

سرکار صدیقین سلطان امین حجۃ الاسلام و الامین

حضرت علامہ شیخ محمد حسین انجمنی

مدظلہ العالی علی رؤس الامنین

کے خطبات کا مجموعہ

محاسن محمد حسین

مرتب و ناشر

آغا محمد شعیب احسن قمی

بونگہ جمٹ ضلع سرگودھا

پرنسپل مدر قرآن و عمرت

قائم خان و سان جھنگو خیر پور میرس

فہرست عناوین عشرہ مجالس

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶	آیت مہالہ سے استدلال	۳	فہرست عناوین
۲۷	مقام ہدٰی منزل کافرق	۹	گنتہ اذولین
۲۸	دیکھنی صلوات کیا ہوتی ہے	۱۱	پہلی مجلس: دین اسلام
۲۹	صحابہ و حضرت کافرق	۱۳	اللہ کی چند بڑی نعمتیں
۲۹	شیدہ دنی کا تشفیہ مسئلہ	۱۴	مسلمان نام والی نعمت
۲۹	ایک تاریخی واقعہ	۱۶	میرا موضوع
۳۱	تولی و تبری کا مطلب	۱۷	ہماری کامیابی کے لیے اللہ کا وعدہ
۳۲	حضرت ابراہیمؑ نے آرزو سے تبری کیا	۱۷	اللہ کا وعدہ مشروط تھا
۳۳	یانا مع اللہ کی عبارت	۱۸	تعلیمات اسلام کا سبب
۳۳	شریوں کا طریق	۱۹	ہمارا عمل
۳۳	علی کے شیعوں کی علامت	۲۰	اپنی اصلاح کرنا سب سے مشکل کام ہے
۳۳	مذہب آل محمد میں دائمی رکنا واجب ہے	۲۰	ایک دوسرے پر تنقید
۳۵	حقی مجالس کا حکم	۲۱	کافر کی
۳۶	محققین کون ہیں	۲۳	ہمارا مذہب اسلام کی حقیقی تصویر ہے
۳۹	مصائب	۲۳	سب دھم کیا ہے
۳۳	دوسری مجلس: مذہب شیعہ	۲۵	صحابہ کو گالیاں دینا روا نہیں
۳۵	قوموں کی ترقی و زوال	۲۵	کوئی دو چیز برابر نہیں
۳۷	اتحاد امت کی اہمیت و ضرورت	۲۶	صحابہ و اہل بیت برابر نہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱	تجلیاتِ صداقت	۳۷	عقل و شکل میں اختلاف
۲۳	مجھ پر لگے جانے والے بے بنیاد الزامات	۳۹	لکھ دینکھ ولی دین
۲۳	شیعہ علم و ذوا بجناح اور اس کا واسطہ	۳۹	لا اکراہ فی الدین
۲۳	شہزادہ قاسم کی حج بنانا بجاصل ہے	۵۰	العلماء ورثة الانبیاء
۲۵	علی ولی اللہ	۵۱	اسلام برداشت و تحمل کا نام ہے
۲۵	اذان کے بارے میں میرا عقیدہ	۵۱	مذہب شیعہ کی کاسیالی کارااز
۲۶	علی ولی اللہ جزو اسلام و ایمان ہے	۵۱	مختلف علماء کا جہاد اور برداشت و تحمل
۲۶	علی ولی اللہ جزو اذان نہیں	۵۳	انی تارک فیکم الثقلین
۲۶	دھمکی آمیز خطوط اور ترجمان	۵۳	بارہ اماموں کا قول و فعل اور تعلیم ایک ہے
۷۰	حق بات کیلئے	۵۳	اصلاح الجاس والخاص
۷۲	مصائب	۵۳	مک مکاؤں اور سوئے باتریاں
۷۵	تیسری مجلس: اتحاد بین المسلمین	۵۶	مذہب شیعہ اور وہابیت میں فرق
۷۹	معیار اسلام کیلئے	۵۶	مذہب شیعہ کے اصول
۷۹	معیار ایمان کیلئے	۵۷	تفویض والا نظریہ
۸۵	کفر کیلئے	۵۷	آل محمد کا وسیلہ
۸۶	صحابہ کو ملنا ضروریات ایمان سے نہیں	۵۷	بے بنوں کا نظریہ
۸۷	حکومت کیا انتظام کرے	۵۷	وہابیت کا نظریہ
۸۸	حی نسل کی تربیت	۵۸	اہل حق کا نظریہ
۸۹	اسلام کس چیز کا نام ہے	۵۸	فنیست اور مقام حق
۸۹	اسلام کا خلاصہ کیلئے	۵۸	حی نفس نبی ہیں
۹۰	پاکستان سنی شیعہ نے مل کر بنایا تھا	۵۸	میری کتابوں میں بیان کردہ عقائد
۹۰	برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت	۶۰	میرے خلاف طوفان بدتمیزی
۹۲	مصائب	۶۱	سعادت الدارین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۸	مام کرنا	۹۵	چوتھی مجلس: امامت
۱۲۹	کہا مانتا ہے، دنا مانتا ہے، مام مانتا ہے	۹۸	آسان اور عام لم حقیقہ
۱۲۹	۱۶ توشیح مانتے مام کیا	۹۸	پیغمبر اسلام کا فرمان بڑی شان
۱۳۰	مامین مام کے لیے لو لکر یہ	۹۹	مولائی کا فرمان
۱۳۰	پیغمبر زادوں نے مام کیا	۱۰۰	مام حسین کا فرمان عالی شان
۱۳۰	یہ مجلس علم ذوا بجنات اور تعزیر کیلئے	۱۰۱	صادق آل محمد کی وضاحت
۱۳۱	قوی نشان	۱۰۲	جنگز الامولوی اور ذکر کیا کہتے ہیں
۱۳۱	یہ تعزیر کیلئے	۱۰۳	جنگ خیر کا ایک واقعہ
۱۳۲	اہل سنت کے اندر ابو کا اسک	۱۰۶	علی کا علم اور کمالات
۱۳۲	شبیہ کیوں اٹھائی جاتی ہے	۱۰۷	علی کا مقابل کس سے؟
۱۳۲	ذوا بجنات کیوں ہے	۱۰۷	علی خدا ہے یا خدا کا بندہ
۱۳۳	ان چیزوں کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے	۱۰۹	اصول و فروع ایک ہیں پیٹ ایک نہیں
۱۳۳	مسجد کا احترام	۱۱۰	قوم کے لیے لوم لکر یہ
	جوئی بھی چیزے کی اور	۱۱۱	ہرقتہ و فساد کی جزوہ
۱۳۳	قرآن کا تلاوت بھی چیزے کا	۱۱۲	فنیلت اہل بیت کے نئے عقیدے
۱۳۵	تاہوت سیکھ	۱۱۳	امتناہ خیال اور اس کا جواب
۱۳۶	حضرت صالح کی ناقہ کیا تھی	۱۱۷	شیعوں کو روکنا کرنے والی بحث
۱۳۶	خانہ کعبہ کیلئے	۱۱۹	پانچ والی کشتی کا حال
۱۳۶	ظلال کعبہ		انیم بم اور ہائیز رو جن ہم سے زیادہ
۱۳۷	مولوی صاحبان کا ملتوی	۱۲۰	ٹہلک تھیار
۱۳۷	اسلام کو اداری کا مذہب ہے	۱۲۱	مصائب
۱۳۸	جہاں تک عدائی وہاں تک معصطفائی	۱۲۳	پانچویں مجلس: حسینیت
۱۳۹	اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا	۱۲۳	یہ حسین کون ہے؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۹	عمل سب کے لیے ضروری ہے	۱۳۹	حسین سب کا
۱۶۰	حالات جنگ میں لقمہ ہدیٰ کا عمل	۱۳۹	مقصد حسین کی ہمہ گیری
۱۶۱	میدانِ کربلا میں نماز باجماعت کا منظر	۱۴۱	مصائب
۱۶۲	نماز وقت فضیلت پر پڑھنی چاہیے	۱۴۳	چھٹی مجلس: رُوحِ عزاداری
۱۶۳	دین پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے	۱۴۴	حسین معنی وادانمن حسین کا مطلب
۱۶۴	مصائب	۱۴۵	امام حسین کی بے مثال قربانی
۱۶۴	کربلا کے قیدیوں کا عمل	۱۴۵	امام عالی مقام کی غرض و غایت
۱۶۴	سادت کے ساتھ سکھوں کا سلوک	۱۴۶	شہادت حسین کے متعلق یزید یوں کا نظریہ
۱۶۵	سادت کے ساتھ یزید یوں کا سلوک	۱۴۶	حسینوں کا نظریہ
۱۶۷	ساتویں مجلس: عبادت	۱۴۶	امام حسین کا چیلنج
۱۶۹	شارٹ کٹ	۱۴۷	یزید کا مقصد اور حسین کا مقصد
۱۷۱	ایمان کیلئے	۱۴۸	امام عالی مقام کا مقصد
۱۷۲	مومن کس طرح ہیں	۱۴۹	حسین زندہ ہیں
۱۷۲	متقی کون ہے	۱۴۹	حسین ہمارے نعروں کے محتاج نہیں
۱۷۳	تقویٰ و پرہیزگاری	۱۴۹	جسم و روح، عزاداری کا جسم و روح
۱۷۳	واجبہ کی داڑھی	۱۵۱	امام عالی مقام کے فروج کا مقصد
۱۷۴	داڑھی میں اسلام یا اسلام میں داڑھی	۱۵۳	دین کیلئے
۱۷۵	محبت اہلبیت	۱۵۳	قیامت اور مصائب برحق ہے
۱۷۵	اجرو رسالت کیلئے	۱۵۳	علی مومنوں کے امام ہیں.....
۱۷۶	سناچے کا سوال	۱۵۵	متقی بننے کا طریقہ کیا ہے
۱۷۶	رسول خدا کا جواب	۱۵۶	واجبہ کیا ہیں
۱۷۹	الناس علیٰ دین صلوٰۃ کھہر	۱۵۷	محرمات کیا ہیں
۱۸۱	مومن کون	۱۵۸	اللہ کی رحمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۱	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک	۱۸۲	ایمان کیلئے اور کفر کیلئے
۲۱۲	رشتہ دار کون ہیں	۱۸۳	شتر مرغ والی پالیسی
۲۱۷	حسن سلوک کی اہمیت	۱۸۳	عبادت کا معیار
۲۱۸	انسان کون ہے	۱۸۳	اسلام کا تقاضا کیا ہے
۲۱۹	دشمن اہل بیت قربت سے حسن سلوک	۱۸۶	شرعی نکاح و شادی
۲۲۰	بیشتر محبوں کا ثواب	۱۸۶	انگریزی قانون اور لومیرج
۲۲۱	پچاس محبوں کا ثواب	۱۸۷	طلاق دینے کا شرعی طریقہ
۲۲۲	مجان علیؑ کو تھینہ کھجو	۱۸۷	طلاق کے لیے ثالث مقرر کرنا
۲۲۳	بروز قیامت عالم بے عمل کا حال	۱۸۸	طلاق کا غلط طریقہ
۲۲۳	خود احتسابی	۱۸۸	عدالتی طلاق کس شریعت کا قانون ہے
۲۲۵	خضیا ادا کرنے والے حسین بن علیؑ تھے	۱۸۹	بیتوں کا حصہ
۲۲۶	مصائب	۱۹۰	بیتیاں پر ایمال نہیں
۲۲۹	نویں مجلس: مولود کعبہ	۱۹۰	بیٹیر گرامی قدس کی نسل
۲۳۵	انسان مجبور ہے یا آزاد	۱۹۱	بیٹیر گرامی نرینہ اولاد
۲۳۷	دو مقام پر انسان مجبور ہے	۱۹۲	کونوا مع الصادقین
۲۳۹	آمد بر سر مطلب	۱۹۳	کلمہ اسلام
۲۴۰	موت و حیات کے متعلق بندے کی رضا	۱۹۵	وہا قرار کیا تھا
۲۴۰	کلام اقبال کا مصداق	۱۹۸	مصائب
۲۴۵	جلتے پیدائش کی طہارت و پاک	۲۰۱	آٹھویں مجلس: درس اخلاق
۲۴۷	فضیلت کا میزان	۲۰۳	اکثریت کا حال کیا ہے
۲۴۸	ہابی دلیل بیٹیر کا قول	۲۰۵	محراب منسلے کا تقدس
۲۴۹	صحابہ کا قول	۲۰۶	نتیجہ کیا ہے
۲۴۹	تیسری بات خود حضرت علیؑ کا فرمان	۲۰۹	منبر کے اہل کون ہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۱	بارہویں امام کی آمد پر خوشیاں	۲۵۰	بارہویں کیلئے
۲۴۲	امام مہدی کیوں نہیں آتے	۲۵۱	فرشتوں کی کوئی
۲۴۳	امام کی طویل العمری پر اعتراض کا جواب	۲۵۱	حضرت علیؑ کے جنگی کارنامے
۲۴۳	غیبت امام پر اعتراض کا جواب	۲۵۲	علیؑ اور قتوبی
۲۴۳	زمین تحت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی	۲۵۳	مقابلہ کس سے کیا جائے
۲۴۳	ظہور امام کا وقت	۲۵۵	دسویں مجلس: امام زماں
۲۴۳	ظہور امام کی علامات	۲۵۹	ہمارے امام کون ہیں
۲۴۵	قرب ظہور لوگوں کی حالت	۲۵۹	ہمارے بارہویں امام کی شان
۲۴۶	مستحق کی پہچان	۲۶۱	بارہواں وارث پر وہ غیب میں ہوگا
۲۴۹	ظہور امام کی پانچ خصوصی علامات		بارہواں امام میری بیٹی قاتلہ کی
۲۵۱	ظہور امام کے بعد دنیا کی حالت کیا ہوگی	۲۶۱	نسل سے ہوگا
	☆	۲۶۱	بارہواں امام حسینؑ کی اولاد سے ہوگا

مجالس حُسنیہ

بِسْمِہِ تَعَالٰی وَ هُوَ خَیْرُ الْمَعِیْنِ

بعد از حمد باری تعالیٰ و ثنائے محمد و آلِ محمد بندہ حقیر سید عمرت عباس نقوی سکنہ کوئٹہ سداں تحصیل شاہ پور ضلع سرگودھا راقم ہے کہ حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی دامت برکاتہم العالیہ کی مجموعہ تقاریر کو ”مجالس حُسنیہ“ پڑھنا شروع کیا، سچی تحریر اور تقریر کو داد دیے بغیر رہ نہ سکا کہ علامہ موصوف کا ظل لطیف ہم پر تا عرصہ مزید قائم رہے کہ جنھوں نے کلمہ حق کہتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے بندے سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگرچہ ظالم حاکم کے سامنے کیوں نہ ہوں۔ المجاہد الذی مجاہد لسیفہ و لسانہ۔ علاوہ ازیں مجموعہ تقاریر پر علامہ صاحب کو یک جا کر نا کوئی عام کام نہ تھا۔ یہ وزنی بوجھ مولانا شعیب الحسن قمی صاحب نے اس طرح اٹھایا کہ زبان پر ایک ہی لفظ تکرار کر رہا تھا کہ مولانا موصوف کی زندگی دراز ہو، اور مولائے کائنات محمد و آلِ محمد کے صدقے ان کے علمی سعیات، دینی و دنیاوی میں اضافہ فرمائے۔ ایسے ہی خدمات اسلامی کا بیڑا اٹھاتے رہیں۔ محمد و آلِ محمد کے طفیل رب العزت سے دونوں کی صحت و سلامتی اور امور ذاتیہ میں کامیابی اور دشمنوں کے شر سے محفوظی کی دعا کرتے ہیں۔

سید عمرت عباس نقوی عفی عنہ

29-7-2017

0300-6076382

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله و الصلوة على محمد و آل محمد

ماشاء اللہ برادرِ مکرم جناب مولانا شعیب الحسن قمی آف سرگودھا کی کاوش نظر قاصر سے گزری۔ جس میں جناب نے تحقیق دوران حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی قبلہ مدظلہ العالی کی تقاریر کو بڑی محنت شاقہ سے جمع فرمایا۔ الحمد للہ مؤلف کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے کتنی محنت سے پہلی مرتبہ قبلہ صاحب کی تقریروں کو خوبصورت کتابی شکل میں جمع کر کے قوم کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔
ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

مؤلف محترم کی اس کتاب میں لطف مزیدہ اور تحقیق انیقہ، ادلہ توحید بھی، برہان نبوت بھی، اثباتِ امامت بھی، تو ایقانِ قیامت بھی ہے۔ نماز سے لے کر اخلاقیات تک تمام احکام دین کی مہک کی جھلک نمایاں ہے۔ ہر موضوع کے بعد مستند مصائب آلِ محمد بھی جمع فرمائے ہیں۔

کتاب ہذا طلباء راہِ ہدایت کے لیے مشعلِ راہ ہوگی۔ اور واعظین کرام، ذاکرین عظام اور خطباء ذوی الاحترام کے لیے انتہائی مفید ہوگی۔ مؤلف کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنی محنت کو مزید جاری رکھیں، اور قوم و ملت کی خدمت میں اسی طرح کام کرتے رہیں۔ ”اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ“۔ جناب سید حسن واسطی نے موضوع کے مطابق سُرخیاں لگا کر اس کتاب کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیا۔
اللہ تعالیٰ بحق معصومین علیہم السلام برادرِ مکرم کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے۔

آمین بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علیہم الصلوٰۃ و السلام

الاحقر فرمان علی مقدادی

خادم مرکز معارف الاسلامیہ لالہ زار کالونی بھلوال

12-5-2017 بروز جمعہ المبارک 0305-5512098

پہلی مجلس

سرکارِ صدیقین سلطانِ امینین خدایہ اسلام و امینین

حضرت علامہ اشیح محمد حسین انجمنی

مظاہر العالی علی رؤس المؤمنین

دین اسلام

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء و
المرسلين و اهل بيته الطيبين المعصومين اما بعد فقد قال الله
تبارك و تعالى في القرآن المجيد و الفرقان الحميد اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَلَمُوا
الصَّلَاةَ، أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (سورة البينة: ۷)

(صلوات)

صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر

اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ”جو لوگ ایمان
لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیک
عمل بھی بجالاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام لوگوں سے بہتر اور برتر اور
بلند و بالا ہیں۔“ (صلوات)

خالق اکبر کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کے کتنے انعامات اور اس کے اپنی
مخلوق پر اتنے احسانات ہیں کہ خود فرماتا ہے: ”إِنَّ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُونَهَا“
(ابراہیم: ۳۴) تم سب کے سب مل کر بھی اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو
تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے، پر میری نعمتوں کو شمار نہیں
کر سکو گے۔ ”مَا يَكْفُرُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ“ (نحل: ۵۳) تمہارے پاس جو

بھی دین و دنیا کی کوئی نعمتیں موجود ہیں، ہر نعمت کا عطا کرنے والا صرف خدا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللہ کی چند بڑی بڑی نعمتیں

تو بہر حال جب ہم گن نہیں سکتے تو کوشش کیوں کریں؟ صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات ذوالجلال کی معرفت عطا فرمائی۔

دُعائے صباح میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ

جناب امیر المؤمنین علیہ افضل التحیۃ والتسلیم کی ”دُعائے صباح“ اگر آپ پڑھیں، جو صحیفہ علویہ کے اندر موجود ہے، اور صحیفہ علویہ کے حوالے سے باقی تمام دُعاؤں والی کتابوں میں وہ موجود ہے، جو نمازِ صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے: ”اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ“۔

اے وہ ذات جس نے اپنی معرفت آپ کرائی ہے۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل نہ ہو تو پھر انسان یوں گمراہیوں میں غوطے لگاتا ہے، یوں سرگردان ہو کر چپڑ لگاتا ہے کہ لوہے، یا لکڑی، یا پتھر کے بُت اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پھر ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُت کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی ذات ذوالجلال کی معرفت عطا فرمائی، پھر ہمیں اس نبی کا اُمتی بنایا، جو سیدُ الانبیاء بھی ہے، جو خاتم الانبیاء بھی ہے، پھر اس علیٰ اور اولادِ علیٰ کی ولایت، امامت، وصایت، خلافتِ الہیہ کا اقرار کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ جو صرف ولی نہیں، بلکہ سید الاولیاء بھی ہے، وہ صرف ہمارے پیغمبر کا وصی ہی نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کے اوصیاء کا سید و سردار بھی ہے، اور اقلیمِ امامت کا پہلا تاجدار بھی ہے۔ (نعرہ)

اللہ کی دین

پھر عقیدہ عدل و قیامت رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائی۔ اور پھر جن کی ہمیں معرفت عطا فرمائی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہم ساری کائنات کا دامن چھوڑ کر، ساری کائنات سے علیحدہ ہو کر، اگر ہماری محبت کا مرکز ہے، اگر ہمارے لیے کوئی ماڈل ہے، اگر کوئی ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر کوئی اُسوۂ حسنہ ہے، جس کے مطابق ہم مرتے اور جیتے ہیں، سوائے محمد و آلِ محمد کے کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ کی دین ہے۔ "ذَلِكْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ" (مائدہ: ۵۴)

جس کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے، دنیا کا کوئی قبضہ گروپ اس نعمت کو چھین نہیں سکتا۔ جس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ نہ عطا نہ فرمائے، ساری کائنات سے بڑی سپر طاقت کا سربراہ بھی اپنی قوت و طاقت سے یہ دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ "ذَلِكْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ"۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشنده

یہ اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، وہ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ نہ دینا چاہے تو کوئی زبردستی چھین نہیں سکتا۔ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ (صلوات)

مُسلمان نام والی نعمت

تو لہذا دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ہم اللہ کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام لانے کی اور مُسلمان بن کر مرنے جینے کی سعادت عطا فرمائی۔

ناموں کی لاج

یہی وجہ ہے کہ خالق اکبر قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ“ (ج: ۷۸، ۷۹) کہ میں نے تمہارا جو نام رکھا ہے، بغیر کسی اختلافِ رنگ و نسل کے، بغیر کسی زبان و کلام کے، اور وطن کے اختلاف و تمیز کے میں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ لہذا ہم اس نعمتِ عظمیٰ کا جتنا شکر یہ ادا کریں، اتنا کم ہے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم ماں باپ کے ناموں کی بڑی لاج رکھتے ہیں، ان کی صحت پر بڑا زور دیتے ہیں، جو القاب ہمیں معاشرہ دیتا ہے، ماحول دیتا ہے، قومیں دیتی ہیں، حکومتیں دیتی ہیں، ان القاب کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ چوہدری کو کہیں خان نہ کہہ دیا جائے، خان کو ملک نہ کہہ دیا جائے۔ شاہ کو گدا نہ بنا دیا جائے، لیکن جو اللہ نے سب سے بڑی ہمیں نعمت عطا کی تھی اسلام والی، اور ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، عموماً دیکھا گیا ہے کیونکہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں مفت دی ہے، ہم سے کوئی قیمت وصول نہیں کی ہے، لہذا جو چیز مفت مل جائے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اس نام کی کوئی لاج نہیں جو اللہ نے نام رکھا تھا۔

اس لیے ڈاکٹر اقبال جیسے ایک فاضل آدمی کو بھی پوچھنا پڑتا ہے:

یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو

ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال! ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا طفلانہ و چکا نہ سوال کریں گے۔ آپ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، پلے بڑھے لاہور میں، اور جا کے پڑھے انگلینڈ میں، پتا نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کیں۔ تو پھر جس لاہور میں آپ رہتے ہیں، اس کے اندر لاکھوں

مسلمان ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے سارے مسلمان ہیں۔ اقبال کہتا ہے: یہ میں بھی جانتا ہوں کہ نام کے مسلمان بہت ہیں، خاندانی مسلمان یقیناً بہت ہیں، پر میں ڈھونڈتا ہوں کام کے مسلمانوں کو۔ وہ تو مجھے کہیں ٹانواں ٹانواں اٹکا دکا نظر آتے ہیں۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ:

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنھیں دیکھ کے شرماؤں یہود
(صلوات)

میرا موضوع

اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ موضوع قریب الاختتام ہے۔ میرا موضوع آپ کو پتا ہے۔ وہ دین اسلام ہے۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ نے دین بنایا، کیونکہ دین بنانے والا خالق کون و مکان ہے۔ وہ جو بناتا ہے، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے پبلک تک پہنچاتا ہے۔ جو اسلام اللہ نے بنایا، جو پیغمبر خاتم نے تیس سال کی طویل وعیش مدت میں اس کے بندوں تک پہنچایا۔ جسے حیدر کرار نے اور پیغمبر کے بعد اصحاب کرام اخیار نے جسے مل جل کر پھیلا یا۔ اور جسے مشکل ترین وقت آنے پر حسین بن علی نے اپنا سب کچھ لٹوا کھوا کے زندہ جاوید بنایا۔

میں بھی عرض کر رہا ہوں مسلسل اس اللہ کے بنائے ہوئے اس پیغمبر خاتم کے لئے ہوئے اس علی و اصحاب نبی کے پھیلائے ہوئے، اس حسین بن علی کے بچائے ہوئے، اور زندہ جاوید بنائے ہوئے اسلام کی حقیقی شکل، حقیقی صورت حقیقی تصویر، حقیقی تعبیر کا نام مذہب شیعہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔

(نعرہ)

ہماری کامیابی کے لیے اللہ کا وعدہ

چاہیے تو یہ تھا میرے دوستو کہ جب اسلام جیسا دین کوئی نہیں، ہمارے خدا جیسا کائنات میں معبود کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا کائنات کے نبیوں میں نبی کوئی نہیں، ہمارے قرآن جیسی کائنات میں کتاب کوئی نہیں، ہماری شریعت اسلامیہ جیسی شریعت کوئی نہیں، ہمارے ائمہ ہدٰی ہادیوں جیسا ہادی و رہنما کوئی نہیں۔ جب ہر چیز ہماری اعلیٰ ہے، ہر چیز بلند و بالابے، چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ تمام قوموں کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی، ساری دُنیا پیچھے پیچھے چلتی اور امت مسلمہ ان کے آگے آگے نظر آتی۔ اور یہی اللہ کا وعدہ تھا۔

اللہ کا وعدہ مشروط تھا

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۳۹)

اگر تم نے ایمان سے رشتہ نہ توڑا، اگر تم نے اسلام و ایمان سے مُنہ نہ موڑا تو میں خالق اکبر تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور وعدہ کرنے والا وہ خدا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادِ (رعد: ۳۱)

جو وعدہ کر کے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

فرماتا ہے: اگر تم نے اسلام و ایمان سے مُنہ نہ موڑا تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ آفتابِ قیامت کے طلوع ہونے تک تم سر بلند رہو گے۔ دُنیا تمہارے سامنے پست رہے گی۔ تم دُنیا کے اندر حاکم بن کے رہو گے۔ دُنیا تمہاری محکوم بن کے رہے گی۔ تم معظّم، مکرم، اور محترم بن کے رہو گے۔ دُنیا تمہارے آگے ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا، پر مشروطی وعدہ تھا۔

”اگر تم نے ایمان سے مُنہ نہ موڑا..... اسلام کے تقاضوں کو پامال نہ کیا.....“

تو لہذا وعدہ یہ تھا.....

آؤ حالاتِ حاضرہ پر نظر ڈالی جائے۔ تو ذلت ہے تو ہمارا مقدر، رسوائی

ہے تو ہمارا نصیب اور پستی ہے تو ہمارا حصہ۔ آج تمام اقوام عالم میں اگر کوئی پیمانہ قوم ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ اگر اغیار کی دست نگر ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ اگر لوگوں کے ظلم و تم کا شکار ہے تو مسلمان ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور اتحاد کی جگہ ہم نے انتشار کو اپنالیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (رعد: ۱۱)

اللہ کا اٹل قانون ہے کہ:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
(صلوات)

میں کیا کیا عرض کروں؟ کس کس چیز کا تذکرہ کروں؟ کس کس چیز کو
نظر انداز کروں؟

ہر چیز یہاں کی اُلٹی ہے
یہاں اُلٹی گنگا بہتی ہے

تعلیمات اسلام کا لب لباب

آپ مبادیات کو لے لیں، اسلام کے مشنوں کو لے لیں، اسلامی
نظام کو لے لیں، اسلام کے بنیادی ارکان کو لے لیں، اللہ کا قرآن، پیغمبر
اسلام اور تعلیمات اسلام کا لب لباب یہ ہے کہ:

کافروں کو مسلمان بناؤ۔ تم لوگوں میں پھیل جاؤ۔ امر
بالمعروف کر کے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر کے لوگوں کو،
کافروں کو مسلمان بناؤ۔ جو مشرک ہیں، ان کو موحد بناؤ۔ جو
پیغمبر اسلام کے منکر ہیں، ان سے پیغمبر کی رسالت کا اقرار

کراؤ۔ جو بدکار ہیں، ان کو نیکو کار بناؤ۔ جو لڑنے والے ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ جن کے جھگڑے عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کے جھگڑے ختم کرا کے صلح و صفائی کرا کے ان کو اکٹھا دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔
یہ اسلام کی تعلیم کا لب لباب ہے۔

ہمارا عمل

لیکن ہمارا ہر عمل اس کے برعکس ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے علمائے کرام کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاسی زعمائے عظماء کیا کر رہے ہیں۔
”دین ملانی سبیل اللہ فساد“

ہم مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ہم مومنوں کو بے ایمان بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ہم نے ٹھیکالے رکھا ہے کہ جو اکتھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ہم ان کو لڑائیں۔ لہذا ہر چیز ہماری اسلام کے برعکس ہے۔ تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہم سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے۔

اس نے تو پہلے دن شرط لگا دی تھی کہ تم صاحبِ عزت اس وقت تک بن کے رہو گے جب تک اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے رہو گے۔ اس وقت تک تم محترم اور شرم و کرم بن کے رہو گے جب تک ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو گے۔

لیکن جب نامِ اسلام کا لیا جائے، کام یہود و ہنود والا کیا جائے، نامِ خدا کا لیا جائے، کام مشرکین جیسا کیا جائے، تو دو غلی پالیسی وہ ہے جو خالقِ اکبر کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر گناہ کی معافی دیتا ہے، لیکن فرماتا ہے: شرک وہ ناقابلِ معافی جرم ہے جس کی معافی کا میرے یہاں کوئی امکان نہیں ہے۔ (نعرہ)

دُنیا میں سب سے آسان کام

کسی نے کسی صاحب ذوق سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کونسا ہے؟ اس نے کہا: ساری کائنات کے کاموں میں سے آسان ترین کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ڈیڑھ تو لے کی زبان ہلتی ہے، پتا نہیں ہم لاکھوں لوگوں کو رگڑا دیدیتے ہیں کہ فلا ناں ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، فلا ناں ایسا فلانے مذہب والے ایسے، فلانے مسلک والے ایسے۔ سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اپنی اصلاح کرنا دُنیا میں سب سے مشکل کام

اب مجھے یہ بتائیے کہ دُنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کونسا ہے؟ اُس نے کہا: اپنی اصلاح کرنا۔ (صلوات)

بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا، کا کلام یہ ہے:

نہ تھی جب ہمیں اپنے حالات کی خبر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

ایک دوسرے پر تنقید

آج مذہبی رہنا ہوں ان کو ایک دوسرے کے مسلک پر تنقید کے تیر اور
نشر چلانے کے سوا کوئی کام نہیں۔ سیاسی زعماء ہیں، ان کو اپنی پارٹی کے سوا
دوسری پارٹیوں پر تنقید کرنے سے فرصت ہی نہیں۔ اگر ہماری پبلک ہے،
جو علماء کو دیکھتی ہے، تو علماء تنقید میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی زعماء کو دیکھتی ہے، وہ
ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو لہذا انھوں نے بھی علماء و

زعما سے یہی سیکھا کہ فلا ناں ایسا، فلا ناں ایسا۔ فلائی ایسی ہے۔ نہ علماء کو توفیق ہے کہ اپنی اصلاح کریں، نہ زعماء کو توفیق ہے کہ اپنی پارٹی کی خامیوں کو دور کریں، نہ آدمی کو فکر ہے کہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے، اور اپنی اصلاح کرے۔ لہذا ہر بندہ دُوسروں کی تنقید پر لگا ہوا ہے۔ فلا ناں مذہب ایسا ہے، فلائی مذہب کے پیشوا ایسے ہیں، فلائی مذہب کے رہبر و رہنما ایسے ہیں، فلائی مذہب کے اُصول غلط ہیں، فلائی مذہب کے فروع غلط ہیں۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں
ترپے ہے مرغِ قبلہ نما آشیانے میں

کافر گری

مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب پاکستان کے تین سَو مولوی صاحبان نے مفتی ہو کر فتویٰ دیا تھا کہ ”غلام احمد پرویز کافر ہے“ سرگودھے میں میرے پاس بھی لائے تھے دہتخ کرانے کے لیے۔ میں نے کہا:

”کسی کافر کو مُسلمان بنانا ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر کسی مُسلمان کو، جو کم از کم اپنے آپ کو مُسلمان کہتا ہے، اس کو کافر بنانا ہے، تو میں تصدیق کرنے سے قاصر ہوں۔“

لہذا جب وہ فتویٰ چھپ گیا، تین سَو علماء کا مُتفق فیصلہ کہ ”غلام احمد پرویز کافر ہے“۔ اُس بندہ خدا نے چھوٹا سا ایک رسالہ جواب میں شائع کر دیا، جس کا نام تھا ”کافر گری“۔ کیونکہ ان میں سارے مذہبوں کے زعماء اور علماء کرام شامل تھے۔ میں کس کس کا نام لوں، اس نے کہا: جناب مجھ پر جو فتویٰ لگانا ہے لگاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا اسلام ثابت فرماؤ۔

انہوں نے کرید کرید کر کتابیں دیکھیں۔ جن میں کہا کہ بریلویوں نے دیوبندیوں پر کیا فتوے لگائے، دیوبندیوں نے بریلویوں پر کیا فتوے

لگائے۔ مودودیوں نے محمودیوں پر کیا فتوے لگائے، دیوبندیوں نے اہل حدیثوں پر کیا فتوے لگائے، اہل حدیثوں نے دیوبندیوں پر کیا فتوے لگائے، شیعوں نے سنیوں پر کیا، اور سنیوں نے شیعوں پر کیا فتوے لگائے۔ جب پرویز نے ”کافر گری“ رسالہ شائع کیا تو کہا: میں آپ کا ہر فتویٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پر مجھے کافر وہ کہے جو پہلے اپنا اسلام ثابت کرے۔ پھر علمائے کرام بغلوں میں جھانک رہے تھے کہ بات تو ٹھیک ہے، جب ہم میں سے ہر بندے پر فتوے لگ چکے ہیں، ہم نے تو قائد اعظم کو بھی نہ چھوڑا، نہ اقبال کو چھوڑا۔ ع

”یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم“

لہذا جب ان کے تیرے کوئی نہیں بچ سکا، پہلے اپنا اسلام ثابت کرو، پھر کسی مسلمان کو کافر بناؤ۔ لیکن کیا کیا جائے یہ مشغلہ ایسا آسان ہے کہ اس سے روٹی کمانے کا آسان تر کوئی راستہ نہیں ہے۔ (صلوات)

اور جب فتویٰ لگانے والے باہمی لڑائی سے فارغ ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ایک مذہب ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ پھر سب کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر متحد ہو کر نعرے لگاتے ہیں:

”کافر کافر فلاناں کافر“..... ”مشرک مشرک فلاناں مشرک“

اسی سلسلے میں میں نے مختلف ایرادات، مختلف اعتراضات کے الحمد للہ سابقہ تقریروں میں جوابات دے دیے ہیں۔ کیونکہ یہ مجلس آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے۔ آج اور کل دورہ گئی ہیں۔ لہذا میں جو دو تین اعتراضات باقی رہتے ہیں، ان کا ذرا جائزہ لینا چاہتا ہوں آج اور کل کی مجلس میں۔ چنانچہ جب سارے جوابات ان کو دے دیے جاتے ہیں، ان کو مطمئن کر دیا جاتا ہے، زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ

فرقہ مذہب شیعہ بڑا گستاخ فرقہ ہے۔ یہ تو دین کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ (صلوات)

”یہ صحابہ کرام“ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑے گستاخ ہیں۔ یہ بڑے بے ادب ہیں، یہ پیغمبر اسلام کا احترام نہیں کرتے۔ ان کے بزم نشینوں کو گالیاں دیتے ہیں۔

تو میرے دوستو، میرے عزیزو! ان باتوں کے جوابات ایک دو دفعہ نہیں، بلکہ ہزاروں دفعہ دیے جا چکے ہیں۔ اور میں بھی ایتنا عرض کروں گا۔ بہر حال ”بارہا گفتیم و بار دیگر می گوئیم“ میں اپنی کتابوں میں بھی اس موضوع پر بڑے تبصرے کر چکا ہوں۔ زبانی طور پر بھی سینکڑوں ہزاروں تقریروں میں وضاحت ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بار میں پھر عرض کروں گا، کیونکہ میرا موضوع یہی چل رہا ہے کہ:

ہمارا مذہب اسلام کی حقیقی تصویر و تعبیر کا نام ہے

میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب شیعہ اسلام کی حقیقی تعبیر و تفسیر کا نام ہے۔ اور اسلام کے احکام کا منبع و مخزن اور مصدر اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہمارا اوڑھنا بھی ہے اور بچھونا بھی، ہمارا جینا بھی ہے اور ہمارا مرنا بھی ہے۔ اس قرآن میں خالق دو جہان فرماتا ہے:

لَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (انعام: ۱۰۸)

کہ جو لوگ میرا سجدہ نہیں کرتے، جو میری پرستش نہیں کرتے، جو میری عبادت نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کے خود ساختہ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے: نہ ان کے معبودوں کو گالی دو، نہ ان بت پرستوں کو گالی دو، اگر تم ان کو گالی دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ضد میں آکر آنا کا مسئلہ بنا کر تمہیں بھی

گالیاں دیں گے اور تمہارے خدا کو بھی گالیاں دیں گے۔ تو میں تم سے پوچھوں گا کہ ان کے جھوٹوں کو گالی دے کر اپنے بچوں کو بیٹوں گالی دلوائی ہے۔ (نصرہ)

سبب و شتم کیا ہے

لہذا جس کا نام گالی ہے، جس کا نام عربی میں سب اور شتم ہے، ہمارے مذہب میں اور دین اسلام میں کسی کافر، کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی مجوسی، کسی کیمونسٹ کو بھی گالی دینا روا نہیں ہے۔ تو جس مذہب میں کسی کافر و مشرک کو، خدا کے منکر کو بھی اسلام کہتا ہے کہ گالی نہ دو، یعنی یہ نہ دیکھو کہ وہ بندہ کیسا ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری شرافت کا تقاضا کیا ہے؟..... کیا یہ ممکن ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے۔

چپ کیوں کر گئے ہو؟..... کھونا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا بھدا اللہ عمل ہے۔ گالیاں آپ جانتے ہیں، گالیاں کیا ہوتی ہیں، سبب و شتم کیا ہوتا ہے۔ کسی کی ماں بہن کو برا بھلا کہا جائے، تو ایسا، تیرا فلا ناں ایسا، تیری فلائی ایسی۔ یہ مذہب شیعہ جو اسلام کی حقیقی تعبیر ہے، یہ کسی شریف کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی حیوان کو بھی گالی دے۔ انسان تو بعد کی بات ہے۔ اس لیے خالق فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہودیوں سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اگر تمہیں عیسائیوں سے گفتگو کرنی پڑ جائے، غیر مسلم سے خطاب کرنا پڑ جائے۔

”وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ (عنکبوت: ۴۶) احسن طریقے پر، شریفانہ طریقے پر گفتگو کرو۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارا مخاطب یہودی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارا خطاب ایک نصرانی سے ہے۔ تمہارے سامنے ایک مشرک اور خدا کا دشمن بیٹھا ہے، تم ہمیشہ جب گفتگو کرو تو یہ دیکھو کہ تمہاری شرافت کا تقاضا کیا ہے؟

وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں
سبک سر ہو کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو
(صلوات)

ہمارے مذہب میں صحابہؓ کو گالیاں دینا روا نہیں
لہذا یہ بالکل غلط محض ہے، یہ بالکل افترا پر دازی ہے، یہ بالکل تہمت
سازی ہے، یہ چٹا جھوٹ ہے کہ ہمارے مذہب والے دین کے بزرگوں کو،
یا پیغمبر کے صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں جب کافروں
کو گالیاں دینا روا نہیں ہے تو صحابہ کرام کو کیسے دیں گے؟
ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا، اور علی الاطلاق کہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے
کہ آل ہوں یا اصحاب، فلاں ہوں یا فلاں سب برابر ہیں، ہم یہ بھی
نہیں کہتے کہ:

ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی فلاں و فلاں و فلاں و فلاں
ہم مرتبہ ہیں یارانِ نبیؐ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں

کوئی دو چیزیں برابر نہیں

ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آدمؑ سے شروع کرو، اس دم تک چلے آؤ، خالق
کائنات نے کوئی دو چیزیں برابر پیدا ہی نہیں کیں۔ (نعرہ)
بَلَّغِ الرُّسُلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (بقرہ: ۲۵۳)

دوسرے ہیں تو درجے الگ الگ، دو امتی ہیں تو مقام الگ الگ، دو ولی
ہیں تو ولایت کا مرتبہ الگ الگ، دو عالم ہیں تو علم الگ الگ، دو جاہل ہیں تو
جہالت الگ الگ، دو عامل ہیں تو عمل الگ الگ، دو بدعمل ہیں تو بدعملی الگ
الگ، دو عقل مند ہیں تو عقل الگ الگ، دو احمق ہیں تو حماقت الگ الگ۔ یہ
بات روزِ روشن سے بھی زیادہ واضح ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی بھی دو

چیزیں برابر پیدا نہیں کیں۔ جب ہر دو چیزوں میں اختلاف ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد یہ اللہ کا قانون کیسے بدل گیا؟ اور کیسے سارے ایک جیسے ہو گئے۔ اس لیے ہمارے شاعر نے بڑے ادب سے کہا ہے کہ:

نہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی فلاں و فلاں و فلاں و فلاں
وہ یارِ نبی، یہ نفسِ نبی ہے فرق بہت ان چاروں میں

صحابہ و اہل بیت برابر نہیں

میرے دوستو میرے عزیزو! کتاب المحاسن والمساوی مطبوعہ مصر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے علامہ تھے، ان کا لقب ابن عائشہ تھا، ان سے کسی بندے نے سوال کیا کہ حضرت میراجی چاہتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے کچھ فضائل سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس سائل کے احترام کو پیش نظر رکھا، ان کی خواہش کو قبول کیا، اور بعض صحابہ کے فضائل بیان کر کے چپ ہو گئے۔ ان میں حیدر کرار کا نام نہیں لیا۔

سائل نے کہا: میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے فضائل سناؤ۔ آپ نے اور چند صحابہ کے فضائل سنائے، اور علیؑ کو نظر انداز کر دیا۔

ادھر محدث کی پیشانی پر شکن اُبھر آئی۔ کہنے لگے: تم عجیب عقل مند ہو کہ تمہیں اپنا سوال بھی یاد نہیں ہے۔ تم نے کہا کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ اصحابِ مُصطفیٰ کے فضائل سناؤ۔ میں نے سنا دیے۔ تم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نفسِ مُصطفیٰ کے مناقب سناؤ۔ (نعرہ)

آیتِ مباہلہ سے استدلال

لہذا تم نے کہا تھا کہ صحابہ کے فضائل سناؤ۔ میں نے فضائل سنا دیے۔ علیؑ صرف صحابی نہیں، علیؑ بنصِ قرآن نفسِ نبی ہیں۔ پڑھو آیتِ مباہلہ:

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا كَمَا وَابْنَاتَنَا كَمَا

وَأَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ فَمَنْ نَبْتَهَلْ فَلْيَعْمَلْ لَعْنَتِ اللَّهِ عَلَىٰ

الْكٰذِبِينَ (آل عمران: ۶۱)

کہنے لگے: یہ تو دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر "ابنا" کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے۔ اور "انسائنا" کی جگہ جناب خاتون قیامت کو لے کر گئے۔ مجھے بتاؤ کہ "انفسنا" کی جگہ پیغمبر اسلام کس کو ساتھ لے کر گئے تھے؟..... پورے عالم اسلام کی تفسیریں گواہ ہیں، تاریخیں گواہ ہیں، حدیثیں گواہ ہیں پیغمبر اسلام کا "انفسنا" کی جگہ حسین کے والد ماجد اقلیم امامت کے تاجدار ابوائمہ اطہار حیدر کرار کو ساتھ لے گئے تھے۔ علی بننض قرآن "نفس رسول" ہیں۔ تو لہذا میرے دوستو! اگر کوئی امت کا عام آدمی اگر پیغمبر کے برابر ہو سکتا ہے تو مجھے کہنے دو کہ وہ "نفسِ مصطفیٰ" کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا تقابل نبی سے کرنا بے ادبی ہے تو نفسِ محمد سے کسی کا تقابل کرنا، یہ بھی علی کی توہین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ (نعرہ ۵)

مقام و منزل کا فرق

لہذا ہم برابر نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جو جس کا مقام ہے، اسلام اسی عدل کا قائل ہے۔ جو جس مقام پر ہے، اس سے بڑھانا بھی غلط، اس کو اپنی منزل سے نیچے گرانا بھی غلط۔ لہذا ہم آل کو آل سمجھتے ہیں، اصحاب کو اصحاب سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنے مقام پر سمجھتے ہیں، ان کو اپنی منزل پر سمجھتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶)

اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھیں۔

درود پڑھنے والے اور ہیں، اور جن پر درود پڑھا جا رہا ہے، وہ ہستیاں اور ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ یہ تو صرف نبی پر پڑھا جا رہا ہے، اور جس

وَأَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ فَمَنْ نَبْتِهِنَّ فَيَجْعَلْ لُغَدَتِ اللَّهِ عَلَى
الْكٰذِبِينَ (آل عمران: ۶۱)

کہنے لگے: یہ تو دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر ”ابنا“ کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے۔ اور ”انسائنا“ کی جگہ جناب خاتونِ قیامت کو لے کر گئے۔ مجھے بتاؤ کہ ”انفسنا“ کی جگہ پیغمبر اسلام کس کو ساتھ لے کر گئے تھے؟..... پورے عالم اسلام کی تفسیریں گواہ ہیں، تاریخیں گواہ ہیں، حدیثیں گواہ ہیں پیغمبر اسلام کا ”انفسنا“ کی جگہ حسین کے والد ماجد اقلیم امامت کے تاجدار ابوائمه اطہار حیدر کرار کو ساتھ لے گئے تھے۔ علی بن رضی قرآن ”نفس رسول“ ہیں۔ تو لہذا میرے دوستو! اگر کوئی امت کا عام آدمی اگر پیغمبر کے برابر ہو سکتا ہے تو مجھے کہنے دو کہ وہ ”نفسِ مصطفیٰ“ کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا تقابل نبی سے کرنا بے ادبی ہے تو نفسِ محمد سے کسی کا تقابل کرنا، یہ بھی علی کی توہین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ (نعرہ)

مقام و منزل کا فرق

لہذا ہم برابر نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جو جس کا مقام ہے، اسلام اسی عدل کا قائل ہے۔ جو جس مقام پر ہے، اس سے بڑھانا بھی غلط، اس کو اپنی منزل سے نیچے گرانا بھی غلط۔ لہذا ہم آل کو آل سمجھتے ہیں، اصحاب کو اصحاب سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنے مقام پر سمجھتے ہیں، ان کو اپنی منزل پر سمجھتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶)

اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ محمد و آلِ محمد پر درود پڑھیں۔

درود پڑھنے والے اور ہیں، اور جن پر درود پڑھا جا رہا ہے، وہ ہستیاں اور ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ یہ تو صرف نبی پر پڑھا جا رہا ہے، اور جس

نبی پر خدا درود پڑھا رہا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں، جیسا کہ صواعق محرقة جیسی
متعصبانہ کتاب بھی چمک رہی ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا:

لَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَواتًا تَبْرًا

مجھ پر کبھی دُوم بریدہ صلوات نہ پڑھنا دُوم کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھنا۔

دُوم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے

صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دُوم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ دُوم
بریدہ صلوات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: اَنْ تَقُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ۔
فرمایا میزے اوپر صلوات پڑھ کے خاموش ہو جاؤ، یہ دُوم بریدہ صلوات
ہے۔ صلوات تب مکمل ہوتی ہے کہ جب میرے ساتھ میری عترت اہل
بیت کو بھی شامل کیا جائے۔ (صلوات)

یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا، جیسا کہ اسی ”صواعق محرقة“ میں
بھی ہے، ”تذکرہ سبط ابن جوزی“ میں بھی ہے، ”ینایح المودۃ“ میں بھی ہے،
بیسویں کتابوں میں ہے۔ سب کتابیں چمک رہی ہیں کہ جناب امام شافعی
نے آلِ محمد کی بارگاہ میں اپنی ارادت و عقیدت کے پھول کا گلہ دستہ پیش
کرتے ہوئے کہا تھا:

يَا اَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللّٰهِ! حُبُّكُمْ فَرَضٌ مِنَ اللّٰهِ فِي الْقُرْآنِ اَنْزَلَهُ

كُفَاكُمْ مِنْ عَظِيْمِ الْقَدْرِ اِنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَیْكُمْ لَا صَلَوةَ لَهٗ

اے اہل بیت نبوت! آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ وہ ہستیاں
ہیں، جن کی محبت، جن کی مودت میں خالق نے آیات نازل کر کر کے ہم پر
واجب قرار دی ہے۔ آپ کے دوسرے فضائل ایک طرف، آپ کے
دوسرے مناقب و محامد ایک طرف، آپ کے فضل و کرم مجد و شرف سمجھنے کے لیے
اتنی مختصر بات کافی ہے کہ جو مسلمان کہلانے والا اپنی نماز کے تشہد میں نبی کے

ساتھ آپ پر درود نہیں پڑھتا، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ (صلوات نعرہ)
صحابہ و عترت کا فرق

بخاری شریف میں ایک روایت ہے وہ عرض کر کے ذرا آگے
بڑھوں گا۔ اس موضوع کو ختم کروں گا۔ اس میں ہے کہ پیغمبر اکرم تشریف فرما
تھے، کسی بندے نے کچھ کھجوریں پیش کی تھیں، جناب نے پیش کرنے والے
سے پوچھا کہ یہ کھجوریں کس قسم کی ہیں؟

اس نے کہا: جی صدقہ ہے، صدقے کی ہیں۔

آپ نے فرمایا: هَذَا لِاصْحَابِي۔

یہ میری بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا حصہ ہے۔

پھر ایک آدمی نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان پر رُومال ڈالا ہوا،
بڑی تازہ کھجوریں اعلیٰ قسم کی، ایک طبق لاکر پیش کیا۔

جناب نے پوچھا کہ یہ کیسی کھجوریں ہیں؟

اس نے کہا کہ یہ تحفے اور ہدیے کی ہیں۔

جناب نے فرمایا: هَذَا لِي وَ لِأَهْلِ بَيْتِي۔

یہ میرا اور میرے اہل بیت کا حصہ ہے۔

سنی شیعہ کا متفقہ مسئلہ

سنی شیعہ تمام فقہائے اسلام کا اتفاق ہے کہ صدقہ آلِ محمد پر حرام ہے۔
دوسرے مسکینوں کے لیے حلال ہے۔ اس کے باوجود ادب و احترام کے ساتھ
اتنا کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جن کے لیے صدقہ حلال ہے، ان کا مقام اور
ہے، اور جن پر صدقہ حرام ہے، ان کی شان اور ہے۔ (نعرہ)

ایک تاریخی واقعہ

میں نے تاریخ اسلام میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک دفعہ دربارِ شام

ہیں کسی آدمی نے آ کر کوئی ٹخنہ ٹوٹا، کیا، تینوں بیٹھے ہوئے تھے، یزید بھی، اس کا ہا ہا بھی، اس کا وزیر عمرو بن عاص بھی۔ اب ٹخنہ ایک، لینے والے تین۔ ایک بے لکھنہ بزم تھی، یہ کون وصول کرے گا؟ انہوں نے کہا: شعر کہتے ہیں، جو سب سے اچھا شعر کہے گا ٹخنہ اسی کا ہوگا۔ طے ہو گیا۔ تینوں شعر کہنا جانتے تھے، پھر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ کس موضوع پر طبع آزمائی کی جائے؟ کیونکہ شاعر جو ہیں مختلف زبانوں میں طبع آزمائی کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر شعر کہتے ہیں۔

وَالشُّعْرَاءُ يُلْقِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهْبِئُونَ ﴿۲۲۵﴾ (الشعراء: ۲۲۴ و ۲۲۵)

یہ ہر وادی میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تینوں نے اتفاق سے یہ طے کیا کہ علی کے بارے میں اپنا اپنا نظر یہ پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے بڑے بزرگ سے کہا گیا کہ تم علی کے بارے میں، جن سے تمہاری جنگیں شروع تھیں، تم کہو کہ دل سے تم کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ سنو: اقتدار کے لیے لڑنا جھگڑنا، اور بات ہے، لیکن اگر دل کی پوچھو تو.....

خير البرية بعد احمد حيدر
الناس ارض و الوصي سماء

پیغمبر کے بعد اگر ساری کائنات سے کوئی بہتر و برتر ہے تو وہ حیدرِ کرار ہے۔ باقی دنیا ایسی ہے جیسے زمین۔ علی ایسا بلند ہے جیسے آسمان۔

میرے دوستو، میرے عزیزو! اس کے بعد یزید کی نوبت آئی، اس نے کہا:

و مليحة شهدت لها ضرائها
و الحسن ما شهدت به الضراء

ایسی خوبصورت عورتیں بہت ہیں جن کے حسن و جمال کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اصل حسن تو یہ ہے کہ سوکن بھی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔
پھر عمرو بن عاص نے

و فضیلة شهدا العدو بفضلها
و الفضل ما شهدت به الاعداء

دوستوں کی دوست تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، لوگ دوستوں کے گن گاتے ہیں، دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتا ہے: فضیلت اس کا نام ہے سوکن بھی جس کے حسن و جمال کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ دربار کے سربراہ کو علی کی سوکن کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جھگڑا سب کا خلافت پر تھا۔ اس کا کہنا کہ علی اتنے بلند جیسے آسمان ہے، دنیا اتنی پست ہے جیسے زمین۔ یہ کیوں نہ کہوں کہ گویا سوکن سوکن کے حسن و جمال کی مدح و ثنا کر رہی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی کا کائنات میں کوئی ہمسر نہیں ہے۔

تو میرے دوستو، میرے عزیزو! یہ بات طے شدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد علی اور اولاد علی کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے۔ لہذا ہم اس کے قائل ہیں کہ جو جس مقام پر ہے، ہم اس کو اسی مقام پر فائز مانتے ہیں۔ نہ کسی کو بڑھاتے ہیں، نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔

تولی و تبری کا مطلب

ایک بات اور عرض کرتا جاؤں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل بیت کا ماننا، ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا ضروری ہے، ایک تبر کا لفظ ملتا ہے۔ تولی اور تبری اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گالی ہے۔ تو میں اتنا عرض کروں گا، اور واضح لفظوں میں کہوں گا کہ تبری کوئی گالی نہیں، تبری کوئی برا لفظ نہیں، تبرے کا معنی بیزاری ہے کہ جس سے محبت کی جائے،

محبت مکمل نہیں ہوتی، جب تک محبوب کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔
حضرت ابراہیمؑ نے آزر سے تبریٰ کیا

حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں خدا فرماتا ہے:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (التوبة: ۱۱۳)

ہم کہتے ہیں آزر جناب ابراہیمؑ کا چچا تھا، ہمارے بھائی کہتے ہیں ان کا والد تھا۔ بہر کیف چچا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں، یا والد تھا، جس طرح ہمارے بھائی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ آزر خدا کا دشمن ہے۔ تبرأ منہ۔ حضرت ابراہیمؑ نے ان سے بیزاری اختیار کر لی۔ کیا مطلب کہ اپنے چچا کو گالی دینی شروع کر دی۔ یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے۔ یا اپنے والد کو معاذ اللہ گالی دینا شروع کر دی۔

نہیں، کہا چچا! تیرا اور میرا راستہ الگ الگ ہے۔ جس راتے پر تو چل رہا ہے، اس راتے پر میں نہیں چلتا۔ جس پر میں چل رہا ہوں، اس پر تو نہیں چلتا، تیرا میرا خدا حافظ۔ تیری میری الوداع۔

جس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر اکرمؐ کے بعد غرض ہے تو آلِ محمدؐ سے ہے، ہم نے دین لینا ہے تو علیؑ اور اولادِ علیؑ سے لینا ہے۔ اگر قرآن لینا ہے تو علیؑ اور اولادِ علیؑ سے لینا ہے۔ اگر دین کے مسائل پوچھنے ہیں تو علیؑ اور اولادِ علیؑ سے پوچھنے ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں کہ اگر جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو علیؑ و آلِ علیؑ سے لینا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو علیؑ کے بچڑوں کا غلام بن کر وہاں رہنا ہے۔ (لعنہ)

لہذا صحابہ کرامؓ واجب الاحترام، تابعین عظام سب پر واجب ہے کہ محمدؐ و آلِ محمدؐ کے ساتھ محبت کریں۔ کیونکہ:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (شوری: ۲۳)

خالق اکبر کے حکم کے مطابق پیغمبرؐ نے اعلان کر دیا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔

لہذا جب سب اُمت پر ان ہستیوں کی اطاعت واجب ہے، ان کی محبت واجب ہے، مودت واجب ہے۔ پھر اصحاب بھی اس سے مُستثنیٰ نہیں ہیں۔ لہذا سب پر ان ہستیوں کی محبت واجب ہے۔ لہذا اللہ سب کو توفیق دے۔ صحابہ کرام بھی ان سے محبت کرتے تھے۔

ینابیع المؤذت کی عبارت

آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ آپؐ نے کہا ہے: "ینابیع المودت" کتاب "ینابیع المودت" میں حضرت عمر کا قول میں نے پڑھا ہے، لکھنے والا علامہ قندوزی سنی حنفی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت عمر کہا کرتے تھے: جب تمہارے بچے سن شعور کو پہنچ جائیں ان پر علیؑ کی محبت پیش کرو۔ اگر یہ اقرار کریں تو ان کو اپنا بیٹا سمجھو، ورنہ ماؤں سے پوچھو کہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ (نعرہ)

شریفوں کا طریق

لہذا بجز اللہ یہ بات طے شدہ ہے کہ گالی گلوچ دینا ہمارا مذہبی شیوہ نہیں ہے، ہمارا شعار نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ نہ کسی شریف کا یہ شیوہ و شعار ہے کہ وہ کسی کو گالیوں کا نشانہ بنائے، اپنی زبان کو نجس کرے۔ شریف آدمی تو حیوانوں کو بھی کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں کہتا جو ان کی شرافت اور اس کی فحاشیت سے گرا ہوا ہو۔ (صلوات)

علیؑ کے شیعوں کی علامت

آخری بات، اسی پر ان شاء اللہ ختم کروں گا۔ جب تمام اعتراضوں کے جواب مل جاتے ہیں، پس اصولی بھی فروری بھی، چھوٹے بھی اور بڑے

بھی، آخر میں مولوی کرم دین بھیاں والے اپنی کتاب ”آفتاب ہدایت“ میں لکھتے ہیں: آؤ میں تمہیں بتاؤں، علیؑ کے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ داڑھیاں منڈائے ہوئے موچھیں بڑھی ہوئی ان کو وٹ دیتے ہوئے ایسا بندہ جب مل جائے تو سمجھ لینا کہ یہ علیؑ کا محب ہے اور شیعہ علیؑ ہے۔

میرے دوستو!

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے
کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا

ڈاڑھیاں منڈانے والے ہر مسلک اور ہر مذہب میں مل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کے علمائے کرام ذرا داڑھیاں لمبی رکھتے ہیں، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے مذہب میں داڑھی منڈانا جائز ہے؟ ہمارے مذہب میں موچھیں بڑھا کے، ان کو وٹ دینا جائز ہے؟ مذہب آل محمدؐ میں داڑھی رکھوانا واجب ہے

ہم پر اعتراض کرنے والوں کے مذہب میں داڑھی رکھوانا سنت ہے۔ اور مذہب آل محمدؐ میں داڑھی رکھوانا واجب ہے۔

ہمارے مذہب میں داڑھی کی چار سٹیجیں ہیں۔ داڑھی واجب بھی ہے، داڑھی مستحب بھی ہے، داڑھی مکروہ بھی ہے، داڑھی حرام بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک ہی شے کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مکروہ، اور کبھی حرام۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے تمام چیزیں اکٹھی ہو گئیں؟ تو میں عرض کر دوں گا کہ:

① مرد کے لیے جو بالغ ہے اور عاقل بھی، اتنی چھوٹی داڑھی رکھوانی کہ آمنے سامنے کھڑا ہوا، یا بیٹھا ہوا آدمی دیکھ کے یہ کہہ سکے کہ اس کے منہ پر داڑھی ہے۔ اتنی مقدار واجب ہے۔

- ① اگر اُسترے سے چٹ کرادی جائے، یا چار زبرد، جو اُسترے کی بڑی بہن ہے، پھر والی جائے تو یہ فعل حرام ہے۔
- ② اگر قبضہ بھر گول رکھوائی جائے تو یہ سنت ہے۔
- ③ اس سے آگے بڑھ کر یہ آوارہ ہو جائے، تو پھر کراہت کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ (صلوات)

جہاں تک مونچوں کا تعلق ہے، ائمہ طاہرین کے ارشادات سے ہماری کتابیں چمک رہی ہیں۔ جو مونچوں کو بڑھائے، اور وٹ دے، داڑھی منڈوائے لیس مینا..... داڑھی منڈوانا، مونچھیں بڑھا کے وٹ دینے والا ہم آل محمد کا حقیقی شیعہ کہلوانے کا روادار نہیں ہے۔

ملہی مچھلی کا شرعی حکم

آپ حیران ہوں گے، ایک بات عرض کروں، معذرت کے ساتھ، مذہب شیعہ کا اتفاق ہے کہ تھئی مچھی حرام ہے۔ ہے یا نہیں؟ بولو! ہم صرف چمکا دار مچھلی کو حلال جانتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب کا اتفاق ہے کہ تھئی مچھی جس پر چمکا نہیں ہوتا، وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کا فلسفہ ہماری اصول کافی میں موجود ہے کہ مولائے متقیان اپنے ظاہری دورِ خلافت میں چابک ہاتھ ہیں تھا، شرطۃً اٹھیس کے آدمی خاص مخصوص ساتھ تھے، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی تھئی مچھلی فروخت کر رہا ہے، آپ نے چابک کو حرکت دی، فرمایا: اُٹھ جا یہاں سے، مسوخ بنی اسرائیل کے بیچنے والے۔ بنی اسرائیل کے مسخ شدہ مخلوق بیچنے والے۔

سامعین کے پلے کچھ نہ پڑا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا: مولا! مسوخ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟

فرمایا: یہ تھئی مچھلی جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی کبھی تمہاری طرح انسان ہوتی

تھی۔ جس نے کچھ ایسے جرم کیے کہ خالق نے اس کو مسخ کر کے تختی مچلی بنا دیا۔ لوگوں نے پوچھا: مولا! اس کا کیا جرم تھا؟

مولانا فرمایا: یہ قوم داڑھیاں منڈاتی، مونچھیں بڑھاتی، اور ان کو وٹ دے کر منگتیرانہ انداز میں چلتی تھی۔ خالق نے اس کو مسخ کر کے تختی مچلی بنا دیا۔ لہذا جس مذہب میں یہ کام ایسا مذموم ہو، اگر اس مذہب کا کوئی بندہ داڑھی منڈاتا یا مونچھیں بڑھاتا ہے، ان کو تاؤ دے کر اس سے مذہب شیعہ کو بدنام کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں بے انصافی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمارے مذہب میں امام امتین کا نام لیوا، شیعہ قوم حیدر کرار کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ جو علی دلی کو امیر المؤمنین بھی مانتی ہے، اور امام امتین بھی مانتی ہے، کہ علی امیر ہیں صرف اہل ایمان کے۔ بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ علی امام ہیں، خدا کے بنائے ہوئے امام ہیں، پیغمبر کے بتائے ہوئے امام ہیں، کوئی مانے تو بھی علی امام ہیں، ساری دنیا انکار کر دے تو بھی علی دلی امام ہیں۔ پر وہ منتفیوں کے امام ہیں۔ فاسقوں فاجروں کے امام نہیں۔

متقین کون ہیں

متقین کا آدنیٰ درجہ یہ ہے کہ جو واجب کاموں کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جو حرام کاموں سے دامن کو بچانے کی کوشش کرے، اسے متقی کہتے ہیں۔ جب غلطی ہو جائے، پھر اصرار نہ کرے، غلطی پر تکرار نہ کرے، چمکھلے گناہ تو بہ کر کے معاف کرائے، ہمت کی کمر باندھ کر آگے قدم بڑھائے، اسے کہتے ہیں متقی۔ جب منتفیوں کی جماعت تیار ہو جائے، ان کو کہتے ہیں منتقین اور حسین کے بابے کو کہتے ہیں امام امتین۔ (نعرہ)

الحمد للہ! جو شیعیان حیدر کرار ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ واجب

کاموں کو ادا کیا جائے، اور حرام کاموں سے دامن کو بچایا جائے۔ اور اس دور میں ایسا کون ہے جو نہیں جانتا کہ واجبات شریعت کیا ہیں، کون نہیں جانتا کہ محرمات دینیہ کیا ہیں۔ بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں۔ مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جانتے تو سب ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آئے، پھر عمل تھوڑے کرتے ہیں، بقول مرزا غالب:

جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد
پر طبیعت ادھر نہیں آتی

(صلوات)

- ☆ اس دور میں کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ بیچگانہ نماز واجب ہے.....
- ☆ کوئی ہے جو نہیں جانتا کہ ماہِ رمضان کا روزہ واجب ہے،
- ☆ کوئی ہے جو نہیں جانتا کہ زکوٰۃ خمس اپنی شرطوں کے ساتھ واجب ہے۔
- ☆ کوئی ہے جو نہیں جانتا کہ اگر بندہ استطاعت رکھتا ہو تو حج بیت اللہ ایک بار واجب ہے۔
- ☆ کون نہیں جانتا کہ جہادِ گرنی اور امام بلائیں تو جہادِ قاعی واجب ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ حج بولنا واجب ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ پورا تولنا واجب ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ امانت کا ادا کرنا واجب ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ وعدہ کی وفا واجب ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ نماز نہ پڑھنا حرام ہے،
- ☆ روزہ نہ رکھنا حرام ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ وعدہ کر کے مکر جانا حرام ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ امانت میں خیانت کرنا حرام ہے،

- ☆ کون نہیں جانتا کہ کھرے میں کھوٹا ملا نا حرام ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ امانت کو خورد برد کرنا حرام ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ فراڈ بازی حرام ہے،
- ☆ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے،
- ☆ کون عورت نہیں جانتی کہ پردہ واجب ہے، اور بے پردگی حرام ہے،
- ☆ کون مرد نہیں جانتا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا فعل حرام ہے۔

جانتے سب ہیں۔ دعایہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری
(صلوات)

قوم عمل کرے گی، بشرطیکہ صحیح طور پر مذہب کی تعلیمات قوم تک پہنچائے جائیں۔ نہ ولایت اہل بیت کا مفہوم غلط لیا جائے، نہ شفاعت کا مفہوم غلط لیا جائے۔ کل میں ان شاء اللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ہم نے نہ ولایت کا صحیح مفہوم سمجھا ہے، نہ شفاعت کا ہم نے مفہوم صحیح سمجھا ہے۔ انہی دو چیزوں کے غلط سمجھنے پر ہم نے بدگلی پھیلا رکھی ہے۔ اس میں کیا ہے، اُس میں کیا ہے کہ شاہ جانے تے راہ جانے۔

یقیناً ہمارے امام بڑے لچ پال ہیں، پر ہمارا بھی فرض ہے کہ کچھ دامن کو بچائیں، اور کچھ جدوجہد فرمائیں۔ تاکہ جب ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، تو والی نجف بھی فرما سکیں کہ میں مانتا ہوں کہ تم میرے ہو۔

مصائب

میرے دوستو میرے عزیزو! آج آٹھویں محرم ہے کہ اتفاقاً میں نے آتے ہوئے عزیز محترم الحاج سید جعفر رضا سے پوچھا: آج حضرت ابوالفضل العباس کی شہادت پڑھوں یا شہزادہ علی اکبر کی۔ انہوں نے کہا جو آپ کا دل چاہے۔ کیونکہ میرے اور باقی علماء میں اتفاق ہے کہ آلِ محمد کے شہیدوں میں سے پہلے شہید حضرت علی اکبر ہیں۔ امام عالی مقام کے سب سے زیادہ لاڈلے، پیارے بچے، ہم شکل پیغمبر ہیں۔ اس لیے آپ نے موت کے منٹھ میں پہلے بھیجا تھا۔ تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ پر لائے مروا تے رہے، اور اپنوں کو بچاتے رہے۔ کیونکہ پہلے شہید ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا اس کی شہادت کا اجمالی تذکرہ ہو جائے۔

میرے دوستو! ہر بندے کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ نالائق ہو تو بھی پیاری ہوتی ہے۔ چاہے وہ اولاد جیسی ہو۔ چہ جائے کہ ایسی اولاد جو شکل میں شبہت میں، عادات میں، خصائل میں، وسائل میں، پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ مشابہ نظر آئے۔ امام نے بڑے شہیدوں کو رخصت کیا، میدان میں گئے، جام شہادت پیا، لیکن جو کیفیت شہزادہ اکبر کو میدان کی طرف بھجوتے ہوئے امام پر طاری ہوئی، وہ کسی اور موقع پر نہیں ہوئی۔ امام سے جب شہزادے نے اذن جہاد طلب کیا تو امام عالی مقام نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بیٹے کے قد و قامت پر نظر ڈالی، ان کی شکل و صورت پر ایک گہری نظر ڈالنے کے بعد فرمایا: بیٹا اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عرض کیا: ہاں بابا! آپ کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی۔ امام نے خود تلوار پہلو سے لٹکائی، گھوڑے پر سوار کیا، سر پر عمامہ باندھا، اور اس کے بعد جب شہزادہ روانہ ہونے لگا، امام نے دست دعا بلند کیے۔

اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الخ

اے میرے پروردگار! گواہ رہنا۔ لقد برز الیہم غلام..... ایک ایسا نوجوان اب جا رہا ہے، جو ساری دنیا سے بڑھ کر خلقت میں، شکل میں، صورت میں، گفتار میں، رفتار میں، میرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اے اللہ العالمین! جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کے چہرے پر نظر ڈالتے تھے۔ ہمیں پیغمبر کی تصویر نظر آجاتی تھی۔

الغرض شہزادے کو رخصت کیا، اور یہ بھی فرمایا: اے ابن سعد! اللہ تیری نسل کو قطع کرے جس طرح تو میری اولاد کو ذبح کر رہا ہے۔ شہزادہ میدان میں گیا، مبارز طلب کیا۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا علی کی شجاعت کا وارث علی میدان میں آ گیا ہے، ان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کی۔ کوئی آدمی میدان میں آیا تو شجاعت علوی کے وارث نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ ایک شیرانہ طریقے پر حملہ کیا، حتیٰ کہ حملوں پر حملے کیے، ایک سو بیس ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب شہزادے کے بدن پر بڑے زخم لگ چکے تو زخموں سے خون برابر جاری تھا۔ کمزوری بڑھ گئی، پیاس کا غلبہ ہوا، گھوڑے کی باگیں موڑیں، اور اپنے عظیم باپ حسین بن علی کی خدمت میں گئے۔ کہا: یا ابتاہ..... بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ اب لوہے کے ہتھیار مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے۔ اے کاش کہ کوئی پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا۔ امام نے فرمایا: بیٹا! بتا پانی تو بند ہے، کہاں سے پانی لاؤں؟ یہ امتحان کا وقت تھا۔ شان دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ امام نے فرمایا: بیٹا! ذرا مُٹھ کھول۔ امام نے اپنی زبان شہزادے کے مُٹھ میں رکھی۔ فرمایا: یا ابتاہ..... لسانک ایبس من لسان..... بابا! آپ کی زبان میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ فرمایا: بیٹا علی اکبر! پیغمبر اسلام اور حیدرِ کرار شربتِ طہور

کے جام لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادہ دوبارہ میدانِ کارزار کی طرف بڑھا۔ اس نقاہت اور کمزوری کے باوجود اسی ناریوں کو پھر واصلِ جہنم کیا۔ جب ناریوں کی تعداد دو سو مکمل ہو گئی، شہزادہ پھر بھی نقاہت و کمزوری کے باوجود، پیاس کے باوجود حملوں پر حملے کر رہے تھے۔ ایک ملعون نے موقع ملنے پر ایک ایسا تلوار کا دار کیا شہزادے کے سر پر کہ سراسر اقدس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب شہزادہ لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ شہزادے نے اپنی بائیں گھوڑے کے گلے میں حائل کر دیں، تلوار زمین پر گر گئی۔ اتفاقاً گھوڑا ان کو دشمنوں کی صفوں کی طرف لے کر چلا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ شہزادہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، ہر طرف سے حملے کر دیے۔

ایک روایت کے لفظ ہیں: قطعوه بسیوفهم اربنا اربنا..... ظالموں نے جب شہزادہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شہزادے نے آواز دی: السلام عليك يا ابتاه..... بابا جان! میرا آخری سلام قبول ہو۔ جب امام نے سنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جدھر سے آواز آئی اُدھر گھوڑا دوڑایا، ابھی چند قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ شدتِ غم سے نڈھال ہو کر امام عالی مقام نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔

علماء لکھتے ہیں، میں نے بھی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ”سعادت الدارین“ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اب امام کی حالت یہ ہے کہ کبھی اٹھتے کبھی گرتے، کبھی چند قدم چلتے ہیں، پھر زمین پر گر پڑتے ہیں، اٹھتے گرتے پڑتے جب شہزادہ کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے تو امام زمین پر لیٹ گئے۔ اپنا رخسارہ جوان ہم شکل پیغمبر بیٹے کے رخسارے پر رکھ دیا۔ اور فرمایا: یا بنی علی الدنيا بعدك العفاء..... او علی اکبر بیٹا! تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے۔ اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔

راوی کہتا ہے کہ امام دیر تک روتے رہے، لیکن ان کے رونے کی آواز دشمنوں نے بھی نہیں سنی۔ لیکن شہزادے کی میت پر جب امام پہنچے تو اتنا بلند آواز سے روئے کہ دشمنوں کے کانوں میں بھی آواز پہنچی کہ حسین کڑیل جوان بیٹے کی میت پر رو رہے ہیں۔

پھر دوسرا جملہ فرمایا: او میرے لائق بیٹے علی اکبر! اور میرے ہم شکل پیغمبر بیٹے! تم اکیلے چلے گئے ہو، میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ مجھے دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ تو میرا انتظار کرتا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا۔

اس کے بعد میرے عزیز و دوستو! کڑیل بھائی کی موت نے کمر توڑ دی، جناب علی اکبر کی شہادت نے نورِ بصر ختم کر دیا۔ یار و انصار کی موت نے امام کی ہمت بازو ختم کر دی۔ اور میں کیا عرض کروں۔ تین دن کی بھوک الگ، پیاس الگ۔ بنی ہاشم کے جوان اپنے بھائی کی لاش خیم کی طرف لے گئے۔ امام عالی مقام جب خیمے میں پہنچے تو آنکھیں نہیں تھیں، سادون کا بادل نظر آتا ہے، امام کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، آنسو بہاتے، یہ بیاں حلقہ باندھ کے آگئیں، سب کے آگے آگے سکینہ بنت الحسین تھیں۔

عرض کرتیں: یا ابتاہ! بابا جلدی بتاؤ میرے بھائی کو خیریت ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو۔ آپ آنسو کیوں بہا رہے ہو۔ اتنے پریشان کیوں ہو۔ میرے بھائی علی اکبر کو خیریت ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام کا گریہ اور بڑھا، اور روتے روتے فرمایا: قطعہ..... اے بیٹی!.....

تیرے بھائی کو ظالموں نے، کینوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد خیمِ حسنی میں وہ گریہ و بکاء کی آوازیں بلند ہوئیں، کہہ رام ماتم بلند ہوا۔ معلوم ہوتا کہ قیامت کا زلزلہ آگیا۔ اور زمین کربلا اس کی زد میں آ کر تہ و بالا ہو رہی ہے۔

الْاَلْعَنَةُ اللّٰهِ عَلَي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

دوسری مجلس

سرکارِ صدرِ اہلسنن سلطانِ اہلسنن حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی

حضرت علامہ اشیر محمد حسین انجمنی

مدظلہ العالی علی بیگم

مذہبِ شیعہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

المحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
 و اهل بیتہ الطیبین المطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی
 کتابہ العجید و الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیز ما بقوم حتیٰ یتغیروا ما بانفسہم
 (سورۃ الرعد: ۱۱) (صلوات)

خداوند عالم کے اس فرمان واجب الاحترام کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے:
 خالق فرماتا ہے کہ میں خالق کائنات اس وقت تک کسی قوم کی اور کسی ملت کی
 حالت کو تبدیل نہیں کرتا، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ
 کر دے۔ اس کا منظوم ترجمہ یہ ہے:

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

عزیزانِ محترم، اور دوستانِ آلِ محمد، مجاہدینِ خاندانِ رسالت! دنیا میں دو
 قسم کی موتیں ہیں۔ اور دو قسم کی زندگیاں۔ ایک ہوتی ہے افراد کی موت و
 حیات، ایک ہوتی ہے قوموں کی موت و حیات۔ ایک ہوتا ہے افراد کا بچپن،
 افراد کی جوانی، افراد کا بڑھاپا، افراد کی فنا، ایک ہوتا ہے قوموں کا بچپن، قوموں
 کی جوانی، اور قوموں کا بڑھاپا، قوموں کی فنا۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے،
 جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم

سے پیدا ہوتا ہے تو پہلے کمزور ہوتا ہے، ناتوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے، بڑھتے بڑھتے عالم شباب کی منزل میں قدم رکھتا ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی منزل آتی ہے۔ پھر بڑھاپے کے بعد موت۔ تو بچے کس طرح بڑھ کے جوان ہوتے ہیں، جوان کس طرح رفتہ رفتہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر کس طرح موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔

یہ وہ باتیں ہیں جو ہر بندہ جانتا ہے، ان کی وضاحت میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ قوموں کا بچپن کیا ہوتا ہے، قوموں کی جوانی کیا ہوتی ہے، قوموں کا بڑھاپا کیا ہوتا ہے۔ قوموں کی فنا کیا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں قومیں آئیں، اور چند دن تک کوس لمن الملک الیوم کا راگ الاپ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ جن کے بعد نہ ان کا نام و نشان رہا، اور یہ مسئلہ، یہ موضوع ہر دور کے محققین و مفکرین کی توجہ کا مرکز رہا۔ کہ قوموں کے بننے کا راز کیا ہے۔ اور قوموں کے بگڑنے کا راز کیا ہے۔ قوموں کے عروج کا راز کیا ہے۔ اور قوموں کے زوال کا راز کیا ہے؟۔ (نعرہ)

اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ خطیبوں نے بڑے بڑے خطبے دیے محققین نے بڑی بڑی تحقیقات فرمائیں۔ ان ساری تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں مجل اور مختصر عرض کروں گا کہ جس چیز پر تمام مفکرین عالم کی رائے متفق ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ:

قوموں کی ترقی کے راز اور زوال کے اسباب

قوموں کے عروج و قوموں کے شباب، اور قوموں کے بننے کا راز تین چیزوں میں ہے۔ اور قوموں کے زوال، اور قوموں کی تباہی کا راز بھی تین چیزوں میں ہے۔
دُنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی ملت، دنیا کا کوئی قبیلہ اس وقت تک ترقی

نہیں کر سکتا، جب تک اس میں تین صفتیں نہ پائی جائیں۔

① سب سے پہلی صفت ہے: اتحاد، اتفاق۔

② دوسری صفت ہے: علم۔

③ اور تیسری صفت ہے: عمل اور کوشش، اور جدوجہد۔

جس قوم کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، جس قوم کے اندر علم آجائے، جو قوم زیورِ علم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے، اگر دنیا کی ساری قوتیں، دنیا کی ساری طاقتیں، اس قوم کو مٹانا چاہیں، تو خود مٹ جائیں گی، لیکن اس قوم کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گی، جو ان تین صفتوں کی حامل نظر آئے گی۔

اور جس قوم میں اتحاد کی جگہ انتشار پیدا ہو جائے، اور جس قوم میں علم کی جگہ جہالت آجائے، اور جس قوم کے اندر عمل و جدوجہد کی جگہ بدعملی آجائے، عیاشی آجائے، بد معاشی آجائے، جس کی قوتِ عمل مردہ ہو جائے اس کو اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔

ڈاکٹر اقبال نے لمبے لمبے تجزیات اور تجربات اور تحقیقات کے لب لباب کو ایک شعر میں بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ اُمم کیا ہے
شمیر و سناں اول طاؤس و رُبابِ آخر

جس قوم میں اتحاد پیدا ہو جائے، جس قوم میں قوتِ عمل پیدا ہو جائے، اور جو قوم زیورِ علم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اور جس قوم کے اندر اتحاد کی جگہ انتشار آجائے، علم کی جگہ جہالت آجائے، اور عمل کی جگہ بدعملی آجائے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی قوم کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں گرنے سے بچا نہیں سکتی۔

اتحادِ امت کی اہمیت و ضرورت

تو میرے دوستو! میرے عزیزو! میرے بزرگو! آؤ مختصر وقت میں امتِ مسلمہ کا ایک جائزہ لیں، کہ آج مسلمان کے اندر آیا وہ اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں، جو کسی ترقی پذیر قوم کے لیے ضروری ہیں، یا آج ہمارے اندر وہ بری صفتیں پائی جاتی ہیں جو کسی قوم کی بربادی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔

میں دکھ اور درد کے ساتھ عرض کروں گا، جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے، اس کی حالت امتِ مسلمہ میں یہ ہے کہ ایک اسلام کے تہتر اسلام بن گئے۔ ایک قرآن کی تہتر تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، اور ایک اسلام کی تہتر تعبیریں کی جا رہی ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ مسلمان کافروں کو مسلمان بناتے، بے ایمانوں کو صاحبِ ایمان بناتے، بجائے اس کے کہ وہ مشرکوں کو موحد بناتے، آج مسلمان اور ان کے فضلاء کا سوائے مسلمانوں کو کافر بنانے کے کوئی کام ہی نہیں۔ ہر جگہ کفر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اور کفر کی گولہ باری ہو رہی ہے۔ اور مقابلہ اس بات میں نہیں کہ کون کتنے کافروں کو مسلمان بناتا ہے، مقابلہ اس بات میں ہے کہ کون کتنے مسلمانوں کو کافر بناتا ہے۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
کس درجہ ہوئے فقیہانِ حرام بے توفیق

حالانکہ ع

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

عقل و شکل میں اختلاف

یہ بات سب جانتے ہیں کہ خالق کی قدرت نے ہر آدمی کی شکل بھی الگ الگ بنائی ہے، اور خالق کائنات نے ہر بندے کی عقل بھی الگ الگ بنائی ہے۔ تو لہذا جب تک شکلوں کا اختلاف، جب تک عقول کا اختلاف، دُنیا

کی کوئی طاقت سب کو ایک سوچ پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے ماہرین، چاہے وکالت کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، ڈاکٹری کا شعبہ ہو، آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر شعبے کے ماہرین میں اختلاف ہوتا ہے، وکیل کو وکیل سے اختلاف ہوگا، جج کو جج سے اختلاف ہوگا، انجینئر کو انجینئر سے اختلاف ہوگا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے اختلاف ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کہے گا کہ اس کو فلانی بیماری ہے، اس کو فلانی دوا دے دو۔ دوسرا کہے گا کہ اگر یہ دوائی دو گے تو پہلے جو سانس آرہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جلدی مر جائے گا۔ اگر زندہ بچانا ہے تو اس کی جگہ یہ دوائی پلو او۔ ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ ایک وکیل کہتا ہے کہ اگر مقدمہ لڑ کے کامیاب ہونا ہے تو اس طریقے سے مقدمہ لڑو۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر ہارنا ہے تو اس طرح لڑو۔ اگر جیتنا ہے تو اس طریقے سے مقدمہ لڑو۔ ایک عدالت ملزم کو سزائے موت دیتی ہے، اگر وہ اپیل کرتا ہے، تو اوپر والی عدالت اس کو عزت کے ساتھ رہا کر دیتی ہے۔ حالانکہ دونوں ججوں کے سامنے قانون بھی ایک، اور آئین بھی ایک ہے۔ (نعرہ)

لیکن نہ آج تک میں نے سنا، نہ آج تک میں نے دیکھا، مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ نے بھی آج تک نہ سنا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر سے لڑتا ہوا نظر آئے، اور نہ دیکھا اور نہ سنا ہوگا کہ کوئی جج جج کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتا ہوا نظر آئے۔ نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وکیل دوسرے وکیل سے لڑتا ہوا نظر آئے۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میری رائے یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اس کا خیال وہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے اس کی تحقیق وہ ہے۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِى دِينِ

بانی اسلام نے تمام کفار کے مقابلے میں جو پیغمبر کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، مباحثہ کرنا چاہتے تھے، آیا ایک خدا برحق ہے، یا تین سوساٹھ خدا برحق ہیں؟ حسنین کے نانا نے وہ تاریخی جملہ کہا، جس کو خالق نے قرآن کا جز بنا دیا، دین کے نام پر لڑنے مرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ کہ تمہارا دین یعنی کفر، تمہارے لیے، اور میرا دین یعنی اسلام میرے لیے۔ میں دین کے نام پر تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تم اپنے دین کے نام پر مجھے کچھ نہ کہو۔ (نعرہ)

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

اور اسلام نے یہ بھی اعلان کیا، اور اسلام کا طرہ امتیاز بھی ہے، لا اکرہاہ فی الدین۔ کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ خالق اکبر نے پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے فرمایا:

اَفَاَنْتَ تَكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۹﴾ (سورۃ یونس: ۹۹)

میرے حبیب! تم لوگوں کو جبر کر کے مومن بنانا چاہتے ہو۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیْعًا (سورۃ یونس: ۹۹)

اگر زبردستی مومن بنانا مقصود ہوتا، تو خالق فرماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ زبردست کون تھا؟ ساری دنیا مومن بن جاتی، ساری کائنات کو میں مومن بنا دیتا۔ اور تمہیں میری بھری ہوئی کائنات میں کوئی ایک بھی بے ایمان نظر نہ آتا۔ تو میرے حبیب! جب میں جبر کر کے لوگوں کو مسلمان اور مومن نہیں بناتا تو تم جبر کیوں کرتے ہو؟

اِنَّمَا عَلَیْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ (نحل: ۶۲)

میرے حبیب! تیرا کام پہنچانا ہے، منوانا تیرا کام نہیں ہے۔ تم اپنا کام

کرد، لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر: ۳)

میرا کام تمہارا سہ دیکھانا، میرا کام تمہا نیوں اور اماموں کو بھیج کر سامنے چرائی ہدایت جلانا، اب جس کا جی چاہے وہ ہدایت پا جائے، اور ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر کے کافر بن جائے۔ جس کا جی چاہے وہ نیک عمل کر کے جنت کا حق دار بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر کے اور بد عملی کر کے جہنم کا سزا دار بن جائے۔ نہ تیرا کام ہے جبر کرنا، نہ میرا کام ہے جبر کرنا۔ (نعرہ)

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

میرے دوستو! پوری کائنات میں آپ کو ایک قوم ملے گی، وہ قوم ہے مولوی صاحبان کی۔ ایک آپ کو گروہ ملے گا جس کو آپ علمائے کرام کہتے ہیں، جس کو نبیوں کا وارث کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، پیغمبر کی شہزادی نے جب اپنے بابا کی وراثت کا مسئلہ پیش کیا تھا، تو کہا تھا کہ تیرے بابا نے کہا ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جب بی بی دعویٰ کرتی تو کہتے ہیں نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب خود منبروں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم خود نبیوں کی وراثت کے مالک ہیں۔ (نعرہ)

پتا نہیں وہ خود نہیں سمجھتے، یا لوگوں کو بدھو بنانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہاں سے وارث بن گئے۔ لیکن مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کبھی نہیں لڑیں گے، وکیل کبھی نہیں لڑیں گے، جج کبھی نہیں لڑیں گے، انجینئر کبھی نہیں لڑیں گے۔ اگر لڑیں گے تو علمائے کرام لڑیں گے۔ اور پھر دنیا کو تماشا دکھائیں گے۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، اور کچھ لوگ جن کو مناظرہ بازی کا شوق ہوتا ہے، میں

ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اُن کو کہو: ریچھ کتوں کا بھیڑ دیکھ لیں، یا بیڑوں کا بھیڑ دیکھ لیں، یا مرغوں کی لڑائی دیکھ کر اپنے دل کی تسکین کر لیں۔ مرغے لڑائیں، یا بیڑے لڑائیں، یا ریچھ کتے لڑائیں، کم از کم مولویوں کو لڑاکے تماشا دیکھنے کی جسارت اور کوشش نہ کریں، نہ مولوی صاحبان اپنے آپ کو اس حد تک گرائیں۔
اسلام برداشت اور تحمل کا نام ہے

میں عرض کروں گا کہ آج تہتر فرقیے بن چکے، پھر ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، جس کے ساتھ اس کی رائے نہیں ملتی، دوسرا اس کو مسلمان ماننے، اور اسلام کا رکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ برداشت و تحمل اتنا ختم ہو گیا کہ کسی سے اختلاف ہوا نہیں، اور گولی چلی نہیں۔ حالانکہ اسلام رواداری کا نام ہے۔ اسلام برداشت کا نام ہے۔ اسلام تحمل کا نام ہے۔ خاص طور پر مذہب شیعہ کا طرہ امتیاز یہ رہا ہے کہ ہر قوم میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، لیکن مذہب شیعہ میں اجتہاد کا دروازہ انا م زمانہ کے آنے تک کھلا ہوا ہے۔ (نعرہ)

مذہب شیعہ کی کامیابی کا راز

آج مفکرین عالم، محققین کائنات اس حقیقت پر متفق ہیں کہ مذہب شیعہ اس لیے کامیاب جا رہا ہے، اور دنیا کے چینلوں کا مقابلہ کرنے کی اس لیے قوت ہے کہ ہر مذہب میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اور مذہب آل محمد میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ (نعرہ)

مختلف علماء کا اجتہاد اور برداشت و تحمل

میں پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دوں گا، ذرا اپنے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرو، انا م زمانہ کی غیبت کبریٰ سے شروع کرو، اور پندرہویں صدی کے پندرہویں سال تک چلے آؤ۔ صحیح صدوق استاد ہیں اور صحیح مفید اُن کے

شاگرد ہیں، استاد کے فتوے اور ہیں، شاگردہ کا اجتہاد اور ہے۔ شیخ مفید، استاد ہیں، سید مرتضیٰ، اور سید رضی ان کے شاگرد ہیں، استاد کی تحقیق اور ہے، شاگرد کی تحقیق اور ہے۔ سید مرتضیٰ استاد ہیں، اور شیخ طوسی جن کی کتب اربعہ میں دو کتابیں ان کی ہیں۔ شاگرد ہیں استاد کی رائے اور ہے، شاگرد کی رائے اور ہے۔

آگے چلو! ساتویں صدی میں آجائیں، علامہ حلی بزرگ ہیں، اور والد ہیں، ان کا بیٹا شیخ محمد فخر صدر ^{محققین}، ان کا بیٹا ہے، بابے کا فتویٰ اور ہے، بیٹے کا فتویٰ اور ہے۔ بابے کی رائے اور ہے، بیٹے کی رائے اور ہے۔

قصہ مختصر کروں، ماضی بعید کی بات ہے، مذہب شیعہ کے مرجع اعظم سید محسن الحکیم آپ کے صرف مجتہد ہوں گے، میرے عظیم القدر استاد بھی تھے۔ بابے کا فتویٰ اور، اور ان کے بیٹے سید یوسف الحکیم کا فتویٰ اور۔ لیکن آج تک علماء کے درمیان یہ نہیں دیکھا گیا، اور نہیں سنا گیا کہ جو حقیقی علماء ہیں، ان کے ماتھے پر شکن بھی آجائے، میرا فتویٰ یہ تھا، میرے مقابلے میں شاگرد نے میرے فتویٰ کے خلاف فتویٰ کیوں دیا۔ میرا فتویٰ یہ تھا، میرے بیٹے نے میرے خلاف کیوں رائے دی۔ بلکہ وہ خوش ہوتے تھے۔ الحمد للہ! اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر مجتہد کو اپنے اجتہاد کے نتائج اعلان کرنے کا حق حاصل ہے۔ دلائل کے ساتھ فرامین کے ساتھ۔ ہاں میں اتنا عرض کروں گا، ہمارے مذہب کے اجتہاد میں اور ہمارے بھائیوں کے اجتہاد میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے پاس کئی چیزیں اتھارتی ہیں، کئی چیزیں نہ ہیں، کئی چیزیں حجت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہے قرآن، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر ہے نبی کا فرمان، اگر نبی کے فرمان میں نہ ملے تو پھر ہے صحابہ کرام کا اجماع، اگر صحابہ کرام کے اجماع میں کوئی شے نہ ملے تو پھر ہے تابعین کا اجماع۔ اگر

تاہم میں نہ ملے تو پھر ہے اپنی رائے و قیاس۔ اور اگر قیاس میں کوئی شے نہ ملے تو پھر میں مصالح برمسلمہ۔ مگر ہمارے بھائیوں کے پاس کئی طریقے ہیں مذہب آل محمد میں اگر سند ہے، اتھارٹی ہے، اگر حجت ہے تو یا اللہ کا قرآن ہے، یا چودہ کا فرمان ہے۔ (نعرہ)

إِنِّي تَارِكٌ فِينَكُمُ الثَّقَلَيْنِ

میرے عزیزو! میرے دوستو! میرے بزرگو! ہمارے مذہب آل محمد مذہب حق میں اسلام کی حقیقی تعبیر مذہب شیعہ میں اور کوئی شے سند نہیں ہے، کوئی چیز اتھارٹی نہیں ہے، اگر کوئی سند ہے، اور کوئی حجت ہے، کوئی اتھارٹی ہے تو صرف دو چیزیں ہیں۔ یا اللہ کا قرآن ہے، یا چودہ کا فرمان ہے، کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے، سفر آخرت اختیار کرنے سے پہلے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضری اور حضور کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے ہمارے پاس یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں قرآن اور اجماع چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور نہ یہ فرمایا کہ میں قرآن اور صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور نہ یہ فرمایا کہ میں قرآن اور مومنوں کی مائیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور نہ یہ فرمایا کہ میں قرآن اور قیاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ یہ فرمایا کہ قرآن اور اجماع یا رائے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر فرمایا تو یہ:

إِنِّي تَارِكٌ فِينَكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابِ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي

میں دنیا سے جاتے ہوئے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راہِ راست پر چلانے کے لیے، تمہیں گمراہیوں سے بچانے کے لیے، تمہیں جاگیرِ جنت دلوانے کے لیے، تمہیں جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے اِنِّي تَارِكٌ فِينَكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابِ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي۔ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی عترتِ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ (نعرہ)

تو پھر جب یہ بات ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دو۔ ہمیں اتنا تعجب
غیروں کی لڑائی سے نہیں ہوتا، غیر اگر آپس میں لڑتے ہیں، شافعی ہوں، ماہکی
ہوں، یا سنی ہوں، جنلی ہوں، تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اگر تعجب ہوتا ہے تو
ان لوگوں سے جن کا خدا ہے تو ایک، جن کا مصطفیٰ ہے تو ایک، جن کا اسلام
ہے تو ایک، جن کا قرآن ہے تو ایک، جن کا ایمان ہے تو ایک، کعبہ ہے تو
ایک، قبلہ ہے تو ایک، اگر نبی ہے تو ایک، امام ہے تو ایک۔

بارہ اماموں کا قول و فعل اور تعلیم ایک ہی ہے

آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا تک بندی کی ہے؟ امام تو بارہ ہیں،
امام تو ایک نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے اماموں کی تعداد بارہ ہے،
پر یہ تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ تعداد میں بارہ ہیں، لیکن سب کا قول بھی
ایک ہے، اور فعل بھی ایک ہے۔ (نعرہ)

إصلاح المجالس و المحافل

میرے عزیزو! میں ۱۹۶۰ء میں نجف اشرف سے آیا ہوں۔ اور
۱۹۶۳ء میں میں نے پہلا رسالہ لکھا۔ جس کا نام ہے "إصلاح المجالس و المحافل"۔
پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ راز،
راز نہیں رہتا۔ عوام تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں، میں نے فریضہ سمجھا تھا، کہ جس
بہترین عبادت کو بدترین تجارت بنا دیا گیا تھا، اس کے خلاف قلم اٹھاؤں،
اور دنیا کو بتاؤں کہ مجلس حسین عبادت ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔
مک مکاؤں اور سودے بازیاں

۱۹۶۳ء میں میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ مجلس حسین
کے کس طرح سودے ہوتے ہیں، کس طرح مک مکاؤں، اور چک چکاؤں
ہوتے ہیں۔ جس طرح گائے بھینسوں کے، زمینوں اور جائیدادوں کے سودے

بھی اس طرح نہیں ہوتے ہیں، کتنے لوگ، کتنے دوگے۔ محرم کے ریٹ الگ، صفر کی مخصوصیوں کے ریٹ الگ۔ جلسوں کے ریٹ الگ، عام مجلس کے الگ۔ تو میں نے کھلے لفظوں میں تنقید کی تھی، اور اب سے تیس سال پہلے، میں نے ثابت کیا تھا کہ مجلس حسین عبادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ لہذا مکہ کا کرنا جائز نہیں ہے۔ تم عبادت سمجھ کے پڑھو، پڑھانے والا عبادت سمجھ کے پڑھائے، اور سننے والے عبادت سمجھ کے سنیں۔ اس کے بعد اگر بانی کوئی خدمت کر دے تو اس کو تبرک سمجھ کے لیا جائے۔ نوٹوں کو گنا نہ جائے۔ اگر تھوڑے ہوں تو پھاڑا نہ جائے۔ (نعرہ)

دوسری بات

پھر میں نے دوسری بات یہ لکھی تھی کہ اچھی آواز میں قصیدہ پڑھنا نہ صرف جائز، دوہڑا پڑھنا جائز، مرثیہ پڑھنا جائز، بلکہ کارِ ثواب ہے۔ لیکن خدا کے لیے فلمی طرزوں کو، نئے نئے فلمی گانوں کو، اور فن موسیقی کو حسین کے منبر پر نہ لاؤ۔ تاکہ حسین کے سٹیج میں اور ان کے تھیٹروں میں کوئی فرق نظر آئے۔

تیسری بات

پھر میں نے یہ بھی جسارت کی تھی کہ اگر کوئی عام بندہ گناہ کرے یا نیکی کرے، اس کا اثر اس کی ذات تک ہوگا یا اس کے گھر والوں تک ہوگا۔ لیکن سٹیج پر آنے والوں کا اثر لاکھوں پر پڑتا ہے، اگر ہمارا کردار غلط ہو گیا، ہماری رفتار غلط ہو گئی، تو جہاں آپ ڈوبیں گے، لاکھوں کو ڈبو کے رہیں گے۔ تو سٹیج پر آنے والے کی شکل اس کی صورت، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کی حجامت آل محمد کے مذہب کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔

چوتھی بات

اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مصائب پڑھا جائے، یا فضائل پڑھا

جائے، یا سنا جائے، یا کسی مستند کتاب سے دیکھ کے پڑھا جائے، یا ذمہ دار اہل علم کی زبان سے سُن کے پڑھا جائے۔ کیونکہ آلِ محمد پر افتراء پر دازی کرنا گناہانِ کبیرہ میں شامل ہے۔ اس وقت جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی ۱۹۶۳ء کے حالات پر نظر ہے۔ تو ان کو یاد ہوگا جو میرے خلاف قیامتِ صغریٰ قائم کر دی گئی۔ ان لوگوں نے، جنہوں نے خونِ حسینؑ کے سودے کیے ہوئے تھے۔ میرے خلاف ہنگامے کی سازش کی گئی، مجھے حسینؑ کی مجلسوں کا دشمن کہا گیا۔ عزاداری کا مخالف ٹھہرایا گیا، میرے خلاف کتابیں لکھی گئیں۔ لیکن الحمد للہ! تیس سال کے گزر جانے کے بعد تمام اربابِ بصیرت و ملت سمجھ چکے ہیں کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا، وہ صحیح تھا۔ (نفرہ)

میں اپنی پشت پناہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک گناہگار ہوں، مجھے نہ علم کا دعویٰ ہے، نہ کوئی عمل کا دعویٰ۔

تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں

نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایتِ زمانہ

مذہب شیعہ اور وہابیت میں فرق

میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، ۱۹۶۶ء میں میں نے کتاب لکھی، جس کا نام تھا "اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ" جس میں میں نے دنیا کو بتایا کہ مذہب شیعہ کیا ہے، وہابیت کیا ہے، شیخیت کیا ہے، نصیریت کیا ہے۔ کیونکہ ہماری قوم ان حالات سے گزر رہی تھی، کئی جگہوں پر لوگ ہم پر فرمائش کرتے تھے کہ آج آپ نے مجلس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ اور علیؑ میں کیا فرق ہے؟

مذہب شیعہ کے اصول

جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ بے چارے سوچنے لگ گئے کہ

اللہ اور علیؑ میں کیا فرق ہے، تو میں نے کتاب لکھی "اصول الشریعہ" اور اس میں میں نے دنیا کو بتایا کہ مذہب شیعہ کے اصول کیا ہیں اور مذہب شیعہ کے فروع کیا ہیں، اصول و فروع کے مجموعہ کا نام اسلام اور اس کی حقیقی تفسیر کا نام مذہب شیعہ ہے۔

تفویض والا نظریہ

کچھ لوگ یہ کہتے تھے: خداوند عالم کے پاس جو کچھ تھا، جو خدائی تھی، جو خدا کے اختیارات تھے، خلق تھا، یا رزق تھا، یا موت تھی، یا حیات تھی، خدا نے محمدؐ و آلِ محمدؐ کے حوالے کر دیا۔ اب خدا فارغ ہے۔

آلِ محمدؐ کا وسیلہ

اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، جو کچھ ہے صرف خدا کے پاس ہے اس طرح کچھ لوگوں نے خالق اکبر کا انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے وسیلہ کا انکار کر دیا، تو میں نے دنیا کو بتایا محمدؐ و آلِ محمدؐ کے فرمان کی روشنی میں بتایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا، چودہ سو سال کے علماء اعلام کا کلام پیش کر کے بتایا کہ خدا ہے تو پوری کائنات کا مرکز، وہ ہے رب العالمین، وہ ہے اللہ العالمین، وہ ہے معبود العالمین، خدا ہے مرکز، اور اس مرکز تک رسائی حاصل کرنے، اس مرکز سے کام کر دینے، روٹھے ہوئے مرکز کو منانے کا وسیلہ محمدؐ و آلِ محمدؐ ہیں۔

بے دینوں کا نظریہ

لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرکز ریٹائر ہو گیا، خدا کے پاس کچھ نہیں رہا، یہ بیہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے، یہ محمدؐ عربیؐ کا اسلام نہیں ہے۔
وہابیت کا نظریہ

اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے

مانگیں گے۔ اور اللہ سے لیں گے۔ تو میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ چٹی وہابیت ہے۔ یہ آل محمد کا مذہب نہیں۔ (نعرہ)
اہل حق کا نظریہ

لہذا میں نے وہی ثابت کیا، جو آل محمد نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے کا مرکز خلق ہو، یا رزق ہو، یا موت ہو، یا حیات ہو، یا دین و دنیا کا راستہ ہو، یا کوئی اور بات ہو، ہر شے کا مرکز رب العالمین ہے۔ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ محمد آل محمد ہیں۔

فضیلت اور مقامِ علیؑ

میں نے دنیا کو یہ بھی بتایا، ”احسن الفوائد“ میں بتایا، ”اصول الشریعہ“ میں بتایا، ”تجلیات صداقت“ میں بتایا کہ آل محمد، اولادِ علیؑ کا جس سے چاہو موازنہ کرو، لیکن چند چیزوں سے موازنہ نہ کرنا۔ ایک صحابہ کرام سے موازنہ نہ کرنا کہ صحابہ افضل تھے یا علیؑ افضل تھے، اصحاب کا علم زیادہ تھا، یا علیؑ کا علم زیادہ تھا۔ علیؑ کا فضل زیادہ تھا، یا صحابہ کی فضیلت زیادہ تھی۔

علیؑ نفسِ نبیؐ ہیں

میں نے کہا ہے: علیؑ ہے نفسِ نبیؐ، اگر نبیؐ کا تقابل اصحاب سے کرنا، روا ہے تو نفسِ محمدؐ کا تقابل بھی اصحاب سے کرنا روا ہے۔ اگر محمدؐ کا مقابلہ اس کے اصحاب سے کرنا تو ہیں نبوت ہے تو علیؑ کا مقابلہ بھی صحابیوں سے کرنا تو ہیں علیؑ ہے۔ (نعرہ)

میری کتابوں میں بیان کردہ عقائد

میں اپنی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، تاکہ کوئی میرا عزیز یہ نہ کہہ سکے کہ کتابوں میں کچھ اور لکھتے ہیں، اور سبجوں پر کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ میری کتابوں کا لب لباب ہے، میں نے ثابت کیا کہ

علیؑ کا مقابلہ نہ صحابی سے کرنا، اور نہ نبیؐ سے کرنا، اور نہ خدائے جلیل سے کرنا۔ کیونکہ خدا ہے علیؑ کا خدا، علیؑ کا خالق، علیؑ کا مالک، رب العالمین، جس کی چوکھٹ پر علیؑ یومیہ نماز پچگانہ کے علاوہ، اس کے نوافل کے علاوہ، نمازِ شب کے علاوہ، نمازِ تہجد کے علاوہ، نمازِ وتر کے علاوہ، علیؑ یومیہ ایک ہزار نمازِ نوافل ادا کرتے تھے، اور ایک ہزار نوافل کا مطلب ہے دو ہزار سجدے۔ اس کے ساتھ اکاون رکعات کو ملا لو۔ تو بن جائیں گے ۲۱۰۴۔ اور جس کی چوکھٹ پر علیؑ یومیہ دو ہزار ایک سو چار سجدے ادا کر کے پھر بھی کہتے ہیں: ”ما عبدتك حق عبادتك“ اے پالنے والے! جو عبادت کا حق تھا وہ میں علیؑ ادا نہیں کر سکا۔ تو خدا کے لیے جس سے چاہو علیؑ کا مقابلہ کرنا، پر خالق اور مخلوق کا مقابلہ نہ کرنا۔ (نعرہ)

بے شک وہ خدا ہونے کے اعتبار سے بے مثل، اور نبیؐ و علیؑ مخلوقِ خدا میں بے مثل۔ پھر بھی خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ عابد عابد ہے، معبود معبود ہے، ساجد ساجد ہے، مسجود مسجود ہے۔ تو پھر نبیؐ سے بھی نہ کرنا۔ کیونکہ نبیؐ کی غلامی پر علیؑ ناز کرتے تھے۔ تو لہذا ایک نبیؐ اور خدا کو چھوڑ دو، ایک اصحاب کو چھوڑ دو کہ وہ غلامِ علیؑ ہیں تو پھر کس سے علیؑ ولی کا موازنہ کیا جائے۔

قوم کو میرا مشورہ

میں نے قوم کو مشورہ دیا تھا: علیؑ کی عظمت، علیؑ کی عصمت، علیؑ کی جلالت، علیؑ کی شان، علیؑ کا مقام۔ اگر کوئی اندازہ لگانا ہے تو پھر کیا کرو؟ آدمِ صفی اللہ سے شروع کرو، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تک چلے آؤ۔ (نعرہ)

یہ ”اصول الشریعہ“ سے پڑھ رہا ہوں۔ اپنی ”احسن الفوائد“ سے پڑھ رہا ہوں، ”تجلیاتِ صداقت“ سے پڑھ رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں یہ کتابیں موجود ہوں گی۔ غیر مجھے غالی کہتے ہیں، کہ میں نے علیؑ

کے حق میں غلو کیا ہے اور اپنوں کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ میں شیعہ بھی ہوں یا نہیں؟ ع

اے میری قوم تیرے حُسنِ کمالات کی خیر تو میں نے ثابت کیا: آدمِ صفی اللہ سے شروع کرو، حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ تک، ایک گھٹ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بکھرے ہوئے کمالات مُتفرق صفات اور ان کے بکھرے ہوئے مُعجزات کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو، ادھر پارہ اماموں کی نہیں، چودہ معصوموں کی نہیں، پنجتن پاک کی نہیں، ایک ابوالحسنین، ایک حیدرِ کرار کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مناہل، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے مُعجزات، ان کی کرامات کو اکٹھا کر کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ (نعرہ)

اب ایمان کی عینک لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی اس میں ترازو کا موازنہ کرو، اس کو اٹھا کر دیکھو، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے فضائل کا پلڑا اوپر اٹھتا ہوا، اور علیؑ کے مناقب کا پلڑا نیچے جھکتا ہوا نظر نہ آئے تو علیؑ کو علیؑ نہ کہنا، کچھ اور کہہ دینا۔ (نعرہ)

لیکن ان فضائل کو بھلا دیا گیا، ان مناقب کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ میرے خلاف پھر فضا شروع ہو گئی۔ ہنگامے شروع ہو گئے۔ میرے جواب میں کتابیں شروع ہو گئیں۔ اس لیے کہ میں نے لکھا تھا کہ: خالقِ خدا، مالکِ خدا ہے، رازقِ خدا ہے، محیی و ممیتِ خدا ہے، بیدہ الملک ہے، ہر شے کا مرکزِ خدا ہے۔

میرے خلاف طوفانِ بد تمیزی

جن لوگوں نے لوگوں کو باور کرایا ہوا تھا کہ

رضائیں خدا کی لے لیں علیؑ نے
اللہ کے پلے میں رکھا کیا ہے

ان کی جھوٹریوں میں پھر آگ لگ گئی۔ میرے خلاف کتابیں لکھی گئیں، طوفان بدتمیزی کھڑے کیے گئے۔ لیکن احمد لکھنؤ! یہ ۱۹۶۶ء کی بات تھی۔ چند سالوں کے بعد ہنگاموں کے بعد قوم نے مان لیا کہ اگر مذہب شیعہ ہے تو یہی ہے۔ اگر مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے تو یہی ہے۔

سَعَادَتُ الدَّارِینِ

اس کے بعد میں نے واقعہ کر بلا پر ایک کتاب لکھی، جس کا نام ہے: "سَعَادَتُ الدَّارِینِ فی مقتلِ الحُسَینِ" ۶۱۶ صفحے کی کتاب ہے، میں نے ذکر، مولویوں کی روایتوں پر تبصرہ کیا کہ یہ واقعہ یوں ہے، اور یہ واقعہ یوں ہے۔ میری عادت ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں، دلائل سے کہتا ہوں، اور قرآن اور فرمانِ محمد و آلِ محمد سے کہتا ہوں۔ جو وہ سوسال کے علماءِ اعلام کے کلام سے کہتا ہوں، جب میں نے وہ کتاب لکھی، پھر کچھ کھلبلی مچ گئی، یہ تو ہماری فلانی مشہور روایت کے خلاف ہے۔ یہ فلاں نے قصہ مشہور کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ مشہور کونہ دیکھو، حقائق کو دیکھو۔ کچھ دن میری مخالفت کی گئی، اس کے بعد پھر فضا ٹھیک ہو گئی۔

تجلیاتِ صداقت

میں نے "تجلیاتِ صداقت" لکھی ۱۹۸۵ء میں، وہ تجلیاتِ صداقت جس نے قوم شیعہ کا آسمان تک سر اُٹھایا کر دیا۔ چکوال کے قاضی مظہر کا بابا مولوی کرم دین بھیاں والا، جس نے مرزا یوں کے نبی سے مناظرے کیے، جس نے ہمارے علامہ علی حائری مجتہد سے مناظرے کیے، جو اپنے آپ کو بڑا تیس مارخان کھتا تھا۔ اس نے میری پیدائش سے پہلے کتاب لکھی۔ جس کا نام تھا: "آفتابِ ہدایت ردِ فرض و بدعت"۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک سارے شیعہ اکٹھے ہو جائیں، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ

خالق اکبر کی مجھ گناہگار پر نظر کرم ہوئی، میں نے اس کتاب کا جواب دو جلدوں میں لکھا۔ ”تجلیاتِ صداقت بہ جواب آفتابِ ہدایت“ اس کا بیٹا آج بھی چکوال میں زندہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو، متحدہ محاذ بنالو۔ جرات ہے تو میری اس کتاب کا جواب لکھو۔ (نعرہ)

میرے خلاف میرے قتل کے فتوے دیے گئے۔ حق نواز جھنگوی جو مر گیا، اس نے سرگودھا میں مسجد معاویہ میں کھڑے ہو کر فتویٰ دیا تھا، اور سرگودھا کے بے غیرت سنیو! ابھی تک تجلیاتِ صداقت بھی موجود، وہ کتب خانہ بھی موجود، جس کی مدد سے یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب لکھنے والا بھی موجود۔ میں کوسٹ میں محرم پڑھ رہا تھا کہ میرے کتب خانے کو آگ لگا دی گئی۔ اور میرے قتل کے فتوے دیے گئے کہ سرگودھا کے چوک میں اس کو گولی مار دو، جس نے تجلیات لکھ کر ہمارے مذہب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کے تین ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں، اور ان شاء اللہ کئی ایڈیشن چھپیں گے۔ یہ کتاب صبح قیامت تک دشمنانِ آلِ محمد کو لاکارتی رہے گی۔

ادعائی کی امامت میں شک کرنے والو! اور علی کے مقابلے میں غیروں کی پریش کرنے والو! اگر کوئی دم ختم ہے تو آؤ میری کتاب کا جواب دو۔ (نعرہ)

”اصلاح المجالس“ لکھی، ”اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ“ لکھی، تو اپنے ناراض ہو گئے۔ ”تجلیاتِ صداقت“ لکھی تو اُدھر والے ناراض ہو گئے۔ تو اس لیے میں یہ شعر پڑھنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں ہے حق
نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تنویر کافر زند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بے گانے بھی ناخوش
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

پھر میری ”قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ“ چھپی، اس پر کچھ اعتراض ہوئے، چند دنوں کے بعد وہ عین مذہب بن گئی۔ اربابِ دانش کے سامنے تو ساری کتاب صحیح ہو گئی۔ اب مدت کے بعد میری ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، جس کا نام ہے: ”اصلاح الرسوم“ اب کچھ لوگوں کی ہانڈی میں پھر ابا ل آ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اربابِ دانش سے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں نے اپنی کتاب میں کونسی نئی بات لکھی ہے۔ جو پہلے قرآن میں، یا چودہ کے فرمان میں، اور چودہ سو سال کے شیعہ علماء کے کلام میں نہیں ہے؟

مجھ پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات

کہا جاتا ہے (معاذ اللہ..... نقل کفر کفر نہ باشد) میں نے عزاداری کے خلاف لکھا۔ میرے عزیزو! میری بات سُن لو۔ جو حسینؑ کی عزاداری کی مخالفت کرے، میں اس کے لطفے میں خلل جانتا ہوں۔ (نعرہ)

میں نے علم کے بارے میں، میں نے ذوالجناح کے بارے میں، تعزیہ مبارک کے بارے میں، میں نے شبیہ کے بارے میں اپنی اس کتاب میں مجل لکھا، اور اپنی ”تجلیات صداقت“ میں تفصیل سے لکھا: قاضی مظہر اپنی کتاب ”بشارت الدارین“ میں مجھے کہتا ہے کہ: شیعوں کے ماتمی مجتہد نے بات لکھی ہے غیر تو مجھے شیعوں کا ماتمی مجتہد لکھتے ہیں، اپنوں کو یقین بھی نہیں ہے کہ میں ماتم کا قائل ہوں بھی یا نہیں؟

اے میری قوم! میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو غلط بات ہے اس کو دور کر دو۔ تیرے حُسنِ کمالات کی خیر۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شیعہ گھوڑا پرست قوم ہے، یا معاذ اللہ مشرک قوم ہے۔

شبیہِ عَلم و ذوالجناح
میں نے کہا: علم بناؤ، ہزار ہزار فٹ کے لمبے بناؤ۔ ذوالجناح ایک

تقریباً ہزاروں بناؤ۔ تقریباً ایک نہیں، ہزاروں بناؤ۔ لیکن خدا کے لیے
تقریباً مبارک اور علم مبارک کو جہد سے نہ کرو۔ کیونکہ جہد صرف خالق اکبر کی
دست کو کہا جاتا ہے۔ اور حاجات بھی مانگو تو رب العالمین سے مانگو۔ واسطہ
دو تانہ استیوں کا جن کی یہ شبیہیں بنائی جا رہی ہیں۔

شہیدہ عَلم و ذوالجناح کا واسطہ

اسے پانے والے! تجھے اس عباس کا واسطہ جس کے علم کی یہ شبیہ ہے،
اے رب العالمین! تجھے واسطہ اس مظلوم کر بلا کا، جس کے روضہ مبارک کی
تقریباً مبارک شبیہ ہے۔ ان کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو۔ تاکہ آپ کو
کوئی مخالفت نہ مشرک کہہ سکے، نہ کافر کہہ سکے۔ ہاں ایک بات کی میں
نے واضح مخالفت کی ہے، اور وہ ہے بیج۔

شہزادہ قاسم کی سیبج بنانا بے اصل ہے

پتا نہیں، میرے الفاظ کبھی آرہے ہیں یا شور اتنا ہے لاؤ ڈسپیکر میں۔
میں نے کہا ہے "بیج"۔ جس کو بیج کہتے ہیں۔ یہ وہ شبیہ ہے جس کی اصل نہیں
ہے۔ کیونکہ نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو۔ جب کر بلا کے میدان میں
میں نے وضاحت کی تھی محرم کی مجلسوں میں، اور کہا تھا کہ شہزادہ قاسم کی کر بلا
کے میدان میں شادی ہوئی ہی نہیں، تو پھر یہ بیج کس کی ہے؟ اگر فرض محال
شادی ہوئی ہوتی، کیا بیج نکالنا کسی شریف آدمی کا کام ہے؟

پہلے بیج کا معنی سمجھو۔ "بیج" اس چار پائی کو کہتے ہیں جس پر شادی کے بعد
پہلی رات کسی شریف کی بیٹی، یا کسی شریف کی بہن اور اس کا داماد یا بہنوئی
اٹھے ہوتے ہیں۔ اس چار پائی اور پلنگ کو کہتے ہیں "بیج"۔

جب ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، ہم بچوں کو نہیں دکھانے کہ
مظلوم کر بلا کو اتنا مظلوم نہ بناؤ۔ پہلے بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ بنو عباس

نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ تم مظلوم کر بلا پر ظلم نہ کرو۔ ان کی بیٹیوں کی بچیں لوگوں کو نہ دکھاؤ۔

عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ

اور جس بات کو زیادہ اچھا لا جا رہا ہے، وہ ہے اذان میں علی ولی اللہ۔ اب لوگوں کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں نے معاذ اللہ کلمے سے، اذان سے، تشہد سے ”عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ“ کو خارج کر دیا۔ معاذ اللہ! تم معاذ اللہ! اگر علی کا نام کلمے سے خارج کرنا ہے تو شیعہ مذہب میں رہ کے کیا لینا ہے۔

میری ”اصول الشریعہ“ پڑھو، اس کا نواں باب پڑھو۔ جس میں میں نے مفارقات شیعیت اور وہابیت لکھے ہیں۔ شیعوں اور وہابیوں میں فرق کیا ہے۔ تو مفارقات شیعہ وہابیہ، اس میں آٹھواں یا نواں، میں نے فرق ہی لکھا ہے کہ وہابیوں کا کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ پر ختم۔ لیکن ہم آلِ مُحَمَّدٍ کے غلاموں کا کلمہ سنو!

اور یہ میری اس کتاب میں پڑھ لینا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَوَلِيُّ اللَّهِ وَصِيُّ
رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ
(نعرہ)

اذان کے بارے میں میرا عقیدہ

تو اذان کے بارے میں میں نے وہی بات کہی ہے، جو میری پیدائش سے پہلے شیعہ فقہاء اور علماء اپنی تحفۃ العواموں میں، اور اپنی اپنی توضیحات مسائل میں برابر لکھتے چلے آئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس گھر میں کتاب موجود ہے، اس کا باب ”اذان“ والا کھول کے پڑھ لینا۔ سب نے لکھا: ”أَشْهَدُ أَنْ عَلِيًّا وَوَلِيُّ اللَّهِ“ اذان میں پڑھنا، اذان واقامت کا جز نہیں ہے۔

میں نے اپنی کتاب میں اس سے بڑھ کر لکھا ہے کہ یہ صرف ایمان کا جزو نہیں، یہ اسلام کا جزو بھی ہے۔ (نعرہ)

عَلَىٰ وَلىِّ اللَّهِ جُزْؤُ اسْلَامٍ وَّ اِيْمَانٍ هِىَ

میری وہی ”اصلاح الرسوم“ اٹھا کے دیکھو۔ میں نے کہا ہے کہ جزو اسلام بھی ہے، جزو ایمان بھی ہے، جب تک علیؑ کو اللہ کا ولی نہ مانا جائے، مومنوں کا امیر نہ مانا جائے، متقیوں کا امام نہ مانا جائے، اس وقت تک نہ ہمارا اسلام مکمل ہوتا ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ (نعرہ)

عَلَىٰ وَلىِّ اللَّهِ جُزْؤُ اِذَانٍ نِهِيں

اگلی بات سنو! جو نازک ہے، میں نے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ جزو اسلام بھی ہے، جزو ایمان بھی ہے، لیکن علماء کیوں کہتے ہیں کہ جزو اذان نہیں ہے۔ یہ میں نے کھول کر بات لکھ دی ہے۔ ہمارے پاس جو تاریخوں سے مذہب پہنچا ہے، حدیثوں میں، یا تاریخوں میں نبیؐ کے دور سے لے کر امام مہدیؑ تک نبیؐ یا امامؑ کے دور میں اذان میں اس فقرے کا پڑھا جانا ہمیں نہیں ملا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں: ”تبر کا پڑھو، اور تیمنا پڑھو، جزو سمجھ کے نہ پڑھو۔“

اچھا، میں نے کیا لکھا ہے۔ نہ نبیؐ کے دور میں پڑھنا ثابت، نہ مولا علیؑ کے دور میں، اس کا جواب دو صرفہ ہے۔ اگر کسی کے خیال میں یہ میری بات غلط ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دو حوالے دیدے، میں بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ساری قوم شکریہ ادا کرے گی۔ حوالہ ان کو نہ ملے تو نزلہ مجھ پر کیوں گرا یا جاتا ہے؟

دھمکی آمیز خطوط اور چیلنج

تو میرے عزیزو! کوئی بات نہیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ

لوگوں نے مجھے خطوط لکھے، مناظروں ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں: مناظروں بازی کرنا، شریفوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور جو میں نے تیس سال پہلے بات کہی تھی، وہی بات دہراتا ہوں۔

اس وقت علمائے پاکستان چمک رہا تھا۔ آج تو بچوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جن کے نام لکھے گئے ہیں، جن سے مناظروں کرنے کی مجھے دعوت دی جاتی ہے۔ میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا، بلکہ میرے مدرسے کے خارج شدہ نالائق شاگرد تھے، ان کا نام لکھ کر مجھے چیلنج دیا جاتا ہے۔ آؤ مناظروں کرو۔

چیلنجر کو چیلنج

میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، اگر آپ کو میری کسی تقریر سے کسی تحریر سے اختلاف ہے تو اس بات کو مرکز کو بھیج دو۔ نجف اشرف بھیج دو، قم مقدس بھیج دو۔ مرکز کے مرکزی علماء کی خدمت میں بھیج دو۔ جو مرکز فیصلہ کرے، اس پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، تو جو بات میں نے ۱۹۶۵ء میں کہی تھی، آؤ وہی بات میں پھر کہتا ہوں، جس پہلوان کو چاہو لاؤ۔ لیکن علمی سطح پر قوم کے چند ارباب کو بٹھا لو، اور سارے پہلوانوں کو بلا لو۔ اس کو بھی جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر علمی سطح پر گفتگو ہو جائے۔ تاکہ دودھ کا دودھ، اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ (نعرہ)

میں نے ایک نئے تقریر ختم کرنی تھی، سو ایک بج رہا ہے۔ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا: کچھ لوگوں کی قیادت خطرے میں، کچھ لوگوں کی دکانداریاں، پیری مریدی خطرے میں، کسی کے تعویذات خطرے میں، کسی کی سیاست خطرے میں، کسی کا مال خطرے میں۔ تو لہذا اوپر لیبل دین کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوں۔ خالق کائنات کا میں لاکھ لاکھ شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ میں ۱۹۶۵ء

سے گالیاں کھا رہا ہوں۔ اور میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی۔ لوگوں نے میرے خلاف سازشوں کے جال بچھائے، مگر آج تک میں نے کسی کے خلاف سازش نہیں کی۔ مجھ سے زیادہ پر امن کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤ گے؟ قائد شہید کے دور میں ہم نے اٹھارہ کوششیں کی تھیں، مفتی صاحب کی قیادت کے دور میں ہم نے کہا: آؤ سارے ایک بن جائیں۔ اگر مجھے راستے کا روڑا سمجھتے ہو تو میں عوام سے الگ ہو جاتا ہوں۔ تم ایک بن جاؤ۔ میں نے گزشتہ سال وفد بنائے کہ خدا کے لیے دنیا کو تماشانہ دکھاؤ۔ آؤ ایک بن جائیں۔ ہم آپ کو سرپرست اعلیٰ بناتے ہیں۔ میری کسی سے ذاتیات کی کوئی لڑائی نہیں۔ اس کے باوجود میں اس قدر ناقابل برداشت کیوں ہوں، میں نہ کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ کسی کے خلاف سازش کرتا ہوں۔ اگر میں جذباتی ہوتا تو قوم کا جنازہ لکل چکا ہوتا۔ میں اُس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صبر دیا۔

تو میرے عزیزو! پھر مجھے خط لکھے گئے، کم از کم نو خط میرے پاس گئے۔ اگر آج آپ راولپنڈی میں آئیں گے تو آپ کا جنازہ جائے گا۔ آپ کی لاش جائے گی۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے۔ لوحِ جہاں پہ صرف مکر نہیں ہوں میں (نعرہ)

اگر مجھ سے کوئی علمی اختلاف ہے تو علمی انداز میں گفتگو کرو۔ شرافت کے لہجے میں گفتگو کرو۔ میں سخت کلامی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اپنے مخالفوں سے، بھڑنے والوں سے اور ان کے سرپرستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے اتنا لاوارث نہ سمجھنا، مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ قبلہ گلاب علی شاہ کی برسی تھی، کچھ لوگ

کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے ہیں۔ آپ کے ساتھی چلے گئے۔ پہلے آپ کوئی بات کہتے تھے یا لکھتے تھے تو مفتی جعفر حسین آپ کے مؤید، علامہ حسین بخش جاڑا، علامہ گلاب علی شاہ آپ کے مؤید، علامہ سید محمد یار صاحب آپ کے مؤید، حافظ سیف اللہ صاحب آپ کے مؤید، علامہ محبت حسین آپ کے مؤید۔ سارے بزرگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے، اب وہ سارے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ آج بھی میں تنہا نہیں ہوں۔ خدا میرے ساتھ ہے۔ پورے چودہ معصوم میرے ساتھ ہیں۔ اور امام زمانہ کی تائید میرے ساتھ ہے۔ (نعرہ) بے شک خون حسین کی تجارتیں کرو، میں نے لکھ دیا جو لکھنا تھا۔ میں کسی کو ہاتھ سے نہیں روکوں گا۔ اپنی دکانیں چمکاؤ، قوم جنت میں جائے یا جہنم میں جائے۔ آپ اپنی دکان پر ڈٹ کر بیٹھے رہو۔

ز میں جنبد زمان جنبد نہ جنبد گل محمد

اور میں یہ کہتا رہوں گا، اور قوم کو بتاتا رہوں گا کہ یہ پچھا تو کہ قوم کے دکھ سکھ میں کون شامل ہوتا ہے۔ اور جنازہ پڑھنے کے لیے استخارہ کون کرتا ہے۔ اگر کوئی مجھے بکھتا ہے کہ میں اتنا لاوارث ہوں، ان کو میں ضرور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہاتھ میری پگڑی کی طرف اٹھا، وہ سر نہیں ہوں گے۔ جدھر ہاتھ اٹھا، اگر کسی نے کوئی بد تمیزی کی، یا بد معاشوں کو آگے کیا، اور میری توہین کرنے کی کوشش کی، وہ نسل بھی ختم کر دی جائے گی۔ جو دشمن علماء پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہوش کے ناخن لو، دنیا کو تماشا نہ دکھاؤ۔ ہم غیروں سے اتحاد کر رہے ہیں اور ہم نے لوگوں کی زبانوں کو تالے لگوائے، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے، جو کافر کافر شیعہ کافر کہتے تھے۔ جب غیروں سے اتحاد کر رہے ہیں، اپنی صفوں میں انتشار پھیلا نا، اور غیروں کو تماشا دکھانا، یہ بات زیب نہیں دیتی۔ آؤ ہم ایک تھے، اور ایک ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں۔

خُشور فرماتے تھے: وہ آپ کا حقیقی بھائی نہیں ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، بلکہ تمہارا وہ بھائی ہے جو طئی کی ولایت کا قائل ہے۔
(نعرہ)

جب ہمارا سب کچھ ایک ہے، مجھے رونا اس بات کا ہے، مجھے ذاتی کوئی نقصان نہیں، دنیا اپنے نکلے نکلے کے مولویوں پر جان نثار کر رہی ہے۔ ان پر مال نچاؤ کر رہی ہے۔ مال قربان کر کے اپنے ملاؤں کو بچا رہی ہے۔ ہم بے چارے ہر طرف سے بے چارے، لاوارث بے چارے، غیر ہمارے کفر کے فتوے لگا کر ہمارے قتل کے ثواب بتا رہے ہیں۔ اور اپنے بھی ہمارے خلاف سازشوں کے جال بچا رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ علمائے دین جائیں تو کہاں جائیں اور کہہ جائیں۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ خالق نے آپ کو وہ علماء دیے جو نہ بک سکے، نہ جھک سکتے ہیں۔

اب یہاں مختلف گفتگو ہو رہی ہے۔ جس سے ہو رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔
حق بات کیا ہے؟

میرے عزیزو! جو بات میں نے حق سمجھی ہے، فرض سمجھ کے ادا کر دیا۔ مجھے کسی بازو لے کتے نے نہیں کاٹا کہ میں سخت باتیں لکھ کر قوم کو گالیاں دینے کا موقع دوں، اور قوم کی گالیاں سنوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری توصیف کریں، لوگ ہمارے گلے پڑھیں۔ تو مجھے بازو لے کتے نے کاٹا ہے کہ میں لوگوں کی گالیاں سنوں۔ نہیں، میرا فرض منجسی مجھے مجبور کرتا ہے، میرا فرض منجسی آمادہ کرتا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ، یہ بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں:

إذا ظهرت البدعة في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه وإلا

فعلیہ لعنۃ اللہ

پیغمبر فرماتے ہیں، راوی صادق آلِ محمد ہیں۔ کتاب اصول کافی ہے۔
 ”اگر امت میں بدعات ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض بنتا ہے
 کہ وہ لوگوں کو حق و باطل سمجھائے، بتائے۔ جو ایسا نہیں کرے
 گا، فرض ادا نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔“

میں قوم کی ناراضگی مول لے سکتا ہوں، اور خدا کی لعنت برداشت نہیں
 کر سکتا۔ میں نے جس کو حق سمجھا ہے، پہلے بھی کہتا رہا، اور جب تک جسم میں
 جان ہے، کہتا رہوں گا۔ یہ بات بھی آپ کے اضافہ معلومات کے لیے بتاتا
 جاؤں کہ میرا گھر میں وصیت نامہ مدت سے لکھا ہوا ہے، اور جو اس میں
 نے اضافہ کرنا تھا، کل میں اپنے وصیت نامے میں اضافہ کر کے آیا ہوں۔ آؤ!
 جو مجھے شہید کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو گناہگار حاضر ہے۔

یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے
 لوحِ جہاں پہ حرفِ مکر نہیں ہوں میں

مصائب

میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، جب تک زندگی رہے گی جو حق بات ہوگی کہتا بھی رہوں گا، لکھتا بھی رہوں گا، بس میں اتنا عرض کروں گا جن سے دین لینا تھا، جن سے ایمان سیکھنا تھا، جن سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی تھی، جن سے قانون اسلام ہم نے معلوم کرنا تھا، دنیا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو کوئی کافر بھی یہ سلوک نہیں کر سکتا جو اسلام کے دعویداروں نے کیا۔ جس کو خالق نے نفس نبی کہا قرآن میں، جس کو پیغمبر نے دین اور دنیا میں اپنا بھائی کہا اپنے فرمان میں، اور ہم نے جس کو اللہ کا ولی اور پیغمبر اسلام کا بلا فصل وصی کہا، اور جس کو بے عقولوں نے رب کی جگہ رب العالمین کہا، اس حیدر کرار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ بھی حضرت امام حسین کی شہادت کا ایک پیش خیمہ تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ حیدر کرار جیسا اسلام کا خادم، اسلام کا ناشر، اسلام کا مجاہد، اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا، کفر کے جھنڈے اکھیڑنے والا، پورے یمن میں برس پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے والا، مسجد میں جائے گا، حالت نماز میں ہوگا، حالت روزہ میں ہوگا، خالق اکبر کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا، ایک ظالم ان کے سر پر ایک ایسا وار کرے گا کہ سراقہ کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یا علی! تیری اس ذات پر پوری کائنات قربان، اگر کوئی آدمی مرنے لگے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب مولا کے سراقہ پر تلوار لگی، اور سراقہ کے دو ٹکڑے ہوئے تو مولا کی زبان سے جو پہلے جملہ نکلا وہ یہ تھا: "بسم اللہ وباللہ وعلی ملۃ رسول اللہ" دشمنوں کو چیلنج کر دیا کہ کبھی امام کے ایمان میں شک نہ کرنا، جب میں پیدا ہوا تھا تو قرآن کی تلاوت کی تھی، آج جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو اپنے

ایمان کا اظہار کر کے ہار ہا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ جو حیدر کرار کی زبانِ اطہر سے نکلا ہے "فانت و رب الگ" مجھے کہہ کے رب کی قسم! علی آج اپنے نسب میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسنؑ آگے بڑھے، دیکھا کہ مولا کے سر اقدس کے دو لڑے ہو چکے ہیں۔ خون بہہ رہا ہے، مولا خاک مسجد کوفہ سر میں ڈال رہے ہیں۔ تو شہزادوں نے چادر بچھائی اپنے زخمی باپ کو چادر پر لٹایا، ایک طرف سے امام حسنؑ نے پکڑا، دوسری طرف سے امام حسینؑ نے سہارا دیا۔ بہ کھریں لے گئے، دعا کرو کہ کسی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں اپنے باپ کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا کہ بہ شہزادیوں کی نظر اپنے باپ کی اس حالت پر پڑی تو اتنا زار و قطار رونا شروع کیا کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ کیونکہ پہلے اپنی مادرِ کرامی کا سد مہ سہہ چکی تھیں۔ پہلے نانے کی جدائی برداشت کر چکی تھیں۔ اب جناب امیر المؤمنینؑ ان کے نانا بھی تھے، ان کی ماں بھی تھے۔ لہذا جب ان کا سایہ سروں سے اٹھ گیا تو بیٹیوں نے اس طرح بلند آواز میں گریہ کیا کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ حیدر کرار نے آجکے کھولی، دیکھا میری بیٹیاں بلند آواز میں رو رہی ہیں ادھر دروازے پر میرے صحابی کھڑے ہیں۔ فرمایا: سن بیٹیا! میرے قریب آؤ، امام حسنؑ کو بلایا، اور فرمایا: دروازے پر چلے جاؤ، میرے اصحاب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کیونکہ مولا یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میری شہزادیوں کے رونے کی آواز میرے صحابہوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔

میں اتنا عرض کروں گا کہ او میرا غیرت مند امام، او میرا غیور امام آج تو آپ اتنی بات برداشت نہیں کر سکتے، کہ آپ کی شہزادیوں کے رونے کی آواز آپ کے صحابہوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ یا علیؑ مجھے اتنا فرماؤ اس وقت

جنت میں آپ کی کیا حالت ہوئی، جب یہی آپ کی شہزادیاں ہوں گی، یہی کوفے کا دربار ہوگا، تیری شہزادیوں کے سر پر کوئی چادر نہ ہوگی، اور یہیں جب دربار میں آئیں گی، تو زینب عالیہ ایک طرف بیٹھ جائیں گی اور عالم دربار کا مالک پوچھے گا: "من ہذا؟" یہ بی بی کون ہے؟ اور وہ بی بی کون؟ میں کہا کرتا ہوں: اے کاش قیامت کا زلزلہ آجاتا، اے کاش کوفہ برباد ہو جاتا، اے کاش لوگ اندھے ہو جاتے، اور حیدر کرار کی شہزادیوں کا یہ حشر نہ دیکھتے۔ اور یہ بات نہ سنتے کہ درباری کہہ رہے تھے: ہذا زینبہ اور کلثوم۔ یہ غی کی بڑی شہزادی زینب عالیہ ہے، اور وہ ان کی چھٹی شہزادی اُم کلثوم ہے۔

شامیاء بستد بازو زینب و کلثوم را

اے فلک آن ابتداء و این انتہائے اہل بیت

اگر ایسا نہ ہوتا تو واقعہ کر بلا یقیناً نہ ہوتا۔ مسلمانوں کی جرات بڑھ گئی تھی، آل محمد کی توہین کرنے کی، ان کو شہید کرنے کی، اور بیبیوں کو قید کرنے کی، اور دربار میں لانے کی۔ الا لعنة الله على الظالمين

تیسری مجلس

سرکار صدر الامین سلطان الامین بخت الاسلام و الامین

حضرت علامہ اشخ محمد حسین انجمنی

مدظلہ العالی علی رؤس الامونین

اتحادین المسین

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
و اهل بيته الطيبين المقربين المعصومين اما بعد فقد قال الله تعالى
في كتابه العزيز والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ
الْمُسْلِمِينَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا (توبہ: ۱۱۹) (صلوات)

ارشاد رب العزت ہے اے ایمان کے دعویدارو! اللہ سے اس
طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس وقت تک نہ مرو جب تک صحیح
معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ۔ اور سب کے سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو
مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں اختلاف و اعتراض نہ کرو۔ (صلوٰۃ)
اگرچہ اس سال بڑے خطرات تھے، بڑی ہا و ہوتھی، خارجیت،
ناصیت، نہر دیت، اور شیطانیت نے بڑے بڑے پروگرام پھیلانے
ہوئے تھے کہ عزادارانِ حسین کو اور ملت گریہ ان کو دھمکیاں دے رہے تھے
کہ ہم جلے نہیں ہونے دیں گے، ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے، عزاداری حسین
نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن الحمد للہ دنیا اب بیدار ہو رہی ہے۔ اور یہ سمجھ رہی
ہے کہ حسین بن علی کسی ایک قوم، کسی ایک ملت، کسی ایک ملک کے محسن نہیں،
بلکہ وہ پوری کائناتِ عالم کے شریف انسانوں کے محسن اعظم ہیں۔ (نعرہ)

اس لیے سنی شیعہ مسلمانوں نے مل کر یزید یوں کے پر وگرموں کو خاک میں ملا دیا، اور اس سال پاکستان کا عاشورہ اس شان اور آن کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی پینتالیس سالہ تاریخ میں اس امن و آشتی کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ (نعرہ)

ہم یہاں اپنے برادرانِ اہل سنت و الجماعت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہر جگہ تعاون کر کے یزید یوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، وہاں ہم اپنی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے بھی ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے امن و امان رکھنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اس سے بڑھ کر شان و شوکت کے ساتھ یاد حسین منائی جائے گی اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ حسینؑ، اُس کا حسینؑ، اس کا حسینؑ، حسینؑ تیرا، حسینؑ میرا، حسینؑ رب کا، حسینؑ سب کا۔ (نعرہ)

انسان کو بیدار تو ہونے دینے دو
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسینؑ

جس شان اور جس بان، اور جس آن میں اتحاد اور جس اتفاق کا اہل پاکستان نے اور اہل ایمان اور اہل اسلام نے مظاہرہ کیا ہے کہ ہر دور میں ملک کے ہر خیر خواہ کی یہ پوری خواہش ہے کہ یہ فضاء ہمیشہ کے لیے برقرار رکھی جائے اور جو لوگ کفر کے فتوے لگا کر حسینؑ بن علیؑ کی مخالفت فرما کر اور یزید عنید کی حمایت کر کے تفریق بین المسلمین کے مذموم بیج بوسے ہیں، یہ مسلمانوں کا فرض ہے، پاکستان کے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ ان کے نامسعود ارادوں کو متحد ہو کر خاک میں ملا دیں، اور ان کو بتادیں کہ مسلمانوں کو کافر بنانا کوئی دین کی خدمت نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ تو کافروں کو مسلمان بناؤ۔ جو لوگ اہل ایمان کو بے ایمان بنا رہے ہیں ان کو بتادو ایمان والوں کو

بے ایمان بنانا یہ کوئی ایمان کی خدمت نہیں، ہو سکتا ہے تو بے ایمان کو مل کر ایمان دار بنا دو۔ اسی طرح نیکو کاروں کے عملوں کو ضائع کرنا کہ فلاں کی نماز باطل، فلاں کا روزہ باطل، فلاں کی عبادت باطل، عبادت گزاروں کی عبادتوں کو باطل قرار دینا یہ پیغمبر کے دین کی کوئی خدمت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تو بد عملوں کو نیکو کار بناؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہمارا خدا ایک، ہمارا مصطفیٰ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا احشر ایک، ہمارا انشر ایک۔ یہ پاکستان بنایا تو سنی شیعہ مسلمانوں نے مل کر، اگر دونوں جنگوں میں بچا یا تو دونوں مذہبوں نے اور دونوں مسلمانوں نے آپس میں مل کر، جب پاکستان پر دوبارہ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ہمارے میدان جنگ امام باڑے نظر آتے تھے۔ ہر جگہ علی علی کے نعرے بلند ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اُس دور میں حبیب جالب نے کہا تھا:

سپاہِ ملک جب بڑھی لگا کے نعرہ علی

عدو کے ہوش اڑ گئے وطن کی ہر بلا ٹلی

آج پھر آپ کا بزدل دشمن آپ کی سرحدوں پر دستک دے رہا ہے۔ اگر ان کے مذموم ارادوں کو ناکام بنانا ہے، اگر پاکستان کو اسلام کا محکم قلعہ بنانا ہے، اگر پاکستان کو اسلام کو ناقابلِ تسخیر بنانا ہے، اگر اسلام اور پاکستان کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھنا ہے تو دونوں سنی شیعہ بھائی بھائی بن جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ سنی شیعہ بھائی بھائی، یہ خارجی قوم کہاں سے آئی؟

آج وہ لوگ جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ کانگریس کی آغوش میں بیٹھ کر ہندوؤں کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اور پاکستان بنانے والے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دے رہے تھے، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ تو جب پاکستان بن گیا تو آج پاکستان بنانے والوں کو، پاکستان بچانے والوں کو وہ کافر قرار

دے رہے ہیں، تو میں اور کچھ نہیں کہتا، پیغمبر اسلام ﷺ کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے وہ پہلے ہاندھ لے کہ وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کافروں کو مسلمان بناؤ۔

معیارِ اسلام کیا ہے؟

قرآن کہتا ہے:

لَا تُقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (النساء، ۹۳)

جو تمہیں سلام علیکم کہہ دے تمہیں اس کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں۔

پیغمبر اسلام ﷺ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف گواہ ہے، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو کعبہ کو قبلہ بنائے، جو مسلمانوں کے ذبح شدہ حیوان کا گوشت کھائے، وہ مسلمان بن جاتا ہے، اس کے مال، اس کی جان، اور اس کی ناموس کی حفاظت کرنا خدا اور رسول کے ذمے لازم ہے۔

یہ ہے ”معیارِ اسلام“ اور.....

معیارِ ایمان کیا ہے؟

پیغمبر گرامی قدر ﷺ فرماتے ہیں، سنی شیعہ مسلمانوں کی کتابیں چمک

رہی ہیں کہ:

”یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق“

اے میرے بھائی علی! تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا اور تیری عداوت کا نام کہیں کفر، کہیں شرک، اور کہیں منافقت ہے۔ میں کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہتا۔ منے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتا ہوں، لڑانا ابلیس کا کام، لڑانا شیطان کا کام ہے، لڑنے والوں کو منانار ب رحمن کا کام ہے، اس لیے میں لڑانے کے لیے نہیں

بلکہ منانے کے لیے، فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ فساد کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔

میں عرض کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ یقیناً پڑھتے ہیں۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری مسجدیں موجود ہیں، اور نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا ہم کعبے کو قبلہ نہیں سمجھتے؟ یقیناً سمجھتے ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کے ذبح شدہ حیوان کا گوشت نہیں کھاتے؟ یقیناً کھاتے ہیں۔ تو کیا جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اسلام کے قاعدے کے مطابق ”السلام علیکم“ نہیں کہتے؟ یقیناً کہتے ہیں۔ ہمارے مخالف بھی مانیں گے تو قرآن کہتا ہے جو تمہیں ”السلام علیکم“ کہے اسے کافر نہ کہو۔ پیغمبرؐ کیا فرماتے ہیں کہ جو کعبہ کو قبلہ سمجھ کے نماز پڑھے، مسلمانوں کے ذبح شدہ حیوان کا گوشت کھائے، اس کو مسلمان سمجھو یا اس کو کافر اور بے ایمان کہو؟ لہذا ہم اللہ کے قرآن کے مطابق بھی مسلمان ہیں، پیغمبرؐ کے فرمان کے مطابق بھی مسلمان ہیں۔

آگے بڑھو، کیا ہم حیدر کرار سے محبت کا اقرار نہیں کرتے؟ ہماری اذان گواہ ہے، ہماری اقامت گواہ ہے، ہمارا کلمہ گواہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری خوشی، ہمارا غم، علیؑ کی ولایت کا دوسرا نام ہے۔ (نعرہ)

تو نبیؐ فرماتے ہیں کہ: یا علیؑ! تیری محبت کا نام ہے ایمان۔ تو پتا چل گیا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور ہم اہل ایمان بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شیعہ کو کافر کہنے والے کون ہیں؟

آگے بڑھو۔ جو لوگ ”کافر کافر شیعہ کافر“ کی گردانیں کر رہے ہیں، میں

پوچھنا چاہتا ہوں کہ: آیا ان کا تعلق مکتب دیوبند سے ہے، یا ان کا تعلق اہل حدیث سے ہے، یا وہ خود بتائیں کہ ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس ملت سے اور کس مکتب فکر سے ہے۔

اہل سنت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا

اہل السنۃ والجماعت تو ہمارے بھائی ہیں، جس طرح ہمارا اور حنا، ہمارا بچھونا، محبت اہل بیت ہے، وہ بھی کہتے ہیں ”یا رسول اللہ“۔

ایماں جے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے

وہ تیری محبت تیری عترت کی ولا ہے

اب رہ گئے دوسرے حضرات اگر کوئی دیوبندی کہہ کر ہمیں کافر کہتا ہے، تو میں اور کچھ نہیں کہتا۔ میں صرف ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی ایجاد سے ناواقف ہے، میں عرض کرتا ہوں اور عرض کر رہا تھا کہ اگر ان کا تعلق مکتب دیوبند سے ہے تو وہ اپنے مذہب سے ناواقف ہے۔

دیوبندیوں کے اکابر نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا

جب سے دیوبند بنا، مذہب دیوبند کے بانی (مولانا خورشید حسین المعروف بہ قائم نانوتوی) سے لے کر آج تک کے اکابر دیوبند نے ایک لمحے کے لیے اور ایک لحظے کے لیے شیعیاں حیدر کرار کو کافر کہنے کی جرأت نہیں کی ہے، بلکہ موجودہ دور کے مفتی اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ: ”شیعیاں حیدر کرار کو جو اسلام کا ایک عظیم فرقہ ہے۔ ان کا فتویٰ چھپ کر تقسیم بھی ہو رہا ہے جو شیعیاں حیدر کرار کو کافر کہتا ہے، اس کو اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ (نعرہ)

اکابر اہل حدیث نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا

اگر ان فتویٰ فروشوں کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے تو آج تک اکابر اہل حدیث نے شیعیاں حیدر کرار کے کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں۔

انہ اربعہ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا

مزید برآں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کافر کا فر شیعہ کافر کی رٹ لگا کر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو اسلام کو کمزور کر کے اس کو غیروں کے لیے لقمہ تر بنا رہے ہیں، ان سے چار اماموں کے متعلق میں سوال کرتا ہوں کہ کس امام کو مانتے ہیں، امام اعظم کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، یا امام شافعی کو مانتے ہیں یا امام احمد بن حنبل کو؟ وہ جس کا چاہیں مجھے نام بتائیں، میرا دعویٰ ہے کہ ان چار مذہبوں کے اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی آج تک شیعیاں حیدر کرار کے کفر کا تصور بھی نہیں کیا..... تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا تہمت ہے، بہتان ہے۔ مجھے چار اماموں میں سے کسی ایک امام کا فتویٰ دکھائیں کہ انہوں نے شیعیاں حیدر کرار کو کافر کہا ہو۔ لیکن کسی ایک امام کا فتویٰ صحیح قیامت تک کوئی مائی کالا ثابت نہ کر سکے، تو میں اتنا مطالبہ اپنی حکومت سے کروں گا، اسمبلی سے کہوں گا، اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ان فتویٰ فروشوں سے کہیں کہ چار اماموں میں سے کسی امام کا فتویٰ دکھائیں۔ اور اگر نہ دکھاسکیں تو ان کے منہ میں لگام دیں، تاکہ وہ مسلمانوں کو کافر نہ بنا سکے۔ چاروں امام امام مالک، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تمام اسلامی ممالک اور تمام اسلامی مکتب فکر شیعیاں حیدر کرار کے بارہ امام تو دنیا جانتی ہے، ہمارے بھائیوں کے بس چار امام ہیں، تو یہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کا فتویٰ ہمارے کفر کے بارے میں ثابت فرمائیں اور اگر قیامت تک ایسا ثابت نہ کر سکیں، اور نہیں کر سکیں گے۔ "وَلَوْ كُنَّا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا" (اسراء: ۸۸) تو میں حکومت سے کہوں گا، مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، پاکستان کے پُر امن شہریوں سے کہوں گا، پاکستان کے خیر خواہوں سے

کہوں گا، اسلام کے بھی خواہوں سے کہوں گا کہ اگر پاکستان بچانا ہے، اگر اسلام کو زندہ جاوید بنانا ہے تو کچی پکی روٹی پڑھے ہوئے غیروں کے ایجنٹ ان ملاؤں کے گلوں میں پنا بھی ڈالیں، ان کے مُنہ میں لگام بھی دیں، تاکہ مسلمانوں کو کافر نہ کہیں۔

میرے بھائیو، سنیو، شیعو، پاکستان کے ہم وطن شہریو!
اس وقت پاکستان خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ داخلی انتشار، خارجی انتشار، آپ کا عیار دشمن ہندوستان آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ادھر آپ کا دشمن آپ کے خدا کا دشمن، آپ کے مُصطفیٰ کا دشمن رُوس، افغانستان کے راستے سے آپ پر بم پھینکنے کے پروگرام بنا رہا ہے، جنگ چھیڑنے کے یہاں تلاش کر رہا ہے۔ پاکستان چکی کے دو پاٹوں میں گھرا ہوا ہے، ادھر سے انڈیا، ادھر سے رُوس۔ ان حالات میں ہر ملک کے خیر خواہ کا، ہر ملت کے بھی خواہوں، خیر خواہوں کا یہ فرض منصبی ہے کہ داخلی انتشار کو اور جھگڑوں کو ختم کر کے تمام پاکستانیوں کو، تمام کلمہ گوؤں کو تمام شیعہ سنی کو مسلمانوں کو ایسے متحد کرے کہ مسلمان ایک ایسی محکم چٹان بن جائیں کہ انڈیا ٹکرائے تو اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ اگر رُشیا ٹکرائے تو اس کا سر پاش پاش ہو جائے، پر اسلام کی دعوت رُکنے نہ پائے، ادھر اسلام بھی خطرے میں، پاکستان بھی خطرے میں، آج ایک سلمان رُشدی نہیں، عالم استعمار رُشیا اور امریکہ نے بے دین نام نہاد سپر طاقتوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے خُصُوصاً پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آج ایک بین الاقوامی سازش تیار کی ہے کہ خدا کو نشانہ بناؤ، مُصطفیٰ کو نشانہ بناؤ، اسلام کے مُقتدسات کا مذاق اُڑاؤ، وہ تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے انتشار پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف زہر اُگل رہے ہیں، تو میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر

پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف تمام باطل طاغوتی جبروتی طاقتیں تمام لادین طاقتیں اپنے ہزاروں اختلافات کے باوجود آج اگر یہودیت نصرانیت ہندو سکھ گرساری باطل طاقتیں اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکتی ہیں، پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوشش کر سکتی ہیں، تو وہ مسلمان کہ جن کا خدا بھی ایک، جن کا مصطفیٰ بھی ایک، جن کا قبلہ بھی ایک، جن کی کتاب بھی ایک اور جن کا حشر بھی ایک جن کا نشر بھی ایک، جن کا جینا بھی ایک جن کا مرنا بھی ایک اور جن کا نفع و نقصان بھی ایک۔ کیا وہ اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر ایک جگہ اکٹھے ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ (نعرہ)

لوگ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، لوگ مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ مصطفیٰ کو گالیاں بک رہے ہیں، لوگ ہماری نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ قرآن کے جواب میں کتابیں چھاپ رہے ہیں، لوگ قبلہ اول کو بم سے اڑانے کے پروگرام بنا رہے ہیں، لوگ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہاں شور بلند ہے ہر جگہ میں ہر کونچے میں کہ فلاں قرآن کو نہیں مانتا، فلاں زمین کو نہیں مانتا، فلاں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، فلاں اسلام کو نہیں مانتا، فلاں خدا کو نہیں مانتا، تو کیا یہودی مانتے ہیں۔

اگر مسلمان مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو کیا نصرانی مانتے ہیں؟ اگر مسلمان قرآن کو نہیں مانتے تو کیا یہودی مانتے ہیں؟ اگر مسلمان قیامت کو نہیں مانتے تو کیا دہریے مانتے ہیں؟ اب ان جھگڑوں سے نکلتے ہیں تو پھر صحابہ صحابہ کی رٹ شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں صحابہ کو نہیں مانتا، جو صحابہ کا منکر وہ خدا کا منکر، جو صحابہ کا منکر وہ مصطفیٰ کا منکر۔

اوشور مچانے والو! مجھے پاکستان میں ایک منکر صحابہ تو دکھاؤ۔ (نعرہ)

ہم شیعین حیدر کرار ایک بار نہیں ہزاروں بار، ہزاروں بار نہیں ہم لاکھوں بار، تقریروں میں تحریروں میں رسالوں میں کتابوں میں بار بار لکھ چکے ہیں، اور کہہ چکے ہیں، اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ پوری ملت جعفریہ کی طرف سے کہتا ہوں، تمام عالم اسلام کے شیعین حیدر کرار کی طرف سے کہتا ہوں کہ جو پیغمبر اسلام کے مخلص صحابہ ہیں، جان نثار صحابہ ہیں، ہم ان صحابہ کرام کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانا سعادت جانتے ہیں۔

اگر بقول ان ملاؤں کے جو صبح شام لاؤڈ سپیکروں پر مسجدوں میں محافلوں میں، محلوں میں گلیوں میں، کوچوں میں یہ رٹ لگاتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، اس لیے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو اولاً تو میں نے عرض کر دیا کہ صحابہ کا منکر کوئی نہیں لیکن دو منٹ کے لیے بقرض مجال فرض کر لیں، اگر دن کو رات فرض کر لیا جائے تو وہ رات دن نہیں بن جاتی، دن کو رات فرض کیا جائے دن رات نہیں بن جاتا۔

میں کہتا ہوں کہ ہم یا کوئی اور صحابہ کو نہیں مانتا تو مجھے بتاؤ صحابہ کے نہ ماننے کو کفر کیسے کہتے ہیں؟..... پہلے مجھے معیار کفر بتاؤ۔ کفر کا معیار کیا ہے؟ کفر کا میزان کیا ہے؟

کفر کیا ہے؟ اصول دین میں سے کسی کا انکار کفر ہے

اصول دین میں سے کسی اصل کے نہ ماننے کا نام کفر ہے، تو ہمارے بھائیوں کے جو صحابہ کا زیادہ پرچار کرتے ہیں، ہاں ان کے ہاں اصول دین تین ہیں۔

① اول توحید ② دوم رسالت ③ سوم قیامت

عدالت، اور امامت ان کے اصول میں داخل نہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کو ماننا توحید ہے؟ کیا صحابہ کو ماننا رسالت ہے؟ کیا صحابہ کرام کو ماننا عقیدہ قیامت ہے؟

صحابہ کو ماننا ضروریات ایمان سے نہیں

جب ان تینوں عقیدوں (توحید، رسالت، قیامت) میں سے کوئی بھی عقیدہ صحابہ کا ماننا نہیں تو میں کہتا ہوں خدا کا منکر کافر، رسول کا منکر کافر، قیامت کا منکر کافر۔ ہر دو فرقے ہی کہتے ہیں۔ پر صحابہ کرام کو ماننا نہ عقیدہ توحید میں شامل، صحابہ کو ماننا نہ عقیدہ رسالت میں شامل، صحابہ کو ماننا نہ عقیدہ قیامت میں شامل۔ اگر کوئی انکار کر دے تو کافر کیسے بن جائے گا؟

اگر فروع دین کو لے لو تو کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں حج، کہیں زکوٰۃ، کہیں زکوٰۃ کہیں خمس وغیرہ..... صحابہ کرام کو ماننا نہ اصول میں داخل نہ فروع دین میں داخل۔ تو لہذا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ نہ منکر اصول ہے نہ منکر فروع، تو یہ کفر کا فتویٰ کہاں سے آگیا؟ اور پھر یہ فتویٰ دینے والے جو اپنے مذہب کی اجماع سے بھی واقف نہیں ہیں۔

آدیں امام اعظم کا فتویٰ سناؤں، حضرت امام اعظم وہ ہیں جو تقریباً پاکستان کے تمام اہل سنت والجماعت بھائی خواہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، وہ حضرت امام اعظم کے مقلد ہیں۔ امام اعظم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام ”فتحا کبر“ ہے، اس کی شرح علامہ ملا علی قاری نے لکھی ہے، جس کا نام ”شرح فتحا کبر“ ہے، جو انڈیا میں چھپ چکی ہے، پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے۔ مصر میں چھپ چکی ہے۔

بزرگ صحابہ کو گالیاں دینا کفر نہیں

امام اعظم فرماتے ہیں: ”بزرگ صحابہ کو گالیاں دینا کفر نہیں“۔ اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر کیسے بن جائے گا؟ اگر کوئی بندہ شیخین یعنی صحابہ میں سے ذبزرگوں کی خلافت کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہے۔ (نعرہ) اگر معاذ اللہ کوئی ان بزرگوں کو گالیاں بھی بکے تو وہ فاسق ضرور ہے،

فاجر ضرور ہے، پر کافر نہیں ہے۔ اگر ان دو بزرگوں کو قتل بھی کر دے تو ان کا قاتل فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، گناہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، پر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔

جو خدا کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، جو کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، جو قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، جو قیامت کو برحق جانتے ہیں، جو نماز کو واجب سمجھ کے ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو لازم سمجھ کے ادا کرتے ہیں، مزید برآں خمس بھی دیتے ہیں، حج بیت اللہ کو اسلام کا رکن سمجھ کر بجالاتے ہیں، جہاد کرنا ایمان جانتے ہیں۔ اسلام کے ہر رکن پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو بتاؤ ان بیچارے شیعوں کا قصور کیا ہے کہ ان کی توحید پہ تمہیں اعتبار نہیں؟

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی
میں کیا عرض کروں، ختم کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، جو
ہیں کافر کہتے ہیں، ان سے کہتا ہوں، آپ کے توسط سے اپنے سنی بھائیوں
مسلمانوں کے وسیلہ سے اپنی مرکزی حکومت تک اپنی یہ آواز پہنچانا چاہتا
ہوں، توجہ سے سنو۔ اور میرے جملوں کو آگے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ کہ
حکومت دو کاموں میں سے ایک کام کرے۔

حکومت کیا انتظام کرے

اگر پاکستان کو جائے امن بنانا ہے، اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر
مفسد ملاؤں کے شر سے اسلام کو نجات دلانا ہے، اور نشت کی کڑکڑ کو ختم
کرنا ہے، یہ کفر کے فتوؤں کو دفن کرنا ہے تو مرکزی حکومت اپنی مرکزی
سطح پر تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء فضلاء کو اکٹھا کرے، پھر ان

کی کرائے گفٹگو۔ پھرٹی وی پر تمام اہل پاکستان کو دکھائے، تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ (نعرہ)

حکومت یہ انتظام کرے، یہ اہتمام کرے، تاکہ ہوشیہ کے لیے یہ ہک ہک ختم ہو جائے، یہ جھک جھک ختم ہو جائے، یہ فتویٰ فردشی ختم ہو جائے، یہ اسلام فردشی ختم ہو جائے، فتنہ و سازش ختم ہو جائے، ہمت تراشی ختم ہو جائے۔

اور اگر حکومت ایسا نہیں کر سکتی تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر ملک بچانا ہے، اگر اسلام بچانا ہے، اگر اپنی حکومت کو بچانا ہے، مسلمانوں کو کافر کہنے والے غیروں کے ایجنٹوں کو اسلام کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، اسلام کے غداروں کو اور اغیار کے وفاداروں کو ان کے گلے میں پنا بھی ڈالے اور مٹھے میں لگام بھی دے۔ پاکستان اس سے زیادہ کا متحمل نہیں ہے۔

عبرت حاصل کرو

ہمارا "مشرقی پاکستان" "بنگلہ دیش" بنا، تو ان ملاؤں کی فتنہ سامانیوں کی وجہ سے، آج بچے کچھے پاکستان میں کہیں صوبے کے جھگڑے، کہیں زبان کے جھگڑے، کہیں پنجابی اور سندھی کے جھگڑے، کہیں بلوچی اور پٹھان کے جھگڑے، کہیں سنی اور شیعہ کے جھگڑے، کہیں عزاداری کے جھگڑے، کہیں کفر اور اسلام کے جھگڑے۔

نئی نسل کی تربیت

خدا کے لیے اسلام پر بھی رحم کر و اور پاکستان پر بھی رحم کر و اور اگر ان کو نہ روکا گیا، نہ اسلام کی خیر ہوگی نہ پاکستان کی خیر ہوگی۔ اس لیے میں اسلام کے نام پر، میں پاکستان کے پاک نام پر خالق اکبر کے نام پر پیغمبر اسلام کی عظمت اور ناموس کے نام پر گزارش کرتا ہوں کہ:

خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ پاکستان کو لبنان نہ بناؤ، اور

نئی نسل کو نئی پود کو کالجوں میں پڑھنے والی اولادوں کو اسلام سے برگشتہ نہ بناؤ۔ ورنہ اگر آپ نے یہی اسلام کا نقشہ پیش کیا کہ فلاں کا گھر جلادو، فلاں کی دکان لوٹ لو، فلاں کی عزت پر ڈاکا ڈالو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کا قتل مباح، فلاں کا مال مباح، فلاں کی عزت مباح، تو نئی نسل یہی کہے گی کہ جس اسلام میں ہماری جان محفوظ نہیں، جس میں ہماری عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ہمارا گھر بار محفوظ نہیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

اسلام کس چیز کا نام ہے؟

میرے سنی شیعہ بھائیو! یہ مت سمجھ لو کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔
 ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ (آل عمران: ۱۹)

اسلام صلح و آشتی و پیار کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام اخوت کا نام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔

اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟

”جیو اور جینے دو“..... ذاتی انتقام لینے ہیں تو اور میدان بہت ہیں، لڑنا ہے تو اور میدان بہت ہیں۔ اسلام کو ذاتیات کا آگے کار نہ بناؤ۔ ذاتیات پر اسلام کی خول نہ چڑھاؤ۔ اسلام بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ جو اسلام کا غدار ہے وہ پاکستان کا بھی غدار ہے

یہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اسلام کے غدار ہیں، وہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ جو پاکستان کا دوست ہے وہ اسلام کا بھی دوست ہے، وہ بھی اتحاد چاہتا ہے۔

پاکستان سنی شیعہ نے مل کر بنایا تھا

اس لیے خوابِ غفلت سے جاگو، اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم نے پاکستان سنی شیعہ نے مل کے بنایا تھا۔ دونوں جنگوں میں ہم نے اسے مل کے بچایا تھا۔ آئندہ بھی اگر اسے قائم رکھنا ہے تو دونوں نے مل کے قائم رکھنا ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو گوارا کرو، حقیقت حقیقت ہے، چودہ صدیاں گزر گئیں نہ ہم کسی اور کو ختم کر سکے۔ نہ بنی امیہ، بنی عباس جیسی جاہل پادشاہتیں ہمیں ختم کر سکیں تو آج کے چند ملاکیا ختم کریں گے۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھولوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

سن لیں میری طرف سے یزیدانِ عہد
نامِ حسینؑ ان سے مٹایا نہ جائے گا

واجب ہوگئی ہے عزاداری حسینؑ ہم پر
جھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت

ہم تو خصوصاً مظلوموں کے ماننے والے ہیں، پُر امن اماموں کے ماننے والے ہیں، پُر امن دین کے ماننے والے ہیں، آپ امن اور امتنان کا مظاہرہ فرمائیے۔ جب تک پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے، اپنی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔

ہاں اگر پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر پاک قرآن بھی حق دیتا ہے اور اسلام بھی حق دیتا ہے اور ملک کا قانون بھی حق دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ اس لیے ہم کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے۔

ہم جانتے ہیں کہ بانی اسلام نے مسلمان کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ ”مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ نظر آئیں“۔

مومن وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی جان اپنے مال اپنے ناموس کا امین بناتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم پہلے انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر اہل ایمان ہیں۔

کسی کو اذیت پہنچانا، کسی پہ پہل کرنا، کسی بد عمل کی بد عملی کو پھیلانا، کسی کے امن میں خلل ڈالنا، ہمارا شیوہ نہیں ہمارا شعار نہیں، پر دنیا یہ بھی سن لے اگر کوئی خواہ مخواہ ہمیں چھیڑے تو خواہ مخواہ چھیڑنے والوں کو چھوڑنا بھی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ (نعرہ)

اس لیے آؤ الحمد للہ! محرم کا عشرہ ۱۹۸۰ء میں جو پیغمبر کا سال ہے، کیونکہ پیغمبر کی ہجرت کو پورے ۱۴۰۰ سال ہو گئے ہیں۔ لہذا آؤ سارے مسلمان مل کر آئندہ بھی اس فضا کو اس بھائی چارے کی فضا کو اس رواداری کی فضا کو قائم رکھیں دائم رکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ حسینؑ اس کا حسینؑ اس کا حسینؑ تیرا حسینؑ میرا حسینؑ رب کا حسینؑ سب کا۔

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسینؑ
تو لہذا یزیدیت کر بلا میں مرچکی تھی، آج اگر کوئی نام لیتا ہے تو جنازہ

اٹھا رہا ہے، اس میں کوئی دم نہیں، کوئی ٹم نہیں۔
 قتل حسینؑ اصل میں مرگِ یزید ہے
 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد
 حسینیت زندہ ہے، زندہ رہے گی، پائندہ ہے پائندہ رہے گی، درخشندہ ہے
 درخشندہ رہے گی، یزیدیت مرچکی ہے، مردہ ہے مردہ رہے گی۔

مصائب

تو میں دواڑھائی جملے ذکر مصائب عرض کروں گا کہ سید الشہداء کی
 شہادتِ عظمیٰ کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو جہلم تک پڑھا جاتا رہے گا، میں صرف اتنا کہتا
 ہوں کہ امام ہو یا نبی، ان کے قاتل کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، انہوں نے امام کا
 خونِ ناحق بہا کر یہ تو ثابت کر دیا کہ مسلمان نہیں تھے۔ پر میں اتنا کہوں گا
 کہ اگر وہ انسان ہوتے تو کم از کم علی و بتول کی لائیلیوں کو عزت و احترام کے
 ساتھ مدینے پہنچا دیتے۔ کہتے جن سے ہمارا جھگڑا تھا وہ تو شہید ہو گئے، علی و
 بتول کی بیٹیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں ان
 لعینوں نے، ان بے دینوں نے، ان درندوں نے، ان حیوانوں نے زبانِ
 حال سے یہ نعرہ لگا کر ثابت کر دیا کہ وہ انسان بھی نہیں تھے:

لوٹو تبرکاتِ علیؑ و بتولؑ کو
 قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسولؐ کو

میری زبان میں طاقت نہیں، میں سخت مصائب پڑھ کے اہل ایمان کی
 دل آزاری کرنے کا قائل نہیں کہ میں بیان کروں کہ ظالم کس بے دردی کے
 ساتھ خیموں میں گھسے، اور کس بے دردی سے چادریں اتاریں، اور کس بے دردی

سے گوشوارے چھینے، میں وہ تفصیلات نہیں بیان کر سکتا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اے کاش ظالمو! جب تم نے سب کچھ لوٹ لیا تھا، تو پھر صرف خیمے تو چھوڑ دیے ہوتے، تاکہ پردہ عصمت کی پٹی ہوئی بیبیاں اپنا پردہ تو بچا سکتیں۔ اور اپنا سرتو چھپا سکتیں، پر ظالم کہتے ہیں: نہ خیمے کو چھوڑو، نہ خیمے والوں کو چھوڑو۔ آپ نے ہزار بار یہ واقعات سنے ہوں گے، اس حکم کا ملنا تھا کہ ملو دنوں نے خیام حسینی کو آگ لگا دی، جب سب خیمے جل چکے، اب صرف ایک خیمہ باقی رہ گیا، جس میں اقلیم امامت کا چوتھا تاجدار زین العابدین بستر بیماری پر لیٹا ہوا تھا، جب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا تو شریکۃ حسین زینب عالیہ نے آگے بڑھ کے مسئلہ پوچھا کہ بیٹا امام! نانا کی شریعت کا کیا حکم دیتی ہے۔ آیا جل کر مرجائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام فرماتے ہیں: پھوٹی اماں! "انہا عالمہ غیر معلمہ" جان بچاؤ، باہر چلی جاؤ۔ بیبیاں کس حال میں باہر نکلیں، بخار کی بائیسویں جلد کی عبارت پڑھو کہ میرا سلام ہو ان علی کی لاڈلیوں پر، ان نبی زادوں پر، ان چادرِ تطہیر کی وارث بیبیوں پر کہ جب خیموں سے باہر نکلیں تو سروں کے بال کھلے ہوئے تھے، اور بیبیاں منٹھ پر طمانچے مار رہی تھیں۔ اور آوازیں بلند کر رہی تھیں: وا محمدًا، وا علیاً، وا حسنا، وا حسینا، نانا او اپنی نواسیوں کی بے کسی دیکھو، عیور بابا علی آؤ، اپنی بیٹیوں کی بے بسی دیکھو، حسن حسین بھائی آؤ اپنی بہنوں، لاڈلیوں کی حالت زار دیکھو۔ پھر کہتی ہیں وا جبابا، ہائے پردہ، نامحرموں کا مجمع عام کجا، چادرِ تطہیر کی وارث علی و بتول کی بیبیاں کجا؟ اور ان کا سر ننگے باہر نکلنا کجا۔ دو جملے اور عرض کروں گا۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، جب آخری خیمہ جل رہا تھا، تو ایک معظمہ نبی نبی تھی جو کبھی اندر جاتی پھر آگ کے شعلوں کی تاب نہ لا کر جلدی جلدی باہر نکل آتی۔ میں نے سوچا کہ اس نبی نبی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے، جس

کے بچانے کے لیے بی بی اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ میں نے
 یکا یک دیکھا کہ جب بی بی اندر گئی تھی تو تنہا تھی، جب چند لمحوں کے بعد آگ
 کے شعلوں سے نکلی تو ایک بیمار نوجوان کو کاندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، اور بی بی کی
 کمر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ بی بی کون؟ اور یہ
 بیمار کون؟۔ اس نے مجھے بتایا:

”هذه زينب بنت علي و هذا زين العابدين ابن الحسين“

کہ یہ علیؑ و بتولؑ کی بڑی شہزادی زینبؑ ہے اور یہ ان کا بھتیجا
 زین العابدینؑ ہے۔

اس وقت پتا چلا، اور اس وقت یہ راز کھلا کہ بی بی کا کوئی دُنیا کا ساز و سامان،
 دُنیا کا کوئی مال و منال اندر نہ تھا، وہ تو ظالم لوٹ کے چلے گئے تھے۔ باقی
 جل چکا تھا، یہ بھائی کی امانت تھی، یہ بی بی کے پردے کا محافظ تھا۔ ان کے
 نانے کے دین کا محافظ تھا۔ زین العابدینؑ۔ جس کو بچانے کی خاطر یہ مُحنہ
 اسلام، مُحنہ ایمان اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی تھی۔

انا لله وانا اليه راجعون

چوتھی مجلس

مرکز المدائن، المدائن، بغداد، العراق

حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی

مدظلہ العالی، بیروت، المشرق

امامت

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين و اهل بيته الطيبين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك و تعالى في القران الحميد و الفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرٰهٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ قٰتِلٰتِهِنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمٰمًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظٰلِمِيْنَ (سورة البقرة: ۱۲۳) (صلوات)

ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کر واس وقت کو جب خداوند عالم نے اپنے بندۂ خاص ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان چند کلمات کے ساتھ لیا تھا، اور وہ جب اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے تو ارشاد پروردگار ہوا: ”اے میرے خلیل! میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں“۔ یہ خوشخبری سن کر جناب خلیل نے التجا کی کہ اے رب العالمین! میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ بلیہ میری اولاد میں بھی برقرار رہے۔ ارشاد رب العزت ہوا: جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان تک یہ میرا عہدہ رسالت، عہدہ امامت نہیں پہنچ سکے گا۔ (صلوات)

کیونکہ میں سلسلہ امامت، ولایت، وصایت، ہدایت کے بارے میں

کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں دو چار لفظ پڑھ کے آیا ہوں۔ لیکن مجھے بھی یقین ہے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے آپ حضرات اپنے حسن ظن کی بنا پر گمان کرتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں، چونکہ میں چار لفظ پڑھا ہوا ہوں کہ میں معرفت امامت کے بارے میں وہ دریا بہادوں گا تو لوگوں کو یہاں لے جائے گا۔ لیکن میں اتنا بھی جانتا ہوں، اس اپنے علم و دانش کے مطابق میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ کے قرآن سے، اور محمد آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فرمان سے حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے معرفت اجمالی، اور ایک ہے معرفت تفصیلی۔

اگر آپ کی مراد معرفت علیٰ اور اولاد علی سے یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کے بعد ان کی مسند کا وارث علیٰ اور اولاد علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کے بعد کائنات ارضی و سماوی کا ہادی و رہنما علیٰ اور اولاد علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

اگر آپ کا مقصد یہی ہے کہ اس معرفت امامت سے پیغمبر اسلام کے بعد علیٰ اور اولاد علی کے سوا پیشوا اور رہنما کوئی اور نہیں ہے۔

اگر آپ کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی کے بتائے ہوئے امام علیٰ اور اولاد علی کے سوا کوئی اور نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے مومن بننے کے لیے اتنا ہی اجمالی عقیدہ کافی ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" اللہ و خلیفۃہ بلا فصل کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حسین کا نانا، اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، اور حیدر کرار اللہ کے ولی ہیں۔ اور پیغمبر کے بلا فصل وصی ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ان کی ولایت، ان کی وصایت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ (نعرہ)

آسان اور عام فہم عقیدہ

یہ اجمالی عقیدہ ایسا آسان ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، عالم بھی سمجھ سکتے ہیں، آن پڑھے بھی سمجھ سکتے ہیں، مرد بھی سمجھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی سمجھ سکتی ہیں۔ اور بوڑھے بھی سمجھ سکتے ہیں، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔

اور اگر آپ کی مراد اور مقصد یہ ہے کہ ہم حیدر کرار اور ان کی عمرتِ اطہار کو اس طرح سمجھیں، اس طرح پہچانیں کہ جو مقام اور جوشان خالق دو جہان نے ان کو عطا کی ہے، اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اس کی اصل تک پہنچ جائیں۔ اس کی پوری ماہیت کو سمجھ جائیں، تو خالق نے مصطفیٰ کے سوا کائنات میں کوئی ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی، جو علیؑ اور اولادِ علیؑ کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ آؤ میں اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کروں، علیؑ اور اولادِ علیؑ کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کسی بھی مخلوق کے اختیار کی بات نہیں۔ میرے پاس پیغمبر خاتم کا فرمان ہے، خود حیدر کرار کا ارشاد ہے، ان کی اولاد امجاد کے فرمودات ہیں۔

پیغمبرِ اسلام کا فرمان ذی شان

پیغمبر ﷺ کا مشہور عالم فرمان ہے کہ:

”يَا عَلِيُّ! مَا عَرَفَ اللَّهُ إِلَّا أَنَا وَ أَنْتَ وَ مَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَ أَنْتَ وَ مَا عَرَفَكَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَا“

یا علیؑ! جس طرح خالق و مالک کو پہچاننے کا حق ہے، یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے، کوئی اور خدا کو پہچان ہی نہیں سکا۔

یا علیؑ! جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے، یا میرے خالق نے

مجھے پہچانا ہے، یا تو نے پہچانا ہے۔ کوئی اور میری حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔

اور یا علی! جس طرح تیری حقیقت اور تیری اصلیت کو پہچاننے کا حق ہے، یا میرا خالق پہچانتا ہے، یا میں مُصطفیٰ پہچانتا ہوں۔ اور کوئی مائی کالا ل تیری اصلیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ (نعرہ ۵)

تو اگر آپ پیغمبر خاتم الانبیاء ﷺ کو پیغمبرِ اسلام جانتے ہیں، ان کو ”مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا“ (نجم: ۳) کا مصداق مانتے ہیں، اگر ان کو معصوم عن الخطا جانتے ہیں، عصمتِ کبریٰ کا تاجدار مانتے ہیں، تو پھر ان کے فرمان واجب الازعان کو ماننا پڑے گا۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے خالق کے علاوہ شانِ مرتضیٰ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ ہی بتائیں کہ آپ خدا ہیں یا مُصطفیٰ۔

اور جہاں تک کہ خود مولائی کے فرمان کا تعلق ہے، نبج البلاغہ کی پہلی جلد اور چوتھا پانچواں خطبہ جسے خطبہ شتتقیہ میں کہتے ہیں۔ اور جس میں مولائی نے اپنی امامت کا دعویٰ فرمایا ہے۔ اپنے مخالفوں کو باطل پر ٹھہرایا ہے، اور اپنے فضائل کا ایک شمع بیان فرمایا ہے، اپنے مخالفین کی طرف ایک اشارہ فرمایا ہے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد ان کو ظلم و ستم کا کس طرح نشانہ بنایا گیا، کس طرح ان کا حق خلافت چھینا گیا، ان حقائق کے چہرے سے پردہ مولانے اٹھایا ہے۔ مولانا ایک جملہ فرماتے ہیں:

شان امامت کے متعلق خود مولانا علی کا فرمان

”لَا يَرْقِي إِلَى الظُّمْرِ وَ يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ الْخ“ کہ میں علی کے بارے میں باتیں بنانے والو! تمہیں کیا پتا کہ مقامِ مرتضیٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے اپنے اندازوں کے مطابق اپنے اپنے زاویہ خیال کے

مطابق، اپنی اپنی سوچوں کے انداز کے مطابق میرا مقام معین کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے علیؑ اس طرح ہیں، کوئی کہتا ہے علیؑ اس طرح ہیں۔ فرماتے ہیں: مجھے اس خالق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں علیؑ کی جان ہے کہ تمہاری عقلوں کا پرندہ جس قدر بلند یوں پر چاہے اڑ جائے، جس قدر چاہے میرے مقام کو کھنسا چاہے۔

فرماتے ہیں:

تمہاری عقلوں کے پرندے کے پر جل جائیں گے۔ زمین پر گر پڑے گا، لیکن حسینؑ کے بابے کی عظمت کو کبھی چھو بھی نہیں سکتا۔ (نعرہ)

پیغمبر کا بیان، پہلے سن لیا، اب مولا علیؑ کا ارشاد بھی سن لیا۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو اس قدر طاقت ہی نہیں، تمہاری فہموں میں اس قدر استطاعت ہی نہیں ہے، تمہاری عقل و خرد میں اس قدر وسعت اور پہنائی ہی نہیں ہے کہ علیؑ کی شان کو سمجھ سکے۔ اور میرے مقام کو پاسکے۔

امام حسینؑ کا فرمان عالی شان

اب آؤ اسی مولا علیؑ کے شہزادے امام حسینؑ علیہ السلام کا فرمان بھی

سنادوں۔ (نعرہ)

ایک بارتین آدمی امام حسینؑ کی امامت کے دور میں حاضر ہوئے۔

آکر التجا کی کہ مولا! ہم چاہتے ہیں کہ شانِ امام بزمانِ امام، حقیقتِ امامت بر زبانِ امامت سننا چاہتے ہیں۔

امام عالی مقام نے تینوں آدمیوں کے چہروں پر نظر ڈالی، سر سے لے

کر پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں مقامِ امامت سننے اور سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔

اب وہ کہتے ہیں کہ ضرور کچھ ارشاد فرمائیں۔
مولانا فرماتے ہیں: تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔

جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا، تو امام نے دو آدمیوں کو اٹھا دیا، جو ان میں سے زیادہ صاحب علم تھا، جو زیادہ صاحب عقل تھا، جو زیادہ صاحب معرفت تھا، امام نے فرمایا: تو ہی بیٹھ جا، باقیوں کو اٹھا دیا، وہ چلے گئے۔ اب امام عالی مقام نے اس بندے کو خطاب کر کے مقام امامت بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس روایت کے راوی صادق آل محمد ہیں۔

صادق آل محمد کی وضاحت

علامہ مجلسی نے بحار کی ساتویں جلد میں، علامہ ابوالحسن شریف نے مرآة الانوار میں، علامہ شیخ علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب مواہب الانوار میں، مولانا سید مہدی عراقی نے اپنی کتاب..... الانوار میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ ایک سننے والا، امام سنانے والے، فرماتے ہیں کہ جب امام نے شان امامت بیان کرنا شروع کی تو سننے والے نے مجھوٹا لہو اسی شروع کی۔ امام بیان کرتے جاتے ہیں، اس کی حیرانگی بڑھتی جاتی ہے، اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، امام کا کلام بڑھتا جاتا ہے، اس کی پریشانی بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ صادق آل محمد کے لفظ یہ ہیں کہ:

“مَا تَمَّ كَلَامُ الْحُسَيْنِ فَذَهَبَ طَائِرُ عَقْلِهِ”

ابھی شان امامت کے بارے میں اقلیم امامت کے تیسرے تاج دار حسین بن علی کا کلام ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ سننے والے کی عقل کا پرندہ پرواز کر گیا۔ یعنی وہ پاگل ہو گیا۔ جو اس کھو بیٹھا، دیوانہ بن گیا، یعنی احکام شریعت کی پابندی ختم ہو گئی۔

جب مکلف نہ رہے، جب آدمی پاگل ہو جائے تو تکلیف شریعت ختم

ہو جاتی ہے۔

امام فرماتے ہیں:

”رَحْمَةُ اللَّهِ أَذْرَكَتَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَاطِنِ“

اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگئی کہ وہ دیوانہ ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، شریعت کی تکلیف ختم ہوگئی۔ اگر وہ ہوش میں رہتا تو خالق کی توحید کا دامن چھوڑ کے کافر بن جاتا۔ (نعرہ)

اب تین معصوموں کے فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔
پیغمبر کا فرمان، مولائی کا فرمان، سیدالقیلین امام حسین کا فرمان۔

جب معصوم خود فرماتے ہیں کہ ہماری صلاحیت، ہماری واقعیت، ہماری اصل ماہیت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو میں کچھتا ہوں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کی اصلیت کو کچھتا ہوں، میں ان کی حقیقت کو کچھتا ہوں، میں ان کی ماہیت کو کچھتا ہوں۔ تو سننے والوں کو، پبلک کو فیصلہ کرنا پڑے گا، آیا پیغمبر کے فرمان کو سچا مانیں، علی مرتضیٰ کے کلام کو سچا مانیں، حسین کے ارشاد کو سچا مانیں، یا اس دعویٰ کو سچا مانیں۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی جتنا بھی کمزور ایمان کا مالک کیوں نہ ہو، وہ خدا کے مقابلے میں اور مصطفیٰ کے مقابلے میں، وہ مرتضیٰ کے مقابلے میں، وہ سید القہداء کے مقابلے میں عام انسان تو کجا جبرائیل کی بات کو بھی ماننے کے لیے کھی تیار نہیں ہوگا۔

جھگڑالو مولوی اور ذاکر کیا کہتے ہیں

تو پھر جب خدا اور مصطفیٰ، مرتضیٰ اور سید القہداء اور صادق آلِ عبا کا فرمان کہ ہماری اصلیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن آج مولوی الگ جھگڑ رہے ہیں۔
① ایک مولوی کہتا ہے کہ جتنا میں مولائی کو جانتا ہوں، اتنا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔

② دوسرا کہتا ہے جتنا میں مولّا کی شان کو پہچانتا ہوں، اتنا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ مولوی الگ جھگڑ رہے ہیں۔

③ پھر ذاکر میدان میں آجاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہمیں مولّا علی کی معرفت ہے اتنا عالم سمجھ ہی نہیں سکتے۔

④ پھر بھنگ پینے والے ملنگ میدان میں آجاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کیا جانیں کہ شانِ مرتضیٰ کیا ہے؟ ذاکر کیا سمجھیں کہ مقامِ کبریا، مقامِ مرتضیٰ کیا ہے؟ یہ تو ہم سے پوچھو۔ جب ہم دورہ پی لیتے ہیں، ملکوت پارک جاتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ شانِ مرتضیٰ کیا ہے؟

تو میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے خیالات کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے میں زیادہ سمجھتا ہوں، جنھوں نے سمجھنا تھا، جب انھوں نے حقیقت کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا۔ (نعرہ) تو یہ کیسے سمجھ گئے کہ شانِ مرتضیٰ کیا ہے؟ (نعرہ)

جنگِ خیبر کا ایک واقعہ

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پیغمبرِ جنگِ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، حیدر کرار وہ کارہائے نمایاں، محیر العقول کارنامے، وہ دینِ خدا کے پھیلانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کا جھنڈا اکائنت میں لہرانے کے لیے اور دنیا کے کافروں کے ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے حسینؑ کے باپ نے ایسے نمایاں کام انجام دیے کہ پیغمبرِ اسلامؐ خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ:

”یا علیؑ!“ (اس روایت کو سنیوں کے عالم نے ینا مع المؤذت میں لکھا، ہمارے شیخ مفیدؒ نے اپنی کتاب ”ارشاد شیخ مفید“ میں درج کیا)

پیغمبر فرماتے ہیں:

”يَا عَلِيُّ لَوْ أَنَّ أَخَافَ عَلَنَ أُمَّتِي أَنْ تَلْفُونَ فِيكَ مَا قَالَتْ
النُّصَارَى فِي عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ“

یا علی! اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ
تیرے بارے میں وہ بات نہ کہہ دیں گے، جو عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہی تھی۔

اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگ گمراہ ہو کر تجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنے
لگ جائیں گے، اگر مجھے اپنی امت کے کافر ہونے، مشرک ہونے کا خطرہ
نہ ہوتا، تو آج میرا دل چاہتا تھا کہ: یا علی! میں تیرے کچھ ایسے فضائل، کچھ
ایسے مناقب، کچھ ایسے مناہل بیان کر جاتا کہ ان فضائل کے سننے کے بعد تیرا
جس بزم میں ورود ہوجاتا، اور جہاں تو قدم رکھتا، دنیا تیری خاک قدم کو
آنکھوں کا سرمہ بناتی ہوئی نظر آتی۔ (نعرہ)

پیغمبرؐ نے بھی وہ مخصوص فضائل علیؑ جو آپ علیؑ کے بارے میں جانتے
تھے، وہ بیان نہیں کیے کہ کہیں دنیا توحید کا دامن چھوڑ کر علیؑ کو معبود نہ سمجھ
بیٹھے۔ مخلوق کو خالق، عابد کو معبود، اور ساجد کو سجدہ نہ سمجھ بیٹھے۔ تو پیغمبرؐ نے بھی
اس ڈر اور خطرے کے پیش نظر جب علیؑ کی حقیقت بیان نہیں کی۔

شافعی کی طرف ایک شعر منسوب ہے۔

لو لا ان المرتضى ابدا محله
لكان الناس طرا سجدا له

اگر حیدر کرار اپنے چہرے کی حقیقت سے نقاب ہٹا دیتے، اور جو کچھ تھے
وہ دنیا کے سامنے بیان کر دیتے تو خالق کا سجدہ چھوڑ کر دنیا کی پیشانی علیؑ کی
چوکھٹ پر جھکنے لگ جاتی۔ (نعرہ)

اصل فضیلت بیان نہ کرنے میں حکمت؟

① نہ اکو بھی خطرہ تھا، اگر حقیقت بیان کر دی گئی، کہیں دنیا مخلوق کو نالاق نہ سمجھ بیٹھے۔

② پیغمبر اسلام کو بھی خطرہ تھا کہ حقیقت کے چہرے سے نقاب ہٹا دی گئی تو دنیا کہیں غابہ کو معبود نہ سمجھ بیٹھے۔

③ خود مولائی کو بھی اندیشہ تھا کہ اگر چہرے سے حقیقت کا نقاب ہٹا دیا گیا تو کہیں دنیا ساجد کو مسجود نہ سمجھ بیٹھے، کہیں بندے کو خدا نہ بنا بیٹھے۔ جب نہ خدا نے حقیقت بیان کی، نہ مُصطفیٰ نے حقیقت بیان کی، نہ مُرتضیٰ نے حقیقت بیان کی..... مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے:

سرِ خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت

در حدیث کہ بادہ فروش از کجا شنید

جب اصل حقیقت خدا نے نہیں بتائی، نہ مُصطفیٰ نے بتائی، نہ مُرتضیٰ نے بتائی مجھے سمجھ نہیں آتی شراب خانوں میں حقیقت کیسے پہنچ گئی۔ اور شراب خوردوں کو کیسے پتا چل گیا کہ مقام مُرتضیٰ کیا ہے۔

(نعرہ)

آہ! اس حقیقت کے بارے میں اصل حقیقت بیان کروں، جہاں تک دنیا کی نقل کا کرتی ہے، جہاں تک چودہ سو سال کے ① علماء شیعہ ② مجتہدین شیعہ ③ اراعی شیعہ اور ④ معتزلی شیعہ ⑤ اور متاخرین شیعہ اہل امامی مقام کی معرفت کے بارے میں جو کچھ اجمالاً کہا ہے، اس کا خلاصہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اس سے کیا کر اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو مجھے بھی بتائیے۔

چودہ سو سال کے علماء شیعہ کی تحقیقات اور تفصیلات کا ایک اجمالی

خلاصہ یہ ہے کہ خدائے قادر نے، خالق کون و مکان نے، خالق زمین و آسمان نے جب سے کائنات کی تخلیق کی ابتداء کی ہے، اس روز سے لے کر آج تک اور آج کے روز سے لے کر صبح قیامت کے طلوع ہونے تک، ایک بات جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خالق قادر نے تخلیق کائنات کا کوئی ایسا سا نچا بنایا ہی نہیں کہ جس سانچے میں ڈھلنے والا، جس سانچے میں پیدا ہونے والا پیغمبر خاتم کے بعد علیؑ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ (نعرہ)

وضاحت: محقق علماء کی تحقیق کا نچوڑ

اگر کوئی نہیں سمجھ سکا تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں..... میں یہ کہہ رہا ہوں، علماء کی تحقیقات کا نچوڑ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جب سے خالق نے کائنات پیدا کرنی شروع کی ہے، اس سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک، خالق نے کوئی مخلوق، چاہے آسمان پر رہتی ہو، یا زمین پر رہتی ہو، اس کا تعلق نبیوں سے ہو، یا وصیوں سے ہو، فرشتوں سے ہو، یا جنوں سے ہو، یا پھر انسانوں سے ہو..... حسینؑ کے ناتے کے بعد علیؑ کے برابر خالق نے کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں ہے۔ (نعرہ)

حضرت علیؑ کا علم اور کمالات

لیکن یہ نیرنگی روزگار ہے، یہ انقلاب روزگار ہے،.....

آج جو لوگ علیؑ کا تقابل پیغمبر خاتم کے چند اصحاب سے کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ علیؑ کا علم فلانے سے زیادہ تھا، علیؑ کی بہادری فلانے سے زیادہ تھی، علیؑ کا کمال فلانے سے زیادہ تھا..... جو آج علیؑ کا تقابل اصحابِ نبی سے کریں، اور پھر علیؑ کو ان سے بہتر ثابت کر دیں، تو نعروں کی گونج بلند ہوتی ہے۔ اس کو آلِ محمد کا عارف و معارف سمجھا جاتا ہے۔ اس کو محقق الحقائق سمجھا جاتا

ہے۔ اور جو یہ کہے کہ علیؑ کے مقابلے میں اصحاب کا نام لینا علیؑ کی توہین ہے، اس کو مُقصر سمجھا جاتا ہے۔ (نعرہ)

شان ہے تیری کبریائی کی

حضرت علیؑ کا تقابل کس سے؟

آج حد ہو گئی ہے، آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے سینچوں پر بھی علیؑ کا تقابل یزید کے بابے سے کیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارے بڑھاتے ہیں کہ مولانا علیؑ کی شان اس سے بہت بلند تھی۔ مولانا علیؑ کا علم اس سے بہت زیادہ تھا..... اور دوسرے برابر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کا کیا شکوہ کروں، اپنوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے، مُصطفیٰ کے لیے، مرتضیٰ کے لیے علیؑ کو اتنا نہ گراؤ کہ معاویہ کی سطح پر لے آؤ۔ (نعرہ)

اگرچہ میں سخت نوائی کا قائل نہیں، مجھے برادرانِ اسلامی کی ہمیشہ دلچسپی کا خیال ہوتا ہے، پر ایک جملہ کہنے پر میں اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ رہا ہوں کہ آج اس معاویہ کا علیؑ سے تقابل کیا جاتا ہے کہ چودہ صدیاں گزریں، پندرہویں صدی کا آٹھواں سال ختم ہونے والا ہے، محرم کی یکم کو نواں سال شروع ہو جائے گا۔ ان چودہ سو آٹھ سال کی مدت میں آج تک دنیا یہ ثابت نہیں کر سکی کہ معاویہ مُسلمان تھا، یا کچھ اور تھا۔

(نعرہ)

حضرت علیؑ خدا ہے یا خدا کا بندہ

ادھر یہ جھگڑا ہے کہ وہ یزید کا باپ مُسلمان بھی تھا یا نہیں، ادھر یہ جھگڑا ہے کہ علیؑ کو خدا کہا جائے، یا خدا کا بندہ کہا جائے۔ علیؑ کو خالق کہا جائے یا خالق کی مخلوق کہا جائے۔ میں اصحاب کے مقابلے میں علیؑ کو بڑھانے میں علیؑ کی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ تعریف نہیں ہے۔ اس لیے اگر علیؑ کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو

اصحاب کا نام علی کے مقابلے میں نہ لیا کرو۔

علی کی عظمت کو بکھنا ہے تو علی کا مقابلہ جنوں سے نہ کیا کرو.....

اگر علی کی جلالت کا کچھ اندازہ لگانا ہے علی کا موازنہ آسمان کے قدمیوں سے نہ کیا کرو۔ کیونکہ جن ہیں رعایا علی ہیں.....، اور فرشتے ہیں خادم، علی ہیں مخدوم۔ خادم اور مخدوم کا مقابلہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔

اگر آپ بکھنا چاہتے ہیں کہ شانِ مرتضیٰ کیا ہے؟.....

اگر آپ بکھنا چاہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ شانِ علی بن ابی طالب کیا ہے؟ تو نہ مقابلہ اصحاب سے کرو، نہ علی کا مقابلہ جنوں سے کرو، نہ علی کا مقابلہ فرشتوں سے کرو۔ نہ علی کا مقابلہ خدا سے کرو۔ نہ علی کا مقابلہ مصطفیٰ سے کرو۔ کیونکہ خدا علی کا بھی خدا ہے۔ مصطفیٰ علی کا بھی مصطفیٰ ہے۔ کیا کرو؟

آدم صلی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ایک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بکھرے ہوئے فضائل و کمالات، سارے نبیوں کے مستتر صفات کو اکٹھا کر لو۔ ادھر بیچ تن پاک کے نہیں، چودہ معصومین کے نہیں، بارہ اماموں کے نہیں، صرف مولا علی کے فضائل و مناقب کو اکٹھا کر لو، ایک پلڑے پر مولا کے فضائل و مناقب رکھو اور دوسرے پلڑے پر سوائے خدا مصطفیٰ کے باقی سارے نبیوں کے فضائل و معجزات کو رکھو، تعصب کی عینک کو ہٹا کر ترازو کو اٹھایا جائے، اگر علی کا پلڑا جھکتا ہوا، اور باقی نبیوں کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر نہ آئے تو علی کو علی نہ کہنا۔ (نعرہ)

جب اپنے گلے پر چھری پھیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اور میدانوں میں لڑو، خدا کے لیے علی کو بہانہ نہ بناؤ، اور علی کو سامنے نہ لاؤ۔ آلِ محمد کی عظمت

کا برہانہ نہ بناؤ کہ فلانا علی کو کم مانتا ہے، فلانا علی کو زیادہ مانتا ہے..... تو میں نے تو بتا دیا کہ میں علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل مانتا ہوں۔ علی کو نہ خدا کہتا ہوں، نہ مُصطفیٰ کہتا ہوں۔ یعنی ایک خدا، اور دوسرے مُصطفیٰ کے بعد تمام نبیوں سے افضل مانتا ہوں۔

اب کسی میں جرات ہے تو آؤ، ایک قدم آگے بڑھاؤ، اور مجھ سے سبقت لے جاؤ۔ اور کہہ دو کہ علی خدا سے بھی بڑا ہے اور مُصطفیٰ سے بھی بڑا ہے، اگر جرات ہے تو کہہ دو اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر جھگڑا کیا ہے؟

اصول و فروع سب ایک ہیں پیٹ ایک نہیں ہے
کلمہ ہے تو ایک، قرآن ہے تو ایک، اذان ہے تو ایک، نماز ہے تو ایک،
روزہ ہے تو ایک، اصول ہیں تو ایک، فروع ہیں تو ایک۔ فرق صرف اتنا ہے
کہ پیٹ ایک نہیں ہے۔

دولت کی موسلا دھار بارش

یہ مرنے پیٹ کے ہیں۔ میں کھلے لفظوں میں تجھوں گا۔ مجھے لگی لپٹی بات
کرنے کی عادت نہیں۔ آج امریکہ اور نجدی حکومت سے، آج ہمارے ملک
میں دولت موسلا دھار بارش کی طرح آرہی ہے۔ محض مسلمانوں کو لڑانے
کے لیے، یزیدیت کو بڑھانے کے لیے، حسینیت کو گھٹانے کے لیے،
عزاداری حسین کو مٹانے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی سن لو، اب کوئیت کی
دولت بھی آرہی ہے، اسی مقصد کے لیے..... (نعرہ)

دولت کا سیلاب کہاں سے اور کیوں؟

..... عرب کا چھوٹا سا ملک ہے کوئیت، آج اس سے دولت کا سیلاب آرہا
ہے۔ فلذ آرہا ہے۔ وہ کیوں آرہا ہے؟ محض علی والوں کو ختم کرنے کے لیے۔
ان کے درمیان خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے۔ ہر گھر لڑائی پیدا کرنے کے لیے،

اور قوم شیعہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے - میں کہتا ہوں جہاں سے چاہو پیسے لو، اور تنورِ شکم کو پُر کرنے کے لیے..... شکم کو پُر کرو، اس جہنم کو بھرو۔ پھر شکم کرو۔ لیکن مذہب شیعہ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ قوم کو آپس میں نہ لڑاؤ۔ علی کے نام پر قوم شیعہ کو آپس میں نہ مکر اؤ۔

فراخی دولت کا نتیجہ

آج دولت کی یہ حالت ہے کہ جس کے گھر میں گدھا نہیں تھا، آج ان کے گھر میں نئے نئے ماڈل کی کاریں نظر آتی ہیں۔ جن کے بزرگ کا سہ گدائی ہاتھ میں لے کر بسوں میں گدائی کرتے تھے، آج وہ لاکھوں روپے لے کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔

آج دولت کے نشے میں ذاتیں بدل رہی ہیں۔ خاندان بدل رہے ہیں۔ حالات بدل رہے ہیں۔ اور قوم کو آپس میں لڑا رہے ہیں مکر رہے ہیں۔ قوم کے لیے لمحہ فکریہ

خدا کے لیے سوچو کہ آج دشمن ہمیں ختم کرنے کے لیے کیا کیا محضی چالیں چل رہا ہے۔ خدا کے نام پر تو ہمیں اکٹھا ہونا تھا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا تھا، کیونکہ وہ رحمۃ للعالمین ہیں۔ ہم نے علی اور اولادِ علی کے نام پر اکٹھا ہونا تھا، اور مل کر مذہب و ملک کو بچانا تھا۔ کیونکہ وہ ہدیٰ للعالمین ہیں۔ لیکن آج ہم انھیں کے نام پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔

حالتِ زار

سیدھا کلمہ جن کو نہیں آتا، جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جن کو وضو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، جن کو دو رکعت نماز آلِ محمد کے مذہب کے مطابق پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، آج وہ بھی ڈینگیں مار رہے ہیں کہ جس طرح ہم علی کو سمجھتے ہیں، جبریل بھی نہیں سمجھ سکتا۔ (نعرہ)

اتنی نہ بڑھا پائی دامن کی کماہت
دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

ہر فتنہ و فساد کی جڑ

آج ہر فتنہ و فساد کی جڑ وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر آئے ہیں۔ آج کوئی ناصبی، کوئی خارجی مُتلا، جو ہمیں کافر کافر کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سنیوں پر نہیں آسکتا۔ اگر آجائے یہاں آ کر علماء شیعہ کے خلاف تبرا بازی نہیں کر سکتا۔ علماء شیعہ پر تبرا نہیں کر سکتا۔ ہمارے مذہب کی جڑوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ (نعرہ)

یہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نہیں جاسکیں گے کہ شیعہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کچھ کالی بھیڑوں کو ہمارے علماء کا لباس پہنا کر ادھر بھج دیا۔ وہ آج ہمارے سنیوں پر آ کر چودہ سو سال کے علماء شیعہ، فجتہدین شیعہ پر تبرے کر رہے ہیں۔ قوم بے شمار کہہ رہی ہے۔ وہ قوم کو لایعنی بچوں میں اُلجھا رہے ہیں۔ اور قوم آپس میں لڑ رہی ہے۔ یہ تو سوچو کہ کہیں غیر تو آپ کو نہیں لڑا رہے ہیں۔ کہیں غیر کی سازش آپ کو انتشار کا شکار تو نہیں کر رہی۔

قبولِ حق کے بعد اصل کام کیا تھا؟

چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مذہب کا مولوی ہمارے مذہب پر آتا، اگر وہ صحیح معنوں میں مذہب کو مذہب سمجھ کے شیعیت کو اختیار کرتا، تو اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہمارے کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیتا، کسی شیعہ عالم کی خدمت میں آ کے ذانوئے ادب تہ کرتا کہ آج تک میں ادھر تھا، قیاسی مسئلوں پر عمل کرتا تھا، مجھے کیا پتا کہ مذہب آلِ محمد کی حقیقت کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ ہمیں سمجھائیے، آپ ہمیں پڑھائیے۔ اصولِ مذہب شیعہ کیا ہیں، فروعِ دین کیا ہیں، کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، سلام کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو

کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ علماء شیعہ سے سیکھتے لیکن ظلم یہ ہے کہ ایک دن اعلان کرتے ہیں، دوسرے دن ہمارے سٹیجوں پر آ کر ہماری قوم کے مبلغ بن کر نمودار ہو جاتے ہیں۔ (نعرہ)

نے اصولت محکم آید نہ فروع
شرم باید از خدا و از رسول

نہ انھیں اصول کا پتا، نہ دو رکعت نماز صبح آل محمد کے طریقے پر پڑھنے کا پتا، نہ وضو کرنے کا پتا، پھر قوم کے مبلغ بن گئے۔ علماء پر تبرے کرانے شروع کر دیے۔ اور قوم بھی ان کے پیچھے لگ گئی۔ وہی بات مجھے یاد آتی ہے۔ ہوا علی فرماتے ہیں عوام کیا ہوتے ہیں؟ ادھر سے کوا کواں کرتا ہے، پیچھے سے ہاں ہاں کرتے ہیں۔ (صلوات)

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ
پچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

فضیلت اہل بیت کے نئے نئے عقیدے

وہ آ کر آج نئے نئے عقیدے گھڑ رہے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ معاذ اللہ نہ ان کی کوئی ماں ہوتی ہے، نہ کوئی باپ ہوتا ہے۔ یہ فضیلت جو چودہ سو سال تک نہ قرآن نے بیان کی، نہ نبی نے بیان کی، نہ بارہ اماموں نے بیان کی، نہ چودہ سو سال کے کسی عالم نے بیان کی، آج یہ فضیلت بن گئی کہ جناب علی اور اولاد علی وہ ہیں کہ جن کی معاذ اللہ نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے۔

① اگر یہی فضیلت ہے تو یہ آدم کو بھی حاصل ہے۔ یہ فضیلت تو حوا کو بھی حاصل ہے۔ نہ کوئی آدم کی ماں، نہ کوئی آدم کا باپ، نہ کوئی حوا کی ماں، نہ کوئی حوا کا باپ۔ اگر یہی فضیلت ہے تو پھر آل محمد کو شرف کیا ملا؟

② خدانے جو دُنْبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اس کی نہ کوئی ماں تھی، نہ کوئی باپ۔

③ جو ہابیل اور قابیل کے زمانے میں خالق نے کوا بھیجا تھا، اس کی بھی نہ کوئی ماں تھی، نہ باپ۔

④ خالق نے حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے جو اونٹنی نکالی تھی، اس اونٹنی کی بھی نہ کوئی ماں تھی نہ کوئی باپ تھا۔ کتنی مثالیں نکل آئیں۔

احمقانہ خیال

تو پھر کہا جاتا ہے کہ اگر خدا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو علی کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟

جواب

اواحمقو! کون کہتا ہے کہ خدا نہیں کر سکتا۔ پر وہ ہمارا تابع نہیں۔ وہ اپنی مرضی کا تابع ہے۔ آدم کو چاہا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ کو چاہا تو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ میں وہ قادرِ مطلق ہوں، میں خدا آپ کا محتاج نہیں ہوں۔ تو جہاں باپ نہیں، اگر باپ بنائیں گے تو بے ایمان بن جائیں گے، جہاں ماں نہیں، اگر ہم کوئی ماں بنائیں گے تو منکر قرآن بن جائیں گے۔ لیکن جہاں ماں بھی ہو، اور باپ بھی ہو، اور دادا بھی ہو، اور نانا بھی ہو، اور بھائی بھی ہو، اگر انکار کریں گے تو منکر قرآن بن کے کافر بن جائیں گے۔

بارہویں امام کا نسب حسب شروع کرو، آج تک تو یہی پڑھا تھا کہ نئے مذہب کو چھوڑ کر امام مہدی علیہ السلام گیارہویں امام کے بیٹے ہیں۔ امام حسن عسکری دسویں امام علی نقی کے بیٹے ہیں، امام علی نقی نویں امام محمد تقی کے بیٹے ہیں، پھر یہی نوبت حیدر کرار تک پہنچ جاتی ہے۔ حیدر کرار بیٹے ہیں

حضرت ابوطالب کے۔ حضرت ابوطالب بیٹے ہیں حضرت عبدالمطلب کے، حضرت عبدالمطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے۔ آگے آدم علیہ السلام تک سلسلہ چلا جائے گا۔

جو آج تک قرآن نے بتایا، جو نبی نے فرمایا، جو بتایا چودہ معصوموں کے کلام نے، جو چودہ سو سال کے علماء کرام کے بیان نے بتایا، وہ کسی ایک شیطان کی خاطر چودہ کے فرمان کو اور چودہ سو سال پر پانی پھیر دیا جائے، آل محمد کے بیان پر پانی پھیر دیا جائے۔ آج نئی نوع پیدا ہوئی ہے کہ جو آل محمد کے ماں باپ مانتا ہے، اس کو معرفت ہی نہیں، جو نہیں مانتا، وہ عارف المعارف ہے۔ ع

بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں ضمیر
(صلوات)

بات لمبی نہ ہو جائے، یہ وہی علی ہیں، جن کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں، جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے درخت قلیں بن جائیں، ساری کائنات کے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، جنات حساب کرنے بیٹھ جائیں، پیغمبر فرماتے ہیں، زمانے کے گزرنے کے ساتھ، وہ وقت آ جائے گا، قلیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے مرجائیں گے، حساب کرنے والے مٹ جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پر علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکیں گے۔ (نعرہ)

لہذا آؤ! ایک فضیلت ٹن لی، اب دوسری بھی سنو کہ ہم حیدر زکراؤ اور ان کی عترت اطہار کو خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ جانتے ہیں کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک نبی بھی جب مشکلات و مصائب کی دلدل میں گھر جاتے تھے، تو نبیوں کو بھی اپنی مشکلات حل کرانے کے لیے خالق کی

بارگاہ میں نبی اور علیؑ و اولادِ مطہیٰ کے سوا کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا تھا۔ (نعرہ)
 تنگ گئے ہوں گے..... کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو تفسیر در منثور علامہ
 جلال الدین سیوطی کی پہلی جلد موجود ہے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (بقرہ: ۳۷)

کی تفسیر، اور ہماری کتابیں دیکھنا چاہو، تو جامع الاخبار، اور بحار الانوار موجود
 ہے، جب آدمؑ سے ترکِ اولیٰ ہوا، اور جنت سے نکلنا پڑا، جب چاہا کہ توبہ
 قبول ہو جائے، انہوں نے جن کلمات کا واسطہ دے کر توبہ کی، پیغمبر فرماتے
 ہیں: وہ کلمات یہ تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لِأَنْتَ عَلِيُّ“

پالنے والے! تجھے نبی اور آلِ نبی کا واسطہ، میری توبہ قبول
 کر لے۔

پیغمبر فرماتے ہیں:

جب انہوں نے محمدؑ و آلِ محمدؑ کا واسطہ دیا، ابھی دعا کے فقرے ختم نہیں
 ہونے پائے تھے کہ قبولیت توبہ کی مکمل سند مل چکی تھی۔ اور تمغہ حاصل ہو چکا تھا۔
 حضرت نوحؑ کی کشتی جب ڈوبنے لگی، اور غوطے کھانے لگی، اور غرق
 اور ڈوبنے کا خوف لاحق ہوا، تو خالق نے اشارہ دیا: اے نوحؑ! کیوں ان کا
 واسطہ نہیں دیتا، جن کے بارے میں میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب مشکلات
 میں گھر جاؤ، تو ان کا واسطہ دینا۔

جناب نوحؑ نے کہا:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لِأَنْتَ عَلِيُّ“

بارِ یغرق

پالنے والے! تجھے محمدؑ و آلِ محمدؑ کا واسطہ، میری کشتی کو

غرق ہونے سے بچا دے۔
 ابھی دعا کے فترے ختم نہیں ہونے پائے تھے کہ نوح کی کشتی کنارے
 پر لگ چکی تھی۔ (نعرہ)
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتشِ نمرودی میں جھونکا جا رہا تھا، تو
 ان کی دعا بھی یہی تھی۔

”اللہم انی استلک بحق محمد و آل محمد الانجیتنی
 من النار“

پالنے والے! تجھے نبی اور آلِ نبی کا واسطہ، مجھے آتشِ نمرودی
 سے نجات دے دے۔

ادھر خلیل نے دعا کی، ادھر خالق نے آگ کو حکم دیا کہ:
 ”يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيمَ“ (انبیاء: ۶۹)

اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اتنی آگ ٹھنڈی ہوئی کہ حضرت
 ابراہیم کے دانت بچنے لگ گئے، جسم میں کچکی پیدا ہونے
 لگی۔ خالق کو دوبارہ کہنا پڑا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اتنی
 ٹھنڈی ہو جا کہ میرے نبی کو سردی لگ جائے۔ ”سَلَامًا“ اتنی
 درمیان ٹھنڈی ہو جا کہ میرا نبی سلامتی سے وقت گزار سکے۔

تین راستے

تو بہر حال یہ وہ ہستیاں ہیں، جن کو خالق نے اپنے اور اپنی مخلوق کے
 درمیان وسیلہ اور واسطہ بنایا ہے۔ یہ وہی نازک موڑ ہے، جہاں آ کر
 وہابیوں، اور خالیوں کی راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ اور شیعوں کا راستہ الگ
 ہو جاتا ہے۔ وہابیوں نے کہا: ہم کسی کو وسیلہ نہیں مانتے۔ پس ڈائریکٹ اللہ
 سے لیں گے۔ وہ فرماتا ہے: ”اذْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ“ (غافر: ۶۰) مجھے بلاؤ،

مجھے پکارو، میں سنوں گا۔ لہذا کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ سب کچھ براہ راست اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے لیں گے، اُدھر وہ گھٹانے والوں کا نظریہ تھا، اُدھر بڑھانے والے آگئے۔ انہوں نے کہا:

رضائیں خدا کی لے لیں علی نے

اللہ کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے

جو کچھ خدائی تھی خدانے مولا علیؑ کے حوالے کر دی۔ اب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو معاذ اللہ صرف جہنم ہے۔ اگر جہنم لینی ہے تو جاؤ اللہ کے پاس۔ اگر اولاد لینی ہے، جائیداد لینی ہے، جنت کی جاگیر لینی ہے، تو چھوڑو خدا کو وہ تو ریٹائر ہو چکا، مُرتضیٰ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے آلِ محمدؑ کو چھوڑ دیا، انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا۔

اب آؤ دیکھیے کہ درمیانہ راستہ کونسا ہے، جو آلِ محمدؑ نے بتایا۔ جو چودہ سو سال کے شیعہ علماء نے فرمایا۔ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن، شہنشاہِ زمین و زمان کا فرمان پیش کر دینا میں کافی جانتا ہوں۔ (صلوات)

شیعوں کو دو دلخت کرنے والی بحث

ہماری تقریباً وہ تمام کتابیں جو بارہویں لعل ولایت کے حالات کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بارہویں امام کی غیبتِ صغریٰ کا دور تھا کہ بغداد جیسے مرکز میں، جہاں امام کے نائبین خاص بھی رہتے تھے، جناب حسین بن روح کا زمانہ تھا کہ شیعین بغداد میں بحث چھڑ گئی کہ آیا خالق اور رازق خدا ہے یا خالق اور رازق آلِ عباس ہے۔ یعنی پیدا کرنا، اور روزی دینا خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور محمدؑ و آلِ محمدؑ سیلہ ہیں، ان کے صدقے میں دیتا ہے، اس کے مہابے میں دیتا ہے، یا خالق بھی آلِ محمدؑ

ہیں۔ روزی رساں بھی آلِ محمد ہیں۔ یہ بحث اتنی بڑھی کہ بغداد کے شیعوں کے دو حصے ہو گئے۔ ایک وہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے۔ ایک چٹی داڑھی والا بزرگ موجود تھا، اس نے کہا کہ خدا تمہیں عقل دے، جب ہمارے امام زمانہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے نائبِ خاص حسین بن روح یہیں اسی بغداد کے اندر تشریف فرما ہیں، جن کی امامت تک باقاعدہ رسائی ہوتی ہے، ہمارے سوالوں کے جواب میں امام سے منگوا کے دیں گے۔ تم کیوں جھگڑتے ہو، اور کیوں لڑتے؟ یہ مسئلہ کیوں نہیں جناب حسین بن روح کی خدمت میں پیش کرتے ہو؟ اور کیوں ان کی خدمت میں بات نہیں کرتے کہ وہ بارہویوں لعلِ ولایت کی بارگاہ میں پیش کر کے تمہیں اس کا جواب لے دیں؟ سارے شیعوں نے کہا: اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہے۔ چنانچہ یہی مسئلہ لکھا گیا اے ہمارے دین و دنیا کے بادشاہ! اے ہمارے ہادی و رہنما! اے ہمارے خالق اکبر کے بنائے ہوئے پیشوا! آپ ہمیں بتائیں کہ خالق اور رازق خدا ہے، یا خالق اور رازق آپ ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جو کچھ امام عالی مقام نے جواب دیا، اور ہمارے علمائے اعلام نے غیبتِ صغریٰ کے دور سے لے کر آج پندرہویں صدی تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ حائری نے غایتِ مقصود میں اور وہ ساری کتابیں جو بارہویوں امام کے حالات میں لکھی گئیں، ان میں بارہویوں لعلِ ولایت کی تحریر موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں:

ان الله خالق الانسان.....

فرمایا: جہاں تک پیدا کرنے کا تعلق ہے، اور جہاں تک روزی دینے کا تعلق ہے، فرمایا: خالق بھی خدا ہے، اور روزی رساں بھی خدا ہے، کیونکہ نہ وہ جسم ہے، نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے، وہ علیم بھی ہے، اور بصیر بھی ہے۔ لیکن

جہاں تک ہم آلِ محمد کا تعلق ہے، فرمایا: ہم دعائیں کرتے ہیں، اولادیں وہ عطا کرتا ہے۔ سفارش ہم کرتے ہیں، رزق وہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ہم کسی بندے کی سفارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ پر ہمارا سوال رد نہیں ہوتا۔ (نعرہ)

خدا رب العالمین ہے، اس رب العالمین تک رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ نبی ہوتا ہے، اور علیٰ اولادِ علیٰ ہیں۔ لہذا اگر کوئی مرکز کا انکار کر دے وہ یہودی بن جائے گا۔ اور کوئی وسیلے کا انکار کر دے تو وہ وہابی بن جاتا ہے۔ اگر صحیح مسلمان بن کر جینا، اور مرنا ہے، اگر صحیح معنوں میں آلِ محمد کا غلام بن کر دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور پھر ایمان پر مرنا ہے تو رب العالمین کو کائنات کی ہر چیز کا مرکز تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور مرکز کو وسیلہ آلِ محمد کا دینا پڑے گا۔ یہی خالق اکبر کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ: ۳۵)

کہ اللہ سے ڈرو۔ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ہم خالق کو خدا مانتے ہیں، اور آلِ محمد کو وسیلہ جانتے ہیں۔

نہ غالی ہیں نہ قالی ہیں بس ہم تو موالی ہیں
(صلوات)

پانچ والی کشتی کا حال

پانچ والی کشتی چھوٹ رہی ہے، صرف تین منٹ باقی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ خود بھی اور آپ بھی اسی پانچ والی کشتی پر سوار کر کے جاؤں گا۔ اگر کوئی رہ جائے تو بعد میں بھی کشتیاں چھوٹیں گی۔ ان شاء اللہ۔ اور سبے آخر میں بارہویں لعل ولایت کی کشتی چھوٹے گی، جو ساری کشتیوں سے رہ جائیں تو اس میں یقیناً سوار ہو جائیں گے۔

ادھر آ بحر عشق پانچ تن پاک میں ڈال دے کشتی

جو اس میں ڈوب جائے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے

لہذا آخر کلام میں اپنے عزیز، اپنے محترم، اپنے مکرم قوم کی خدمت میں گزارش کر دوں گا، تمہیں اس علی اور اس علی کی اولاد کا واسطہ، تمہیں اس خاتم الانبیاء کی نبوت کا واسطہ، تمہیں رب العالمین کی ربوبیت کا واسطہ، اپنی صفوں میں گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ لڑائیاں ختم کر دو، جھگڑے ختم کر دو، اختلاف ختم کر دو، اگر جینا چاہتے ہو۔ کیونکہ تمہاری بربادیوں کے منصوبے پہلے بن چکے ہیں۔ اور پاکستان میں ان کے جال اور کانٹے پھیل چکے ہیں۔ اور محرم سر پر آ رہا ہے، ادھر آ کر دیکھو اور دیوار پر پڑھو کہ دیوار پر کیا لکھا ہوا ہے۔ ”کافر کا فرشیعہ کافر“..... ہم کوئی فرق نہیں کریں گے، کون موسوی صاحب کو قائد مانتا ہے، کون حسینی صاحب کو قائد مانتا ہے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ڈھکوصاحب کی عزت کرتا ہے۔ کس مولوی یا ذاکر کا احترام کرتا ہے، وہ تو دیکھیں گے کہ ”علیٰ و آلہ اللہ“ کلمے میں پڑھتا ہے۔ جب غیر ہم سب کو ایک سمجھ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیوں ایک نہیں سمجھتے۔

کہیں قومیں ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سے زیادہ مہلگ ہتھیار

میں نے ماہ رمضان کے ایک جمعے میں سرگودھا کی مرکزی مسجد میں کہا تھا: آج ایٹم کا دور ہے، ایٹم بم بن چکا ہے، کائنات میں دنیا کے سائنس دانوں نے آج تک کوئی ایسا مہلک ہتھیار نہیں بنایا۔ اتنا ہائیڈروجن بم قوم کو تباہ نہیں کرتا جس قدر اس قوم کا اپنا اختلاف اس قوم کا انتشار، قوم کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ پچھلے دنوں ضلع لہ کے اندر ایک بہت بڑا عظیم جلسہ تھا،

جس میں چوٹی کے ذاکر مولوی اکٹھے تھے، اس میں میں نے کہا: اگر مرنے کا ارادہ ہے تو زیادہ لڑو۔ اگر جینے کا ارادہ ہے تو لڑائیاں ختم کر کے، جذبات ختم کر کے ایک بھی بن جاؤ اور نیک بھی بن جاؤ۔ (نعرہ)

پہلے دشمنوں کے منصوبے کو سمجھو۔ ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ ہمارا سرمایہ کچھ نہیں بچا۔

مصائب

نانے کے روغن کے سایہ کو چھوڑ دیا.....

بندھا ہوا اصرام توڑ دیا.....

کر بلا کے صحرا کی طرف رخ موڑ دیا.....

ہم شکل پیغمبر بیٹے کو ذبح کر دیا.....

چھ مہینے کے لاڈلے بچے کو قربان کر دیا.....

قمر بنی ہاشم جیسے عظیم بھائیوں کے بازو قلم کر دیے.....

گردن کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا.....

چادر تظہیر کی مالک بہنوں بیٹیوں کے برقعے لٹوا دیے.....

لیکن ظالموں کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔

کہتے ہیں.....

کوئی ہے جو زہراء کے لال کے بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ چنانچہ زہراء کے لاڈلے کا نازک بدن اس بے دردی کے ساتھ ظالموں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس طرح پامال کر دیا کہ..... تاریخ ہی کہتی ہے کہ

ظالموں نے جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تو پتا نہیں چلتا تھا علی و بتوں کے لاڈلے کے سینے کی ہڈیاں کہاں ہیں؟ اور پشت مبارک والے جوڑ کہاں ہیں؟.....

یہی تو وجہ تھی، میرا آخری جملہ جب ام المصائب زینبؑ اپنے عظیم بھائی کی لاش پر پہنچیں تو دیکھا کہ ان کا سر موجود نہیں تھا.....

ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھوں کی انگلیاں موجود نہیں تھیں..... الغرض جسم کا کوئی جوڑ سلامت نہیں تھا.....

تو بی بی پچان نہ سکیں کہ میرا بھائی حسینؑ یہی ہے.....

بی بی بڑی دیر خاموش کھڑی رہیں، اور بڑی دیر کے بعد بولیں:

”ءانت الحسین“

کیا میرا حسینؑ بھائی تو ہے؟

”ءانت ابن امی فاطمة الزهراء“

کیا میری ماں فاطمہ الزہراءؑ کا بیٹا حسینؑ تو ہی ہے۔ کیا میرے باپ اور نانے کی آنکھوں کا چین تو ہے، اگر تو ہی حسینؑ ہے تو ذرا بول کر جواب دے کہ تیری بہنیں اور بیٹیاں آخری سلام اور الوداع کے لیے آئی ہیں۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

۱۳۳۲

پانچویں مجلس

مرکز صدور آئین سلطان آئین محمد اسلام آباد
حضرت علامہ شیخ محمد حسین انجمنی
مدظلہ العالی، دوسرا کونین

حسینیت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين و اهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد و الفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ (سورة التوبة: ١١٩) (صلوات)

ارشادِ رب العزت ہے کہ اے ایمان والو! تقویٰ الہی اختیار کرو، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ:

ایں حسین کہ عالم ہمہ دیوانہ، اوست

یہ حسین کون ہے؟

آج پوری کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، آج دنیا اپنا کاروبار چھوڑ کر، گھربار چھوڑ کر، کالے کپڑے پہن کر، سروریش میں خاک ملا کر دیوانوں کی طرح کیوں دوڑ رہی ہے؟

آج میں صبح گھر سرگودھا سے چلا، تو راستے میں دیکھتا آیا، شہر سنسان پڑا تھا۔ آج ہر آدمی سو گوار نظر آرہا ہے۔

کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ حسین کون ہے؟

- ☆ یہ وہی حسینؑ تو نہیں ہے، جن کا باپ اعلیٰ مرتبیٰ ہے؟
- ☆ یہ وہی حسینؑ تو نہیں، جن کا نانا محمد مصطفیٰ ہے؟
- ☆ یہ وہی حسینؑ تو نہیں، جن کی اماں فاطمہ الزہراءؑ ہے؟
- ☆ یہ وہی حسینؑ تو نہیں، جن کا بھائی حسنؑ مجتبیٰ ہے؟
- ☆ یہ وہی حسینؑ تو نہیں، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰؑ ہے؟
- ☆ یہ وہی حسینؑ تو نہیں، جن کا دادا سید ابیطیؑ ہے؟
- ☆ اگر یہ وہی حسینؑ ہے، تو پھر آج اس حسینؑ کو کیا ہو گیا؟
- ☆ دنیا کیوں رورہی ہے؟
- ☆ جواب ملتا ہے کہ حسینؑ شہید کر دیے گئے۔
- ☆ حسینؑ کا خاندان شہید کر دیا گیا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسینؑ کو کس نے شہید کیا؟ اور کیوں شہید کرایا؟

جواب ملتا ہے کہ جو یزید بنو امیہ کا چشم و چراغ تھا، اس نے امام حسینؑ کو

شہید کرایا..... کیوں؟

یزید کیا چاہتا تھا؟

اس لیے کہ یزید بے دینی چاہتا تھا، حسینؑ دین بچانا چاہتے تھے۔ یزید کفر لانا چاہتا تھا، امام اپنے جد امجد کا دین محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ یزید فسق و فجور لانا چاہتا تھا، امام عالی مقام ایمان اور ایقان بچانا چاہتے تھے۔ الغرض وہ دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، امام دین بچانا چاہتے تھے۔

بھائی! یزید کیا کہتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ بدکار تھا۔

یزید بھرے دربار میں کہتا تھا:

لَعِبَتْ بَنُو هَاشِمٍ بِالْمَلِكِ فَلَاخِبٌ جَاءَ وَلَا وَخِي نَزَلْ

کہ ”بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اسلام کا

ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ورنہ نہ کوئی آسمان سے وحی آئی،
نہ کوئی خبر آئی تھی۔

یہ تھا اس کا عقیدہ، اور عمل کیا تھا؟ محققین اسلام سے سنیے!
إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا يُنصِّحُ أَهْمَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْأَخْوَابِ وَالْبَنَاتِ وَ
يَشْرِبُ الْخَمْرَ وَيَدْعُ الضَّلٰوةَ

یہ وہ ننگِ انسانیت تھا جو کہتا تھا کہ ماں بہن، بیوی اور بیٹی میں
کوئی فرق نہیں۔ پانی اور شراب میں کوئی تمیز نہیں، اور نماز
کے قریب نہیں جاتا تھا۔ یعنی نماز کا تارک اور نماز کا منکر تھا۔

اس عقیدہ اور عمل کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا
مطالبہ کرتا تھا۔ وہ حسین بن علیؑ تھے جو وارثِ دینِ نبیؐ، وہ حسینؑ جس نے بتوں
کا دودھ پی کر پرورش پائی، جبریلؑ نے لوریاں دے کر جس کا جھولا جھلایا۔
جس حسینؑ کو یغیرِ اسلام نے اپنی پشت پر سوار کر کے کھلایا اور بٹھایا۔ جس کے
گھر میں وحی آئی۔ وہ حسینؑ جو مہبطِ وحی و تنزیل تھا۔ وہ حسینؑ یزید اس سے
چاہتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔

وہ چاہتا تھا کہ بیعت حسینؑ کے بعد وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر یہ
بادر کر اسکے کہ میرا قول و فعل اور میرا عمل، میرا عقیدہ، اگر شریعت کے مطابق
نہ ہوتا تو شریعت کا صحیح وارث حسینؑ، میرے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتا؟
حسینؑ کیا چاہتے تھے؟

لیکن حسینؑ بھی جانتے تھے اگر میں نے یزید کی ہاں میں ہاں ملا دی، تو
میری جان بچ جائے گی، جائیداد بچ جائے گی، اور اولاد بچ جائے گی، اقتدار
مل جائے گا۔ دنیا کا وقار حاصل ہو جائے گا۔ لیکن آدم سے لے کر خاتم
المرسلینؑ تک تمام نبیوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میرے نانا نبیؐ کی نبوت

پر پانی پھر مہائے گا۔ میرے بھائی حسن مجتبیٰ اور میرے باا علی مرتضیٰ کی عزت
اکارت ہو جائے گی۔ ان کی کوششیں رایگان ہو جائیں گی۔
اور یہ بھی پتا تھا کہ میں نے انکار کیا تو مجھے وطن چھوڑنا پڑے گا، نانے
کے رونے کا سایہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور کربلا کے صحرا میں مجھے وقت گزارنا
پڑے گا۔ ہم شکل پستیمبر بیٹے ذبح کرانے پڑیں گے۔ طفل شیرخوار کا کا
کٹانا پڑے گا۔ قرینی ہاشم جیسے عظیم بھائی کے بازو کٹانے پڑیں گے۔ پادر
تظہیر کی مالک بہنوں بیٹیوں کے برقعے لٹانے پڑیں گے۔ لیکن امام نے
سب کچھ سوچ سمجھ کے فرمایا:

مِثْنِي لَا يَبْتَاعُ مِثْلَهُ

اگر مجھ جیسا پاک باز اور عصمت کبریٰ کا تاجدار امام ایسے ناپاک کے
ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔

سر داد نہ داد دست در دست یزید
حقا کہ بنائے لا إله است حسین

رونا اور زلانا

لوگ کہتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے، امام حسینؑ شہید ہو گئے، اور دین کو بچالیا
تو پھر تمہیں واہ واہ کرنی چاہیے کہ حسینؑ نے بڑا اچھا کام کیا۔ اپنی جان قربان
کر کے اپنے جد امجد کا دین بچالیا۔ آپ واہ واہ کی بجائے آہ آہ کیوں کرتے
ہیں؟ آپ کو پتا نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے؟
رونے والوں کا عذاب میت پر کس طرح ہو سکتا ہے؟

إِنَّ التَّيْتِ يُعَذَّبُ بِنِكَاءِ النَّحْيِ عَلَيْهِ

اگر کوئی رونے والا کسی مرنے والے پر روئے تو میت پر

عذاب کیا جاتا ہے۔

حدیث اور قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا

میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیو! ہوش کے ناخن لو۔ جو حدیث قرآن سے نکل جائے وہ کبھی پیغمبر کی حدیث نہیں ہو سکتی۔

قرآن یہ کہتا ہے:

لَا تَرَوْا زَرَّةَ وَزَرَّةً وَزَرَ أَخْزَى (فاطر: ۱۸)

کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔

اگر بالفرض یہ ہمارا رونا جائز نہ ہوتا تو سزارونے والے کو ملنی چاہیے، اس مرنے والے کا کیا قصور ہے؟

شہید زندہ ہے تو ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟

تو کہا جاتا ہے کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، مگر جو شہید ہیں، اور شہید زندہ

ہوتے ہیں، شہید کا ماتم کرنے کا کیا مطلب؟

تو میں کہتا ہوں کہ شہید تو زندہ ہیں۔

تو مجھے بتاؤ کیا زندہ کا ماتم کرنا جائز ہے؟

یہ کہتے ہیں: نہیں۔

زندہ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟

جواب ملتا ہے: نہیں۔

زندہ کو دفن کرنا جائز ہے؟

جواب ملتا ہے: نہیں۔

تو پھر شہید کو دفن کیوں کیا جاتا ہے؟

شہید کی وراثت تقسیم کیوں کی جاتی ہے؟

کیا زندہ کی بیوی دوسرا عقد کر سکتی ہے؟

جواب ملتا ہے: نہیں۔

پھر کہا جاتا ہے کہ شہید کی بیوہ عقد ثانی کیوں کرتی ہے؟
 تو کہتے ہیں: شہید زندہ تو ہے پر ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔
 میں کہتا ہوں کہ شہید کو دفن کرنا جائز، شہید کو قبر میں دفنانا جائز، شہید کی
 نماز جنازہ پڑھنا جائز، شہید کی وراثت تقسیم کرنا جائز، شہید کی بیوی عقد کر لے
 تو جائز۔ اگر ماتم کر لیا جائے تو ناجائز کیوں؟
 کہا جاتا ہے کہ رونا جائز ہے ماتم کرنا جائز نہیں

کہتے ہیں: رونا تو جائز ہے۔ مگر امام حسینؑ پر ماتم کرنا جائز نہیں۔
 میں کہتا ہوں کہ ماتم کرنا علیؑ اور اولادِ علیؑ کی بیٹیوں کی سنت ہے۔ اور
 پیغمبر اسلام ﷺ کی ازواج کی بھی سنت ہے۔ جو آپؐ کی ازواج کی سنت کو
 جائز سمجھتے ہیں، وہ اس کی سنت پر عمل کر کے ماتم کریں۔ جو علیؑ اور اولادِ علیؑ کی
 سنت کو جائز سمجھ کر اس پر عمل کر کے ماتم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟

أم المومنین حضرت عائشہ نے ماتم کیا

میں کہتا ہوں: میرے بھائیوں کی کتابیں چمک رہی ہیں، بطور نمونہ
 سیرتِ حلبیہ سیرت ابن ہشام وغیرہ وغیرہ چمک رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام ﷺ
 کی وفات پر أم المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلامؐ کی
 وفات ہوئی، ان کا سر مبارک میرے زانوؤں پر تھا، جب پیغمبر ﷺ کی رُوح
 پرواز کر گئی، تو میں نے آپؐ کا سر اقدس نیچے پر رکھ دیا، اور عورتوں کے حلقے
 میں کھڑی ہو گئی۔ اور اپنے منہ اور سینے پر ماتم کرنا شروع کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ سید الکائنات آقائے دو جہان ﷺ کی وفات حسرت
 آیات ہے، اور پیغمبر کا گھر ہے، ازواج النبیؐ جو صحابیات بھی ہیں، پیغمبرؐ کی
 موت پر ماتم کر رہی ہیں۔ اگر ماتم کرنا جائز نہیں تو جو فتویٰ ہم پر لگانا چاہتے

ہو، پہلے ان پر لگاؤ، پھر ہم بھی فتویٰ برداشت کر لیں گے۔
مانعین ماتم کے لیے لمحہ فکریہ

لہذا جو ان کے فعل کو سند سمجھتے ہیں، ان کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور ہمارے لیے امام حسینؑ کی بہن بیٹیوں، علیؑ و بتولؑ کی لاڈلیوں کا فعل سند ہے۔ جب ظالموں نے شہادتِ امام حسینؑ کے بعد مال و اسباب لوٹ لیا، سیدزادیوں کی چادریں اُتار لیں، جب ظالموں نے خیمے جلا دیے، امام زین العابدینؑ سے بیٹیوں نے مسئلہ پوچھا:
پیغمبر زادیوں نے ماتم کیا

اے بیٹا امام! آیا جل کر مرجائیں یا باہر چلی جائیں۔
امام نے حکم دیا: پھوٹتی اماں!

اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ باہر چلی جاؤ۔

بیٹیاں کس حال میں نکلیں۔ زیارت کے فترے ہیں، میرا سلام ہو ان معظّم بیٹیوں پر، ان محترم خواتین پر، اخرجن من القیامہ، میرا سلام ہو ان علیؑ کی لاڈلیوں پر، جب خیموں سے باہر نکلیں تو سروں کے بال کھلے ہوئے تھے، اور بیٹیاں منہ پر ٹمانچے مار رہی تھیں۔

میں کہتا ہوں: ہمارے لیے علیؑ و بتولؑ کی لاڈلیوں کا فعل سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو جائز نہیں جانتا، وہ جانے۔ ہمارے لیے تو کم از کم جائز ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت نہ آج تک ہمیں ان مراسمِ عزا سے روک سکی ہے اور نہ ماتم عزا داری صبح قیامت تک کوئی طاقت روک سکی گی۔ (نعرہ)
یہ جلوس، علم، ذوالجناح اور تعزیه کیا ہے؟

کہا جاتا ہے کہ چلو یہ بھی مان لیا جائے کہ ماتم بھی جائز ہے، یہ جلوس کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ یہ ذوالجناح کیا ہے؟ یہ تعزیه مبارک کیا ہے؟ تو میں ان کو بتا

دینا چاہتا ہوں کہ علم ہو، یا تعز یہ مبارک ہو، یا ذواہنجان ہو، ہم ان کو خدا نہیں
 سمجھتے، ہم ان کو رسول نہیں سمجھتے، ہم ان کو امام نہیں سمجھتے، ہم ان کو قاضی
 الحکامات نہیں سمجھتے، بلکہ یہ علم وہ ہے جو حضرت امام حسینؑ کے علمدار عباسؑ
 وفادار کا علم تھا، جناب عباسؑ کی شہادت سے چند منٹ پہلے زمین کربلا پر گرا
 تھا، پر اس وقت اس علم کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ہم اس حسرت کی تکمیل
 کر رہے ہیں۔

اے سرکارِ وفا! اگر ہم میدانِ کربلا میں موجود نہیں تھے، اور آپ کے
 گم ہوئے علم کو نہ اٹھا سکتے تو آؤ آج دیکھو، کمر وڑوں توحید کے وفادار علم
 کو اٹھانا باعثِ سعادت جانتے ہیں۔

یہ علم ہمارا قومی نشان ہے

ہر قوم کا کوئی علم ہوتا ہے۔ ہر قوم کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے، ہر قوم کا کوئی
 قومی نشان ہوتا ہے، ہر قوم کا کوئی خصوصی نشان ہوتا ہے۔ علم بھی ہمارے قومی
 شخص کا نشان ہے۔

یہ وہی علم ہے جو نبیؐ کے دور میں مولا علیؑ نے اٹھایا۔ جناب امیرؑ نے
 اپنے دور میں خود اٹھایا، ان کے بعد حسن مجتبیٰؑ نے اٹھایا، پھر سید الشہداءؑ نے
 اٹھایا، پھر عباسؑ وفادار نے اٹھایا۔ اسی علم کو ہم قیامت تک اٹھاتے رہیں
 گے۔ ان شاء اللہ! دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اٹھائے ہوئے علم کو نہیں جھکا
 سکتی۔ اس اُدنیچے علم کو کوئی بھکا نہیں سکتا۔

اُدنیچار ہے گا ہمارا علم
 حتیٰ غلٰ غلٰ خیر العسئل

یہ تعز یہ کیا ہے؟

یہ تعز یہ کیا ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام کی ضریح اقدس کی شبیہ ہے۔ دنیا

کے تمام مذاہب اسلام کے تمام فقہاء سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی فقہی کتابوں کا مطالعہ کر کے مجھے بتائیں، آیا کسی مذہب میں بے جان کی بے جان شبیہ بنانا ناجائز ہے؟

اہل سنت کے ائمہ اربعہ کا مسلک

ہمارے بھائیوں کے چار امام ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں میں سے چار اماموں کو ماننے والوں کی۔ اگر ان کی کسی کتاب میں سے شبیت کر کے دکھاؤ۔ چار اماموں میں سے کسی امام کی فقہ میں "بے زوح کی غیر زوح دار شبیہ" بنانا ناجائز ہے۔ اگر ثابت کر دیں، تو جو منوائیں، وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو "ضریح اقدس" کیا ہے۔ "بے جان چیز کی بے جان شبیہ" بنانا جو ہر مکتب اور ہر مذہب میں جائز ہے۔ (نعمرو)

شبیہ کیوں انتہائی جاتی ہے

کہا جاتا ہے کہ بتائیے! کیوں اٹھاتے ہو تو ہم اس لیے شبیہ اٹھاتے ہیں، اپنا ارمان اور اپنی اس حسرت کو پورا کرتے ہیں کہ اے سید الشہداء! ہم میدان کربلا میں موجود نہیں تھے، آپ کے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، آپ کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ تو مولا! اگر ہم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو آپ یوں بے کسی کی موت شہید نہ ہوتے۔ آپ کا جنازہ تین دن تک خاک و خون میں غلطان نہ پڑا رہتا۔ ہم اس جنازہ امام کی شبیہ بنا کر کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ تاکہ اس حسرت کی تکمیل کر سکیں اور سید الشہداء کے خاص محبوبوں کی فہرست میں اپنا نام درج کر سکیں۔ ذوالجناح کیوں ہے؟

کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کیوں ہے؟ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تو میں کہتا

ہوں کہ یہ سید الشہداء علیہ السلام کے اس گھوڑے کی شبیہ ہے جو "جاندار کی جاندار شبیہ" ہے۔ یہ بھی ہر مذہب، ہر مسلک، ہر نظر یہ رکھنے والوں کے نظر یہ میں یقیناً جائز ہے۔

اور بناتے اس لیے ہیں کہ اے سید الشہداء! جب تیرے سوار کرنے کا وقت آیا تو کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، اور نام لے لے کر پکارتا: اد حبیب، او مسلم بن عوسجہ، اوز ہیر بن قین! تم کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے کون سوار کرائے گا؟

امام عالی مقام کو سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام کی کوئی باگ تھامنے والا نہیں تھا۔ آج ہم اس گھوڑے کی باگ پکڑ کر اپنی اس حسرت کو مٹاتے ہیں۔ اے فرزند رسول! اگر کربلا میں آپ کے گھوڑے کی کوئی باگ تھامنے والا نہیں تھا، اور آپ کی باگ پکڑنے والا، اور سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ ذرا آوازے شہید راہِ خدا! ہمارے اوپر ایک نظر ڈالو۔ یہ لاکھوں شمع حسینیت کے پروانے آپ کے گھوڑے کی باگیں پکڑے اور تھامے نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟

پھر کہا جاتا ہے کہ چلو یہ بھی مان لیا کہ علم بھی جائز ہے "شبیہ ذوالجناح" بھی جائز ہے، تعزیہ مبارک بھی جائز ہے، پر ان کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ ان کا سلام کیوں کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟..... گھوڑا ہے تو یہیں کا..... تعزیہ مبارک کی لکڑیاں ہیں تو یہیں کی..... علم ہے تو اس کی بانس یہیں کی..... اس کا کپڑا بھی یہیں کا۔

میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی معرفت ہے۔ تم نگاہ کرتے ہو کہ گھوڑا یہیں کا ہے، کپڑا یہیں کا ہے، اور لکڑی بھی یہیں کی ہے، اور کاغذ بھی یہیں کا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ہم اس نسبت کو دیکھتے ہیں، اس گھوڑے کو

نسبت کس گھوڑے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے کاغذ اور اس کپڑے کو کس کاغذ اور کس کپڑے سے نسبت ہے۔ ہم اس نسبت کا سلام کرتے ہیں۔ ہم اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر ملت میں، بلکہ خدا کے منکروں کے ہاں بھی مُسلم طور پر جائز ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو میں دو تین چیزیں عرض کرتا ہوں۔

مسجد کا احترام

یہ مسجد ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں ایک لیٹرین بھی بنی ہوئی ہے، اس میں جو اینٹ لگی ہے، وہ بھی دونوں ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ جو اس پر گارا لگا، اور جو لوہا بھی لگا، وہ بھی یہاں کا، جو اینٹ لگی وہ بھی یہیں کی، وہ بھی ایک، ایک بھٹے میں پکی ہوگی، ایک مسجد میں لگ گئی، ایک لیٹرین میں لگ گئی۔

جو اینٹ مسجد میں لگ گئی، وہ اتنی قابلِ احترام بن گئی کہ وہاں بغیر وضو کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، اور جو لیٹرین میں لگ گئی، اس جگہ بول و براز کیا جاتا ہے۔

جوئی بھی چمڑے کی اور قرآن کا غلاف بھی چمڑے کا

چمڑے کو دیکھ لو، گائے بھی ایک، بکری بھی ایک، ذبح کرنے والا بھی ایک، چھری بھی ایک، رنگنے والا بھی ایک، جہاں رنگا گیا، وہ جگہ بھی ایک، لیکن رنگنے کے بعد ایک چمڑے کا جو تان جاتا ہے، جو جوڑنے میں لگایا جاتا ہے، دوسرے کو قرآن کی جلد بنایا جاتا ہے۔ جو جو تان جاتا ہے وہ پاؤں میں پہنا جاتا ہے، گندگی پر پھرایا جاتا ہے۔

جو غلاف قرآن بن گیا، جو جلد قرآن بن گئی، اس کو آنکھوں پر لگایا جاتا ہے، اور اس کے بو سے لیے جاتے ہیں، اس کا احترام کرنا جزو ایمان سمجھا جاتا ہے۔

تابوتِ سکینہ

اگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جس "تابوتِ سکینہ" کا ذکر ہے، جس کے گھر میں "تابوتِ سکینہ" چلا جاتا تھا، اس گھر میں نبوت آجاتی تھی۔ جو میدانِ جنگ میں لے جاتا تھا، اسے فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ ارشادِ رب العباد ہے:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ
الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم مِّنْكُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۴۸﴾

(البقرہ: ۲۴۸)

ان سے ان کے پروردگار نے کہا: اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اس میں آلِ موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔

کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ "تابوتِ سکینہ" کیا تھا، اور اس میں کیا تھا۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی تفسیریں اٹھا کر دیکھو۔ "تابوتِ سکینہ" لکڑیوں کا بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد مادرِ موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا، اور دریائے نیل میں ڈال دیا، اور خالق نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا تھا۔ یہ ہے وہ صندوق، اور اس صندوق کے اندر کیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا عامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، اور پہننے کے کپڑے۔ اور جو

لکڑیاں حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہو جائیں اور جو جوتے اور کپڑے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہو جائیں۔ جو عمامہ دونیوں کی طرف منسوب ہو جائے، جو کپڑے دونیوں کے جسم سے مس ہو جائیں، وہ تو محترم بن جائیں، قابلِ احترام بن جائیں اور لائقِ سلام۔ وہ داخل ہو جائیں "شعائر اللہ" میں۔

لیکن وہ گھوڑا جو فخر موسیٰ کی طرف منسوب ہو جائے وہ تعزیر مبارک جو فخر کائنات حسین بن علی کی مزار مقدس کی طرف منسوب ہو جائے، وہ غم جو سرکارِ وفا کے غم کی طرف منسوب ہو جائے، کیا وہ ہمارے سلام کا بھی حق دار نہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کیا تھی؟

باقی ناقہ بھی خدا کی مخلوق ہے، لیکن "ناقہ صالح" کو کیوں "ناقہ اللہ" کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نبی کی سواری تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک نبی کی ایک اونٹنی، ایک نبی کی سواری کی طرف منسوب ہو جائے، تو وہ لائقِ احترام ہو جائے؟

خانہ کعبہ کیا ہے؟

ایک نبی نے گارا بنایا، دوسرے نبی نے پتھر لگائے، جب بن گیا، تو یہ بن گیا "خانہ خدا" و "کعبۃ اللہ" جو چیزیں نبیوں کی طرف منسوب ہو جائیں وہ لائقِ احترام ہو جائیں، جو نواسہ رسول کی طرف منسوب ہو جائیں وہ لائقِ احترام کیوں نہیں؟

غلافِ کعبہ

غلافِ کعبہ یہیں بنایا گیا تھا، ۱۹۶۶ء میں لاہور میں، بزرگوں کو بھی یاد ہوگا، مستری یہیں کے تھے، کپڑا یہیں کا تھا، مشینیں بھی یہیں کی تھیں، دھاگا بھی یہیں کا تھا، لیکن جب بن گیا، تیار ہو گیا، ابھی خانہ کعبہ سے مس بھی نہیں ہوا

تھا تو دنیا لاہور میں ٹوٹ پڑی، زیارت کرنے کے لیے۔ لوگوں کو جب پتا چلا تو لوگوں نے حکومت سے تقاضا کیا تھا کہ ایک ٹرین چلائی جائے اور تمام لوگوں کو جو دروازے ہیں، ان کو غلافِ کعبہ کی زیارت کرائی جائے۔

غلافِ کعبہ کے متعلق مولوی صاحبان کا فتویٰ

اس دور میں مولانا صاحبان سے پوچھا گیا، یہ غلافِ کعبہ بنایا یہیں گیا، ابھی کعبہ سے مس بھی نہیں ہوا، یہ لائقِ احترام کیوں بن گیا، لائقِ سلام کیوں بن گیا۔ بڑے بڑے مولانا صاحبان، مفتی صاحبان نے یہی جواب دیا کہ ہم کپڑے کو سلام نہیں کرتے، ہم مشینری کو سلام نہیں کرتے، بلکہ ہم اس نسبت کو سلام کرتے ہیں جو غلاف کو کعبہ کی طرف ہو گئی ہے۔

اسلام رواداری کا مذہب ہے

بہر کیف میرے بھائیو! اسلام رواداری کا مذہب ہے، صلح و آشتی کا مذہب ہے، امن اور سلامتی کا مذہب ہے، یہ جو اور جینے دو کا مذہب ہے۔ اگر ان دلیلوں کے باوجود بالفرض اگر ہمارے کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان کی نظر میں ہماری یہ عزاداری اس کے یہ مرام، اور اس کے شعائر، ان کے مذہب میں جائز نہیں، تو ہم کب ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں: لکم دینکم ولی دین۔ موٹی بدین خود و عیسیٰ بدین خود۔

اگر آپ جائز نہیں سمجھتے تو شامل نہ ہوں۔ لیکن جو ان باتوں کو جائز سمجھتے ہیں، آپ کو ان کی عبادت میں مداخلت کر کے ان کی دل آزاری کا حق کس نے دیا۔

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں
روئیں گے ہم ہزار بار کوئی نہیں ستائے کیوں

شاعر کہتا ہے:

مہی دائم ز منم مگر وہ وظیفہ چیست فاصح را
دل از من دست از من مگر بیای از من

شاعر کہتا ہے، مجھے مجھ نہیں آتی لکھنٹ اسے کہا ہوا ہی ہے۔ رونا ہوں
تو میں اپنی آنکھوں سے سینہ پھیلتا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے، مگر بیان
پھاڑتا ہوں تو اپنے کڑتے کاہ۔ جب ہاتھ بھی میرا، آنکھ بھی میری، کڑتا بھی
میرا، سینہ بھی میرا، ہم ہزار بار ماتم کریں گے، نہیں روکنے والے کو لکھنٹ کیا
ہوتی ہے۔ اس لیے حسین سب کا ہے۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا،
حسین سب کا۔

میں اپنے بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو اس گمان میں ممکن ہیں، اس
خیال میں مست ہیں کہ حسین بس شیعوں کا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر خدا سب کا خدا ہے، وہ رب العالمین
ہے، اس کی ربوبیت، اس کی خدائی کسی ملت، کسی قوم قبیلہ کے ساتھ مخصوص
نہیں ہے، تو ہمارے پیغمبر ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں، ان کی نبوت، ان کی رسالت،
ان کی رحمت کسی قوم و قبیلہ، کسی ملک و ملت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔
جہاں تک خدائی وہاں تک مصطفائی

میں کہتا ہوں کہ جہاں تک خدا کی خدائی کا تعلق، وہاں تک پیغمبر کی
مصطفائی کا تعلق۔ جس طرح خدا سب کا خدا ہے، اسی طرح پیغمبر سب کا
رسول ہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو، علی ہوں یا اولادِ علی، ان کی امامت،
ان کی ولایت، ان کی محبت، ان کی ہدایت، ان کی عظمت، ان کی وصایت،
ان کی جلالت کسی قوم و قبیلہ تک محدود نہیں۔ بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی کا
تعلق، جہاں تک پیغمبر کی رسالت کا تعلق، وہاں تک علی اور اولادِ علی کی
ہدایت کا تعلق ہے۔ اس لیے یہ سب کے مشترکہ حسین ہیں۔

اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا

میرے بھائیو! یاد رکھو کہ اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، اور حسینؑ اس کا مقابلہ کر کے، سب کچھ لٹا کے، سب کچھ کٹا کے، یزید کے ارادوں کو خاک میں نہ ملاتے، تو یقیناً سمجھو کہ آج دنیا میں اسلام نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، انسانی ڈھانچے ہوتے، پر حقیقت میں انسانیت کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔ اس واسطے حسینؑ سب مسلمانوں کے محسن ہیں۔ اور اہل ایمان کے بھی محسن ہیں، اور عالم انسانیت کے بھی محسن اعظم ہیں۔

انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسینؑ
ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو

حسینؑ سب کا

آج انڈیا میں چلے جاؤ، ریشیا میں چلے جاؤ، آج غیر مسلمانوں کے ملک میں چلے جاؤ، وہاں حسینؑ کی یاد منانے کے لیے، ان کی عزاداری منانے کے لیے کوئی کسی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں، تو گویا وہ ہندو ہو کر، غیر مسلم ہو کر، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حسینؑ پر مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ حسینؑ سب کا۔

مقصد حسینؑ کی ہمہ گیری

یہی وجہ ہے کہ مولا کے مقصد میں، ہدف میں ہمہ گیری پائی جاتی ہے۔ آفاقیت پائی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، خدا کو خدا نہیں مانتے، جو مصطفیٰ کو رسول خدا نہیں جانتے، وہ بھی حسینؑ بن علیؑ کی عظمت کے سامنے گردن جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

شاعر کہتا ہے:

تو اپنے خون پاک کے پھیلتوں سے اے حسینؑ
انسان کی شرافت، عظمت جگا گیا

اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا
تو درد بن کے ان کے دلوں میں سا گیا

لہذا سید الشہداء سب کے مشترک ہیں۔ ان کا نانا ہے تو سب کا رسولؐ،
ان کا بابا ہے تو سب کا امامؑ۔ ان کی اماں ہیں تو ساری خواتین جنت کی سردار،
ان کا بھائی ہے تو سید شباب اہل الجنت، ان کا دادا ہے تو سید لبطنی۔ اس واسطے کہ
سارے مسلمان مل کر اس شان و شوکت کے ساتھ عزاداری حسینؑ منائیں کہ
دنیا پر واضح ہو جائے کہ مسلمان قوم احسان فراموش نہیں ہے، اور ثابت
ہو جائے کہ:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

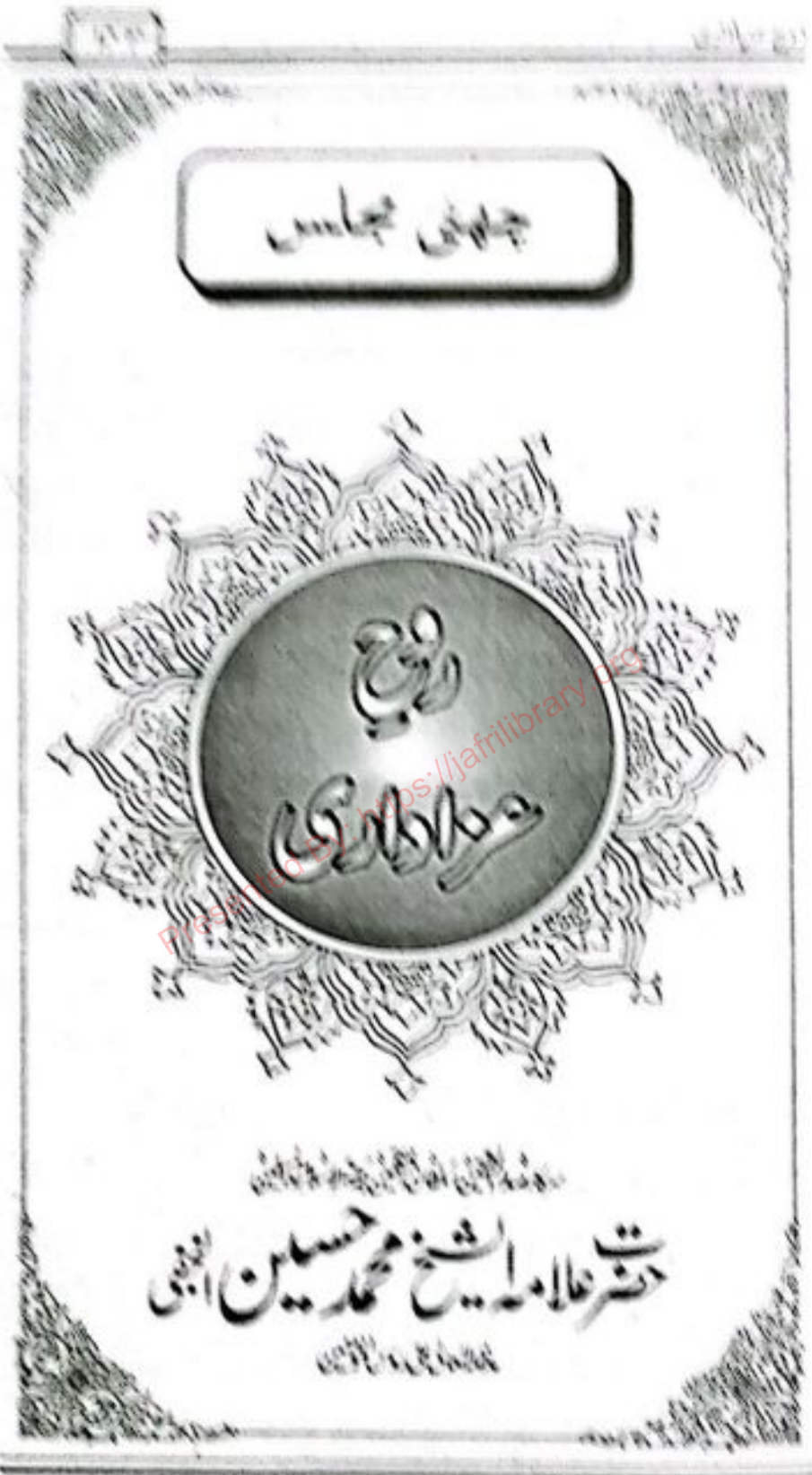
مصائب

ابھی وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ طویل مصائب پڑھنے کا، دواڑھائی جملے عرض کرتا ہوں۔ بی بی نے وطن چھوڑا تو بھائی کی خاطر، اگر کر بلا کی تکلیفیں برداشت کیں تو بھائی کی خاطر، اگر اپنے لالوں کی جوڑی ذبح کرائی تو بھائی کی خاطر۔ اب دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی حسین ذبح ہو رہا ہے، بی بی تلہ زینبیہ پر کھڑی ہے اور بھائی کی محبت کہتی ہے، بی بی باہر نکل کر اپنے بھائی کو بچانے کی آخری کوشش کرو۔ ادھر شریعت کہتی ہے کہ بی بی جب تک ظالم خیموں کو نہ جلادیں اس وقت تک باہر نہ نکلنا۔ جب تک چادریں لوٹ کے نہ لے جائیں اس وقت تک باہر قدم نہ رکھنا، بی بی اس منگش میں مبتلا ہے، ملعون ابن سعد کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، حسین ذبح ہو رہے ہیں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، بی بی نے آواز دی، ”یا ابن سعد انتظار یقتل ابو عبد اللہ“ اے سعد کے بیٹے! تمہیں شرم نہیں آتی، میرا ماں جا یا حسین ذبح ہو رہا ہے، اور تو دیکھ رہا ہے، ظالم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی نے تیس ہزار کے لشکر کو آواز دی کہ تمہارے درمیان کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ جب ادھر سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو بی بی نے آسمان کی طرف رخ بلند کیا۔ اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا، اے کاش میں مرجاتی، مجھے موت آجاتی، میں اپنے بھائی کی یہ دردناک حالت نہ دیکھتی۔ میرے بھائیو! میں کیا عرض کروں۔ بی بی بد دعائیں دیتی رہی، ظالم کا کند خنجر چلتا رہا، جب ظالم نے بارہویں ضرب لگائی، بس بارہویں ضرب کا چلنا تھا تو میرے مظلوم امام کا سرتن اظہر سے جدا

ہوا۔ ظالموں نے نوکِ نیزہ پر چڑھا دیا۔ کربلا کی زمین میں سیاہ آندھیاں
 چلنے لگیں۔ آسمان سے خون کی بارش برسنے لگی۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ
 آنے لگا۔ ہاتفِ غیبی کی آواز گونجی، الا قتل الحسين بارض کربلا "حسین"
 نے کربلا کے میدان میں گردن کٹوا دی۔ سرِ نوکِ نیزہ پر چڑھا دیا، اور دنیا کو
 ایک سبق دے گئے کہ:

چڑھ جائے کٹ کے سر ترا نوکِ سنان پر
 لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول

Presented By: <https://jafrilibrary.org> ★

چھٹی مجلس

رُوحِ عَزَادَارِی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و
اهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين اما بعد فقد قال رسول الله ﷺ
حُسَيْنٌ مِثِّيْ وَ اَنَا مِنْ الْحُسَيْنِ ..... صلوات پڑھو

ارشادِ نبوی: حُسَيْنٌ مِثِّيْ وَ اَنَا مِنْ الْحُسَيْنِ کا مطلب کیا ہے؟

خالق کائنات کے آخری پیغمبر کا وہ ارشاد میں نے آپ کے سامنے
پیش کیا ہے کہ جس پر اسلام کے تہتر فرقوں کا اتفاق ہے، جس طرح قرآن
مجید کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ”الحمد“ کی ”الف“ سے لے کر
”والناس“ کی ”سین“ تک اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان
ہے، اسی طرح اس حدیث شریف پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ پیغمبر
اسلام کا فرمان ہے، اور کلام ہے، اور بیان ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:
”حسین مجھ سے ہے، اور میں حسین سے ہوں۔“

یہ دو جملے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ ”حسین مجھ سے ہے۔“ یہ ایسا واضح
مطلب ہے جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر ہیں نانا، اور
حضرت امام حسین ہیں پیغمبر اسلام کے نواسے، ان کی بیٹی کے بیٹے، لہذا بیٹی
کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے۔ اور بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا یہ فرمانا کہ
”میں حسین سے ہوں“..... نانا کبھی نواسے سے نہیں ہوتا۔ دادا کبھی پوتے سے
نہیں ہوتا۔ لہذا اس جملے کے بارے میں تمام سنی شیعہ علماء نے تحقیق کی ہے،

اور آخری فیصلہ یہ کیا ہے کہ امام حسینؑ کا وجود، ظاہری جسم اور جان میری وجہ سے ہے، میں نہ ہوتا، تو میری بیٹی نہ ہوتی، میری بیٹی نہ ہوتی تو حسینؑ نہ ہوتے۔ لیکن میرے نام کی بقاء میرے قرآن کی بقاء میرے اسلام کی بقاء، میرے ایمان کی بقاء، حسین بن علیؑ سے وابستہ ہے۔ (نعرہ)

مطلب یہ برآمد ہوا: اگر امام حسینؑ نہ ہوتے، ان کی عظیم قربانی نہ ہوتی، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ میرا نام ہوتا، نہ میرا نشان ہوتا، نہ اللہ کا قرآن ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا، نہ کائنات میں کوئی امام ہوتا، اگر یہ سب کچھ ہے تو حسین بن علیؑ کی قربانی صدقے کی وجہ سے ہے۔ (نعرہ)

امام حسینؑ کی بے مثال قربانی

میرے دوستو! میرے عزیزو! اور میرے بزرگو! اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسینؑ نے وہ قربانی پیش کی جو آدم سے لے کر خاتم تک جو کسی نبی کو کرنے کا موقع نہیں ملا۔

از ہیج نیبے ناید این کار
واللہ کہ اے حسینؑ کارے کردی

امام عالی مقام کی غرض و غایت

جو کام نبیؐ نہ کر سکے، تو نے وہ کام انجام دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام عالی مقام کے کام کا مقصد کیا تھا، غرض کیا تھی، غایت کیا تھی، اور ان کے سامنے ہدف کیا تھا، مطلب کیا تھا..... اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب یزیدیوں نے بھی دیا ہے، اور حُنیوں نے بھی دیا ہے۔ چودہ سو سال گزر گئے، حضرت امام عالی مقام کی شہادت سے لے کر آج تک دو نظریے رہے ہیں۔

شہادت حسین کے متعلق یزیدیوں کا نظریہ

یزیدیوں نے اور یزید کے پیروکاروں نے، ان کے حمایت کاروں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی۔ امام حسینؑ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یزید اپنا اقتدار بچانا چاہتا تھا۔ اس سلسلہ میں لڑائی ہو گئی۔ امام حسینؑ شہید ہو گئے..... یہ یزیدیوں کا نظریہ ہے۔

حسینیوں کا نظریہ

لیکن حسینوں کا نظریہ عام مسلمانوں کا نظریہ، تمام اہل ایمان کا نظریہ ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی..... یہ حق و باطل کی جنگ تھی..... ایمان کی اور بے ایمانی کی جنگ تھی..... کفر و اسلام کی جنگ تھی۔..... دین اور بے دینی کی جنگ تھی۔ (لعرہ)

امام حسینؑ کا چیلنج

کیا مطلب؟ یزید پیغمبر اسلام سے لے کر آدم کے شیطان سے ہر باطل قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا اقتدار نفع ہائے، دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے، حسینیت کا نام و نشان مٹ جائے۔ امام حالی مقام نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں وطن چھوڑ دوں گا، اپنے اہل و عیال قربان کر دوں گا، اصحاب شہید کر دوں گا، لوگ نیزہ پر گردن کٹوانے کے بعد بلند کر دوں گا۔ لیکن تجھے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔

سر داد نہ داد دست در دست یزید
حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسینؑ

امام نے گردن کٹوا دی، سارے اہل بیت شہید کر دیے، پار و انصار

کٹوا دیے، لیکن گردن کٹوانے کے بعد، ٹوک نیزہ پر سر بلند کر دانے کے بعد،
دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ

چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا ٹوک سنان پر
لیکن یزیدوں کی بیعت نہ کر قبول

(صلوات)

یزید کا مقصد کیا تھا اور حسین کا مقصد کیا تھا

آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی
نمائندگی امام حسین کر رہے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے،
ایمان مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، اللہ کا دین مٹ جائے، اللہ کے دین
کا حلال و حرام مٹ جائے، لیکن امام عالی مقام نے فیصلہ کیا کہ میرا سب کچھ
کٹ جائے، میرا سب کچھ لٹ جائے، لیکن میرے نانے کا دین بچ جائے۔
مسلمانوں کا اسلام بچ جائے، اہل قرآن کا قرآن بچ جائے، اللہ کے دین کا
حلال و حرام بچ جائے..... شراب شراب رہے، پیشاب پیشاب رہے، پانی
پانی رہے، شربت شربت رہے، بیٹی بیٹی رہے، اور بیوی بیوی رہے، بہن بہن
رہے، اور خالہ خالہ رہے..... امام نے سب کچھ قربان کر کے ہمارا سب کچھ
بچالیا۔ لہذا محسن کے احسان کا بدلہ شریف آدمی احسان سے ادا کرتے ہیں۔

وہ تیرا مہنون ہے جو باضمیر انسان ہے

(لعرہ)

حسین سب کا

آج دنیا خوابِ غفلت سے جاگ رہی ہے، پہلے کہتے تھے کہ حسین
شیعوں کے ہیں۔ پھر کہا کہ سنیوں کا بھی حسین ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی

ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ حسینؑ اُس کا، حسینؑ اس کا، حسینؑ سب کا ہے، حسینؑ رب کا ہے۔ (نعرہ)

جوشِ طبعِ آبادی نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا:

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسینؑ

ان شاء اللہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ساری دنیا کے مفکرین، انگریز

ہوں، یا ہندو ہوں، یا سکھ ہوں، یا مجوسی ہوں، جس دین و مذہب سے تعلق

رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسینؑ سب کا سانچا ہے۔ کسی پر حسینؑ کی اجارہ داری

نہیں۔ لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں..... حسینؑ کا رب ہے تو ربُّ العالمینؑ،

پورے کائنات کا پروردگار ہے..... حسینؑ کا نانا ہے تو رحمۃ اللعالمینؑ..... حسینؑ

کا بابا علیؑ ولی ہے تو ہدیٰ للعالمینؑ..... (نعرہ)

حسینؑ کی اماں ہے تو سیدۃ نساء العالمینؑ..... حسینؑ بھی اپنے کردار سے

اپنے اخلاق و اطوار سے، اپنے لیل و نہار سے ثابت کر گئے ہیں، لہذا وہ محسن

عالمین ہیں۔

امام عالی مقام کا مقصد

اب رہ گئی یہ بات، اس مختصر بیان سے آپ سمجھ گئے ہوں، کہ امام عالی

مقام کا مقصد کیا تھا؟ دین بچانا، دیانت بچانا، انسانیت کی حفاظت فرمانا، اللہ

کا قرآن بچانا، انسانوں کی انسانیت بچانا، آدمیوں کی آدمیت بچانا، شریفوں

کی شرافت بچانا، اللہ کے دین کا حلال و حرام بچانا..... امام عالی مقام اس حد

تک کامیاب ہوئے کہ قیامت تک نہ کوئی اسلام مٹا سکے گا، نہ انسانیت کا

نام مٹا سکے گا..... آپ جو خود نعرے لگا رہے ہیں، حسنیۃ زندہ باد، یزیدیت

مردہ باد۔

حسین زندہ ہیں

اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حسینؑ تو نے سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کائنات میں میرا اسلام رہے گا، جب تک کائنات میں کوئی شریف انسان رہے گا، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، تیرا نام آسمان کی عظمت و جلالت کے ماتھے پر جو مرین کے چمکتا رہے گا۔ (نعرہ)

نہ یزید کا وہ تم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی

جو رہا تو نام حسینؑ کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا

حسینؑ ہمارے نعروں کے محتاج نہیں

کربلا کا حسینؑ کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ ہم اگر نعرے لگاتے ہیں، اپنی ارادت، اپنی عقیدت، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ورنہ حسینؑ ہمارے نعروں کا محتاج بھی نہیں۔

یزید مٹ چکا، دنیا اس کو ہزار بار کوشش کرے زندہ کرنے کی، وہ ہاویہ میں بٹخ چکا ہے، وہ اپنے کیف کردار میں بٹخ چکا ہے، جہنم کے نخلے کنارے میں بٹخ چکا ہے۔ قیامت تک اس کو دنیا کی کوئی طاقت زندہ نہیں کر سکتی۔ لہذا یزید مردہ باد ہے، اور حسینؑ زندہ باد ہے۔ ہمارے اگر نعرے لگتے ہیں تو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ارادت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ حسینؑ بن علیؑ اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہمارے نعروں کی وجہ سے زندہ نہیں۔ (صلوات)

جسم و روح

میرے دوستو، عزیزو، بزرگو! ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے، آدمی زندہ ہے، اپنے اوپر مکی بھی

نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے نفع نقصان کا خیال رکھتا ہے، اپنے بڑے بڑے بلند
دعوے کرتا ہے۔ لیکن جب رُوح نکل جائے تو ہاتھ لگ جائے تو غسل مس
میت واجب ہو جاتا ہے۔ پھول جب تک اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لوگ
اس کے ہار بناتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں، خوشبو کے لیے سونگھتے ہیں، بڑی
بڑی بھاری قیمت برداشت کر کے لوگ لے جاتے ہیں۔ لیکن جب خوشبو ختم
ہو جائے، جب خشک ہو جائے، تو پیروں کے نیچے روندنا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ساری رُوح کی برکت ہے..... تیل میں تراوت نہیں تو وہ
تیل بیکار..... پھول میں خوشبو نہیں تو پھول بے کار..... آدی میں روح نہیں تو
جسم بے کار، لہذا..... ع

جب نکل جاتی ہے رُوح تو بدن بے کار ہوتا ہے
اب دیکھنا یہ ہے کہ عزاداری کا جسم کیا ہے، عزاداری سید الشہداء کی
رُوح کیا ہے۔ (نعرہ)
عزاداری کا جسم

میرے دوستو! یہ مجلس جو ہوتی ہے، امام باڑوں میں بھی ہوتی ہے، یہ
مساجد میں بھی ہوتی ہے، یہ گلیوں کو چوں میں بھی ہوتی ہے، یہ بازاروں،
درباروں میں بھی ہوتی ہے، ماتم بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، امام بارگاہوں
میں بھی ہوتے ہیں، گلیوں کو چوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے عزاداری کی
شکل۔ یہ ہے عزاداری کا جسم۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سُن رہے ہیں، یہ بھی
عزاداری سید الشہداء ہے۔

دیکھنا یہ ہے کہ ماتمی بھی ماتم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عزاداری کی شکل
ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ایک بندہ واقعات کو بلا بیان کرتا ہے،
دوسرے سنتے ہیں، یہ بھی عزاداری کی ایک شکل ہے۔

عزاداری کی رُوح

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ہے جسم عزاداری، اس کی رُوح کیا ہے؟ تو میں عرض کروں، رُوح وہی مقصد ہے جو امام عالی مقام کی شہادت کا مقصد تھا۔ تو میں نہیں کہتا، امام عالی مقام نے نانے کا مدینہ چھوڑتے وقت ساری دنیا سے کٹ کر بلا کے جنگل کی طرف رُخ موڑتے وقت، جناب محمد بن حنفیہ بجائی کے نام وصیت نامہ لکھ کے چھوڑا تھا، وہ امام عالی مقام کا وصیت نامہ تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ”سعادة الدارين“ میں بیسیوں حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ امام نے اپنے جد نامدار کے حکم کے مطابق وصیت نامہ لکھ کے اپنے بجائی محمد بن حنفیہ کے حوالے کیا تھا۔ جس کی عبارت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام نے خروج کا مقصد کیا بیان کیا تھا۔ (نعرہ)

امام عالی مقام کے خروج کا مقصد

امام عالی مقام پہلے اپنے پروردگار کی توحید کا بیان کرتے ہیں، پھر پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، پھر اپنے بابے علی کی امامت ولایت کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر قیامت کو برحق کہنے کے بعد جب اصل مقصد پر آتے ہیں کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ کر بلا مُعلیٰ کیوں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں:

ما خرجت اشراً و لا بطراً و لا مفسدا انما خرجت

لاصلاح امة جدی رسول الله و ان امر بالمعروف و انہی

عن المنکر۔ الخ

دنیا والو! کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سُن لو! میں کسی حکومت

پر قبضہ جانے کے لیے نہیں نکل رہا۔ میں فتنہ و فساد کی آگ

بھڑکانے کے لیے نہیں نکل رہا۔ میں کسی کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ میں کیوں جا رہا ہوں، نانے کے روضے کا سایہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، جنگل کر بلا کی طرف کیوں رُخ موڑ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج ظلم ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کے دین پر کوئی عمل کرنے والا نہیں، اور کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں۔ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مجمع عام میں چٹے دن میں ادا کروں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں بروں کو برائی سے روکوں۔

واناسرت فی جدی

دنیا میرے نانے کے دین اور سیرت کو بگاڑ رہی ہے، میں جاتا ہوں اور میرے بابے کی سیرت کو مسخ کر رہی ہے، میں کھلے میدان میں، دشمنوں، دوستوں کے مجمع عام میں عمل کر کے دکھانا چاہتا ہوں، میرے نانے کا کردار کیا تھا، اور میرے بابے علی ولی کی رفتار کیا تھی۔ (نعرہ)

معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا: لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بروں کو برائی سے روکنا، اور لوگوں کے سامنے پیغمبر اکرم کی سیرت اور کردار کا نقشہ پیش کرنا، اور دنیا کو بتانا کہ حیدر کرار فرماتے کیا تھے اور کرتے کیا تھے۔ لہذا یہ ہے روح عزاداری۔

مجلس پڑھے، مجلس پڑھائے، مجلس سنے، ماتم کرے، ماتم کرائے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، پُر اصل مقصد کو نہ بھولیں، دین کا قائم کرنا، حسین کی عزاداری کا رُوح ہے۔

دین کیا ہے؟

لہذا دین کیا ہے، آدھا دین ہے عقیدہ، آدھا دین ہے عمل۔ عقیدہ کیا ہے، کہیں توحید ہے، کہیں عدالت ہے، کہیں نبوت و رسالت ہے، اور کہیں ائمہ اہل بیت کی اور ولایت و امامت ہے، اور کہیں عقیدہ معاد و قیامت ہے۔ ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان، کہ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے اور وہ عادل ہے، اس میں ظلم کا کوئی نشان نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی برحق ہیں۔ لیکن سید الانبیاء ﷺ کا نانا، جس کی نبوت و رسالت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں سرور انبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کے بعد اگر کوئی پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو وہ بارہ ہیں۔ اگر ہادی و رہنما ہیں تو علی سے لے کر مہدی تک بارہ ہیں۔ دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ (نعرہ)

قیامت اور محاسبہ برحق ہے

اور قیامت برحق ہے۔ جس کے آنے میں کوئی جھک نہیں۔

وَأَنَّ اللَّهَ يَنْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٥﴾ (الحج: ۷)

وہ وقت آنے والا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور ان کے بعد قیامت قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئے کہ خالق کائنات میدانِ حشر میں ان کو محسوس فرمائے گا پھر ساری دنیا کے کردار کا محاسبہ فرمائے گا۔ جو پاس ہوں گے، ان کو جنت الفردوس کا پناہ عطا فرمائے گا۔ جو بے چارے رہ جائیں گے ان کو جہنم رسید فرمائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا۔

☆ جن پر دنیا میں ظلم کیے گئے، ظالم دندناتے رہے، مظلوم روتے دھوتے رہے

☆ جن کا خون ناحق بہا یا گیا، قاتل دندناتے رہے۔ مقتول کے وارث

☆ روتے دھوتے رہے
جن کی عزتیں لوٹی گئیں، لٹنے والے روتے رہے، لوٹنے والے
دندانے رہے

☆ جن کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کیے گئے، قابض مُسکراتے رہے
جن کے قبضے کیے گئے وہ روتے دھوتے رہے

☆ دنیا کی عدالتوں نے جن کو انصاف نہیں دیا، خالق کائنات ان کو ایسا
انصاف مہیا کرے گا جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ظالموں کو اس طرح پکڑے گا کہ
کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ قیدیوں کے ایسے شکنجوں میں جکڑے گا کوئی بچا نہیں
سکے گا۔ (نعرہ)

قریبے یار و روزِ محشر چُھپے گا کشتوں کا خون کیونکر
جو چپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستیں کا
علی مومنوں کے امام ہیں بے ایمانوں کے نہیں

پانچ عقیدے رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں..... اب رہ گئی عمل کی
بات، تو علی ہیں امیر المومنین، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں، وہ
حیدرِ کرار کا رعایا بن کے جی سکتا نہیں۔ مولا علیؑ نے یہ قید لگائی ہے، یہ شرط
لگائی ہے کہ میرا رعایا وہی بن کے رہ سکتا ہے، جس کے اندر ایمان کی شمع روشن
ہے۔ کوئی بے ایمان میرا رعایا بن کے نہیں رہ سکتا۔ گو یا علیؑ کو کوئی مانے یا نہ
مانے، حیدرِ کرار ہمارے ماننے کے محتاج نہیں۔ وہ اللہ کے بنائے
ہوئے ہیں، ہمارے دوٹوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ وہ امیر ہیں، کوئی مانے
نہ مانے۔ امیر ہیں امیر ہیں۔ ساری دنیا انکار کر دے، علیؑ علیؑ ہیں، لیکن
مومنوں کے امیر ہیں۔ بے ایمانوں کا علیؑ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (نعرہ)

علیؑ وئی حیدرِ کرار امام ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ انھیں امام ماننے لگ

جائیں تو علیؑ دلی کی شان بڑھ نہیں سکتی، ساری دنیا انکار کر دے تو علیؑ کی عظمت کھٹ نہیں سکتی۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پیغمبرؐ کے اعلان فرمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جو کام کرتا ہے، کبھی پچھتا تا نہیں ہے۔ لہذا ہمارے دونوں کے بنے ہوئے لوگ دوٹ دے کر کبھی زندہ باد کے نعرے لگا کر اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، اور جب ناراض ہو جائیں تو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیتے ہیں۔ کبھی تختہ دار پر لٹکا دیتے ہیں۔ کبھی دس دس سال دس نکال بھی دیدیتے ہیں، پھر راضی ہو جائیں تو اس کو بلا کر پھر وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جن کو بناتا ہے، پھر اسے اتارتا نہیں ہے۔ علیؑ ولی امام ہیں، کوئی مانے تو بھی امام ہیں، ساری دنیا انکار کر دے تو بھی علیؑ امام ہیں..... لیکن یاد رکھنا، علیؑ ہیں امام استقین، وہ مستقیوں کے امام ہیں۔ فاسقوں و فاجروں کے امام نہیں..... چوروں ڈاکوؤں کے امام نہیں۔ زنا کاروں، اور شراب خوروں کے اور کافروں کے امام نہیں ہیں۔ اور مشرکوں، منافقوں کے امام نہیں ہیں۔

متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟

امام استقینؑ مولیٰ سے پوچھا گیا کہ مولا! آپ کا رعا یا بن کے رہنا ہو تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ پانچ عقیدے رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اب آؤ ذرا مولا سے پوچھیں متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟

ان کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے..... مولانا نے غلبے میں بیان فرمایا، جو کہ "نوع البلاغہ" کے اندر موجود ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ:

شریعت میں کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مباحات ہیں، کچھ وہ کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جن

کا کرنا حرام ہے، ان کو حرام کہتے ہیں۔ کچھ کارِ ثواب ہیں، اگر کیے جائیں تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ کیے جائیں تو عذاب نہیں ہوتا۔ وہ ان کو مستحب اور سنت کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ اگر نہ کیے جائیں تو بہتر ہے، اگر کیے جائیں تو کوئی سزا نہیں۔ اسے مکروہ کہتے ہیں۔ مباح اسے کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ کرنے پر کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں۔

مولاً فرماتے ہیں: دو کام کرنے کا نام ہے تقویٰ، جن کاموں کو اللہ واجب قرار دے، ان کو بجالانا چاہیے۔ اور جن چیزوں کو خدا حرام ٹھہرائے ان سے دامن کو بچانا چاہیے۔ جو یہ دو کام کر لے وہ میرا غلام ہے۔ میں اس شریف انسان کا امام ہوں۔ (نعرہ)

واجبات کیا ہیں

اب لوگ پوچھتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں؟ محرمات کیا ہیں؟..... میں عرض کروں گا کہ اتنا بھولا بننے کی کوشش نہ کرو۔ بچے بھی جانتے ہیں، اور بوڑھے بھی جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، اور شہری اور دیہاتی بھی جانتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں۔ محرمات کیا ہیں.....

① کون نہیں جانتا کہ نماز پنج گانہ پڑھنا واجب ہے۔

② ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔

③ زکوٰۃ شرطوں کے ساتھ واجب ہو جائے تو ادا کرنا واجب ہے۔

④ خمس اگر سال کے اخراجات سے کچھ بچ جائے تو حق سادات دینا

واجب ہے۔

- ⑤ کون نہیں جانتا کہ امام و نبی بلائیں تو کافروں سے جہاد کرنا واجب ہے۔
- ⑥ کون نہیں جانتا کہ امر بالمعروف نہی کا حکم دینا واجب ہے، بروں کو برائی سے روکنا واجب ہے۔
- ⑦ کون نہیں جانتا کہ کچ بولنا واجب ہے۔
- ⑧ کون نہیں جانتا کہ وعدہ کر کے وعدے کی وفا کرنا واجب ہے۔
- ⑨ کون نہیں جانتا کہ کوئی امانت رکھ جائے تو امانت کا ادا کرنا واجب ہے۔
- ⑩ کون نہیں جانتا کہ کھرا مال بیچنا واجب ہے۔
- ⑪ کون نہیں جانتا کہ مرد کے لیے داڑھی رکھنا، دیکھنے والا کہے کہ اس کے منٹھ پر داڑھی ہے، مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے۔
- ⑫ کون نہیں جانتا کہ عورتوں کے لیے نامحرموں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ (نعرہ)

محرمات کیا ہیں

- ① کون نہیں جانتا کہ نماز پنج گانہ نہ پڑھنا فعل حرام ہے۔
- ② جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا، فعل حرام ہے۔
- ③ زکوٰۃ واجب ہو، ادا نہ کرنا فعل حرام ہے۔
- ④ کون نہیں جانتا کہ نبی یا امام بلائیں وہاں جہاد پر نہ جانا، فعل حرام ہے۔
- ⑤ کون نہیں جانتا کہ خمس واجب ہو جائے تو ادا نہ کرنا فعل حرام ہے۔
- ⑥ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا فعل حرام ہے۔
- ⑦ کون نہیں جانتا کہ وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام ہے۔
- ⑧ کون نہیں جانتا کہ امانت میں خیانت کرنا فعل حرام ہے۔
- ⑨ کون نہیں جانتا کہ مردوں کے لیے داڑھی منڈوانا حرام ہے۔

- ۱۰ عورتوں کے لیے بے پردہ ہو کر نامحرموں کے مجمع عام میں آکر ان کے ایمان پر ڈاکا ڈالنا فعل حرام ہے۔
- ۱۱ کون نہیں جانتا کہ مردوں کا گوشت بیچ کر پیسے کمانا فعل حرام ہے۔
- ۱۲ کون نہیں جانتا کہ اصلی گھی میں ڈالڈالاکے، دودھ میں پانی ملا کے پیسے کمانا فعل حرام ہے۔
- لیکن دنیا کہتی ہے کہ ”کیسا خداتے کیسا رسول؟ پیسا خداتے پیسا رسول۔ روٹی بھی ہونی چاہیے تے بوٹی بھی ہونی چاہیے۔ حلال کیا تے حرام کیا۔“ لہذا مرزا غالب نے کہا تھا:

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد

پر طبیعت ادھر نہیں آتی

مجھے پتا ہے کہ نیکی کی جائے تو ثواب ملتا ہے، اگر برا کام کیا جائے تو عذاب ہوتا ہے۔ پر کیا کروں، طبیعت ادھر آتی ہی نہیں ہے۔
اللہ کی رحمت

تو میں عرض کروں گا کہ اگر جنت کا شوق ہے تو لترمار کے آمادہ کرنا پڑے گا۔ اگر جہنم کا ڈر ہے تو دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر بھی فعل حرام سے دامن کو بچانا پڑے گا۔

اللہ فرماتا ہے:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (زمر: ۵۳)

پس جتنے گناہ بھی کیے ہیں، مسیری رحمت سے کبھی نا اُمید نہ ہونا.....
تو بہ کرنا تمہارا کام، معافی دینا میرا کام۔ (نعرہ)

لہذا ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ پس اللہ کی رحمت سے نا اُمید ہونا کفر

ہے۔ گناہگار آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا نام گناہگاروں کی لسٹ میں درج ہوتا ہے۔ لیکن جب گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے نا اُمید ہو جائے تو اس کا نام کافروں کی لسٹ میں درج ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے: "لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ" "رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (اعراف: ۱۵۶) میری رحمت کائنات کی ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ تمہارا گناہ بڑا ہے یا میری رحمت بڑی ہے؟ میری رحمت یہاں ڈھونڈتی ہے۔ کوئی رحمت لینے والا مل جائے۔

رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید

اللہ کی رحمت یہاں ڈھونڈتی ہے، کوئی قیمت نہیں مانگتی۔ جب چاہو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ توبہ کرنا تمہارا کام، معافی دینا اللہ کا کام۔ توبہ ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے

کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر کے توبہ توڑ بیٹھے تو کیا کرے؟ میں کہتا ہوں کہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اگر دوبارہ توبہ توڑ بیٹھے پھر توبہ کرے۔ اللہ کی سرکار نا امیدی والی سرکار نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی جھک جائے، صدقِ دل سے توبہ کرے، خالق کائنات ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ (نعرہ)

عمل سب کے لیے ضروری ہے

ہم نے تقسیم کر لی ہے، مجلس پڑھنا مولویوں اور ذاکروں کا کام ہے، عمل کرنا مومنوں کا کام ہے..... مولوی، ذاکر جب عمل کر کے نہیں دکھائیں گے تو عوام کیسے عمل کریں گے..... یہ مانتی ہے، مانیوں کا کام ماتم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ان کا کام نہیں..... ذاکروں کا کام ذکر حسین کرنا ہے، روزہ رکھنا ان کا کام نہیں..... اگر کہا جائے کہ ماہ رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے

ہو تو کہتے ہیں کہ ہم سسر میں ہیں..... میں عرض کروں گا کہ جن کو ماہِ رمضان
بھی کسر میں نصیب نہیں ہوتا، وہ قضا ہوا کر قبر میں کریں گے؟

جس آدمی کا پیٹہ سسر ہو، جیسے ڈرائیور ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، ان کے
لپے سسر سسر نہیں ہوتا۔ نماز بھی پوری واجب ہوتی ہے۔ اور روزے بھی
واجب ہوتے ہیں۔ یہ قصر نہیں ہیں..... لہذا معلوم کرنا چاہیے کہ عمل کرنے
سے پہلے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قصر کہاں پڑھنی ہے، پوری کہاں پڑھنی
ہے۔ ہر بندہ فرض نماز پڑھے۔ عقیدہ بھی ٹھیک رکھے، اور عمل بھی کم از کم
واجبات تو ادا کرے۔ محرمات سے دامن کو بچائے۔ سید الشہداء نے اور ائمہ ہدیٰ
نے وہ مثالیں قائم کی ہیں، دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز نظر آتی ہے۔
حالاتِ جنگ میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا عمل

جنگِ صلیں لڑی جا رہی ہے، اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا جاؤں، لیکن
جب زوال کا وقت قریب آیا، مولاً دودستی تلوار سے کشتوں کے بتے لگا رہے
ہیں۔ اور فوج مخالفت پر تلے کر رہے ہیں۔ ہر چند منٹ کے بعد
آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو مولاً
کا چچا اور بھائی بھی ہے، شاکر دہی ہے، اور مولاً کا غلام بھی ہے۔ اور مولاً علیؓ
کی ولایت کا اقرار کرنے والا بھی ہے، وہ عرض کرتا ہے: مولاً! آپ ہر بار
چند منٹ کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا: میں دیکھ رہا
ہوں کہ نماز ظہر کا وقت فضیلت داخل تو نہیں ہو گیا؟ مولاً! آپ جہاد فرما رہے
ہیں، اس وقت نماز قضا بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا: ابن عباسؓ!
معلوم ہوتا ہے تو علیؓ کی جنگ کا مقصد بھی بھول گیا؟..... اگر چٹے دن میں
دوستوں اور دشمنوں کے مجمعِ عام میں لوگوں کو نماز پڑھ کے حسینؑ کے نانا کی
نماز کا منظر نہ دکھا دوں تو میری جنگ کا مقصد کیا ہے؟

ابن ابی الحدید معتزلی ساتویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، اہل سنت و
 الجماعت کا عالم ہے، بڑا مشہور عالم ہے۔ اس نے ”نبج البلاغہ“ کی شرح لکھی
 ہے چھ جلدوں میں۔ جو پاکستان میں چھپ چکی ہے، جو مصر میں چھپ چکی
 ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ: مولائی کی عبادت کی داد دیں یا مولائی کے
 مُعجزے کی داد دیں کہ نماز کا وقت ہوا، تو مولائی نے فرمایا: دونوں صفوں کے
 درمیان مُصنّعی بچھا دیا جائے۔ مولائی نے تلوار رکھ دی، نیزہ رکھ دیا، اللہ کے مُصلّے
 پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، دشمنوں کی طرف
 سے تیر بھی آتے تھے، نیزے بھی آتے تھے، پتھر بھی آتے تھے۔ لیکن
 عجیب بات یہ ہے کہ شائیں شائیں کرتے ہوئے، تیر آتے، نیزے آتے،
 لیکن مولائی کے جسم مقدس کے جب قریب پہنچتے، کوئی اُدھر سے گھوم کر
 وہاں گر جاتا، کوئی اُدھر سے گھوم کر یہاں گر جاتا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ مولائی
 کے جسم کو دین کا قبلہ سمجھ کر طواف کر رہے ہیں۔ (نعرہ)

مولائی نے ایسے وقت میں نماز پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ ہماری جنگ کا
 مقصد ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور سید الشہداء نے..... میں نے اپنی کتاب
 ”سعادت الدارین“ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جن مشکل حالات میں گھر کر
 حضرت امام حسینؑ بن علیؑ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، آدم سے لے کر حضرت
 خاتم النبیینؐ تک کسی نبی کے حالات میں اس کی نظیر نظر نہیں آتی۔

میدان کربلا میں نماز باجماعت کا منظر

تیر برس رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں،
 میدان جنگ گرم ہے، مولائی کے ساتھ مٹھی بھرا صحاب ہیں، ادھر تیس ہزار لشکر
 ہزار ہے، امام نے کوشش کی تھی کہ نماز کے لیے جنگ روک لی جائے، لیکن
 ظالموں نے امام کا فرمان نہیں مانا۔ وہ جنگ کر رہے ہیں، امام نے کیا کیا۔ دو

حصوں میں اپنے اصحاب کو تقسیم کر دیا، اور آدھوں کو حکم دیا کہ دشمنوں کے سامنے جا کر ڈٹ جاؤ۔ اور آدھوں کو حکم دیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ دو مجاہدوں کو کہا کہ میرے سینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایسی نماز ہے جس کے سلسلے میں شاعر نے کہا:

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں
نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

امام عالی مقام نے کر بلا جیسی عظیم جنگ میں جہادِ اکبر میں، مجاہدِ اعظم نے نمازِ وقتِ فضیلت پر، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے دنیا کو دکھایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کا مقام کیا ہے؟ نماز کی شان کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آلِ محمد کی احادیث متفقہ نظر آتی ہیں، کہ قیامت والے دن اصولِ عقائد کے سوال و جواب کے بعد یعنی توحید، عدالت، نبوت، امامت قیامت کے بعد جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔

ان قبلت قبل ما سوا

اگر نماز قبول ہوگئی تو سارے عمل جیسے بھی ہوں گے قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نماز رد ہوگئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے۔ لہذا نماز پڑھ کے آلِ محمد نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے پر نماز کی قضا نہیں ہو سکتی۔

نمازِ وقتِ فضیلت پر پڑھنی چاہیے

یہ کہنا کہ: کیا مجلسِ عبادت نہیں ہے؟ کیوں اٹھ کے نماز پڑھتے ہو؟ ..... میں کہتا ہوں جس حسین بن علی کی یاد منانا عبادت ہے اس کا جہاد کرنا عبادت نہیں ہے؟ وہ جہاد جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے اسلام بچا،

قرآن بچا، انسانیت کا نام و نشان بچا..... امام اس جنگ کو چھوڑ کر ولائت
فضیلت پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امام کا مقصد دین کا نام کرنا تھا،
دین پر عمل کر کے دکھانا تھا، اور دنیا کو ہٹانا تھا کہ میرے لانا کس طرح نماز
پڑھتے تھے، اور میرے ہاں کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح سجدہ لدا
ادا کرتے ہیں..... لہذا ہمارا بھی فرض ہے کہ ماتم بھی کریں، مجلس بھی سلیں،
مجلس بھی کرائیں، نماز بھی پڑھیں۔ پر نماز وقت پر ادا کریں۔

دین پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے

یہ کہنا کہ یہ ہمارا کام ہے وہ تمہارا کام ہے۔

دین پر عمل کرنا سب مسلمانوں کا، اور علی کے غلاموں کا عمل کرنا اولین
فرض بنتا ہے۔ (صلوٰۃ)

لہذا میں عرض کروں گا کہ اللہ ہمیں مقصد شہادت حسین کو سمجھنے اور زندہ
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ہماری عزاداری بھی مقصد حسین کو زندہ
رکھنے کا ذریعہ ہے۔ فضائل امام حسین پڑھنا بھی مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کا
وسیلہ ہے۔ اور مصائب بیان کرنا، رونانا بھی مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کا
ایک ذریعہ ہے۔ اصل مقصد ہے مقصد حسین کو زندہ رکھنا، خدا ان کو زندہ
رکھے، جو مقصد حسین کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مصائب

ہمارے ہاں ایک بچہ مرجائے تو ماؤں کی نمازیں کئی کئی دنوں کی قضا ہو جاتی ہیں۔ اور کم از کم بہتر کی سوگوار زینبِ عالیہ کی نمازِ تہجد بھی قضا نظر نہیں آتی۔

کربلا کے قیدیوں کا عمل

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں:

اس روایت کا لب لباب یہ ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ، اور کوفہ سے لے کر شام تک کئی میلوں کی منزلیں لمبی ہوتی تھیں میری پھوپھیاں اور بہنیں بے کجاوے اونٹوں پر سوار ہوتی تھیں، ظالم وضو کے لیے نہ پانی دیتے تھے، نہ اونٹوں کو بٹھاتے تھے، لیکن جناب پھوپھی اماں زینبؑ نے اس سارے سفر میں نماز تہجد بھی قضا نہیں کی تھی۔ محمد و مرہبی بی عالمہؑ نے اس بے بسی کے عالم میں نماز پڑھی، اور دنیا کو بتایا کہ ظالموں نے چادر چھین لی ہے۔ عورت بغیر چادر کے نماز نہیں پڑھ سکتی.....

یا اللہ! تو گواہ ہے میری مجبوری ہے، ظالموں نے چادریں اتار لی ہیں۔

سادات کے ساتھ سکھوں کا سلوک

قبلہ علامہ محمد یار شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذِ محترم پڑھا کرتے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہندوستان میں ایک بستی تھی، جس میں سادات کے چند گھر تھے۔ سکھوں نے حملہ کر کے سادات کو شہید کر دیا، جب لوٹنے کا وقت آیا تو سکھوں نے بھی اندر داخل ہونے کی جرات نہیں کی۔ دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہو۔ لہذا ہم اندر داخل نہیں ہوتے۔ جو کچھ گھر میں سامان ہے، باہر پھینک دو۔ تو

سارا سامان سیدانیوں نے باہر پھینک دیا تھا۔ لیکن سکتوں نے بھی اندر داخل ہونے کی جرات نہیں کی۔

میں کہتا ہوں کہ کاش کہ بلا کے میدان میں یہ درندے آل محمد کے ساتھ یہی سلوک کرتے جو سکتوں نے سیدانیوں سے کیا تھا۔ اگر باہر کھڑے ہو کر کہہ دیتے جو کچھ گھر میں ساز و سامان ہے، باہر پھینک دو، تو بیبیاں کچھ بچا کے نہ رکھتیں۔ لیکن وہاں تو اس قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ:

لوٹو تبرکات علی و بتوں کو
قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو

سادات کے ساتھ ظالم یزیدیوں کا سلوک

میں کیسے عرض کروں کہ ظالم کس بے دردی سے اندر آئے، کس بے دردی سے چادریں اتاریں، کس بے دردی کے ساتھ گوشوارے چھینے۔ میں کہتا ہوں کہ ظالمو! جب سب کچھ لوٹ لیا تھا، اگر خیوں کو آگ نہ لگاتے تو یزید کی حکومت میں کیا رخنہ پڑ جاتا؟ لیکن ظالم کہتے ہیں کہ ایک ظلم باقی ہے، نہ خیوں کو چھوڑو، نہ خیمے والوں کو۔ ادھر ظالموں نے آگ لگائی، ادھر عالمہ غیر معلمہ نے امام زین العابدینؑ سے پوچھا کہ: بیٹا امام! شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے، آیا جل کر مرجائیں یا باہر نکل جائیں؟

امامؑ نے فرمایا: پھوپھی اماں! انت۔ عالمہ غیر معلمہ! آپ بغیر پڑھائے ہوئے شریعت کے مسائل کو جانتی ہیں۔ جان بچاؤ، باہر نکل جاؤ..... بیبیاں کس حال میں باہر نکلیں۔

زیارت کے لفظ ہیں: میرا سلام ہو، علی و بتوں کی ان شہزادیوں پر کہ جب خیوں سے باہر نکلیں تو سروں کے بال کھلے ہوئے تھے۔ بیبیاں منہ پر

ماتم کر رہی تھیں۔ اور کہہ رہی تھیں: وا محمداه، ہائے نانا، ہائے بابا، ہائے بھائی،
وامحمداه، واعلیاء، واحناہ واحسیناہ۔ واجبابا، ہائے پردہ۔

آل ابوتراب کجا، نامحرموں کا بلوۃ عام کجا، اور سیدانیوں کا، علیؑ
و بتولؑ کی بیٹیوں کا بے پردہ و بے مقنع باہر نکلنا کجا۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را
اے فلك آن ابتداء و این انتہائے اہل بیت

عبادت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تعالى
في كتابه المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (سورة البقرة: ۲۰۸)

اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! سب کے سب مکمل طور پر اس دین کے
اندر داخل ہو جاؤ، جو صلح اور آشتی اور سلامتی اور امن کا دین ہے۔ (صلوات)
معصوم، ہستیوں کو چھوڑ کر نیویں کو، اماموں کو الگ کر کے اگر عام لوگوں کو
دیکھا جائے، جس میں میں بھی اور آپ بھی شامل ہیں، کہ ہر غیر معصوم کے
اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں،
اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس میں ساری دنیا کی تمام
خوبیاں پائی جائیں، اور اچھائیاں پائی جائیں، اور کوئی بھی کائنات کی برائی نہ
ہو، وہ یا نبی ہوگا یا امام ہوگا۔ وہ عام انسان نہیں ہوگا۔ جس میں ساری برائیاں
پائی جائیں، کوئی بھی دنیا کی اچھائی نہ پائی جائے، وہ انسان نہیں ہوگا، بلکہ
شیطان ہوگا۔ ورنہ ہر گناہ کار انسان کے اندر کچھ اچھائیاں، کچھ برائیاں، کچھ
نیکیاں، کچھ ہدیاں ملی ملی پائی جاتی ہیں۔ اسی بنا پر جب افلاطون سے پوچھا گیا
تھا کہ ہر بندے میں اچھائیاں بھی سب ہیں، اور برائیاں بھی ہیں، تو پھر کیسے
فیصلہ کیا جائے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو اس نے کہا تھا: نیکیوں اور

بدیوں کو تول لو۔ اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نظر آئے تو کہہ دو کہ وہ بندہ اچھا ہے۔ اگر برائیوں کا پلڑا زیادہ وزنی نظر آئے تو کہہ دو کہ یہ بندہ برا ہے۔
شارٹ کٹ

الغرض میں اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی یا آپ کی نیکیاں بیان کروں، ساری خامیوں پر تبصرہ کروں کہ ہمارے اندر خامیاں کیا کیا ہیں؟ کمزوریاں کیا ہیں، عیب کیا ہیں؟ میں صرف ایک خامی کی طرف اشارہ کرتا ہوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ معصوم، ہستیوں کو چھوڑ کر ہر آدمی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے آدمی کم کوس، محنت سے پہلو تہی کرتے، اور کامیابی کے لیے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں، مثال دے کر وضاحت کر دوں۔
سکول کے بچہ کی مثال

ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ مجھے نصاب تعلیم نہ پڑھنا پڑے، سالہا سال مجھے سکول اور کالج میں دھکے نہ کھانے پڑیں، امتحان کا وقت آئے تو میں پاس بھی ہو جاؤں اور اگلی کلاس میں بھی بیٹھ جاؤں۔ اس کے لیے پھر لڑکے کیا راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ شارٹ راستہ کہ سال بھر نہ کسی نے پڑھا، نہ کسی نے پڑھایا، جب امتحان کے دن قریب آئے، جا کر بازار سے خلاصہ خرید لیا، اور خلاصہ رٹ لیا، امتحان دے دیا، کوشش کی کہ تینتیس فیصد نمبر لے لیے، اگر وہ بھی نہ لے سکا تو سفارش کر کر کے تینتیس فیصد نمبر لے لیے، اور پاس ہو گیا۔
ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پورا سال نصاب تعلیم پڑھتا، اور اسٹاذ کو چاہیے تھا کہ وہ پورا سال پڑھاتا۔..... لیکن:

اب نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں
استاذ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھائیں، سکول میں نہ پڑھانا
پڑے، لڑکے بھی یہی چاہتے ہیں کہ سارا سال کھیلیں کودیں، سکول

میں دھکے نہ کھانے پڑیں، آٹھ آٹھ گھنٹے سکول میں نہ پڑھنا پڑے، اور کامیاب بھی ہو جائیں۔
تاجر کی مثال

اسی طرح ایک آدمی جو تاجر دیانت داری سے کام کرے، اور ایک چھوٹی سی دکان کھول لے، اور اس میں دو چار سو روپے کا سودا رکھ لے، اور اس کا کبھی دس روپے کا سودا بکے گا، کبھی بیس روپے کا سودا بکے گا، کبھی پانچ روپے کا۔ ایسا بندہ کیسے لکھ پتی بنے گا؟ وہ شارٹ راستہ ڈھونڈے گا کہ اگر ہیروئن مل جائے، اور وہ بک جائے، تو وہ راتوں رات لکھ پتی بن جائے گا۔ اور غربت دور ہو جائے گی۔

آپ روزانہ اخباروں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، جو لوگ ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں، جن کو ہضم ہو جائے وہ لکھ پتی بن جاتا ہے۔ جو پکڑے جاتے ہیں، ان کا کچھ مر نکل جاتا ہے۔ تو بہر حال لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاروبار کریں، راتوں رات لکھ پتی بن جائیں۔
مولوی اور ذاکر کی مثال

ہر ذاکر، ہر مولوی یہ چاہتا ہے کہ آج تقریر کے میدان میں آؤں تو کل کامیاب ذاکر و خطیب بن جاؤں۔ لوگ اس کو دعوتیں دیں، اور اس کے پاؤں کے تلے آنکھوں کا فرش بچھائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ مدرسے میں پڑھیں گے تو آٹھ دس سال پڑھنے میں لگیں گے۔ اگر سلج پر آئیں تو دو چار سال لگیں گے محنت کرنے میں۔ شہرت حاصل کرنے میں دس بارہ سال لگیں گے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے نالائق کیا کرتے ہیں؟ مشہور ذاکروں، اور مولویوں کی کیشیں لے لیتے ہیں، مشہور مقررین کی کتابیں لے لیتے ہیں۔ اور کمرے میں بیٹھ کر ان کی سُر یاد کر لیتے ہیں۔ کسی اچھے مولوی کی تقریر یاد

کر لیتے ہیں۔ پڑھے پڑھائے بغیر جب سلیج پر آتے ہیں۔ علاقے نظر آتے ہیں، فہمائے نظر آتے ہیں۔ اور چھوٹے سے ڈاکر بہت بڑے چوٹی کے مقرر نظر آتے ہیں۔ تو پھر راتوں رات کامیاب ڈاکر اور مولوی بن جاتے ہیں۔
عام مومنین کی مثال

جب یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو مومن بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں۔ کہیں لمبا راستہ نہ اختیار کرنا پڑے اور جنت میں بھی چلے جائیں۔ شارٹ کٹ راستہ مل جائے۔ ہر شعبے کے لوگ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔

ادھر شریعت کہتی ہے کہ جنت میں جانا ہے تو پہلے مومن بننا پڑے گا۔ اور مومن بننے کے ساتھ ساتھ پھر اپنا کاروبار بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ نیکوکار بننا پڑے گا۔ پرہیزگار بننا پڑے گا۔ کیونکہ جنت متقیوں کے لیے ہے۔
وَازْلَفْتَ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۰﴾ (الشعراء: ۹۰)

اگر مومن بننا ہے تو دل میں ایمان رکھنا پڑے گا۔
ایمان کیا ہے؟

ایمان پانچ چیزوں کا نام ہے:

- ① خدا کو وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا۔
- ② اللہ کو عادل ماننا پڑے گا۔
- ③ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین ﷺ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو برحق ماننا پڑے گا۔
- ④ عَلِيُّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے لے کر حضرت مہدی خلیفۃ اللہ تک بارہ اماموں کو برحق ماننا پڑے گا۔ اور ان کو خالق کائنات کی بارگاہ میں وسیلہ جاننا پڑے گا۔
- ⑤ پھر قیامت کو برحق ماننا پڑے گا۔

اگر یہ پانچ عقیدے دل و دماغ میں قائم کر دو گے تو تب مومن کہلوانے کے حق دار بنو گے۔

مومن کس طرح بنیں؟

تو پھر مومن بنیں گے کیسے؟ تو اعتقاد ہی طور پر مومن بن گئے، لیکن آگے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ تب علیؑ کے غلام بنو گے۔ کیونکہ علیؑ ہیں امیر المؤمنین، اور علیؑ ہیں امام اہل بیتین، دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی تو علیؑ دلی ہمارے امیر کہلوائیں گے۔ اور جس دن واجب کاموں کو بجالائیں گے، اور حرام کاموں سے دامن کو بچائیں گے، اُس دن علیؑ ہمارے امام بنیں گے۔ ہم علیؑ دلی کے غلام بنیں گے۔ کیونکہ علیؑ ہیں امام اہل بیتین۔

متقی کون ہے؟

اور ”متقی“ کی ادنیٰ تعریف ہے۔ جو واجب کاموں کو بجالائے، اور حرام کاموں سے دامن کو بچائے، لہذا اگر واجب کاموں پر عمل کرنا ہے، اور حرام کاموں سے بچنا ہے، تو پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن ہی میں تو سارا دین لکھا ہوا ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایمان کیا ہے، بے ایمانی کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو کم از کم چھ مہینے یا سال لگے گا ناظرہ قرآن پڑھنے میں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کئی سال لگیں گے قرآن سمجھنے میں اور ترجمہ پڑھنے میں اور قرآن کی تفسیر سمجھنے میں۔ اب اتنے سالوں تک کون انتظار کرے؟ ادھر سے ایک سیج والا آیا، اس نے ہمیں کہہ دیا کہ مولیٰ کے نام کا ایک نعرہ لگاؤ گے تو بارہ ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ مومنوں نے نعرہ زبردست لگا لیا۔ اور یہ بات بھی دل میں بٹھالی کہ جب ایک نعرہ لگانے سے بارہ ختم قرآن کا ثواب مل جائے تو پھر قرآن پڑھنے کے چکر میں کون پڑے۔ (صلوات)

تقویٰ اور پرہیز گاری

علماء نے یہ بتایا تھا کہ علی ولی کو ماننا ہے اور علی کا غلام بننا ہے تو پہلے متقی بننا پڑے گا۔ "متقی" کا معنی ہے: "پرہیزگار"۔ جو حرام کاموں سے پرہیز کرے، اور واجب کاموں کو بجالائے۔ ہزاروں کام ہیں واجب، ہزاروں کام ہیں حرام۔ جب ہزاروں واجبات پر عمل کرے گا، ہزاروں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس دن بنے گا پرہیزگار۔

جب بن جائے گا پرہیزگار تب کہلائے گا علی ولی کا حقیقی حب دار۔ تو کتنی محنت کرنی پڑی؟ جب علی ولی کا حقیقی حب دار بن جائے گا، علی کا تابع دار بن جائے گا، حیدرِ کرار کا پیروکار بن جائے گا، تب علی بنیں گے اس کے امام، اور وہ بنے گا مولیٰ علی کا غلام۔ (صلوات)

خدا فرماتا ہے:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَابِسٍ اِیْمَامِہِمَّ (اسراء: ۷۱)

کہ قیامت والے دن ہر قوم کو، ہر قبیلے کو، اور ہر شخص کو ہم اس کے امام کے نام کے ساتھ بلوائیں گے۔

جدھر، جس طرف، جس قوم کا امام جائے گا، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی جائے گا..... یہ تو بڑا مبارک سنتہ ہے..... ہزاروں واجبات پر عمل کرے گا، ہزاروں حرام کاموں سے بچے گا، تب علی ولی کا غلام بنے گا۔ پھر علی اس کے امام بنیں گے۔

واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب

ادھر سے ایک آواز آئی: کیا رکھا ہے واجبات میں؟ اور محرمات میں۔

"کھادی جا، تے پیتی جا، دم حیدر حیدر کیتی جا"

اگر مظلوم کو بلا کے مصائب میں ایک اتنا آنسو نکل آئے جس سے مچھر

کا پرتر ہو جائے، جنت واجب ہو جائے گی۔ نمازیں کیا اور روزے کیا؟ حج کیا اور زکوٰتیں کیا ہیں؟

جب آدھے قطرے سے جنت واجب ہو جائے، تو کون اتحق ہے، جو گھٹنے رگڑ رگڑ کر نمازیں پڑھے گا، اور چھ مہینے کے روزے رکھے گا، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرے گا، اور ہزاروں روپے زکوٰۃ میں دے گا۔ ہزاروں روپے خمس نکالے گا۔ جب آدھے قطرے سے جنت واجب ہو جائے تو ہر مومن یہی کہے گا: یہ کام آسان ہے۔ یہ سودا سستا ہے۔ اس لیے راتے پر کون چلے گا۔ (صلوات)

ڈاڑھی میں اسلام یا اسلام میں ڈاڑھی

ایک ہمارے مشہور مقرر تھے، بے چارے فوت ہو گئے، اللہ بخشے۔ اور اب بھی ان کے کئی نقال یہاں موجود ہیں، وہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، اور کئی دفعہ ایسا کہا ہے، آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا، نام نہیں لوں گا۔ کیونکہ وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں، مرنے کے بعد شیطان بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی علماء کہتے ہیں کہ داڑھیاں رکھو، کوئی دین داڑھیوں میں پڑا ہے؟ اس نے کہا: داڑھیاں رکھ کے اگر جنت میں جانا ہے تو تارا سنگھ ہم سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ تارا سنگھ کی داڑھی لمبی تھی۔ اس کے فوٹو تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔

کہتا ہے: پتا چلا کہ داڑھیاں جنت میں نہیں لے جائیں گی۔

اس نے کہا: علماء کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر نمازیں جنت میں لے جائیں تو پھر ہم سے پہلے ”خیر دین“ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ فرضی نام ہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں کے۔

اس نے کہا: وہ نمازیں بڑی پڑھتے تھے، وہ پہلے چلے جائیں گے۔

اس نے کہا: علماء کہتے ہیں کہ سچی کرو کے تو ب جنت ملے گی۔ اگر حج کرنے سے جنت ملتی ہے تو پہلے "ظہامِ ادین" جنت میں پہنچی جائے گا۔
 علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر زکوٰۃ دینے سے جنت ملتی ہے تو "محمد فاضل" ہم سے پہلے جنت میں پہنچی جائے گا۔
 محبتِ اہل بیتؑ

الغرض ساری چیزوں پر پائی پھیرتے آئے، کہنے لگے: جنت نہ کچھ واجبوں میں ہے، نہ نمازوں میں ہے، نہ روزوں میں ہے، نہ زکوٰتوں میں ہے، نہ جہاد میں ہے، نہ حج میں ہے، اگر جنت ہے تو بس محبتِ اہل بیتؑ کے ساتھ ہے۔ اگر جنت ہے تو محبانِ آلِ محمدؐ کے ساتھ ہے..... (نعرہ)
 نعرے تو زوردار لگ گئے، میں بھی ماننا ہوں کہ اگر محبتِ اہل بیتؑ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے یہ تو کوئی بتائے کہ محبت کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو وہ محبت کسی ہے؟
 یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ محبتِ اہل بیتؑ ہے "اجر رسالت"۔

اجر رسالت کیا ہے؟

قُلْ لَا اسْتَنْلَكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبٰنِ (شوری: ۲۳)

خالق فرماتا ہے کہ: اے میرے حبیب! جو لوگ اجر رسالت کے طور پر تجھے تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں، جو درہم و دینار کی تمہیلیاں دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، یہ تمہارے درہم تمہیں مبارک ہوں، تمہارے دینار تمہیں مبارک ہوں، تمہارے روپے پیسے تمہیں مبارک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے حقیقی قرابت داروں سے محبت کرو۔

وہ قرابت دار کون ہیں؟ صحابہ کا سوال

صحابیوں نے پوچھا: یا رسول اللہ (ﷺ)! وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، اگر محبت کریں گے تو آپ کی رسالت کا اجر ادا ہو جائے گا۔ اگر محبت نہیں کریں گے تو اُجرت ادا نہیں ہو سکے گی۔ ذرا ان کے نام تو بتادیں، ان کا تعارف تو کرا دیں۔

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا جواب

حنین کے نانانے فرمایا:

هُم قَاطِبَةٌ وَعَائِيٌّ وَآبْنَا هُمَا

اگر ان ہستیوں کا تعارف چاہتے ہو، جن سے محبت کرنی ہے اور میری رسالت کی اُجرت ہے، وہ ایک ہستی کا نام خاتونِ قیامت ہے، دوسرے بزرگوار کا نام حمیدِ کرار ہے، اور تیسرے وہ ذواتِ مقدسہ ہیں جن کا تعلق غی و بتوں کی پاک و پاکیزہ نسل سے ہے۔

تولہذا میں بھی مانتا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب تک کسی مزدور کی اُجرت ادا نہ کی جائے، اس وقت تک اُس کی بنائی ہوئی چیز میں تصرف کرنا روا نہیں ہوتا۔ یعنی مسجد بنوائیں، اگر آپ اس کی مزدوری ادا نہیں کریں گے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔

امام بارگاہ بنوائیں، اگر آپ نے مزدور کی اُجرت ادا نہیں کی، اس میں مجلسِ مظلوم کرا بلا نہیں پڑھ سکتے، اور نہیں کرا سکتے۔

اگر آپ نے کپڑا سلوایا، درزی کے پیسے نہیں دیے، اور نہ دینے کا ارادہ ہے تو آپ اس کپڑے میں عبادتِ خدا نہیں کر سکتے۔

اور یقیناً جن لوگوں نے پیغمبرِ اسلام کے خاندان سے محبت نہیں کی، اور

پیغمبر اسلام ﷺ کی اُجرت کو ادا نہیں کی، وہ پیغمبر کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور اللہ کے دین میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور شجرۂ طیبہ اسلام کے سائے کے تلے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔

لہذا اگر کوئی نماز پڑھے گا، محبت اہل بیت کے بغیر، وہ نماز حرام ہے..... اگر کوئی روزہ رکھے گا، اور پیغمبر اسلام کی اُجرت ادا نہیں کی تو وہ روزہ رکھنا حرام..... اگر کوئی زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر محبت اہل بیت ادا نہیں کرتا، وہ اس کا زکوٰۃ دینا حرام۔ اگر کوئی حاجی حج پر جائے گا، اور اس کے دل و دماغ میں آلِ محمد کی محبت کا چراغ روشن نہیں تو کچھ کہنا پڑے گا:

بدن سے جامہٴ احرامِ دل میں بغضِ علی
یہ تیرے نصیب کا چمچ ہے طواف نہیں

زاہد تیری نما ز کو میرا سلام ہے
بے حبِ اہل بیت عبادت حرام ہے

یہ میرا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ، ہر ذاکر و مولوی کا عقیدہ، ہر مولائی کا عقیدہ، جب تک آلِ محمد سے محبت نہ کی جائے، اس وقت تک کسی عابد کی کوئی عبادت، کسی عامل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب طے ہو گیا کہ جن کے ہاتھوں میں آلِ محمد کی محبت کا دامن نہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ بالکل بجا ہے۔

دشمنِ آلِ محمد کا کھاتا صاف ہو گیا۔ جو آلِ محمد سے محبت نہیں رکھتے، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں..... روزے رکھیں یا نہ رکھیں..... زکوٰۃ دیں یا نہ دیں،..... داڑھی رکھیں یا منڈوائیں..... نیکی کریں یا برائی کریں..... دشمنِ آلِ محمد کے لیے جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔

اب آگے بڑھو! جب دشمن آلِ محمد کا کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عبادت منظور نہیں، کوئی کوشش مشکور نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے علی کے محبوبوں کے بارے میں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، آپ میں سے بھی ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں آلِ محمد سے الفت ہے..... ہم آلِ محمد کے جدار ہیں..... ہم مظلوم کر بلا کے عزادار ہیں..... تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آلِ محمد کے دشمنوں کا کوئی عمل قبول نہیں، اور آلِ محمد کے محبوبوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں۔

- ☆ نہ محبوبوں کو نماز کی ضرورت ہے
- ☆ نہ محبانِ علی کو روزے رکھنے کی ضرورت
- ☆ نہ علی کے محبوبوں کو ڈاڑھی رکھوانے کی ضرورت
- ☆ نہ علی کے محبوبوں کو اپنی بیوی بیٹیوں کو پردے میں بٹھانے کی ضرورت
- ☆ نہ ان کو حرام کام سے بچنے کی ضرورت
- ☆ نہ ان کو واجب کام بجالانے کی ضرورت
- ☆ تو مجھے صرف اتنا تو بتا دو، یہ محمد کی شریعت پھر آئی کن لوگوں کے لیے تھی؟

اب چپ سے مسئلہ تو صاف نہ ہوگا، توجہ سے سن رہے ہو؟ کچھ ہوں ہاں بھی کرنی پڑے گی، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں قبرستان میں اذان نہیں دے رہا، میں زندوں کی محفل میں پڑھ رہا ہوں۔ لہذا یہ دونوں باتیں صاف ہو گئیں، جو علی کے دشمن ہیں، جو آلِ محمد کے منکر ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ وہ لاکھوں نمازیں پڑھیں، وہ لاکھوں روزے رکھیں، وہ کروڑوں حجیں بجالائیں، وہ اربوں کھربوں زکوٰتیں ادا کریں، وہ ساری زندگی خانہ خدا میں بیٹھ کے عبادتِ خدا بجالائیں، علی ولی کی ولایت اگر ان کے ہاتھ میں نہیں

ہے اور اگر علیؑ کی ولایت کا چراغ ان کے دل و دماغ میں روشن نہیں ہے، تو نبیؐ نے فرمایا۔ یہ لمبی حدیث ہے، جو آپ ہزاروں بار سن چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہزاروں حججیں بجالائے، ہزاروں زکوٰتیں ادا کرے، صفا و مردہ کے درمیان دوڑتا ہوا بے جرم و بے خطا تہ تیغ بھی کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں علیؑ کی ولایت کا دامن نہیں ہے ”لَمْ يَشْمَعْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ لَمْ يَدْخُلْهَا“ تو جنت میں جانا تو بڑی بات، علیؑ کے منکر کے ناک میں جنت کی خوشبو پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ (نعرہ)

میں نے ایک شعر اپنی کتاب ”احسن الفوائد“ میں لکھا ہے:

مَنْ لَمْ يُؤَالِ فِي الْبَرِيَّةِ حَيْدَرًا
سَيَانِ عِنْدَ اللَّهِ صَلَّى أَوْ زَنَا

جو بندہ اس عالم آب و گل میں، جو بندہ اس عالم دنیا میں، جو انسان اس عالم اسلام میں علیؑ سے محبت نہیں رکھتا، علیؑ کی ولایت کا قائل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں برابر ہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے۔ دونوں کا انجام جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

علیؑ کا دشمن نماز پڑھے گا تو بھی جہنم میں جائے گا، علیؑ کا دشمن زنا کرے گا، تب بھی جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ علیؑ کے دشمنوں کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ادھر علیؑ کے محبوب کو چھٹی..... داڑھیوں میں کیا رکھا ہے، روزوں میں کیا رکھا ہے، نمازوں میں کیا رکھا ہے، اور پردوں میں کیا ہے..... ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ آنکھ میں جیا ہونا چاہیے، پردوں میں کیا ہے؟

الناس علیٰ دین ملوکہم

جس ملک کی وزیر اعظم پر وہ نہ کرتی ہو، ان کی عورتیں کب پردہ کریں گی؟
جس ملک کا صدر داڑھی موٹھیں چٹ کر کے اٹھارہ سال کا جوان بنے

کی کوشش کرتا ہو، اس ملک کے جوان کہاں داڑھیاں رکھوائیں گے؟
لوگ تو ہمیشہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ ہمارا بادشاہ
صدر ہے تو مرد، وزیر اعظم ہے تو عورت۔ تو عورتیں چلیں گی تو وزیر اعظم کے
پیچھے، مرد چلیں گے تو صدر اعظم کے پیچھے..... صدر کے منہ پر داڑھی نہیں ہے،
ہماری وزیر اعظم کے سر پر چادر نہیں ہے، تو: ع

کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ
لہذا اگر علی وئی کے محبت بھی عمل نہ کریں، علی کے محبت نہ نماز پڑھیں، نہ
رکھیں روزہ، نہ دیں زکوٰۃ، نہ رکھیں داڑھی، نہ کٹوائیں مونچھیں، نہ اپنی عورتوں
کو بٹھائیں پردے میں، نہ بیچ بولیں، نہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں،
نہ صحیح تو لیں، نہ امانت کو ادا کریں، نہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔

قرآن و شریعت

میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر علی کے مجبوں کو حرام و حلال کی
پابندی کی ضرورت نہیں تو یہ شریعت محمدی پھر آئی کن لوگوں کے لیے ہے؟
..... سارا قرآن پڑھو، خدا آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن
کو جالوں میں رکھا ہوا ہے، یا الماریوں میں بند کیا ہوا ہے۔ یا صندوق میں ہم
نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کھول کر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اگر کبھی کوئی
سچی یا جھوٹی قسم اٹھانی ہو تو قرآن کو سر پر اٹھالیا۔ کبھی دوٹ مانگنا ہو تو قرآن کو
میلہ کے طور پر لے گئے کہ ہمیں دوٹ دے دو۔ اگر کہیں وراثت کا حصہ لینا
ہو تو قرآن کا واسطہ دے کر ہمیں حصہ دے دو۔ اپنے مقاصد اپنی آرزوؤں کو
حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کا ہم نے کبھی خواب بھی
نہیں دیکھا۔

قرآن بار بار کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو!

اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

نماز پڑھا اور زکوٰۃ دو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ (البقرة: ۱۷۳)

اے ایمان والو! تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا، جس طرح

تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔

مومن کون

الغرض پورا قرآن پڑھتے جاؤ، ”الحمد“ کی ”الح“ سے شروع کرو،
”والناس“ کی ”سین“ تک چلے جاؤ۔ خدا جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو مومنوں
کو، جب کسی کام سے روکتا ہے، تو مومنوں کو، جب کوئی امر کرتا ہے تو
مومنوں کو، جب کوئی نہی کرتا ہے تو مومنوں کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا
ہوں کہ آپ کی نظر میں مومن کہلانے والے کون ہیں؟ علیؑ کے دشمن مومن ہیں
یا علیؑ کے محب مومن ہیں؟..... (دو بندوں نے جواب دیا ہے، باقی سارے
چپ ہیں، اس کا معنی ہے کہ باقی سارے ان کے ساتھ ہیں) یہ بات ٹھیک
ہے کہ علیؑ کے محب ہی مومن ہیں۔ تو حضورؐ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا۔

آج تو بڑے بڑے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو فلا نے کونہ مانے وہ کافر
ہے۔ جو نبی کے سوہرے کونہ مانے وہ کافر ہے، جو پیغمبر کے سارے کونہ مانے وہ
کافر، جو فلا نے کونہ مانے وہ کافر، جو مومنوں کے مانے کونہ مانے وہ کافر، جو
پیغمبر کی فلانی بیوی کونہ مانے وہ کافر۔ آج کفر ٹکے ٹکے سیر..... رہا ہے۔
میں نے اس دور میں کہا تھا، جب کفر کی مشینیں چل رہی تھیں کہ:

ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے سامنے رکھ لو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر لو، میں ان کو بتا دیتا ہوں، اور مہلت دیتا ہوں، آج سے شروع کرو، قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک کتابیں پڑھتے رہو، اور تحقیق کرتے رہو اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ محمدؐ عربی کی زبان سے اور کائنات کی کسی کتاب میں علیؑ حیدرِ کرار کے سوا کوئی فرمان نظر نہ آئے گا کہ پیغمبرؐ نے کسی کی محبت کو ایمان کہا ہو، یا کسی کے بغض کو نبیؐ نے کفر کہا ہو، اگر فرمایا تو علیؑ کے بارے میں۔ ”یا علی حبك ایمان و بغضك كفر و نفاق“ علیؑ کی محبت کا نام ایمان ہے، اور علیؑ سے بغض کا نام کفر و نفاق۔

ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے؟

جب لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یا علی! تیری محبت کا نام ایمان ہے، جو تجھ سے محبت کرے گا، وہ مومن کہلوائے گا۔ اور تیرے بغض کا نام کہیں کفر ہے، کہیں نفاق ہے۔ (نعرہ)

نبیؐ نے تو فیصلہ کر دیا، جو علیؑ سے محبت رکھتا ہے، وہ مومن ہے، جو علیؑ سے بغض رکھتا ہے، وہ منافق ہے، یا مشرک ہے، یا کافر۔ (صلوات)

تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب علیؑ کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، اور یہ ہی ہمارا ایمان ہے کہ خدا سارے حکم مومنوں کو دے رہا ہے: اے ایمان والو! نماز پڑھو!۔ جب دیئے ایمان کی بات ہو تو ہم ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ ایمان تو ہے ہی ہمارے پاس۔ جب نماز کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں کہ نمازوں میں کیا دھرا ہے..... ”شاہ جانے تے راہ جانے“۔

جب روزے کا ذکر آئے، محبت اہل بیت کا ذکر آئے ایمان کا ذکر آئے تو کہتے ہیں ہمارے سوا سارے بے ایمان۔ صرف جباران علیؑ ہی

مومن ہیں۔ جب کھا جائے کہ رکھو روزے تو ہم کہتے ہیں روزوں میں کیا
دھرا ہے، بس جانے یا علی۔

شتر مُرغ والی پالیسی

یہ شتر مُرغ والی پالیسی نہیں چلے گی۔ شتر مُرغ کی گردن دیکھی جائے تو
اُونٹ نظر آتا ہے، اس کے پُر اور ٹانگیں دیکھی جائیں تو مُرغ نظر آتا ہے۔
شتر مُرغ کی پالیسی ہر بندہ جانتا ہے۔

اگر پوچھا جائے میاں تم شتر مُرغ تم اُونٹ ہو یا پرندے تو کہتا ہے
میں اُونٹ ہوں، میری گردن دیکھ لو۔ جب کھا جائے کہ لا دو اس پر بوریاں تو
کہتا ہے کہ نہیں میں تو پرندہ ہوں، جب کھا جائے اگر پرندہ ہے تو اُڑ کے دکھا،
ذرا پرواز کر کے دکھا تو کہتا ہے نہیں میں اُونٹ ہوں۔ بوریاں لادنے کی
بات آئے تو کہتا ہے میں پرندہ ہوں، جب اُسے کھا اُڑ کے دکھا تو کہتا ہے
نہیں میں تو اُونٹ ہوں۔ وہ کسی بات پر قائم رہتا ہی نہیں ہے۔ تو ہماری
بات بھی وہی شتر مُرغ والی بات ہے۔

اگر کوئی پوچھے کہ علی کے مُحب کون ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم۔ مومن کون
ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم۔ جب کھا جائے کہ پڑھو نماز، تو کہتے ہیں نمازوں میں
کیا دھرا ہے؟

میرے عزیزو! علی والے اگر نماز میں نہیں پڑھیں گے، جن کی قبول
ہوتی ہے تو پھر نماز پڑھے گا کون؟

یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ اگر مُحبّت کی بات آئے تو کہتے ہیں: علی
کے مُحب ہم ہیں۔ اگر نماز کی بات آجائے، اگر عبادت کی بات آجائے، اگر
عمل کی بات آجائے، اگر بیچ اور جوٹ کی بات آجائے، اگر روزے کی بات
آجائے تو کہتے ہیں: اس میں کیا رکھا ہے۔

عبادت کا معیار

آگے بڑھو..... میرے دوستو! "شارٹ کٹ" راستے کی بات نہوری تھی۔ ہم چاہتے ہیں، ہمیں دنیا مومن سمجھے، ہمیں لوگ مسلمان سمجھیں، ہمیں علی کا غلام سمجھیں، ہمیں مظلوم کر بلا کا عزا دار سمجھیں اور لمبا چوڑا کام بھی نہ کرنا پڑے، لہذا ہم نمازیں باقاعدگی سے پڑھیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم علی ولی کے غلام ہیں، علی کے جدار ہیں، آل محمد کے تابع دار ہیں۔

اسلام کا تقاضا کیا ہے؟

میں عرض کروں گا، خدا فرماتا ہے: اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھتے ہو تو پھر روزہ بھی قانون اسلام کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر آدھا تیرا آدھا بیٹیرن کر جینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، جو ہمیں پسند آ گیا، اس کو مان لیا، جو پسند نہ آیا، اس کو ٹھکرا دیا۔ "میٹھا میٹھا ہپ، تے کڑوا کڑوا تھو"۔ اسلام کے اندر اس روش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

خدا فرماتا ہے:

اَقْتُوا مَنَونَ بَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ (بقرہ: ۸۵)

تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔

اگر ایمان لانا ہے تو پھر پورے قرآن پر لاؤ۔ اگر ایک مسئلے کا انکار کرنا ہے تو پورے قرآن کا انکار کر دو۔ لہذا:

”رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا
سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

یا انکار کر کے پورے اسلام سے غارخ ہو جاؤ، یا قبول کر کے علی ولی کے ظلام بن جاؤ، دورنگی نہیں چلے گی۔

تو لہذا اگر ایک آدمی نماز شریعت کے مطابق پڑھتا ہے تو روزہ بھی قانون شریعت کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی روزہ شریعت کے مطابق رکھتا ہے، تو نکاح بھی قانون شریعت کے مطابق پڑھانا پڑے گا۔ اگر شریعت کے مطابق نکاح پڑھتا ہے تو اگر کل آن بن ہو جائے تو طلاق کا صیغہ بھی قانون شریعت کے مطابق پڑھنا پڑے گا۔

اگر نکاح اور طلاق کے مسئلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، تو اگر کل مرجائے تو دراشت کو بھی شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا پڑے گا۔

اگر شریعت کے قانون کے مطابق دراشت تقسیم کرنی ہے تو پھر حجامت بھی شریعت اسلام کے قانون کے مطابق بنوانی پڑے گی۔ اگر حجامت قانون شریعت کے مطابق بنوانا ہے تو جینا بھی اسلام کے قانون کے مطابق پڑے گا۔ اگر مرنا ہے تو قرآن کے مطابق مرنا پڑے گا۔ (صلوات)

نماز تو پڑھے اسلام کے مطابق، باقاعدہ بیگانہ شریعت کے مطابق، جب ماہ رمضان کے روزے کا مہینہ قریب آئے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر لکھو الیا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ اگر روزہ رکھے گا تو مرجائے گا۔ ہر آدمی بہتر جانتا ہے کہ ڈاکٹر سے لکھوانے سے کچھ نہیں بنتا۔

اگر واقعی ایک بندہ بیمار ہے تو بے شک روزہ نہ رکھے۔ جب ٹھیک ہو جائے گا تو قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر صحت مند ہے تو پھر روزہ رکھے۔ وہ لوگوں کو تو دھوکا دے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو دھوکا دے سکتا ہے، نہ خدا کو دھوکا دے سکتا ہے۔ لہذا روزہ بھی قانون شریعت کے مطابق رکھنا پڑے گا۔

شرعی نکاح و شادی

اگر ایک آدمی نماز بھی اسلام کے مطابق پڑھتا ہے، روزہ بھی اسلام کے مطابق رکھتا ہے، تو پھر آگے چل کے جب نکاح پڑھانے کا وقت، شادی کرنے کا وقت آئے تو نکاح بھی قانونِ شریعت کے مطابق پڑھانا پڑے گا۔ پھر شادی بھی قانونِ شریعت کے مطابق کرنی پڑے گی۔

آپ پوچھیں گے کہ یہاں شریعت کا قانون کیا کہتا ہے؟ اور دوسروں کی شریعت کا قانون کیا کہتا ہے؟

تو میں عرض کروں گا کہ شریعتِ محمدیہ کا قانون یہ ہے کہ لڑکی اگر نابالغ ہے، اس کے ولی یعنی بابا یا دادا کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جہاں چاہے اور مناسب سمجھے وہاں لڑکی کا نکاح کر دے، بابے یا دادے کا پڑھایا ہوا نکاح پکا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔

اگر لڑکی بالغ ہو جائے، لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو نہ تنہا لڑکی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بابے کو نظر انداز کر کے، یا دادے کی مرضی کو بالائے طاق رکھ کر خود شادی کر لے، نہ بابے کو حق پہنچتا ہے کہ لڑکی کو راضی کیے بغیر ڈیرے پر بیٹھ کر جس سے دل چاہے شادی کر دے۔

شریعتِ محمدیہ کے مطابق وہ نکاح صحیح ہوگا جس پر بالغ لڑکی بھی راضی ہو، اور اس کا ولی شرعی بابا، یا دادا بھی راضی ہو، تو نکاح صحیح ہے۔
انگریزی قانون اور لومیرج

انگریزوں کا قانون کیا ہے؟ جب لڑکی بالغ ہو جائے، مجسٹریٹ کی عدالت میں چلی جائے، جس لڑکے کے ساتھ لومیرج کرے، بے شک بابے دادے سے نہ پوچھے۔ ”میاں بیوی راضی تو کیا کرنے کا قاضی“ لڑکی لومیرج کر سکتی ہے۔

طلاق دینے کا شرعی طریقہ

ایک آدمی نماز پڑھے اسلام کے مطابق، روزہ رکھے اسلام کے مطابق، نکاح پڑھائے انگریزوں کے مطابق، وہ محمد عربی کا مسلمان کہلوانے کا حق دار نہیں ہے۔ اگر مسلمان بن کے جینا ہے تو نکاح بھی قانونِ شریعت کے مطابق پڑھانا پڑے گا۔ نکاح تو پڑھا لیا شریعت کے مطابق، باپے کو بھی راضی کیا، لڑکی کو بھی راضی کیا، حق مہر بھی مقرر کیا، قانونِ شریعت کے مطابق ازدواج کے رشتے میں اپنے آپ کو جکڑ لیا، خدا نخواستہ کل آن بن بن جانے تو شریعت نے مقرر کی ہے طلاق۔ اور اس کے کچھ قواعد اور قوانین مقرر کیے ہیں۔ لہذا اگر طلاق دینی ہے تو شریعت محمدی کے مطابق عورت کو آزاد کرنا پڑے گا..... تو قانون کیا ہے؟

طلاق کے لیے ثالث مقرر کرنا

پہلے تو اسلام کہتا ہے کہ طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل کچھ پتانا پڑے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد اگر صلح نہ ہو سکے، شریعت کا حکم ہے کہ دو بندے ثالث مقرر کرو۔ ایک لڑکی کے خاندان کی طرف سے، ایک لڑکے کے خاندان کی طرف سے۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھیں۔ سارے معاملات کی چھان بین کریں۔ اگر لڑکی کی زیادتی ہو تو لڑکی کو سمجھائیں۔ اگر شوہر کی زیادتی ہو تو اسے سمجھائیں۔ تاکہ ان کے درمیان صلح سنائی ہو جائے۔ اگر وہ ثالث بھی فیصلہ نہ کر سکیں، تو خدا کے قانونِ اسلام کے مطابق طلاق دو۔ یعنی عربی زبان میں صیغہ پڑھو، دو عادل گواہوں کے سامنے پڑھو۔ پھر شوہر کو تین مہینے سوچنے کی مہلت دے دو۔

طلاق رجعی

پریشان تو نہیں ہو گئے؟..... ہو سکتا ہے کہ شوہر کی عقل بجا ہو جائے۔

اس کا دماغ کام کرنے لگ جائے۔ میں نے غلط طلاق دی ہے۔ وہ بچھڑائے گا، اور رجوع کر لے گا۔ نیا نکاح نہیں پڑھانا پڑے گا۔ وہ اس کی بیوی ہوگی، اور وہ اس کا شوہر ہوگا۔

اور اگر تین مہینے تک بھی ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر دوبارہ طلاق دو، اور پھر تین مہینے تک شوہر کو سوچنے کا موقع دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل بحال ہو جائے، وہ اس کو بیوی بنا لے، اور گھر میں بٹھالے۔

اب بھی ایسا نہ کرو، تو پھر تیسری مرتبہ طلاق دے کے "اذن سنبرنج" یا "بخستان" کچھ دے کر عزت سے اس کو اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دو۔ یہ ہے قانون شریعت۔

طلاق کا غلط طریقہ

یہاں کیا ہوتا ہے؟..... نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، شریعت کے مطابق نکاح پڑھانے والے، جب آن بن ہو جائے تو مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا عورت جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ میں شوہر سے طلاق لینی چاہتی ہوں۔ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، راشی ہے، بد معاش ہے، زانی ہے، کبابی ہے، ربابی ہے، سارے جہان کی ہمتیں لگا دیتی ہے۔ عدالت ایک جھٹی بھجتی ہے، شوہر تک وہ کبھی پہنچتی ہے کبھی نہیں۔ تیسری پیشی پر جج بہادر لکھ دیتا ہے کہ ہم فلانی عورت کو جو فلاں نے کی بیوی ہے، اس سے اس کا نکاح فسخ کرتے ہیں۔ اور اس کو جہاں چاہے شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

عدالتی طلاق کس شریعت کا قانون ہے؟

تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں سے جا کر نکاح فسخ کرانا کس کی شریعت کا قانون ہے؟ یہ محمدؐ کی شریعت نہیں ہے۔ یا یہودی ہے یا

ہندو کی ہے۔ یا بقولے اس کے بابے دادے کی شریعت ہے۔ محمد عربی کی شریعت نہیں ہے۔ اور علی وئی کا قانون نہیں ہے۔ اگر عورت کو عدالت سے طلاق مل جائے گی وہ بے شک حکومتوں کے کاغذوں میں صحیح ہے، وہ فارغ ہو جائے گی۔ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن محمد عربی کی شریعت میں اس کا جو پہلا شوہر ہے، وہ شوہر ہی شوہر رہے گا۔ اور وہ بیوی اس کی قیامت تک بیوی رہے گی۔

اگر وہ دوسری جگہ شادی کرے گی، وہ نکاح پر نکاح سمجھا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ وہ دوسری جگہ نکاح پڑھائے گی، یا ماں باپ نکاح پڑھائیں گے تو وہ نکاح نکاح نہیں ہوگا، بلکہ زنا ہوگا۔ (صلوات) لہذا نتیجہ یہ نکلا، میرے دوست عزیزو کہ اگر پیغمبر اسلام ﷺ کے دین کو ماننا ہے تو نماز بھی اس کے مطابق، روزہ بھی اس کے مطابق، زکوٰۃ بھی اس کے مطابق، نکاح بھی اس کے مطابق، طلاق بھی اس کے مطابق دینی پڑے گی۔

بیٹیوں کا حصہ

آگے بڑھو! اگر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے کام اسلام کے مطابق کرتا ہے، اگر زندگی میں جائیداد اپنے بیٹیوں کے نام کرادے، بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر جائے، تو پھر بھی اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ محمد عربی کی شریعت میں جس طرح لڑکا حق دار ہے، اسی طرح لڑکی بھی حق دار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لڑکے کو دوہرا حصہ ملتا ہے، لڑکی کو اکہرا حصہ ملتا ہے۔

لہذا جو مومن کہلوانے والا، مسلمان کہلوانے والا، اپنی لڑکی کا حق غصب کرے گا، وہ ہندوؤں کی شریعت پر عمل کرے گا۔ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کا روادار نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کی شریعت میں ہے کہ لڑکیوں کو کچھ

نہیں ملتا۔ سب کچھ لڑکے لے جاتے ہیں۔

لہذا اگر پیغمبر اسلام ﷺ کے دین کو ماننا ہے تو ارشادِ خداوندی کو ماننا

پڑے گا۔

يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ (نساء: ۱۱)

خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کو دوہرا حصہ دینا، اور لڑکی کو اکہرا حصہ دینا۔ اگر کوئی اپنی لڑکی کا حصہ غصب کرے گا اس کا شمار اور اس کا حشر نشر اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس نے حنین کی اماں کا حق غصب کیا تھا۔ (صلوات)

جو پیغمبر کی بیٹی کا حق غصب کرے وہ تو بے شمار، جو بابا اپنی بیٹیوں کا حق دبا کے مر جائے، وہ رحمۃ اللہ نہیں۔ اصول ایک بنانا پڑے گا۔ جو رسول کی بیٹی کا حق نہیں دے گا، وہ بھی بے شمار، جو اپنی بیٹی کا حق دبا کے مرے گا وہ بھی بے شمار۔ (صلوات)

بیٹیاں پر ایسا مال نہیں

ہمارے بڑے قدیمی مومن کہتے ہیں کہ سنا گیا ہے اپنے بابوں سے کہ لڑکیاں پر ایسا مال ہوتی ہیں، لڑکے ہمارا مال ہوتا ہے..... لڑکیاں ہوتیاں ہیں پر ایسا مال، ہماری نسل تو چلے گی ہمارے بیٹوں سے کہ یہ فلانے کا بیٹا، یہ فلانے کا فلانا بیٹا۔ لہذا جو بیٹیاں ہوں گی، وہ تو غیروں کے گھر آبا کرے گی، وہ تو فلانے کی نسل پیدا کریں گی۔ ان کی نسل بڑھائیں گی۔ بیٹے ہمارا مال بیٹیاں پر ایسا مال۔

پیغمبر گرامی ﷺ کی نسل

میں کہتا ہوں پر ایسا مال کہنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی نسل جو خالق نے بڑھائی ہے، کس سے چلی ہے؟ بیٹے سے بڑھی ہے یا بیٹی سے

قدیمی مومن مجھے جواب دیں۔ پیغمبرؐ کو خدا نے تین بیٹے دیے تھے۔ قاسم کو بچپن میں اٹھالیا، ابراہیم کو بچپن میں خدا نے اس کو موت کا ڈانٹہ چکھادیا۔ عبد اللہ جس کا لقب طاہر ہے۔ وہ بھی بچپن میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ پیغمبر ﷺ کی نرینہ اولاد

اب دشمنوں نے آپؐ کو ابتر کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کی نسل قطع ہو گئی۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کے پیارے رسول ہوتے تو خدا آپ کے بیٹے کیوں مارتا؟

یہ احمقوں کی پرانی گستاخی و جسارت ہے۔ جب کسی کا بیٹا مرجاتا تو کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ کسی کی بیٹی مرجاتی تو کہتے ہیں یہ نسل سے خالی ہو گیا۔ اگر کسی کا مالی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں خالق نے اسے جکڑ لیا۔ جس کے سر میں کبھی درد نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے۔

اگر یہی معیار ہے تو خدا فرعون سے بڑا راضی تھا۔ کئی سالوں تک خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی کوئی دکھ بھی نہیں دیکھا۔ پر نبیوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، کیا خدا ان پر ناراض تھا؟ مصیبت کا آجانا یہ دلیل نہیں ہے کہ خدا ناراض ہے۔ بلکہ خدا اپنے پیاروں کو آزما تا ہے۔ بے ایمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ بہر حال جب لوگوں نے نبیؐ کو ابتر کہا کہ ان کی نسل قطع ہو گئی۔ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ خدا نے سورت کوثر نازل کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ①

ہم نے تمہیں اولادِ کثیر عطا کی ہے،

پھر فرمایا..... آخر میں فرمایا:

إِنَّ مَشَائِكَ هُوَ الْبَقَرُ ﴿۱۹﴾

جو تیرے دشمن ہیں، ابولہب، ابوجہل اور ولید بن مُغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ابتر ہوں گے۔ ان کی اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ تیری اولاد سے دنیا چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی ریاست، نہیں ہے جہاں آلِ نبی نہیں ہے۔ خالق نے جو پیغمبر کی نسل بڑھائی..... ساداتِ کرام..... اس کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا یا۔ مجھے بتا دو پیغمبر کی نسل بیٹے سے پھیلی ہے یا بیٹی سے۔ تو پتا چل گیا کہ بیٹیوں کی اولاد بھی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دادا اپنی پوتی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ پوتی ہی باپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ کوئی نانا اپنی نواسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بیٹی کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ (صلوات)

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

آگے بڑھو! چند منٹ کے بعد میں خم کروں گا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نکاح بھی صحیح قانونِ شریعت کے مطابق پڑھاتا ہے۔ لیکن جب سچ بولنے کا وقت آجائے تو سچ بولتا نہیں۔ جھوٹ بولنے کا وقت آئے تو چمکتا نہیں۔ حالانکہ سچ بولنا آلِ محمد کا طریقہ ہے۔

خالق فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۹﴾ (توبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

سچے کون ہیں؟ وہ آلِ محمد علیہم السلام ہیں۔

خالق فرماتا ہے:

لَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَی السَّكَنَةِ الْبَنَاتِ (۱۱۰) (ال عمران: ۶۶)

جہولوں پر فی العاقبت کرتا ہے۔

جہولے کون ہیں؟

جہولے کون ہیں؟ جو آل محمد کے مخالفت ہیں۔ جو ان کے مد مقابل

ہیں۔ وہ ہیں بنو امیہ۔

گوچتا چاہا جھوٹ بولنا بنو امیہ کا طریقہ ہے۔ کج بولنا آل محمد کا سہیقہ ہے۔ ایک آدمی کہلائے تو آل محمد کا ٹھہت، دعویٰ کرے آل محمد کی صحبت کا، اور بولے جھوٹ..... جھوٹ بولنے والا بنو امیہ کا پیر و کار تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی آل محمد کا حیدار نہیں ہو سکتا۔

میرے دوستو! ایک ہمدرد عام جگہ پر جھوٹ بولے، ایک بندہ حسین کے منبر پر جھوٹ بولے، ایک عام جگہ پر جھوٹ بولے، دوسرا امام بارگاہ میں جھوٹ بولے، ایک عام جگہ پر جھوٹ بولے، دوسرا مسجد خانہ خدا میں جھوٹ بولے، تو گناہ اور بڑھ جانے گا۔

اب خوف خدا نہیں رہا۔ آج سٹیج بھی ہمارا ہے، منبر بھی ہمارا ہے، جھوٹ بولنے والے بھی ہمارے ہیں۔ اور جن پر جھوٹ بولا جاتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ہیں کہ بیچارے عوام ہورہے ہیں پریشان۔

سٹیج حسین پر کھڑے ہو کے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے ذاکر، پچاس پچاس ہزار روپے لینے والے، اور مجلس پڑھنے والے اپنے علماء کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں کہ:

فلا لے لے علی ولی اللہ کو گلے سے نکال دیا۔

فلا لے لے علی ولی اللہ کو اذان سے نکال دیا۔

فلا لے لے علی کی ولایت کا انکار کر دیا۔

کلمہ اسلام

آپ کے تونہ شریف میں چند دن پہلے جلسہ ہوا، وہ باتیں آپ نے اپنے کانوں سے بھی سنی ہوں گی..... کاش خدا ہمیں اتنی توفیق عطا فرماتا کہ کہنے والوں کا گریبان پکڑ کر یہ تو پوچھتے کہ جو کہہ رہے ہو، وہ لکھا ہوا کہاں ہے۔

میرے عزیزو! میں عرض کروں، تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ٹائم بہت کم ہے۔ ہر آدمی نے گھر جانا ہے۔ کلمے کے احکام الگ ہیں، اذان کے احکام الگ ہیں، تشہد کے احکام الگ ہیں۔ جہاں تک کلمے کا تعلق ہے ہمارے بھائیوں کا کلمہ ہے:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اور ہمارا کلمہ ہے:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ

میں نے اپنی کتاب ”قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ“ کے مقدمے میں، میں نے اپنی کتاب ”مختصر الاحکام“ ”عقائد الشیعہ“ میں، میں نے اپنی کتاب ”اصول الشریعہ“ کے نویں باب مفرقات وہابیہ و شیعہ میں ثابت کیا ہے: اگر کافر مسلمان بننا چاہے، تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس کلمے کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن ”مسلمان“ اگر ”مومن“ بننا چاہے تو اسے علی ولی اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ جو پڑھے گا وہ مومن، جو نہیں پڑھے گا وہ ہے بے ایمان۔ (نعرہ)

تو لہذا کلمہ ایمانیہ کا جز ہے، علی ولی اللہ جو پڑھے گا وہ صاحب ایمان، جو نہیں پڑھے گا وہ خارج از ایمان۔

اس سے بڑھ کر میں نے اپنی کتابوں میں جو کوئی چار سو صفحے، آپ کے

گھر میں یا آپ کے پاس موجود ہو..... میں نے اپنی کتاب "احسن الفوائد فی شرح العقائد" اس کو ذرا کھول کر پڑھنا۔ میں سنی شیعہ کتابوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ایک کم چوبیس ہزار نبی اس وقت تک نبی نہیں بنے، خدا نے تمام نبیوں اور رسولوں کے سر پر رسالت و نبوت کا تاج نہیں رکھا، جب تک ان سے پہلے تین اقرار نہیں کرائے۔

وہ اقرار کیا تھے؟

① خدا کی توحید کا،

② محمد مصطفیٰ کی رسالت کا،

③ حسین کے بابے علی کی ولایت کا تھا۔ (نعرہ)

ایسے شخص کو اگر کوئی ولایت علی کا منکر کہے گا، وہ خدا کے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ میں یقین سے کہوں گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آسمان کے فرشتے بھی کھڑکیاں کھول کر اس بندے پر لعنت کرتے ہوں گے، جو ایسے عالم کو علی کی ولایت کا منکر کہتے ہوں۔

اذان میں علی ولی اللہ

اب رہ گئی اذان کی بات..... تو میرے عزیزو! میں جانتا ہوں، آپ کا علاقہ بہت پسماندہ ہے، جہاں علماء بہت کم آتے ہیں۔ میں بھی تو سال میں ایک بار آتا ہوں۔ اگر وہ بھی نہ آؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں عبادت سمجھ کر آتا ہوں، اور دین کی خدمت سمجھ کر آتا ہوں۔ اگر سال کے ۳۶۰ دنوں میں اگر ایک دن نہ آؤں گا، تو میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ان کا خلوص ہے، مخلص صاحب کا، یا ملک صاحب کا کہ وہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، ورنہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ایک مجلس پڑھنے کے لیے آنے کا سفر کرتے تو میں اذان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر

رہا ہوں، آپ کے گھر میں جو کتاب موجود ہو، نمازِ شیعہ، چھوٹی سی کتاب ہے، وہ کھول کر دیکھنا، مجلس کے بعد گھر جا کر، لائینن جلا کر، یا چراغ جلا کر پڑھنا، آپ کے گھر میں نئی یا کوئی پرانی ”مُخَفَّةُ الْعَوَامِ“ پڑی ہو تو اس میں اذان کا باب کھول کر پڑھنا، اگر آپ کے گھر میں کسی مُجْتہِد کی ”تَوْضِیحُ الْمَسْأَلِ“ پڑی ہے، عراقی یا ایرانی کسی مُجْتہِد کی، کھول کر اس میں پڑھنا، ہر چھوٹی، ہر بڑی کتاب میں یہ طے گا کہ اذان میں ”علی دلی اللہ“ پڑھنا، یہ جزوِ ایمان ہے، جزوِ اذان نہیں ہے۔ جب ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے، تو میں نے بھی یہی کہا ہے کہ علی کو اللہ کا ولی ماننا، پیغمبر کا بلا فصل وصی ماننا، ان کو سارے مُتَّقِیوں کا امام ماننا، یہ ہمارے عقیدے کا جزو ہے۔ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا۔ پر جزوِ اذان نہیں ہے۔ اگر دوسروں کی کتابوں میں آجائے تو ایمان بن جائے، اگر میری کتاب میں آجائے تو کفر بن جائے..... پوچھو ان سے ناراضگی کا باعث کیا ہے؟ (صلوات)

یہ دہرا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ فلان نے اذان سے نکال دیا، فلان نے عزاداری کو ختم کر دیا، فلانا کہتا ہے نہ علم نکالو، نہ ذوا الجناح نکالو، نہ ذوا الجناح بناؤ۔ کہتے ہیں: وہ کہتا ہے کہ تعزیہ مبارک نہ بناؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو..... پھر وہی جھوٹ آلِ محمد کے سینچوں پر کیوں بولا جاتا ہے۔ لعنة اللہ علی الکاذبین۔

میری کتاب ”تجلیاتِ صداقت“ چار مرتبہ چھپ چکی ہے، میں نے اپنی ”تجلیاتِ صداقت“ میں غیروں کے مقابلے میں آلِ محمد کے مذہب کی صداقت پر، عزاداری مظلوم پر، علم بنانے پر، تعزیہ نکالنے پر، ذوا الجناح بنانے پر، ماتم کرنے پر، وہ دلائل دیے ہیں، کوئی مائی کالال صبح قیامت تک

انہیں رد نہیں کر سکتا۔ (صلوات)

اور اس کتاب میں بھی پہلے قلم کا جواز پیش کیا ہے، بے شک ہزار ہزار فٹ کے قلم بناؤ، میں نے تعزیہ مبارک کا جواز ثابت کیا ہے۔ میں نے قلم مبارک کے ساتھ، تعزیہ مبارک کے، پھر تعزیہ مبارک کے بعد جمولاعلیٰ اصغر کا نکالنے پر پہلے جواز ثابت کیا ہے، پھر قوم کو مشورہ دیا ہے کہ ان علموں پر، تعزیوں پر، ذوالجناح پر کوئی ایسا کام نہ کرو، جسے دیکھ کر کسی دشمن اہل بیت کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ قلم مبارک نکالو، تاکہ سرکار وفا حضرت عباسؑ کی یاد تازہ ہو جائے، ذوالجناح بناؤ، تاکہ واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جائے..... ان مقدسات کو سجدہ نہ کرو، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تعزیہ مبارک سے اولاد نہ مانگو، ذوالجناح سے جائیداد نہ مانگو۔ اگر دعا مانگنی ہے تو اس طرح مانگو: یا اللہ تجھے واسطہ اس وفادار عباسؑ کا جس کے علم کی یہ شبیہ ہے، تجھے واسطہ اس مظلوم کربلاؑ جس کے گھوڑے کی یہ گھوڑا شبیہ ہے۔ تجھے واسطہ اس سید الشہداءؑ کا جس کی ضریح مبارک کی یہ تعزیہ شبیہ ہے۔ ہمیں اولاد دے، اور ہمیں جاگیر جنت دے، ہمیں جہنم سے بچا، تاکہ سننے والے کہہ سکیں کہ دعا مانگنے والا، خدا کو مرکز جانتا ہے، اور آل محمدؑ کو واسطہ جانتا ہے۔

میں عزاداری کی مخالفت کو نہ جائز سمجھتا ہوں، نہ مخالفت کرنے والوں کو حلال زادہ سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بد معاش ہمارے مذہب پر ڈاکا ڈالے، عزاداری کا نام لے کر کاروبار کرے، اور خون حسینؑ کی تجارت کرے، تو اس بد معاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یہ عبادت ہے، تجارت نہیں ہے، جو اتنے ہزار لیں گے تو مجلس پڑھیں گے، اتنے لاکھ دیں گے تو محرم پڑھوں گا۔ یہ عبادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ اگر کوئی طے کرتا ہے، تو وہ دشمن حسینؑ ہے، حسینؑ کا عزادار نہیں ہے، یہ مرنا پیٹ کا ہے۔

پھر کہتے ہیں کہ فلانا عزاداری کا مخالف ہے..... میں عزاداری کا مخالف نہیں، میں ان دشمنوں کا مخالف ہوں، جو قوم کی جیبوں پر ڈاکا ڈال کر مذہب کو ختم کر رہے ہیں۔ (صلوات)

اور روایتی پیر بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا میں جن نکالنے والے، جھوٹا منتر تتر کرنے والے، یہ سادہ لوح لوگوں کی جیبوں پر ڈاکا ڈالنے والے، اور اپنے بزرگوں کی ہڈیاں شج کر روٹی کھانے والے، یہ محمد کی شریعت کے باغی ہیں۔ لہذا یہ لوگ اپنے کاروبار کو خطرے میں دیکھ کر ہماری دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ (صلوات)

مصائب

بس میں اتنا عرض کرتا جاؤں، اس سے بڑا انقلاب کیا آئے گا کہ امیر شام مرجاتا ہے، یزید کو اپنا ولی عہد بھی بنا جاتا ہے، اور یزید ولی عہد بننے کے بعد جو پہلا کام کرتا ہے، یہ ہے کہ حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ حسینؑ پر میری بیعت پیش کرو۔ اگر وہ بیعت کر لے تو فہما، ورنہ میرے خط کے جواب کے ساتھ حسینؑ کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔

اس نے امام عالی مقامؑ کو دربار میں بلا یا، تفصیلات میری کتاب ”سعادة الہارین“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ دو چار نکتے عرض کرتا جاؤں۔

امام عالی مقامؑ کو دربار میں بلا یا گیا، امام عالی مقامؑ بھی سمجھ گئے تھے کہ آج کوئی خاص بات ہے جس کے لیے مجھے اس وقت دربار میں بلا یا جا رہا ہے۔ آج کوئی خاص کام ہے، جس کے لیے مجھے بلا یا جا رہا ہے۔

امام عالی مقام نے ایک روایت کے مطابق انیس نوجوانوں کو، ایک روایت کے مطابق تیس نوجوان بنی ہاشم کو، اور ایک روایت کے مطابق پچاس کو، میں لے تیس افراد والی روایت کو ترجیح دی ہے۔

امام نے ان کو کہا: اپنے ہتھیار بھی اگالو، اور میرے ساتھ چلو۔ جب امام دارالامارت کے دروازے پر پہنچے تو امام نے فرمایا تم یہیں رُک جاؤ۔ میں اندر جاتا ہوں، جب میری آواز بلند ہو تو تم اندر آجانا۔

چنانچہ امام اندر تشریف لے گئے، اور حاکم وقت ولید بن عتبہ مرگ معاویہ کی خبر دیتا ہے، یزید کی ولی عہدی کی خبر دیتا ہے۔ اور امام سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔

امام نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا:

یزید شرابی ہے کبابی ہے اور زُبابی ہے۔

مثلی لا بیایع مثلہ

مجھ جیسا پاک باز انسان، پیئیر کی مسند کا وارث، اقلیم امامت کا تیسرا تاجدار ایسے نجس آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔

حاکم نے کہا: اچھا اب جا سکتے ہو۔ ساتھ مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا: خبردار! اگر حسین بچ کے نکل گئے تو پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ابھی ان سے بیعت لے لو، یا ان کو شہید کرادو۔

امام نے ادھر رُخ کیا، فرمایا:

یا ابن ذرقا!

اوبری عورت کے بیٹے مروان! تو مجھے قتل کرے گا؟ یا یہ مجھے قتل کرے گا۔ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ تیس نوجوان بنی ہاشم کے تلواریں الم کیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے جن میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت علی

اکبر بھی تھے، اور باقی نوجوان بنی ہاشم بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر دربار ہلنے لگا۔
امام نے سب کو روکا کہ لڑنا نہیں ان کو واپس لے گئے۔

میں کہتا ہوں آج امام کی آواز بلند ہوئی تو تیس نوجوان بنی ہاشم امام کی
نصرت کے لیے حاضر ہو گئے۔

لیکن وہ وقت کتنا قیامت خیز تھا کہ

امامینظریمیناوشمالا۔

کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے۔ کوئی یار و انصار نظر نہیں آتا۔
فرماتے ہیں:

هل من ناصرینصرنا۔

کوئی ہے میرا مددگار؟ جو میری مدد کو پہنچے۔

هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ ﷺ۔

کوئی ہے جو رسول زاد یوں کا پردہ بچائے؟ کوئی ہے جو زینبؓ و کلثومؓ
کے پردے کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔
سناٹا تھا، حتیٰ کہ یہ جملے میں عاشوراء کی رات عرض کرتا ہوں کہ امام عالی مقام
یکہ وتنہا شہید ہو گئے۔ زینب عالیہ دروازے پر دیکھتی رہی، بھائی کی محبت
کہتی زینب باہر نکلو، شریعت محمدیہ کہتی بی بی قدم باہر نہ رکھنا۔ امام شہید
ہو گئے۔ ظالموں نے سر قلم کر لیا، نوک نیزہ پر بلند کر دیا۔ ہاتھ غیبی سے
آوازیں گونجیں:

الاقتل الحسین بکربلا۔ ذبح الحسین بکربلا۔

امام نے جام شہادت پر کی یہ ثابت کیا کہ

چڑھ جائے کٹ کے سرترا نوک سنان پر
لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول

آٹھویں مجلس

درس اخلاق

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
 واهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك
 وتعالى في القرآن المجيد و فرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم و بالوالدين احسانا و ذى القربى و اليتى
 و المسكين و قولوا للناس حسنا (بقره: ۸۳) (صلوات)

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ: ”لوگوں کے ساتھ ایسے
 تعلقات بڑھاؤ اور مہر و محبت کے ایسے تعلقات قائم کرو کہ اگر تم سفر میں چلے
 جاؤ تو لوگ تمہارے منظر نظر آئیں۔ لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں۔
 اگر تم مرجاؤ تو لوگ تمہاری جدائی اور موت پر روتے ہوئے نظر آئیں۔“

قبل اس کے کہ میں مولاً کے اس کلام و فرمان کے بارے میں گفتگو
 کروں، اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور ہوں۔ (صلوات)

میرے دوستو، میرے عزیزو! اگر اپنی قوم کے حالات کا جائزہ لیا
 جائے تو تین قسم کے آدمی نظر آتے ہیں۔ قوم کو آسانی کے ساتھ تین حصوں میں
 تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف عقیدے پر محبت اہل بیت پر،
 دوسروں لفظوں میں ایمان پر اکتفا کرتے ہیں اور عمل کی کوئی اہمیت نہیں

کھتے۔ اور نہ مقام عمل میں وہ باقاعدہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بس عقیدہ رکھ لیا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا عادل ہے، پیغمبر خاتم سید المرسلین ہیں۔ حیدر کرار امام ہیں، پیشوا اور رہبر و نمائندہ ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے گیارہ امام ہمارے پیشوا ہیں، ان جیسا ہادی و رہبر و نمائندہ کوئی نہیں، قیامت برحق ہے، آگے رہے گی۔ نماز اور روزہ وغیرہ اعمال تو کہہ دیتے ہیں کہ ”شاہ جانے تے رہ جانے“ کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے ہماری قوم میں۔ نمازوں میں کیا ہے، روزوں میں کیا ہے؟ تو ایک اندازہ کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہماری قوم میں ہے تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عقیدہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ محبت آلِ محمد کے دعوے کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال کو دیکھا جائے تو زیادہ تر وہ حقوق اللہ تک منحصر نظر آتے ہیں۔ داڑھیں رکھوالیں گے، نماز پڑھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے، زیارات کریں گے، پھر اللہ اللہ خیر سلا۔ آگے ان کی بھی کوئی رسائی نہیں۔

اکثریت کا حال کیا ہے

اور کم ہیں وہ لوگ جو عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کا خیال رکھتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر انسانی تعلقات اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ مگر اکثریت ہمارے لوگوں کی وہ ہے کہ جن کو انسانی حقوق کی کوئی پروا نہیں ہے، معاشرتی طور پر ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ اور ان کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں ہے، حالانکہ اگر شریعت کا مطالعہ کیا جائے قرآن و حدیث سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو خدا کا قرآن

گواہ اور چودہ معصومین کا فرمان بھی گواہ ہے کہ جس قدر شریعت اسلامیہ نے حقوق العباد اور انسانی تعلقات پر زور دیا ہے، اس کی کائنات میں کسی دین میں مثال نہیں ملتی۔ ایسا کیوں اس کی ذمہ داری میں بغیر تکلف کے اور بغیر کسی تردد کے سٹیج والوں پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری قوم کی اکثریت (اگر میں کہوں ۹۸ فیصد یا ۹۹ فیصد تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ) کی معلومات دین کے بارے میں عقائد کے بارے میں اصول و فروع کے بارے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ان کی وہی معلومات ہیں جو انہوں نے سٹیج والوں سے حاصل کی ہیں۔

قرآن خود پڑھیں اور سمجھیں

ایک دو فیصد بڑی مشکل سے ایسے لوگ ملیں گے جو خدا کے قرآن مجید کو براہ راست پڑھتے بھی ہیں اور پھر سمجھتے بھی ہیں اور ایک دو فیصد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو چودہ معصومین کے فرمان کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر سمجھتے بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اکثریت صرف سٹیج والوں سے دین حاصل کرتی ہے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ سٹیج ان کے حوالے کیا جاتا جو دین کی مکمل معرفت رکھتے ہیں، جو قرآن پر عبور رکھتے ہیں، جو چودہ کے فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں، جو دین کے حلال اور حرام اور اس کی جزئیات کو سمجھتے ہیں۔

قرآن سٹیج والوں کے حوالے کر دیا گیا

لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ہم نے سٹیج کو ان کے حوالے کر دیا جو دین کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں، اتنا بڑا ہم منصب، اتنا بڑا ہم شعبہ، اتنا بڑا ہم عقیدہ کہ جس سے ہم نے اللہ کا قرآن سیکھنا تھا، چودہ کا فرمان حاصل کرنا تھا، اللہ کے دین کا حلال و حرام سیکھنا تھا، دین کے حقائق سمجھنے تھے، آل محمد کے صحیح فضائل سننے تھے، ان کے صحیح مصائب سننے تھے، پر ان کے فضائل اور مصائب

کا جو مقصد تھا ہم نے وہ مقاصد بھی معلوم کرنے تھے، مکاسب بھی معلوم کرنے تھے، اتنے بڑے منصب کا ہم نے معیار ہی ختم کر دیا، یہ کہہ کر:

”سرکار حسینی میں ہے حصہ سب کا“

محراب و مُصلے کا تقدس

بڑے افسوس سے کہوں گا کہ مسلسل سا لہا سال سے کہہ رہا ہوں جیسے ہمارے برادرانِ اسلامی نے ایک مفروضہ قائم کیا تھا، بنی اُمیہ کے دور میں کہ ہرنیک و بد نماز پڑھا سکتا ہے، ہرنیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ پڑھانے والے کو مت دیکھو کہ پڑھانے والا کیسا ہے؟ تم نیت یہ کرو کہ ہم قرآن کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پڑھانے والا جیسا بھی ہو۔ جس دن سے انھوں نے یہ نظر یہ قائم کیا، اُن کے محراب اور مُصلے کا تقدس ختم ہو گیا۔

منبر اور سٹیج کا تقدس

جس دن سے ہم نے یہ نظر یہ قائم کیا کہ ہم نے کربلا والوں کا ذکر سننا ہے، ذکر کرنے والا جیسا بھی ہو، اسی دن سے ہمارے سٹیج و منبر کا تقدس ختم ہو گیا۔ چپڑا سی سے لے کر سپاہی تک، سپاہی سے لے کر وزیر اعظم تک۔ ہر چیز کا معیار ہوتا ہے

ہر چیز کا کوئی معیار ہوتا ہے، قد اتنا ہو، علم اتنا ہو، معرفت اتنی ہو، تعلیم اتنی ہو، عمر اتنی ہو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی جس محکمے میں بھی ہو، جس میدان میں ہو، جب تک کوئی آدمی، یا کسی محکمے میں جانے کا اُمیدوار اس معیار پر پورا نہ اُترے، اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف ایک سٹیج ہے، جس پر آنے والے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ نہ کوئی شرط ہے، لہذا نتیجہ ظاہر ہے

خستِ اول چوں نہد معمار کج
تا تُریا می رود دیوار کج

اگر مستری دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دے تو اگر یہ دیوار آسمان تک بھی چلی جائے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔
نتیجہ کیا ہے؟

نتیجہ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اگر ہمارے عقائد خراب ہیں، تو ذمہ دار سچ ہے۔ جن میں سے اکثریت کو پتا ہی نہیں ہے کہ خدا کون ہے، علی کون ہے۔ جس شے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو قانونِ قدرت ہے، عین فطرت ہے کہ دکاندار، ہر تجارت کرنے والا وہی چیز دکان پر رکھتا ہے جس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں۔ عام لوگ چاہتے ہیں کہ فضائل پر پہلے نعرے بازی ہو، نعرے بہت زیادہ لگیں، اس کے بعد جب مصائب کی نوبت آئے تو زیادہ شور و غل ہو، یعنی لوگ روتے ہوئے نظر آئیں۔ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دے کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے۔ اگر نعرے بہت زیادہ لگ جائیں، مصائب زیادہ لگ جائے، تو پھر مجلس بھی کامیاب ہے، پڑھنے والا بھی مقبول ہے، پڑھانے والا بھی مقبول و منظور ہے۔ اگر نعرہ بازی تھوڑی ہو، اور مصائب میں کم لوگ روتے ہوئے نظر آئیں، وہ مجلس نامقبول و نامنظور ہے۔ نہ بانی کی خیر، نہ پڑھنے والے کی خیر۔ نہ پڑھانے والے کی خیر۔ بس سننے والے بھی تھوڑے آئیں گے، کیونکہ ایسی مجلس کو عام طور پر نامقبول اور نامنظور سمجھتے ہیں۔ گویا منظوری کا محکمہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جس چیز پر لوگ خوش ہوں، خدا بھی خوش ہے، نبی بھی خوش ہے، امام بھی خوش ہے، اور چودہ معصومین بھی خوش ہیں۔ اگر لوگ ناراض ہو جائیں تو خدا بھی ناراض، اور چودہ معصومین بھی ناراض۔

مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا۔ کہ قبولیت اور ناقبولیت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قبول خدا کرتا ہے، اور وسیلہ محمد وآل محمد ہیں۔ (صلوات)

تو بہر حال ایک ذرہ دِل ہے، جو میں نے عرض کر دیا۔

آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

ہماری نگاہ پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کی نیت پر نہیں ہوتی بلکہ اس بات پر ہوتی ہے کہ فلاں آئے گا تو لوگ کتنے آئیں گے اور کتنے لوگ جمع ہوں گے۔ رش کتنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض کوئی مقابلے میں پڑھ رہا ہو تو ادھر بندے زیادہ آئیں گے یا ادھر زیادہ آئیں گے۔

خلوص نیت شرط ہے

معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جب بات رش کی آجائے، مجمع لینے کی آجائے، دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات آجائے، تو خلوص رنجست ہو جاتا ہے، اور ریاکاری شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے، اگر میری عبادت کرنی ہے تو میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ خلوص نیت کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے وہ عمل بجا لاؤ۔ اگر یہ کیڑا دماغ میں داخل ہو گیا کہ میں پڑھوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے معنی عمل کرتے وقت، روزہ رکھتے وقت، مجلس پڑھتے وقت، مجلس پڑھاتے وقت، نعرہ لگاتے وقت، گریہ کرتے وقت، اگر انسان دائیں بائیں دیکھے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اگر عمل کرنے کے بعد کان لگائے کہ لوگ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، یہ سمعہ ہے۔

سب علماء کا فیصلہ ہے، چودہ کا فیصلہ ہے کہ جس عبادت میں ریا داخل

ہو جائے، یا سمعہ داخل ہو جائے، وہ عبادت باطل ہے۔ اور ناقابل قبول ہے۔ لہذا نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، مجلس پڑھتے وقت، مجلس سنتے وقت یہ مت دیکھو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ بلکہ یہ یقین رکھو کہ وہ ذات جس کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہی ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یا کیا کہیں گے۔ خدا کو، اور چودہ معصومین کو خوش کرنے کے لیے کام کرو۔ (صلوات)

نماز پڑھتے وقت ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ پیش نماز ایسی اچھی سُردالا ہو، اس کی قرأت سننے کے لیے نمازی اکٹھے ہوں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ نیک اور شریف آدمی ہو، ان کی برکت سے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔ وہاں شرافت دیکھتے ہیں، عدالت دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، منبر کے لیے یہ بات کیوں نہیں پسند کرتے، جبکہ چودہ سو سال سے ہمارا دوسرے فرقوں سے کوئی تنازعہ ہے تو منبر کا ہے، ہم نے بنی اُمیہ کے دور دیکھے، ہمارے بزرگوں نے اولادیں ذبح کرائیں، اور جانیں قربان کرائیں۔ اور اپنے گھروالے مرد کے اپنی لاشوں پر گھوڑے ڈڑوائے، دُنیا کا ظلم برداشت کیا، اور اپنے اس نظریے پر ڈٹے رہے، جب علیؑ جیسے افضل موجود ہوں، تو مفضول کو محمدؐ کی جگہ بٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ فاضل اور مفضول کا یہ حال ہے، مذہب کا سنگ بنیاد ہے آج۔ ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہمارے غیروں کے ساتھ اختلاف کیا تھے، آج اگر ہم اپنا نظریہ بدل لیں اور فاضل مفضول کے عقیدے کو ختم کر دیں، تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں رہ جاتا۔ نہ کوئی تنازعہ رہ جاتا ہے۔ نہ یہ قتل و غارت رہے گا، نہ فرقہ واریت رہے گی، نہ دہشت گردی رہے گی۔ ہر چیز مٹ جائے گی۔ اگر ہم اپنا عقیدہ بدل لیں۔

الحمد للہ! ہم نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان کا

شامیانہ زمین پر گر سکتا ہے۔ تقدیر بدل سکتی ہے، سورج اور چاند بے نور ہو سکتے ہیں، کائنات بدل سکتی ہے۔ پر شیعہ قوم اپنا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے۔

تو لہذا میرے دوستو میرے عزیزو! اپنی روش پر، اپنی رفتار پر، اپنی صفات پر، اپنے حالات پر، نظر ثانی کرو۔ اور کوشش کرو منبر کی تظہیر کرو۔ علم لدنی کے منبر پر ان لوگوں کو لاؤ جو کچھ علم رکھتے ہوں۔ معصومین کے منبر پر ان کو لاؤ جو کم از کم شرعی دلائل تو رکھتے ہوں۔

منبر کے اہل کون ہیں

خبر قاتل کے تلے سجدہ ادا کرنے والوں کے سٹیج پر ان کو لاؤ جو کم از کم واجبات تو ادا کرتے ہوں۔ صادقین کے منبر پر ان لوگوں کو لاؤ جو جھوٹ اور سچائی میں کچھ تمیز رکھتے ہوں۔ زین العابدین کے منبر پر ان کو لاؤ جو عبادتِ خدا کا بھی کچھ خیال رکھتے ہوں۔ امام موسیٰ کاظم کے سٹیج پر ان کو لاؤ جو آپس میں لڑکر دنیا کو تماشانہ دکھائیں۔ بلکہ غصے پر کنٹرول کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ امام رضا کے سٹیج پر ان کو لاؤ جو اپنے بدن پر لباس تقویٰ رکھتے ہوں۔ امام حسن عسکری کے منبر پر ان کو لاؤ جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ امام علی نقی اور امام محمد تقی کے سٹیج پر ان کو لاؤ جو دنیا کو اتحاد کا درس دے کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اور قائم آل محمد کے منبر پر ان کو لاؤ جو حق کی خاطر تن من قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو شریعت نے سب سے زیادہ اہمیت دی قوم کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور وہ ہے انسانی تعلقات اور حقوق العباد، اور معصومین کے فرمان موجود ہیں کہ بندے کی بندگی، انسان کی انسانیت، اور آدمی کی آدمیت کو جانچنا ہو تو فقط یہ نہ دیکھو کہ وہ نمازی کتنی

پڑھتا ہے، اور صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ روز سے کتنے رکھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ رکوع اور سجدہ کتنے لمبے کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا کیسا ہے، اس کا لوگوں میں مرنا اور جینا کیسا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ مت دیکھو کہ وہ رکوع کتنے ادا کرتا ہے، اور نہ دیکھو کہ وہ سجدے کتنے لمبے ادا کرتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھو کہ جب بولتا ہے تو سچی بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا کرتا ہے یا وعدہ کر کے مگر جاتا ہے۔ اگر کوئی امانت رکھ دے تو امانت واپس کرتا ہے یا ہضم کر جاتا ہے.....

لہذا انسان کی انسانیت کا جوہر آدمی کی آدمیت کا راز انسان کی انسانیت کا معیار حسنِ عمل ہے، جس کا پڑوسیوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، جینا مرنا کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے یا لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے.....

لوگ اس کو یاد کرتے ہیں یا لوگ منتیں مانکتے ہیں کہ وہ کبھی واپس نہ آئے..... اگر مر جاتا ہے تو لوگ اشکِ غم بہاتے ہیں یا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ (صلوات)

لہذا اس سلسلہ میں خاص طور پر علمائے کرام جو حق بیان کرنے کے دعویدار ہیں، ان کا بھی تمہوڑا سا قصور ہے کہ وہ عقائد بیان کرتے ہیں، لیکن انسانی معمولات پر وہ بھی کم بولتے ہیں۔ اس لیے میں موجودہ حالات کو دیکھ کر اپنے معاشرے، اپنے ماحول پر نگاہ کرتے ہوئے میں گہرا مطالعہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسانی معاملات جس قدر مستحکم ہیں، ان کو اہمیت دی جائے۔ میں کچھ عرصے سے توجہ ان کی طرف زیادہ کر رہا ہوں، تاکہ وہ لوگ

جو الحمد للہ عقائد میں بھی مومن، عمل میں بھی مومن ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، نیکو کار بھی ہیں، میں ان کو ذرا آگے ترقی دے کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسانی معاملات کی شریعت میں کیا اہمیت ہے۔ (صلوات)

لہذا آج کی مجلس انسانی معمولات پر ہوگی۔ انسانی تعلقات پر ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ حسب سابق توجہ فرمائیں گے۔ اور کچھ عمل کر کے دکھائیں گے۔ (صلوات)

ماں باپ کے ساتھ حُسنِ سلوک

میرے دوستو! مناسب سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ خالق نے اپنی عبادت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حُسنِ سلوک کا حکم دیا کہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، جس کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کہ عبادت صرف میں اللہ کی بجا لاؤں۔ کیونکہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کائنات میں کوئی نہیں، اور احسان اور اچھائی اور بھلائی اور حُسنِ سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ان سے بڑھ کر تمہارے حُسنِ سلوک کا کوئی حق دار نہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ جب تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ اور تم جوان ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ، یا ان میں سے ایک، بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جائے، اور تم جانتے ہو کہ جوان کو کسی کی بات گوارا نہیں ہوتی۔

ماں باپ سے رہنمائی حاصل کرو

ماں باپ جو انوں کی باتوں میں ٹانگ اڑائے بغیر نہیں رہ سکتے، بزرگ جو ہو اگر اولاد خود صاحبِ اولاد بھی بن جائے، تو ماں باپ کی نظر میں وہ بچہ اور پچی رہتی ہے۔ لیکن اگر اولاد شادی کرنا چاہے، تو ماں باپ کہیں گے تم اُدھر نہ کرو اُدھر کرو۔ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو ماں باپ ضرور دخل دیں گے کہ یہ کام نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ اگر ان کی بات ناگوار گزرے تو پہلی

بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھی سیرت میں پیش آؤ۔ بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ۔ جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔

① ان میں سے ایک حضرت علیؑ کے چہرے کی زیارت ہے۔
 ② اس کے علاوہ ایک حاجی اور غیر حاجی کا خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے

③ اللہ کے کلام کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی قرآن مجید کی طرف۔ ایک بندہ لکھا پڑھا ہے، جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، ایک حافظ ہے وہ بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھے، شریعت کا حکم ہے، اگر دو ثواب حاصل کرنا چاہے، تو دیکھ کر پڑھے۔

④ والدین کی چہرے کی طرف اولاد کا نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ چاہے ماں باپ نیکو کار ہوں یا بدکار ہوں۔ مومن ہوں یا بے ایمان ہوں۔ کافر ہوں یا مسلمان ہوں۔ اولاد پر ہر حالت میں ان کا احترام لازم ہے۔ البتہ جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، وہاں والدین کی اطاعت کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر وہ کافر بھی ہیں، اور تجھے بھی کافر بنائیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ دنیاوی طور پر ان کا احترام مد نظر رکھو۔ اگر وہ کافر ہیں، تو خدا ان کو سزا دے گا۔

⑤ آلِ محمدؐ کی اولاد کے چہروں کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی سادات کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ معصومینؑ سے پوچھا گیا کہ مولا! ہر سید کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے؟ تو معصومؑ نے فرمایا: نہیں اس وقت تک سادات کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے جب تک وہ اپنے امام کی نافرمانی نہ

کرے۔ احترام تو نبی کی وجہ سے تھا۔ (صلوات)
خدا کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی رکھو

خدا فرماتا ہے کہ ماں باپ سے غصہ نہ کرو۔ بلکہ ہو سکتے تو ان کے لیے دعا کرو۔ اگر ماں باپ زیادتی بھی کریں تو تم دعا کرو۔ یا اللہ! میرے ماں باپ پر نظر کرم فرما۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے: اے ماں باپ کے نافرمان! اگر ماں باپ تجھ پر ناراض ہیں، تو یہ بات میری بارگاہ میں تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تیری بخشش کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیرا ہر عمل رد ہوگا۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی رکھ۔
جنت ماں کے قدموں کے نیچے

پیغمبر اسلام ﷺ فرماتے ہیں کہ ”ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔“
جنت لینی ہے تو ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ماں کی جنت تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ (صلوات)

ماں باپ کی زندگی میں خدمت کرنے والے
ماں باپ کے نافرمان کیسے ہو گئے

حضرات معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسی اولاد بھی ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کی زندگی میں فرمانبردار نظر آتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں نافرمان لکھی جاتی ہے۔

صادق آل محمدؑ سے پوچھا گیا کہ مولا! یہ انقلاب کیسے آگیا؟
ماں باپ کی زندگی میں فرمانبردار تھے، ان کے مرنے کے بعد نافرمان ہو گئے۔

مولانا فرمایا: ان کے مرنے کے بعد ان کو بھلا دیا، نہ ان کے

واجبات ادا کیے، نہ ان کے حقوق ادا کیے، نہ ان کے لیے کوئی بیگی کر کے صدقہ جاریہ جاری کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نافرمان اولاد لکھی جاتی ہے۔

اور جو ماں باپ کی زندگی میں نافرمان تھے مگر جب ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو اولاد کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے واجبات ادا کیے، قرضے ادا کیے، ان کی نمازیں ادا کیں، جو ان کے ذمہ تھیں، ان کے روزے ادا کیے جو ان کے ذمہ تھے۔ اگر کوئی حج ان کے ذمہ تھی تو حج ادا کی۔ اس کے علاوہ ان کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کروائی، مجلس پڑھوائی، صدقہ دیا، خیرات دی، ثواب ان کی روح کو پہنچا۔ تو خالق نے ان کو فرمانبردار اولاد میں شامل کر دیا۔ (صلوات)

میں تو ایک ناقل کی حیثیت سے

خدا اور چودہ کا فرمان سننا رہا ہوں

میرا کام سوائے خدا کا قرآن اور چودہ کا فرمان پڑھ کر سنانے، اور ترجمہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کلام ہے، یا تو خالق اکبر کا قرآن ہوگا، یا چودہ کا فرمان ہوگا۔ میں تو ایک ناقل کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اگر کوئی بات پسند آجائے تو دعا بھی ان کو دینا۔ اگر کوئی بات ناپسند آئے تو ناراض بھی ان پر ہونا، میں تو فقط نقل کر رہا ہوں۔ یہ بات میری ہے، کلام ان کا ہے یا فرمان ان کا ہے۔ کلام میری ہے۔ (صلوات)

رشتہ دار کون ہیں

ماں باپ کے بارے میں اتنا کافی ہے، خالق اکبر نے ماں باپ کے بعد والا فریضہ خالق نے جس طبقے کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ان کے حقوق ادا کرو۔ پامال نہ کرو۔ ہم ان کو رشتہ دار کہتے ہیں۔

شریک برادری والے دو قسم کے ہیں۔

① ایک قریب والے، جیسے چاچا، اور چاچے کا بیٹا، اور خالہ کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، یہ رشتہ دار قریب والے ہیں۔

② ایک رشتہ دار دور والے ہوتے ہیں۔ کوئی چھٹی پشت، اور کوئی ساتویں پشت کے، جو ہمارے رشتہ داروں میں داخل ہوتے ہیں۔ خالق اکبر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ڈرو اس سے جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو، خدا کے بعد اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔

خدا نے اپنے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا

اندازہ لگا لو کہ خالق اکبر نے دو ہستیوں سے ڈرنے کا حکم دیا، ایک اپنی ذات ذوالجلال سے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، باقی کائنات میں کوئی چیز ڈرنے والی نہیں ہے۔ نہ کوئی شیر، نہ کوئی چیتا، نہ کوئی بڑا بہادر، نہ کوئی طاقت ور، نہ کوئی دوست، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی بیگانہ، کوئی چیز ڈرنے والی نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ تمہاری موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہاری زندگی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہارا نفع اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہارا نقصان اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہاری خلقت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، مجھے قرآن میں فقط ایک آیت ملی ہے کہ جن میں اپنے ساتھ خالق فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملے میں ڈرو، اگر کئی رہ گئی، یا کوتاہی ہو گئی، تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ (صلوات)

پیغمبر اکرم ﷺ کا فرمان حضرت علیؓ کے بارے میں

پیغمبر اکرم ﷺ نے حیدر کرار کے بارے میں فرمایا تھا: اے میرے

بھائی علی! اگر کوئی بندہ اتنی مدت عمر تک اپنے خالق کی عبادت کرے، جتنی مدت تک جنابِ نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، وعظ کیا تھا، نصیحت کی تھی، قرآن کو ادا ہے کہ وہ ساڑھے نو سو سال مدت تھی، اتنی مدت بندہ عبادت کر کے اُحد پہاڑی کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک حج نہیں، ایک ہزار حج پیدل بھی کرے، حج کے ارکان میں سے مشکل ترین صفا مردہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا، گرمی ہو یا سردی ہو، بیماری ہو، یا بڑھا پا ہو، تو لہذا ان دو مُتقدّس پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہوئے، خالق کو مانتے ہوئے، اپنے گناہ بخشواتے ہوئے، جنت میں جانے کا اہتمام فرماتے ہوئے، بے جرم و بے خطا، بے سبب، بے وجہ اس بے چارے کو شہید بھی کر دیا جائے، حالانکہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، تو معذور فرماتے ہیں کہ خالق اس کے اگلے کچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان سارے اعمال کے باوجود، ان کی ساری عبادتوں کے باوجود، ان کی ساری سعادتوں کے باوجود، اگر اس کے ہاتھ میں اے علی! تیری ولایت کا دامن نہیں، اگر اس کے دل و دماغ میں محبت و معرفت و ولایت والی شمع روشن نہیں تو اس مُنکر علی کے ناک میں جنت کی خوشبو کے پھنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ (صلوات)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کا معنی ہے باغ۔ جنات کا معنی ہے باغات۔ اے میرے حبیب! میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، جو ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ لہذا جنت کا معنی باغ ہے، جس کی خوشبو پانچ سو سال کے راستے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن چند ہد بخت ایسے ہیں کہ جن کی ناک میں جنت کی خوشبو نہیں پہنچ سکتی۔

① ایک بد قسمت حضرت علیؑ کا دشمن

② دوسرا بد قسمت وہ ہے جو برادری کے ساتھ قطع رحمی کرے۔ (صلوات)
شریعت کہتی ہے کہ اگر ان کی کوئی بات ناگوار ہو تو ان کے سامنے صبر و ضبط سے کام لو۔ (صلوات)

تُو بیمار ہوا، اس نے تجھے پُوچھا نہیں، تیرا کوئی عزیز مر گیا، اس نے فاتحہ نہیں پڑھا، غصہ تو بہت زیادہ آئے گا کہ اگر اس کے سب مرجائیں، تو میرا دل کہتا ہے وہاں نہیں جاؤں گا، میرا جوتا بھی وہاں نہیں جائے گا۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے، ڈھیٹ بن جاؤ۔ اگر اس نے نہیں پُوچھا تو تُو جا کر پُوچھ۔ اس نے تیرے بچے کا فاتحہ نہیں پڑھا، تو اگر اس کا چھوٹا سا بچہ بھی مرجائے تو جا کر فاتحہ پڑھ۔ تو نے اس سے قرضہ مانگا، اس نے جواب دیا، اگر وہی تیرے دروازے پر آجائے، قرضہ بھی دے اور خدا کا شکر بھی ادا کر۔ جس نے کل مجھے خالی لوٹایا تھا، خالق نے اس کو میرے دروازے پر محتاج بنا کر بھیجا، طعنہ نہ دے کہ کس مُنٹھ سے آیا ہے۔ کل مجھے خالی لوٹایا تھا۔ یہ باتیں نہ کر۔ قرضہ بھی دے اور خدا کا شکر بھی ادا کر کہ جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرا شریک میرے دروازے پر آ گیا۔ (صلوات)

حُسنِ سلوک کی اہمیت

شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک مناجات کا چھوٹا سا رسالہ ایران میں چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ دُنیا میں تین قسم کے لوگ ملیں گے:

- ① ایک وہ جو بروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔
- ② ایک وہ جو اچھوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔
- ③ ایک وہ جو بروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔

ایک برادر نے اچھا سلوک کیا، تو اس نے بھی اچھا سلوک کیا۔ یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں۔ گدھا بھی گدھے کے ساتھ پیار کرے گا۔ اچھوں کے ساتھ اچھائی کرنا گدھوں کا شیوہ ہے۔ برے کے ساتھ برائی کرنا، یہ کتوں کا کام ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ فرماتے ہیں: دُنیا ایک مردار ہے، اور اس پر لڑنے والے کتے ہوتے ہیں، جو اس کو نوچ رہے ہیں۔ لہذا برے کے ساتھ برائی کرنا، کتوں کا کام۔ تو پھر انسان کون ہے؟
انسان کون ہے

حضرات محمد و آلِ محمد طیبہ اللہ کا غلام کون ہے؟ حقیقی اور مخلص انسان کون ہے؟ جو برائی کے بدلے اچھائی کرے، وہ انسان اور مسلمان ہے۔ غلطی کو بخش دینا، یہ سیرت آلِ محمد ہے۔

پیغمبر گرامی قدر ﷺ فرماتے ہیں: تم پیسے دے کر ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، اگر راضی کر سکتے ہو تو صرف حُسنِ سلوک اور اچھی بات کے ساتھ۔ اچھے لب و لہجے کے ساتھ۔ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔
چھ چیزوں کی ضمانت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، اور اس کے بدلے مجھ سے چھ چیزوں کی ضمانت لے لو۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ضمانت دے دو کہ تم اپنی برادری سے صلہ رحمی کرو گے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو گے، میں چھ چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون کونسی چھ چیزیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دوں گا۔

① خدا تمہاری عمر لمبی کرے گا، اور.....

② تمہاری موت اچھی واقع ہوگی.....

۴) تمہارا رزق وسیع ہوگا۔ اور.....

۴) عذابِ قبر سے بچ جاؤ گے۔ کون نہیں چاہتا کہ عذابِ قبر سے بچ جاؤں۔

۵) ان تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ جو قیامت تک کے درمیانی زمانہ میں

ہیں۔ اور قیامت کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اس سے اگلی ضمانت

سب سے بڑی ہے۔

۶) جنت میں جاؤ گے۔

دشمنِ اہل بیتِ قرابت دار سے حسنِ سلوک کا نتیجہ

راوی کہتا ہے کہ ایک آدمی حج پر جا رہا تھا، کوفے کا رہنے والا تھا، جب سفر کی پہاڑیوں میں گیا، تو اسے اطلاع ملی کہ میرے چچا زاد بھائی کے بچوں کے گھردانے نہیں، وہ بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، وہ میرا تجارتی بھائی ہے۔ آلِ محمد کی ولایت کا قائل نہیں ہے۔ وہ تو منکر ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کے گھردانے بیچ دوں۔ پھر خیال آیا کہ وہ دشمنِ اہل بیت ہے، اس کی مدد کیوں کروں۔ پھر کہتا ہے کہ جذبہٴ اخوت اور ہمدردی غالب آ گیا۔ اس کے گھر میں میں نے دانے بیج دیے۔ پھر حج پر گیا، جب حج سے فارغ ہوا، تو یہ ہماری حدیث میں ہے کہ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، جب تک اگر نبی زندہ ہو تو ان کی خدمت میں حاضری نہ دی جائے۔ اگر امام موجود ہیں، تو جب تک ان کی بارگاہِ امامت میں سلام نہ کریں، تو حج مکمل نہیں ہوتی۔

امام کی بشارت

راوی کہتا ہے کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچا۔ جب اپنے چھٹے امام جعفر صادق کے پاس آ گیا تو میں نے امام کو خوش پایا۔ ہشاش بشاش پایا۔ اور قبل اس کے کہ میں پوچھتا کہ مولا! غیر معمولی خوشی کا سبب کیا ہے؟

امام جعفر صادقؑ نے خود پہل کر کے فرمایا کہ تو نے حج سے پہلے چچازاد بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو نے مجھے خوش کر دیا۔
گھر بیٹھے بنھانے پچاس حج کا ثواب

میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارب پتی ہو، یا کھرب پتی ہو، شریعت محمدی میں حج ایک دفعہ واجب ہوتی ہے۔ اگر دوبارہ جائیں تو سنت ہے۔ اگر بار بار جائیں گے تو کارِ ثواب ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایسے کام گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، پچاس حج سے بھی زیادہ ثواب گھر بیٹھے لے سکتے ہیں۔ واجب کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ تو واجب ہے۔ بہر حال ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر واجب ادا ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا چاہتے ہو، بار بار زیارتوں پر جانا چاہتے ہو، بعد میں نعرے نہ لگانا کہ فلاں شخص حج سے روکتا ہے۔ جاؤ جاؤ لاکھوں بار جاؤ۔ لیکن ایک بات ضرور سُن لو، جو بتاتا ہوں جا کر خرچ کرنا۔ اگر برادری کے کسی غریب کی مدد کر دے، تو پچاس حج کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا۔ (صلوات)

بہتر حجوں کا ثواب

اگر امام حسینؑ کی زیارت پر انسان جائے تو بہتر حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ کئی لوگوں نے سمجھا کہ حج واجب ہے، امام حسینؑ کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بہتر حجوں کا ثواب ملے گا۔ ادا کر جائیں گے تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ ایک کے بدلے ایک مل گیا، باقی اکہتر تو خالص حج گئیں۔

ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسینؑ کی زیارت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اس پر ہر غریب بھی جاسکتا ہے، ہر امیر بھی جاسکتا ہے، ہر شاہ بھی جاسکتا ہے، گدا بھی جاسکتا ہے۔ لیکن جس بندے پر حج واجب ہو، اگر وہ ادا

نہ کرے تو پھر سنت قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح فریضہ نہ پڑے، اور نافلہ پر زور دے، البتہ ایک بار حج کر لے، پھر آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ اگر حج پر جائیں یا زیارت امام حسینؑ پر جائیں، تو میں کھلے لفظوں میں کہوں گا کہ حج پر نہ جاؤ، کربلا چلے جاؤ، ثواب زیادہ مل جائے گا۔

لیکن میں بات کر رہا ہوں، اس کی جو ایک بار زیارتیں بھی کر چکا ہو، اور حج فریضہ بھی ادا کر چکا ہو، پھر اتنی گنجائش ہو کہ زیارت یا حج پر جاسکتا ہو، لیکن غریب برادری کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، کوئی شادی کرانے والا نہ ہو غریب بچیوں کی، برادری کا بندہ مر رہا ہو، لیکن علاج کے پیسے نہیں ہیں، غریب بھائی کے بچے پڑھنا چاہتے ہوں، لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، وہ روپے غریبوں پر خرچ کر دو، برادری پر خرچ کر دو۔

تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں نے واجب تو ادا کر دیا، اب دوبارہ حج پر جانا چاہتا ہوں، پر ایک غریب خاندان کی مدد کر دوں، تو کیسا ہے؟

پچاس حجوں کا ثواب

تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچاس حجوں سے زیادہ ثواب یعنی پچاس حجوں کا ثواب ایک طرف، اور ایک غریب مومن کے بچوں اور خاندان کی مدد کرنا دوسری طرف۔ یہ افضل ہے۔ لیکن آج تیم بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بیوگان کے گھر سے دھواں نہیں اُٹھ رہا، برادری والے بھوک پیاس میں ہیں، لیکن ہم حج پر حج کر رہے ہیں، زیارت پر زیارت کر رہے ہیں، لیکن کس طرح لوگوں کو بچھایا جائے کہ مومن کا مقام کیا ہے؟ مومن کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے۔

خانہ کعبہ کا انہدام یا مومن کا قتل

اگر شریعت کا مسئلہ عرض کر دوں تو بُرا نہ منانا۔ اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ کسی مومن کو قتل کرے یا خانہ کعبہ کو گرائے تو شریعت محمدیہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دے، مومن کو قتل نہ کرے۔ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، مومن قتل ہو گیا تو اس کو دوبارہ زندہ کون کرے گا۔

محبانِ علیٰ کو حقیر نہ سمجھو

لیکن پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک مومن کا مقام کیا ہے؟ صادق آلِ محمدؐ فرماتے ہیں کہ میرے بابے علیؑ کے محبوں کو حقیر نہ سمجھو۔ تمہیں کیا پتا کہ ایک مُحب کا مقام کیا ہے؟ خدا کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اگر شفاعت کے مقام پر کھڑا ہو جائے تو ربیعہ..... کے قبائل کے برابر گنہگاروں کی سفارش کرے تو خدا اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ مُحبِ علیؑ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ:

☆ کسی گناہ کو معزولی نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا گناہ تم کو جہنم میں لے جائے۔

☆ کسی نیکی کو معزولی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی تم کو جنت میں لے جائے۔

☆ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانے پھٹے کپڑوں میں ہو، مگر وہ حبیبِ خدا ہو، اس کو حقیر سمجھ کر جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔

(سلوات)

برادری سے حسن سلوک کا حکم

اور برادری کے مسئلے میں جو بات کر رہا ہوں، اس میں تو نیک و بد کی کوئی

قید نہیں ہے۔ اور قریبی اور دور والے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بس برادری کا ہو، اگر دشمن اہل بیت بھی ہے، اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ تمہارے اچھے سلوک کی وجہ سے کوئی بندہ خدا کو بھولا ہوا ہو، آلِ محمد کے دروازے پر آجائے۔

فرمان معصوم علیہ السلام

مصوم سے پوچھا گیا کہ مولا! لوگ ہم سے بڑا تعصب کرتے ہیں، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو مزاج پرسی نہیں کرتے، اگر ہم مرجائیں تو جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے گھروں میں جا کر مزاج پرسی کرو، اگر وہ تمہارے جنازے میں نہیں آتے تو نہ آئیں، اگر ان کا کوئی جنازہ اٹھے تو تم جا کر شرکت کرو۔

عرض کیا گیا: کیا فائدہ ہوگا؟

فرمایا: لوگ بول کر کہیں گے: خدا رحمت کی بارش نازل کرے جس پر صادق پر جنھوں نے اپنے نام لیواؤں کو اتنا اچھا بنا دیا۔ تو مولانا نے فرمایا: اچھائیاں تم کرو گے، لوگ ہماری حمد و ثنا کریں گے۔

اگر خدا نخواستہ تم نے کوئی برا سلوک کیا، برے اخلاق کا مظاہرہ کیا، برائیاں تم کرو گے، لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی۔ جن کے ماتے والے ایسے ہیں، ان کے رہبر و رہنما بھی ایسے ہی ہوں گے۔

فرمایا: ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ باعث ننگ و عار نہ بنو۔

(صلوات)

ہر روز قیامت عالم بے عمل کا حال

مصوم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت والا کون ہوگا؟ مولانا نے فرمایا: سب سے زیادہ حسرت والا عالم بے عمل ہوگا۔

وہ کیسے؟ جب دیکھے گا کہ اس کی تفریح میں سن کر، اس کی تحریر میں پڑھ کر، اس کی باتیں سن کر، ان پر عمل کر کے لوگ جنت کے مزے لاث رہے ہوں گے۔ اور وہ بد بخت اپنی اچھی باتوں پر عمل نہ کر کے جہنم میں جا رہا ہوگا اور سزا رہا ہوگا۔ اس کی حسرت قابل بیان نہیں ہے۔ اس کو اتنا افسوس ہوگا کہ میں کتنا بد بخت تھا کہ میری کتابیں پڑھ کر، میری تفریح میں من کر لوگ جنت میں جا رہے ہیں، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ جب تک عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا، اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی وہ کبھی جنت الفردوس کا ٹکڑا دیکھ سکے گا۔ (صلوات)

خود احتسابی

ضروری ہے کہ ہمیں خوفِ خدا ہو، خلوت میں، جلوت میں، شریعتِ نظر آئے، لیکن اگر خوفِ خدا کی گرفت ڈھیلی ہے، تو قوم کا فرض ہے کہ وہ جاگے، جس طرح ہم آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، فلاں زکوٰۃ نہیں دیتا، فلاں ٹمس نہیں دیتا، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں داڑھی منڈواتا ہے، آپ کی نظر بھی ہم پر ہوئی چاہیے کہ لاکھوں روپے کی کمانی، ہماری جیبوں میں ڈالتے ہیں، اور ہماری خدمتیں کرتے ہیں، تو آپ کا بھی یہ دیکھنا فرض ہے کہ ہم جا کر یہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟

دوسروں کو اعمالِ صالح کا حکم کر لے والے
کیا خود بھی یہ اعمال بجالاتے ہیں

دوسروں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں؟
دوسروں کو ٹمس کا حکم دینے والے خود بھی ٹمس ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسروں کو نماز کا حکم دینے والے خود بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ لہذا جب تم بیدار ہوں گے، ہمیں ڈر ہوگا کہ آپ ہمارے کردار، رفتار پر نظر کر رہے ہیں، ہم

مخاطب رہیں گے۔ اور ہمیں خوف ہوگا کہ ہماری قوم جاگ رہی ہے، پھر بھی اپنے دامن کو لپیٹیں گے اور سمیٹیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا محاسبہ کرے، کہ ہم میں سے ہر آدمی حاکم ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی رعایا ہے، قیامت کے دن اس سے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ آپ تو نماز پڑھتے تھے، اولاد کو نمازی بنایا، یا نہیں، آپ تو روزے رکھتے تھے، اپنی اولاد کو روزہ دار بنایا، یا نہیں۔ (صلوات)

خفیہ امداد کرنے والے حسین بن علیؑ تھے

تین سو گھر تھے مدینے میں، جن کے کھانے والے تھے، کمانے والا کوئی نہ تھا، اگر تھا تو معذور تھا، کوئی یتیم تھا، کوئی بے وارث عورت تھی، لیکن ان کی روٹی گھر پہنچائی جاتی، اخراجات پہنچائے جاتے، ضروریات زندگی پہنچائی جاتیں۔ لیکن پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ پہنچانے والا رات کے اندھیرے میں جا کر پہنچاتا، اور پھر چہرے پر نقاب ڈال کر جاتا۔ تاکہ کوئی دیکھ کر یہ پہچان نہ لے کہ یہ کون ہے۔ یہ راز اس وقت کھلا جب کہ اٹھائیس رجب کو حسین بن علیؑ نے نانے کا مدینہ چھوڑا۔ (صلوات)

مصائب

میرے عزیز و میرے دوستو! میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے حج کی ہے خالق قبول فرمائے، امام عالی مقام نے بھی حج کا احرام باندھا ہوا تھا، لیکن عجیب یہ شاہکار فطرت ہے کہ ساری کائنات حج کرنے کے لیے آرہی ہے، اور حسین بن علیؑ احرام حج عمرہ مفردہ میں بدل کے مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: مولا! ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں حج کرنے کے۔ امام نے فرمایا: یزید نے حاجیوں کے لباس میں ایسے لوگ مقرر کیے ہیں، اگر حسین غلاف کعبہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں تو ان کو شہید کر دینا۔ اگر میں یہاں شہید ہو گیا پھر لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ قاتل کون تھا، کس نے قتل کیا، مظلوم کون تھا، قتل ہونے والا کون تھا۔ میرا قتل چھپ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میدانِ کربلا میں شہید کیا جاؤں۔ تاکہ پتا چل جائے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا۔ نختِ جگر رسول، پیغمبر اسلام کا نواسہ، شریعت کا وارث حسینؑ نو ذی الحج کو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے مکہ چھوڑ کے کربلا روانہ ہو رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے بھی کہا، عبد اللہ بن عباسؓ نے بھی کہا: حسینؑ اگر آپڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو نبی زاد یوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ تو امامؑ نے فرمایا: اس وقت تک میرا مقصد شہادت پورا نہیں ہوتا جب تک یہ بیبیاں قید نہ ہوں۔ یہ قید ہوں گی تو میرا مقصد شہادت حاصل ہوگا۔ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا۔ اور ان کا جھگڑا کیا تھا۔ واضح ہو جائے گا کہ دین کی فنا اور بقا کا جھگڑا تھا۔ الغرض امامؑ نے سولہ منزلیں طے فرمائیں۔ دو محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے، تو امامؑ نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ امامؑ نے فرمایا: اللہم

انی اعوذ بک من الکر و البلاء۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا: ہا ہنا محط رجالنا۔ ہماری سواریاں بٹھانے کی جگہ یہی ہے۔ ہذا محل قبورنا۔ ہمارے دفن کفن کی جگہ یہی ہے۔ ہماری قتل گاہ یہی ہے۔ مجھے نانا نے یہی بتایا تھا۔ اس کے بعد رحل اقامت ڈال دیے گئے، خیمے نصب کر دیے گئے۔ جب خیمے لگ گئے، ایک جملہ عرض کروں گا چھوٹا سا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ پہلی مجلس امام حسینؑ مہرب پڑھی گئی؟ کہاں پڑھی گئی؟ اس میں بڑی بڑی بخشش ہوتی ہیں۔ میں نے سعادت الدارین میں ثابت کیا ہے کہ پہلی مجلس حسینؑ خود امام حسینؑ نے پڑھی ہے۔ کربلا کے میدان میں پڑھی۔ اپنی بہنوں، بیٹیوں بھائیوں بھتیجیوں بہانجیوں کے سامنے پڑھی تھی۔ امامؑ نے جب خیمے لگ گئے تو پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بیٹیوں اپنے بھائیوں اپنے بچوں اپنے بیٹوں اپنے بہانجیوں سب کو اکٹھا کر کے ”نظر الیہم ساعة“ ایک گھنٹے تک کھجی اکبر کی جوانی کو دیکھتے، کھجی عباسؑ کے بازو کو دیکھتے، کھجی علیؑ اصغرؑ کے گلے کو دیکھتے، کھجی اپنی بہنوں کے سروں پر نگاہ کرتے، اس کے بعد امامؑ کے حوصلہ و صبر کے بند ٹوٹ گئے، فرمایا: ”اللہم انا عترت بنبیک“ یا اللہ! تو جانتا ہے کہ ہم تیرے رسول کی عترت ہیں۔ تو دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹیوں کے سروں پر چادر ہے۔ لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ سر کی چادریں اتار لی جائیں گی۔ اس وقت علیؑ اکبر کی جوانی موجود ہے، لیکن چند دن کے بعد خاک و خون میں مل جائے گی۔ اس وقت عباسؑ کے بازو سلامت ہیں، یہ روزِ عاشورا کٹ جائیں گے۔ اب تو علیؑ اصغرؑ زندہ موجود ہے، ان کے گلے پر تیر چل جائے گا۔ اور گردن چھن جائے گی۔ لہذا امامؑ نے رونا شروع کر دیا۔ امام ایک گھنٹے تک مسلسل گریہ کرتے رہے۔ اور پھر عرض کیا: ”اللہم انا عترت بنبیک محمدؑ“ ہم تیرے نبی کی عترت ہیں۔ ہمیں مجبور کر دیا گیا، نانا نے کار و ضہ چھڑا کر

جنگ کر بلا میں لایا گیا۔ میرا سارا کنباکٹ جائے گا۔ اور تیرا دین بچ جائے گا۔ اے اللہ! بنی امیہ سے بدلہ لینا۔ ان ظالموں کا نام و نشان مٹا دینا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام حسینؑ نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ بنی امیہ مردہ باد ہے، مردہ باد تھے اور قیامت تک مردہ باد رہیں گے۔ یزید ہمارے مردہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ مر چکا ہے، حسین ہمارے زندہ باد کہنے کے محتاج نہیں، وہ قیامت آ کے گزر جائے گی، پھر بھی حسین زندہ باد رہے گا۔ ان شاء اللہ

Presented By: <https://jafrilibrary.org>

نویں مجلس

سرکارِ صدرِ امتین سلطانِ آئینِ نبوتِ اسلامِ دواہین

حضرت علامہ شیخ محمد حسین انجمنی

مدظلہ العالی علی روس المؤمنین

مولودِ کعبہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (سورة بغی اسرائیل: ۸۱) (صلوات)

ارشادِ ربِّ جلیل ہے: اے میرے حبیب! اعلان کر دیں کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل ایک مٹ جانے والی بے حقیقت شے ہے۔

قبل اس کے کہ میں مولودِ کعبہ کے ذکر ولادت سے اپنے کام و دہن کو مُعطر کروں، اور آپ اور میں مل کر اس سے محفوظ و مسرور ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ذکر ولادت سے پہلے آج کے مولودِ مسعود کی ولادت باسعادت پر آپ سب حضرات کی خدمت میں ہدیہ مبارک باد پیش کر دوں۔

گر قبول افتد ہے عز و شرف (صلوات)

عزیز گرامی کے بار بار اعلانات سے اس بات کا گویا اشارہ ملتا تھا کہ میں جو خطاب کرنے والا ہوں، میں آج کے مولودِ مسعود کی حقیقت کو کما حقہ گویا جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، اور آپ کو بھی ان کے حقیقی خد و خال سے متعارف

کراؤں گا۔ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ جیسا میں نے گزشتہ سال کسی سٹیج پر مسئلہ امامت کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ آج جس مولودِ مسعود کا جشن میلاد منانے کے لیے ہم اور آپ سب جمع ہیں۔ ان کا مقام ان کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ نبی آخر الزمان ﷺ نے فرمایا تھا کہ:

”يَا عَلِيُّ! مَا عَرَفَ اللَّهُ إِلَّا أَنَا وَ أَنْتَ وَ مَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَ أَنْتَ وَ مَا عَرَفَكَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَا“

یا علی! جس طرح خداوند کریم کو پہچاننے کا حق تھا، یا میں نے پہچانا ہے، یا تُو نے پہچانا ہے، اور جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا، یا میرے خالق نے پہچانا یا تُو نے پہچانا، اور جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا، یا میں نے پہچانا ہے، یا میرے خالق و مالک نے تجھ کو پہچانا ہے۔ باقی دُنیا کو کیا پتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے؟

جب حضرت نبی اکرم ﷺ نے فیصلہ کر دیا کہ سوائے خدا اور مَصلیٰ کے مقام مرتضیٰ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی کوشش کرنا، کاوش کرنا، میں ایک بے سود کوشش جانتا ہوں، بقول کئے:

میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں:

لا يُمكنُ الثناءُ كما كان حقهُ
بعد از خدا بزرگ تُوئی قصہ مختصر
ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ:

یا علی! کتاب فضل ترا آبِ بحر کافی نیست
کہ ترکم سرِ انگشت و صفحہ بشمارِ

یا علی! آپ کے فضائل، اور آپ کے مناقب اور منازل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر یہاں سمندر لا کر کھڑا کر دیا جائے اور انگلی کا سر ڈبو کر تیرے فضائل کی کتاب کے صفحے شمار کرنے شروع کر دیے جائیں (تو شاعر کہتا ہے کہ) مولا! سمندر ختم ہو جائے گا پر تیرے فضائل و کمالات کی کتاب کے صفحے ختم نہیں ہو سکیں گے۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میں علیؑ اس بلند بالا مقام پر فائز ہوں کہ جس کی بلندیوں تک تمہاری عقل و فکر کا پرندہ بھی جتنا بلندی کی پرواز کرے، اس کو کبھی چھو ہی نہیں سکتا۔

فرماتے ہیں کہ مجھ سے علم و معرفت کے چشمے اُبل رہے ہیں، اے کاش! مجھے کچھ ایسے امین مل جاتے کہ میں یہ علمی امانت ان کے حوالے کر سکتا۔ (نوح البلاغہ)

جناب امیر المومنینؑ نے بھی فرما دیا، سید المرسلینؑ نے بھی فرما دیا، گویا رب العالمین نے بھی فرما دیا، تو اس کے بعد میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب امیر المومنینؑ کی اصل ماہیت، اصلی حقیقت، ان کی حدودِ اربعہ تک رسائی حاصل کرنا، کسی انسانِ ضعیف البیان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب سے خالق نے تخلیق کائنات کا آغاز کیا، اُس دم سے لے کر آج کے اِس دم تک اور آج کے اِس وقت سے لے کر آفتابِ قیامت کے مغرب کی جانب سے طلوع کرنے تک، خالق نے تخلیق کون و مکان کا کوئی ایسا سانچا ہی نہیں بنایا کہ جس سانچے میں ڈھلنے والا محمدؐ علیؑ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ (نعرہ)

بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عظماء اور بڑے

بڑے فضلاء اور بڑے بڑے فقہاء و نعت خوان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؛ اے علی بن ابی طالب، اے عجوبہ کائنات، اے عجوبہ مخلوقات! تیرے بارے میں عقل حیران نظر آتی ہے، فکر پریشان نظر آتی ہے۔ جتنا میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، اتنی آپ کی عظمت ایک میل دُور ہو جاتی ہے۔ تو یہی بتا کہ میں تیرے بارے میں کیا کہوں؟

علی عادات و صفات متضادہ کا وہ مجموعہ ہے جو آج تک مُصطفیٰ کے بعد نہ کسی ہستی میں متضاد صفات جمع ہوئے ہیں اور نہ صبح قیامت تک کسی ہستی میں جمع ہوں گے۔

مثال کے طور پر اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ورنہ تمہید اتنی لمبی ہو جائے گی، میرا سارا وقت وہ لے جائے گی۔

عموماً اصولِ قدرت، قانونِ فطرت یہ ہے کہ جو مرد میدان ہوتا ہے وہ علم کے میدان کا شاہ سوار نہیں ہوتا، جو علم و عمل کے میدان کا شاہ سوار ہوتا ہے وہ میدانِ کارزار کا شاہ سوار نہیں ہوتا، جو شب زندہ دار عبادت گزار ہو وہ مرد مجاہد نہیں ہوتا، جو مرد مجاہد ہوتا ہے وہ مناجات و دعاء کا شاہ سوار نہیں ہوتا۔ کیونکہ عبادت گزاری کے لیے دل کا رقیق ہونا ضروری ہے۔ دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں گداز نہ ہو، جب تک دل میں سوز نہ ہو، جب تک دل میں نرمی نہ ہو، اس وقت تک آدمی اللہ کے خوف سے اشکِ غم بہا نہیں سکتا۔ دعاء و مناجات میں مشغول ہو نہیں سکتا۔ تو دعا و مناجات کے لیے عبادت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر دل سخت ہوگا تو نہ گریہ کر سکے گا، نہ بکاء کر سکے گا، نہ آہ کر سکے گا، نہ التجا کر سکے گا۔

اور اگر وہ مرد میدان ہے تو اس کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کا دل سخت نہیں ہوگا دشمنوں کو قتل نہیں کر سکے گا، بچوں کو تیمم

نہیں کر سکے گا، لوگوں کو مولیوں گاجروں کی طرح کاٹ نہیں سکے گا، تو ظاہر ہے کہ اگر دل نرم ہوگا تو سخت نہیں ہوگا، اگر دل سخت ہوگا تو نرم نہیں ہوگا۔

لیکن علیؑ بیک وقت، اگر ان کو میدانِ غزا میں دیکھا جائے، میدانِ کارزار میں دیکھا جائے، آستینیں اُلٹ کے دو دستی تلوار ہاتھ میں لے کر کافروں پر حملہ کرتے ہوئے، دشمنوں کو کاٹتے ہوئے، ان کی صفوں کو اُلٹتے ہوئے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا علیؑ کے دل میں خالق نے نرمی تو پیدا کی ہی نہیں۔ کیونکہ آسمان کے قدسی بھی الامان اور الحفیظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دشمن راہِ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فوجِ اعداء میں کھلبلی مچی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہی علیؑ دلی سارا دن لڑنے والا ہزاروں کو تہہ تیغ کرنے والا، اسلام کا پرچم بلند کرنے والا، کفر کے پرچم کو سرنگوں کرنے والا، جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، دُنیا آرام کی نیند سو جاتی ہے تو مولاً کا ایک ہاتھ ریش مبارک میں ہوتا ہے، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اور یتململ یتململ الصغیر مولاً اس طرح گریہ اور بکا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح ایک مارگزیدہ آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے، یوں آہ و بکا کرتا ہے، یوں فریاد و فغاں کرتا ہے کہ گویا مولاً کے دل میں نرمی کے سوا، کچھ گرمی ہے ہی نہیں، نرمی کے سوا، لینت کے سوا سختی اور درشتی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو میدانِ عمل میں دیکھا جائے تو ارسطو ہو یا القمان، اور افلاطون دوران ان کے ادنیٰ شاگردوں کے شاگرد نظر آتے ہیں۔

اگر میدانِ علم میں دیکھا جائے تو جبریل امینؑ ان کے سامنے زانوئے ادب تہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میدانِ جنگ میں دیکھا جائے تو رستم ہو یا سہراب، بڑے بڑے جنگ جو، بڑے بڑے جنگ آزما، ان کا نام لیتے ہوئے دُنیا والے شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ (نعرہ)

بہر حال میدانِ علم میں دیکھا جائے تو وہ حالت، اور اگر میدانِ عمل میں دیکھا جائے تو ایک ایک ہزار رکعات نوافل نماز پڑھ کے چھ مہینے کے روزے رکھ کے پھر بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ع

”حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا“

اگر میدانِ عمل میں دیکھا جائے تو یہ عالم۔ اگر میدانِ سخاوت میں دیکھا جائے تو ان کے سامنے میں کیا عرض کروں، حاتم طائی کا نام لیتے ہوئے شرم دامن گیر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دُنیا جانتی ہے کہ حاتم نے چالیس دروازے مقرر کیے ہوئے تھے، اتنا تھوڑا ملتا تھا کہ ایک سائل کو چالیس دروازوں کا طواف کر کے جانا پڑتا تھا، اُس کے دامن میں پھر بھی گنجائش ہوتی تھی۔ لیکن علیؑ دئی کے بارے میں دُنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو ایک بار حسینؑ کے بابے کے در دولت پر آ گیا تو علیؑ نے اتنا عطا کر دیا کہ پھر زندگی بھر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ (نعرہ)

بہر حال وہ متضاد صفات کے جامع نظر آتے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ ان کے ایک ایک شعبہ حیات کو لیا جائے، ان کی ایک ایک صفت کمال کو لیا جائے، ان کی ایک ایک فضیلت کو لیا جائے، زندگی ختم ہو جائے گی، مگر ان کے ایک شعبہ حیات کی تشریح و توضیح ختم نہیں ہو سکے گی۔

انسان مجبور ہے یا آزاد؟

میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگرچہ لوگوں میں اختلاف ہے کہ آیا انسان اپنے افعال میں، اپنے سکناات میں، اپنے حرکات میں آزاد ہے یا مجبور۔ اہل حق نے ہمیشہ کہا ہے کہ خالق نے انسان کو ایک طرفہ معجون بنا دیا ہے، اس میں نیکی کرنے کی بھی طاقت، اور برائی کا ارتکاب کرنے کی قوت بھی ہے، اس میں نفس امارہ بھی ہے، اس میں عقل سلیم بھی ہے۔ یہ دو، ایک گمراہ کرنے والی

طاقت، ایک ہدایت کرنے والی طاقت، انسان کے اندر نظر آتی ہے۔ ادھر نبی و امام بھی ہیں، ادھر شیطان بھی ہے۔ ایک ہدایت کرنے والی طاقت، ایک گمراہ کرنے والی قوت۔ نفس امارہ اور ابلیس گناہ کی طرف بلا تے ہیں، اور نبی و امام اور عقل سلیم انسان کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

انسان دورا ہے پر کھڑا ہے۔ اب چاہے تو نبی و امام اور عقل سلیم کی اطاعت کر کے، عبادت کر کے ملائکہ سے بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر چاہے تو نبی و امام اور عقل کو ٹھکرا کر نفس امارہ اور ابلیس کی پیروی کر کے حیوانوں سے بھی بدتر بن سکتا ہے۔ اب چاہے تو نبی و امام کے حکم کی پیروی کر کے فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے۔

خالق فرماتا ہے:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿۳﴾ (دھر: ۳)

میں نے انسان کو خود مختار بنایا۔ میں نے انسان کو فاعل مختار بھی بنایا۔ نیکی اور برائی کی طاقت دے کر، ہادی اور رہنما بھیج کر، ابلیس کو خلق کر کے انسان کو اختیار دے دیا۔ اب جس کا جی چاہے وہ بندہ شاکر بن جائے، مومن بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ بندہ کافر اور مشرک بن جائے۔

کیونکہ خدا فرماتا ہے:

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (ال عمران: ۱۰۸)

خدا کسی بندے پر ذرا بھربھی ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن ان آیتوں کے باوجود، عقلی فیصلوں کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان نیکی بجالانے میں بھی مجبور، برائی کرنے میں بھی مجبور۔ انسان کا کوئی اختیار نہیں، انسان مجبور محض ہے، خدا کا آلہ ہے، خدا

کے ہاتھ میں کھلونا ہے، خالق چاہے تو بندے سے نماز پڑھائے، خدا چاہے تو بندے سے برائی کرائے۔ خدا چاہے تو بندے کو شربت پلائے۔ خدا چاہے تو بندے کو شراب پلائے۔ کیونکہ وہ خیر و شر کو من جانب اللہ مانتے ہیں، انسان کو مجبور جانتے ہیں۔

بہر حال میں تو اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا موضوع سخن نہیں۔ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے۔ اس پر علماء نے تحقیقات کے دریا بہا دیے۔ اگر آدمی کو مجبور مانا جائے، خیر و شر میں اسے خود مختار نہ مانا جائے تو صبح قیامت تک نہ کوئی نیکو کار جنت کا حقدار رہے گا، اور نہ کوئی بدکار جہنم کا سزاوار رہے گا۔ (نعرہ)

کیونکہ جب نیکی خدا کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے تو بندہ جنت میں جانے کا کیسے حق دار رہے گا۔ اگر خدا زبردستی برائیاں کرتا ہے، تو پھر چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب؟ زانی کو سنگسار کرنے کا کیا نیک؟ تو پھر جزا بھی خدا کو ملنی چاہیے اور معاذ اللہ "نقل کفر کفر نہ باشد" سزا بھی خدا کو ملنی چاہیے۔ جب نیکیاں بھی وہ کرتا ہے، بدیاں بھی وہ کرتا ہے، تو بندہ نہ جزائے خیر کا حقدار رہے گا، نہ برائی کرنے پر سزا کا سزاوار رہے گا۔ لیکن اگر انسان نیکی کر کے جنت کا حق دار بن سکتا ہے، اگر انسان برائی کر کے جہنم میں جانے کا حق دار بن سکتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا انسان اپنے افعال میں، حرکات میں، سکناات میں، کلام میں، کام میں، اقدام میں، فاعل مختار ہے، یہ مجبور نہیں ہے۔

دو مقام پر انسان مجبور ہے

لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی میں دو موڑ ایسے ہیں۔ دو مرحلے ایسے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ انسان ان دو

مرحلوں میں بالکل مجبور ہے۔ انسان کو رائی کے دانے کے برابر کوئی اختیار نہیں ہے، آپ پوچھیں گے، وہ دو مرحلے کون سے ہیں، اور وہ دو موڑ کون سے ہیں، تو میں عرض کروں گا:

① ایک ولادت

② دوسری وفات

موت و حیات کے سلسلے میں، ولادت اور وفات کے سلسلے میں، دُنیا میں آمد، اور پھر یہاں سے رفت کے سلسلے میں، آنے اور جانے کے سلسلے میں، انسان اتنا مجبور ہے، اتنا بے بس ہے، اتنا پسماندہ ہے، اتنا دست بستہ ہے کہ اس کو نہ یہاں آنے میں کوئی اختیار، نہ یہاں سے جانے میں اسے کوئی اختیار ہے۔

خالق نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس مکان میں چاہا، جس زمان میں چاہا، جس خاندان میں چاہا، پیدا کر دیا۔ جب چاہا، جس حال میں چاہا، جس مکان میں چاہا، جس زمان میں چاہا، جس کیفیت کے ساتھ چاہا بلا لیا۔
ذوق نے بالکل صحیح کہا ہے:

لائی حیات آئے، قضا لے چلی، چلے

اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے

آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ موت و حیات کے سلسلے میں یقیناً ہر بندہ مجبور ہے، بے بس ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔
یہ شاعرانہ تخیلات ہیں کہ:

باغ بہشت سے مجھے حکم سنہر دیا تھا کیوں

کارِ جہاں دراز ہے میرا تو انتظار کر

یہ شاعرانہ تخیلات ہیں، یہ خیالات کی دُنیا ہے کہ خدا چاہتا کہ میاں

اقبال آجاء، تو اقبال کہتے کہ ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، ابھی نہیں آنا چاہتا۔ لیکن اگر واقعاتی دُنیا میں دیکھا جائے، اقبال ہو یا کوئی اور صاحب اقبال.....

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ (اعراف: ۳۴)

جب وقت آجائے، اس میں ایک گھنٹے کی نہ کمی ہو سکتی ہے
نہ زیادتی۔

آمد م برسرِ مطلب

میں موت کا موضوع نہیں پڑھ رہا، اس سے زیادہ آگے نہیں پڑھوں گا۔
میں تو ”جشن میلاد“ پڑھ رہا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ”بالفرض فرض
محال، محال نہ باشد“۔ اگر رات کو دن فرض کر لیا جائے تو رات دن بن
نہیں جاتی۔ اگر دن کو رات تصور کر لیا جائے تو دن رات بن نہیں جاتا۔ آدمی
کو جن، اور جن کو انسان اگر فرض کر لیا جائے تو آدمی جن نہیں بن جاتا، اور
جن انسان نہیں بن جاتا۔

میں کہتا ہوں فرض کر دو کہ خدا ہمیں موت و حیات میں اختیار دے دیتا،
اور جب ہمیں پیدا کرنے لگتا، اور خالق ہم سے مشورہ کرتا، اور ہماری رائے
لیتا کہ بتاؤ تم کب پیدا ہونا چاہتے ہو؟ کس خاندان میں پیدا ہونا چاہتے ہو؟
کس وقت میں پیدا ہونا چاہتے ہو، اور کس جگہ پیدا ہونا چاہتے ہو؟ ہم
جواب کیا دیتے؟ حالانکہ پوچھے گا نہیں..... لیکن اگر خدا ہم سے پوچھ لیتا،
کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو، کب پیدا ہونے کا ارادہ ہے، کس جگہ پیدا ہونا
چاہتے ہو، کس دن پیدا ہونے کا پرگرام ہے، کس خاندان میں جنم لینے کا
ارادہ ہے۔

موت و حیات کے متعلق بندے کی رضا

میرے سنی شیعہ بھائیو! میرے انسان دوستو!

مجھے بتاؤ، اگر خالق ہم سے زمانے کے بارے میں پوچھے تو کس زمانے کا نام لوگے۔ مکان کے بارے میں پوچھے تو کس مکان کا نام لوگے؟ اگر خاندان کے بارے میں پوچھے تو کس خاندان کا نام لوگے۔ اگر دن کے بارے میں پوچھے تو کس دن کا نام لوگے؟ اس دن کی گھڑی کے بارے میں پوچھے تو کس گھڑی کا نام لوگے؟

یقیناً یقیناً آپ اگر خاندان کا نام لیں گے تو سارے خاندانوں سے بلند خاندان کا، زمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس زمانے کا نام لیں گے جو سارے زمانوں سے بلند ہوگا۔ اگر جگہ کے بارے میں پوچھے تو اس جگہ کا نام لیں گے جو سارے مقامات سے بلند ہوگی۔ اگر دن کے بارے میں پوچھیں گے تو اس دن کا نام لیں گے جو سارے دنوں سے بلند ہوگا، اس دن کی گھڑی کے بارے میں پوچھیں گے تو اس ساعت کا نام لیں گے جو ساری ساعتوں سے بلند ہوگی۔ لیکن لطف یہ ہے کہ خالق نے مولاعلیٰ سے پوچھا تو نہیں۔ (نعرہ)

علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

کلام اقبال کا مصداق

پتا نہیں کہ علامہ اقبال نے کس عالم میں یہ شعر کہا تھا۔ میں نے بڑا غور کیا تھا، اس شعر کا مصداق مجھے خاندان رسالت کے سوا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ خالق نے مولاعلیٰ سے پوچھا تو نہیں، پر تابع مرضات الہیہ کی رضا

کو جانتے ہوئے خواہش کا احترام کرتے ہوئے، خالق نے اگر علی کو پیدا کیا تو ساری کائنات کے بلند تر خاندان میں، اگر پیدا کیا تو ساری کائنات میں زیادہ بلند تر مقام میں، اگر خاندان میں پیدا کیا تو سارے خاندانوں سے بلند تر خاندان میں، اگر دن میں پیدا کیا تو پورے ہفتے کے دنوں میں سے سارے ہفتے کے سردار دن میں، اور اس دن کی وہ گھڑی منتخب کی، جو چوبیس گھڑیوں سے افضل ہے۔

میں آپ سے کوئی مُعمہ حل نہیں کروانا چاہتا۔ میں خود اس کی تشریح

کر دوں گا۔

اگر ہم سے خالق پوچھتا کہ کس خاندان میں پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں نہ ڈھکو خاندان کا نام لیتا، نہ آپ بلوچ خاندان کا نام لیتے۔ سارے کہتے ہیں سید خاندان میں پیدا کر۔ کیونکہ خاندانِ سادات سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خاندان نہیں ہے۔ افضل صرف سید خاندان ہے۔ کیونکہ خاندانِ سادات سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور خاندان نہیں ہے۔ کیونکہ سنی شیعہ کی سیرت کی کتابیں اگر پڑھی جائیں تو بطورِ نمونہ اشارہ کرتا جاؤں سیرت ابنِ حلبیہ، سیرت ابنِ ہشام، سیرت زینبی دہلان، طبری اور کامل کے اوراق چمک رہے ہیں، سنی شیعہ کی کتابیں لبریز نظر آتی ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خالق نے کائنات پیدا کرنے کے بعد جب تمام اقوام عالم پر نظر ڈالی، تو بنی نضر کو منتخب کیا۔ بنی نضر پر انتخاب کی نظر ڈالی، تو بنی کنانہ کو منتخب کیا۔ بنی کنانہ پر نظر ڈالی تو قوم قریش کو منتخب کیا، قوم قریش پر نظر ڈالی، تو جناب بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ جب بنی ہاشم پر پانچویں بار خالق نے نظر ڈالی تو محمدؐ علیؑ کو منتخب کیا۔ (نعرہ)

ساری کائنات کے خاندانوں میں سے صرف خاندانِ رسالت بلند نظر

آتا ہے، اور اس خاندان کے سربراہ یا نبی نظر آتے ہیں یا علی نظر آتے ہیں۔ خاندان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علی کا خاندان اس بلندی، اس معراج کمال پر فائز نظر آتے ہیں۔ جن پر کسی اضافے اور ازاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر مکانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر خالق ہم سے پوچھتا کہ کس مکان میں پیدا ہونے کا ارادہ ہے، تو ہم نہ کوئی کچا مکان بتاتے، نہ کوئی کوشی بتاتے، نہ انڈیا بتاتے، نہ امریکہ بتاتے، نہ ہم پاکستان بتاتے۔ اگر خالق ہم سے پوچھتا تو ہم بھی کہتے کہ یا اللہ! تیری اس بھری ہوئی کائنات میں سب سے زیادہ تیرے گھر سے زیادہ کوئی متبرک مکان نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں پیدا کر دے۔ اگرچہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، چھوٹی مسجد سے لے کر جامع مسجد تک، دیہات کی مسجد سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی مسجد تک یہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے یہ اصلی گھر نہیں، اللہ کے حقیقی گھر کی نقلیں ہیں، اللہ کے حقیقی گھر کی شبیہیں ہیں۔ اصلی گھر نہیں ہیں۔ اصلی گھر کونسا ہے؟ قرآن پڑھو۔

إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ دُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَنَىٰ كَعْبَةَ مَبْرُكًا وَ هَدَىٰ

لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ (آل عمران: ۹۶)

خالق فرماتا ہے:

سب سے پہلا گھر جو میں نے دنیا میں تعمیر کرایا، وہ وہی ہے جو سرزمین مکہ میں ہے، جو باعث برکت اور عالمین کے لیے باعث ہدایت بھی ہے۔

تو ساری کائنات کے مخلات میں سے افضل خانہ کعبہ ہے۔ (نعرہ) شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں، علامہ سبط بن جوزی نے تذکرۃ خواص الامۃ میں، شیخ علامہ سلیمان قندوزی حنفی نے ینایح المؤذۃ میں، علامہ کئی نے مطالب السنول میں، علامہ بھرائی نے مؤذۃ القرنی میں، قاضی امرتسری

لے ارنج المطالب میں ۔

میں کہاں تک نام گناؤں؟ میرے برادرانِ اہل سنت کے نامی کرامی عالم متفق اللفظ ہو کر لکھتے ہیں کہ:

أَوَّلُ مَوْلُودٍ فِي الْكَعْبَةِ وَهُدًى فَضِيلَةٌ خُصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ فِي الْكَعْبَةِ مَوْلُودٌ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ

ہم کہتے ہیں جب سے خالق نے تخلیق کائنات کا آغاز کیا ہے، جب سے خالق نے اس زمین پر اپنے گھر کا سنگ بنیاد رکھا ہے، علی سے پہلے نہ علی کے بعد کوئی بھی اس میں پیدا نہیں ہوا۔ پہلا اور آخری بندہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ حسین کے بابا علی ولی کے سوائے کوئی اور نہیں ہے۔ (نعرہ) اور یہ وہ فضیلت ہے جس پر خود مولائے کائنات نے بھی ایک سائل کے جواب میں ناز کیا تھا۔

انوارِ نعمانیہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ مولا پر حملہ ہو چکا ہے، شہادت کے بستر پر مولا دراز ہیں، جناب صعصعہ بن صوہان مولا علی کے چہیتے پیارے صحابی آگے بڑھ کے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا نے اس حالت میں بھی اجازت دے دی تھی، کہ:

سَلَوْنِي سَلَوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي

جو چاہو، میرے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوچھ لو۔
لیکن اتنا فرمایا تھا کہ میری حالت کو دیکھ کے سوال کرنا۔ مجھ میں زیادہ بولنے کی سکت نہیں۔ مختصر سوال کرتے جانا، مختصر جواب لیتے جانا۔ تو صعصعہ کہتے ہیں کہ:

مولا! ایک مختصر سوال ہے کہ

أَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ؟

آپ امثل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ؟

مولا فرماتے ہیں، سمعہ! (جی آقا) آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنی اہان سے اپنی تعریف کرے، یہ تو نے سوال کیا، اتمہار حقیقت کو ضروری سمجھتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، نتیجہ خود اخذ کر لینا۔

مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ: جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ان کی مادر کرامی اللہ کے کھر کا طواف کر رہی تھیں۔ چاہا کہ بچے کو وہیں جنم دیں۔ یہ ہاتھ ٹہری کی آواز آئی:

يَا مَرْيَمُ اخْذِي هَذَا

اے مریم! یہاں سے دُور چلی جاؤ۔

هَذَا مَقَامُ عِبَادَةٍ وَلَا تَعْلُ وَلَا تَلِدِي

یہ مقام عبادت ہے، محل ولادت نہیں۔ (نعرہ) فرماتے ہیں:

جب میری ولادت کا وقت آیا، تو میری والدہ ماجدہ بھی طوافِ خانہ خُدا کر رہی تھیں، پریشان ہونے لگیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اب بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ تو خالق نے ایک نیا دروازہ بنایا، اور ہاتھ ٹہری کے ذریعے اعلان کرایا:

يَا مَرْيَمُ اخْذِي هَذَا

اے فاطمہ اندر داخل ہو جائیں۔

فرماتے ہیں: عیسیٰ کی ولادت کے وقت ان کی ماں کو اللہ کے گھر سے دُور کر دیا جاتا ہے، اور میری ولادت کے وقت میری والدہ کے لیے نیا دروازہ بنا کے اندر داخل کر کے میری ولادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو۔ میں افضل ہوں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ (نعرہ)

كسے را میسر نہ شد این سعادت
 بہ کعبہ ولادت بہ مسجد شہادت
 وَلَدَتْهُ فِي الْحَرَمِ الْمُعْظِمِ أُمُّهُ
 فَطَابَتْ وَ طَابَ وَلِيدُهَا وَ الْمَوْلَدُ

کہتے ہیں جناب امیر المؤمنینؑ کی والدہ ماجدہ نے کعبہ کے
 وسط میں حیدر کرار کو جنم دیا۔

فرماتے ہیں کہ: مولد بھی پاک، مولود بھی پاک، اور ولادت بھی پاک۔
 جائے پیدائش کی طہارت و پاکی

میں اتنا عرض کرتا جاؤں۔ بات سے بات آگئی۔ پیدا ہم بھی ہوتے ہیں،
 مادشا بھی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا پیدا ہوتی ہے، پر یہ بات بھی دنیا جانتی ہے
 کہ جہاں ہم یا ہمارے بزرگ پیدا ہو جائیں، جب تک اس جگہ کو پاک نہ
 کر لیا جائے، جب تک اس کی تطہیر نہ کر لی جائے، وہاں سجدہ مباح نہیں
 ہوتا۔ لیکن جہاں حیدر کرار کی ولادت ہوئی ہے، خالق نے کائنات کی
 گردنیں اُس طرف جھکا دیں۔ (نعرہ)

بات لمبی نہ ہو جائے، تو پتا چل گیا کہ اگر خالق ہم سے مکان کے
 بارے میں پوچھتا، کس جگہ پیدا ہونے کا ارادہ ہے تو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہم
 کسی اور جگہ کا نام نہ لیتے۔ تو خالق نے علیؑ کو پیدا کیا، تو اپنے گھر میں۔ اگر
 خالق ہم سے پوچھتا کہ بتاؤ ہفتے کے سات دنوں میں سے کس دن پیدا
 ہونے کا ارادہ ہے؟ تو نہ ہم منگل کا نام لیتے، نہ بدھ کا نام لیتے، نہ اتوار کا
 نام لیتے، نہ سوموار، یہ تو پہلے ہی منحوس ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اگر سارے
 نام لیتے تو جمعہ کا، اگر جمعہ کے چوبیس گھنٹوں میں سے پھر خالق ہم سے پوچھتا

کس گھڑی میں پیدا ہونے کا ارادہ ہے تو صبح صادق سے بہتر تین کوئی وقت نظر نہ آتا۔ جو جنتی وقت ہے اس کے بارے میں کہا گیا، جو نہ دن میں داخل ہے نہ رات میں۔ بلکہ جنت کے اوقات میں سے ایک خاص وقت ہے۔ تو خالق نے حیدر کرار کی ولادت کی تو جمعہ کے دن، وہ بھی صبح صادق کے وقت باقی رہ گیا؟ (صلوات)

لہذا یہ وہ مولود مسعود ہیں کہ اگر خالق کسی پیدا ہونے والے سے پوچھتا کہ کس مکان اور کس زمان میں پیدا ہونا چاہتے ہو۔ سارے زمانوں میں سے آدم سے شروع کرو، وہ بھی ایک زمانہ تھا۔ ان کے بعد جناب نوح آئے، وہ بھی ایک دور تھا، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، وہ بھی ایک وقت تھا۔ عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، وہ بھی ایک وقت تھا۔ جناب ظلیل آئے، جناب اسماعیل آئے۔ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے۔ جس دور میں جو نبی تھا، وہ مبارک دور تھا۔ سب سے آخر میں ہمارے خاتم الانبیاء تشریف لائے، اب ماننا پڑے گا کہ جتنے بہتر دور ہیں، وہ آدم سے شروع ہوئے، اور خاتم پر آکر ختم ہو گئے۔

اگر خدا ہم سے پوچھتا کہ بتاؤ ان دوروں میں سے کس دور میں، کس زمانے میں پیدا ہونے کا ارادہ ہے؟ تو ہم آدم کے دور کا نام نہ لیتے، ہم جناب نوح کے زمانے کا نام نہ لیتے۔ ہم کہتے: یا اللہ اگر ہماری عرض ماننا ہے، اگر ہماری التماس پر توجہ فرماتا ہے، تو پھر ہمیں اس نبی کے دور میں پیدا فرما، جس کے امتی ہونے کے ساتھ نبی دعائیں فرماتے ہیں۔ تو خالق نے علی کو پیدا کیا تو خاتم الانبیاء کے دور میں۔ لہذا علی کو زمانہ وہ ملا جو سارے زمانوں سے افضل، ولادت کے لیے خاندان وہ ملا جو سارے خاندانوں سے افضل، وقت وہ ملا جو سارے اوقات سے افضل۔ جگہ وہ علی

جو سارے مقامات سے افضل۔ جب علیٰ ہر چیز میں افضل نظر آتے ہیں تو پھر نبی کے بعد سوچتے کیوں ہو کہ افضل کون ہے۔ جو بھی معیارِ فضیلت ہے، جو بھی معیارِ فضیلت معین کیا جائے، مقرر کیا جائے، میرا دھوی ہے اور صبح قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ کیونکہ بے شک کُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَلان۔ (رحمن: ۲۶) میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ہر آدمی نے مرنا ہے۔

جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا لیکن ان شاء اللہ جو کتابیں لکھی گئیں، یہ صبح قیامت تک قائم رہیں گی، دائم رہیں گی۔ جو بات میں نے اپنی کتابوں میں ثابت کی ہے، ان شاء اللہ صبح قیامت تک کوئی مائی کالال اسے رد نہیں کر سکے گا۔

فضیلت کا میزان

میں کہتا ہوں آؤ دنیا والو! پہلے یہ سوچ لیں کہ جب کسی کو افضل کہنا ہو تو فضیلت کا میزان کیا ہوتا ہے۔ افضل ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے، افضل ہونے کا ترازو کیا ہے۔ افضل ہونے کی کوئی کیا ہے؟ آیا خاندان ہے، یعنی نسب ہے، یا حسب ہے، علم ہے، یا عمل ہے۔ یا شجاعت ہے یا تقویٰ؟ کوئی چیز تو ہوگی معیارِ فضیلت۔ عام طور پر علم کلام کی کتابوں میں ہمارے بجائی یہ لکھتے ہیں کہ معیارِ فضیلت دو چیزیں ہیں:

① ایک علم ② دوسرا تقویٰ یعنی عمل۔

یہ ہیں معیارِ فضیلت۔

میں کہتا ہوں یہ دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ اگر قرآن کو بنظر غور پڑھا جائے تو دو معیار اور بھی نظر آتے ہیں۔

① ایک طاقت و قوت، اور ② دوسرا علم کے مطابق عمل۔

گویا معیارِ فضیلت تہتر فرقوں کی کتابیں پڑھی جائیں ساری تحریریں،

ساری تقریریں، سارے میزان، سارے معیار، ساری کوشیاں اٹھی کی جائیں تو مجموعہ چار چیزیں بنتی ہیں۔ کثرت علم، کثرت عمل، کثرت تقویٰ، کثرت طاقت۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں آؤ جو جی چاہے اس کو معیار شہرہ الو، اور میرا دعویٰ ہے کہ محمد عربی کے بعد پورے عالم امکان میں نہ کوئی علی کا ثانی تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ (نعرہ)

میرے عزیزو! میرے بھائیو! اور میرے بزرگو!
ایک ایک جملہ کہنا کافی جانتا ہوں، اگر علم کے لحاظ میں دیکھا جائے، علی معیار پر پرکھا جائے، تو میرا دعویٰ ہے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء کے بعد اس آسمان کے تلے، اس زمین کے اوپر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اوپر نیچے کی قید بھی ختم کر دو۔ عالم بالا، عالم ارضی، تحت الثری، فوق السماء پورے عالم امکان میں مصطفیٰ کے بعد، رحمۃ للعالمین کے بعد، نذیر العالمین کے بعد، علی کے برابر کائنات میں کوئی عالم علم لدنی نہیں ہے۔
اس موضوع پر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ کئی عشرہ مجالس پڑھے جاسکتے ہیں۔ اور میں اشارہ کر کے وعدے کے مطابق آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔

پہلی دلیل

نبی کی نظر میں، خدا کی نظر میں، حضرت نبی اکرم ﷺ کے بعد حضرت علی کے برابر کوئی عالم نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو نبی پاک ﷺ اپنے شہر علم کا دروازہ حضرت علی کو نہ بناتے۔

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ مَبْنَاهَا - مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ

فَلْيَأْتِ الْبَابَ

یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ عصمت کبریٰ کے تاجدار، ختم رسالت کے مالک و مختار کی نگاہ عصمت میں پورے عالمین میں، نگاہ رحمۃ

للعالمین میں، شہر علم نبوت کا دروازہ بننے کے قابل حسین کے بابے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

دوسری بات نبی مکرم ﷺ کے صحابہ کا قول

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں چمک رہی ہیں، بطور نمونہ اگر حوالہ دیکھنا چاہو تو ”ریاض النضرہ“ موجود ہے۔ ”ینایح المودۃ“ موجود ”کفایۃ الطالب“ موجود۔ اس کے علاوہ بیسیوں کتب فضائل ”فرائد السمیعین“ وغیرہ موجود ہیں کہ جب ابن عباسؓ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم تو ہے یا کوئی اور؟ تو انہوں نے کہا: تو نے حقیقی عالم کو دیکھا ہی نہیں۔ روایت لمبی ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ: میرا تو خیال تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: تم مجھے سب سے بڑا عالم سمجھتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟

مَا عَلَيْنِي وَ مَا سِوَى عِلْمِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي جَنْبِ عِلْمِ عَلِيٍّ
بِنِ ابْنِ طَالِبٍ إِلَّا كَقَطْرَةٍ فِي جَنْبِ سَبْعَةِ أَمْخِرٍ -

میں ایک کیا، اگر تمام اصحاب نبی کے علم کو اکٹھا کیا جائے، پھر ہم سب کے علم کو علیؓ کے علم سے نسبت دی جائے، تو ہم سب کے علم کو علیؓ کے علم سے وہی نسبت ہوگی جو سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ بے مقدار کی ہوتی ہے۔ (نعرہ)

تیسری بات

حضرت علیؓ کا دعویٰ

اس سلسلہ میں جو تیسری بات کہنی ضروری سمجھتا ہوں، وہ خود حیدر کرار کا دعویٰ سلونی سلونی۔ جس کے بارے میں جناب ابن جریر نے ”صواعق“

محرقة میں لکھا ہے کہ یہ وہ بلند دعویٰ ہے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء کے تمام اصحاب میں سے سوائے علی کے کسی اور نے نہیں کیا۔

میں اس میں اتنی تھوڑی سی ترمیم کروں، اتنا تو ابن حجر مکی نے بھی مان لیا کہ اصحاب نبی ﷺ میں سے کسی اور نے حضرت علی کے سوا دعویٰ نہیں کیا۔

میں اتنا کہوں گا کہ حضرت! ذرا تعصب کی پٹیاں اُتار کر "تاریخ انبیاء" پڑھو۔ یہ روزِ روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ "سلونی" کا دعویٰ اتنا بلند

دعویٰ ہے، اتنا عظیم دعویٰ ہے، اتنا بالا دعویٰ ہے، اس قدر اعلیٰ و ارفع، اتنا عظیم دعویٰ ہے کہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ اگر یہ دعویٰ کر کے نبھایا ہے تو یا

حضرت نبی پاک ﷺ نے یا حضرت علی علیہ السلام نے۔ (نعرہ)

تاریخ عالم گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ لہذا علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خاتم

الانبیاء ﷺ کے بعد حضرت علی جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ علی افضل ہیں۔

بہادری کیا ہے

اُوڈرا بہادری کی بات ہو جائے۔ بہادر بڑے گزرے ہیں۔ بڑے ٹٹا، بڑے پیدا ہوں گے۔ پر کوئی کہے گا کہ ساہیوال میں فلاں کے برابر

کوئی نہیں۔ کوئی کہے گا سرگودھا میں فلاں جیسا کوئی دلیر نہیں۔ کوئی کہے گا پورے پاکستان میں فلاں جیسا کوئی جنگ جو نہیں۔ کوئی کہے گا پورے

ہندوستان میں فلاں جیسا کوئی جری اور جسور نہیں۔

اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پوری دنیا میں فلاں جیسا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی گردن پکڑ لیں گے۔ تم نے پوری دنیا کے بہادر دیکھے کب ہیں کہ تم دعویٰ کرو کہ فلاں کے برابر پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تم اپنے علاقے کی بات

کر دو۔ اپنی معلومات کی بات کر دو۔ اپنی اوقات کو دیکھ کے ہاتھ کر دو۔ تم اس طرح کہہ سکتے ہو کہ پوری دنیا میں فلاں کے برابر کوئی نہیں۔ فرشتوں کی گواہی

لیکن میں عرض کرتا ہوں حضرت علیؑ کے بارے میں، جنوں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، دوستوں کی نہیں، دشمنوں کی نہیں، جبریلؑ کی شہادت موجود ہے۔ آسمان کے معصوم فرشتوں کی، وہ جبریلؑ جس نے آدم صلی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک ہر نبی کا دور دیکھا، ہر نبی کے جنگی کارنامے دیکھے۔ جرات نہیں پڑتی کہ آگے کچھ کہوں۔ جبریلؑ نے نبی کا دور بھی دیکھا، نبی کے دور کی جنگیں بھی دیکھیں۔ اور اس کے بعد آج تک جو واقعات ہوئے، وہ بھی جبریلؑ کے پیش نظر ہیں۔ اور قیامت تک جو واقعات ہوں گے، جبریلؑ تو زندہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اگر جبریلؑ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس جیسا کوئی بہادر نہیں، تو شہادت معتبر مانتی پڑے گی۔ اول تو یہ کہ سارے بہادر اس کے دیکھے ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ شہادت دینے والا معصوم فرشتہ ہے، نہ جنبہ پروری کا شبہ نہ..... گمان، نہ غلط بیانی کا کوئی امکان۔

حضرت علیؑ کے جنگی کارنامے

دنیا جانتی ہے کہ حیدر کرار نے جنگ اُحد میں وہ جنگی کارنامے دکھائے آسمان کے قدیوں کو تسبیح چھوڑ کر، تقدیس چھوڑ کر آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر، زمین اور آسمان کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے بکھیرنے پڑے، جو آج تک بکھرے ہوئے فضا میں گونج رہے ہیں۔

اگر دنیا کوئی آلہ بنانے میں کامیاب ہوگئی، جس میں سابقہ دوروں کی آوازوں کو قابو میں کر لیا، تو ان شاء اللہ وہ دور دور نہیں جب دنیا اپنے ان مادی کانوں سے یہاں بیٹھ کر سن لے گی، جبریلؑ آگے آگے، لاکھوں فرشتے

پہلے پہلے یہ ترالے پڑھ رہے ہیں:
لَا فَنَىٰ إِلَّا مِنَ اللَّهِ لَا سَهْمَ إِلَّا لِلْفَقَارِ

(لعرۃ)

یہ بات انظر من الشمس ہے کہ پوری کائنات میں ”اسد اللہ الغالب“
اگر کسی بندے کا لقب ہے تو حسین کے بابے کے سوا کسی اور کا نہیں۔ پوری
تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ عالم امکان گواہ ہے کہ جتنے کارنامے حسین کے
بابے نے میدانِ غزائی میں انجام دیے ہیں، ان کی تاریخ عالم میں کوئی مثل اور
مثال نہیں ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اگر معیارِ فضیلت، طاقت و قوت کو قرار دیا
جائے، جیسا کہ خالق فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ

الْجِسْمِ (البقرہ: ۲۳۷)

کہ خدا اسے منتخب کرتا ہے جس کا علم زیادہ، اور جس کی طاقت
زیادہ ہو۔

تو پتا چل گیا کہ نہ حضرت علیؑ جیسا کوئی عالم نظر آتا ہے، نہ حضرت علیؑ
جیسا کوئی بہادر نظر آتا ہے۔
عمل اور تقویٰ

آذرا عمل کی بات ہو جائے۔ پھر تقویٰ کے بارے میں ایک جملہ عرض
کر دوں، جہاں تک عمل کی بات ہے، دنیا جانتی ہے عامل بڑے گزرے
ہیں، بڑے ہیں، بڑے ہوں گے۔ اور پتا نہیں کتنے پیدا ہوں گے۔ پر کسی
میں کوئی خامی نظر آئے گی، کسی میں کوئی نقص نظر آئے گا، کسی میں کوئی خلل نظر
آئے گا، کسی میں کوئی عیب۔ لیکن علیؑ مقامِ عمل میں وہ عامل ہیں، جن کا لقب
خالق نے قرآن میں ”صالح المؤمنین“ رکھ دیا ہے۔ اگر میدانِ جنگ میں

دیکھا جائے علیؑ کو لڑتے ہوئے دیکھا جائے، ان جیسا کوئی غازی نظر نہیں آتا۔ اگر مُصلے نماز کے اوپر دیکھا جائے، ان جیسا کوئی نمازی نظر نہیں آتا۔ اگر ماہِ رمضان کے روزے رکھتا ہو دیکھا جائے تو ان جیسا کوئی روزہ دار نظر نہیں آتا۔ اگر سناٹائے شب میں دیکھا جائے تو علیؑ جیسا کوئی تہجد گزار نظر نہیں آتا۔

عزیز لکھنوی مرحوم نے کہا ہے:

علیؑ ہے نفسِ مُصطفیٰ وہی سب اس میں عادتیں
 سپر تھر تھرا گیا دکھائیں وہ شجاعتیں
 زمین جگمگا اٹھی وہ دل سے کہیں عبادتیں
 تن ابو تراب سے چمک رہی تھیں آیتیں

رکوع میں سجد میں قیام میں قعود میں
 پتا چلا کہ علیؑ وہ عامل ہے جن کا خالق نے قرآن میں لقب ہی ”صالح
 المؤمنین“ تجویز کیا ہے، اور جہاں تک تقوے کی بات ہے، لوگ جتنے بھی ان
 کی تعریف کی جائے وہ زمرہِ مُتَّقین میں داخل ہوں گے۔ فلانا متقی ہے، فلانا
 گروہِ مُتَّقین کا ہے، فلانی جماعتِ تقوے والوں کی ہے۔
 میں کہتا ہوں جس کو چاہو متقی بنا لو، جن کو چاہو مُتَّقین کا نام دو۔ لیکن یاد
 رکھو جس کو متقی کہو گے، جس جماعت کو متقی جماعت کہو گے، اس وقت تک وہ متقی
 بن نہیں سکتا جب تک علیؑ کو امامِ اتقین نہ مان لے۔ ..... دنیا والے جانتے
 ہیں علیؑ وہ متقی ہے اور امامِ اتقین ہے، دنیا ہے نیک، علیؑ ہے قائد الغر المحجلین۔
 تو پتا چل گیا کہ جس معیار کو معیارِ فضیلت قرار دیا جائے، نبیؐ کے بعد سب سے
 افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے بلند، سب سے

بالا، علیٰ ہی علیٰ نظر آئیں گے۔ علیٰ ہی عالی نظر آئیں گے۔ ہر میدان میں علیٰ ہی علیٰ نظر آئیں گے۔

بات بہت طول نہ پکڑ جائے، ورنہ میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا جن سے دنیا علیٰ ولی کا مقابل کرتی ہے، میں تو ان کے مقابلے میں علیٰ کا نام لینا بھی ان کی اہانت جانتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں، پھر ایک بار کہتا ہوں، اگر علیٰ کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ علیٰ کا موازنہ نہ کرو۔ نفس نبی کے ساتھ اصحاب نبی کا موازنہ نہ کرو۔ علیٰ کا موازنہ جنوں سے نہ کرو۔ علیٰ کا مقابلہ فرشتوں سے نہ کرو۔ علیٰ کا مقابلہ خدا سے بھی نہ کرو۔ علیٰ کا مقابلہ مصطفیٰ سے بھی نہ کرو۔ کیونکہ وہ ادنیٰ نظر آتے ہیں، خدا اور مصطفیٰ اعلیٰ نظر آتے ہیں۔

مقابلہ کس سے کیا جائے

اگر مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو پھر کن سے کرو۔ حضرت آدم صلی اللہ سے شروع کرو، اور حضرت عیسیٰ تک چلے آؤ۔ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو اپنی عظمتوں سمیت، عصمتوں سمیت، شجاعتوں سمیت ایک طرف، اور میرے آقا مولا حیدر کرار آج کے مولود مسعود کو دوسری طرف۔ پھر انصاف کی عینک لگا کر، عدل و انصاف کا دامن تھام کر، بابے دادے کی تقلید کا پاتا توڑ کر، کائنات کے دامن کو چھوڑ کر، ادھر نبیوں کے اوصاف کو ایک پلڑے پر رکھو، اور علیٰ ولی کے کمالات کو دوسرے پلڑے پر رکھو۔ اگر علیٰ کا پلڑا جھکتا ہوا، اور باقی نبیوں کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر نہ آئے تو علیٰ کو علیٰ نہ سمجھنا۔ (نعرہ)

دسویں مجلس

ایمان و زمانہ

سرکارِ صدیقین سلطانِ امینین بحمدِ اللہ رب العالمین

حضرت علامہ شیخ محمد حسین انجمنی

مظاہر العالی علی رؤس المؤمنین

امام زمانہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
واهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تعالى في
كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا ﴿۸۱﴾ (بنی اسرائیل: ۸۱) (صلوات)

سنی شیعہ سب علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں اور تفسیروں اور حدیثوں
میں تحریر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا ہے (اسماعیل
دہلوی نے ”منصبِ امامت“ میں یہ مستند فرمان پیش کیا ہے۔ معتقد
حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت نبی پاک ﷺ نے فرمایا تھا کہ
”جو بندہ مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت
نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے،
اس کی موت اسلام پر نہیں ہے“۔ (صلوات)

آج کا جشن امام زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے، تاکہ ان کی معرفت حاصل
ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ ان
کی غیبت کبریٰ کے بارے میں نظر یہ کیا رکھنا چاہیے کہ امام کب ظہور فرمائیں
گے، اور ظہور امام سے پہلے کون سی علامتیں ظاہر ہونی ہیں۔ اور ان میں سے

کون سی علامتیں مُسَوِّی اور حتمی ہیں اور کون سی علامتیں عمومی ہیں۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ خلاصہ کے طور پر بیان کر دوں گا۔

میرے مومن بھائیو! جہاں تک بارہویں امام مہدیؑ کا تعلق ہے، بارہویں کا ذکر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس سے پہلے کا ذکر نہ کیا جائے۔ آدمؑ سے شروع کرو، خاتم الانبیاء ﷺ تک چلے آؤ، کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ایک نبی دنیا سے جاتا تھا تو اس کے بعد خالق نبوت و رسالت دے کر دوسرا نبی بھیج دیتا تھا۔ یہ ہی مشہور ہے، خالق کون و مکان نے نبی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جاگیر جنت کا پناہ گردن میں ڈالنے کے لیے، جہنم سے دامن کو بچانے کے لیے جہنم کے شعلوں سے نجات دلانے کے لیے دو چار نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادی درہنما و پیشوا بھیج دیئے۔ جب ہمارے نبی کا دور آیا، خالق نے منصب نبوت بھی ختم کر دیا، اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکا لگا دیا۔ ہمارے خاتم الانبیاء ﷺ وہ ہیں کہ آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ اگر آئے گی تو صرف قیامت آئے گی اور قیامت بھی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک قیامت سے پہلے بارہویں امامت نہیں آئے گی۔ (صلوات)

پھر قیامت آئے گی (اہل سنت و الجماعت کی صحاح ستہ کتابیں بھی موجود ہیں، ہماری کتب اربعہ بھی موجود ہیں، یہ مل جل کر سب دس کتابیں بنتی ہیں) لیکن میں دس ہزار بھی کہوں تو کم ہیں، شیعہ سنی سب علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب میرے بعد امامت ہوگی، وصایت ہوگی، ہدایت ہوگی، ولایت ہوگی۔ جس

طرح نبی بہت زیادہ تھے میرے بعد میری مسند کے وارث صرف بارہ ہوں گے۔ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک نہ بارہ کے تیرہ ہوں گے، نہ بارہ کے گیارہ ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا: میری امت میں کائنات کے پیشوا بارہ ہوں گے، ہادی بارہ ہوں گے، رہنما بارہ ہوں گے، دُنیا کے شہنشاہ بارہ ہوں گے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اختلاف اس میں اکثریت کہتی بھی ہے، اور تحریر بھی کرتی ہے۔ اس بات کی شیعہ مذہب خیر البریہ نے بھی اور اہل سنت و الجماعت نے بھی تائید و تصدیق کی ہے کہ وہ بارہ ہیں۔ سب کا اتفاق ہے۔ پہلے کا نام علیؑ ہوگا، اور آخری کا نام مہدی ہوگا۔ اہل سنت نے اگر ظاہری طور پر تحریر کیا ہے کہ بنی اُمیہ کے خلیفے جو ہیں، جن کو لوگ خلفائے رسول کہتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں، ان کی بھی تعداد بارہ سے زیادہ نظر آتی ہے، اور ان کی تعداد چودہ نظر آتی ہے اور بنی عباس کی تعداد بھی دیکھی جائے تو ۳۷ نظر آتی ہے۔ ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ۵۱ بنتی ہے۔ مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ بارہ کون سے ہیں جن کے بارے میں رسولؐ نے فرمایا ہے۔ ان بارہ سے مراد کون ہیں؟

مولانا شاہ عبدالحق دہلوی نے اقرار کیا ہے کہ اس حدیث سے کون سے بارہ مراد لیے جائیں۔ اور وہ کون ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں ہیں۔

اور مولانا شاہ عبدالحق دہلوی آخر میں کہتے ہیں یہ حدیث علماء پر مشکل بن گئی، اور پھر لکھتے ہیں:

”جو بھی ہوں وہ بارہ نہیں ہیں، جن کا شیعہ نام لیتے ہیں۔“

میں ادب کے ساتھ صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ کاش وہ علماء کرام یہ لکھ دیتے اور بتا دیتے کہ جن کو شیعہ امام مانتے ہیں ان میں عیب کون سا ہے، خامی کون سی ہے، اور جو ان کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں، ان میں خوبی کیا ہے؟ کاش یہ تحریر کر دیتے ان اماموں کا نام لکھ دیتے۔

ہمارے امام کون ہیں اور ان کے امام کون ہیں

شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری کو اپنے چار خلیفے نظر آتے ہیں اور پانچویں معادیہ، ہمارا پانچواں محمد باقر، ان کا چھٹا یزید، ہمارا چھٹا جعفر صادق ان کا ساتواں مردان، ہمارا ساتواں موسیٰ کاظم۔

پھر بھی وہ کہتے ہیں جو شیعہ مانتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ بہر حال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہر حال جو بھی بارہ ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبر کے جانشین بارہ ہیں۔ نہ بارہ کے گیارہ ہوں گے، نہ بارہ کے تیرہ ہوں گے۔ ہمارے امام بارہ ہیں، جن کا ذکر میں نے کر دیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم بارہویوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں، تمام اقوام عالم آنے والے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جانیں، ان کے عقائد جانیں، مگر امت مسلمہ دو ہستیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک امام مہدی کا انتظار، دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے انھیں دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔

ہمارے بارہویں امام کی شان

چودہ سو سال گزر چکے ہیں، ابھی تک غلبہ نہیں ہوا۔ اسلام کا غلبہ اس دور میں ہوگا جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ ادھر سے عیسیٰ ابن مریم

آسمان سے نزول کریں گے۔ دونوں ہستیاں اکٹھی ہوں گی۔ نماز کا وقت ہوگا، امام زمانہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ آئیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے:

اے مولا! میں آپ کی موجودگی میں کیسے نماز پڑھاؤں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ آپ موجود ہوں اور میں نماز پڑھاؤں۔

لہذا امام مہدی آگے کھڑے ہوں گے۔ اہل ایمان پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جہاں دوسرے کھڑے ہوں گے ان میں ایک جناب عیسیٰ بھی جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نمائندہ ہوں گے۔

میں کہوں گا کہ جہاں ہمارے رسول کے بارہویں کے قدم ہوں گے، وہاں سابقہ نبیوں کے نقیب کی پیشانی جھکی ہوگی۔ اس وقت یہ راز کھلے گا کہ سابقہ نبیوں کا مقام کیا ہے اور ہمارے نبی کی مسند کے وارث کا مقام کیا ہے۔

سب کا اتفاق ہے کہ بارہواں آئے گا، ضرور آئے گا، لہذا دیکھنا یہ ہے کہ بارہویں کی ولادت ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ آخری زمانے میں ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کا اس میں اختلاف ہے کہ بارہویں کی ولادت ہو چکی ہے جو آخری زمانے میں ہوگی۔ اکثر اہلسنت والجماعت اور شیعہ کا ایک مسلہ عقیدہ ہے کہ بارہویں کی ولادت ۲۵۵ ہجری میں ہو چکی ہے۔ ستر سال تک غیبت صغریٰ گزارنے کے بعد ۳۲۹ ہجری میں غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ جب خالق چاہے گا ظہور فرمائے گا۔

اس وقت قمر امامت غیبت کبریٰ میں ڈوبا ہوا ہے، جب خالق چاہے گا ظاہر ہوگا۔ اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ بعض اہلسنت نے لکھا ہے کہ بارہویں پر وہ غیبت میں ہیں۔

بارہواں وارث پردہ غیب میں ہوگا

یہاں میں عرض کرتا جاؤں کہ جس نبی نے فرما دیا کہ: میری مسند کے وارث بارہ ہوں گے اور بارہواں پردہ غیب میں ہوگا، اور لوگ اس کا انتظار کر کے تھک جائیں گے۔ تو اعتراض کریں گے کہ بارہواں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس نبی کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ اس بارہویں کی کچھ علامات بتا دیتا، ان کا حسب نسل بتا دیتا، ان کا رنگ بتا دیتا، ان کا روپ بتا دیتا، ان کی کچھ علامات بتا دیتا۔ اگر پیغمبر نہیں بتاتے تو دنیا گمراہ ہو جائے، تو گمراہی کا ذمہ دار رسول ہوگا، تو لہذا رسول نے بارہویں کا حسب نسل بتا دیا۔ پیغمبر نے امام مہدی کا نام بتا دیا، تاکہ کوئی بندہ اندھیرے میں نہ رہ جائے۔

بارہواں امام میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا

ترمذی اور مشکوٰۃ میں ہے کہ رسول نے فرمایا: میری عمرت اہل بیت سے بارہواں ہوگا، اور مہدی میری بیٹی کی نسل اولاد سے ہوگا۔

بارہواں امام حسین کی اولاد سے ہوگا

ایک دن سلمان محمدی نے پوچھا: یا رسول اللہ! اگر اولاد فاطمہ سے ہوگا، تو زہراء کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ مہدی حسن کی اولاد سے ہوگا یا حسین کی نسل سے ہوگا؟

بارہویں امام کی آمد پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی
رسول نے فرمایا: اولاد حسین سے ہوگا۔

پھر فرمایا: جب ہمارا آخری مہدی آئے گا آسمان والے آسمان پر خوش نظر آئیں گے، زمین والے زمین پر خوش نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی خوش نظر آئیں گے۔

رسول نے مہدی کا نسب نامہ بتا دیا، قد بتا دیا،

رسول فرماتے ہیں: مہدی کی کنیت وہ ہوگی جو میری ہوگی، ابوالقاسم۔
 مہدی کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، محمد۔
 بارہواں امام ضرور آئے گا۔

مہدی کیوں نہیں آتے؟ ایک اعتراض کا جواب

کئی لوگ کہتے ہیں: دنیا ظلم سے بھرچکی ہے، امام مہدی کیوں نہیں آتے؟ خدا کیوں نہیں بھیجتا؟..... میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پہلا خلیفہ بنا سکتے ہیں تو بارہواں بھی بنا لو۔ اگر آپ بارہواں نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنا لیا۔ بنانا اللہ کا کام ہے، جسے وہ بنائے اسے ماننا ہمارا کام ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ امت مل کر اگر بارہواں نہیں بنا سکتی تو پہلا کیسے بنا سکتی ہے۔ لہذا عہدہ نبوت کے لیے اور عہدہ خلافت و امامت کے لیے منتخب کرنا اللہ کا کام ہے۔ ساری دنیا مل کر نہ غیر نبی کو مسند نبوت پر بٹھا سکتی ہے، نہ امامت دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔

امام کی طویل العمری پر اعتراض کا جواب

پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ۲۵۵ ہجری امام مہدی کی ولادت مانی جائے تو اتنی عمر تک کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو میں سوال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ حضرت خضر زندہ ہیں، حضرت خضر کی عمر زیادہ ہے یا امام مہدی کی؟ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی عمر زیادہ ہے یا امام مہدی کی؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ کی عمر زیادہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ آسمان کی بلند یوں پر جا چکے ہیں، جو قادرِ مطلق آسمان کی بلند یوں پر اتنے سال تک حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے اور رکھنے پر قادر ہے تو وہ قادرِ مطلق مہدی کو زمین پر زندہ رکھنے پر قادر نہیں؟ اگر خدا قادر ہے تو یہ اعتراض غلط ہے۔ اگر خدا قادر نہیں تو پھر تمہاری توحید کیا ہے؟

حقیقت امام پر اعتراض کا جواب

پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اس امام کا کیا فائدہ جو سامنے نہیں آتا؟ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، وہ جواب نہیں دیتے۔ ہمارے ساتھ سلام علیکم نہیں کرتے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرتے۔ وہ امام ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے۔

میرے دوستو! اگرچہ یہ مثال مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟

ساری دنیا مانتی ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا دشمن آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے تو بانٹا پڑے گا کہ اللہ کا نمائندہ کبھی پردہ فیبت میں رہ کر ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، شیطان کے حربوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دوستوں کے دامن کو اس سے بچا کر وہ لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی

امام ہو یا نبی، ان کا سب سے زیادہ فائدہ دنیا کو یہ پہنچتا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آدم کو پہلے خلق کیا، جب تک اولادِ آدم ہے تو حجت خدا بھی ہے۔ تو بارہواں امام مہدی بھی ہے، اگر ساری زمین پر دو بندے بھی موجود ہوں تو یقین کرنا ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، دوسرا بندہ خدا ہوگا۔ لہذا امام زمانہ کے وجود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے تو بارہویں کے قدموں کی برکت سے۔ اگر زمین پانی پر کھڑی ہے تو بارہویں کی برکت سے، اگر ہر انسان کو رزق مل رہا ہے تو بارہویں کے سدقے میں اگر آسمان وزمین قائم ہے تو امام کی برکت سے۔ بہر حال بارہواں موجود ہے۔ اور پیدا ہو چکا ہے۔

ظہورِ امام کا وقت

ایک بندے نے امام زمانہ سے غیبتِ صغریٰ میں پوچھا: مولا! تمہارا ظہور کب ہوگا؟ مولانا فرمایا: میرے خالق کو پتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: میرے خالق کو پتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو فرمایا: میرا خالق جانتا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ! اسے جلد بھیج۔ جسے پردہ میں چھپا رکھا ہے، اسے جلد بھیج دے، تاکہ انتظار ختم ہو جائے۔

ظہورِ امام کی علامات

اگر دیکھنا ہے کہ ظہورِ امام سے پہلے نقشہ کیا ہوگا، ان کے ظہور کی علامات کیا ہوں گی؟ اس سلسلے میں ہماری کتب چھلک رہی ہیں۔ اور بیسیوں کتابوں میں موجود ہیں۔ علاماتِ ظہور پر ہمارے علماء نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور سب کا اتفاق ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی علامتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک علاماتِ عمومی، جن کو علاماتِ غیر حتمی کہا جاتا ہے، جن کے ظاہر ہونے سے پتا چلتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ لیکن کتنا قریب، کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور کچھ وہ علامات ہیں جن کو علاماتِ حتمی کہا جاتا ہے۔ جب وہ علامات ظاہر ہوں گی اس کے بعد چند دنوں میں امام کا ظہور ہوگا۔ یقیناً ہوگا۔ لہذا وہ عمومی علامات ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور جو حتمی علامات ہیں، وہ کل پانچ ہیں، چھٹی علامت کوئی نہیں۔ لہذا جو غیر حتمی علامات ہیں جو قریب ظہورِ امام زمانہ پر دلالت کرتی ہیں وہ دو چار نہیں بلکہ ہزاروں ہیں۔ لہذا پہلے میں چند عمومی علامتوں کا تذکرہ کرتا ہوں اور آخر میں وہ پانچ علامتیں ائمہ اہل بیت کے فرمان کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ جن کے ظاہر ہونے کے بعد امام جلدی ظہور فرمائیں گے۔

وہ علامت جو امام زمانہ کے ظہور کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ علامتیں ہمارے ائمہ معصومین نے بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کیا، وہ دو چار ہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ وہ علامات پانچ ہیں۔

جب خمس امامت پر وہ غیب میں چلا جائے گا اور ان کے ظہور کے ذرا دن قریب ہوں گے تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی:

قرب ظہور میں لوگوں کی حالت

① اولاً تو لوگ نماز بہت کم پڑھیں گے، جو پڑھیں گے فرادی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔

② ظاہراً مصافحہ بھی کریں گے، لیکن دلوں میں اتنی دوری ہوگی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

③ بدن ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور روح ان کے ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔

④ نمازوں میں اکٹھے ہوں گے مصافحہ کریں گے دل میں نفرت ہوگی۔

⑤ ایک دوسرے کی موت کی تمنا کریں گے۔

⑥ ظاہراً ملیں گے تو مسکرا کر ایک دوسرے سے، جب پیچھے جائیں گے تو قہقہے کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔

⑦ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے دوران منافقت عام ہوگی۔

⑧ لوگ دو منہ ہونگے۔ جب سامنے آئیں گے تو اور بات کریں گے جب سامنے

نہ ہوں تو اور بات کریں گے۔ سامنے آئیں گے تو جھکتے جائیں گے۔

⑨ سامنے دوست ہوں گے پشت پر دشمن ہوں گے۔

⑩ سامنے آئیں گے تو تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پشت پر

ہوں گے تو باطل نظر آئیں گے۔

- ۱۱) غیبتِ تہمت..... کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
- ۱۲) مالِ حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی۔
- ۱۳) شراب عام ہوگی۔
- ۱۴) ناپ تول میں کمی ہوگی۔
- ۱۵) والدین کا احترام کم ہوگا۔
- ۱۶) منافقت عام ہوگی۔

مُنافِق کی پہچان

① ایک وہ منافق بظاہر اللہ کو مانتا ہے، ظاہر انبی کو مانتا ہے، زبان سے امامت کو بھی مانتا ہے، اسلام کا اقرار بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ زبان سے دل سے نہیں۔ دل سے نہ خدا کو خدا مانتا ہے نہ نبی کو نبی مانتا ہے نہ امام کو امام مانتا ہے۔ نہ علیؑ کو اللہ کا ولی مانتا ہے۔

سورت منافقون - اذا جئتک المنافقون..... (سورة منافقون: ۱)

اے میرے حبیب! جب منافق تیرے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اللہ جانتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ کیونکہ تجھے بنایا جو میں نے ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ دل سے تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ لہذا منافق کا ایک معنی یہ ہوا جو بظاہر خدا کو بھی مانے رسول کو بھی مانے علیؑ ولی کو بھی مانے، لیکن دل سے نہ مانے۔ اگر ان کا دل چیرا جائے تو نہ وہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں نہ علیؑ ولی کو مانتے ہیں۔

② دوسری منافق کی پہچان، وہ خدا کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے پر علیؑ ولی کو نہ مانے۔ علیؑ کو اللہ کا ولی نہ مانے۔ مشکوٰۃ شریف ترمذی شریف حضرت زید بن ارقم ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، ان سے چند نوجوانوں نے

پوچھا: اے چاچا زید! اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں منافق تھے؟۔ سورت منافقون بتاتی ہے کہ پیغمبر کے دور میں بھی منافق رہتے تھے۔ مگر کسی کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ مشرک کون ہے اور منافق کون ہے۔ آپ کو کس طرح پتا چلتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔

چوہدری نے جواب دیا تھا جو میں نے دو کتابوں کا نام لیا ہے ہمارے بھائیوں کی صحاح ستہ کتابوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں: پیغمبر کے زمانہ میں منافق کی پہچان کا آکھ علی بن ابی طالب تھا۔ جو علی کو مانتا تھا وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ جو علی کا نام سن کر خوش ہوتا تھا، وہ مومن جس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے پتا چل جاتا تھا کہ یہ مومن ہے۔ جو علی کا نام سن کر گھبرا جاتا تھا، تو پتا چلتا کہ وہ منافق ہے۔

یہ دو علامات منافق کی جو رسول نے بتائی تھیں۔

☆ نیز جس میں تین بری باتیں پائی جاتی تھیں، وہ بھی منافق سمجھا جاتا تھا:

- ① جو وعدہ کر کے پھر پورا نہ کرے۔
- ② کوئی بات کرے اور اس میں ملاوٹ کرے، اس میں جھوٹ بولے۔
- ③ جس کو امین بنایا جائے اور اس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ واپس نہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو۔ کیونکہ بروہ حشر یہ پوچھا جائے گا: ”جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا یا نہیں“۔ اللہ سے ڈرو اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

- ① وہ لوگ خیانت داروں کو امین سمجھیں گے،
- ② جھوٹے لوگوں کی تصدیق کریں گے، وہ منافق ہو سکتے ہیں مومن

نہیں ہو سکتے۔ ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ امین کو بے ایمان سمجھیں گے اور بے ایمان کو امانت دار سمجھیں گے۔

② ایسا حرص کا دور آئے گا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ کاروبار میں شامل ہوں گی۔ مرد عورتوں کے ساتھ کاروبار میں شامل ہوں گے۔ اکٹھے کاروبار کریں گے، کسی دکان پر مرد ہوں گے کسی دکان پر عورتیں بیٹھی ہوں گی۔

③ امام زمانہ کے ظہور کی علامات میں عورت مرد تجارت میں اکٹھی کمانی کریں گے۔ حالانکہ عورت کے لیے کمانا اس کے شوہر پر واجب ہے۔ اگر عورت فوت ہو جائے تو اس کا کفن بھی شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ عورت مال دار بھی کیوں نہ ہو، عورت کو دولت کمانے کی ضرورت نہیں۔ عورت کی ذمہ داری گھر کے کام کرنا ہے۔ اگر بچی ہے تو اس کی ذمہ داری والدین پر واجب ہے اور عورت کے بچے ہیں تو اس کی ذمہ داری بچوں کی پرورش کرنا ہے۔

④ ایسا دور آئے گا عورت گھوڑوں کی زین پر بیٹھے گی۔ موٹر سائیکل چلائے گی کیونکہ گھوڑے کی زین اور موٹر سائیکل کی زین مردوں کے لیے ہے۔ زین پر بیٹھنا مردوں کا کام ہے۔ عورتیں گھر کی زینت ہیں، گھوڑوں کی زینت نہیں۔

⑤ وہ دور بھی آجائے گا عورتیں منبروں پر بیٹھ کر وعظ کریں گی، یہ بھی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ عورتیں نماز جمعہ بھی پڑھائیں گی۔ دیکھیے اس سے آگے آگے ہوتا ہے کیا؟

⑥ لوگ واجبات کو ترک کر دیں گے۔

⑦ حلال و حرام کی کمانی مخلوط ہوگی، حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، جائز کو ناجائز سمجھیں گے اور ناجائز کو جائز سمجھیں گے۔

⑧ لوگ گناہ کریں گے تو فخر کریں گے۔

یہ علامات ہیں عمومی، جو آپ کے سامنے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں۔

ظہورِ امام کی پانچ خصوصی علامات

پانچ خصوصی علامات ہیں، جن کے ظاہر ہونے کے بعد چند ہفتوں میں ظہور ہوگا، وہ پانچ ہیں اور چھ نہیں، نہ کوئی چار ہیں، صرف پانچ علامات ہیں۔

① پہلی جو امام زمانہ کے ظہور کی حتمی اور یقینی علامت ہے، اس کے بعد مولا ایک ماہ کے اندر اندر امام کا ظہور ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس ایک حبسی نسبی متقی سید پیدا ہوگا، وہ امام حسن کی نسل میں سے ہوگا اتنا باکر دار اور متقی ہوگا، نیکو کار ہوگا، اتنا پرہیزگار ہوگا، لوگ اس کا نام لیے بغیر لفظ ”نفس زکیہ“ کہہ کر پکاریں گے۔ اتنے باکر دار کے مالک، اس کو لوگ بے جرم و بے خطا بے گناہ شہید کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے خدا کے قہر و غضب کو جوش آئے گا۔ پھر انتقام لینے والے امام کا جلدی ظہور فرمائے گا۔

② جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا ہے جو تین سو میل پر مشتمل ہے، وہاں اتنا زلزلہ آئے گا کہ زمین پانی میں دھنس جائے گی۔ نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ حتیٰ کہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن وہ پر نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا خلا پڑ جائے گا کہ وہ کبھی پر نہیں ہوگا۔ جب یہ علامت ظاہر ہوگی تو امام زمانہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، امام کا ظہور جلدی کریں گے۔

③ ماہِ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اس میں چاند گرہن بھی لگے گا اور سورج گرہن بھی لگے گا۔ لیکن جس طرح آج کل لگتا ہے اس طرح نہیں۔ قانونِ فطرت کے خلاف ہوگا۔ قانونِ فطرت یہ ہے کہ جب بدر کامل ہو جائے گا یعنی جب تک بدر کامل مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ پندرہ سولہ کے بعد چاند گرہن لگتا ہے، جب تک بدر کامل نہ ہو جائے چاند گرہن نہیں لگتا۔ لیکن ماہِ رمضان کے پہلے ہفتے

میں چاند گرہن لگے گا۔ اور سورج گرہن ماہ رمضان کے آخری ہفتے میں لگے گا، جبکہ عموماً مہینہ کے ابتدائی دنوں میں لگتا ہے۔ لیکن جب چاند ختم ہونے والا ہوگا، ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں سورج گرہن لگے گا۔ یہ قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ جب نظامِ قدرت میں کوئی تبدیلی آئے گی، اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔

② لشکرِ سفیانی کا خروج شام کے علاقے سے بنی امیہ کے ایک آدمی جس کو سفیانی کہا جاتا ہے یعنی ابوسفیان..... کی نسل میں سے ہوگا، وہ بہت بڑا بھاری لشکر لے کر نکلے گا، اہل ایمان کو برباد و تباہ کرتا ہوا مکہ کمرہ کی طرف بڑھے گا۔ مکہ تک نہیں پہنچے گا، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور دونوں مل کر اس کو برباد و تباہ کر دیں گے۔

③ خروجِ دجال۔ ایک بہت بڑا دجال فراڈ اعظم ظالم و جابر ہوگا، دجال اس کی ایک آنکھ صحیح نہیں ہوگی، اس کے بعد غربت زیادہ ہوگی، لوگ بھوک کی وجہ سے مریں گے، اس دجال کے پاس کھانے اور دانے زیادہ ہوں گے، سینکڑوں ہزاروں کو ایک وقت میں کھانا کھلائے گا۔ اس کے پاس آگ ہوگی، ظاہری طور پر جو اس کو مانے گا، اس کو کچھ نہیں کہے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ جو مومن کامل ہوگا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو کمزور ہوں گے اس دجال کو خدا مان لیں گے۔ اور امام زمانہ آ کر اس کو اصل جہنم کر دیں گے۔ امام دنیا سے اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ نہ لشکرِ ابوسفیان رہے گا نہ دجال رہے گا، نہ کوئی ظالم رہے گا، امام زمانہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اور ہاتھ غیبی کی آواز آئے گی، اور جو کائنات

کا ہر بندہ اپنے کانوں سے سنے گا: "اودنیا والو! جس کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے وہ بارہواں امام زمانہ مہدی آ گیا ہے۔"

اللہ کرے وہ آواز جلد از جلد ہمارے کانوں میں آئے۔ جو مومن ارادہ کرے گا کہ میں بلیک کہتے ہوئے امام زمانہ کی خدمت میں جاؤں، وہ ایک قدم اٹھائے گا، جب دوسرا قدم رکھے گا تو امام زمانہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ جو اقرار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو انکار کرے گا، جو بے ایمان ہوں گے وہ جل جائیں گے۔ وہ کہیں گے کوئی امام مہدی نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں۔ یہ کون سی آواز آ رہی ہے۔ یہ مہدی کون آ گیا ہے۔ یہ کون ہادی آ گیا ہے۔ لہذا جو اقرار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو انکار کرے گا وہ دین و دنیا میں برباد و تباہ ہوگا۔

ظہورِ امام کے بعد دنیا کی حالت کیا ہوگی؟

جب امام مہدی آ جائیں گے، ادھر آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ کا بھی نزول ہوگا۔ لیکن تاریخوں میں اتنا ملتا ہے، حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ یہ دونوں بزرگوار اسلام کی ترقی کے لیے، دونوں بزرگ اسلام کے بچانے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے مل کر دو کام کریں گے۔

- ① تمام باطل مٹ جائے گا۔
- ② اور پوری کائنات میں اسلام کا دور آ جائے گا۔
- ③ سوائے مسلمانوں کے کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔
- ④ اسلام کے سوا کائنات میں کوئی اور دین نظر نہیں آئے گا۔
- ⑤ زمینوں سے دانے زیادہ نکالے جائیں گے
- ⑥ اور آسمانوں سے زیادہ بارشیں برسیں گی۔
- ⑦ بد حالی ختم ہو جائے گی،
- ⑧ ایک دانہ زمین میں بویا جائے گا تو چودہ سو دانے نکلیں گے۔

- ..... یہ ہوگا لوگ اتنے خوش حال ہو جائیں گے زکوٰۃ دینے والے (۹)
 زکوٰۃ نکالیں گے۔ خمس دینے والے خمس نکالیں گے وہ ہاتھوں پر رکھ
 کر مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک دینے کے لیے پتھر
 لگائیں گے اور لینے والا کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا۔
- ساری دنیا مال دار ہوگی۔ (۱۰)
 لوگ سمجھ دار ہو جائیں گے۔ (۱۱)
 امام زمانہ کی برکت سے عقیدے اتنے بلند ہو جائیں گے دنیا میں کوئی
 پاگل دیوانہ نظر نہ آئے گا۔ (۱۲)
 صحت ٹھیک ہو جائیگی، کوئی مریض بستر بیماری پر پریشان ہوتا نظر نہ آئے گا۔ (۱۳)
 لوگ اتنے متقی اور نیک ہو جائیں گے عبادت گاہیں نئی بنائی پڑیں گی۔ (۱۴)
 عبادت کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ (۱۵)
 جاہلیت ختم ہو جائے گی۔ (۱۶)
 بغض ختم ہو جائے گا۔ ہر مسلمان بھائی بھائی کے لیے وہ سوچے گا جو
 خود پسند کرے گا اپنے لیے۔ (۱۷)
 دل صاف ہو جائیگا۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ (۱۸)
 نیت صاف ہو جائے گی۔ (۱۹)
 اگر انسان کو برادری رشتہ کا آدمی دس دن نہ ملے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ (۲۰)
 اس زمانہ ظہور جس میں ..... ادھر سے امام حسینؑ کو لایا جائے گا ادھر
 سے ان کے قاتلوں کو لایا جائے گا۔ ادھر سے ظالموں کو بھی لایا جائے
 گا۔ پھر ان سے واقعہ کربلا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل
 ایمان کا دل و دماغ باغ باغ ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

سرکار صدرا لہقین سلطان المتکلمین حجۃ الاسلام و الامین

حضرت علامہ شیخ محمد حسین انجمنی

مدظلہ العالی علی رؤس المؤمنین

ted By: <https://jafrilibr>

Scanned with CamScanner

anner

ted By: <https://jafrilibr>