اس کی داد وصول کرنے کے ساتھ ساتھ مالی منفعت بھی پائی ہے۔ ان کے ساتھ وہ علماء بھی قصور وار ہیں جو کہ مصلحتوں کا شکار ہیں، اور اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے غافل ہیں، کسی شاعر نے اصلاح احوال کے حوالے سے کیا خوب عکاسی کی ہے:

دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذریٰ کی طرح
زر پرستوں کو جو ٹھکرائے ابو ذریٰ کی طرح
آمر وقت سے ٹکرائے ابو ذریٰ کی طرح
سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو ذریٰ کی طرح
ورنہ یہ دین سے الفت نہیں مکاری ہے
کفر کی چال ہے اسلام سے غداری ہے

ساتویں ذمے داری

مومن پر سلام کرنے کی اہمیت

گزہ ارض پر آیا مختلف مذاہب و اقوام کے لوگوں میں ملاقات کے وقت استقبالیہ کلمات ادا کرنے کی رسم پائی جاتی ہے۔ جس کے ذریعہ ان کے مذہب اور عقیدے کا اظہار بھی ہوتا ہے اور علاقائی رسم و رواج کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں بطور مثال چند ایک مذاہب و اقوام کے مشہور و معروف تحمیاتی کلمات کا ذکر کر کے اپنے مقصد کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ صاحبان ایمان کو سلام کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت سمجھا سکوں۔

۱۔ برصغیر کی ثقافت میں لفظ ”آداب“ اور ”خوش آمدید“۔

۲۔ سندھی زبان میں ہاتھوں کو جوڑ کر ”سائیں بسم اللہ، یا بھلی گریے آیا“۔

۳۔ پشتو زبان میں ”نوی مہشی“۔

۴۔ پنجابی زبان میں ”جی آیاں نوں“۔

۵۔ فارسی زبان میں ”بفرمائید، خوش آمدید، خلی خوش آمدید“۔

۶۔ عربی زبان میں ”تفضل سیدی، بارک اللہ فیک، صباح الخیر، صباح النور“۔

۷۔ انگلش زبان میں ”گڈ مارنگ۔ گڈ ایوننگ۔ ہیلو۔ ہائی“۔

۸۔ ہندی زبان میں؛ مستکار، بھگوان بھلی کری، وغیرہ۔ مذہبی طور پر ہندو کہتے ہیں

”رام رام“۔

۹۔ اسلام میں ملاقات کے موقع پر سلام کا حکم ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن حکیم کی آیات، احادیث نبوی، اور اقوال معصومین علیہم السلام سے رہنمائی ملتی ہے۔

البتہ سندھ کی ثقافت کے اعتبار سے مولائیوں کے درمیان ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے، سائیں اسلام علیکم ویا علی مدد، جواباً کہا جاتا ہے، وعلیکم السلام ونجی پیر مولائی مدد۔ اس میں سنت موکدہ سلام کی پابندی بھی ہے اور اپنے عقیدے کا برملا اظہار بھی، لہذا اس پر کبھی کسی عالم کو بشرطیکہ وہ مولائی ہو کوئی اعتراض نہیں بلکہ خود علماء اکرام اس کے عامل ہیں۔ آج کل کچھ مفسد حضرات نے صاحبان ایمان کو عقیدے کے نام پر مذہب و مکتب آل محمد علیہم السلام سے دور کرنے اور اپنے طائفوی آقاؤں کو خوش کرنے کی غرض سے مسلمان دین کے انکار کا طوفان اٹھا رکھا ہے، اور چونکہ انہیں باطل کی جانب سے خطیر رقم ملتی ہے گمراہ کرنے کے لیے، تو حرام خور، ہوسود خور، رشوت خور اور حرام کارحضرات ایسے لوگوں کے ہمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور نشر و اشاعت میں معاون بن جاتے ہیں۔ جبکہ سادہ لوح حضرات اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایسے باطل نظریات کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عالم تشیع میں مخصوص حساسیت رکھتا ہے اس لیے یہ ظالم مولا کے نام سے ہی سوائے استفادہ کرتے ہیں اور انہیں کی تعلیمات اور نصوص قرآنی و نصوص اقوال معصومین کی مخالفت میں اپنے ذہنی خیالات کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایک جملہ بطور خاص

اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اور اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ 'شیعوں میں کچھ لوگ مخالفین ولایت پیدا ہو گئے ہیں ان سے عوام کو بچانے کے لیے اور عوام کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں' تا کہ جب تعلیمات قرآن و اہلبیت کی روشنی میں ان کے باطل نظریات کو رد کیا جائے تو عوام یہ سمجھیں کہ یہی لوگ ہیں آل محمد کے مخالف۔ (یہ لوگ شامیوں والا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مولا کے مقابلے میں قرآن مجید کو تیزوں پہ بلند کرتے تھے، اور یہ لوگ مولا کی ولایت کو اپنی ڈھال بنا کر کم پڑھے لکھے، اور سادہ لوح مومنین کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چھپ کر حملہ آور ہوتے ہیں، میدان میں آنے سے گریز کرتے ہیں، تا کہ انہیں کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑے اور ان کی پول پٹی نہ کھل جائے، یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔) میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی شیعہ اثنا عشری اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کے بعد محمد و آل محمد کی ولایت کو صحیح طور پر تسلیم نہ کر لے۔ البتہ علم کے اعتبار سے معارف کے درجات الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو کہ خود منصب الہیہ پانے والے انبیاء و رسل کے درمیان بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ معرفت کے درجات بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتے۔

خاص نکتہ

یہ تو ممکن ہے کوئی شخص عالم ہو اور بے معرفت ہو، لیکن یہ ممکن نہیں کوئی

شخص عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ البتہ علم کی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم علم ذاتی کی ہے جو اللہ عزوجل کے لیے مخصوص ہے۔ دوسری قسم الہامی اور وہی علم کی ہے جو کہ مخصوص ہے انبیاء، مرسلین اور مخصوص من اللہ آئمہ، اولیاء و اوصیاء کے لیے۔ تیسری قسم اکتسابی علم کی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں (۱) کتابی علم جو کہ درسگاہوں سے حاصل ہوتا ہے (۲) مجلسی علم جو کہ اہل علم کی مجالس سے حاصل ہوتا ہے۔

آج کے ترقی یافتہ دور میں جاہلوں نے علم کی دکان کھولی ہے، اور زیادہ تر مذہبی خدمات انجام دینے کا جذبہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ سودی اداروں میں کام کرتے ہیں یا رشوت خور ہیں یا فنکار ہیں۔ رمضان المبارک میں دیکھا گیا ہے کہ گلوکار اور اداکار تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں اور ماہ محرم الحرام میں حرام کارا اور حرام خور حضرات بڑے جذباتی نظر آتے ہیں حتیٰ کہ اب منبر بھی ان لوگوں سے محفوظ نہیں ہے۔ شہرت کے دلدادہ حضرات مال حرام وافر مقدار میں خرچ کر کے خود کو امام حسینؑ کا فدائی ثابت کرنیکی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ الحمد للہ محافظ اسلام عزاداری امام حسینؑ نہ تو کسی کی مرہون منت رہی ہے، اور نہ ہی رہے گی۔ ہمیشہ سے دستور باطل نے اپنے لیے حق کا لباس ہی زیب تن کیا، اور حق کا ہی سہارا لیا جیسا کہ بت پرستوں نے بت بنائے اور انہیں خدا منوانے کے لیے خانہ کعبہ کے ساتھ چسپاں کیا، بالکل اسی طرح ہر دور کے ہواؤ ہوس کے بندوں نے خواہشات کے بت تراشے، اور کبھی انہیں منبر رسول پر لا رکھا اور کبھی منبر حسینؑ پر۔ لیکن فتح اور کامیابی ہمیشہ حق کی ہی رہی، اور آئندہ بھی رہے گی۔ زر پرست ٹرٹی حضرات ایسے لوگوں کا آلہ کار بننے

ہوئے ہیں۔ نہ تو وہ خود دین دار ہیں نہ ہی کسی دیندار کو پسند کرتے ہیں۔ مجمع لگانے والے مداری دین سے عاری خطیبوں کی حوصلہ افزائی 'نام حسین' استعمال کر کے اپنی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اپنی حسیں بھی پر کرتے ہیں۔

یقیناً ایسے حالات میں دیندار افراد اور صاحبان نظر بھی اپنے فریضے سے غافل نہیں ہیں اور وہ اپنے ثبات قدم سے باطل کے ہر اقدام کی سرکوبی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں بعض ٹسٹی بھی شامل ہیں۔ چونکہ حق کی طاقت غالب ہے اور غالب رہے گی۔ حسینیت کا پرچم سر بلند ہے اور سر بلند رہے گا۔ ہمارے ہاتھوں میں الحمد للہ حضرت عباسؑ کا پرچم ہے۔ ہماری نگاہوں میں سیرت معصومینؑ ہے، اور تعلیمات آل محمدؑ کے روشن چراغ ہیں۔ قرآن حکیم، احادیث سرور کونین، شیخ البلاغ، صحیفہ علویہ، صحیفہ سجادیہ۔ کتب احادیث ہماری رہنمائی کے لیے بذریعہ اہل علم اور دیانت دار خطباء و ذاکرین کی صورت میں موجود ہیں، حفاظت اسلام کے لیے عزاداری مظلوم کربلا کا عظیم ذریعہ ابلاغ سال بھر ہمارے ذہنوں کو ہر قسم کے باطل گر دوغبار سے بچانے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے موجود ہے، اسی کے ساتھ خطباء و واعظین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کر فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام بیان کریں پھر موعظہ حسنہ کا بھی حق ادا کریں میں نے محسوس کیا ہے فضائل اہلبیت میں ایسی حرارت ہے کہ جس سے ولا رکھنے والوں کے دل ایسے موم ہو جاتے ہیں کہ انہیں تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے آسانی کے ساتھ راغب کیا جاسکتا ہے۔

آج کل جہاں اور بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں وہاں یہ کہ نماز نہ پڑھو صرف

عزاداری کرو اور عزاداری میں بھی صرف ماتم کرو مجلس میں نہ بیٹھو۔ یا علی مدد کو سلام نہ کرو وغیرہ۔ اس طرح عزاداری کی آڑ میں بے دینی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ جبکہ مجلس اور نماز کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ عزاداری ایک مستقل عمل اور عبادت ہے۔ نماز روزہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے۔ نہ تو نماز مجلس کے منافی ہے اور نہ مجلس نماز کے منافی ہے۔ جو شخص بھی جو عمل انجام دے گا اس کا اجر پائے گا، اور اگر واجبات کا تارک ہوگا انکی سزا پائے گا۔ جبکہ عزاداری نام ہے دین و دیانت کے زندہ رکھنے کا، بقائے اسلام کا۔

اسی طرح یا علی مدد کہنا سلام کا بدل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی سلام یا علی مدد کا بدل ہو سکتا ہے۔ سلام ایک مستقل عمل ہے اور یا علی مدد کہنا ایک مستقل ورد ہے۔ سلام صرف ملاقات کے موقع پر کیا جاتا ہے جبکہ یا علی مدد اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، چلتے، پھرتے، گرتے، سنبھلتے ہر وقت کا وظیفہ ہے۔ اگر فرض کریں کہ سلام کے بدلے صرف یا علی مدد کہا جائے تو پھر تمام زیارات اور نماز کے تشہد کے بعد پڑھنے والے سلاموں کا بدل کیا ہوگا۔ بلکہ اس موقع پر ایک بات اور واضح کر دوں۔ وہ دین جس کا نام اسلام ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ہے، آل محمد علیہم السلام کا محفوظ کیا ہوا دین ہے جو دین فطرت بھی ہے، دین حق بھی، جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور اپنے تمام اصول و فروع کے ساتھ مکمل ہے۔ اگر اس دین کے اصول و فروع میں کوئی شخص جان بوجھ کر کمی بیشی کرے تو کافر و نجس۔ اسی طرح فروع میں سے کسی ایک فرع کا انکار بھی

کفر اور نجس ہے اور دین اسلام سے خارج ہے۔ البتہ ایک فرق ہے کہ عقیدے میں کئی جہنم میں لے جائے گی۔ لیکن اگر فروع کے انجام دینے میں غفلت ہوگی تو ازالے کے بعد جنت میں جائے گا۔ سرکارِ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حسبِ علیِ حسنۃ لا یضُرُّ معہ السیئة بغضِ علیِ سیئة لا ینفع معہ الحسنۃ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ نیکی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

مطلب یہ ہوا کہ محبتِ علی گناہ کے بعد تو بہ کر کے یا سزا کے بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا اور بغضِ علی رکھنے والا ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور گناہوں سے پاک رہے، پھر بھی جنت میں نہیں جاسکتا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب جو حرام خور و حرامات میرے مولا کے اسمِ گرامی قدر کو ڈھال بنا کر علی علیہ السلام بلکہ آل محمد علیہم السلام کے خدا کے دین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور حقائق کو مسخ کرنا چاہتے ہیں یہ گناہ گاروں کی فہرست میں نہیں مجرموں کی فہرست میں شامل ہیں۔

یا درکھیے اس قسم کی بات کہنے والے آج سلام سے روک رہے ہیں جو نص قرآن اور نصوصِ محمد و آل محمد کے منافی ہے۔ کل یہی لوگ زیارت پڑھنے سے روکیں گے۔ بتائیں زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ وغیرہ یہ سب سلام ہیں۔ اس لیے صاحبانِ علم و معرفت کا کہنا ہے بلکہ تقاضا یہ ہے کہ سلام کے معصوم نے تین معنی بتائے ہیں جو لفظ سلام میں پوشیدہ ہیں۔ جب کوئی مومن دوسرے مومن

سے کہتا ہے سلام علیکم یا السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ:

- ۱۔ میں تیری جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔
- ۲۔ میں تیرے ایمان کی سلامتی چاہتا ہوں۔
- ۳۔ میں تیرے مال کی سلامتی چاہتا ہوں۔

اس لیے جواب سلام واجب ہے۔ جواب دینے والا بھی یہی معنی رکھتا ہے۔

اب جب بھی گھر سے نکلو تو زیارت معصومین میں سے کوئی زیارت پڑھ کر نکلو کیونکہ جب تم معصوم پر سلام کرو گے تو جواب واجب ہے اور معصوم بزرگ واجب نہیں کرنا لہذا تم جب گھر سے باہر جاؤ گے تو امام کی سلامتی کی دعا تمہاری محافظ بن جائے گی اور نمازیں جب تم سلام پڑھتے ہو اپنے زمانے کے نبی اور امام پر تو جواب میں تم محفوظ ہو جاتے ہو صبح سے ظہر تک پھر ظہر سے عصر تک اور پھر عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک اور پھر عشاء سے فجر تک۔ السلام علیک ایہذا النبئی و رحمة اللہ وبرکاتہ یا نبی اللہ) آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علیمناء و علی عباد اللہ الضالین ہم سب پر سلام ہو اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر۔ صالحین سے امام زمانہ کو سلام ہو۔ اب تم چوبیس گھنٹے کے لیے محفوظ ہو گئے۔ منکرین سلام دو گنا ہوں کے مرتکب ہیں:

۱) حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت کی مخالفت کا گناہ۔

۲) وہ مومنین کرام جو ان کی بات مان رہے ہیں ان کے عقائد میں فساد اور ان کی سلامتی کو روکنے کا گناہ۔

درحقیقت یہ لوگ نمائندگان شیطان ہیں جنہوں نے اسلام کا لہادہ اوڑھ رکھا ہے۔ خدائے محمدؐ و آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دعا ہے کہ صاحبان ایمان کو ایسے حرام خوروں کی بغاوت اور خیانت سے محفوظ رکھے (آمین)۔

توجہ

ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن حکیم کی آیات کا حقیقی ترجمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیا جائے صاحب کتاب یا وارثان کتاب نے اس آیت کے کیا مفاہیم بیان کئے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا محل تفسیر و تاویل کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے علیٰ کا مطابق شان نزول مرتب شدہ قرآن حکیم لینے سے انکار کر دیا تھا تا کہ اپنے مطلب کی تفسیر تاویل کا دروازہ کھلا رہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کا قرآن چالیس پاروں کا ہے، وغیرہ۔ جب یہ جرحہ نام کام ہوا تو انہوں نے مکتب آل محمدؐ کے حرام خوروں کو خریدنا شروع کیا اور آج وہ ہمارے اندر گھس کر وہی کام کر رہے ہیں جو کل ملوکیت نے آل محمدؐ کے مکتب کے خلاف کیا تھا۔ سلام کے سلسلے میں قرآن حکیم میں پانچ آیات ہیں جو درج ذیل ہیں:

۱- وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا ﴿۱۳۹﴾
اور جب تمہیں کسی طرح کوئی شخص سلام کرے تو تم بھی اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقہ سے سلام کرو یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو بے شک خدا ہر چیز کا حساب

کرنے والا ہے۔ (۱)

۲۔ فَلَإِنْ دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ☆
جب تم گھروں میں داخل ہو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو جو
خدا کی طرف سے ایک مبارک پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ (۲)

۳۔ أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ☆
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی جزا میں بہشت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور
وہاں انہیں تعظیم و سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ (۳)

۴۔ دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ج وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ☆

ان بانگوں میں ان لوگوں کا بس (یعنی تحفہ) سلام سے ہوگا اور ان کا آخری قول یہ ہو
گا کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے اور ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ (۴)

۱۔ سورۃ نسا آیت ۸۶۔

۲۔ سورۃ النور آیت ۶۱۔

۳۔ سورۃ الفرقان آیت ۷۵۔

۴۔ سورۃ یونس آیت ۱۰۱۔

۵۔ وَ أَدْخِلْ آلَ فِرْعَانَ الْمَآئِدَ مِنَ الْجَنَّةِ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَعْلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَا أُوتُوا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ
فِيهَا وَبَلَدٍ رَّحِيمٍ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ☆
اور جن لوگوں نے (صدق دل سے) ایمان قبول کیا اور اچھے (اچھے) کام کیے وہ

(بہشت کے) ان باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔^(۱)

مولانا فرمان علی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ سلام سنت ہے اور اس کا جواب واجب ہے۔ مگر سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے اور جواب دینے والے کا ثواب کم ہے۔ اور سلام کا جواب نہ دینا گناہ ہے۔ سلام کی تہذیب یہ ہے کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں سوار پیادے کو، خچر پر سوار گدھے پر سوار کو، گھوڑے سوار خچر کے سوار کو (یعنی اچھی سواری رکھنے والا کمتر سواری پر سوار کو)، چھوٹا بڑے کو، اور چلنے والا بیٹھے کو، اور سلام بلند آواز سے کرے اور جواب اس طرح دے کہ وہ سنے۔

شراب کے دسترخوان پر بیٹھنے والے کو شطرنج اور چوسر کھیلنے والے کو، کھیلنے وقت، نمبر سے اور شوہر دار عورت پر تہمت لگانے والے کو، شاعر فوجو رکو، سو دخور کو، اعلانیہ بدکاری کرنیوالے کو، اور نمازی کو حالت نماز میں سلام نہ کرنا چاہیے۔ عقیق کے واسطے سلام کا بقیہ مصافحہ ہے اور مسافر کے واسطے معانقہ اور بغلیں ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

۱۔ سورہ ہریم آیت ۲۳۱۔

الدراد بالتحية في الآية السلام اس آیت میں تحیت سے مراد سلام اور اس کے علاوہ ہر نیکی ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر جواب دو اور اگر کوئی تمہارے ساتھ

نیکی کرے تو تم جو اب میں اس جیسی یا اس سے بہتر نیکی کرو۔ کتاب مناقب کی ایک روایت میں ہے کہ ایک کنیز نے پھول کی ایک شاخ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو اس کے جواب میں امام حسن علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ جب آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ خدا نے ہمیں یہی حسن سلوک سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَاذِ احْبَبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ تَحِيَّوْا بِالْحَسَنِ مِنْهَا اِسْ كَعِ بَعْدَ مَزِيْدٍ فَرَمَا يَ۔ بہترین تحیہ اس کا آزاد کرنا تھا۔ درحقیقت سلام تحیت کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ ”نور“ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَسَلِّطُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مَبْرُكَةً طَيِّبَةً لِّعَنِيْ جَسْبِ تَمِ الْهَرُوْلِ مِيْنَ دَاخِلِ هُوَ تُو اَسِيْ نَفْسُوْلِ (یعنی گھروالوں) پر سلام کے ذریعہ تحیہ کیا کرو جو کہ اللہ کے نزدیک مبارک اور پاکیزہ (محل) ہے۔ اعمال عاشورہ کی زیارت میں اس کی تائید بھی ملتی ہے جہاں یہ لفظ ملتا ہے عَلِيْكُمْ مِّنْ سَلَامٍ اَوْلَامًا بَقِيَّتْ وَ بَقِي الْلَيْلِ وَ النَّهَارِ بِمِيْشِه مِيْرَا سَلَامِ هُوَ تَمِ پْر، جب تک میں باقی رہوں، اور جب تک گردش لیل و نہار باقی ہے سورہ مبارکہ ”محل“ کی ۳۲ نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے الْمَزِيْنِ تَتَوَفَّلُهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ؕ وَ هُوَ لَوْ كَ جُوْا كِيْزَهَ زَنْدِكِيْ كَزَارَسْتِيْ هِيْنَ جَسْبِ مَلَائِكِدَا نِ كِي رُوْحٍ قَبْضُ كَرْنِيْ اَتِيْ هِيْنَ تُو كَسِيْتِيْ هِيْنَ سَلَامٍ عَلَيْكُمْ اَوْرَا بِلِ بَهِيْشْتِ كَا تَحِيْتِ هِيْجِي سَلَامِ هِيْ۔ سورہ مبارکہ ”الفرقان“ آیت نمبر ۵ میں ارشاد ہوتا ہے اَو لَسْنَا بِسَجْزُوْنَ الْغُرْفَةِ بِمَا صَبِرُوْا وَ يَلْقُوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَ سَلَامًا ؕ اَبِلِ بَهِيْشْتِ اِنِّيْ اسْتَقَامْتَا وَ صَبِرْتَا وَ بِيْهٍ سِيْ بَهِيْشْتِ كِيْ اِنْعَامَاتِ اَوْر بِلَنْدِ مَقَامَاتِ سِيْ سِيْ بِيْهَرِهَ مَنْدُ هُوْلِ كِيْ اَوْرَا نِيْمِيْ تَحِيَّةِ

اور سلام سے نوازا جائے گا۔ والسلا تكة يد خلون عليهم من كل باب سلام عليكم ☆
فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور انہیں سلام علیکم کہیں گے۔ (۱)۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من بعدہ
بلاکلام قبل السلام فلا تجیبوہ جو شخص سلام کرنے سے پہلے کلام شروع کر دے اس
کا جواب مت دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ بخیل ہے وہ شخص جو
سلام کرنے میں بخل کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تطعم الطعام و
تقرء السلام علی من عرفت و من لم تعرف کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس شخص کو جسے تم
جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔

سلام کے فضائل و مراتب درنگاہ معصومینؑ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع اور انکساری میں یہ
بات بھی شامل ہے کہ جس شخص سے سامنا ہو جائے اسے سلام کریں۔ آنحضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت میں چند مکان ایسے ہیں جن کے اندر
رہنے والے ہر کی سب کیفیت نظر آتی ہے اور باہر سے اندر کی۔ میری امت میں یہ مکان ان
لوگوں کے لیے ہوں گے جو لوگوں سے بااخلاق گفتگو کرتے ہوں۔ ان کو کھانا کھلاتے
ہوں، سلام پڑھنا یاد رکھتے ہوں، اور رات کو سونے سے پہلے نماز پڑھتے

۱۔ سورہ بقرہ آیات ۲۳، ۲۴۔

ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بلند آواز سے سلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کرنے
میں کوئی مسلمان بخل نہ کرے۔ فرمان معصوم ہے کہ جو شخص سلام علیکم کہے اس کے

لیے تیس نیکیاں۔ خداوند متعال فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اے صاحبان
ایمان اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک
انہیں اطلاع نہ کر دو اس گھر کے رہنے والوں پر سلام کرو۔ یعنی بغیر اطلاع گھروں
میں داخلے کو منع فرمایا اور سلام کرنے کو کہا۔^(۱)

احادیث اور روایات تو بہت ہیں مگر طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا
کرتے ہوئے صاحبان ایمان کی خدمت میں عرض گزار رہوں کہ سلام کرنے کا حکم
صرف مومن کو ہے غیر مومن کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگوں کو سلام سے روکے
سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے، اور مومن کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی توحید، نبی کی رسالت،
اور علیؑ واولاد علیؑ کی ولایت کا دل سے قائل ہو۔ خداوند کریم اس دور فساد میں تمام
صاحبان ایمان کو فساد عقیدہ و عمل سے محفوظ رکھے اور شیعیت کا لبادہ اوڑھے باطل کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

آٹھویں ذمہ داری

قرآن مجید کی تلاوت سے حصول نور ہدایت

کچھ باتیں عظمت قرآن حکیم اور اس کے نظام ہدایت کے سلسلے میں ملاحظہ

۱۔ سورہ بکورہ آیت ۲۵۰۔

فرمائیں، کتاب خدا کا عمومی خطاب تمام انسانیت سے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ پیغام قرآن آفاقی ہے، خداوند کون و مکان کا ارشاد ہے ہدیٰ للمتقین (قرآن)

تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں مسلم و غیر مسلم سب ہی شامل ہیں۔ اور خصوصی ہدایت ہدی للمتقین (قرآن) ہدایت ہے صرف صاحبان تقویٰ کے لیے۔ (۱)۔ جس کا تعلق صرف صاحبان ایمان سے ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے بغور مطالعہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند کریم نے غیروں کو اسلام کی جانب آنے اور ایمان لانے کے لیے مختلف طریقوں سے دعوت دی ہے اور مثالوں کے ذریعہ انہیں اسلام اور ایمان سمجھانے کی مکمل طور پر معلومات فراہم کر دی ہیں اور ساتھ ہی معلم کتاب رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت و دانائی کے ساتھ کتاب کا مکمل علم دے کر پیغام رسانی کا معقول انتظام بھی کر دیا اور جب لوگ ایمان لے آئے اور مؤمن کہلانے کے حقدار ہو گئے تو پھر کہا۔

اے وہ تمام لوگو جو ایمان لائے ہو! تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو صاحبان تقویٰ صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے مؤمن ہوں اور مؤمن جب تقویٰ کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ کی کتاب اس کی ہدایت کے لیے اپنا انداز بدل دیتی ہے اور خداوند کریم کی جانب سے انعام و اکرام کی نوید بھی سنائی جاتی ہے اور تقویٰ کے حصول کے لیے احکامات۔ امر و نواہی کی صورت میں نازل فرمائے اور اسکے لیے

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۔

محافظت اور موافقت کا انتظام فرمایا اور قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کے دستور تقویٰ حاصل کرتے رہنے کے لیے قرآن کو رکھ دیا اور ساتھ ہی حصول تقویٰ

کے عملی اقدامات امثال عالیہ کے لیے آئمرہ معصومیہ کا انتخاب فرمایا اور ان کی پہلی فرد کو بزبان رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المستنجدین کے لقب سے سرفراز کیا اسی لیے تمام عبادتوں کو حصول تقویٰ کا ذریعہ قرار دیا اور محمد و آل محمد علیہم السلام کو شعائر اللہ قرار دے کر ان کی تعظیم و تکریم و محبت کو علامت تقویٰ قرار دیا، مثلاً فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الضِّيَاعُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اے صاحبان ایمان تم پر روزے واجب کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے تا کہ تم صاحب تقویٰ بن سکو۔ (۱)۔ **وَمَن يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَسْفُؤِ الْقُلُوبِ** اور جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ یہی سبب تھا کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں تمہاری ہدایت اور اصلاح۔ منظم و متحد اور فرقوں میں تقسیم سے بچنے کے لیے ایسا منظم انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ تم قیامت تک ان سے تمسک رکھنا، میں ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔

قرآن و اہلبیتؑ، سرچشمہ ہدایت

انہی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عتری اہل بیتی ما ان تمسکتہم بہم ان تضلوا بعدی
۱۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۹۔
۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۹۔

لن یفتقر قہا حدیثی یرد علی الحوض مندرجہ بالا حدیث: **”إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَايِلُونَ“** (۱) کی حقیقی تفسیر ہے اور پہلے محاذیہ قرآن علی نے فرمایا کہ قتال علی علیہ

السلام إِنْ اللَّهُ تَعَلَّى طَهَّرْنَا وَعَضَّنَا وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ، عَلَى خَلْقِهِ وَحِجَّتِهِ فِي أَرْضِهِ وَ
جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا لَا نَفَارَ قَهْ وَلَا يَفَارَ قَنَا (۲)۔ بے شک اللہ نے
ہمیں پاک بنایا اور ہمیں اپنی مخلوق پر کواہ اور اپنی زمین پر رحمت قرار دیا اور ہمیں
قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا نہ ہم اس سے جدا ہو سکتے ہیں اور
نہ وہ ہم سے جدا ہو سکتا ہے اور جب آپ منبر کوفہ پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے
فرمایا۔ سلوونی من طرق السماء، فماتى أعلم بهامن طرق الارض، سلوونی قبل ان
تفقدونی، فإني بين جنبي علوماً كثيراً أكابحار الزواجر، أنلكنز أسرار النبوة مجھ سے
آسمان کے راستوں کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ میں بیشک بہت زیادہ علم رکھتا
ہوں زمین کے راستوں سے (آسمان کے راستوں کا) مجھ سے پوچھو اس سے پہلے
کہ تم مجھے کھو دو اور بیشک میرے پہلو میں کثیر علوم موجزن ہیں سمندروں کی طرح۔
میں اسرار نبوت کی کان ہوں۔ أنما السطع على الاخبار الا ولین انما مخبر عن وقائع
آلا خریین سلوونی فوالله لا تسلوونی عن شئی إلا أن أخبر تکم وسلوونی عن کتاب الله
فوالله ملسن آية إلا، أنما أعلم أبلیل نزلت أم بنهار، أم فی سهل أم فی جبل میں
گزشتگان کی خبروں سے باخبر ہوں اور آنے کے واقعات کی خبر دینے والا ہوں۔
سوال کرو مجھ سے اور خدا کی قسم تم مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال کرو گے مگر یہ

۱۔ سورہ حجر آیت ۱۵

۲۔ اصول کافی

کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا اور سوال کرو مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں
اللہ کی قسم کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ مگر میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ

راست میں نازل ہوئی کہ دن میں، وہ زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔

اس فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام کو سچ البلاغہ خطبہ نمبر ۱۸۷، ابن حجر عسقلانی کی تہذیب الہند جلد نمبر ۷، ”منہاج السنین“ ابن تیمیہ کی، شرح سچ البلاغہ جلد اول ابن ابی الحدید، صواعق محرقہ۔ علامہ ابن حجر مکی کی، الاستیعاب میں ابن عبد البر نے، ریاض النضرۃ میں محبت الدین طبری نے اور کنز العمال میں ملا علی القلی نے بھی نقل کیا ہے۔

قرآن حکیم کا دعویٰ ہے وَلَا تَلْبِسْ وَلَا تَلْبِسْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ ﴿۱﴾ کوئی خشک و ترشی ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو وَمَا مِنْ غَلِيظَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ ﴿۲﴾ اور کوئی شے زمین و آسمان میں ایسی چھپی ہوئی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اگر تم اس دعویٰ کی دلیل چاہتے ہو تو؟ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِنْشَاءِ مُبِينٍ ﴿۳﴾ اور ہم نے ہر شے کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے، اسی بنیاد پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کا چابک گم ہو جائے تو میں قرآن میں دیکھوں گا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ خشک و تر سے الگ تو نہیں ہے۔ اب جس قدر علوم کی حامل کتاب ہے وہ تمام علوم محافظہ قرآن کو بھی معلوم ہونے چاہیے ہیں۔ ورنہ

۱۔ سورہ انعام آیت ۵۹۔

۲۔ سورہ نمل آیت ۷۰۔

۳۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۔

حفاظت ممکن نہیں ہے۔

قرآن کا تعارف بزبان محافظہ قرآن

ایک خطبے میں اس طرح ارشاد فرمایا: **أَنْزَلَ عَلَيهِ الْكِتَابَ نُورًا**
لا تطفئوا مصابيحہ پھر اللہ نے ان پر (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کتاب کو
نور بنا کر نازل کیا جس کے چراغ بجھائے نہیں جاسکتے۔ **وَسِرَاجًا لَا يَسْخِبُوا**
توقفتہ اور ایسا چراغ کہ جس کی لودھم بھی نہ ہو سکے۔ **وَيَسْحَرُ لَا يَدْرِكُ قَعْرَهُ** اور ایسا
سمندر ہے جس کی تھاہ معلوم نہیں کی جاسکتی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک اور
موقع پر تمام صاحبان ایمان کے لیے ایک فرمان جاری کیا ہے، جس کی ضرورت آج
کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ **إِذَا التَّبَسَّطَ عَلَيْكُمْ الْفِتْنُ كَمَا لِللَّيْلِ السَّظْلَمُ** فعليكم
بالمقرآن جب تم پر فتنے شب دیجور (تاریک رات) کی مانند چھا جائیں تو تم پر قرآن
سے تمسک لازم ہے، کیسے؟ تو فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيَةً بَيْنَ يَدَيْهِ**
الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فخذوا نهج الخير تهتدوا وأصدفوا عن سبب الشر تفصلوا بے شک اللہ
نے ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی اس میں خیر و شر کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب
تمہیں چاہیے کہ خیر کی باتوں سے ہدایت حاصل کرو اور برائی سے منہ پھیر کر مینا نہ
روی اختیار کرو۔ یعنی اعتدال پر رہو۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قول
۲۱۳ **نَجِّ الْبَلَاءِ**۔ **وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ وَخَيْرٌ مَّا بَعْدَكُمْ وَحَكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ** قرآن میں
تم سے پہلے کی خبریں ہیں اور ما بعد یعنی آنے والے واقعات ہیں اور تمہارے
درمیان زندگی گزارنے کے احکامات ہیں۔ مکتوب نمبر ۹۶ میں حارث ہمدانی کو لکھا
تمسك بحبل القرآن وانتصحه واحل حلاله وحرم حرامه اور قرآن کی رسی کو مضبوطی
سے تھام لو اور اس سے پند و نصیحت حاصل کرو اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے
حرام کو حرام سمجھو۔

جب ساری دنیا میں فتنے پھیل جائیں اور کوئی راہ نجات نظر نہ آئے

تو قرآن ہادی ہے۔ جب گمراہی کے اندھیرے پھیل جائیں تو قرآن نور ہے، روشنی چراغ ہے۔ جب دلوں میں برائیوں کے مرض گھر کر جائیں تو قرآن ہے، شفا قرآن ہے، رحمت قرآن ہے، نصیحت قرآن ہے، ہدایت قرآن ہے، طہارت قرآن ہے، نجات قرآن ہے۔ بیشک اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور اسکے حرام کو حرام سمجھا جائے، اس کا حکم رد نہیں کیا جاسکتا، اس کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا کوئی بھی ہو دائرہ ایمان سے یکسر خارج ہے۔ چاہے وہ ایک ہی حکم یا نبی سے سرکشی کرے، باقی تمام قرآن کو مانے تب بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ واضح فرمان ہے: *عَسَّالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ اسْتِحْلَالِ حُرْمَةِ وَهُوَ شَخْصٌ قُرْآنٍ بِرَأْيِهِمْ هِيَ نَهْيٌ رَكْبَتًا جِوَّاسِ كَحُرْمَةِ كُحْلٍ قُرْآنِ رَدِّهِ*۔ قرآن مجید نے بے جرم و خطا قتل کو حرام قرار دیا ہے، جو بے گناہ لوگوں کا خون بہا کر جنت میں جانا چاہتا ہے وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ جنت کیسی اور کونسی؟ آج مسلمانوں کو پریشانیوں کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا ترک کر دیا ہے۔ اسی لیے مختلف لوگ انہیں بہکانے اور بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: *أَسْدَرُونَ مِنَ السُّنَنِكَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي لَهُ الشَّرْفُ الْعَظِيمُ كَمَا تَمَّ جَانْتَهُ هُوَ كَوَهُ كُونِ شَخْصٍ هِيَ قُرْآنِ كَرِيمٍ سَهُ تَمْسُكُ رَكْبَتَهُ وَالْأَجْسُ كَهُ لِيَعْلَمُ شَرَفَهُ هِيَ هُوَ الَّذِي بِأَخْذِ الْقُرْآنِ وَتَمْلُوكَهُ عَنَّا هَلِ الْبَيْتِ أَوْ عَن وَسَائِطِنَا السُّفْرَاءِ عَنَّا هَلِ شَيْعَتِنَا لَاعِنَ آرَاءِ الْخَلْفَيْنِ وَقِيلَسِ الْفَلَسْفِينِ وَهُوَ شَخْصٌ هِيَ جَوْ قُرْآنِ كِي تَأْوِيلِ هِمَّ الْهَلِيَّتِ سَهُ كِي كَهْتَا هِيَ يَا هَمَارَهُ وَسَائِطِ*

(ذرائع) جو کہ ہمارے سفیر ہیں، شیعوں کی جانب، نہ مخالفین کی آرا سے اور نہ فاسقوں کے قیاس سے۔

وسائط اور سفیروں کا سلسلہ قائم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آل محمد کے فرامین کی روشنی میں سفر کرتے ہیں اور ساری زندگی تزکیہ نفس کے ساتھ واجبات کی پابندی کرتے ہیں، اور حرام سے پرہیز کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعلیمات آل محمد سے روشناس کراتے ہیں۔ اپنے مولا کے فرمانبردار رہتے ہیں اور خواہشات نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ سجاد یہ میں آپ نے فرمایا۔

واجبہ بلقدآن خلقتنا من عدم الاملاق اور ناداری کے سبب جو رخنہ ہماری حالتوں میں پیدا ہو گیا ہے اس کا تدارک قرآن کے ذریعہ فرما دے۔ وفردنا انما فرقت بین حلالہ وحرامہ واجعل القرآن لنا فی ظلم اللیلۃ مونسنا اور فرقان جس میں تو نے اپنے حلال اور حرام کے درمیان فرق قرار دیا ہے اس قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس قرار دے۔ یہ آخری زمانہ ہے جس میں لوگ اپنی مرضی سے آیات کی تاویل کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، اور معانی کو توڑ مڑ کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن اعجاز قرآن یہ ہے کہ اس کے اصل میں کوئی ردوبدل نہ کر سکا یہ مکمل ہے اکمل ہے جامع ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اسی لیے ہر دور فساد میں اس کتاب اللہ سے تمسک ہی میں دنیا و آخرت کی خیر و اہستہ ہے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام ایک موقع پر حضرت قائم آل محمد علیہ السلام وعلی اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے متعلق فرماتے ہیں یعطف الہوی علی الہدی اذا عطفوا الہدی

علی الہوی لوگوں کی خواہشات (بد) کو ہدایت کی طرف موڑ دیں گے جب کہ لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے۔ ویعطف الذآی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الدآی قرآن پاک کے بارے میں علمائے امامیہ کا اجماع ہے اور وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ لاریب فیہ کی آیت اس کی ضمانت ہے۔ ہم تحریف قرآن کی کسی روایت کو درست نہیں مانتے۔

قرآن ”ذکر“ ہے اور آل محمد علیہم السلام ”اصل الذکر“ ہیں اور ہمارے عقائد کے مطابق کوئی زمانہ اہل ذکر سے خالی نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اہل ذکر ہی محافظ قرآن بھی ہیں۔ اور محافظ کے ہوئے اس میں کمی یا زیادتی کا امکان موجود نہیں ہے۔ بعض شیعہ و سنی کتابوں میں تحریف کی روایات موجود ہیں۔ لیکن وہ درایت کے خلاف ہیں، اس لیے کوئی مسلمان بھی اس پر ایمان نہیں رکھتا۔

قرآن حکیم اور شیعہ علماء

مفسر کبیر علامہ شیخ ابوعلی الفضل ابن الحسن طبرسی اعلی اللہ مقامہ کی تفسیر مجمع البیان میں جو علمائے امامیہ کے نزدیک مد رک کی حیثیت رکھتی ہے فرماتے ہیں۔
قرآن مجید میں کمی یا زیادتی پر بحث کرنا تفسیر کے شایان نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن میں زیادتی کا تعلق ہے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ یہ قول باطل ہے، بالا جماع علمائے امامیہ۔ جہاں تک قرآن میں کمی کا تعلق ہے علماء کی ایک جماعت اور

اہل سنت کے بعض علماء سے یہ روایت کی گئی ہے کہ قرآن میں تغیر و تبدل اور کمی واقع ہوئی ہے۔ مگر شیعہ مکتبہ نگاہ سے صحیح اور قول حق یہی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔

شیخ صدوق محمد بن علی ابن بابویہ قمی علیہ الرحمہ، وفات ۵۲۸ھ مطابق ۱۱۵۳ء

شیخ مفید محمد بن محمد ابن نعمان بغدادی، وفات ۳۸۱ھ مطابق ۹۹۱ء

شریف مرتضیٰ علم الہادی بن الحسن الموسوی وفات ۳۳۶ھ مطابق ۱۰۴۲ء

شریف رضی محمد بن الحسن الموسوی (جامع نفع البلاغ) وفات ۳۰۶ھ مطابق ۱۰۱۵ء

ابن شہر آشوب محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی وفات ۵۸۸ھ مطابق ۱۱۹۳ء

فتح اللہ کاشانی صاحب تفسیر منج الصادقین، وفات ۹۹ھ مطابق ۱۵۸۹ء

شیخ حر عاملی الصبحی الحرینی تالیف الدر المنثور، وفات ۱۱۰۴ء مطابق ۱۲۹۳ء

شیخ محسن فیض کاشانی، وفات ۱۰۱۹ء مطابق ۱۶۱۰ء

قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث مصائب النواصب، شہادت ۹ مطابق ۱۶۱۰ء

محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان وفات ۱۲۰۲ء مطابق ۱۹۸۳ء

ابوالقاسم الموسوی الخوئی اعلیٰ اللہ مقامہ عالم تشیع کا سب سے بڑا عالم اور علم دوراں ان کے علاوہ علمائے امامیہ کے علماء کی ایک طویل فہرست ہے جو قرآن حکیم کے جامع و اکمل ہونے پر یقین رکھتے تھے اور یقین رکھتے ہیں یعنی قرآن مجید ہر قسم کی تحریف اور رد و بدل سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔

ہمارا اعتقاد ہے اور یقین کامل ہے کہ قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا۔ بعض صحابہ کو مکمل یاد تھا اور سب سے بڑھ کر محافظ قرآن حضرت علی علیہ السلام تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان ہے۔ المحقق مع علی و علی مع الحق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ المقدرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کے امام زمانہ کے پاس علی کا لکھا ہوا قرآن ہے جو چالیس گز کا ہے یا اس کے چالیس پارے ہیں، تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ وفات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک کاغذ پر رو نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں شان نزول کے ساتھ قرآن نہ لکھ لوں۔ جسے امام علی علیہ السلام نے پیش کیا تو قبول نہ کیا گیا، اب اُسے سرکار قائم آل محمد علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد ظاہر فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن حکیم سے ہدایت پانے کے لیے صحیح شان نزول کا جاننا ضروری ہے ورنہ قرآن پڑھنے والے کو شک میں مبتلا کر دے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو شک میں مبتلا ہو گیا، مولانا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو اس نے اس آیت تلاوت کی، «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» اور سوال کرو ان رسولوں سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ آئے تمام نبیوں کے بعد کیا آپ نے اس حکم کی تعمیل کی تو کب اور کیسے؟ اور اگر تعمیل حکم نہیں کی تو آپ نے نافرمانی کی؟ حضرت علی

علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس آیت کا شان نزول معلوم ہے؟ کہنے لگا نہیں، تو
امام نے فرمایا اس لیے اس آیت نے تمہیں شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ سنو یہ آیت
اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم معراج پر تشریف
لے گئے تھے اور تمام انبیاء نے صف بستہ آپ کا استقبال کیا تھا اور آپ کے پیچھے نماز ادا
کی تھی اس وقت جبریل یہ آیت لے کر آئے تھے اور آپ نے سب سے سوال کیا
تھا؟ اگر اس وقت شان نزول کے مطابق مرتب شدہ قرآن مجید مسلمانوں نے علی
علیہ السلام سے لے لیا ہوتا تو آج نیکو مسلمان فرقوں میں بٹے اور نہ ہی مسلمانوں کی
یہ پختی ہوتی جو آج کے دور میں ہے۔ جو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اسکے
لیے سبیل نجات ہے، جو اس سے متمسک ہو جائے وہ گمراہی سے محفوظ ہو جائے، جو
اس پر صرف نظر کرے اس کی عبادت ہو جائے جو اسے پڑھے اس کے گھر
میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، اور اہل آسمان کے لیے اس کا گھر ستاروں کی
مانند ہو جائے۔ جو اس کو سمجھ کر پڑھے اس کے دل میں بہا رہا جائے اور تمام رنج و الم
سے محفوظ ہو جائے، جو اس کا ساتھی بنے وہ کبھی شکست خوردہ نہ ہوگا۔

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵۔

نویں ذمہ داری:

تہذیب نفس

حضرت قائم عجل اللہ فرجہ الشریف، علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا کی ایک دعا ہے جو تہذیب نفس کا اعلیٰ ترین نسخہ ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ دعا مختصراً شرح کے ساتھ آپ کی نذر کی جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِیْ ذٰلِکَ السَّلَاطَةِ اے ہمارے اللہ ہمیں رزق توفیق اطاعت (خدا و رسول و امام) عطا فرما۔ اطاعت نام ہے اللہ و رسول اور اہل بیت کے فرمان کا احترام کرتے ہوئے خوشی کیا ساتھ اس پر عمل کرنے کا جس سے ایمان حقیقی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور حکم دینے والے کی عظمت مطیع کے دل میں کتنی ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تعصی الالہ و أنت تظہر حبہ تو اللہ کی معصیت کرتا ہے اور پھر اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ سحال ذالک فی الزمان بدیع زمانے میں ایسی (محبت) کا ایجا کرنا محال ہے۔ ان کمن حبک صلفاً لاطلعتہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا المحصب لمن یحب مطیع بیٹک محبت کرنے والا محبوب کی (چاہت) کا مطیع ہوتا ہے۔

معصوم نے واضح کر دیا کہ محبت اور سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی معصیت یعنی وہ کام نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو ناپسند ہو۔ زمانے میں محبت کے ایسے کوئی معنی ایجا دی نہیں ہو سکتے جس میں محبوب کو چاہتے ہوئے اس کی چاہت کے خلاف کوئی اقدام کرے بلکہ سچی محبت تو محبوب کی چاہت کی پاسداری ہی سے قائم رہ سکتی ہے۔ اسی لیے قدرت نے محمد آل محمد علیہم السلام کی محبت خدا کو یوں بیان کیا کہ وَمَا تَشْفُقُونَ اِلَّا اَنْ یَّشْفَیَ اللّٰہُ اِنَّ اللّٰہَ اِنَّ عَلَیْمًا حَکِیْمًا (۱) اور تم تو کچھ چاہتے

ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے پس اگر ہم ان کی چاہت کو اپنی چاہت بنالیں تو آل محمد کی محبت کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور اللہ کی اطاعت اور محبت کا بھی۔ سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کی نظر میں اطاعت کا فائدہ کیا ہے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے معصومہ عالم حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے آفاقی خطبہ فدک کا ایک فقرہ آپ کی نذر کرتا ہوں اس سے بہتر اطاعت کی تعبیر ممکن نہیں ہے، فرماتی ہیں - اسلمتندا اسلمن الفریقة و اطعتنا نظما للعلیہ ہماری امامت فرقوں میں بٹنے سے بچنے کی امان، اور ہماری اطاعت پوری ملت کے منظم رہنے کی ضمانت ہے۔ آج شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں ایک نگاہ عالم اسلام پر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ تفرقہ آل محمد علیہم السلام کی امامت سے انحراف کا وہ نتیجہ ہے جس نے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر رکھا ہے اور آل محمد علیہم السلام کی اطاعت سے گریز کرنے والوں

۱۔ سورہ ہرمت ۳۰۔

نے دنیا کو حقوق کی پامالی اور فتنوں کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔

وبعد المعصیة اور معصیت سے دور رہنے کا رزق تو فیق عطا فرما تہذیب نفس کے لیے دوسرا مرحلہ اپنے آپ کو معصیت کاری سے محفوظ رکھنا ہے۔ مسلسل

معصیت کا عمل انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جس سے انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ واقعاً ایسے ہیں جو ایمان کی تباہی کا باعث ہیں مثلاً قول معصوم ہے الْحَمْدُ بِأَكْلِ الْإِيمَانِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ حَسَدًا إِيْمَانًا كَوَالِيَهُ كَمَا جَاءَتْهُ بِحَيْثُ أَكَلَتْ لَكْرِي كَوَالِيَهُ كَرَّرَا كَرَّرِيْتِي هُوَ - انسان مومن کو چاہیے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے - وَلِكَيْذَ السَّعَةِ حَبِطَ الْإِيمَانُ الْإِيمَانُ وَوَيْتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَذَ الْإِيمَانُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْجَيْفِيلَانَ (۱) اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر و نافرمانی (یعنی حکم خدا توڑنے) اور معصیت کی نفرت ڈال دی ہے۔

واضح ہوا کہ گناہوں کی جانب رغبت ایمان کی محبت کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شیطان ملعون مومن کے ایمان کا کھلا ہوا دشمن ہے جو معصیت کی طرف راغب کرتا ہے اور تو بہ سے دور رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وطلبت حلاوة العبادۃ فوجدتها في ترك العصية (۲) اور میں نے عبادت کی

۱۔ سورہ ہجرات آیت ۷۔

۲۔ مستدرک الوسائل۔

مٹھاس کو چاہا، تو اسے میں نے معصیت کے ترک۔ میں پایا۔ خداوند کریم ہم سب کو معصیت الہی سے محفوظ رکھے۔ گناہوں سے پرہیز کے لیے شہید محراب آیت اللہ العظمیٰ دستغیب نور اللہ مرقدہ کی کتب گناہان کبیرہ، قلب سلیم، وغیرہ کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

وصلیٰ النبیۃ اور نبیّت کی سچائی عطا فرما۔ اس جملہ کی وضاحت کے لیے حضرت امام سجاد کی دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ کہ اے اللہ میری نیت کو بہترین نیتوں تک پہنچا دے غور کریں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی ایک نیت ہوتی ہے جب وہ بہترین نیت کے ساتھ عمل کرے گا تو بہترین نیت انبیاء کی، صالحین، شہداء کی، صادقین کی، کہ جن کا ہر عمل ریا کاری سے ہرا اور پاک اور خالصتاً اپنے مولا یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دینا، جس سے نیکو بندگان خدا پر فوقیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے نہ ہی ان پر احسان جتانے کا عمل سرزد ہوتا ہے، بیچین پاک کی نیت اور عمل کو قرآن حکیم نے سورہ دھر میں اس طرح واضح کیا ہے کہ ”ہم تمہیں کھلاتے ہیں خدا کی خاطر ہم نیکو تم سے جزا چاہتے ہیں نہ ہی شکر یہ کی توقع رکھتے ہیں“ یہ نیت قلب آل محمد علیہم السلام میں تھی جسے اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر احسن النیات کا نمونہ بنا دیا۔ جب بندہ مومن کی نگاہ اتنی بلند ہوگی تب کہیں جا کر کچھ بات بے عمل منزل قبولیت پر آجائے۔ کیونکہ مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہما السلام دعائے مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں وانتہ بنیتی الی احسن النیّات وبعملی الی احسن الاعمال اور میری نیت منتہی ہو سب سے بہترین نیتوں پر اور میرے اعمال بہترین اعمال پر۔

اللہمّ و قدر بسلطفک نیت اے ہمارے اللہ اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو خالص بنا دے۔ نیت خالص کا تعلق انسان کی زبان سے نہیں بلکہ اس کے دل سے ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت کا آخری حصہ ہے۔ لَیْسَ لَکُمْ اَلْحَسَنُ عَمَلًا (۱) تاکہ تمہیں

آزمائے کہ کون ہے تم میں خالص عمل کرنے والا (سب سے اچھا عمل کرنے والا) کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمل سب سے بہتر ہے جس کو انجام دینے کے بعد آدمی سوائے اللہ کے کسی اور سے تعریف کی تمنا دل میں نہ رکھے، معلوم ہوا نہایت ایسی خالص، عمل خیر، عمل صالح، نیکی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام پائے، مثلاً نماز اگر خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے تو عبادت ہوتی ہے، اگر ریا کاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو شرک قرار پاتی ہے۔

وعد فلن السحمة اور حرمت کا عرفان عطا فرما۔ اس جملے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ احترام کا عرفان عطا فرما، یعنی کچھ ذاتیں محترم، کچھ باتیں محترم، کچھ مہینے محترم، کچھ اعمال محترم، جن ذاتوں کو قابل احترام بنایا ہے ان کا عرفان عطا فرما، جن اعمال کو تو نے حرام قرار دیا ہے ان کی پہچان عطا فرما، تاکہ تیری نافرمانی اور غضب سے بچا جاسکے۔ انسان مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے حلال و حرام کو پہچانے و گرنہ گمراہی کے راستے پر چلنے کے امکانات واضح ہیں۔ مثلاً امیر المؤمنین علی ابن

۱۔ سورہ ملک آیت ۲۔

ابیطالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کلمات قصار نوح البلاغ میں۔ من اتجر بغیر ففقد ارتطم فی الدین، جس نے تجارت کی بغیر (دین کے حلال و حرام کو) سمجھے ہوئے وہ یقیناً سود (ربا) کی دلدل میں پھنس گیا۔ اس لیے ضروری ہے بلکہ صاحبان ایمان پر اتنا علم حاصل کرنا واجب ہے کہ جس سے وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں، کیونکہ حلال

اور حرام کی حدیں ملی ہوئی ہیں، بلکہ حرام اور حلال مخلوط ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے اس کا پہچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام خوری ایمان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، اور نصرت امام وقت سے روک دیتی ہے۔ امام المتقین مولا الموحدین علی علیہ السلام دنیا کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فضیلت حلالہا بحرہا اور اس کا (یعنی دنیا کا) حلال حرام کے ساتھ مخلوط ہے (ملا ہوا ہے) اور جس طرح اناج میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جو مضرت ہوتی ہیں۔ تو اسے چھان پھٹک کر الگ کیا جاتا ہے، بازار سے سبزی، پھل خریدتے وقت آدمی سبزی ہوئی سبزی سے اچھی سبزی چھانٹتا ہے۔ فروٹ کو دیکھ بھال کر خریدتا ہے تاکہ سڑا نہ ہو تو جس طرح جسم کی سلامتی کے لیے اقدام کیا جاتا ہے اسی طرح روح و ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ حلال و حرام کی معرفت حاصل کرنے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس انسان پر کہ جو جسم کی صحت کا تو خیال کرتا ہے لیکن اپنے ایمان کی سلامتی کا خیال نہیں کرتا، اور ہر شے قبول کر لیتا ہے۔

وَأَكْثَرُ مَنَالِ الْهَدَايَةِ وَالْإِسْتِقَامَةِ أَوْزَانُهَا هِدَايَةُ أَوْرَاقِهَا وَإِسْتِقَامَةُ أَسْرَارِهَا
و کرامت عطا فرما۔ معلوم ہوا ہدایت اللہ کی بارگاہ میں باعث شرف ہے جبکہ گمراہی پستی اور ذلت ہے۔ غیر ہدایت یافتہ یعنی گمراہ کو دنیا کی حکومت، ریاست، مال و زر، اور منصب کوئی شے عزت دار نہیں بنا سکتی، اور ہدایت یافتہ دنیا میں کبھی ذلیل و حقیر نہیں ہو سکتا یہ معیار الہی ہے، اہل دنیا کا معیار مختلف ہے۔ میں اپنی بات کی تائید میں ثانی ء زہرا سلام اللہ علیہا کا جواب نقل کرتا ہوں جو کہ آپ نے دربار میں فرعون

وقت حاکم بد خو، بے دین کے سامنے دیا تھا جبکہ اس ملعون نے آل محمد علیہم السلام کو اپنے سامنے قیدی دیکھ کر بزم خود درج ذیل آیت سے فخر و مباہات کیا تھا۔ وَتَعْبُدُ مِنْ نَفْسِهِ وَتَسْتَدِلُّ مِنْ نَفْسِهِ؛ اول تو جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت دے جواب بھی علی کی شیر دل بیٹی نے لہجہ علیؑ میں اس طرح دیا کہ اے یزید! تیری خام فہمی ہے کہ تو تخت پر ہے تو عزت دار، اور ہم قیدی ہیں تو ذلیل، دیکھ تو سہی تجھے خدا نے بے دینی کی ذلت دی جس کے بعد تجھے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا، اور ہمیں اپنے دین اور ہدایت سے عزت دی جس کے بعد کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔

أسد السنتین للصواب الحکمة اور ہماری زبانوں کو صحیح، درست اور حکمت بولنے کا پابند کر دہیج زبانیں حکمت کے ساتھ صحیح سمت میں گویا ہونے لگیں تو حقوق کی پاسداری، حق کا غلبہ، امن و سکون قائم ہوتا ہے، تمام برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس میں حکمت کے موتی شامل ہو جائیں تو معاشرتی قدریں چمک اٹھتی ہیں نفاق دور ہوتا ہے۔ زندگی کا سفر صراط مستقیم پر جاری رہتا ہے حکمت کا درجہ انبیاء سے ملتا ہے۔ معصومین علیہم السلام کے اقوال سے استفادہ ہونا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ پوری دنیا میں فساد برپا کر دینے اور خون بہانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بروز محشر تمام اعضاء و جوارح میں سب سے زیادہ عذاب زبان پر ہوگا۔ جھوٹ، چغھل خوری، غیبت، تہمت کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ بلکہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السر، مخبو، تحت لسانہ (۱) انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تکلمو اتعدوا بولونا کہ بیچا نے جاؤ۔ سرور کائنات حضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب کسی نے آکر کہا یا رسول اللہ جتنی
برائیاں دنیا میں تصور کی جاسکتی ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں۔ میں آپ سے نصیحت
کا طلب گار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس
نے عرض کی کہ دوسری نصیحت، آپ نے ارشاد فرمایا احفظ لسانک تیسری مرتبہ اس
سائل نے پھر کہا آپ نے یہی جواب دیا۔ وہ باہر نکل کر اصحاب سے کہنے لگا اللہ کے
رسول کتنے سادے ہیں۔ مجھ ایسے ظالم سے کتنی معمولی بات کی طلب کی۔ لیکن جب
وہ گھر گیا اور رات کو کسی برائی کی نیت سے گھر سے باہر نکلتا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا میں باہر نکلوں گا اگر سچ بولا تو پکڑا جاؤں گا اور
سزا ملے گی اور اگر جھوٹ بولا تو وعدہ خلائی ہوگی۔ اگلے روز محفل سرکار پر آکر اقرار کیا
کہ آنحضرت نے تو مجھ سے برائیوں کی کتنی ہی چھین لی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں واجعلوا لسان واحدنا اور اپنی زبان کو ایک بنا فوالیخزن الرجل
لسنہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ فسلخ اللسان جود بصاحبہ
بیٹک زبان اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے، زبان ایک ایسا درندہ ہے اگر

۱۔ محمداتھاربر ۱۳۸۔

اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے مالک کو بھنبھوڑ ڈالتی ہے، بد زبانی انسان کو وطن
میں بھی اجنبی بنا دیتی ہے، اور اچھی زبان انسان کو پردیس میں بھی اجنبی نہیں بننے
دیتی حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم لا یستقیم دینک حتیٰ یستقیم قلبک اے آدم کے
بیٹے تیرا دین سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرا دل سیدھا نہ ہو جائے ولا یستقیم

قلبك حتى يستقيم لسانك اور تیرا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیری زبان سیدھی نہ ہو جائے ولا يستقیم لسانك حتى تستحي من ربك واذ انظرت الی عیوب السلس اور تیری زبان اس وقت تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو اپنے رب سے حیا نہ کرے اور اگر تو نے لوگوں کے عیوب پر نظر رکھی۔ ونسیت عیوبك فقد ارضیت الشیطان و اغضبت الرحمن اور اپنے عیوب بھول گیا تو تو نے شیطان کو راضی کیا اور تو نے غضبناک کیا رحمن کو۔ یلین ادم بالسانك اسد ان اطلقته اهلك اے ابن آدم! تیری زبان شیر ہے اگر تو نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو تجھے ہلاک کر دے گی۔ وھلاکک فی طرف لسانك اور تیری ہلاکت تیری زبان کی طرف سے ہے۔ خداوند عالم ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔

واسلأقلو بننا بالعلم والمعرفة اور ہمارے دلوں کو علم و معرفت سے بھر دے۔ امام نے صرف علم کی دعائی نہیں فرمائی بلکہ معرفت کے اضافے کے ساتھ یہ سمجھا دیا کہ صرف علم کافی نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو، علم زینہ ہے، معرفت منزل ہے۔ بہت سے اہل علم باعث فساد معاشرہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سڑھی کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ علم کا حصول یا دولت کے لیے یا دوسروں کو فیضیاب کرنے کے لیے یا خود اپنے نفس کی اصلاح یا فقیہ بنانے کے لیے ہوتا ہے بس کارگر اور درست سمت اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ مومن کا دل علم و معرفت کا خزانہ ہوتا ہے جو اسے دنیا و مافیہا کی فانی بیساکھیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور امام زمانہ عجل تعالی فرجہ الشریف کا منظور نظر بنا دیتا ہے۔ وہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح رہتا ہے جس

سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ علم یا معرفت ایک ایسی حیات ہے جس کے بعد موت نہیں اور جہالت ایسی موت ہے جو کبھی حیات پا ہی نہیں سکتی۔ جاہل اور بے دین درحقیقت چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ علم و معرفت مومن کا حسن ہے اور ایسا قیمتی زیور ہے۔ جس کی قیمت دنیا اور اہل دنیا ادا کر ہی نہیں سکتی۔

علم سے آتا ہے انسان کی ہستی پکھار
جہل جو جاوہ ہستی کو بنا دے دشوار
علم بھڑکے ہوئے شعلوں کو بنا دے گزار
جہل منکے ہوئے پھولوں کو بنا دیتا ہے خار
علم انسان کو سلمان بنا دیتا ہے
جہل انسان کو شیطان بنا دیتا ہے
علم ہے بیعتِ فاسق سے مسلسل انکار
علم کرنا ہے ہدایت کی زمیں کو ہموار
علم مجبور کو پل بھر میں بنا دے مختار
علم جو دو درخزاں میں بھی رہے مثل بہار
علم انسان کو منزل کا پتا دیتا ہے
جہل گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے

صائم بجنوری

وطلّٰہ بطلوننا من الحرام والشّہیة اور ہمارے لطلون کو حرام اور جس میں

حرام کا شبہ ہو اس سے پاک رکھ لقمہ حرام انسان کے ایمان کو کھاتا ہے یہاں تک کہ حرام غذا سے بننے والا گوشت پوست نصرت امائم سے صرف باز ہی نہیں رکھتا بلکہ امام وقت کے مقابلے میں لے آتا ہے جس کی مثال کربلا میں موجود ہے لشکر یزید میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لقمہ حرام کے ملد ادہ تھے امائم نے صرف حرام سے شکم کی طہارت کا تقاضہ نہیں کیا ہے بلکہ جس میں حرام کا شبہ بھی ہو اس سے بھی طہارت مانگی ہے جو شخص اپنے زمانے کے امائم کی نصرت کا طلبگار ہے اسے اپنی روزی کو حتی الامکان حرام سے بچانا ہوگا۔

واکف ایسیناعن الظلم والسرقة اور ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے باز رکھ۔ ظلم بارگاہ ایزدی میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں تین قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔

(۱) جھوٹوں پر۔

(۲) قطع رحمی کرنے والوں پر۔

(۳) قوم ظالمین پر۔

خداوند عالم ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسکی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ چوری کرنا اتنا قبیح عمل ہے جس کی سزا اسلام نے ہاتھ کاٹنا قرار دی ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام و مرتبہ سے ہٹا دینا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھی ظلم نہیں کر سکتا کہ

چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں جسے وہ اٹھائے ہوئے ہو۔ سر کا رختی مرتبت
آرشا دفر ماتے ہیں کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ جسے خداوند عالم نہیں بخشے گا،
ایک ظلم وہ ہے جسے بخشے گا، ایک ظلم وہ ہے جسے چھوڑے گا نہیں، پس وہ ظلم جسے خدا
معاف نہیں کرے گا وہ شرک باللہ ہے۔ بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے، جو معافی کے
قابل نہیں ہے، وہ ظلم جسے خداوند عالم معاف کرے گا، وہ ظلم بندوں کا اپنی جانوں پر
ظلم ہے، اور وہ ظلم جسے چھوڑے گا نہیں بندوں کا دوسرے بندوں پر ظلم کرنا ہے، پھر
آرشا دفر مایا ظالم اور اس کے مددگار سب جہنم میں ہوں گے۔ آرشا دفر مایا ظلم قیامت
کے دن کے لیے اندھیرا ہے۔ (قرآن حکیم میں آرشا دباری تعالیٰ ہے۔ خداوند عالم
ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

محبت یکطرفہ نہیں ہوتی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ اسی وقت ہو سکتا ہے
جب اپنے آپ کو حتی المقدور ظلم سے دور رکھے اور اگر بتھا ضائع بشریت گناہ ہو بھی
جائے تو فوراً تو بہ کے ذریعہ اس کا ازالہ کرے۔ تو بہ کے لیے ہم نے امیر المؤمنین علی
علیہ السلام کے آرشا دکو فیتق تو بہ میں نقل کر دیا ہے۔

۱۔ بیچ الصالح

والغرض ایصلا نلعن الفجور، والخیلة اور ہماری آنکھوں کو فوج راور
خیانت کرنے سے دور رکھ۔ درحقیقت جہاں آنکھیں جسم انسانی میں ایک خاص
اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر ان میں بیانی ندر ہے تو یہ انسان کی دنیا اندھیر کر دیتی ہیں
اور انسان مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان کی آنکھیں دل تک پیغام

رسائی کا ذریعہ ہوتی ہیں اسی لیے شریعت نے اس پر بھی پابندی عائد کی ہے، کیا دیکھتا ہے اور کیا نہیں دیکھتا، تاکہ پیغام رسائی میں خیانت نہ ہو اور دل کو عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہو، آنکھوں سے مشروع اشیاء کو دیکھا جائے تو نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ صحیفہ سجادیه کی دعا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ اے ہمارے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے ولسستی من الکذب اور میرے زبان کو جھوٹ سے وعینسی من الخیلة اور میری آنکھ کو خیانت سے فسائدک تعلم خائفة الاعین و مستخفی الصدور کیونکہ بیشک تو خیانت کار آنکھوں کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، زبان کو جھوٹ سے، اور آنکھوں کو خیانت سے پاک رکھے۔ (آمین) یہی آنکھیں جب خیانت کار بن جائیں تو انسان کو بدکار بنا دیتی ہیں جبکہ شارع مقدس کی نگاہ میں لذت کے ساتھ نامحرم کی جانب نگاہ کرنے کا جرم زنا کے برابر ہے۔

و اسدد اسماعنا اللغو والغیبة اور ہمارے کانوں کو لغو یا اور غیبت سے محفوظ رکھنا لغو یعنی بیکار باتوں کا سننا انسان کے معیار کو گرا دیتا ہے جبکہ اہل جنت کی نشانی قرآن حکیم نے یہ بتائی ہے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (جنت میں لوگ لغو اور جھوٹی باتیں نہیں سنیں گے۔

جہاں تک غیبت کا تعلق ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے سلسلے میں

قرآن حکیم کا واضح اعلان ہے کہ غیبت اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے اس ضمن میں قرآن حکیم کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں۔ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (۲) اللہ مظلوم کے علاوہ کسی سے بھی علی الاطلاق برا کہنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ ہر بات کا سننے والا تمام حالات کا جاننے والا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (۳) اور خبردار ایک دوست کے عیب تلاش مت کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو کہ بیشک اللہ بہت بڑا تو بہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ معصومین علیہم السلام کے اقوال سے استغادہ ہوتا ہے کہ۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر غیبت کرنے والا تو بہ کر لے تو جنت میں جانے والوں میں آخری ہوگا لہذا علماء تفسیر نے گانے

۱۔ سورہ النہا آیت ۳۵۔

۲۔ سورہ نساء آیت ۱۲۸۔

۳۔ سورہ الحجرات آیت ۱۲۔

بجانے سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور آج کل معاشرے میں یہ بہت عام ہے حدیث سرور کائنات رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ گھر تین مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ (۱) اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ (۲) اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ (۳) وہ گھر ناگہانی آفات سے محفوظ

نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کا عیب اس کے پس پشت بیان کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ جبکہ کسی میں عیب نہ پایا جاتا ہو اگر وہ بیان کیا جائے تو اسے تہمت کہتے ہیں اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی مومن کے عیب یا گناہ کو پس پشت بیان کرنا۔ ہاں اگر کوئی شخص علی الاعلان عیب یا گناہ کرنا ہے اور فخر یہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے یا وہ گناہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو تو غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی لڑکے اور لڑکی کی ازدواجی نسبت کے وقت اگر کردار معلوم کیا جائے تو عیب بیان کرنا غیبت نہیں، اسی طرح لیلین دین کے وقت اگر کسی کی خیانت واضح ہو تو پوچھنے پر درست مشورہ دیا جائے۔ تفصیلات جاننے کے لیے شہید محراب آیہ اللہ العظمیٰ دستغیب کی کتاب (گناہان کبیرہ) ملاحظہ فرمائیں۔

وتفضّل علیٰ علمائنا بلزهد والنصیحة اور ہمارے علماء پر زہد اور نصیحت کرتے رہنے کا فضل فرما۔ سرکارِ حتمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

(۱) وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے ہزار عابدوں سے افضل ہے۔

(۲) وہ علم جو ظاہر نہ ہو ایسے خزانے کی مانند ہے جو خرچ نہ کیا جائے۔

(۳) جب ایک عالم اپنے علم کے ذریعہ خداوند عالم کی رضا چاہتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور اگر عالم چاہتا ہے کہ علم کے ذریعہ دولت حاصل کرے تو وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیراً۔ جب علماء دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جائیں اور علم کو مال کی جمع آوری کا ذریعہ بنا لیں تو ان کی زبانیں حق بات کہنے سے قاصر ہو جاتی ہیں

اور اسی طرح وہ اہل زرا و اہل منصب کے آگے خاموش نظر آتے ہیں۔ مصلحتیں ان کے دامن گیر ہوتی ہیں اور وہ حقائق کو نظر انداز کرنے میں ہی خیر جانتے ہیں تو ایسے میں وہ علماء معاشرے میں تباہی و گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں اور ہر بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں یہ بات کسی کو بری نہ لگ جائے اور فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن علمائے ربانی اس بات سے نہیں ڈرتے اور وہ حکمت علمی کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کی پختگی کے ساتھ حق کوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کو وہ دنیا میں مصائب کا شکار رہتے ہیں لیکن بارگاہ ایزدی اور معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں شرمسار نہیں ہوتے اور دنیا انہیں دیر تک یا در کھتی ہے۔ اب جبکہ علماء مصلحتوں کا شکار ہو جائیں تو پھر معاشرے کی اصلاح کا خدا ہی حافظ ہے۔ اگر علمائے اسلام پر ہیڑگاری کے ساتھ اپنے منہی فریضے کو انجام دیں تو معاشرے کی بے دینی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے عوام کی راہنمائی یا گمراہی کے دو ہی بڑے محرک ہیں ایک حاکم وقت، اور دوسرے علمائے دین، اگر یہ دونوں فاسد ہو جائیں تو پھر عوام کا خدا حافظ۔

سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی قدر ہے اذنا فسد العالم فسد العلم اگر عالم فاسد ہو جائے تو پوری دنیا کے فاسد ہونے کے مترادف ہے۔ اسی طرح فرمایا سوت العلم موت العالم عالم کی موت پوری دنیا کی موت کے برابر ہے۔ علمائے حق اگر اپنی ذمے داریوں کو خالصتاً اپنے محبوب کی رضا مندی اور خوشنودی کی خاطر انجام دیں تو معاشرے میں یقیناً اصلاح کی صورت پیدا ہو سکتی ہے وعلی المتعلّین بالجهد والسّعیۃ اور طالبان علم کو کوشش اور رغبت کی توفیق عطا فرما۔ طالب علم اللہ کا ایک ایسا

خصوصی مہمان ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ سرکار سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو بحکم خدا ملائکہ اپنے پروں کو اس کے قدموں تلے بچھاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے رزق کی ذمہ داری بھی رازق کائنات نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اگر دوران تحصیل اس کا انتقال ہو جائے تو شہدا کی فہرست میں شامل ہوتا ہے اور اس کے علم کی تکمیل کا بندوبست بھی بارگاہ ایزدی سے ہوتا ہے تاکہ شرف علماء پاسکے لیکن شرط یہی ہے کہ نیت خالص ہو تحصیل علم میں انہماک اور دلی رغبت ہو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں و متعلم علمی سبیل النجاة اور طلب علم کرنے والے نجات کے راستے پر (باقی رہتے ہوئے)۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ العليم والمتعلم شر یکن فی الخیر و سائر الناس لاخیر فیہم (۱) عالم اور طالب علم دونوں خیر میں شریک ہیں اور باقی لوگ کسی بھلائی میں شامل نہیں۔ آئمہ اہلبیت علیہم السلام کے مکتب سے وابستہ لوگوں کا طرہ امتیاز علم اور

۱۔ صحیح الفصاحہ

طلب علم رہا ہے۔ لیکن آخری زمانے میں اہل علم کا فقدان بڑھ رہا ہے جو باعث تشویش ہے اور طلبا کی بھی کمی ہے۔ جبکہ عالم نما افراد کی بہتات ہے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مسجدی الامور یبیدنا العلماء باللہ الامناء علمی حلالہ و حرامہ تمام امور کا نظام علمائے ربانی کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے وہی

خدا کے حلال و حرام کے امین ہیں۔ ابولصیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اے طالب علم! بیشک علم بہت سے فضائل کا حامل ہے۔ اس کا سرتواضع ہے، اس کی آنکھیں حسد سے مبرا ہیں، اس کے کان فہم (سمجھ بوجھ) ہے، اس کی زبان سچائی ہے، اس کی حفاظت مسلسل جتو ہے، اس کا دل حُسنِ نیت ہے، اس کی عقل معرفتِ اشیاء و امور ہے، اس کا ہاتھ رحمت ہے، اور اس کے پیر علماء کی زیارت ہے، اس کی ہمت سلامتی ہے، اس کی حکمت پاکبازی ہے، اس کا ہاتھ نجات ہے، اس کا رہبر عافیت ہے، اس کی سواری وفا ہے، اس کا اسلحہ کلام کی نرمی ہے، اس کی تلوار رضائے حق ہے، اس کی کمان مدارات ہے، اس کی فوج علماء سے ملاقات ہے، اس کا مال ادب ہے، اس کا ذخیرہ گناہوں سے پرہیز ہے، اس کا راز راہ نیکی ہے، اس کا پانی ترک دنیا ہے، اس کی دلیل ہدایت ہے، اور اس کی دوستی نیکیوں سے محبت ہے، اگر علم اس طرح طالب علم کا لباس بن جائے، اور وہ اس لباس کو زیب تن کر لے تو وہ عالم یقیناً معاشرے کے لیے مشعلِ راہ بن کر خود بھی ناجی اور امت بھی نجات یافتہ ہو جائے۔

وبلستمعین بما لا تباغ والو عظة اور سننے والوں کو پیروی اور نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علمائے کرام کی مجالس میں نصیحت سننے والوں کا بھی رتبہ ہے بشرطیکہ وہ غور سے سنیں اور اس کی پیروی کریں اور نصیحت کو قبول کریں، ہندرجہ بالاتین مسلسل فقرہوں سے ایک حدیث کا تسلسل سرکارِ ختمی مرتبت نے ارشاد

فرمایا یکن علما و متعلما او مستمعاً ولا تکن غیرہ، عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی مجلس کے سامع بن جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہ بنو۔

سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد ہے کہ جب نماز جمعہ تمام ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، معصوم فرماتے ہیں کہ فضل الہی یہ ہے کہ علماء کے پاس جاؤ اور کسب علم کرو یہی فضل خدا ہے، خداوند عالم ہمیں نصیحت سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلمی مرضی المسلمین بلشفاء والمراحة اور بیمار مسلمانوں کو شفاء اور راحت عطا فرما۔ مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا اور اس کی عیادت کرنا عبادت ہے، یہ بھی تہذیب نفس کا ایک حصہ ہے۔ وعلمی مستاہم بلرافعة والرحمة اور ان کی اموات کو بخشش اور رحمت سے سرفراز فرما۔

تعلیمات اسلام یہ ہے کہ جو شخص دارفانی سے اٹھ جائے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے اور اس کو خیر کے ساتھ یاد کیا جائے۔ حدیث سرور کو تین ہے کہ اذکر واسوتکم بلخیر اپنی اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ ان کا ذکر اپنی نیکیوں کے ساتھ کرو دوسرے یہ کہ ان کے لیے خیر کے کام کرو۔ ان کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ واجبات کی ادائیگی کرے اور مستحب ہے تمام اولاد کے لیے کہ نماز مغفرت والدین پڑھیں قرآن خوانی کریں اور دیگر امور خیر حسب استطاعت انجام دیں۔

وعلمی مشائخنا بالوقار والسکينة اور ہمارے بزرگوں کو وقار اور سکینہ (تواضع، انکساری) عطا فرما۔ معاشرے میں باوقار بزرگ بقول معصوم رسول کی

مانند ہوتا ہے۔ اس لیے کے ان کا تجربہ آنے والی نسل نو کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ میرے استاذ و محترم سلمان زمانہ عارف آل محمد حضرت آیت اللہ مولانا غلام مہدی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے فرمایا کرتے تھے بزرگوں کے ساتھ نشست و برخاست ان کی عمر کے مطابق تجربات سے آگاہی دیتی ہے۔ لہذا تم ان تجربات کو اپنے پلو سے ہاندھ لو مثلاً ۶۰ سالہ تجربات ہیں تو تم کم عمر ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کے سفر کو ۶۰ سال سے آگے بڑھ کر جاری رکھ سکو گے، ہر کار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا۔ بزرگوں کا احترام بھی اس لیے کرو کہ وہ دنیا میں تم سے پہلے آئے ہیں تو نیکیاں بھی تم سے زیادہ ہوں گی، اور بزرگ اپنے سے چھوٹوں کا لحاظ اس لیے کریں کہ وہ دنیا میں ان کے بعد آئے ہیں تو انہوں نے گناہ بھی کم کیے ہوں گے، اس اصول پر عمل پیرا معاشرہ کبھی غیر متوازن نہیں ہو سکتا۔

وعلمی الشباب بالانلیة والتوبة اور نو جوانوں کو پاکبازی اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کسی شاعر کا مشہور شعر ہے جو ضرب المثل ہے۔

در جوانی پاک بودن شیوہ پیغمبر است

ورنہ ہرگز بہ پیبری می شود پرہیزگار

جوانی کے عالم میں پاکباز بننا شیوہ انبیاء ہے، ورنہ بڑھاپے میں توبہ کی بھی پرہیزگار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی اُردو کے شاعر کا شعر بھی ضرب المثل بن چکا ہے۔

جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل

مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے

امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وبیدر وایمالا عمال عمر اناکسہ او مرضا
حلبسسا اوموتا جلسا اور عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم پر بڑھا پا طاری
ہو جائے، یا کوئی مرض تمہیں قید کر لے یا موت ہی آ کر بیٹھ جائے۔ عقل و خرد کا
تفاضل یہی ہے کہ انسان کو آئندہ کی فکر لاحق ہو جائے، اور اس فانی دنیا سے دار بقا کی
تیاری کرنے میں مصروف ہو جائے۔ میرے استاذ محترم حجۃ الاسلام المسلمین مولانا
عباس علی نجفی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے۔ شیطان اتنا چالاک ہے کہ جب غافل
نوجوان جوانی برباد کر کے بڑھاپے کی معذوری میں قدم رکھتا ہے تو وہ خود ہی اس
کے ہاتھ میں تسبیح دے کر مصلے پر بیٹھا دیتا ہے کہ اب آرام کرو میرے کام کا نہیں
رہا۔ اگر توفیق مل جائے اور جوانی میں ہی پاکبازی حاصل ہو جائے تو وہ انسان
صاحب کمال ہوتا ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ سے غفلت نہ کرے توبہ
گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔

وعلمی النسبہ بالحمید والعفة اور عورتوں کو حیا اور پاکدامنی عطا فرما۔ در
حقیقت عورت بنیادی طور پر حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ اگر پاکدامن ہو تو معاشرے کو
پاکیزہ افرا دہیا کرتی ہے، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ عورت میں حیا کے دس حصے ہوتے ہیں۔

ایک حصہ اس وقت زائل ہوتا ہے جب وہ بالغ ہوتی ہے۔

دوسرا حصہ اس وقت زائل ہوتا ہے جب وہ عقد کے لیے ہاں کرتی ہے۔

تیسرا حصہ اس وقت زائل ہوتا ہے جب وہ شب زفاف اپنے شوہر کے یہاں جاتی

ہے۔

چوتھا حصہ اس وقت زائل ہوتا ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے۔

پانچواں حصہ اس وقت زائل ہوتا ہے، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔

اور باقی پانچ حصے اس کے پاس عفت و پاکدامنی کے ساتھ باقی رہتے ہیں ورنہ زائل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں انبیاء کے گھروں کی خواتین بقیہ عورتوں سے زیادہ شرم و حیا رکھتی ہیں، لیکن آل محمد کے گھروں کی بیٹیاں انبیاء کی بیٹیوں سے زیادہ باحیا اور پاکدامن ہوتی ہیں یعنی حیا اور پاکدامنی میں حدِ کمال پر ہوتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہماری مائیں، بہنیں کہ انہیں عفت و پاکدامنی کے لیے حیا و شرم کا درس لینے کے لیے ایک مثالی خاتون بننے کے لیے خلاق کائنات عزوجل نے خواتین آل محمد علیہم السلام کو نمونہ عمل قرار دیا۔

پردہ حیا کی علامت ہے، نگاہوں کو بھکا کر رکھنا عفت کی علامت ہے۔ بلا جواز و بغیر عذر شرعی گھر سے باہر قدم نہ نکالنا پاکبازی کی علامت ہے، اور واجبات پر عمل پیرا ہونا اور محرمات سے بچنا مطیع ہونے کی علامت ہے۔ خداوند عالم اس دور فساد میں ہماری خواتین کو ماؤں، بہنوں کو حیا کی دولت سے مالا مال کر دے۔

تہذیب نونے قدروں کو پامال کر دیا

شرم و حیا بھی چھین لی فیشن کے نام پر

رزق حرام کھانے کا صدمہ اثر یہ ہے

عزت لگا چکی ہے نئی نسل دام پر

وعلى الاغنيمة يلتواضع والسعة اور مالداروں کو تواضع اور وسعت قلبی عطا فرما۔ فقراء تو اپنے فقر کی بنیاد پر متواضع ہوتے ہیں لیکن مالدار اور صاحب منصب تواضع کرتا ہے تو وہ زیادہ موثر ہوتا ہے معاشرے پر۔ مال کی کثرت اور منصب کی بلندی اکثر انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، وہ اپنی دولت کے نشے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا یہاں تک کہ وہ اپنے پروردگار سے بھی غافل ہو جاتا ہے، واجبات کی ادائیگی کی اہمیت اس کے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دولت مند کا ایمان بہتر ہو تو دولت سے حقوق بھی ادا کرتا ہے اپنے مالک کی بندگی بجالاتا ہے، اور تواضع اور فروتنی کا پناہ شعار بنا لیتا ہے۔ بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے فکر مند بھی رہتا ہے اور ضرورت مند افراد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔

وعلى الفقير آ، بالصبر والقلعة او فقراء کو صبر اور قناعت کا رزق عطا فرما۔ صبر کی قوت کا اندازہ انسان اس وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ قرآن حکیم کی اس آیت پر یقین محکم رکھتا ہو۔ إِنَّ السَّلَامَةَ مَعَ الصَّبْرِ (۱) بیشک اللہ صبر کرنے

اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر مصیبت کے وقت بہت اچھا لگتا ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ الصبر عند المصيبة اولى صبر مصیبت کے وقت اولیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے صابروں کو بشارت دی وَيُبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (۱) اور اے رسول بشارت دو ان صبر کرنے والوں کو جب ان پر مصیبت

آتی ہے۔ قَدْ قُلُّوا إِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿٢٠﴾ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ الصبر للابدان بمنزلة الرأس من الجسد صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے۔ الصبر نصف الايمان والغين ايمان كله صبر نصف ايمان ہے اور پورا ایمان یقین ہے۔ صبر ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو دنیا کے آگے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے مستثنیٰ کر دیتی ہے۔ حدیثِ رسولؐ ہے کہ صابر دنیا میں ایک مصیبت اٹھاتا ہے اور بے صبر دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں باز پرس کی سختی کا صابر کی سب سے بڑی عظمت یہ کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جبکہ قناعت میں اللہ نے استغناء رکھی ہے۔ قناعت کرنے والا کسی غیر کے دروازے پر سائل بننے کی ذلت سے محفوظ رہتا ہے، قناعت کا مطلب ہے اللہ عزوجل کی تقسیم پر راضی ہونا۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ کو جب حکمران کے کارندوں نے زبان بندی اور حق کوئی سے روکنے کے لیے مال و زر پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ جس تقدار میں تم میرے لیے وظیفہ لائے ہو اتنا ہی تمام

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۱۵۵۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۵۶۔

مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے، یا میرے لیے خصوصی وظیفہ لائے ہو تو کارندوں نے کہا کہ یہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، تو جناب ابو ذرؓ نے لینے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں کسی مسلمان کا حق کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اس پر کارندوں نے پوچھا کہ ہمیں تو تمہارے اس مفلوک الحال گھر میں کوئی ایسی شے نظر

نہیں آتی ہے جس نے تمہیں وظیفہ دہ کرنے پر آمادہ کیا، صحابی رسولؐ نے کہا کہ دیکھو یہ سوکھی ہوئی روٹیاں اور نمک ہیں جو میرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہیں۔ جس نے مجھے تمہارے مال سے مستغنی کر دیا ہے۔

وعلى الغزاة بالنصر والغلبة ميدان جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کی مدد اور غلبہ عطا فرما۔ دفاع اسلام میں میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کا رتبہ بہت بلند ہے اگر قتل ہو جائے تو شہید اور قتل کر دے تو غازی خداوند عالم نے فرمایا اللہ نے بلند کیا ہے قیام کرنے والوں کے درجات کو بیٹھنے والوں پر۔ وعلی الامراء بسلاً ص والداحة اور قیدیوں کو رہائی اور راحت عطا فرما۔ قیدیوں کی رہائی کی دعا کرنا اور ان کو قید سے چھڑانے کی مال و جان سے کوشش کرنا بھی خوشنودی معبود کا سبب ہے۔ وعلی الامراء بالعدل والشفقة اور حکمرانوں کو عدل کرنے اور (رعیت) پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔

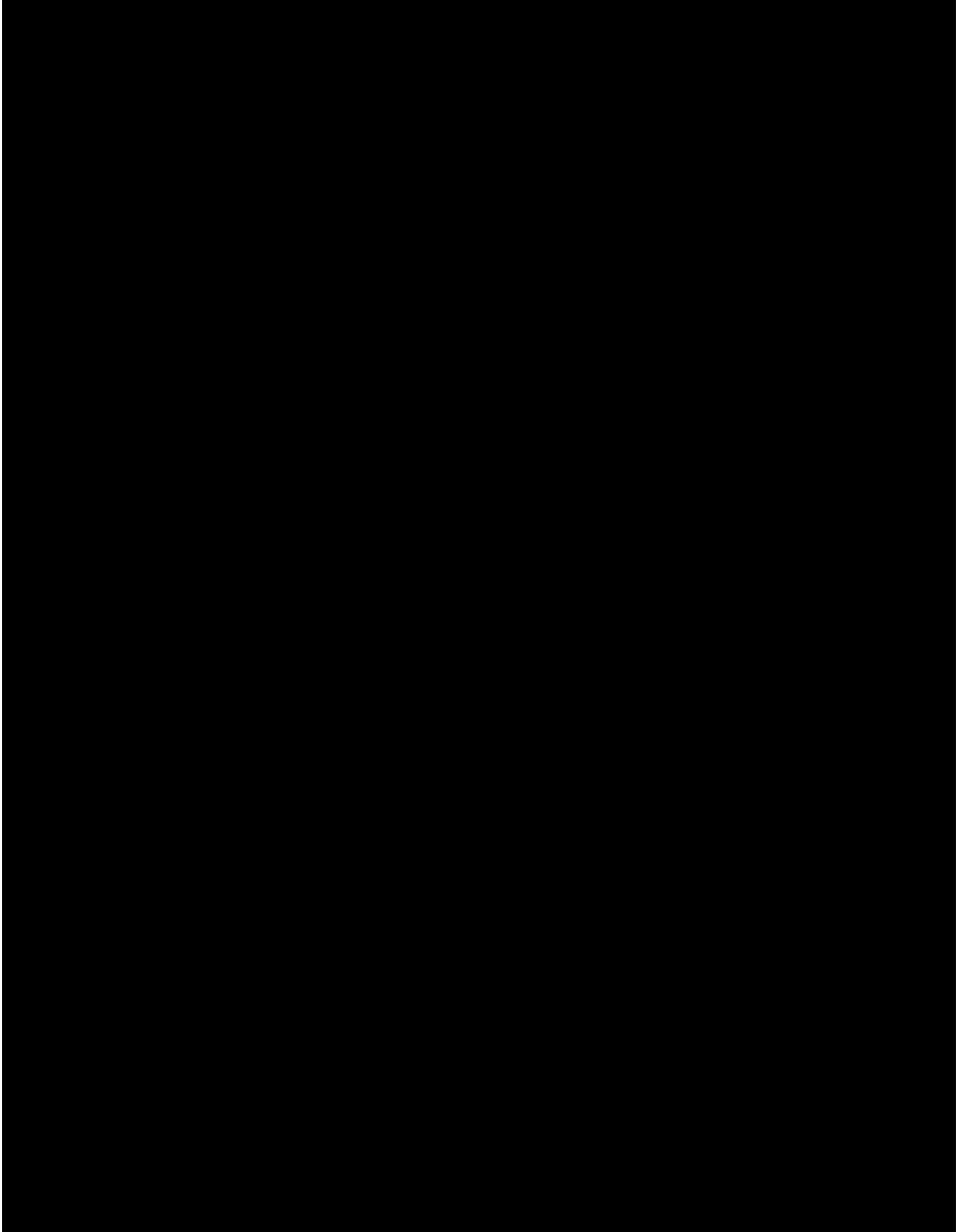
آیت اللہ مطہری شہید اپنی کتاب عدالت میں اس طرح کی تعریف فرماتے ہیں کہ! بنی نوع انسان میں وہی شخص صاحب کمال ہے جو دوسرے انسانوں کے بارے میں برا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ان کے حقوق کو پامال نہ کرتا ہو۔ انسانوں کے درمیان کسی ناروا امتیازی سلوک کا قائل نہ ہو۔ اپنی حکومت اور اقتدار کے دائرہ کار کے تحت موجود افراد کو غیر جانب دارا نہ اور عادلانہ نظر سے دیکھتا ہو نیز لوگوں کے درمیان اختلافات اور چپقلش کی صورت میں مظلوم کا حامی اور ظالم کا دشمن ہو۔ ایسے شخص کو ہم قابل تحسین سمجھتے ہیں اور خود اس شخص کو عادل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے

مد مقابل ایسے شخص کو جو دوسروں کے حقوق کو پامال کرے اپنی سلطنت و قدرت کے زیر انتظام افراد کے درمیان ناروا امتیازی سلوک کا قائل ہو، سنگرمی کا طرفدار اور کمزور کا دشمن ہو یا کم از کم ستم دیدہ اور سنگرمی کے درمیان اختلاف اور محاذ آرائی کی صورت میں غیر جانبدار رہے اُسے ہم ظالم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، ألسخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، أروع حسن ولكن في العلة أحسن، أصدور حسن ولكن في الفقراء أحسن، التوبة حسن ولكن في الشباب أحسن، أحمياء حسن ولكن في النسب أحسن عدل اچھا ہے لیکن حکمران عدل کریں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ سخاوت اچھی ہے لیکن اگر مالدار کریں تو بہت زیادہ اچھی ہے۔ پاک بازی اچھا عمل ہے لیکن علماء کرام میں ہو تو بہت اچھا، صبر اچھا ہے، لیکن فقیر کریں تو بہت زیادہ اچھا ہے، توبہ اچھی ہے لیکن جوان کریں تو بہت زیادہ اچھی ہے، حیا اچھی ہے لیکن اگر عورتوں میں ہو تو بہت اچھی ہے۔

اسلام میں عدل کی اہمیت

حکمرانوں کا عدل اور عوام کے ساتھ شفقت سے ملک میں امن و امان پیدا ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے، عدل کی ضد ہے ظلم، مولائے مستقیان علی ابن ابی طالب علیہا السلام فرماتے ہیں۔ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی وعلی السُّعْيَةِ بِإِلَّا نَصَافٍ وَحَسَنَ السُّبْحَةِ أَوْ رَعِيَّتِ كَوَانِصَافٍ أَوْ حَسَنَ سِيرَتِ عَطَا فَرْمَا وَبِمَارِكٍ لِّلْحُجَّاجِ وَالزُّوَارِ فِي الرَّادِ

کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطلب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دسویں ذمہ داری

حقیقی توبہ پر متفق ہونا

اور لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمے ہوں انہیں ادا کرنا، حضرت علیؑ علیہ السلام نے توبہ حقیقی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر جب کسی نے آپ کی محفل میں ”استغفر اللہ“ کہا تو فرمایا تیری ماں تجھ پر ماتم کرے کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ (کیونکہ استغفار اس کی زبان پہ تھا مگر اس کا دل اس سے خالی تھا) حضرت نے فرمایا استغفار چھ چیزوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ سابقہ کردار پر حسرت و ندامت کرنا۔

۲۔ ہمیشہ کے لیے ترک گناہ کا قصد کر لینا۔

۳۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا تا کہ جب مرے تو بری الذمہ ہو کے جائے اور ایسی حالت میں خدا سے ملاقات کرے کہ اس کے دوش پر کسی کا حق نہ ہو۔

۴۔ جس واجب کو چھوڑا تھا اس کی قضا بجالائے۔

۵۔ اگر اس کا گوشت پوست (کھال) حرام چیزوں سے بڑھا تھا تو آخرت کے ہواناک مناظر کو یاد کر کے اتاروئے کہ اس کا چمڑا ہڈیوں سے لگ جائے اور بدن پر پھر سے نیا گوشت پیدا ہو۔

۶۔ اپنے بدن کو عبادت کی تختیوں کا ذائقہ چکھائے جس طرح خوشیوں اور مسکراہٹوں

میں گناہ سے لطف اندوز ہوا تھا۔

تو بہ درحقیقت ایک نعمت پروردگار ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار اور معصیت کار بندہ تو بہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو خداوند عالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا کوئی مالدار شخص اپنے گم شدہ مال کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے، اس سلسلے میں دعائے کمیل میں امیر المؤمنین کا ایک خوبصورت جملہ ہے یا سریدع الرضا اغفر لمن لا یملک الا اللہ ما اے جلدی راضی ہونے والے بخش دے اسے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی ملکیت نہیں ہے۔

گیارہویں ذمے داری

ایک مومن کے دوسرے مومن پر حقوق

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم علی اخیه ثلاثون حقاً لا یراتہ منها الا بالاداء أوالعفو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن بھائی کے دوسرے مومن بھائی پر تیس حقوق ہیں۔ جس کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں اور ان حقوق میں کوتاہی کو صورت میں معافی مانگے۔

(۱) بیغفرتہ اس کی غلطی کو معاف کرے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں لغزش ہو جاتی ہے اس لیے ایک مومن کا دوسرے پر یہ حق رکھا گیا ہے کہ لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے تاکہ رشتہ و اخوت برقرار رہے۔

(۲) یرحم عبیرتہ اس کے غم میں رحم والا سلوک کرے۔ کسی مومن کے غم میں شریک

ہونا، اور اس کی دلجوئی کرنا باعث اجر عظیم ہے۔ خوشحالی میں تو بہت سے ساتھی مل جاتے ہیں البتہ بد حالی اور پریشانی میں اپنے بھی غیروں والا سلوک کرتے ہیں، واضح رہے کہ کسی مومن کی تکلیف یا مصیبت پر خوش ہونا منافقت کی علامت ہے۔ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی تشکیل میں یہ حق بتا کر واضح کر دیا کہ اسلام کا قانون خود غرضی اور مفاد پرستی کو پسند نہیں کرتا بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ تمام مسلمان مومن بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو خوشحالی اور پریشانی حالی میں برابر شریک رہنا چاہیے۔

(۳) ویتدر عورتہ اور اس کے ننگ کو ڈھانپنے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے، اسلام ایسے افراد کو پسند ہی نہیں کرتا جو لوگوں کی برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ من روی علی السومن رواۃ یرید بہا شنیئہ و ہدم مر وہ لیسقط من لئین الناس أخرجه الله من ولا یتہ الی و لایۃ الشیطان فلا یقبلہ الشیطان جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی روایت بیان کرے، اس ارادے سے کہ اس کی توہین ہو، اور اس کی مروت کا پاس نہ کرے تا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، خداوند کریم ایسے انسان کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کا دوست بنا دیتا ہے اور اسے شیطان بھی قبول نہیں کرتا۔

(۴) ویقبل عشرتہ غربت میں اس کی کفالت کرے۔ یعنی اگر کسی مومن پر ایسا وقت آجائے کہ وہ محتاج ہو جائے تو اس بات کا انتظار نہ کرے کہ وہ دست سوال دراز

کرے یا در بدر کی شو کریں کھائے بلکہ چاہیے کہ حتی المقدار اس کی کفالت کرے اور اس کا خیال رکھے، خاص طور پر غریب عزیز و اقارب، اور ہمسایوں کا خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ من کلن فی حلجة أخيه کلن اللہ فی حلجته جو شخص اپنے بھائی کی حاجت بر آوری کرتا ہے، خداوند کریم اس شخص کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ومن فوج عن مسلم كربة، فوج اللہ عنہ بھا کر بتہ من كربة يوم القيامة اور جس نے بھی کسی مومن کی پریشانی کو دور کیا۔ خداوند تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن کی پریشانی سے بچالے گا۔

(۵) ویقبل معذرتہ اور اس کی معذرت کو قبول کرے۔ کسی مومن کو یقین نہیں کہ وہ اپنے برادر مومن کی معذرت کو قبول نہ کرے، امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر معذرت کرے اور کہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تو قبول کر لو کیونکہ اس سے محبت اور دوستیاں بڑھتی ہیں، معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ فتنہ پر دازی کرنے والوں کو فساد پھیلانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ویسے بھی مشہور مقولہ ہے، العذر عند الکرام مقبول عذر خواہی کریم افراد کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین کے فرمان سے استفادہ ہوتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے امر کو احسن طریقہ پر رکھو یہاں تک کہ اس نے جو کچھ کہا یا کیا ہے تم پر واضح ہو جائے، اور جو بات بھی تمہارا بھائی تم سے کہے اس پر بدگمانی نہ کرو جب تک کہ تم اس میں خیر کا پہلو نکال سکتے ہو۔ اس

فرمان سے واضح ہوا کہ مومن کو جھٹلانا بغیر کسی وجہ کے اور اس کی بات پر بدگمانی کرنا قانونِ فطرت کے خلاف ہے اور اسے اسلام پسند نہیں کرتا۔

(۶) یہ ردِ غیبیتہ بد کوئی کرنے والوں سے اس کا دفاع کرے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا ہو تو اسے روک دو، اس لیے کہ غیبت کرنے یا سننے سے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو غیبت کرنے والا اور سننے والے دونوں کی نیکیاں۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور اس کے گناہ غیبت کرنے اور سننے والوں کے نامہ اعمال میں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر غیبت کرنے والا تو یہ بھی کر لے تب بھی جنت میں جانے والوں میں سب سے آخری ہوگا۔

(۷) ویدیم نصیحتہ ہمیشہ اس کا خیر خواہ رہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو دوسروں سے اپنے لیے پسند کرتا ہو، خیر خواہی انسان کو دنیا و آخرت میں سرخرو کرتی ہے بدخواہ انسان معاشرے میں ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ کسی کی ترقی پر ناخوش ہونا اور کسی مومن کی بد حالی پر خوشی کا اظہار کرنا، آج کے اسلامی معاشرے کی زبوں حالی کا سب سے بڑا مسئلہ بدخواہی ہے، اور بدخواہی ایسا قبیح عمل ہے جو کہ حسد، کینہ، بغض، چغل خوری، غیبت جیسے امراض کو جنم دیتی ہے، جو کہ انسان مومن کے حسنات کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص دوسرے مومن کا خیر خواہ ہو۔

(۸) و یحفظ خلتہ اس سے دوستی کی حفاظت کرے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی

کبھی خوبی رشتوں پر بھاری ہوتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیس سالہ دوستی رشتہ داری میں بدل جاتی ہے، دوستی کی پہچان تین موقعوں پر ہوتی ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین کا فرمان ہے لایکون الصلیق صلیقاً حتی یحفظ اخله فی ثلاث فسی نکبته وغیبته ووفاته (۱) دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جاسکتا جب تک کہ تین موقعوں پر اپنے بھائی کی نگہداشت نہ کرے۔ مصیبت کے موقع پر اس کے پس پشت اور اس کے مرنے کے بعد دوستی کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے۔ دوستی میں بدگماں اور فاسق لوگوں کی باتوں کی تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ ورنہ وہ چغل خوریوں کے ذریعہ دوستی ختم کر دیتے ہیں اس لیے اگر کوئی آکر کسی سے اس کے دوست کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس پر اقدام کرنے سے قبل ضروری ہے کہ اپنے دوست سے رابطہ کرے۔ صاحبان منصب، مالدار لوگ خاص طور پر اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور فاسق لوگ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔

۱۔ بیخ الخلق، ج ۱، ص ۱۳۳۔

(۱۰) ویعود مرضہ اور بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ مریض کی عیادت کا اسلام میں بہت اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے، اور یہ مومن کا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی عیادت کرے۔ ارشاد نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ من عاد مرضیاً فجلس عنده ساعة اجر ی اللہ تعالیٰ له اجر عدل الف سنة لا یعمی اللہ فیہا

طلبہ دفعہ عین جس نے مریض کی عیادت کی اور کچھ وقت اس کے پاس بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا جیسے ایک ہزار سال عمل کیا اور اس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی معصیت الہی نہ کی ہو۔

(۱۱) ویشہد میثہ اس کی میت پر تشیع جنازہ کے لیے حاضر ہو جائے۔ قانون اسلامی میں مومن کے جنازے پر حاضری اور اس کی تجھیڑ و تکلیفین میں شرکت کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب مومن کو موت کی اطلاع ہو جائے تو مستحب ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اس طرح میت کو بھی ثواب ہوگا اور پڑھنے والے کو بھی اور ایک حدیث میں حضرت امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ پہلا تحفہ مومن کی قبر سے اس شخص کے لیے جو تشیع جنازہ میں شریک ہو، طلب مغفرت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کے جنازے میں دفن ہونے تک شرکت کرتا ہے، خداوند کریم ۷۰ ملائکہ کو اس پر موکل کرتا ہے کہ وہ قبر سے لے کر وقت حساب روز جزا تک اس کے ساتھ رہیں اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں۔

(۱۲) ویجیب و دعوتہ اس کی دعوت قبول کرے یا اس کی پکار کا جواب دے۔ جب کوئی مومن کسی مومن کی دعوت کرے تو اسے قبول کرنی چاہیے۔ کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ بخیل آدمی دوسروں کی دعوت اس لیے رد کرتا ہے کہ اسے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کی دعوت کرنا اور اسے قبول کرنا یہ معاشرے میں محبت کو بڑھاتی

ہے اور نفرتوں کو کم کرتی ہے۔ اگر کوئی مومن کسی وقت تمہیں مشکل میں پکارے تو اس کا جواب دو یعنی اس کی حتی المقدور مدد کرو۔ اگر جان بوجھ کر اور قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی مومن کی مدد سے غفلت برتی جائے یا اجتناب کیا جائے تو یہ بات خداوند عالم کو بھی ناپسند ہے اور اسکے منتخب بندوں کو بھی ناپسند ہے۔ اگر آخرت میں اور دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی دادرسی کے خواہاں ہیں تو اس دنیا میں صاحبان ایمان کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا۔

(۱۳) بے قبل ھدیتہ اس کا ہدیہ قبول کرے۔ جب کوئی مومن بھائی تمہیں ہدیہ دے تو اسے قبول کرو، اور اسے رد نہ کرو، بلکہ اس کے جواب میں اس سے بہتر ہدیہ دو، یہ عمل سنت و تعلیمات معصومینؑ کے مطابق ہے، اس عمل سے محبت، الفت، پیار میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۱۴) یکما فی صلئہ اس کی نیکی کا بدلہ نیکی سے دے۔ یہ حق مومن انتہائی حساس ہے۔ قرآن مجید میں بھی قدرت نے اس کی جانب توجہ دلائی ہے۔ قانون قدرت ہے۔ ھلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہے یعنی نیکی کا بدلہ

۱۔ سورہ احسان آیت ۶۰۔

نیکی سے دو۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ بدلہ برائی سے ہے دیتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے اتق الشر من أحسنتم الیہ اس کے شر سے ڈرو جس پر تم نے احسان کیا ہو۔ صاحبان ایمان کو ہرگز احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مومن احسان فراموش ہو ہی نہیں سکتا۔

(۱۵) يشكر نعمته اس کی نعمت کا شکر یہ ادا کرے۔ یہ ایک اسلامی اصول ہے کہ جب کوئی تم پر کوئی احسان کرے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے یا تمہیں کوئی نعمت دے تو تمہیں اس کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے جب کسی کے دسترخوان پر بیٹھو تو کھانے کے بعد اپنے میزبان کے لیے دعائے خیر کرو یہ کھانے کا شکر یہ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ من لم يشكر الناس لم يشكر الله جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر یہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اس حق کی رعایت مؤمن پر لازم ہے۔

(۱۶) يحسن نصرتہ احسن طریقے سے اس کی مدد کرے۔ اسلام کا یہ زریں اصول ہے کہ مؤمن دوسرے مؤمن کے کام آئے اچھے وقتوں کے ساتھی تو بہت ملتے ہیں لیکن برے وقتوں کا ساتھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ حقیقت میں ایمان کا پتا ہی مصیبت کے وقت چلتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح کرے اس حالت میں کہ وہ مسلمان کے امور کا اہتمام نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہر مؤمن کا فریضہ اخلاقی ہے کہ جس طرح بھی اس کے امکان میں ہو اپنے برادر ایمانی کی مدد کرے۔

(۱۷) ويحفظ حليلته اور اس کے ناموس کی حفاظت کرے۔ اسلام غیرت اور حمیت کا دین ہے اسی وجہ سے یہ فریضہ ہر مسلمان کا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر معاشرہ اسلامی میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ناموس کی حفاظت کرنے لگے تو یقیناً معاشرہ بہت سی اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا اور اس طرح خود اس کی ناموس بھی محفوظ ہو جائے گی، دوسروں کی

ناموس کی حفاظت صرف غیرت مند ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ناموس کی حفاظت اسی میں ہے کہ دوسروں کی ناموس محفوظ رہے، بے غیرت انسان اس فکر سے بے نیاز ہوتا ہے۔ (ناموس، بہن، بیٹی، ماں، بیوی، بہو وغیرہ پر صادق آتا ہے)۔

(۱۸) ویضفی حاجتہ اور اس کی حاجت کو پورا کرے۔ یعنی اگر کوئی مومن بھائی کوئی حاجت لے کر تمہارے پاس آئے تو ضروری ہے کہ حسب مقدر اور اس کی حاجت روائی کی جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مان مبارک ہے کہ من کلن فی حلجۃ اخیہ کلن اللہ فی حاجتہ جو بھی اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یقیناً بندہ ہر لحاظ سے اپنے خدا کا محتاج ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی تو نگر کیوں نہ ہو، پھر بھی ایسی حالت میں اگر وہ اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کرے اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے تو خدا کی توجہ خاص کا حقدار ہوتا ہے۔

(۱۹) ویضفی مسألۃ اس کی حاجت میں شفاعت کرے۔ یہ مسئلہ اوپر والے جملے کی تکمیل کر رہا ہے کہ اگر خود حاجت روائی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو بری الذمہ نہیں ہوتا بلکہ اس مسئلے میں وہ اگر کسی سے کہہ سن کر مسئلے کو حل کرنے کی استعداد رکھتا ہو تو وقت نکال کر اس مومن بھائی کی شفاعت اور سفارش کے لیے اقدام کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جس نے کسی مومن کی پریشانی دور کی تو خداوند عزوجل قیامت کے روز اس کی اذیت کو دور کرے گا۔

(۲۰) ویسٹ عیسیٰ اس کی چھینک پر ”یرہمک اللہ“ کہے۔ خداوند عزوجل نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں دعا کو بھی خاص اہمیت عطا فرمائی ہے، کلمہ خیر و دعائے خیر بہت سے فساد اور فتنوں کا سدباب کرتی ہے۔ اس لیے مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا حکم دیا ہے، اور اسے عملی طور پر انجام دے کر اپنی سنت قرار دیا۔ ملاقات کے وقت سلام قبل از کلام، خیر و عافیت کی دریافت، دسترخوان پر میزبان کے لیے دعائے کلمات، چھینکنے کے وقت کہے اللہ تم پر رحم کرے تو چھینکنے والا عفاک اللہ کہے، خدا تمہاری اغزشوں کو بخشے وغیرہ۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں دعا کا سلسلہ ناپید ہو گیا ہے جبکہ پرانے بزرگ اس فریضہ کو بخوبی انجام دیتے تھے۔ لیکن جدیدیت اور مغربیت نے تمام دعائوں اور اقدار کو (چیلو، ہائے) سے بدل دیا ہے، اور یہ ہائے اسلامی معاشرے پر ایسی پڑی کہ آج دنیا میں امت مسلمہ رسوا ہو رہی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو انشاء اللہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے، دعا بندے اور معبود کے درمیان ایک خوبصورت وسیلہ ہے، اور مومن کا سلمہ ہے۔

(۲۱) ویر شدہ ضللتہ گمراہی میں اس کی ہدایت کرے۔ اگر کوئی مسلمان بے دینی اور بے راہ روی کی جانب قدم ہڑھائے، تو اس کے مومن بھائی پر حق ہے کہ اس کو حکمت عملی، اخلاق حسنہ اور تہذیب کے ذریعے اس کو گمراہی سے روکے، اس طرح معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور سکون و امن کا قیام ہوگا۔ اپنے مومن بھائی کی گمراہی پر خاموشی اور چشم پوشی اختیار کرنا اخلاقی جرم ہے اور معاشرے کے فاسد ہونے کا سبب

ہے، اس وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ گمراہی پھیل جائے گی تو کل میرا بیٹا، بھائی اور میرے ہی گھر کے دوسرے افراد بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بچھٹنا و ہوتا ہے مگر بے سود۔

(۲۲) ویروا سلامہ اور اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا بجائے خود مستحب ہے مگر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر یا ناراضی کے سبب سلام کا جواب نہ دے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں گنہگار محسوب ہوگا۔ سلام کرنا ایک عبادت ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو شخص سلام کرنے سے قبل کلام شروع کرے اس کی بات کا جواب نہ دو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب اس سے احسن طریقے سے دو مثلاً اگر کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام نفرتوں کو دور کرتا ہے۔ سلام کے معنی ہیں تمہارے ایمان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تمہارے مال و اولاد کی سلامتی اور تمہاری جان کی سلامتی، سلام نہ کرنا معاشرے میں فساد کی داغ بیل کا سبب ہوتا ہے۔

(۲۳) ویطیب کلامہ اس کے کلام کو حسن نیت پر جمبول کرے یہ بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بہترین اصلاحی پہلو ہے۔ اگر ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے حسن نیت اور حسن ظن رکھے گا تو محبت و پیار میں اضافہ ہوگا۔ خلوص بڑھے گا۔ بد نیتی اور بدگمانی انسان مؤمن کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔

(۲۴) ویبسر انعملہ اس کے انعام پر حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر کوئی مؤمن انعام دے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی نعمت اس کے لیے بھی

روا رکھے۔ ہد یہ اور تحائف کا رد و بدل بھی اسلامی معاشرے میں ایک خاص اہمیت کا حامل عمل ہے۔ جس سے محبتوں میں اضافہ اور نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔

(۲۵) ویصدق اقسامہ اور اس کی قسم کی تصدیق کرے۔ یعنی اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہے تو اس کی قسم کو رد نہ کرے اور اسے جھوٹ پر محمول نہ کرے۔ البتہ یہ بات اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی غیر ضروری بات پر قسم کھائے۔ اس لیے کہ زیادہ قسم کھانا منافقوں کی علامات میں سے ہے۔ لیکن اگر ضروری سمجھے اور لازم ہو جائے کہ قسم کھا کر اپنی بات کو ثابت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۶) ویوالی ولیہ ولا یعدیہ اور اس کے دوست کو دوست رکھے اس کے ساتھ دشمنی نہ رکھے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق بھی اسلامی معاشرے میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اس طرح حقوق کی پاسداری بھی ہوتی ہے، اور حق دوستی بھی ادا ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور حق کا پتا چلتا ہے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست سے دوستی کا سلوک روا رکھتا ہے، اور اس کے دوست سے دشمنی نہ کی جائے تو یہ بات بھی لازم ہے کہ دوست کے دشمن سے بھی دوستی نہ کی جائے، اس مقام پر سمجھنا چاہیے کہ جب عامۃ المسلمین پر یہ حق رکھا گیا ہے تو خود اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ضائع کرنا کب جائز ہوگا، اور جو خدا اور رسول کے حق کو پامال کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔

(۲۷) ویمنصرہ ظلماً أو مظلوما اور اس کی مدد کرے ظالم اور مظلوم دونوں حالتوں میں۔ بظاہر تو اس فرمان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظالم مسلمان کی بھی مدد کی جائے

اور مظلومی کے عالم میں بھی اس کی مدد کی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ظالم ہونے کی صورت میں مدد کا حکم یہ بتلا رہا ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کی جائے، اور جب اس پر کوئی ظلم کرے تو اس کی حمایت کر کے اس کی مدد کرے، ظالم کو ظلم سے روکنا اور دور رکھنا یہ ظالم کی مدد ہے، اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس فرمان میں اللہ کے رسولؐ نے کیسی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اس فرمان میں معاشرے کو ظلم و بربریت سے پاک رکھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر اگر ظالم سے دوستی ہے تو ظلم کرنے پر اسے بہادری اور شجاعت کا تمغہ اتیا زویا جاتا ہے، اور مظلوم کے لیے نازیبا الفاظ روارکھے جاتے ہیں اور ظلم نہ کرنے والے کو بزدل کہا جاتا ہے، جب کہ اسلام عنف و درگزر کا دین ہے معاشرے میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے ظلم کو روکنا اور مظلوم کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ وصیت امیر المؤمنین کا جملہ ہے *كُونُوا لِلْمُظَلَّمِ خَصْماً وَاللْمُظَلَّومِ عَوْناً* اے! حسن اور حسینؑ ظالم کے دشمن رہنا، اور مظلوم کے مددگار۔

(۲۸) *بِعَيْنِهِ عَلِيٌّ أَخَذَ حَقَّهُ* اس کے حق کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کرنا۔ آج کے معاشرے میں طاقتور غاصب کی کسی تعلق داری کی بنیاد پر بجرمانہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ یا اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کیلئے غیر جانبداری کے نام پر کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں غاصبوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور اس طرح کمزور افراد کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اسلام اپنے معاشرے کے تمام افراد پر حق کے حصول میں ایک دوسرے کی مدد و معاونت کے قانون سے

تمام افراد کے حقوق کی پاسداری چاہتا ہے، تاکہ ہر ایک اپنا حق پائے اور معاشرے میں عدل و انصاف کا پاکیزہ نظام قائم رہے۔

(۳۰-۲۹) ولا یسئلہ و یذللہ نہ اسے ذمہ نوں کے سپرد کرے، اور نہ ہی اسے (بے یار و مددگار) چھوڑے۔ یہ فرمان بھی ماقبل فرمان کے تابع ہے اور اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقوق کے حصول میں نہ تنہا چھوڑے اور نہ ہی اسے ظالم کے سپرد کر دے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلت کا شکار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک دوسرے مسلم ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر یا تو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں یا غیر مسلموں یعنی یہود و نصاریٰ کے خوف سے اپنے اندر رسکت نہیں پاتے کہ کچھ کریں، خدا کا خوف دل میں نہیں رہا۔ لیکن مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ غیر مسلم قومیں یکے بعد دیگرے مسلم امت کو ظلم کا نشانہ بنا رہتی ہیں جس کے عنوانات مختلف ہیں، اور جب کہیں مسلمان اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہے تو اُسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور حد یہ کہ ان کے پٹھو مسلمان حکمران یہود و نصاریٰ کے دہشت گردوں کے ہم آواز ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انفرادی حقوق سے لیکر اجتماعی حقوق تک مسلمان خود بھی ایک دوسرے کو محروم کرتے ہیں اور ذمہ نوں کے ہاتھوں رسوا بھی ہوتے ہیں۔ خداوند عالم امت مسلمہ کو اس ذلت و رسوائی سے نجات عطا فرمائے۔

