

مہدویت نامہ

تالیف

مصنفین کی جماعت

ابتدائیہ 06

پہلا درس: مہدویت پر بحث کی ضرورت 08

امامت

امام کی ضرورت

امام کی خصوصیات

علم امام

عصمت امام

امام ہی انسانی معاشرہ کا حاکم ہے

امام اخلاقی کمالات سے آراستہ ہوتا ہے

امام کو خدا کی طرف سے منسوب ہونا چاہیے

جامع اور رساتر کلام

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

دوسرا درس: امام مہدی علیہ السلام کی شناخت 25

امام مہدی (علیہ السلام) کی حیات طیبہ پر ایک نظر

نام مبارک، کنیت اور القاب

ولادت کی کیفیت

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے شمائل اور آپ کی صفات حمیدہ

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

تیسرا درس: ولادت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک 35

ولادت باسعادت سے امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک

شیعوں کے سامنے امام مہدی (عج اللہ فرجہ الشریف) کا تعارف

معجزات اور کرامات

سوالوں کے جوابات

بدیے اور تحفے قبول کرن

یدر بزرگوار کی نماز جنازہ

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

چوتھا درس: امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں 47

الف: قرآن کریم کی روشنی میں

ب: احادیث کی روشنی میں

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

پانچواں درس: امام مہدی علیہ السلام اغیار کی نظر میں 55

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) غیروں کی نظر میں

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

چھٹا درس: امام مہدی علیہ السلام کا انتظار 60

[غیبت](#)

[غیبت کے معنی](#)

[غیبت کے معنی](#)

[غیبت کا فلسفہ](#)

[غیبت کی اقسام](#)

[غیبت صغریٰ](#)

[غیبت کبریٰ](#)

[درس کا خلاصہ](#)

[درس کے سوالات](#)

[ساتواں درس: امام علیہ السلام غائب کے فائدے 76](#)

[امام غائب کے فوائد](#)

[امام کا کائنات کے لئے محور و مرکز ہون](#)

[امید کی کرن](#)

[مکتب کی یائیداری اور یاسداری](#)

[خود سازی](#)

[علمی اور فکری پناہ گاہ](#)

[باطنی ہدایت اور رُوحانی نفوذ](#)

[بلاؤں سے امان](#)

[پارانِ رحمت](#)

[درس کا خلاصہ](#)

[درس کے سوالات](#)

[آٹھواں درس: دیدار امام علیہ السلام 93](#)

[دیدار امام علیہ السلام](#)

[طولانی عمر](#)

[درس کا خلاصہ](#)

[درس کے سوالات](#)

[نواں درس: انتظار 106](#)

[انتظار کا معنی و مفہوم](#)

[انتظار کی حقیقت اور اس کی عظمت](#)

[امام زمانہ \(علیہ السلام\) کے انتظار کی خصوصیات](#)

[امام علیہ السلام کی انتظار کے مختلف پہلو](#)

[منتظرین کے فرائض](#)

[امام کی معرفت](#)

[امام علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان](#)

[وحدت اور ہم دلی](#)

[حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کے فوائد](#)

[انتظار کرنے والوں کے لئے ثواب](#)

[درس کا خلاصہ](#)

[درس کے سوالات](#)

[دسواں درس: ظہور کا زمانہ 125](#)

[دنیا کے حالات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے](#)

[ظہور کا راستہ ہموار کرنے کے اسباب اور ظہور کی نشانیاں](#)

ظہور کی شرائط اور اسباب

علاماتِ ظہور

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

گیارہواں درس: ظہور 147

ظہور کا زمانہ

وقتِ ظہور کے مخفی رہنے کا راز

امید کی کرن

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کا آغاز

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی کیفیت

اغراض و مقاصد

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

بارہواں درس: حکومتی منصوبے 161

حکومتی منصوبے

(الف) ثقافتی پروگرام

ب۔ اقتصادی منصوبہ

ج۔ معاشرتی منصوبہ بندی

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

تیرہواں درس: حکومت کے نتائج اور ثمرات 177

حکومت کے نتائج اور ثمرات

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے امتیازات

امام علیہ السلام کی حکومت میں اقتصادی نظام

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

چودہواں درس: رجعت 209

رجعت کا مفہوم

رجعت کا فلسفہ

دین اسلام میں رجعت کی اہمیت

قرآن و روایات میں رجعت

ادعیہ اور زیارات میں رجعت

رجعت کی خصوصیات

رجعت کرنے والے

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

پندرہواں درس: مہدویت کے لئے نقصان دہ امور کی پہچان 220

مہدویت کے لئے نقصان دہ امور کی پہچان

غلط نتیجہ گیری

جھوٹا دعویٰ کرنے والے

درس کا خلاصہ

درس کے سوالات

معرفت نامہ (ماخوذ از زیارت امام زمانہ علیہ السلام) حصہ اول 231
معرفت نامہ (ماخوذ از زیارت امام زمانہ علیہ السلام) حصہ دوم 231
غیبت کبریٰ کے زمانہ میں مومنین کی ذمہ داریاں 263
حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی نظر میں حصہ اول 269
حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی نظر میں حصہ دوم 269
حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق چالیس منتخب احادیث 317
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اپنے بارے چالیس فرامین 333
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے شیعہ پر اتہامات اور انکاجواب 346
حضرت امام مہدی علیہ السلام نہ شیعہ ہیں نہ سنی وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں 363

بسم الله الرحمن الرحيم
 جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: مہدویت نامہ
مؤلف: مصنفین کی جماعت
 ٹائٹل: ملک مشتاق حسین
 کمپوزنگ: وسیم عباس
 ایڈیشن: اول
 سال اشاعت: نومبر 2009ء
 تعداد: ایک ہزار
 قیمت: تین سو روپے
 ناشر: شریکۃ الحسین علیہ السلام پبلی کیشنز
 طابع: الاعتماد پرنٹرز، لاہور سٹاکسٹ
 ایلیاء بکس المصطفیٰ پبلی کیشنز
 مکان نمبر 853 آئی جے کے روڈ (پرانافیس آباد، پیرو دھائی روڈ) لاہور
 سیکٹر 4-10 اسلام آباد (فون نمبر: 4449342-051)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَللّٰهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةَ بْنِ الْحَسَنِ
 اے اللہ تو اپنے ولی حضرت حجت ابن حسن عسکری
 صَلَّوْاُتْكَ عَلٰی هٖ وَعَلٰی اٰبَائِہِ
 (تیری صلوات ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر صبح و شام اور ہر آن ہو)
 فِیْ ہِذِہِ السَّاعَۃِ وَفِیْ کُلِّ سَّاعَۃٍ
 کا اس گھڑی میں اور ہر آن میں سرپرست و نگہبان
 وَلِیًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَذَلِیًّا لَّا وَعِیْنَا
 حامی راہنما مددگار دیکھنے والی آنکھ اور سرپرست
 حَتّٰی تُسْكِنَہٗ اَرْضَکَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَہٗ فِیْہَا طَوِیًّا لَّا

بنا رہے یہاں تک کہ تو اسے اپنی زمین میں اختیار کے ساتھ سکونت عطاء فرما اور یہ کہ تو اسے اپنی زمین میں لمبی مدت تک فائدہ پہنچا

نوٹ: یہ دعاء امام زمانہ (عجل) کی سلامتی کی نیت سے روزانہ پڑھیں۔

صلوات کاملہ

يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

اے محمد و آل محمد کے رب جلیل

صلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج

وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ۔

اور آل محمد کی گشائش (حکومت کے قیام) میں جلدی فرما

نوٹ: بعض عاملین کا تجربہ ہے کہ جو شخص روزانہ اس صلوات کو ۳۱۳ مرتبہ پڑھے گا

اسے امام زمانہ عج کی زیارت نصیب ہوگی

یہ صلوات حضرت جبرائیل نے جناب یوسف علیہ السلام کو

زندانی میں تعلیم دی اور حضرت یوسف علیہ السلام

اس کا ورد کرتے تھے (مفاتیح الجنان)

ابتدائیہ

بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس کا اسلام کامل ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ صاحب الزمان حجت (مہدی علیہ السلام) کی معرفت حاصل کرے اور ان سے محبت و ولایت رکھے۔ معروف حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زمانہ کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ کفر اور جاہلیت کی موت مر گیا۔

اسی مضمون کی اور بہت ساری احادیث و روایات ہمارے اوپر لازم قرار دیتی ہیں کہ ہم اپنے زمانہ کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو جہاں پر باقی اسلامی عقائد کی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر اس زمانہ کے امام علیہ السلام کی بھی تفصیلی آگہی دیں۔ کافی عرصہ سے میری یہ آرزو تھی کہ کوئی ایسی کتاب مرتب کی جائے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کا وسیلہ بنے اور تھوڑے پڑھے لکھے افراد کو بھی آسانی سے اپنے زمانہ کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو سکے۔ میری اس خواہش نے اس وقت عملی شکل اختیار کر لی جب گذشتہ سال ۹۲۴۱ھ میں جامعہ امام خمینی میں ائمہ جمعہ و جماعت کے تربیتی جلسات میں حوزہ علمیہ قم کے ہونہار طالب علم جناب ڈاکٹر سید حسنین نقوی نے اسی عنوان پر مرتب دروس ائمہ جمعہ و جماعت کو دیئے آسان زبان میں اور بہت ہی اعلیٰ اور مطلب کو ذہن میں بٹھانے والے دروس تھے چنانچہ ہم نے ان سے خواہش کی کہ وہ ہمیں یہ دروس دے دیں تاکہ ہم ان دروس کو شائع کریں اور ان سے وسیع سطح پر فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سال رجب ۱۴۰۳ھ ق جب میں قم زیارات پر گیا ہوا تھا تو حرم معصوم علیہ السلام میں مولانا سید حسنین نقوی صاحب سے خواہش ظاہر کی کہ وہ یہ دروس جو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں مرتب شدہ ہیں ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وسیع پیمانے پر ان کی اشاعت کریں بہر حال انہوں نے لطف و مہربانی کی اور امام زمانہ (عج) کے حوالے سے قم کے اندر موجود تحصیلی مرکز میں طلباء کی ایک جماعت جو اس حوالے سے کام کر رہی تھی جن میں جناب چوہدری عمران صاحب بھی سرفہرست ہیں انہوں نے ان سے اجازت لے کر یہ دروس ہمارے حوالے کئے اور اب یہ مکمل نظر ثانی کے بعد اشاعت کے لئے تیار کر دیئے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ طلاب کرام، گریجویٹ افراد، عوام، خواص، دینی مدارس اور تنظیمی اور تربیتی گروپس ان سے بھرپور استفادہ کریں گے ان میں بعض دروس قدرے طولانی ہیں لیکن مرتبین نے کوشش کی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی ابتداء تا ظہور اور بعد از ظہور کے تمام حالات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں اور مطالب بیان کرنے میں عقائد کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کمزور حوالوں سے گریز کیا گیا ہے اور عامیانہ نقطہ نظر کی بجائے محققانہ انداز اپنایا گیا ہے۔ پندرہ

دروس کے ساتھ اس سلسلہ کو مزید مفید بنانے کے لئے ہماری طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے طلباء و طالبات کے لئے جو متفرق دروس دیے گئے یا جو مقالات تحریر کئے وہ بھی شامل کر دیے ہیں ان میں معرفت نامہ، غیبت کبریٰ میں مومنین کی ذمہ داریاں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی نظر میں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق چالیس احادیث۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اپنے بارے چالیس فرامین۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے شیعہ پر ناروا اتہامات اور ان کے جوابات۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہ شیعہ ہیں نہ سنی آپ علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام سے ہیں“ کو شامل کیا ہے واضح رہے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلی مباحث کے لئے اردو زبان میں کافی ساری کتب اور تحقیقی مقالات موجود ہیں بازار میں باسانی مل سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے ادارے کی طرف سے بنائی گئی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے اردو میں پہلی تحقیقی اور معلوماتی ویب سائٹ پر بھی معلومات حاصل کرنے کے لئے جاسکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت حق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لئے مقدمات فراہم کرنے والوں سے قرار دے اور ان کے ظہور کے اسباب کو خداوند متعال جلد مکمل کر دے، اور ان کے زمانہ کو قریب سے قریب تر کر دے۔ ان پندرہ دروس کے مرتبین نے اپنے ان اسباق کا عنوان ”انتظار کی خوشبو“ قرار دیا ہے۔ لیکن موضوع کی وسعت کی مناسبت سے ہم نے اس کتاب کا نام ”مہدویت نامہ“ رکھا ہے اور ہر سبق کے اختتام پر امام زمانہ علیہ السلام (عج) سے متعلق احادیث بھی دی ہیں اور آخر میں شامل کی گئی دوسری بحثوں سے اس کتاب کو مفید تر بنایا گیا ہے۔

محب منتظران امام مہدی علیہ السلام

سید افتخار حسین نقوی النجفی

۹۲ ذیقعدہ ۱۴۲۱ھ

مہدویت نامہ

پہلا درس

مہدویت پر بحث کی ضرورت

مقاصد:

- (۱) امام مہدی (عج) پر بحث کی ضرورت و اہمیت۔
- (۲) امام مہدی (عج) پر بحث کی ضرورت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی۔
- (۳) دینی فکر میں امامت اور امام مہدی (عج) کے موضوع کے مقام کی شناخت۔

فوائد:

- (۱) امام مہدی (عج) کے موضوع کی اہمیت پر توجہ اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی ضرورت۔
- (۲) امام کی ضرورت اور ان سے وابستہ ہونے کا احساس۔
- (۳) امام کے اوصاف کی شناخت۔

تعلیمی مطالب:

- (۱) امام مہدی پر بحث کرنے کی ضرورت۔
- (۲) ان اباحت کو پیش کرنے کی ضرورت کے ان مندرجہ ذیل پہلوؤں سے آگاہی:

(الف) عقائدی (ب) معاشرتی (ج) سیاسی (د) تاریخی (ه) ثقافتی

(۳) انسان کے لئے امام کی ضرورت کے دلائل

(۴) امام کی خصوصیات

(الف) امام کا علم (ب) عصمت امام (ج) امام کی معاشرہ پر حکومت (د) امام کے اخلاقی کمالات (ه) امام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہونا۔ امام رضا علیہ السلام کا خوبصورت اور جامع فرمان

مہدویت پر بحث کی ضرورت

شاید بعض لوگ یہ سوچیں کہ دیگر عقائدی اور نظریاتی موضوعات میں بنیادی ضرورت کے باوجود حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے سلسلہ میں بحث و گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس سلسلہ میں کافی مقدار میں بحث نہیں ہو چکی ہے اور بہت ساری کتابیں اور مضامین نہیں لکھے گئے ہیں؟

تو اسکا جواب یہ ہے کہ مہدویت کی بحث و گفتگو ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو تا ہے، لہذا اس سلسلہ میں کی گئی بہت سی کاوشوں کے باوجود بھی اس موضوع پر بہت کچھ کہنے کے لئے باقی ہے، اور مناسب ہے کہ ہمارے علمائے کرام اور صاحبان نظر حضرت اس سلسلہ میں بہت زیادہ کوشش کریں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلہ میں بحث و گفتگو کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے یہاں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

(۱) حضرت امام مہدی (عجل اللہ فرجہ الشریف) کا موضوع، امامت کے بنیادی مسئلہ کی طرف پلٹتا ہے کہ جو شیعوں کے عقائدی اصول میں سے ہے، جس کی قرآن کریم اور اسلامی روایات میں بہت زیادہ اہمیت بتادی گئی ہے اور اس پر تاکید ہوئی ہے۔ شیعہ اور اہل سنت نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے روایت نقل کی ہے:

(مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَرْفِ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيِّتًا جَابِلِيًّا) (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۶۱)

”جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اپنے امام زمانہ (علیہ السلام) کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت (کفر) کی موت ہو گی (گویا اس نے اسلام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے)۔“

یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے انسان کی معنوی حیات وابستہ ہے لہذا اس مسئلہ پر خاص توجہ اور عنایت کرنی چاہیے؟!

(۲) حضرت امام مہدی علیہ السلام، ۱ امامت کے پاکیزہ سلسلہ کی بارہویں کڑی ہیں، وہی امامت جو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی دو نشانیوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ شیعہ اور اہل سنت نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے نقل کیا ہے:

(إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعَثَرَتِي، مَا إِنْ تَمَسَّكَتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا....) (بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۰۱)

”بے شک میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔“

اس بنا پر قرآن کریم کے بعد جو کہ کلام خدا ہے، کونسا راستہ امام علیہ السلام کے راستہ سے زیادہ روشن اور ہدایت بخش ہے؟ اور کیا بنیادی طور پر قرآن کریم اور کلام خدا کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے (حقیقی) جانشین کے علاوہ کوئی اور اس کامیابی اور تفسیر کر سکتا ہے؟!

(۳) حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) زندہ اور حاضر و ناظر ہیں اور آپ کے سلسلہ میں بہت سے سوالات (خصوصاً نوجوانوں اور جوانوں کے درمیان) پائے جاتے ہیں، اگرچہ گذشتہ علماء کی کتابوں میں بہت سے سوالات کا جواب دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے شکوک و شبہات باقی ہیں اور بعض گذشتہ جوابات آج کل کے لحاظ سے مناسب نہیں ہیں۔

(۴) امامت کی اہمیت اور اس کی مرکزی حیثیت کے پیش نظر دشمنوں نے ہمیشہ شیعوں کو فکری اور عملی لحاظ سے نشانہ بنایا ہے تاکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلہ میں شبہات اور اعتراضات بیان کر کے ان کے ماننے والوں کو شک و تردید میں مبتلا کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں شک و تردید پیدا کرنا، یا آپ کی طولانی عمر کے مسئلہ کو ایک محال اور غیر عقلی مسئلہ قرار دینا، یا آپ کی غیبت کو غیر منطقی چیز قرار دینا اور اسی طرح کے بہت سے اعتراضات، اس کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے بعض ناواقف برادران مہدویت کے سلسلہ میں کچھ غلط اور بے بنیاد چیزیں بیان کر دیتے ہیں، جن سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار، آپ کا مسلحانہ قیام، آپ کی غیبت کے

زمانہ میں آپ سے ملاقات کے امکان وغیرہ کے سلسلہ میں بہت سے غلط اور خلاف حدیث مطالب بیان کئے جاتے ہیں، لہذا مہدویت کے سلسلہ میں اس طرح کی غلط باتوں کی صحیح تحقیق کی جائے اور ان اعتراضات کا منطقی اور معقول جواب دیا جائے۔ انہیں چیزوں کی بنا پر اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی نورانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سلسلہ میں جوانوں کے ذہنوں میں موجودہ سوالات اور آپ کے زمانہ سے متعلق پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دیا جائے، نیز عقیدہ مہدویت کے لئے نقصان دہ چیزوں اور بعض غلط افکار کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں تاکہ آخری حجت الہی حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی صحیح اور عمیق معرفت کی راہ میں ایک قدم اٹھا سکیں۔

امامت

پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی معاشرہ میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی جانشینی اور خلافت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ ایک گروہ نے بعض اصحاب پیغمبر کے کہنے پر حضرت ابوبکر کو بعنوان خلیفہ رسول چُن لیا، لیکن دوسرا گروہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے فرمان کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا معتقد رہا۔ ایک مدت بعد پہلا گروہ اہل سنت و الجماعت اور دوسرا گروہ شیعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف صرف پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی جانشینی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے نقطہ نظر سے ”امام“ کے معنی و مفہوم میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے جس کی بنا پر دونوں مذاہب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہم اس موضوع کی وضاحت کے لئے ”امام اور امامت“ کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ دونوں کے نظریات واضح ہو جائیں۔ لغوی اعتبار سے ”امامت“ کے معنی پیشوائی اور رہبری کے ہیں اور ایک معین راہ میں کسی گروہ کی قیادت اور رہبری کرنے والے ذمہ دار فرد کو ”امام“ کہا جاتا ہے۔ دینی اصطلاح میں امامت کے مختلف معنی بیان کئے گئے ہیں: اہل سنت کے نظریہ کے مطابق ”امامت“ دنیوی حکمرانی کا نام ہے (نہ کہ الہی منصب کا) کہ جس کے ذریعہ اسلامی معاشرہ کی سرپرستی کی جاتی ہے اور جس طرح ہر معاشرہ کو رہبر اور قائد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اسلامی معاشرہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے بعد اپنے لئے ایک ہادی اور رہبر کا انتخاب کرے اور چونکہ اس انتخاب کے لئے دین اسلام میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا تو پھر پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی جانشینی کے لئے مختلف طریقوں کو اپنایا جاسکتا ہے مثلاً عوام الناس یا بزرگوں کی اکثریت کے نظریہ یا گذشتہ جانشین کی وصیت کے مطابق یا بغاوت اور فوجی طاقت کے بل بوتے زبردستی حاکم بننے والا شخص خلیفہ یا امام کہلایا جاسکتا ہے۔ لیکن شیعہ امامت کو نبوت کا استمرار اور امام کو مخلوق کے درمیان حجت خدا اور فیض الہی کا واسطہ مانتے ہیں لہذا شیعہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ”امام“ کو صرف خدا معین فرماتا ہے جس کا پیغمبر یا وحی کا پیغام لانے والے کے ذریعہ تعارف کروانا ہے اور نظریہ امامت کی اس عظمت اور بلند مقام کے پیش نظر شیعہ طرزِ تفکر میں یہ ہے کہ وہ امام کو نہ صرف اسلامی معاشرہ کا سرپرست اور حاکم مانتے ہیں بلکہ احکام الہی کا بیان کرنے والا، مفسر قرآن اور راہ سعادت کی ہدایت کرنے والا مانتے ہیں بلکہ شیعہ ثقافت میں امام عوام کے دینی اور دُنیاوی مسائل کو حل کرنے والے کی ذات کا نام ہے، نہ اس طرح کہ جس طرح اہل سنت معتقد ہیں کہ خلیفہ کی ذمہ داری صرف دُنیاوی معاملات میں حکومت کرنا ہے!۔

امام کی ضرورت

مذکورہ نظریات واضح ہونے کے بعد اس سوال کا جواب دینا مناسب ہے کہ قرآن کریم اور سنت پیغمبر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے باوجود امام اور دینی رہبر کی کیا ضرورت ہے؟ (جیسا کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے) امام کی ضرورت کے لئے بہت سے دلائل بیان ہوئے ہیں لیکن ہم ان میں سے ایک کو اپنے سادہ بیان میں پیش کرتے ہیں: جس دلیل کے تحت انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہے، وہی دلیل ”امام“ کی ضرورت کو بھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ ایک طرف سے اسلام آخری دین اور حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) خدا کی طرف سے آخری پیغمبر ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اسلام قیامت تک انسانی ضرورتوں کا جواب رکھتا ہو، دوسری طرف قرآن کریم میں اصول، احکام اور الہی تعلیمات عام اور کلی صورت میں ہیں جن کی وضاحت اور تفسیر پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے ذمہ ہے۔ (یہ بات عرض کر دینا مناسب ہے کہ امام معصوم کے ذریعہ ”حکومت تشکیل دینا“ راستہ ہموار ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ لیکن دوسرے تمام فرائض پہاں تک کہ غیبت کے زمانہ میں بھی انجام دینا ضروری ہے، اگرچہ امام علیہ السلام

کے ظہور اور لوگوں کے درمیان ظاہر بظاہر ہونے کی صورت میں یہ بات سب پر ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس حصہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں لوگوں کی معنوی زندگی میں امام کی ضروری ہے لیکن تمام دنیا کو ”وجود امام“ کی ضرورت ہے اس مطلب کو ”امام غائب کے فوائد“ کی بحث میں بیان کیا جائے گا) لیکن یہ بات روشن ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے مسلمانوں کے ہادی اور رہبر کے عنوان سے اپنے زمانہ کے اسلامی معاشرہ کی ضروریات کے مطابق آیات الہی کی تفسیر کو بیان فرمایا، اور اپنے بعد کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا بلا فصل لائق جانشین چھوڑیں جو خداوند عالم کے لامحدود علم کے دریا سے متصل ہوتا کہ جن چیزوں کو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کر سکے اور اپنے بعد میں آنے والے جانشین کو ان تمام امور کا علم دے گئے، ان کو بیان کرے اور ہر زمانہ میں اسلامی معاشرہ کو درپیش مسائل کا جواب پیش کر سکے۔

اسی طرح ائمہ علیہم السلام پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی چھوڑی ہوئی میراث کے محافظ ہیں اور قرآن کریم کے حقیقی مفسر اور اس کے صحیح معنی کرنے والے ہیں تاکہ دین خدا خود غرض دشمنوں کے ذریعہ تحریف کا شکار نہ ہو جائے، نیز امامت کا یہ پاک و پاکیزہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گایہ شیعہ نقطہ نظر ہے۔ اس کے علاوہ ”امام“ انسان کامل کے عنوان سے انسان کے تمام پہلوؤں میں انسانی زندگی کے اعلیٰ نمونہ عمل ہے، کیونکہ انسانیت کو ایسے نمونہ کی سخت ضرورت ہے جس کی مدد اور ہدایت کے ذریعہ وہ تربیت پا سکے، نیز ان آسمانی رہبروں کے زیر سایہ انحراف اور اپنے سرکش نفس کے جال اور بیرونی شیطانیں سے محفوظ رہ سکے۔ گذشتہ مطالب سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ عوام الناس کے لئے امام کی سخت ضرورت ہے اور امام کے فرائض اور ذمہ داریوں میں بعض اس طرح ہیں:

۱۔ اجتماعی اور سماجی مسائل کا ادارہ کرنا (حکومت کی تشکیل)۔

۲۔ دین خدا کو تحریف سے بچانا اور قرآن کے صحیح معنی بیان کرنا۔

۳۔ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ اور ان کی ہدایت و رہنمائی کرنا اور تمام پہلوؤں میں انسان کے لئے عملی نمونہ بننا۔

امام کی خصوصیات

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا جانشین، دین کو حیات بخشنے کا ضامن اور انسانی معاشرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، امام وہ ممتاز شخصیت ہے جو پیشوائی اور رہبری کے عظیم الشان مقام کی بنا پر کچھ خصوصیات رکھتی ہیں جن میں سے چند اہم یہ ہیں:

امام، صاحب تقویٰ و پرہیز گار اور صاحب عصمت ہوتا ہے، جس کی بنا پر اس سے ایک معمولی سا گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا۔

امام کے علم کا سرچشمہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا علم ہوتا ہے اور ان کا علم علم الہی سے متصل ہوتا ہے، لہذا مادی اور معنوی، دینی اور دنیاوی تمام مسائل کا ذمہ دار امام ہوتا ہے۔ امام اللہ کے علم کا مرکز اور ظرف ہوتا ہے۔ تمام فضائل سے آراستہ اور اخلاقی بلند درجات پر فائز ہوتا ہے۔

دینی بنیاد پر انسانی معاشرہ کو صحیح طریقہ پر چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ صفات کے پیش نظر امام کا انتخاب عوام الناس کے بس سے باہر ہے، صرف خداوند عالم ہی اپنے لامحدود علم کی بنیاد پر پیغمبر اکرم (دُنیاوی تمام مسائل کا ذمہ دار ہوتا ہے) کے جانشین کا انتخاب کر سکتا ہے، لہذا امام کی اہم خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت ”خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہونا“ ہے۔

قارئین کرام! ان خصوصیات کی اہمیت کے پیش نظر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہیں:

علم امام

امام (جس پر لوگوں کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری ہوتی ہے) کے لئے ضروری ہے کہ دین کے تمام پہلوؤں کو پہچانتا ہو، اور اس کے قوانین اور تعلیمات سے مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہو، نیز قرآن کریم کی تفسیر کو جانتے ہوئے سنت پیغمبر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) پر بھی مکمل احاطہ رکھتا ہو تاکہ الہی معارف اور دینی تعلیمات کو واضح طور پر بیان کر سکے اور عوام کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے سکے، اور ان کی بہترین طریقہ سے رہنمائی کرے، ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہی علمی شخصیت پر لوگوں کا اعتماد ہو سکتا ہے، اور ایسی علمی پشت پناہی صرف خداوند عالم کے لامحدود عالم سے متصل ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے، اسی وجہ سے شیعہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ

ائمہ علیہم السلام اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے جانشین کا علم خدا کے لامحدود علم سے اخذ ہوتا ہے اور ائمہ اطہار علیہم السلام کسی سے علم نہیں لیتے، ہر امام اپنے سے پہلے امام سے علم لیتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور انہوں نے سارا علم رسول اللہ سے لیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے براہ راست ہر امام کو اس کے اپنے زمانہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔

حضرت امام علی علیہ السلام، امام برحق کی نشانیں کے بارے میں فرماتے ہیں:

”امام، حلال خدا، حرام خدا اور ان کے متعلق احکام خدا کے امر و نہی اور لوگوں کی ضروریات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔“ (میزان الحکمة، ج ۱، ح ۱۶۷)

عصمت امام

امام کی اہم صفات اور امامت کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ”عصمت“ ہے اور وہ ایک ایسی راسخ حالت یا طبیعت ہے کہ جو حقائق کے علم اور مضبوط ارادہ سے وجود میں آتی ہے اور چونکہ امام میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ ہر گناہ اور خطا سے محفوظ رہتا ہے، امام بھی دینی معارف اور تعلیمات کی پہچان اور ان کے بیان کرنے میں ان پر عمل کرنے اور اسلامی معاشرہ میں اچھائیوں اور برائیوں کی تشخیص اور پہچان کی بنا پر خطا و لغزش سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کی اطاعت کو دوسروں پر واجب قرار دیا گیا ہے۔

امام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت اور عقل سے بہت سے دلائل پیش کئے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اہم دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

الف: دین اور دینداری کی حفاظت امام کی عصمت پر موقوف ہے، کیونکہ امام پر دین کو تحریف سے محفوظ رکھنے اور دین کے بارے میں ہدایت دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے نیز امام کا کلام، ان کی رفتار اور ان کا کردار اور دوسرے شخص کے عمل کی تائید یا تائید نہ کرنا معاشرہ کے لئے اہم اثرات کے حامل ہوتے ہیں، لہذا امام کو فہم دین اور اس پر عمل کرنے میں ہر لغزش و خطا سے محفوظ ہونا چاہیے تاکہ اپنے ماننے والوں کو صحیح طریقہ سے ہدایت کر سکے اور لوگوں کو اطمینان کامل سے ان کی پیروی کرنے میں خدا کی رضا سمجھیں۔

ب: معاشرہ کو امام کی ضرورت کی ایک دلیل یہ ہے کہ عوام دینی شناخت، دینی احکام اور شرعی قوانین کے نافذ کرنے میں خطا و غلطی سے محفوظ نہیں ہیں اور اگر ان کا رہبر اور ہادی بھی اسی طرح ہو تو پھر امام پر کس طرح سے مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے؟! دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو عوام اس کی پیروی اور اس کے حکم پر عمل کرنے میں شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں گے۔

امام کی عصمت پر قرآن کریم کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں جن میں سورہ بقرہ کی ۴۲۱ ویں آیت ہے، اس آیت شریفہ میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام نبوت عطا کرنے کے بعد امامت کے بلند درجہ پر فائز فرمایا ہے، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یہ مقام امامت میری نسل میں بھی قرار دے، تو خداوند عالم نے فرمایا: ”یہ میرا عہدہ (امامت) ظالموں اور ستمگروں تک نہیں پہنچ سکتا“، یعنی منصب امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ان حضرات تک پہنچے گا جو ظالم نہ ہوں گے۔

حالانکہ قرآن کریم نے خداوند عالم کے ساتھ شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے، اور حکم خدا سے اپنے نفس پر تجاوز کو کبھی ظلم سے شمار کیا ہے (جو کہ گناہ ہے)، یعنی جو شخص اپنی زندگی کے کسی بھی حصہ میں گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو وہ ظالم ہے اور وہ مقام امامت کے لئے شائستہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ”امامت“ کو اپنی ذریت اور نسل میں سے ان لوگوں کے لئے نہیں مانگا تھا جن کی پوری عمر گناہوں میں گزرے یا پہلے نیک ہوں لیکن بعد میں بدکار ہو جائیں، اس بنا پر صرف دو قسم کے افراد باقی رہتے ہیں:

۱۔ جو لوگ شروع میں گناہگار تھے لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک ہو گئے۔

۲۔ جن افراد نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

خداوند عالم نے اپنے کلام میں پہلی قسم کو الگ کر دیا، (یعنی پہلے گروہ کو امامت نہیں ملے گی)، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقام ”امامت“ صرف دوسرے گروہ سے مخصوص ہے، (یعنی جن افراد نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو)۔

امام ہی انسانی معاشرہ کا حاکم ہے

چونکہ انسان ایک سماجی شخصیت کا حامل ہے اور معاشرہ اس کے دل و جان اور رفتار و گفتار میں بہت زیادہ اثرات ڈالتا

ہے، اس کی صحیح تربیت اور قرب الہی کی طرف بڑھنے کے لئے اجتماعی راستہ ہموار ہونا چاہیے اور یہ چیز الہی اور دینی حکومت کے زیر سایہ ہی ممکن ہو سکتی ہے، لہذا لوگوں کا ہادی اور رہبر معاشرہ کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی کا سہارا لیتے ہوئے بہترین طریقہ سے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالے۔

امام اخلاقی کمالات سے آراستہ ہوتا ہے امام چونکہ معاشرہ کا ہادی اور رہبر ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ تمام برائیوں اور اخلاقی پستیوں سے پاک ہو اور اخلاقی کمالات کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کے لئے انسان کامل کا بہترین نمونہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: ”امام کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں: (۱) وہ سب سے زیادہ عالم، (۲) سب سے زیادہ متقی اور پرہیز گار، (۳) سب سے زیادہ حلیم، (۴) سب سے زیادہ شجاع، (۵) سب سے زیادہ سخی، (۶) سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ (معانی الاخبار، ج ۴، ص ۲۰۱)

اس علاوہ امام، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا جانشین ہوتا ہے لہذا وہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کی ہمہ وقت کوشش کرتا ہے، لہذا اسے دیگر لوگوں سے زیادہ الہی اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”جو شخص (حکم خدا سے) خود کو لوگوں کا امام قرار دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے خود اپنی تعلیم کے لئے کوشش کرے اور اپنی رفتار و کردار سے دوسروں کی تربیت کرے، قبل اس کے کہ اپنے کلام سے تربیت کرے۔“ (میزان الحکمة، باب ۷۴۱، ح ۵۸)

یہ تو عام رہنماؤں کی بات ہے اور جو رسول اللہ کے جانشین ہیں اور ہدایت کا مرکز ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی کے کسی بھی حصہ میں بچپن سے لے کر آخر عمر تک خطا کار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو ہدایت کے لئے متعین ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے ان کی عصمت و پاکیزگی اور طہارت کی ضمانت ہوتی ہے۔

امام کو خدا کی طرف سے منسوب ہونا چاہیے شیعہ نقطہ نگاہ سے امام اور جانشین پیغمبر صرف حکم خدا اور اسی کے انتخاب سے معین ہوتا ہے اور پیغمبر حکم خدا کی بنا پر امام کا تعارف کرواتا ہے، لہذا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ اس مسئلہ میں دخالت کا حق نہیں رکھتا۔ امام کے خدا کی طرف سے منسوب ہونے کی ضرورت پر متعدد دلائل ہیں، مثلاً: الف: قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خداوند عالم تمام چیزوں پر حاکم مطلق ہے اور سب پر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ یہ حاکمیت خداوند عالم کی طرف سے (صلاحیت اور شائستگی رکھنے والے) کسی بھی شخص کو عطا ہو سکتی ہے، لہذا جس طرح نبی اور پیغمبر خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اسی طرح امام کو بھی خدا متعین کرتا ہے اور وہ لوگوں پر ولایت رکھتا ہے یعنی لوگوں کا سرپرست و ولی ہوتا ہے۔

ب: اس سے پہلے امام کے لئے کچھ خاص خصوصیات بیان کی گئی ہیں جیسے عصمت، علم وغیرہ، اور یہ بات واضح ہے کہ ان صفات کے حامل شخص کی شناخت اور پہچان صرف خداوند عالم ہی کرا سکتا ہے کیونکہ وہی انسان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”ہم نے تم کو لوگوں کا امام قرار دیا۔“

جامع اور رساتر کلام گفتگو کے اس آخری حصہ میں ضروری ہے کہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کے عظیم کلام کا کچھ حصہ بیان کر دینجس میں آپ نے امام کی خصوصیات بیان فرمائیں ہیں:

”جنہوں نے امامت کے مسئلہ میں اختلاف کیا اور یہ گمان کر بیٹھے کہ امامت ایک انتخابی مسئلہ ہے (ان لوگوں نے جہالت کا ثبوت دیا.... کیا عوام الناس اُمت کے درمیان امامت کے مقام و منزلت کو جانتے ہیں تاکہ وہ مل بیٹھ کر امام کا انتخاب کر لیں؟! بے شک امامت کی قدر و منزلت اتنی بلند و بالا، اس کی شان اتنی عظیم المرتبہ، اس کا مقام اتنا عالی، اس کا رتبہ اتنا بلند و رفیع اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی عقل کی رسائی اس تک نہیں اور نہ ہی وہ یا اپنی رائے کے ذریعہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔

بے شک امام کی امامت وہ مقام ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام نبوت و خلت عطا کرنے کے بعد تیسرے مرتبہ میں مقام امامت عطا کیا ہے.... امامت، خلافت خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)، مقام امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام حسن و امام حسین علیہم السلام کی میراث ہے، واقعاً امامت دین کی باگ ڈور، نظام مسلمین کی

امام، حلالِ خدا کو حلال اور حرامِ خدا کو حرام کرتا ہے (اور خداوند عالم کے حقیقی حکم کے مطابق عمل کرتا ہے)، حدودِ الہی قائم کرتا ہے، خدا کے دین کی حمایت کرتا ہے اور حکمت و موعظہ نیز بہترین دلیل کے ذریعہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔

امام، مونس ساتھی، مہربان باپ، حقیقی بھائی، اپنے چھوٹے بچوں کی نسبت نیک و مہربان ماں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگوں کے لئے پناہ گاہ ہے۔ امام، گناہوں اور برائیوں سے پاک کرنے والا ہے، وہ مخصوص بردباری اور حلم کی نشانی رکھتا ہے امام اپنے زمانہ کا واحد شخص ہوتا ہے اور ایسا شخص ہوتا ہے جس (کی عظمت) سے کوئی قریب نہیں بھٹک سکتا، اور کوئی بھی دانشور اس کی برابری نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کی جگہ لے سکتا ہے اور نہ ہی اسکا مثل و نظر مل سکتا ہے.....

لہذا امام کی شناخت اور پہچان کون کر سکتا ہے، یا کون امام کا انتخاب کر سکتا ہے، ہیہات ہیہات! یہاں پر عقل و خرد حیران ہو جاتی ہے، (یہاں پر) آنکھیں بے نور، بڑے چھوٹے حکماء انگشت بدن، اور خطباء عاجز ہو جاتے ہیں اور ان میں امام کے بافضیلت کاموں کی توصیف کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور یہ سبھی اپنی عجز و ناتوانی کا اقرار کرتے ہیں!!..... (اصول کافی، ج ۱، باب ۵۱، ص ۵۲۲)

• • • • •

درس کا خلاصہ

امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس بحث کے معارف کا بیان اور اس کی مختلف جہات کا تجزیہ ایک اہم کام اور ضروری امر ہے۔

حدیث، من مات..... کی طرف نظر عنایت کی صورت میں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت واجب ہے۔

حدیث ثقلین کے معنی و مفہوم کے مطابق قرآن و عترت ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور ان کا آپس میں جدا ہونا ناممکن ہے۔

امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بعنوان ایک امام حی و حاضر کا عقیدہ ایک مستحکم اور ناقابل اشکال عقیدہ ہے۔ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع کے متعلق شبہات پر توجہ ضروری ہے اور ان کا جواب آج کے دور کے مطابق دینا ہوگا۔

امامت کے حوالہ سے شیعہ و سنی نظریات میں اساسی فرق یہ ہے کہ شیعہ عقائد میں امامت ایک الہی منصب ہے جو اصول دین کا جز ہے جبکہ اہل سنت امامت کو ایک دنیوی منصب سمجھتے ہیں کہ جس کا اختیار لوگوں کے پاس ہے۔
امام علیہ السلام علم و عصمت اور حاکمیت کے کمالات اور دیگر عالی انسانی صفات سے آراستہ ہوتا ہے۔

درس کے سوالات

- ۱۔ موضوع مہدویت کو بیان کرنے کی ضرورت بارے مختلف جہات کو واضح کریں؟
- ۲۔ کیا امامت و خلافت کے بارے میں شیعہ و سنی نظریہ میں بنیادی اختلاف ہے؟ واضح کریں؟
- ۳۔ انسان کے لئے امام کی ضرورت کیوں اور کس لئے اس کے فلسفہ و حکمت کو واضح کریں؟
- ۴۔ مقام امامت کی خصوصیات کے پیش نظر امام کے من جانب اللہ ہونے کی ضرورت پر کیا دلیل ہے؟
- ۵۔ ملکہ عصمت کا سرچشمہ کیا ہے اور امام علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے دلائل دیں؟

بات یہ ہے کہ حضرت نرجس علیہ السلام خاتون ایک مدت تک حکیمہ خاتون (امام نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ) کے گھر میں رہیں اور انہوں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ہدایت پر آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور جناب حکیمہ خاتون ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھیں۔

جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) (بحار الانوار، ج ۵، ص ۷، ۱۲)، حضرت امیر المومنین علیہ السلام (غیبت طوسی علیہ الرحمہ، ح ۸۷۴، ص ۷۴) اور حضرت امام صادق علیہ السلام (کمال الدین، ج ۲، باب ۳۳، ح ۱۳، ص ۱۲) نے مدح و ستائش کی ہے اور ان کو کنیزوں میں بہترین کنیز اور کنیزوں کی سردار قرار دیا ہے۔

قابل ذکر ہے کہ حضرت امام زمانہ (عجل اللہ فرجہ الشریف) کی مادر گرامی دوسرے ناموں سے بھی پکاری جاتی تھیں جیسے: سوسن، ریحانہ، ملیکہ اور صیقِل (صقیل)۔

نام مبارک، کنیت اور القاب

حضرت امام زمانہ (عجل اللہ فرجہ الشریف) کا نام اور کنیت (کنیت ایسے نام کو کہا جاتا ہے جو ”اب“ یا ”ام“ سے شروع ہوتے ہیں جیسے: ابو عبد اللہ اور أم البنین) پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا نام اور کنیت ہے، بعض روایات میں آپ علیہ السلام کے ظہور تک آپ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے۔

آپ کے مشہور القاب اس طرح ہیں: مہدی، قائم، منتظر، بقیۃ اللہ، حجت، خلف صالح، منصور، صاحب الامر، صاحب الزمان اور ولی عصر ہے جن میں سے ”مہدی“ لقب سب سے زیادہ مشہور ہے۔

امام علیہ السلام کا ہر لقب آپ کے بارے میں ایک مخصوص پیغام رکھتا ہے:

خوبیوں کے امام کو ”مہدی“ کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایسے ہدایت یافتہ ہیں جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کو ”قائم“ کہا گیا ہے کیونکہ وہ حق کے لئے قیام کریں گے، اور آپ کو ”منتظر“ کہا گیا ہے کیونکہ سب ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو لقب ”بقیۃ اللہ“ اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ آپ خدا کی حجتوں سے باقی ماندہ حجت اور آپ ہی آخری ذخیرہ الہی ہیں۔ ”حجت“ کے معنی مخلوق پر خدا کے گواہ، اور ”خلف صالح“ کے معنی اولیاء خدا کے شائستہ جانشین کے ہیں، آپ کو ”منصور“ اس وجہ سے کہا گیا کہ خدا کی طرف سے آپ کی نصرت و مدد ہو گی، ”صاحب الامر“ اس وجہ سے ہیں کہ عدل الہی کی حکومت قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ”صاحب الزمان اور ولی عصر“ بھی اس معنی میں ہیں کہ آپ اپنے زمانہ کے واحد حاکم ہوں گے۔

ولادت کی کیفیت

متعدد روایات میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے نقل ہوا ہے کہ ”میری نسل سے ”مہدی“ نام کا شخص قیام کرے گا، جو ظلم و ستم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا“۔

بنی عباس کے ظالم و ستمگر بادشاہوں نے ان روایات کو سن کر یہ طے کر لیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کو ولادت کے موقع پر ہی قتل کر دیا جائے، جس کی بنا پر امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانہ سے ائمہ معصومین علیہم السلام پر بہت زیادہ سختیاں کی گئیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں یہ سختیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں اور اگر امام عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف پر کوئی بھی جاتا تھا تو حکومت وقت پر اس کی رفت و آمد مخفی نہینتھی، ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں آخری حجت خدا کی پیدائش مخفی طریقہ پر ہونا چاہئے تھی، اسی دلیل کی بنا پر یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نزدیکی افراد بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے بے خبر تھے اور ولادت کے چند گھنٹے پہلے تک بھی آپ کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے ایسے آثار نہ تھے کہ معلوم ہو سکے کہ آپ حمل سے ہیں۔

امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلہ مینیوں فرماتی ہیں: ”امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بلا بھیجا اور فرمایا: اے پھوپھی جان! آج ہمارے یہاں افطار فرمائیے گا! کیونکہ ۵۱ ویں شعبان کی شب ہے اور خداوند عالم اس رات میں اپنی (آخری) حجت زمین پر ظاہر کرنے والا ہے، میں نے سوال کیا: ان کی والدہ کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: نرجس خاتون! میں نے کہا: میں آپ پر قربان! ان میں تو حمل کے کچھ بھی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں! امام علیہ السلام نے فرمایا: بات وہی ہے جو میں نے کی! اس کے بعد میں نرجس علیہ السلام خاتون کے پاس گئی اور سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی، وہ میرے پاس آئی تاکہ میرے جوتوں کو اُتاریں اور مجھ سے کہا: اے میری ملکہ! آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے کہا: نہیں آپ میری اور میرے خاندان کی ملکہ ہیں! انہوں نے

میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور کہا: پھوپھی جان! آپ کیا فرماتی ہیں! میں نے کہا: آج کی رات خداوند عالم تم کو ایک بیٹا عنایت فرمائے گا جو دنیا و آخرت کا سردار ہو گا، چنانچہ وہ یہ سن کر شرما گئیں۔

حکیمہ خاتون کہتی ہیں: میں نے عشاء کی نماز کے بعد افطار کیا اور اس کے بعد اپنے بستر پر آرام کے لئے لیٹ گئی، آدھی رات کے وقت جب نماز (شب) کے لئے اٹھی اور نماز سے فارغ ہوئی، اس وقت تک نرجس علیہ السلام خاتون آرام سے سوئی ہوئی تھیں، جیسے انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو، میں نماز کی تعقیبات کے بعد پھر لیٹ گئی، اچانک پریشان ہو کر اٹھی تو نرجس علیہ السلام خاتون اسی طرح سوئی ہوئی تھیں، لیکن وہ کچھ دیر بعد نیند سے بیدار ہوئی اور نماز (شب) پڑھ کر دوبارہ سو گئیں۔

حکیمہ خاتون مزید فرماتی ہیں: میں صحن میں آئی تاکہ دیکھو کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں، میں نے دیکھا کہ فجر اول (صبح کاذب) نمودار ہے، اس وقت تک بھی نرجس خاتون سوئی ہوئی تھیں، مجھے شک ہونے لگا! اچانک امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بستر سے آواز دی: اے پھوپھی جان! جلدی نہ کریں! ولادت کا مسئلہ نزدیک ہے، میں نے سورہ ”سجدہ“ اور سورہ ”یسین“ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اس موقع پر جناب نرجس پریشانی کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئیں، میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور کہا: ”اسم اللہ علیک“ (آپ سے بلا دور ہو) کا آپ کو کسی چیز کا احساس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں پھوپھی جان! میں نے کہا: اپنے اوپر ضبط (اور کنٹرول) رکھیں اور اپنے دل کو مضبوط کر لیں، یہ وہی ہے جس کے بارے میں پہلی کہہ چکی ہوں، اس موقع پر مجھ پر اور نرجس علیہ السلام خاتون پر ضعف طاری ہوا، اس کے بعد میرا سید و سردار (نومولود طفل مبارک) کی آواز بلند ہوئی، میں متوجہ ہوئی اور ان کے اوپر سے چادر ہٹائی چنانچہ انہیں سجدہ کی حالت میں دیکھا، میں نے بڑھ کر انہیں آغوش میں لیا اور انہیں مکمل طور پر پاک و پاکیزہ پایا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے پھوپھی جان! میرے فرزند کو میرے پاس لے آئیے! چنانچہ میں ان کو آپ علیہ السلام کے پاس لے گئی.... انہوں نے اپنی آغوش میں لے کر فرمایا: اے میرے فرزند کچھ کہئے! چنانچہ وہ نوزائیدہ طفیل مبارک یوں محو گفتگو ہوا: ”اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمداً رسول اللہ“ اس کے بعد امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام پر درود و سلام بھیجا، یہاں تک کہ اپنے پدر بزرگوار کا نام لیتے ہیں رک گئے، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا: پھوپھی جان! ان کو ان کی ماں کے پاس لے جائیے، تاکہ ان کو سلام کریں.....

حکیمہ خاتون کہتے ہیں: دوسرے روز جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں گئی تو میں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا، میں نے پردہ اٹھایا تاکہ اپنے مولا و آقا (امام مہدی علیہ السلام) کو دیکھوں لیکن وہ دکھائی نہ دئے، لہذا میں نے ان کے پدر بزرگوار سے سوال کیا: میں آپ پر قربان! کیا میرے مولا و آقا کے لئے کوئی اتفاق پیش آگیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے پھوپھی جان! میں نے ان کو (خدا) کے سپرد کر دیا ہے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو سپرد کر دیا تھا۔

حکیمہ خاتون کہتی ہیں: جب ساتواں دن آیا تو میں پھر امام علیہ السلام کے یہاں گئی اور سلام کر کے بیٹھ گئی، امام علیہ السلام نے فرمایا: میرے فرزند کو میرے پاس لائیے، میں اپنے مولا و آقا کو ان کے پاس لے گئی، امام علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے لخت جگر! کچھ کلام کیجئے! طفل مبارک نے لب مبارک کھولے اور خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور اپنے آباء و اجداد پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ان آیات کی تلاوت فرمائی:

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ نُرِیْدُ اَنْ نُّمَنَّ عَلٰی الَّذِیْ نَ اسْتَضِعُّوْا فِی الْاَرْضِ وَ نَحْ عَلٰی اَیْمَۃٍ وَ نَحْ عَلٰی الْوَارِثِیْنَ وَ نَحْ مَکِّنْ لّٰہُمْ فِی الْاَرْضِ وَ نَحْ فِرْعَوْنَ وَ بَآمَانَ وَ جُنْ وَ دَبْمَا مِنْ ہُمْ مَا کَانُوْا یَحْذَرُوْنَ (سورہ قصص آیات ۵، ۶))

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کے وارث قرار دیدیں، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دیں اور فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔“

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے شمائل اور آپ کی صفات حمیدہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں امام مہدی (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے شمائل مبارکہ اور اوصاف مجیدہ بیان کئے گئے ہیں جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے: آپ کا چہرہ جوان اور گندمی رنگت کا، بلند اور روشن پیشانی، آپ کی ہنویں گول اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ناک لمبی اور خوبصورت،

آپ کے بعض اوصاف حمیدہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلام میں بیان ہوئے ہیں جن میں سے کچھ اس طرح ہیں:
 ”(حضرت مہدی علیہ السلام) بہت عبادت کرنے والے اور (عبادت میں) شب بیداری کرنے والے، زاہد اور سادہ زندگی بسر کرنے والے، صاحب صبر و بردباری، صاحب عدالت اور نیک کردار ہیں۔ آپعلیہ السلام تمام لوگوں میں علم کا لحاظ سے ممتاز اور آپعلیہ السلام کا وجود مبارک برکت اور پاکیزگی کا جاری چشمہ ہے۔ آپعلیہ السلام اہل قیام و جہاد ہوں گے، عالمی رہبر، عظیم انقلابی، آخری نجات دینے والے اور بشریت کے لئے مصلح موعود ہوں گے، آپعلیہ السلام کا وجود رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی نسل سے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے نویں فرزند ہوں گے جو ظہور کے وقت خانہ کعبہ کا سہارا لیں گے اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا پرچم ہاتھ میں لئے ہوں گے اور اپنے قیام سے دین خدا کو زندہ کریں گے اور احکام الہی کو پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف اور محبت سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو گی۔“ (منتخب الاثر، فصل دوم، صفحہ ۹۳۲ تا ۳۸۳)

۱۔ مخفی زمانہ: ولادت کے وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک آپ کی مخفیانہ زندگی۔

۳۔ زمانہ ظہور: زمانہ غیبیہ کے مکمل ہونے کے بعد امام زمانہ (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) حکم خدا سے ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف اور نیکیوں سے بھر دیں گے۔ آپعلیہ السلام کے ظہور کے وقت کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور امام زمانہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو لوگ ہمارے ظہور کے لئے کوئی خاص زمانہ معین کریں گے وہ جھوٹے ہیں۔ (احتجاج، ج ۲، ش ۴۴۳، ص ۲۴۵)

درس کا خلاصہ

امام زمانہ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ”نرجس“ سلام اللہ علیہا ہے ، آپ کی سال ۵۵۲ ہجری ۵۱ شعبان جمعہ کی صبح کو سامرہ میں ولادت با سعادت انجام پائی۔
حضرت کا نام اور کنیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مانند اور آپ کا مشہور لقب مہدی علیہ السلام ہے۔
الہی حکمت کی بنا پر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا حمل اور ولادت دوسروں سے مخفی رکھی گئی اور آثار حمل ظاہر نہ ہوئے۔

امام علیہ السلام کے ظاہری شمائل مبارکہ اور جسمانی اوصاف و خصوصیات روایات میں مذکور ہیں۔
 امام مہدی علیہ السلام کی حیات مبارکہ تین ادوار پر مشتمل ہے، پانچ سالہ ابتدائی مخفیانہ زندگی جو حضرت امام حسن علیہ السلام کا آخری دور ہے، ستر سالہ غیبت صغریٰ کا دور، اور غیبت کبریٰ کا طولانی دور۔

درس کے سوالات

- ۱۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی کا نام، نسب اور شخصیت کے حوالے سے بیان کریں؟
- ۲۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے مشہور القاب میں سے آٹھ موارد کو ذکر کریں؟
- ۳۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے مخفی ہونے کی وجہ کو تفصیل سے بیان کریں؟
- ۴۔ جناب حکیمہ خاتون کی زبان سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے مبارک واقعہ کو اختصار سے بیان کریں؟
- ۵۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ادوار کو تاریخی مراحل کی رُو سے وضاحت کریں؟

مہدویت نامہ

تیسرا درس

ولادت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک

مقاصد:

- ۱۔ اپنے فرزند ارجمند کے تعارف کے لئے امام عسکری علیہ السلام کی کوششوں پر توجہ
- ۲۔ سب سے آخری حجت خدا سے شیعوں کو آگاہ کرنے کے ذرائع سے آگاہی

فوائد:

- ۱۔ حضرت علیہ السلام کی ولادت کا ثابت ہونا
- ۲۔ بارہویں امام علیہ السلام کا تعین
- ۳۔ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانہ طفولیت اور مخفی دور سے آگاہی

تعلیمی مطالب:

- ۱۔ امام علیہ السلام کا تعارف شیعوں کے لئے
- ۲۔ امام مہدی علیہ السلام کے معجزات اور کرامات
- ۳۔ شیعوں کے کی جانب سے بھیجے جانے والے سوالات کے جواب
- ۴۔ لوگوں کے تحائف اور شرعی وجوہات کی وصولی
- ۵۔ اپنے والد گرامی کا نماز جنازہ پڑھان

ولادت باسعادت سے امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک
حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی حیات طیبہ کا یہ زمانہ بہت سے اہم نکات پر مشتمل ہے جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

شیعوں کے سامنے امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا تعارف
چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت با سعادت مخفی طور پر ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ خوف لاحق تھا کہ شیعہ آخری امام کی پہچان میں غلط فہمی یا گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، حضرت امام عسکری علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے بزرگ اور قابل اعتماد شیعہ افراد کے سامنے اپنے فرزند گرامی کی شناخت کرائیں تاکہ وہ امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی ولادت کی خبر اہل بیت علیہم السلام کے دوسرے شیعوں تک پہنچا دیں اور اس صورت میں آپ کی شناخت اور پہچان بھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی خطرہ بھی پیش نہ آئے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خالص شیعہ، ”جناب احمد بن اسحاق“ کہتے ہیں:

”میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا، اور آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے بعد امام کون ہو گا؟ لیکن میرے کہنے سے پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا: اے احمد! بے شک خداوند متعال نے جس وقت سے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کی اسی وقت سے زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا! اللہ تعالیٰ حجت کے ذریعہ اہل زمین سے بلاؤں کو دور کرتا ہے (اس کے وجود کی برکت سے) بارانِ رحمت نازل فرماتا ہے۔“

میں نے عرض کی: یا بن رسول اللہ! آپ علیہ السلام کے بعد امام اور آپ علیہ السلام کا جانشین کون ہے؟
امام علیہ السلام فوراً بیت الشرف کے اندر تشریف لے گئے اور ایک تین سالہ طفل مبارک کو آغوش میں لے کر آئے جس

کی صورت چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی، اور فرمایا: اے احمد بن اسحاق! اگر تم خداوند عالم اور اس کی حجتوں کے نزدیک باعظمت اور گرامی نہ ہوتے تو اپنے اس فرزند کو تمہیں نہ دکھاتا۔ بے شک ان کا نام اور کنیت، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا نام اور کنیت ہے اور یہ وہی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے جس طرح سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہو گی۔

میں نے عرض کی: اے میرے مولا و آقا! کیا کوئی ایسی نشانی ہے جس سے میرے دل کو سکون ہو جائے؟! (اس موقع پر) اس طفل مبارک نے لب کشائی کی اور فصیح عربی میں یوں کلام فرمایا:

(أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ....)

”میں زمین پر بقیۃ اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں۔“ اے احمد بن اسحاق! تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اب کسی نشانی کی ضرورت نہیں!!

احمد بن اسحاق کہتے ہیں: میں (یہ کلام سننے کے بعد) خوش و خرم امام علیہ السلام کے مکان سے باہر آگیا (کمال الدین، ج ۲، باب ۸۳، ح ۱، ص ۸۰)

اسی طرح محمد بن عثمان (محمد بن عثمان امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے دورے نائب خاص تھے، غیبت کی بحث میں ان کی زندگی کے حالات بیان کئے جاتے ہیں) چنداور بزرگ شیعہ نقل کرتے ہیں: ہم چالیس افراد جمع ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی زیارت کرائی اور فرمایا: ”میرے بعد یہی میرے جانشین اور تمہارے امام ہوں گے، تم لوگ ان کی اطاعت کرنا، اور میرے بعد اپنے دین میں تفرقہ نہ ڈالنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور (جان لو کہ) آج کے بعد ان کو نہیں دیکھ پاؤ گے.....“ (مال الدین، ج ۲، باب ۳۴، ح ۲، ص ۲۶۱)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ نومولود بچہ کے لئے عقیقہ دینی حکم اور سنت ہے جس کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ بھیڑ وغیرہ ذبح کرے اور بعض مومنین کو کھانا کھلائے جس کی برکت سے بچہ کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری نے اپنے فرزند (امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے لئے عقیقہ کیا (کمال الدین، ج ۲، باب ۲۴) تاکہ اس بہترین سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے بہت سے شیعوں کو بارہویں امام کی ولادت سے مطلع کریں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بیٹے کی ولادت پر تین سو سے زائد مختلف جگہوں پر اپنے خالص شیعوں کو بھجوائے یا انہیں یہ حکم دیا کہ وہ ایسا کریں خود سامرہ میں آپ نے تین ہزار روٹی اور اتنے رطل گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا۔

محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:

”امام حسن عسکری علیہ السلام نے ذبح کی ہوئی بھیڑ اپنے ایک شیعہ کو بھیجی اور فرمایا: ”یہ میرے بیٹے“ محمد علیہ السلام کے عقیقہ کا گوشت ہے“ (کمال الدین، ج ۲، باب ۳۴، ح ۲، صفحہ ۸۵۱)

معجزات اور کرامات

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی زندگی کا ایک حصہ بچپن کا زمانہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کے ذریعہ بہت سے معجزات اور کرامات رونما ہوئے ہیں، جبکہ اس آخری حجت خدا کی زندگی کے اس حصے سے ہم غافل ہیں، ہم صرف ان میں سے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم بن احمد نیشاپوری کہتے ہیں:

جس وقت عمرو بن عوف نے (جو ایک ظالم اور ستمگر حاکم تھا اور اس نے بہت سے شیعوں کو قتل کیا غارت گری کی) اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، میرا پورا وجود خوف سے لرزہ رہا تھا، میں نے اپنے دوستوں اور کنبہ والوں سے خدا حافظی کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوا تاکہ آپ سے بھی خدا حافظی کر لوں، ارادہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد کہیں بھاگ نکلونگا، چنانچہ جب امام علیہ السلام کے مکان پر پہنچا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک طفل مبارک کو دیکھا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، میں ان کا نور دیکھ کر حیران رہ گیا، اور قریب تھا کہ اپنے ارادہ (قتل کا خوف اور بھاگنے کا ارادہ) کو بھول جاؤں۔

(اس موقع پر اس طفل مبارک نے) مجھ سے کہا: ”بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے! بہت جلد ہی خداوند عالم تمہیں اس شر سے محفوظ کر دے گا۔“

میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا: میں آپ پر قربان! یہ طفل مبارک کون ہے جو میرے ارادوں سے باخبر ہے؟ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرا فرزند اور میرے بعد جانشین ہے یعنی

آپکا بارہواں امام ہے۔

ابراہیم کہتے ہیں: میں باہر نکلا، جبکہ میں خدا کے لطف و کرم کا اُمیدوار تھا، اور جو کچھ بارہویں امام سے سنا تھا اس پر یقین رکھتا تھا، چنانچہ چند روز کے بعد میرے چچا نے عمرو بن عوف کے قتل ہونے کی خوشخبری دی۔ (اثبات الہدایہ، ج ۳، ص ۷۰۰)

سوالوں کے جوابات

آسمان امامت کے آخری روشن ستارے امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ وجہ الشریف) اپنی حیات طیبہ کے آغاز سے مختلف مقامات میں شیعوں کے مختلف سوالات کا مستحکم اور قانع کنندہ جواب دیتے تھے، جن سے شیعوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا تھا، چنانچہ ہم یہاں پر ایک روایت نمونہ کے طور پر نقل کرتے ہیں:

سعد بن عبد اللہ قمی (جو شیعوں میں ایک عظیم شخصیت تھے) احمد بن اسحاق قمی (امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل) کے ہمراہ کچھ سوالات لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے، موصوف اس ملاقات کو یوں نقل کرتے ہیں: جب میں نے سوال کرنا چاہا تو امام عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میرے نور چشم سے سوال کرو! اس موقع پر طفل مبارک نے میری طرف رخ کر کے فرمایا: جو کچھ بھی سوال کرنا چاہو کر لو! میں نے سوال کیا: (قرآن کے حروف مقطعات میں سے) ”کھیعص“ کا مقصد کیا ہے؟

فرمایا: یہ حروف غیب کے مسائل میں سے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے بندہ (اور پیغمبر) زکریا علیہ السلام کو ان سے مطلع کیا، اور پھر پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے لئے دوبارہ سنایا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے خداوند عالم سے درخواست کی کہ مجھے پنجتن (آل عبا) کے اسمائے گرامی تعلیم کر دے، تو خداوند عالم نے جناب جبرئیل کو نازل کیا اور ان کو پنجتن کے نام تعلیم دیئے، تو جیسے ہی جناب زکریا نے (ان مقدس اسمائے) محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور حسن علیہ السلام کا نام زبان پر جاری کیا تو ان کی مشکلات دور ہو گئیں اور جب امام حسین علیہ السلام کا نام زبان پر جاری کیا تو ان کا سینہ بھر آیا اور وہ مہیوت ہو کر رہ گئے، ایک روز انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی: بار الہا! جس وقت میں ان چار حضرات کا نام لیتا ہوں تو میری پریشانیاں اور مشکلات دُور ہو جاتی ہیں دل کو سکون ملتا ہے لیکن جب میں حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں تو میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میرے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور فرمایا: ”کھیعص“ (اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے) میں ”کاف“ سے مراد واقعہ کربلا، اور ”پا“ سے ان کے خاندان کی (شہادت و) موت مراد ہے، اور ”یا“ سے ”یزید“ کے نام کی طرف اشارہ ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے والا ہے اور ”ع“ سے امام حسین علیہ السلام کی عطش اور پیاس مراد ہے ”اور“ ”صاد“ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر و استقامت مراد ہے.....

میں نے سوال کیا: اے میرا مولا و آقا! لوگوں کو اپنے لئے امام معین کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: امام معین کرنے سے تمہاری مراد ”امام مصلح“ ہے یا امام مفسد ہے؟ میں نے کہا: امام مصلح (جو معاشرہ کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے)، امام علیہ السلام نے فرمایا: کیونکہ کوئی بھی کسی دوسرے کے باطن سے مطلع نہیں ہے کہ وہ خیر و صلاح کے بارے میں سوچتا ہے یا فساد و برائی کے بارے میں، اس صورت میں کیا یہ احتمال نہیں پایا جاتا کہ لوگوں کا انتخاب کیا ہو امام، مفسد (فتنہ و فساد پھیلانے والا) ہونکلے؟ میں نے کہا: اس بات کا احتمال تو پایا جاتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا: بس یہی وجہ ہے کہ امام مصلح کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ (کمال الدین، ج ۲، باب ۳۴، ص ۹۱) (اس کلام کی وضاحت کتاب کی پہلی فصل میں ”امام کے خدا کی طرف سے منسوب ہونے“ کے عنوان کے تحت بیان ہو چکی ہے)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس روایت کے آخر میں امام زمانہ (عجل اللہ فرجہ الشریف) نے دوسری وجوہات بھی بیان کی ہیں اور دوسرے سوالات کے جواب بھی عنایت فرمائے ہیں، ہم نے اختصار کی وجہ سے مکمل روایت بیان نہیں کی ہے۔

ہدیے اور تحفے قبول کرنا

شیعہ حضرات امام معصوم علیہ السلام کے لئے تحفے اور مالی واجبات (زکوٰۃ و خمس) لے جایا کرتے تھے اور امام معصوم بھی ان کو قبول فرما کر غریب اور محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ احمد ابن اسحاق (امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل) کہتے ہیں:

شیعوں کی بھیجی ہوئی کچھ رقم امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اس موقع پر امام علیہ السلام کا ایک

چھوٹا فرزند جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا امام کے پاس موجود تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی طرف رُخ کر کے فرمایا: اے میرے لخت جگر! اپنے شیعوں اور دوستوں کے تحفوں کو کھولو! تو اس طفل مبارک نے کہا: اے میرے مولا و آقا! کیا یہ بات مناسب ہے کہ ان ناپاک اور پست تحفوں کی طرف (اپنے) پاک و پاکیزہ ہاتھوں کو لگاؤں جو حلال و حرام سے ملے ہوئے ہیں؟! امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن اسحاق! ان سب کو باہر نکالو تاکہ ان میں سے حلال و حرام کو جدا کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایک تھیلی نکالی، اس طفل مبارک نے کہا: یہ تھیلی قم سے فلاں محلہ اور فلاں شخص کی ہے (اس کا نام اور اس کے محلہ کا نام لیا) جس میں ۲۶ اشرفی تھیں جس میں ۵۴ اشرفی ایک بنجر زمین فروخت کر کے حاصل کی گئی ہے جس کے مالک کو وہ زمین ارث میں ملی تھی اور اس میں ۴۱ دینار ۹ عدد لباس کو فروخت کر کے حاصل کئے گئے ہیں اور ۳ دینار دکان کے کرایہ کے ہیں۔

امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے فرزند عزیز! آپ نے صحیح فرمایا، اب اس مرد کی راہنمائی کرو کہ (اس مال میں) کونسا مال حرام ہے؟ چنانچہ طفل مبارک نے بھرپور دقت کے ساتھ حرام سگوں کو معین کیا اور ان کے حرام ہونے کی وجہ واضح طور پر بیان فرمائی! میں نے دوسری تھیلی نکالی، اس طفل مبارک نے اس کے مالک کا نام اور پتہ بتانے کے بعد فرمایا: اس تھیلی میں ۰۵ اشرفی ہیں جس کو ہاتھ لگانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے اور اس کے بعد اس تمام مال میں سے ہر ایک کے حرام ہونے کی وجہ بیان کی۔ اس موقع پر امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے لخت جگر! آپ نے صحیح فرمایا، اور پھر امام علیہ السلام نے احمد بن اسحاق کی طرف رُخ کر کے فرمایا: اب سب کو ان کے مالکوں کو واپس کر دو، اور ان سے کہنا کہ ان کو ان کے مالکوں کو واپس کر دو، ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے.....

(کمال الدین، ج ۲، باب ۳۴، ح ۱۲، ص ۹۱)

پدر بزرگوار کی نماز جنازہ

امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے پہلے اور مخفی رہنے کے زمانہ کا آخری حصہ اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔

اس سلسلہ میں ابو الادیان (امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادم) کا کہنا ہے:

”حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی عمر بابرکت کے آخری دنوں میں مجھے کچھ خطوط دیئے اور فرمایا: ان کو مدائن شہر میں پہنچا دو، تم ۵۱/دن کے بعد سامرہ واپس پلٹو گے، اور میرے گھر سے نالہ و شیون کی آواز سنو گے اور (میرے بدن کو) غسل کے تخت پر دیکھو گے، میں نے عرض کی: اے میرے مولا و آقا! جب یہ اتفاق پیش آئے گا تو آپ کے بعد آپ کا جانشین اور امام کون ہو گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: جو بھی تم سے خطوط کے جواب طلب کرے وہی میرے بعد امام ہو گا۔ میں نے عرض کی: اس کی کوئی دوسری نشانی بیان فرمائیں!۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص بھی میری نماز جنازہ پڑھائے وہی میرے بعد امام ہو گا۔ میں نے عرض کی: کچھ اور نشانی بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص یہ بتا دے کہ اس تھیلی میں کیا ہے؟ (لیکن) امام علیہ السلام کی بیبت ایسی طاری تھی کہ میں یہ سوال نہ کر سکا کہ اس تھیلی میں کیا ہے۔

میں ان خطوط کو لے کر مدائن گیا اور ان کا جواب لے کر واپس آیا اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ۵۱ دن بعد میں سامرہ پہنچا، دیکھا کہ امام عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف سے نالہ و شیون اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہیں، اور امام عسکری علیہ السلام (کے بدن مبارک) کو غسل کی جگہ پر پایا اور دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر دروازہ پر کھڑے ہیں اور بعض شیعہ اس کو بھائی کے انتقال پر تسلیت اور اس کی امامت پر مبارک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: اگر یہ (جعفر) امام ہو گئے تو امامت کا سلسلہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ میں اس کو پہچانتا تھا وہ شرابی اور جواہری انسان تھا، (لیکن چونکہ میں نشانوں کی تلاش میں تھا) میں بھی آگے بڑھا اور دوسروں کی طرح تسلیت اور مبارک عرض کی، لیکن اس نے مجھ سے کسی بھی چیز (منجملہ خطوں کے جوابات) کے بارے میں سوال نہ کیا، اس موقع پر ”عقید“ (امام کے گھر کا خادم) بابر آیا اور اس نے (جعفر کو خطاب) کرتے ہوئے کہا: اے میرے مولا و آقا! آپ کے برادر گرامی (امام عسکری علیہ السلام) کو کفن دیا جا چکا ہے، چلئے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ میں بھی جعفر اور دوسرے شیعوں کے ساتھ میں امام کے بیت الشرف میں وارد ہوا، میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کفن دے کر تابوت میں رکھا جا چکا ہے، جعفر آگے بڑھے تاکہ اپنے بھائی کے جنازہ پر نماز پڑھائیں، لیکن جیسے ہی تکبیر کہنا چاہتے تھے ایک گندم گوں رنگ، گھنگریالے بال اور چمکدار اور باہم پیوستہ دانت والا ایک طفل مبارک آگے بڑھا اور جعفر کا دامن پکڑ کر فرمایا: اے چچا! آپ پیچھے ہٹیں، میں اپنے باپ کے جنازہ پر نماز پڑھنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ چنانچہ جعفر جن کے چہرہ کا رنگ بدل گیا اور وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور وہ طفل مبارک

امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں

مقاصد:

- ۱۔ قرآن مجید کے اُفق سے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف
- ۲۔ احادیث اہل بیت علیہم السلام میں امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کے مقام و منزلت کو بیان کرنا۔

فوائد:

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر قرآنی دلائل سے آگاہی
- ۲۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث و روایات سے آشنائی
- ۳۔ لوگوں کا حضرت کے بارے قلبی عقیدہ کا عمیق ہون

تعلیمی مطالب:

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آیات پر تحقیق کرنا
- ۲۔ معصومین علیہم السلام کے کلام میں امام مہدی علیہ السلام

الف: قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن کریم، انسان کے لئے الہی معارف کا نایاب اور ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والی حکمتوں اور ابدی علم کا بہتا دریا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام تر صداقت اور سچائی ہے۔ جس میں گزشتہ اور آئندہ کی خبروں کو بیان کیا گیا ہے اور کسی بھی حقیقت کو بیان کئے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اگرچہ یہ بات روشن ہے کہ دنیا کے بہت سے ظریف حقائق الہی آیات میں پوشیدہ ہیں اور صرف وہی حضرات ان واقعات کی حقیقت تک پہنچتے ہیں جو قرآن کے معانی کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اہل قرآن کریم اور قرآن کے حقیقی مفسرین یعنی پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور آپ کی آل پاک ہے۔

امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا قیام اور انقلاب اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات اور ان آیات کی تفسیر میں بیان ہونے والی بہت سی روایات میں اشارہ ہوا ہے، ہم یہاں چند نمونے پیش کرتے ہیں:

سورہ انبیاء آیت ۵۰۱ میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ آلَ آدَمَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ)

”اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”زمین کو ارث میں لینے والوں سے نیک اور صالح بندے، جو امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصر و مددگار

مراد ہیں۔“ (تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۵)

اسی طرح سورہ قصص آیت ۵ میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتَضَعُّوهُ فِي آلِ آدَمَ وَ نَجْعَلُ لَهُمُ الْوَارِثِينَ)

”اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں

اور زمین کے وارث قرار دے دیں۔“

حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا:

” (مستضعفین) سے مراد پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی آل ہے۔ خداوند عالم ان کی کوشش اور پریشانیوں کے

بعد اس خاندان کے ”مہدی“ کے ذریعہ انقلاب برپا کرائے گا اور ان کو اقتدار اور شکوہ و عظمت کی اوج پر پہنچا دے گا

نیز ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔“ (غیبت طوسی علیہ الرحمہ، ج ۳، ص ۴۱، ص ۴۸۱)

اسی طرح سورہ ہود آیت ۶۸ میں ارشاد ہوا ہے:

(بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)....

”اللہ کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔۔۔۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جس وقت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) ظہور فرمائیں گے، خانہ

کعبہ کی دیوار کا سہارا لیں گے اور سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے: (اَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي آرْضِهِ وَ خَلِيفَتُهُ وَ حُجَّتُهُ عَلَى كُمْ) ”میں زمین پر ”بقیۃ اللہ، اس کا جانشین اور تم پر اس کی حجت ہوں، پس جو شخص بھی آپ کو سلام کرے گا تو اس طرح کہے گا: (اَلْسَلَامُ عَلَى كَا يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي آرْضِهِ) (کمال الدین ، ج ۱ ، باب ۲۳ ، ح ۶۱ ، ص ۳۰۲) اور سورہ حدید آیت ۷۱ میں ارشاد ہوتا ہے: (اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ)۔

”یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو“۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”مراد یہ ہے کہ خداوند عالم زمین کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذریعہ زندہ فرمائے گا جو گمراہ حکام کے ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہو گی“۔

(غیبت نعمانی، ص ۲۳)

ب: احادیث کی روشنی میں

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے سلسلہ میں بہت سی احادیث و روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں پر الگ الگ روایات ائمہ علیہم السلام کے ذریعہ بیان ہوئی ہیں، جیسے آپ کی ولادت، بچپن کا زمانہ، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، ظہور کی نشانیاں، ظہور کا زمانہ، عالمی حکومت، نیز امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری اور اخلاقی خصوصیات، غیبت کا زمانہ اور ان کے ظہور کے منتظرین کی جزا اور ثواب کے بارے میں بہت اہم احادیث و روایات موجود ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ سب روایات شیعہ کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہیں اور ان میں سے بہت سی اہل سنت کی کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ روایات ”متواتر“ (متواتر ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی تمام سلسلہ روایت میں اس قدر زیادہ ہوں کہ ان کا کذب پر اتفاق کرنا ناممکن ہو) ہیں۔ ان احادیث کی تعداد جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں دس ہزار بنتی ہے جس کا بعض محققین نے شمار کیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ تمام ہی معصومین علیہم السلام نے آپ کے بارے میں گرانقدر کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو واقعاً علم و معرفت کا خزانہ ہیں اور عدالت کے اس علمبردار کے قیام اور انقلاب کی حکایت کرتے ہیں، ہم یہاں پر ہر معصوم سے ایک ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:

”خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہدی (علیہ السلام) کی زیارت کریں گے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہو گا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کی امامت کو مانتا ہو“۔ (بحار الانوار ج ۲۵، ص ۹۰۳)

حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا:

”(آل محمد) کے ظہور کے منتظر رہو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ بے شک خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام ”ظہور کا انتظار“ ہے۔ (بحار الانوار ، ج ۲۵، ص ۳۲۱)

لوح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا (مذکورہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں: حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے زمانہ میں ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر مبارکبار پیش کرنے کے لئے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، چنانچہ وہ بی بی دو عالم ہاتھوں میں ایک سبز رنگ کا ایک لوح (صفحہ) دیکھی، جس میں سورج کی طرح چمکتی ہوئی تحریر دیکھی۔ میں نے عرض کی: یہ لوح کیسی ہے؟ فرمایا: اس لوح کو خداوند عالم نے اپنے رسول کو تحفہ دیا ہے، اس میں میرے پدر بزرگوار، میرے شوہر، دونوں بیٹوں اور ان کے بعد ہونے والے جانشین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے یہ لوح مجھے عطا کی ہے تاکہ اس کے ذریعہ میرا دل خوش و خرم رہے) میں بیان ہوا ہے: ”..... اس کے بعد اپنی رحمت کی وجہ سے اوصیاء کا سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند پر مکمل کر دُیا گیا، جو موسیٰ کا کمال، عیسیٰ کا شکوہ اور جناب ایوب کا صبر رکھتا ہو گا.....“۔ (کمال الدین، ج ۱، باب ۳، ص ۹۶۵)

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک روایت کے ضمن میں رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے بعد پیش آنے والے بعض حوادث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”خداوند عالم آخر الزمان میں ایک قائم کو بھیجے گا اور اپنے فرشتوں کے ذریعہ اس کی مدد کرے گا، اور ان کے

درس کے سوالات

- • • • •

مہدویت نامہ

پانچواں درس

حضرت امام مہدی علیہ السلام غیروں کی نظر میں

مقاصد:

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کے نظریات سے آگاہی۔
۲۔ اہل سنت کے ماخذات میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع کی اہمیت کو بیان کرن

فوائد:

- ۱۔ احادیث سے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کے متواتر ہونے کا ثبوت۔
- ۲۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے علماء اہل سنت کے شععوں کے ساتھ متفقہ نکتہ نظر سے آگاہی۔

تعلیمی مطالب:

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کے حدیثی منابع میں
- ۲۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں علماء اہل سنت کی آرائ
- ۳۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں علماء اہل سنت کی قلمی کاوشیں

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) غیروں کی نظر میں خوشتر آن باشد کہ سرّ دلبران گفته آید در حدیث دیگران ”صداقت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔“

امام مہدی علیہ السلام کے عظیم الشان قیام اور عالمی انقلاب کا موضوع نہ صرف شیعہ کتب میں بیان ہوا ہے بلکہ دوسرے اسلامی فرقوں کی اعتقادی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے اور آپ (علیہ السلام) کے سلسلہ میں تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی ہے وہ لوگ بھی آل پیغمبر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا (المستدرک علی الصحیحین، ج ۴، ص ۷۵) کی نسل سے مہدی کے ظہور کے قائل ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے عقیدہ کی شناخت کے لئے بزرگ علمائے اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ متعدد سنی مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات آخری زمانہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف

اشارہ کرتی ہیں، جیسے فخر الدین رازی (التفسیر الکبیر، ج ۶۱، ص ۰۴) اور علامہ قرطبی۔

(التفسیر القرطبی، ج ۸، ص ۱۲۱)

اسی طرح اکثر اہل سنت کے محدثین نے امام مہدی (عج) کے سلسلہ مینیان ہونے والی احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جن میں اہل سنت کی معتبر کتابیں بھی شامل ہیں جیسے ”صحاح ستہ“ (اہل سنت کی چھ صحیح کتابوں کو ”صحاح ستہ“ کہا جاتا ہے جو تمام احادیث کی کتابیں ہیں اور اہل سنت کے نزدیک معتبر اور موثق ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں ”صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن نسائی اور جامع ترمذی“ اور ان کتابوں میں نقل ہونے والی احادیث کو ”صحیح“ اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا کلام مانا جاتا ہے اور اہل سنت کے نزدیک قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر انہیں کتابوں کو مانا جاتا ہے۔) اور مسند احمد بن حنبل (حنبل فریقہ کے بانی) (گذشتہ اور عصر حاضر کے) بعض دیگر علمائے اہل سنت نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مستقل کتابیں بھی لکھیں ہیں جیسے ابو نعیم اصفہانی نے ”مجموعہ الاربعین (چالیس حدیث)، اور سیوطی نے کتاب ”العرف الوردی فی اخبار المہدی علیہ السلام“۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض علمائے اہل سنت نے عقیدہ مہدویت کے دفاع اور اس عقیدہ کے منکرین کی رد میں بھی کتابیں اور مقالات تحریر کئے ہیں اور علمی بیانات اور احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کے واقعہ کو یقینی اور غیر قابل انکار مسائل میں شمار کیا ہے جیسے ”محمد صدیق مغربی“ کہ جنہوں نے ”ابن خلدون“ کی رد میں ایک کتاب لکھی اور اس کی باتوں کا دندان شکن جواب دیا ہے (”ابن خلدون“ جنہیں اہل سنت میں معاشرتی علوم کا عظیم دانشور کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات پر اعتراض کیا ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق بعض روایات کو صحیح بھی مانا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے مہدویت کے مسئلہ میں شک و تردید کا اظہار کیا ہے ”محمد صدیق مغربی“ نے اپنی کتاب ”ایراز الوہم المکونین میں کلام ابن خلدون“ میں ان کی باتوں کو رد کیا ہے۔) یہ اہل سنت کی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ کی مثالیں تھیں۔

قارئین کرام! ہم یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلہ میں اہل سنت سے نقل ہونے والی سینکڑوں احادیث میں سے دو نقل کرتے ہیں کہ جو ان کی مشہور اور قابل اعتماد کتابوں میں سے لی گئی ہیں:-

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا: ”اگر دُنیا (کی عمر) کا صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تو بے شک خداوند عالم اس دن کو اتنا طویل فرما دے گا کہ میری نسل سے میرا ہم نام ایک شخص قیام کرے گا۔“ (سنن ابوداؤد، ج ۲، ح ۲۸۲۴، ص ۶۰۱)

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا: ”میری نسل سے ایک شخص قیام کرے گا جس کا نام اور سیرت مجھ سے مشابہ ہو گی، وہ (دُنیا کو) عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہو گی۔“ (معجم الکبیر، ج ۱، ح ۹۲۲، ص ۳۸)

قابل ذکر ہے کہ آخر الزمان میں منجی بشریت اور دُنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے کے ظہور کا عقیدہ ایک عالمی اور سب کے نزدیک مقبول عقیدہ ہے اور سچے آسمانی ادیان کے سب ماننے والے اپنی اپنی کتابوں کی تعلیمات کی بنیاد پر اس قائم کے منتظر ہیں، کتاب مقدس زیور، توریت اور انجیل نیز ہندو ں، آتش پرستوں اور براہمن کی کتابوں میں بھی منجی بشریت کے ظہور کی طرف اشارہ ہے البتہ ہر قوم و ملت نے اس کو الگ الگ لقب سے یاد کیا ہے، آتش پرستوں نے اس کو ”سوشیانس“ (یعنی دُنیا کو نجات دینے والے)، عیسائیوں نے اس ”مسیح موعود“ اور یہودیوں نے اس کو ”سرور میکائی“ کے نام سے یاد کیا ہے۔

آتش پرستوں کی مقدس کتاب ”جاما سب نامہ“ کی تحریر کچھ اس طرح ہے:

”عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہو گا اپنے غلاموں کے ساتھ متواضع اور غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا..... اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہو گا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہو گی..... اس پیغمبر کی بیٹی (جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان نام ہوگا) کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دُنیا میں ایک ایسا بادشاہ ہو گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہو گا، جس کی حکومت قیامت سے متصل ہو گی۔“ (ادیان و مہدویت، ص ۱۲)

ة.....ة.....ة.....ة.....ة.....

درس کا خلاصہ

تمام اسلامی فرقے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصل عقیدہ میں کہ آپ پیغمبر اکرم کی نسل مبارک سے آخری نجات دہندہ ہیں پر اتفاق نظر رکھتے ہیں۔

امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث اہل سنت کے معتبر منابع مثلاً صحاح ستہ، مسند احمد، وغیرہ میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

بہت سے علماء اہل سنت نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی روایات اور حیات مبارکہ پر مستقل کتابیں تالیف کیں اور ان میں سے بعض دانشوروں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق روایات کے دفاع اور ان کے منکرین کی رد میں بھی کتابیں اور علمی و تحقیقی مقالات تحریر کئے ہیں۔

درس کے سوالات

- ۱۔ اہل سنت کے مفسرین میں سے دو ایسے مفسروں کے بارے میں بتائیے کہ جنہوں نے قرآنی آیات کی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تفسیر ہو۔
 - ۲۔ علماء اہل سنت کی امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر تحریر کی گئی اہم ترین تالیفات میں سے کسی دو کے بارے میں بتائیے؟
 - ۳۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے محمد صدیق مغربی (اہل سنت کے معروف مصنف) کی تالیف کا کیا نام ہے اور کس ہدف کے تحت تحریر کی گئی ہے؟
 - ۴۔ سوشیائٹس کون سی کتاب ہے آخری دین اور آنے والے نجات دہندہ کی کیسے توصیف کرتی ہے؟
-

مہدویت نامہ

چھٹا درس

امام مہدی علیہ السلام کا انتظار

مقاصد:

- ۱۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے آشنائی
- ۲۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے اسباب اور فلسفہ سے آگاہی
- ۳۔ غیبت کے مختلف ادوار سے آشنائی

فوائد:

- ۱۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہری حضور سے محروم ہونے کے بعض دلائل سے آشنائی
- ۲۔ ظہور امام علیہ السلام کے اسباب فراہم کرنے کے لئے کوشش و جدوجہد کا انگیزہ پیدا ہونا
- ۳۔ حضرت تعلیہ السلام کی غیبت کے ادوار سے آگاہی

تعلیمی مطالب:

- ۱۔ غیبت کے مفہوم سے آگاہی
- ۲۔ غیبت کا تاریخچہ
- ۳۔ امام زمانہ (عج) کی غیبت کے اسباب

* لوگوں کو تنبیہ
 * امتحان اور آزمائش
 * امام کی جان کی حفاظت
 * الہی اسرار میں سے ایک راز
 ۴۔ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے ادوار

غیبت

قارئین کرام! اب جبکہ منجی بشریت اور حضرت آدم علیہ السلام تا خاتم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے الہی مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے آخری الہی ذخیرہ حضرت حجة بن الحسن علیہ السلام کی شخصیت سے آشنا ہو گئے، اس وقت وحید الزمان کی غیبت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے جو آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔

غیبت کے معنی

سب سے پہلا نکتہ قابل ذکر یہ ہے کہ غیبت کے معنی ”آنکھوں سے مخفی ہونا“ اور عدم پہچان ہے نہ کہ حاضر نہ ہونا، لہذا اس حصہ میں گفتگو اس زمانہ کی ہے جب امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، یعنی لوگ آپ کو نہیں پہچان پاتے جبکہ آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور ان کے درمیان زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول روایات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”قسم ہے خداوند عالم کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، راستوں میں (کوچہ و بازار میں) موجود رہتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمدورفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے اور ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے لیکن آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں جب تک خدا کی مرضی اور اس کا وعدہ پورا نہ ہو۔“ (غیبت نعمانی، باب ۱، ح ۳، ص ۶۴۱)

اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کے لئے غیبت کی ایک دوسری قسم بھی بیان ہوئی ہے: امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے دوسرے نائب خاص بیان فرماتے ہیں: ”امام مہدی علیہ السلام حج کے دنوں میں ہر سال حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، باب ۳۲، ص ۲۵۱)

اس بنا پر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت دو طرح کی ہے: آپ علیہ السلام بعض مقامات پر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں اور بعض مقامات پر آپ علیہ السلام لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی پہچان نہیں ہوتی، بہر حال امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے درمیان حاضر اور موجود رہتے ہیں۔

غیبت کی تاریخی حیثیت

غیبت اور مخفی طریقہ سے زندگی کرنا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پہلی بار اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے لئے ہو بلکہ متعدد روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا ایک حصہ غیبت میں بسر ہوا ہے اور انہوں نے ایک مدت تک مخفی طریقہ سے زندگی کی ہے اور یہ چیز خداوند عالم کی مصلحت اور حکمت کی بنا پر تھی، نہ کہ کسی ذاتی اور خاندانی مصلحت کی بنیاد پر۔ غیبت ایک ”الہی سنت“ (قرآن کریم کی متعدد آیات میں (جیسے سورہ فتح، آیت ۳۲، اور سورہ اسراء آیت ۷۷) ”الہی سنت“ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے جن کے پیش نظریہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الہی سنت سے مراد خداوند عالم کے ثابت اور بنیادی قوانین ہیں جن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آسکتی یہ قوانین گذشتہ قوموں میں نافذ تھے اور آج نیز موجود ہیں اور آئندہ بھی نافذ رہیں گے۔ (تفسیر نمونہ، ج ۷۱، ص ۵۳۴ کا خلاصہ) بے جو متعدد انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں دیکھی گئی ہے جیسے حضرت ادریس (ع)، حضرت نوح (ع)، حضرت صالح (ع)، حضرت ابراہیم (ع)، حضرت یوسف (ع)، حضرت موسیٰ (ع)، حضرت شعیب (ع)، حضرت الیاس (ع)، حضرت سلیمان (ع)، حضرت دانیال (ع) اور حضرت عیسیٰ (ع) (علیہم السلام)، اور حالات کے پیش نظر ان تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی کئی سالوں تک غیبت (اور مخفی طریقہ) سے بسر ہوئی ہے۔

(کمال الدین، ج ۱، باب ۱ تا ۷، ص ۴۵۲ تا ۴۰۳)

اسی وجہ سے امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی غیبت کی روایتوں میں ”غیبت“ کو انبیاء علیہم السلام کی سنت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی زندگی میں انبیاء علیہم السلام کی سنت کے جاری ہونے کو

غیبت کی دلیلوں میں شمار کیا گیا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”بے شک ہمارے قائم (امام مہدی علیہ السلام) کے لئے غیبت ہو گی جس کی مدت طویل ہو گی۔ راوی کہتا ہے: اے فرزند رسول! اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ غیبت کے سلسلہ میں انبیاء (علیہم السلام) کی سنت آپ کے بارے میں (بھی) جاری رکھے۔“

(بحار الانوار، ج ۲۵، ح ۳، ص ۹۰)

قارئین کرام! مذکورہ گفتگو سے یہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے سالہا سال پہلے آپ کی غیبت کا مسئلہ بیان ہوتا رہا ہے اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) تا امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی غیبت اور آپ علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آنے والے بعض واقعات کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں، نیز غیبت کے زمانہ میں مومنین کے فرائض بھی بیان کئے ہیں۔

(دیکھئے: منتخب الاثر، فصل ۲، باب ۶۲ تا ۹۲، ص ۲۱۳ تا ۴۳)

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا: ”مہدی (علیہ السلام) میری (بی) نسل سے ہو گا اور وہ غیبت میں رہے گا، لوگوں کی حیرانی (و پریشانی) اس حد تک بڑھ جائے گی کہ لوگ دین سے گمراہ ہو جائیں گے اور پھر (جب حکم خدا ہو گا) چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح ظلم و جور سے زمین بھری ہو گی۔“ (کمال الدین، ج ۱، باب ۵۲، ح ۴، ص ۶۳۵)

غیبت کا فلسفہ

سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارے بارہویں امام اور حجت خدا غیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی برکتوں سے محروم ہیں؟

قارئین کرام! اس سلسلہ میں گفتگو تفصیل سے احادیث میں ہوئی ہے اور اسی حوالے سے بہت سی روایات بھی موجود ہیں، لیکن ہم یہاں مذکورہ سوال کا جواب پیش کرنے سے پہلے ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند عالم کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، چاہے ہم ان مصلحتوں کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، نیز کائنات کر ہر چھوٹا اور بڑا واقعہ خداوند عالم کی تدبیر اور اسی کے ارادہ سے انجام پاتا ہے جن میں سے مہم ترین واقعہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا مسئلہ ہے، لہذا آپ کی غیبت کا مسئلہ بھی حکمت و مصلحت کے مطابق ہے اگرچہ ہم اس کے فلسفہ کو نہ جانتے ہوں۔

سرّ الہی

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”بے شک صاحب العصر (علیہ السلام) کے لئے ایسی غیبت ہو گی جس میں ہر اہل باطل شک و تردید کا شکار ہو جائے گا۔“

راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”غیبت کی وجہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتے..... غیبت اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم صاحب حکمت ہے کہ جس کے تمام کام حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی وجوہات کا علم نہ ہو۔“

(کمال الدین، ج ۱، باب ۴۴، ص ۴۰۲)

اگرچہ اکثر مقامات پر انسان خداوند عالم کے کاموں کو حکمت کے تحت مانتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، لیکن پھر بھی بعض حقائق کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس حقیقت کے فلسفہ کو جان لینے سے مزید مطمئن ہو جائے، چنانچہ اسی اطمینان کی خاطر ہم امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی غیبت کی حکمت اور اس کے آثار پر تحقیق و تجزیہ شروع کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں بیان ہونے والی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

عوام کی تادیب

جب امت اپنے نبی یا امام کی قدر نہ کرے اور اپنے فرائض کو انجام نہ دے بلکہ اس کی نافرمانی کرے تو پھر خداوند عالم

کے لئے یہ بات روا ہے کہ ان کے رہبر اور ہادی کو ان سے الگ کر دے تاکہ وہ اس کی جدائی کی صورت میں اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اس کے وجود کی قدر و قیمت اور برکت کو پہچان لیں، لہذا اس صورت میں امام کی غیبت امت کی مصلحت میں ہے اگرچہ ان کو معلوم نہ ہو اور وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے: ”جب خداوند عالم کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو تو پھر ہمیں ان سے جدا کر لیتا ہے۔“ (علل الشرائع، باب ۹۷۱، ص ۴۴۲)

دوسروں کے عہد و پیمان کے تحت نہ ہونا بلکہ مستقل ہونا جو لوگ کسی جگہ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ اپنے انقلاب کی ابتداء میں اپنے بعض مخالفوں سے عہد و پیمان باندھتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام وہ عظیم الشان اصلاح کرنے والے ہیں جو اپنے انقلاب اور عالمی عادلانہ حکومت کے لئے کسی بھی ظالم و ستمگر سے کسی طرح کی کوئی موافقت نہیں کریں گے کیونکہ بہت سی روایات کے مطابق آپ کو سب ظالموں سے یقینی طور پر ظاہر بظاہر مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے جب تک اس انقلاب کا راستہ ہموار نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ غیبت میں رہیں گے تاکہ آپ کو دشمنان خدا سے عہد و پیمان نہ کرنا پڑے۔

غیبت کی وجہ بارے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس طرح منقول ہے:
”اس وقت جبکہ (امام مہدی علیہ السلام) تلوار کے ذریعہ قیام فرمائیں گے تو آپ کا کسی کے ساتھ عہد و پیمان نہ ہو گا۔“ (کمال الدین، ج ۲، باب ۴۴، ص ۲۳۲)

لوگوں کا امتحان
لوگوں کا امتحان کرنا خداوند عالم کی ایک سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے تاکہ راہ حق میں ان کے ثابت قدم کی وضاحت ہو جائے، اگرچہ اس امتحان کا نتیجہ خداوند عالم کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس امتحان کی بھٹی میں بندوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ اپنے وجود کے جوہر کو پہچان لیتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ”جب میرا پانچواں فرزند غائب ہو گا، تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے، کیونکہ صاحب امر (امام مہدی علیہ السلام) کے لئے غیبت ہو گی جس میں اس کے (بعض) ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے اور اس غیبت کے ذریعہ خداوند عالم اپنے بندوں کا امتحان کرے گا۔“ (غیبت شیخ طوسی علیہ الرحمہ، فصل ۵، ح ۴۸۲، ص ۷۳۲)

امام کی حفاظت
انبیاء علیہم السلام کے اپنی قوم سے جدا ہونے کی ایک وجہ اپنی جان کی حفاظت تھی، یہ حضرات اس وجہ سے خطرناک موقع پر مخفی ہو جاتے تھے تاکہ ایک مناسب موقع پر اپنی رسالت اور ذمہ داری کو پہنچا سکیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) مکہ معظمہ سے نکل کر ایک غار میں مخفی ہو گئے، یا کچھ دنوں کے لئے طائف چلے گئے، البتہ یہ سب خداوند عالم کے حکم اور اس کے ارادہ سے ہوتا تھا۔ حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) اور آپ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں بھی متعدد روایات یہی وجہ بیان کرتی ہیں۔
حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”امام منتظر اپنے قیام سے پہلے ایک مدت تک لوگوں کی نظروں سے غائب رہیں گے“ جب امام علیہ السلام سے غیبت کی وجہ معلوم کی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”انہیں اپنی جان کا خطرہ ہو گا۔“ (کمال الدین، ج ۲، ح ۷، ص ۳۳۲)

شہادت کی تمنا
اگرچہ شہادت کی تمنا خدا کے سب نیک بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرہ کی اصلاح اور اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے ہو لیکن اگر اس کا قتل ہونا ضیاع اور بڑے مقاصد کے خاتمہ کا سبب بنے تو ایسے موقع پر قتل سے بچنا ایک دانشمندانہ اور حکیمانہ کام ہے۔ آخری ذخیرہ الہی یعنی بارہویں امام کے قتل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خانہ کعبہ منہدم ہو جائے تمام انبیاء اور اولیاء (علیہم السلام) کی تمناؤں پر پانی پھر جائے اور عالمی عادل حکومت کے بارے میں خدا کا وعدہ پورا نہ ہو قابل ذکر ہے کہ متعدد روایات میں غیبت کی وجوہات کے سلسلہ میں دوسرے نکات بھی بیان ہوئے ہیں جن کو ہم اختصار کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ غیبت اسرار الہی میں سے ایک

راز ہے جس کی اصلی اور بنیادی وجہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی واضح ہو گئی۔ ہم نے جو کچھ اس سلسلہ میں اسباب بیان کئے ہیں وہ بھی امام علیہ السلام کی غیبت میں اہم اثرات کے حامل ہیں۔

غیبت کی اقسام

قارئین کرام! مذکورہ مطالب کے پیش نظر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت لازم اور ضروری ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہادیوں کے تمام اقدامات لوگوں کے ایمان و اعتقاد کو مضبوط کرنے کے لئے ہوتے تھے، لہذا اس چیز کا خوف تھا کہ اس آخری حجت الہی کی غیبت کی وجہ سے مسلمانوں کی دینداری پر ناقابل تلافی نقصانات پہنچیں گے، لہذا غیبت کے زمانہ کا بہت ہی حساب و کتاب اور دقیق منصوبہ بندی کے تحت آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔

امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے سالہا سال پہلے آپ کی غیبت اور اس کی ضرورت کے بارے میں گفتگو جاری و ساری تھی اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے اصحاب کی محفلوں میں نقل ہوتی تھی، اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام لوگوں سے ایک نئے انداز اور خاص حالات میں رابطہ ہوتا تھا، اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں نے آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیا تھا کہ بہت سی مادی اور معنوی ضرورتوں میں امام معصوم علیہ السلام کی ملاقات پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ ائمہ علیہم السلام کی طرف سے معین و کلاء اور قابل اعتماد حضرات کے ذریعہ اپنے فرائض پر عمل کیا جا سکتا ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور حصرت حجت بن الحسن علیہ السلام کی غیبت (صغریٰ) کے آغاز سے امام اور اُمت کے درمیان رابطہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ مومنین اپنے مولا و آقا اور امامعلیہ السلام کے خاص نائب کے ذریعہ رابطہ برقرار کئے ہوئے تھے اور یہی زمانہ تھا کہ جس میں شیعوں کو دینی علماء سے وسیع پیمانہ پر رابطہ کی عادت ہوئی کہ امام علیہ السلام کی غیبت میں بھی اپنے دینی فرائض کی پہچان کا راستہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس موقع پر مناسب تھا کہ حضرت بقیۃ اللہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو اور امام علیہ السلام اور شیعوں کے درمیان گذشتہ زمانہ میں رائج عام رابطہ کا سلسلہ بند ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی غیبت ہو۔

قارئین کرام! ہم یہاں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی خصوصیات کے سلسلہ میں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں:

غیبت صغریٰ

۶۲ھ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ہمارے بارہویں امام کی امامت کا آغاز ہوا اور اسی وقت سے آپ کی ”غیبت صغریٰ“ کا بھی آغاز ہو گیا اور یہ سلسلہ ۹۲۳ھ (تقریباً ۰۷ سال) تک جاری رہا۔ غیبت صغریٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ مومنین امام مہدی علیہ السلام کے خاص نائبین کے ذریعہ رابطہ برقرار کئے ہوئے تھے اور ان کے ذریعہ امام مہدی علیہ السلام کے پیغامات حاصل کرتے تھے اور اپنے سوالات آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے (خطوں کی تحریر جو توقیعات کے نام سے مشہور ہیں) شیعہ علماء کی کتابوں میں موجود ہے (جیسے بحار الانوار، ج ۳۵، باب ۱۳، ص ۵۱ تا ۷۹۵) اور کبھی امام مہدی علیہ السلام کے نائبین کے ذریعہ آپ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کے نواب اربعہ جو عظیم الشان شیعہ عالم دین تھے اور خود امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے ذریعہ منتخب ہوتے تھے ان کے اسمائے گرامی ان کی نیابت کی ترتیب سے اس طرح ہیں:

۱۔ عثمان بن سعید عمری: آپ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے آغاز سے امام کی نیابت کرتے تھے۔ موصوف نے ۵۶۲ھ میں وفات پائی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موصوف امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل تھے۔

۲۔ محمد بن عثمان عمری: موصوف امام مہدی علیہ السلام کے نائب اول کے فرزند تھے اور اپنے والد گرامی کے انتقال پر امام کی نیابت پر فائز ہوئے، موصوف نے ۵۰۳ھ میں وفات پائی۔

۳۔ حسین بن روح نوبختی: موصوف امام مہدی علیہ السلام کے ۱۲ سال نائب رہے جس کے بعد ۶۲۳ھ میں ان کی وفات ہو گئی۔

۴۔ علی بن محمد سم ری: موصوف کا انتقال ۹۲۳ھ میں ہوا اور انکی وفات کے بعد غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے خاص نائبین امام حسن عسکری علیہ السلام اور خود امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ انتخاب ہوئے تھے اور لوگوں میں ان کا تعارف کروایا جاتا تھا۔

شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”الغیبة“ میں روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عثمان بن سعید (نائب اول) کے ساتھ چالیس

امام حسن عسکری علیہ السلام کی دوسری روایت میں محمد بن عثمان کو امام مہدی علیہ السلام کے (دوسرے) نائب کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

یہ تمام واقعات امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے پہلے کے ہیں، غیبت صغریٰ میں بھی آپ کا ہر نائب اپنی وفات سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے منتخب ہونے والے نائب کا تعارف کرا دیتا تھا یہ حضرات چونکہ اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے جس کی بنا پر ان میں امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی نیابت کی لیاقت پیدا ہوئی، ان حضرات کی مخصوص صفات کچھ اس طرح تھیں: امانت داری، عفت، رفتار و گفتار میں عدالت، رازداری اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں مخصوص حالات میں اسرار اہل بیت علیہم السلام کو مخفی رکھنا، یہ حضرات امام مہدی علیہ السلام کے قابل اعتماد افراد تھے اور خاندان عصمت و طہاعت کے مکتب کے پروردہ تھے، انہوں نے مستحکم ایمان کے زیر سایہ علم کی دولت حاصل کی تھی، ان کی نیک نامی مومنین کی ورد زبان تھی، سختیوں اور پریشانیوں میں صبر و بردباری کا یہ عالم تھا کہ سخت سے سخت حالات میں اپنے امام علیہ السلام کی مکمل اطاعت کیا کرتے تھے۔ اور ان تمام نیک صفات کے ساتھ ان کے یہاں شیعوں کی رہبری کی لیاقت بھی پائی جاتی تھی، نیز مکمل فہم و شعور اور حالات کی شناخت کے ساتھ اپنے پاس موجود وسائل کے ذریعہ شیعہ معاشرہ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے تھے اور مومنین کو ہل غیبت صغریٰ سے صحیح و سالم گزار دیا۔ غیبت صغریٰ اور امام اور اُمت کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے میں نواب اربعہ کے کردار کا ایک عمیق مطالعہ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے اس حصہ کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے، اس رابطہ کا وجود اور غیبت صغریٰ میں بعض شیعوں کا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونا بارہویں امام اور آخری حجت خدا کی ولادت کے اثبات میں بھی بہت موثر رہا ہے اور یہ اہم نتائج اس زمانہ میں حاصل ہوئے کہ جب دشمنوں کی یہ کوشش تھی کہ شیعوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی پیدائش کے حوالہ سے شک و تردید میں ڈال دیں، اس کے علاوہ غیبت صغریٰ کا یہ زمانہ غیبت کبریٰ کی شروعات کے لئے ایک ہموار راستہ تھا جس میں مومنین اپنے امام سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اطمینان اور یقین کے ساتھ امام علیہ السلام کے وجود اور ان کے برکات سے فیضیاب ہوتے ہوئے غیبت کبریٰ کے زمانہ میں داخل ہو گئے

غیبت کبریٰ

امام مہدی علیہ السلام کے چوتھے نائب کی زندگی کے آخری دنوں میں آپ علیہ السلام نے ان کے نام خط میں یوں تحریر فرمایا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے علی بن محمد سمری! خداوند عالم آپ کی وفات پر آپ کے دینی بھائیوں کو اجر جمیل عنایت فرمائے کیونکہ آپ چھ دن کے بعد عالم بقاء کی طرف کوچ کر جائیں گے، اسی وجہ سے اپنے کاموں کو خوب دیکھ بھال لو، اور اپنے بعد کسی کو اپنا وصی نہ بناؤ! کیونکہ مکمل (اور طولانی) غیبت کا زمانہ پہنچ گیا ہے، اس کے بعد سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، جب تک خدا کا حکم ہو گا، اور اس کے بعد ایک طویل مدت ہو گی جس میں دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ (غیبت طوسی علیہ الرحمہ، فصل ۶، ح ۵۶۳، ص ۵۹۳)

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ غیبت صغریٰ میں شیعہ اور مومنین امام علیہ السلام کے مخصوص نائب کے ذریعہ اپنے امام سے رابطہ رکھتے تھے اور اپنے الٰہی فرائض سے آگاہ ہوتے تھے لیکن غیبت کبریٰ میں اس کا رابطہ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور مومنین اپنے فرائض کی شناخت کے لئے امام علیہ السلام کے عام نائبین جو کہ دینی علماء و مراجع تقلید ہیں ان کی طرف رجوع کرنے لگیں اور یہ واضح راستہ ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اپنے ایک قابل اعتماد عظیم الشان عالم کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دوسرے نائب خاص کے ذریعہ پہنچے ہوئے خط میں اس طرح تحریر ہے:

”اور آئندہ پیش آئے والے حوادث اور واقعات (نیز مختلف مسائل میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کی پہچان کے لئے) ہماری احادیث کے راویوں (فقہائے) کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ تم پر میری حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی حجت ہوں۔“

حضرت امام علی نقی علیہ السلام غیبت کے زمانہ میں دینی علماء کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اگر ایسے علماء کرام نہ ہوتے جو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں لوگوں کو آپ کی طرف دعوت دیتے اور ان کو اپنے امام کی طرف ہدایت کرتے، نیز حجتوں اور خداوند عالم کے دینی مستحکم دلائل (جو کہ خود دین خدا ہے) کی حمایت نہ کرتے اور اگر نہ ہوتے ایسے بابصیرت علماء جو خدا کے بندوں کو شیطان اور شیطان صفت لوگوں نیز دشمنان اہل بیت علیہم السلام (کی دشمنی) کے جال سے نجات نہ دیتے تو پھر دین خدا پر کوئی باقی نہ رہتا! (اور سب دین سے خارج ہو جاتے) لیکن انہوں نے شیعوں کے (عقائد اور) افکار کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا جیسا کہ کشتی کا ناخدا کشتی میں سوار مسافروں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ یہ علماء خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین (بندے) ہیں۔“

(احتجاج، ج ۱، ح ۱۱، ص ۵۱)

”فقہاء (کرام) اور دینی علماء میں سے جو شخص (گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے مقابلہ میں) اپنے کو محفوظ رکھے اور دین (اور مومنین کے عقائد کا) محافظ ہو، اور اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے (زمانہ کے) مولا و آقا (اور امام) کی اطاعت کرتا ہو تو مومنین پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی تقلید کریں اور صرف بعض شیعہ فقہاء ایسے ہوں گے نہ کہ سب۔“ (احتجاج، ج ۲، ص ۱۵۵)

درس کا خلاصہ

امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے مراد ان کا حاضر نہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ان کا دوسروں کی نگاہ اور توجہ سے پوشیدہ ہونا ہے۔
 غیبت اور مخفی زندگی صرف امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ گذشتہ پیغمبروں کی ایک تعداد بھی غیبت کے عمل سے گزری ہے۔
 روایات میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے دلائل کے حوالے سے مندرجہ ذیل اسباب: حضرت کی جان کی حفاظت، لوگوں کی آزمائش، لوگوں کو تنبیہ، ان پر کسی اور کی بیعت کا نہ ہونا وغیرہ نقل ہوئے ہیں۔
 امام عصر کی دو غیبتیں ہیں، الف: غیبت صغریٰ کہ جو ۶۲ھ ہجری سے ۹۲۳ھ ہجری تک جاری رہی۔ ب: غیبت کبریٰ کہ ج ۹۲۳ ہجری سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔
 امام عصر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق غیبت کبریٰ کے زمانہ میں جامع الشرائط فقہاء اسلامی معاشرہ کے دینی امور کے ذمہ دار ہیں۔

درس کے سوالات

- ۱۔ غیبت کا مفہوم اور اس کی تشریح کریں؟
 - ۲۔ روایات کی رو سے امام عصر علیہ السلام کی غیبت کے اسباب میں سے کوئی تین اسباب کی وضاحت کریں؟
 - ۳۔ محمد بن عثمان کتنے ائمہ علیہم السلام کے نائب اور خاص وکیل تھے اور کتنا عرصہ اس مقام پر فائز رہے؟
 - ۴۔ امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت کبریٰ کے زمانہ میں دینی فقہاء کی مرجعیت کو کیسے بیان کیا ہے؟
 - ۵۔ امام ہادی علیہ السلام نے غیبت کے زمانہ میں لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لئے شیعہ علماء کے کردار اور عظمت کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟
-۵.....۴.....۳.....۲.....۱.....

مہدویت نامہ

ساتواں درس

امام غائب کے فائدے

مقاصد:

- ۱۔ امام غائب کی نسبت لوگوں کی معرفت و شناخت میں اضافہ
- ۲۔ کائنات میں امام علیہ السلام کے مقام اور ان کے وظائف پر توجہ

فوائد:

- ۱۔ لوگوں کے حضرت علیہ السلام کی نسبت عقیدہ کا استحکام
- ۲۔ امام علیہ السلام کی عظمتوں سے آگاہی
- ۳۔ حضرت کی عنایات سے بہرہ مند ہونے اور ان کی قربت کے لئے کوشش کرن

تعلیمی مطالب:

- ۱۔ کائنات میں امام کی مرکزی حیثیت
- ۲۔ اطمینان اور سکون کا حصول
- ۳۔ شیعہ مکتب کی پائیداری
- ۴۔ الہی اسرار اور علوم کی حفاظت

امام غائب کے فوائد

سینکڑوں سال سے انسانی معاشرہ حجت خدا کے فیض کے ظہور سے محروم ہے اور اُمت اسلامی اس آسمانی رہبر اور امام معصوم کے حضور میں مشرف ہونے سے قاصر ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکے غیبت میں ہونے اور ان کی مخفیانہ زندگی نیز عمومی رسائی سے دور ہونے کی صورت میں اس کائنات اور اس میں موجود انسانوں کے لئے کیا فوائد رکھتی ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ظہور کے نزدیک ان کی پیدائش ہوتی اور ان کی غیبت کے سخت زمانہ کو ان کے شیعہ نہ دیکھتے؟

یہ سوال اور اس طرح کے دوسرے سوالات امام اور حجت الہی کی (صحیح) پہچان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ درحقیقت اس کائنات میں امام کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا ان کے وجود کے تمام آثار ان کے ظہور پر ہی موقوف ہیں؟ اور کیا وہ صرف لوگوں کی ہدایت کے لئے ہیں یا ان کا وجود تمام ہی موجودات کے لئے مفید اثرات اور برکات کا حامل ہے؟

امام کا کائنات کے لئے محور و مرکز ہونا

شیعہ نقطہ نگاہ اور دینی تعلیمات کے پیش نظر امام کل کائنات کے تمام موجودات کے لئے خدا کے فیض کا واسطہ ہے۔ وہ نظام کائنات میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے وجود کے بغیر کائنات، جنات، ملائکہ، حیوانات اور جمادات کا نام و نشان تک نہ رہتا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا زمین بغیر امام کے باقی رہ سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر زمین پر امام کا وجود نہ ہو تو اسی وقت زمین فنا ہو جائے۔“ (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۰۲) چونکہ وہ لوگوں تک خدا کے پیغام کا پہنچانے اور انسانی کمال تک ان کی ہدایت کرنے میں واسطہ ہیں اور تمام موجودات تک ہر طرح کا فیض و کرم الہی ان کے سبب سے پہنچتا ہے، نیز یہ بات واضح اور روشن ہے کہ خداوند عالم نے شروع ہی سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اور پھر ان کے جانشینوں کے ذریعہ انسانی قافلہ کی ہدایت کی ہے لیکن معصومین علیہم السلام کے کلام سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں ائمہ (علیہم السلام) کا وجود ہر چھوٹے بڑے وجود کے لئے خداوند عالم کی طرف سے ہر نعمت اور فیض میں واسطہ ہے۔ واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ تمام موجودات خداوند عالم کی طرف سے جو کچھ بھی فیض اور عطا حاصل کرتے ہیں وہ امام کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، ساری اشیاء کا وجود بھی امام کے واسطہ کی بنا پر ہے اور اپنی زندگی میں جو کچھ بھی وہ حاصل کرتے ہیں ان میں بھی امام کی ذات واسطہ ہے۔

زیارت جامعہ (جو واقعاً امام کی پہچان کی ایک جامع کتاب ہے) کے ایک فقرہ میں اس طرح بیان ہوا ہے: (بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخِیْمُ وَ بِکُمْ یُنْزِلُ اَلْغَیْ تَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتُ اَنْ تَقَعَ عَلٰی اَلْ اَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ۔) (مفاتیح الجنان، زیارت جامعہ کبیرہ، نوٹ: یہ زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے اور سند اور تحریر کے لحاظ سے ایک عظیم الشان زیارت ہے اور ہمیشہ شیعہ علماء کی خصوصی توجہ کی حامل رہی ہے۔) ”(اے ائمہ معصومین علیہم السلام) خداوند عالم نے (کائنات کا) آغاز آپ سے کیا، آپ ہی پر اس کا اختتام ہوگا، اور آپ کے توسط سے باران رحمت نازل کرتا ہے اور آپ کے (وجود کی برکت سے) آسمان کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے زمین پر آسمان اللہ کے ارادہ ہی سے گر سکتا ہے۔“

بہر کیف امام علیہ السلام کے وجودی آثار صرف ان کے ظہور کے حالات میں منحصر نہیں بلکہ ان کا وجود کائنات میں (یہاں تک ان کی غیبت کے زمانہ میں بھی) مخلوقات الہی میں تمام موجودات کے لئے سرچشمہ حیات ہے، اور خود خداوند عالم کی مرضی یہی ہے کہ سب سے بلند و بالا اور سب سے کامل موجود فیض الہی حاصل کر کے دوسری مخلوقات تک پہنچانے میں واسطہ ہو لہذا اس صورت میں غیبت اور ظہور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ہاں! سب امام علیہ السلام کے وجود کے آثار سے فیضیاب ہوتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اس سلسلہ میں کوئی مانع نہیں ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام سے آپ کی غیبت کے زمانہ میں فیضیاب ہونے کے طریقہ کار کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

(وَاَمَّا وَجْهُ الْاِنْ تَقَاعِ یٰ فِی غَیْبَتِیْ فَکَا الْاِنْ تَقَاعِ بِالشَّمْسِ اِذَا غَیْبَتْهَا عَنْ اَبْ صَارَ السَّحَابُ) (احتجاج، ج ۲، ش ۴۳، ص ۲۴۵)

”میری غیبت کے زمانہ میں مجھ سے فائدہ اُٹھانا اسی طرح ہے جس طرح سورج سے فائدہ اُٹھایا جاتا ہے جبکہ وہ بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔“ امام مہدی علیہ السلام نے اپنی مثال سورج جیسی اور غیبت کی مثال بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے

سورج کی دی ہے جس میں بہت سے نکات پائے جاتے ہیں لہذا ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں: سورج، نظام شمسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی طرح امام عصر علیہ السلام کا وجود گرمی بھی کائنات کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور ساری کائنات آپ کے وجود کے گرد گھومتی ہے۔

(بِقَائِهِ بَقِيَّتِ الدُّنْيَا وَبِيْ مِنْهُ رُزْقَ الْوَرَى وَ يُوجُوْ دِهْ تَنْبِتُ اَلْ اَرْضَ وَالسَّمَاءُ) (مفاتیح الجنان، دعای عدا) ”اس (امام) کی وجہ سے دنیا باقی ہے اور اس کے وجود کی برکت سے کائنات کے ہر موجود کو روزی ملتی ہے اور اس کے وجود کی خاطر زمین اور آسمان باقی ہیں۔“

سورج ایک لمحہ کے لئے بھی نور افشانی میں کنجوسی نہیں کرتا اور ہر چیز اپنے رابطہ کے لحاظ سے سورج کے نور سے فیضیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ حصرت ولی عصر علیہ السلام کا وجود بھی تمام مادی اور معنوی نعمتوں کو حاصل کرنے میں واسطہ ہے، ہر شخص اور ہر شئی اس مرکز کے کمالات سے اپنے رابطہ کے مطابق فیض حاصل کرتی ہے۔ اگر یہ سورج بادلوں کے پیچھے موجود نہ رہے تو پھر اس قدر ٹھنڈک اور اندھیرا ہو جائے گا کہ کوئی بھی جاندار زمین پر زندہ نہیں رہ سکے گا اسی طرح اگر یہ کائنات امام علیہ السلام کے وجود سے محروم ہو جائے (اگرچہ پردہ غیبت میں بھی نہ ہو) تو پھر مشکلات، پریشانیاں اور مختلف بلائیں انسانی زندگی کو آگے بڑھنے میں مانع ہو جائیں گی اور تمام موجودات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں اپنے شیعوں سے خطاب فرماتے ہیں:

(اِنَّا عَى ر مُّ مِلَى نْ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِيْنَ لِيْكَ رِكْمٌ وَ لَوْ لَا ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمْ الْاَوَّاءُ وَ اصْ طَلَمَكُمُ الْاَعْدَاءُ) (احتجاج، ج ۲، شہ ۹۵۳، ص ۸۹۵)

”ہم تم کو ہرگز اپنے حال پر نہیں چھوڑتے اور ہرگز تمہیں نہیں بھولتے، اگر (ہمیشہ ہماری توجہ) نہ ہوتی تو تم پر بہت سی سختیاں اور بلائیں نازل ہوتیں اور دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیتے۔“ لہذا امام علیہ السلام کے وجود کا سورج پوری کائنات پر چمکتا ہے اور تمام موجودات تک فیض پہنچاتا ہے اور ان تمام مخلوقات کے درمیان بشریت خصوصاً اسلامی معاشرہ، شیعہ اور ان کے پیروکاروں تک مزید خیر و برکت پہنچاتا ہے جن کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

امید کی کرن

انسانی زندگی کا اہم سرمایہ امید ہوتی ہے۔ امید ہی انسان کی زندگی میں مایہ حیات، نشاط و شادابی، امید، تحریک اور عمل کا باعث ہے۔ اس کائنات میں امام علیہ السلام کا وجود روشن مستقبل کی امید اور شوق و رغبت کا باعث ہے۔ شیعہ ہمیشہ سے اس چودہ سو سالہ تاریخ میں مختلف مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا رہے ہیں اور ظلم و ستم کے دمقابل قیام کرنے اور ظالم و ستمگر کے سامنے تسلیم نہ ہونے میں جو چیز سب سے بڑی پشت پناہ تھی وہ بہترین مستقبل کی امید تھی۔ ایسا مستقبل جو کوئی خالی اور من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ ایسا مستقبل جو نزدیک ہے اور مزید نزدیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شخص قیام اور انقلاب کی رہبری کا عہدہ دار ہے وہ زندہ ہے اور ہر وقت آمادہ اور تیار ہے، یہ تو ہم ہیں کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے۔

مکتب کی پائیداری اور پاسداری

ہر معاشرہ کو اپنے نظام کی حفاظت اور ایک معین مقصد تک پہنچنے کے لئے ایک مدبر رہبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی ہدایت کے مطابق معاشرہ صحیح راستہ پر قدم بڑھائے۔ معاشرہ کے لئے رہبر اور بادی کا وجود بہت ہی اہم ہے تاکہ معاشرہ ایک بہترین نظام کے تحت اپنی حیثیت کو باقی رکھ سکے اور آئندہ کے پروگرام میں استحکام پیدا ہو سکے اور کمر ہمت باندھ لے۔ زندہ اور بہترین رہبر اگرچہ لوگوں کے درمیان نہ رہے لیکن پھر بھی اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے لئے پروگرام اور اصول پیش کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا اور مختلف طریقوں سے منحرف راہوں سے خبردار کرتا رہتا ہے۔ امام عصر علیہ السلام اگرچہ پردہ غیبت میں ہیں لیکن آپ کا وجود مذہب شیعہ کے تحفظ کے لئے بہترین سبب ہے۔ آپ علیہ السلام مکمل آگاہی کے ساتھ دشمنوں کی سازشوں سے شیعہ عقائد کی مختلف طریقوں سے حفاظت کرتے ہیں اور جب مکار دشمن مختلف چالوں کے ذریعہ مکتب شیعہ کے اصول اور عقائد کو نشانہ بناتا ہے اس وقت امام علیہ السلام منتخب اشخاص اور علماء کی ہدایت و ارشاد کے ذریعہ دشمن کے مقصد کو ناکام بنا دیتے ہیں۔

نمونہ کے طور پر بحرین کے شیعوں کی نسبت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عنایت اور لطف کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی زبانی سنتے ہیں:

”گذشتہ زمانوں کی بات ہے کہ میں بحرین میں ایک ناصبی حاکم حکومت کرتا تھا جس کا وزیر وہاں کے شیعوں سے بہت زیادہ شمنی رکھتا تھا۔ ایک روز وزیر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک انار تھا جس پر طبعی طور پر یہ جملہ نقش تھا: (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، و ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول اللہ)۔ بادشاہ اس انار کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا: یہ تو شیعہ مذہب کے باطل ہونے کی واضح اور آشکار دلیل ہے۔ بحرین کے شیعوں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ وزیر نے جواب دیا: میرے رائے کے مطابق ان کو حاضر کیا جائے اور یہ نشانی ان کو دکھائی جائے، اگر ان لوگوں نے مان لیا تو انہیں اپنا مذہب چھوڑنا ہو گا ورنہ تو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ماننا ہو گا، یا تو اطمینان بخش جواب لے کر آئیں یا جزیہ (جزیہ، اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر اس سالانہ ٹیکس کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں وہ اسلامی حکومت کی سہولیات سے بہرہ مند ہوتے ہیں) دیا کریں، یا ان کے مردوں کو قتل کر دیں، ان کے اہل و عیال کو اسیر کر لیں اور ان کے مال و دولت کو غنیمت میں لے لیں۔

بادشاہ نے اس کے نظریہ کو قبول کیا اور شیعہ علماء کو اپنے پاس بلا بھیجا اور ان کے سامنے وہ انار پیش کرتے ہوئے کہا: اگر اس سلسلہ میں واضح اور روشن دلیل پیش نہ کر سکے تو تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کو اسیر کر لوں گا یا تم لوگوں کو جزیہ دینا ہو گا۔ شیعہ علماء نے اس سے تین دن کی مہلت مانگی، چنانچہ ان حضرات نے بحث و گفتگو کے بعد یہ طے کیا کہ اپنے درمیان سے بحرین کے دس صالح اور پرہیز گار علماء کا انتخاب کیا جائے اور وہ دس افراد اپنے درمیان تین لوگوں کا انتخاب کریں، چنانچہ ان تینوں میں سے ایک عالم سے کہا: آپ آج جنگل و بیابان میں نکل جائیں اور امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کریں اور ان سے اس مصیبت سے نجات کا راستہ معلوم کریں کیونکہ وہی ہمارے امام اور ہمارے مالک ہیں۔

چنانچہ اس عالم نے ایسا ہی کیا لیکن امام زمانہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ دوسری رات دوسرے عالم کو بھیجا لیکن ان کو بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ آخری رات تیسرے عالم بزرگوار محمد بن عیسیٰ کو بھیجا چنانچہ وہ بھی جنگل و بیابان کی طرف نکل گئے اور روئے پکارتے ہوئے امام علیہ السلام سے مدد طلب کی، جب رات اپنی آخری منزل پر پہنچی تو انہوں نے سنا کہ کوئی شخص ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے: اے محمد بن عیسیٰ! میں تم کو اس حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں، اور تم جنگل و بیابان میں پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ محمد بن عیسیٰ نے ان سے کہا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے فرمایا: اے محمد بن عیسیٰ! میں تمہارا صاحب الزمان ہوں، تم اپنی حاجت بیان کرو! محمد بن عیسیٰ نے کہا: اگر آپ ہی صاحب الزماں ہیں تو پھر میری حاجت بھی آپ جانتے ہیں مجھے بتائے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا: تم صحیح کہتے ہو تم اپنی مصیبت کی وجہ سے یہاں آئے ہو، انہوں نے عرض کی: جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے، آپ ہی ہمارے امام اور ہماری پناہ گاہ ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد بن عیسیٰ! اس وزیر (لعنۃ اللہ علیہ) کے یہاں ایک انار کا درخت ہے جس وقت اس درخت پر انار لگنا شروع ہوئے تو اس نے انار کے مطابق مٹی کا ایک سانچا بنوایا ہوا ہے اور اس پر یہ جملے لکھے ہیں اور پھر ایک چھوٹے انار پر اس سانچے کو باندھ دیا جانے اور جب وہ انار بڑا ہو گیا تو وہ جملے اس پر کندہ ہو گئے۔ تم اس بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میں تمہارا جواب وزیر کے گھر جا کر دوں گا اور جب تم وزیر کے گھر پہنچ جاؤ تو وزیر سے پہلے فلاں کمرے میں جانا اور وہاں ایک سفید تھیلا ملے گا جس میں وہ مٹی کا سانچا ہے، اس کو نکال کر بادشاہ کو دکھانا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بادشاہ سے کہنا ہمارا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب انار کے دو حصے کریں گے تو اس میں مٹی اور دھوئیں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو گی۔

محمد بن عیسیٰ امام علیہ السلام علیہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور شیعہ علماء کے پاس لوٹ آئے۔ دوسرے روز وہ سب بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کا بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بحرین کے بادشاہ نے اس معجزہ کو دیکھا تو مذہب شیعہ اختیار کر لیا اور حکم دیا کہ اس مکار وزیر کو قتل کر دیا جائے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۸۷۱)

اس واقعہ میں مسلمانوں کے درمیان کشت و خون بپا ہونے کا اندیشہ تھا تو اس جگہ امام علیہ السلام نے مظلوموں کی دادرسی کی ہے

خود سازی

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

پہچان لیا اور فرمایا: آپ میرے علام ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں! انہوں نے کہا: یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: جب سے آپ حضرت علی علیہ السلام کے روضہ میں داخل ہوئے تھے میں اسی وقت سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اس صاحب قبر کے حق کا واسطہ جو واقعہ میں نے دیکھا ہے اس کا راز بتائیں!

موصوف نے فرمایا: ٹھیک ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کے سامنے بیان نہ کرنا اور جب میں نے ان کو اطمینان دلایا تو انہوں نے فرمایا: جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے حل کے لئے حضرت علی علیہ السلام سے توسل کرتا ہوں، آج کی رات بھی ایک مسئلہ میرے لئے مشکل ہو گیا اور اس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں اور آپ ہی سے اس مسئلہ کا حل دریافت کروں۔

جب میں روضہ مقدس کے پاس پہنچا تو جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ بند دروازہ کھل گیا، میں روضہ میں داخل ہوا، خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی تاکہ امام علی علیہ السلام کی بارگاہ سے اس مسئلہ کا حل مل جائے اچانک قبر منور سے آواز آئی کہ مسجد کوفہ میں جاؤ اور حضرت قائم علیہ السلام سے اس مسئلہ کا حل معلوم کرو کیونکہ وہی تمہارے امام زمانہ ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد (مسجد کوفہ میں) محراب کے پاس گیا اور امام مہدی علیہ السلام سے اس سوال کا جواب حاصل کیا اور اب اس وقت اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۴۷۱)

باطنی ہدایت اور رُوحانی نفوذ

امام لوگوں کی ہدایت اور رہبری کا عہدہ دار ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نور ہدایت کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں کی ہدایت کرے لہذا خداوند عالم کی طرف سے اس ذمہ داری پر عمل کرنے کے لئے کبھی ظاہر بظاہر انسانوں سے براہ راست رابطہ برقرار کرتا ہے، اور اپنی حیات بخش رفتار و گفتگو سے ان کو سعادت اور کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اور کبھی کبھی خداوند عالم کی عطا کردہ قدرت ولایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے اور خاص توجہ اور مخصوص عنایت کے ذریعہ دلوں کو نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف مائل کر دیتا ہے اور ان کے لئے رشد و کمال کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اس صورت میں امام علیہ السلام کا ظاہری طور پر حاضر ہونا اور ان سے براہ راست رابطہ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اندرونی اور قلبی رابطہ کے ذریعہ ہدایت کر دی جاتی ہے۔

حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلہ میں امام کی کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”خداوند! تیری زمین پر تیری طرف سے حجت ہوتی ہے جو مخلوق کو تیرے دین کی طرف ہدایت کرتی ہے..... اور اگر اس کا ظاہری وجود لوگوں کے درمیان نہ ہو لیکن بے شک اس کی تعلیم اور اس کے (بتائے ہوئے) آداب مومنین کے دلوں میں موجود ہیں اور وہ اسی کے لحاظ سے عمل کرتے ہیں۔“ (اثبات الہدایۃ، ج ۳، ح ۲۱۱، ص ۳۶۴)

امام پردہ غیب میں رہ کر اسی طرح سے انقلاب اور قیام کے لئے کارآمد لوگوں کی ہدایت کی کوشش فرماتے ہیں اور جو لوگ لازمی حد تک صلاحیت رکھتے ہیں وہ امام علیہ السلام کی خصوصی تربیت کے تحت آپ کے ظہور کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ پردہ غیب میں رہنے والے امام کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے جو آپ کے وجود کی برکت سے انجام پاتا ہے۔

بلاؤں سے امان

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن و امان انسانی زندگی کا اصلی سرمایہ ہے، بسا اوقات کائنات میں مختلف حوادث کی وجہ سے تمام موجودات کی عمومی زندگی خطرناک مرحلہ تک پہنچ جاتی ہے، اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں کا سدباب مادی چیزوں کے ذریعہ ممکن ہے لیکن معنوی اسباب و عوامل بھی ان مواقع موثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں نظام خلقت کے تمام مجموعہ کے لئے امام اور حجت خدا کا وجود زمین اور اس پر رہنے والوں کے لئے امن و امان کا سبب شمار کیا گیا ہے۔

حضرت امام زمانہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں:

(وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِّأَهْلِ الْاَرْضِ) (کمال الدین، ج ۲، باب ۵۴، ح ۴، ص ۹۳۲)

”اور میں اہل زمین کے لئے (بلاؤں سے) امان ہوں۔“

امام علیہ السلام کا وجود اس چیز میں مانع ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے سخت عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں اور زمین اور اہل زمین کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

اس سلسلہ میں قرآن کریم میں پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

”حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک پیغمبر آپ کے ان کے درمیان ہیں.....“۔

انقلاب اسلامی ایران کے ابتدائی زمانہ میں اور دفاع مقدس (یعنی عراق سے جنگ کے دوران) امام زمانہ علیہ السلام کے لطف و کرم اور آپعلیہ السلام کی محبت کو بار بار اس قوم اور حکومت پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور آپ علیہ السلام نے اسلامی حکومت اور امامعلیہ السلام کے چاہنے والے شیعوں کو دشمن کی خطرناک سازشوں سے صحیح و سالم رکھا ہے۔ ایرانی شمسی سال ۷۵۳۱، ۱۲ بہمن (۹۷۹۱ عیسوی) میں سرنگوں ہونا اور ۳۸۹۱ عیسوی میں ”نورۃ“ نامی بغاوت کی ناکامی اور (عراق سے) آٹھ سال کی جنگ میں دشمن کی ناکامی اور بہت سی دوسری مثالیں اس بات پر زندہ گواہ ہیں۔

کائنات کا عظیم مہدی موعود مسلمانوں کی آرزوؤں کا قبلہ اور شیعوں کا قلبی محبوب (حضرت امام زمانہ علیہ السلام) ہمیشہ لوگوں کے حالات زندگی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس مہربان خورشید کی غیبت اس چیز میں مانع نہیں ہے کہ وہ مشتاق دلوں پر اپنے زندگی بخش اور نشاط آفرین تجلی سے دریغ کرے اور ان کو اپنے لطف و کرم کے نور سے محروم کرے عشق و محبت کا وہ ماہ منیر ہمیشہ اپنے شیعوں کا غم خوار اور اپنے مقدس دربار مینمذد طلب کرنے والوں کا دستگیر رہا ہے، وہ کبھی تو بیمار لوگوں کے سربانے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے شفا بخش ہاتھوں کو ان کے زخموں کا مرہم قرار دیتے ہیں اور کبھی جنگلوں میں بھٹکے ہوئے مسافر پر عنایت کرتے ہیں اور تنہائی کی وادی میں ناچار بے کس لوگوں کی مدد اور راہنمائی کرتے ہیں اور ناامیدی کی سرد ہواؤں میں منتظر دلوں کو اُمید کی گرمی عطا کرتے ہیں اور وہ بارانِ رحمت الہی ہیں جو ہر حال میں دلوں کے خشک بیابانوں پر برس کر شیعوں کے لئے اپنی دُعاؤں کے ذریعہ بریالی اور شادابی ہدیہ کرتے ہیں، وہ خداوند محبوب کی بارگاہ کے سجادہ نشین اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہمارے لئے یہ دُعا کرتے ہیں:

(يَا نُورَ الثُّوْرِ، يَا مُبَيَّرَ الْأُمُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي وَلِإِثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الصَّالِحِينَ قَرَجًا، وَمِنَ الْهَيْمِ مَخْرَجًا، وَاسْوَاعَ لَنَا لِمَنْ يَجْوَاطِلُ قُلُوبَنَا مِنْ عَيْنِ دَكِّ مَا يُفَرِّجُ وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا كَرِيمُ۔)

(منتخب الاثر، فصل ۰۰۱، باب ۷، ش ۶، ص ۸۵۶)

قارئین کرام! ہماری بیان کی ہوئی گذشتہ باتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام (اگرچہ پردہ غیبت میں ہیں) سے رابطہ کرنا اور متصل ہونا ممکن ہے، جو حضرات اس بات کی لیاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنے محبوب امام کی ملاقات اور قرب کی لذت سے ہمیشہ محفوظ ہوئے ہیں۔

درس کا خلاصہ:

Presented by <http://www.alhassanain.com> & <http://www.islamicblessings.com>

Presented by <http://www.alhassanain.com> & <http://www.islamicblessings.com>

دلوں کو بے تاب کرتی رہی ہے کہ کسی صورت میں اس بلند فضیلت کے حامل وجود کا دیدار ہو جائے وہ اس فراق میں آہ و فغاں کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ غیبت صغریٰ میں آپ کے خاص نائبین کے ذریعہ شیعہ اپنے محبوب امام سے رابطہ برقرار کئے ہوئے تھے اور ان میں بعض لوگ امام علیہ السلام کے حضور میں شرفیاب بھی ہوئے ہیں جیسا کہ اس سلسلہ میں متعدد روایات موجود ہیں، لیکن غیبت کبریٰ (جس میں امام علیہ السلام مکمل طور پر غیبت اختیار کئے ہوئے ہیں) میں وہ رابطہ ختم ہو گیا اور امام علیہ السلام سے عام طریقہ سے یا خاص حضرات کے ذریعہ ملاقات کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔

لیکن پھر بھی بہت سے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی اس ماہ منیر سے ملاقات کا امکان ہے اور متعدد بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں، بہت سے عظیم الشان علماء جیسے علامہ بحر العلوم، مقدس اردبیلی اور سید اب طاوہوس وغیرہ کی ملاقات کے واقعات مشہور و معروف ہیں، جن کو متعدد علماء نے نقل کیا ہے۔ (دیکھئے جنة الماویٰ اور نجم الثاقب، محدث نوری)

لیکن یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ امام زمانہ (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی ملاقات کے سلسلہ میں درج ذیل نکات پر توجہ کرنا چاہیے:-

پہلا نکتہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات بہت ہی زیادہ پریشانی اور بے کسی کے عالم میں ہوتی ہے اور کبھی عام حالات میں اور بغیر کسی پریشانی کی صورت میں، واضح الفاظ میں یوں کہیں کہ کبھی امام علیہ السلام کی ملاقات مومنین کی نصرت اور مدد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بعض پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور تنہائی اور بے کسی کا احساس کرتے ہیں مثلاً مختلف مقامات پر ملاقات کے واقعات جیسے کوئی حج کے سفر میں راستہ بھٹک گیا اور امام علیہ السلام یا ان کے کوئی صحابی تشریف لائے اور اس کو سرگردانی سے نجات دی اور امام علیہ السلام سے اکثر ملاقاتیں اسی طرح کی ہیں۔

لیکن بعض ملاقاتیں عام حالات میں بھی ہوتی ہیں۔ اور ملاقات کرنے والے اپنے مخصوص روحانی مقام کی وجہ سے امام علیہ السلام کی ملاقات سے شرفیاب ہوئے ہیں۔

لہذا مذکورہ نکتہ مدنظر رہے کہ ہر کسی سے امام علیہ السلام کی ملاقات کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام ہر کسی سے ملتے بھی نہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانہ میں خصوصاً آج کل بعض لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کا دعویٰ کر کے اپنی دوکان چمکانے اور شہرت حاصل کرتے کے پیچھے ہیں اور اس طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی اور عقیدہ و عمل میں انحراف کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعض دعاؤں کے پڑھنے اور بعض اعمال انجام دینے کی دعوت دیتے ہیں جبکہ ان میں سے بہت سے اذکار اور اعمال کی کوئی اصل اور بنیاد بھی نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار کا وعدہ دیتے ہوئے ایسی محفلوں میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کی محفلوں کے طور طریقوں کا دین یا امام زمان عج سے کوئی ربط نہیں ہوتا اور یوں وہ لوگ امام غائب کی ملاقات کو سب کے لئے ایک آسان کام قرار دینے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ السلام خداوند عالم کے ارادہ کے مطابق مکمل طور پر غیبت میں ہیں اور صرف انگشت شمار افراد ہی کے لئے امام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے کہ ان کی راہ نجات فقط اسی لطف الہی کے مظہر کی براہ راست عنایت پر موقوف ہوتی ہے۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ملاقات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس ملاقات میں مصلحت دیکھیں، لہذا اگر کوئی مومن امام علیہ السلام کے حضور میں شرفیاب ہونے کے لئے اشتیاق اور رغبت کا اظہار کرے اور بھرپور کوشش کرے لیکن امام علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر مایوسی اور ناامیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اسے امام علیہ السلام کے لطف و کرم کے نہ ہونے کی نشانی قرار نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ جو افراد امام علیہ السلام کی ملاقات سے فیضیاب ہوئے ہیں اس ملاقات کو ان کے تقویٰ اور فضیلت کی نشانی قرار نہیں دینا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ امام زمانہ علیہ السلام کے جمال پر نور کی زیارت اور دلوں کے محبوب سے گفتگو اور کلام کرنا واقعاً ایک بڑی سعادت ہے لیکن ائمہ علیہم السلام خصوصاً امام عصر علیہ السلام اپنے شیعوں سے یہ نہیں چاہتے کہ ان سے ملاقات کی کوشش میں رہیں اور اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے چلہ کھینچیں، یا جنگلوں میں نکل جائیں بلکہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہمیشہ اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ظہور کے لئے دعا کرنا چاہیے اور آپ کی رضایت حاصل کرنے کے لئے اپنی رفتار و کردار کی اصلاح کرنا چاہیے اور ان کے عظیم مقاصد کے لئے قدم بڑھانا چاہیے تاکہ جلد از جلد آخری امید جہاں کے ظہور کا راستہ ہموار ہو جائے اور کائنات ان کے وجود سے براہ راست فیضیاب ہو۔

خود امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں: (اَكْتُبُوا لِي الدُّعَاءَ بِتَعْنِيَةِ جَبَلِ اَلْجَبْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ ±) (کمال الدین، ج ۲، باب ۵۴، ح ۴، ص ۹۳۲)

”میرے ظہور کے لئے بہت زیادہ دعائیں کیا کرو کہ اس میں تمہاری ہی آسانی (اور بھلائی) ہے“ یہاں پر مناسب ہے کہ مرحوم حاج علی بغداری (جو اپنے زمانہ کے نیک اور صالح شخص تھے) کی دلچسپ ملاقات کو بیان کریں لیکن اختصار کی وجہ سے اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

”وہ متقی اور صالح شخص ہمیشہ بغداد سے کاظمین جایا کرتے تھے اور وہاں دو اماموں (امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہما السلام) کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں: خمس اور دیگر رقوم شرعی میرے ذمہ تھی، اسی وجہ سے میں نجف اشرف گیا اور ان میں سے ۰۲ تومان عالم فقیہ شیخ انصاری (علیہ الرحمہ) کو اور ۰۲ تومان فقیہ محمد حسین کاظمی (علیہ الرحمہ) کو اور ۰۲ تومان آیت اللہ شیخ محمد حسن شروقی (علیہ الرحمہ) کو دینے اور ارادہ یہ کیا کہ اپنے ذمہ دوسرے ۰۲ تومان بغدا کی واپسی پر آیت اللہ آل یاسین (علیہ الرحمہ) کو ڈونگا۔ جمعرات کے روز بغداد واپس آیا سب سے پہلے کاظمین گیا اور دونوں اماموں کی زیارت کی، اس کے بعد آیت اللہ آل یاسین کے بیت الشرف پر گیا اور اپنے ذمہ خمس کی رقم کا ایک حصہ ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے اجازت طلب کی کہ اس میں سے باقی رقم (انشاء اللہ) بعد میں خود آپ کو یا جس کو مستحق سمجھوں ادا کر دوں گا، انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ انہیں کے پاس رہیں لیکن میں نے اپنے ضروری کام کی وجہ سے معذرت چاہی اور خداحافظی کی اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں نے اپنا ایک تہائی سفر طے کر لیا تو راستہ میں ایک باوقار سید بزرگوار کو دیکھا، موصوف سبز عمامہ پہنے ہوئے تھے اور ان کے رخسار پر ایک کالے تل کا نشان تھا اور موصوف زیارت کے لئے کاظمین جا رہے تھے، میرے پاس آنے اور مجھے سلام کیا اور گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے گلے لگایا اور مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا: خیر تو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: زیارت کر کے بغداد جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آج شب جمعہ ہے کاظمین واپس جاؤ (اور آج کی رات وہیں رہو) میں نے عرض کی: میں نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا: تم یہ کام کر سکتے ہو، جاؤ تاکہ میں گواہی دوں کہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کے اور ہمارے دوستوں میں سے ہو، اور شیخ بھی گواہی دیتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے: (فَاسْتَشِ بِبُذَاوَا شَهِدِي بِنِّ مِّنْ ± رَجَالُكُمْ ±) (اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا دو)۔ (سورہ بقرہ، آیت ۲۸۲)

حاجی علی بغدادی کہتے ہیں: میں نے اس سے پہلے آیت اللہ آل یاسین سے درخواست کی تھی کہ میرے لئے ایک نوشتہ لکھ دیں جس میں اس بات کی گواہی ہو کہ میں اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں اور محبین میں سے ہوں تاکہ اس نوشتہ کو اپنے کفن میں رکھوں، میں نے سید سے سوال کیا: آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں اور کس طرح گواہی دیتے ہیں؟ فرمایا: انسان کس طرح اس شخص کو نہ پہچانے جو اس کا کامل حق ادا کرتا ہو؟ میں نے عرض کی: کونسا حق؟ فرمایا: وہی حق جو تم نے میرے وکیل کو دیا ہے، میں نے عرض کیا: آپ کا وکیل کون ہے؟ فرمایا: شیخ محمد حسن! میں نے عرض کی: کیا وہ آپ کے وکیل ہیں؟ فرمایا: ہاں۔

مجھے ان کی باتوں پر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ میں نے سوچا کہ میرے اور ان کے درمیان بہت پرانی دوستی ہے جس کو میں بھول چکا ہوں کیونکہ انہوں نے ملاقات کے شروع میں ہی مجھے نام سے پکارا ہے اور میں نے یہ سوچا کہ موصوف چونکہ سید ہیں لہذا مجھ سے خمس کی رقم لینا چاہتے ہیں لہذا میں نے کہا: کچھ سہم سادات میرے ذمہ ہے اور میں نے اس کو خرچ کرنے کی اجازت بھی لے رکھی ہے۔ موصوف مسکرائے اور کہا: جی ہاں! آپ نے ہمارے سہم کا کچھ حصہ نجف میں ہمارے وکیل کو ادا کر دیا ہے، میں نے سوال کیا: کیا یہ کام خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں متوجہ ہوا کہ کس طرح یہ سید بزرگوار عصر حاضر کے بڑے اور جید علماء کو اپنا وکیل قرار دے رہے ہیں؟ لیکن ایک بار پھر مجھے غفلت سی ہوئی اور میں موضوع کو بھول گیا!

میں نے کہا: اے بزرگوار! کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ جو شخص شب جمعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے (وہ عذاب خدا سے) امان میں ہے۔ فرمایا: جی ہاں صحیح ہے! اور میں نے دیکھا کہ فوراً ہی موصوف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو رک اور راستہ سے گزرے ہوں۔ داخل ہونے والے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ موصوف نے کہا: زیارت پڑھیں۔ میں نے کہا: بزرگوار میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکوں گا۔ فرمایا: کیا میں پڑھوں تاکہ تم بھی میرے ساتھ پڑھتے رہو؟ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان بزرگوار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ایک ایک امام پر سلام بھیجا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام کے بعد میری طرف رخ کر کے فرمایا: کیا تم اپنے امام زمانہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں پہچانوں گا؟ فرمایا: تو پھر اس پر سلام کرو! میں نے کہا: (السَّلَامُ عَلَى ±كَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ يَا بَنِي ± حَسَنِ!) (وہ بزرگوار مسکرائے اور فرمایا: (عَلَى

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَرَحْمَةُكَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ 3/4۔ اس کے بعد حرم میں وارد ہوئے اور ضریح کا بوسہ لیا، فرمایا: زیارت پڑھیں، میں نے عرض کی: اے بزرگوار میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا کیا میں آپ کے لئے پڑھوں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! انہوں نے مشہور زیارت ”امین اللہ“ پڑھی اور فرمایا: کیا میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں آج شب جمعہ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شب ہے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مشہور زیارت پڑھی۔ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا، موصوف نے مجھ سے فرمایا: نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور نماز کے بعد وہ بزرگوار اچانک میری نظروں سے غائب ہو گئے، میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے!!

ایک مرتبہ میں سوچنے لگا اور اپنے سے سوال کرنے لگاتو متوجہ ہوا کہ سید نے مجھے نام لے کر پکارا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ کاظمین واپس لوٹ جاؤں جبکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے عظیم الشان فقہاء کو اپنا وکیل قرار دیا اور آخرکار میری نظروں سے اچانک غائب ہو گئے۔ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ سید زادے میرے امام زمانہ علیہ السلام تھے لیکن افسوس کہ بہت دیر بعد سمجھ سکا۔ (بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۵۱۳، النجم الثاقب، داستان ۱۳)

طولانی عمر

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بحثوں میں سے ایک بحث آپ علیہ السلام کی طولانی عمر کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ایک انسان کی اتنی طولانی عمر ہو سکتی ہے؟ (اس وقت ۵۲۴۱ ہجری قمری ہے اور چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ۵۵۲ ہجری قمری ہے لہذا اس وقت آپ کی عمر شریف ۰۷۱۱ سال ہے نظر ثانی ۱۲ ذیقعدہ ۹۲۴۱ھ میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر ۴۷۱۱ سال تین ماہ چھ دن ہے خدا انہیں کروڑوں سال زندہ رکھے (آمین))

اس سوال کا سرچشمہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانہ میں عام طور پر ۰۸ سے ۰۰۱ سال کی عمر ہوتی ہے (اگرچہ بعض لوگ سو سال سے زیادہ بھی عمر پاتے ہیں لیکن بہت ہی کم ایسے افراد ملتے ہیں) لہذا بعض لوگ ایسی عمر کو دیکھنے اور سننے کی بنا پر اتنی طولانی عمر پر یقین نہیں کرتے، ورنہ تو طولانی عمر کا مسئلہ عقل اور سائنس کے لحاظ سے بھی کوئی ناممکن بات نہ بنوضہ کاظمین میں پایا، بغیر اس کے کسی سڑ ہے۔ دانشوروں نے انسانی بدن کے اعضاء کی تحقیقات سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان بہت زیادہ طولانی عمر پا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بڑھاپے اور ضعیفی کا احساس تک نہ ہو۔

برنارڈ شو کہتا ہے:

”بیالوجسٹ ماہرین اور ان کے دانشوروں کے مورد قبول اصولوں میں سے ہے کہ انسان کی عمر کے لئے کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ طول عمر کے لئے بھی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی۔“ (راز طول عمر امام زمان علیہ السلام، علی اکبر مہدی پور ص ۳۱)

پروفیسر ”اٹینگر“ لکھتے ہیں: ”ہماری نظر میں عصر حاضر کی ترقی اور ہمارے شروع کئے کام کے پیش نظر اکیسویں صدی کے لوگ ہزاروں سال عمر کر سکتے ہیں۔“ (سورہ صافات، آیات ۴۴۱، ۴۴۲) لہذا بڑھاپے پر غلبہ پانے اور طولانی عمر پانے کے سلسلہ میں دانشوروں کی کوششیں اور چند کامیاب نتائج سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح (طولانی عمر پانے) کا امکان پایا جاتا ہے اور اس وقت بھی دنیا میں بہت سے افراد ایسے موجود ہیں جو مناسب کھانے پینے اور آب و ہوا اور دوسری بدنی، فکری کارکردگی کی بنا پر ۰۵۱ سال یا اس سے بھی زیادہ عمر پاتے ہیں، اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے افراد پائے گئے ہیں جنہوں نے ایک طولانی عمر پائی ہے اور آسمانی اور تاریخی کتابوں میں بہت سے ایسے افراد کا نام اور ان کی زندگی کے حالات بیان کئے گئے ہیں جن کی عمر آج کل کے انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سلسلہ میں بہت سی کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں ہم ذیل میں چند نمونے بیان کرتے ہیں:

۱۔ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کی طولانی عمر کی خبر دیتی ہے بلکہ عمر جاویداں کے بارے میں خبر دے رہی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: (قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا كَانِ ±

الْمُسْتَجِي ± لَلْبَيْتِ فِي ± بَطْنِهِ إِلَى ± يَوْمِ ± عَثُ ± عَن ±) (مجلہ دانشمند سال ۶، ش ۶، ص ۷۴۱)

”اگر وہ (جناب یونس علیہ السلام) شکم ماہی میں تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک شکم ماہی میں رہتے۔“

لہذا مذکورہ آیہ شریفہ بہت زیادہ طولانی عمر (جناب یونس علیہ السلام کے زمانہ سے قیامت تک) کے بارے میں خبر دے

رہی ہے۔ جسے دانشوروں اور ماہرین کی اصطلاح میں ”عمر جاویدان“ کہا جاتا ہے، پس انسان اور مچھلی کے بارے میں طولانی عمر کا مسئلہ ایک ممکن چیز ہے۔ (خوش قسمتی سے مڈگاسکر کے ساحلی علاقہ میں ۰۰۴ ملین سال (پرانی عمر والی) ایک مچھلی ملی ہے جو مچھلیوں کے لئے اتنی طولانی عمر پر زندہ گوار ہے۔ (روزنامہ کہان، ش ۳۱۴۶، ۲۲، ۸، ۳۴۳۱ ھق)

۲۔ قرآن کریم میں جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

”بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا، جنہوں نے ان کے درمیان ۵۹ سال زندگی بسر کی۔“ (سورہ ہٰ، عنکبوت، آیت ۴۱)

مذکورہ آیہ شریفہ میں جو مدت بیان ہوئی ہے وہ انکی نبوت اور تبلیغ کی مدت ہے، کیونکہ بعض روایات کی بنا پر جناب نوح علیہ السلام کی عمر ۵۴۲ سال تھی۔

(کمال الدین، ج ۲، باب ۶۴، ح ۳، ص ۹۰۳)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں بیان ہوا ہے: ”امام مہدی علیہ السلام کی زندگی میں جناب نوح علیہ السلام کی سنت پائی جاتی ہے اور وہ ان کی طولانی عمر ہے۔“ (کمال الدین، ج ۱، باب ۱۲، ح ۴، ص ۱۹۵)

۳۔ اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

”بے شک ان کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے بلکہ ان کو غلط فہمی ہوئی، بے شک ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے بلکہ خداوند عالم نے ان کو اپنی طرف بلا لیا ہے کہ خداوند عالم صاحب قدرت اور حکیم ہے۔“ (سورہ ہٰ، نسائ، آیت ۷۵۱)

تمام مسلمان قرآن و احادیث کے مطابق اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آسمانوں میں رہتے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت آسمان سے نازل ہوں گے اور آپ کی نصرت و مدد کریں گے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ان صاحب امر (امام مہدی علیہ السلام) کی زندگی میں چار انبیاء (علیہم السلام) کی چار سنتیں پائی جاتی ہیں..... ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ان (امام مہدی علیہ السلام) کے بارے میں (بھی) لوگ کہیں گے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۷۱۲)

قرآن کریم کے علاوہ خود توریت اور انجیل میں بھی طولانی عمر کے سلسلہ میں گفتگو ہوئی ہے جیسا کہ توریت میں بیان ہوا ہے: ”..... جناب آدم کی پوری عمر نو سو تیس سال تھی جس کے بعد وہ مر گئے“ ”انوش“ کی عمر نو سو پانچ سال تھی، ”قینان“ کی عمر نو سو دس سال کی تھی، ”متوشالچ“ کی عمر نو سو انتہر سال تھی“ (زندہ، روزگاران، ص ۲۳۱، (نقل از توریت، ترجمہ فاضل خانی، سفر پیدائش باب پنجم، آیات ۵ تا ۲۲)

اس بنا پر خود توریت میں متعدد حضرات کی طولانی عمر (نو سو سال سے بھی زیادہ) کا اعتراف کیا گیا ہے۔ انجیل میں بھی کچھ ایسی تحریریں ملتی ہیں جن سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں میں اوپر چلے گئے (زندہ، روزگاران، ص ۴۳۱، (نقل از عہد جدید، کتاب اعمال رسولان، باب اول، آیات ۱ تا ۲۱) اور ایک زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے اور اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دو ہزار سال سے بھی زیادہ ہے۔

قارئین کرام! اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”یہود و نصاریٰ“ مذہب کے ماننے والے چونکہ اپنی مقدس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ان کے لحاظ سے بھی طولانی عمر کا عقیدہ صحیح ہے۔

ان سب کے علاوہ طولانی عمر کا مسئلہ عقل اور سائنس کے لحاظ سے قابل قبول ہے اور تاریخ میں اس کے بہت سے نمونے ملتے ہیں اور خداوند عالم کی نامحدود قدرت کے لحاظ سے بھی قابل اثبات ہے۔ تمام آسمانی ادیان کے ماننے والوں کے عقیدہ کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے اور تمام اسباب و علل کی تاثیر بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی سبب اور علت اثر انداز نہ ہو، نیز وہ بغیر سبب اور علت کے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جو پہاڑوں کے اندر سے اونٹ نکال سکتا ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو صحیح و سالم نکال سکتا ہے، نیز جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لئے دریا کو خشک کر کے راستہ بنا سکتا ہے اور وہ پانی کی دو دیواروں کے درمیان سے آرام سے دوسرے کفارے نکل سکتے ہیں۔ (یہ وہ حقائق ہیں کہ جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ ہٰ، انبیاء آیت ۹۶، سورہ شعراء آیت ۳۶) تو کیا تمام انبیاء اور اولیاء کے خلاصہ، آخری ذخیرہ الہی اور تمام صالح حضرات کی تمنائوں کے مرکز نیز قرآن کریم کے عظیم وعدہ کو پورا کرنے والے کو اگر طولانی عمر

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: ”خداوند عالم ان (امام مہدی علیہ السلام) کی عمر کو ان کی غیبت کے زمانہ میں طولانی کر دے گا اور پھر اپنی قدرت کے ذریعہ ان کو جوانی کے عالم میں (چالیس سال سے کم) ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۹۰۱) لہذا ہمارے بارہویں امام حضرت مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی طولانی عمر مختلف طریقوں، عقل، سائنس اور تاریخی لحاظ سے ممکن اور قابل قبول ہے اور ان سب کے علاوہ خداوند عالم اور اس کی قدرت کے جلوؤں میں سے ایک جلوہ ہے۔ اسی طرح سب کا اتفاق ہے کہ ابلیس خلقت آدم سے پہلے تھا اور وہ ایک موجود زندہ ہے، قیامت اسے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جب دشمن خدا کے لئے ایک طولانی عمر ہے تو اللہ کی آخری حجت، جن کے ذریعہ ابلیس ملعون کا خاتمہ ہوتا ہے ان کے واسطے طولانی عمر پر تعجب اور حیرانگی کس لئے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ کے عبد صالح حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے اور وہ آج تک موجود ہیں، روایات میں ہے کہ وہ اللہ کے آخری نمائندہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تنہائیوں میں ان کے مونس و غم خوار ہیں، بہر حال طولانی عمر کا مسئلہ حل شدہ ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے نادان ہیں۔

درس کا خلاصہ:

درس کے سولات:

- ۱۔ غیبت کبریٰ کے زمانہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی کتنی صورتیں ہیں، وضاحت کریں؟
 ۲۔ زمانہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی اہم شرط کیا ہے؟
 ۳۔ کیا روایات میں حضرت کی ملاقات کے لئے کوشش کرنے کو کہا گیا ہے؟ زمانہ غیبت میں شیعوں سے آئمہ علیہم السلام کی کیا خواہش تھی؟
 ۴۔ علم بیالوجی کی رو سے طویل عمر کی حد بندی نہ ہونے کی کیا وضاحت ہے؟
 ۵۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی عمر کا اصلی سبب کس چیز کو بتایا ہے؟
 تَعْلِیْقَاتُ

مہدویت نامہ

نواں درس

انتظار

مقاصد:

۱۔ انتظار کے صحیح معنی کی معرفت

۲۔ انتظار کے ضروری امور پر توجہ

فوائد:

۱۔ شیعہ نقطہ نظر سے انتظار کے مفہوم سے آگاہی

۲۔ انتظار کے معیار سے آگاہی

۳۔ ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لئے اپنی اصلاح اور تربیتی امور پر توجہ

تعلیمی مطالب:

۱۔ انتظار کی حقیقت

۲۔ امام مہدی (عج) کے انتظار کی خصوصیات

۳۔ ظہور کے منتظر لوگوں کے وظائف

انتظار کا معنی و مفہوم

جس وقت ظلم کے تاریک سیاہ بادلوں نے آفتاب امامت کے رُخِ انور کو چھپا دیا ہو، دشت و جنگل سورج کی قدم بوسی سے محروم ہو گئے اور درخت و گل اس آفتاب کی محبت کی دوری سے بے جان ہو گئے ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جس وقت خلقت اور خوبیوں کا خلاصہ اور خوبصورتیوں کا آئینہ اپنے چہرہ پر غیبت کی نقاب ڈال لے اور اس کائنات میں رہنے والے اس کے فیض سے محروم ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟

چمن کے پھولوں کو انتظار ہے کہ مہربان باغبان ان کو دیکھتا رہے اور اس کے محبت بھرے ہاتھوں سے آب حیات نوش کریں، دل مشتاق اور آنکھیں بے تاب ہیں تاکہ اس کے جمال پُر نور کا دیدار کریں، اور یہیں سے ”انتظار“ کے معنی سمجھ آتے ہیں، جی ہاں! سبھی منتظر ہیں تاکہ وہ آئے اور اپنے ساتھ نشاط اور شادابی کا تحفہ لے کر آئے۔ واقعاً ”انتظار“ کس قدر خوبصورت اور شیریں ہے اگر اس کی خوبصورتی کو نظر میں رکھا جائے اور اس کی شیرینی کو دل سے چکھا جائے تو یہ انتہائی لطف اندوز اور مزیدار ہے۔

انتظار کی حقیقت اور اس کی عظمت

”انتظار“ کے مختلف معانی کئے گئے ہیں، لیکن اس لفظ پر غور و فکر کے ذریعہ اس کے معنی کی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، انتظار کے معنی کسی محبوب کے لئے اپنی آنکھیں بچھانا ہے اور یہ انتظار کی شرائط اور اس کے اسباب کے لحاظ سے اہمیت حاصل کرتا ہے جس سے بہت سے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، انتظار صرف ایک رُوحانی اور اندرونی حالت نہیں ہے بلکہ اندر سے باہر کی طرف اس کا اثر ہے جس سے انسان اپنے باطنی احساس کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی وجہ سے روایات میں ”انتظار“ کو ایک عمل بلکہ تمام اعمال میں بہترین عمل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، انتظار ”منتظر“ کو حیثیت عطا کرتا ہے اور اس کے کاموں اور اس کی کوششوں کو ایک خاص طرف ہدایت دیتا ہے اور انتظار وہ راستہ ہے جو اسی چیز پر جا کر ختم ہوتا ہے جس کا انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے۔

لہذا ”انتظار“ کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، انتظار اسے نہیں کہتے کہ انسان دروازہ پر آنکھیں جمائے رکھے اور حسرت لئے بیٹھا رہے بلکہ درحقیقت ”انتظار“ میں نشاط اور شوق و جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی محبوب مہمان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ خود کو اپنے اردگرد کے ماحول کو مہمان کے لئے تیار کرتے ہیں اور اس کے راستہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔

گفتگو اس بے نظیر واقعہ کے انتظار کے بارے میں ہے جس کی خوبصورتی اور کمال کی کوئی حد نہیں ہے، انتظار اس زمانہ کا ہے کہ جس میں خوشی اور شادابی کی مثال گذشتہ زمانوں میں نہیں ملتی اور اس دُنیا میں اب تک ایسا زمانہ نہیں آیا اور یہ وہی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت کا انتظار ہے جس کو روایات ”انتظارِ فرج“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور اس حالت کو تمام اعمال و عبادت میں بہترین قرار دیا گیا ہے بلکہ تمام ہی اعمال قبول ہونے کا وسیلہ اسے قرار دیا گیا ہے۔

حضرت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:

”میری اُمت کا سب سے بہترین عمل ”انتظارِ فَرَج“ ہے۔ (بحار الانوار، جلد ۲۵، ص ۲۲۱)

حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

”کیا تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس کے بغیر خداوند عالم اپنے بندوں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا؟ سب نے کہا: جی ہاں! امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی وحدانیت کا اقرار پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی نبوت کی گواہی، خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں کا اقرار، اور ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری (یعنی مخصوصاً ہم اماموں کے دشمنوں سے بیزاری) اور ائمہ (علیہم السلام) کی اطاعت کرنا، تقویٰ و پرہیزگاری اور کوشش و بردباری اور قائم (آل محمد) علیہم السلام کا انتظار۔“ (غیبت نعمانی، باب ۱۱، ح ۶۱، ص ۷۰۲)

پس ”انتظارِ فَرَج“ ایسا انتظار ہے جس کی کچھ خاص خصوصیات اور منفرد امتیازات ہیں جن کو کماحقہ پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس کے بارے میں بیان کئے جانے والے تمام فضائل اور آثار کا راز معلوم ہو سکے۔

امام زمانہ (علیہ السلام) کے انتظار کی خصوصیات

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ”انتظار“ انسانی فطرت میں شامل ہے اور ہر قوم و ملت اور ہر دین و مذہب میں انتظار کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں پایا جانے والا عام انتظار اگرچہ عظیم اور بالہمیت ہو لیکن امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کے مقابلہ میں چھوٹا اور ناچیز ہے کیونکہ آپ کے ظہور کا انتظار خاص امتیازات رکھتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ایک ایسا انتظار ہے جو کائنات کی ابتداء سے موجود تھا یعنی بہت قدیم زمانہ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام آپ کے ظہور کی بشارت دیتے تھے اور قریبی زمانہ میں ہمارے تمام ائمہ (علیہم السلام) آپ کی حکومت کے زمانہ کی آرزو رکھتے تھے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اگر میں ان (امام مہدی علیہ السلام) کے زمانہ میں ہوتا تو تمام عمر ان کی خدمت کرتا۔“

امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ایک عالمی اصلاح کرنے والے کا انتظار ہے، عالمی عادلانہ حکومت کا انتظار ہے اور تمام ہی اچھائیوں کے متحقق ہونے کا انتظار ہے۔ چنانچہ اسی انتظار میں عالم بشریت آنکھیں بچھائے ہوئے ہے اور خداداد پاک و پاکیزہ فطرت کی بنیاد پر اس کی تمنا کرتا ہے اور کسی بھی زمانہ میں مکمل طور پر اس تک نہیں پہنچ سکا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی شخصیت کا نام ہے جو عدالت اور معنویت، برادری اور برابری، زمین کی آبادانی، صلح و صفا، عقل کی شکوفائی اور انسانی علوم کی ترقی کو تحفہ میں لائیں گے اور استعمار و غلامی، ظلم و ستم اور تمام اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کرنا آپ کی حکومت کا ثمر ہو گا۔

امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا انتظار ایک ایسا انتظار ہے جس کی شکوفائی کے اسباب فراہم ہونے سے خود انتظار بھی شگوفہ ہو جائے گی اور وہ ایسا زمانہ ہے کہ جب تمام انسان آخر الزمان میں اصلاح کرنے والے اور نجات بخشنے والے کی تلاش میں ہوں گے وہ انہیں گے تاکہ اپنے ناصر و مددگاروں کے ساتھ برائیوں کے خلاف قیام کریں نہ یہ کہ صرف اپنے معجزہ سے پوری کائنات کے نظام کو بدل دیں گے بلکہ پیار و محبت بھرے انداز سے سارے انسانوں کے دل موہ لیں گے افتراق ختم محبت عام ہو جائے گی۔

امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ان کے منتظرین میں ان کی نصرت و مدد کا شوق پیدا کرتا ہے اور انسان کو انسانیت اور حیات عطا کرتا ہے، نیز اس کو بے مقصد زندگی اور گمراہی سے نجات عطا کرتا ہے۔

قارئین کرام! یہ تھیں اس انتظار کی بعض خصوصیات جو تمام تاریخ کی وسعت کے برابر ہیں اور ہر انسان کی روح میں اس کی جڑیں ملتی ہیں اور کوئی دوسرا انتظار اس عظیم انتظار کی خاک و پا بھی نہیں ہو سکتا، لہذا مناسب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کے مختلف پہلوؤں اور اس کے آثار و فوائد کو پہچانیں اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے منتظرین کے فرائض اور اس کے بے نظیر ثواب کے بارے میں گفتگو کریں۔

امام علیہ السلام کی انتظار کے مختلف پہلو

خود انسان میں مختلف پہلو پائے جاتے ہیں: ایک طرف تو نظری (تھیوری) اور عملی (پریکٹیکل) پہلو اس میں موجود ہے اور دوسری طرف اس میں ذاتی اور اجتماعی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے رخ سے جسمانی پہلو کے ساتھ روحی اور نفسیاتی پہلو بھی اس میں ہوتا ہے جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذکورہ پہلوؤں کے لئے معین قوانین کی ضرورت ہے تاکہ ان کے تحت انسان کے لئے زندگی کا صحیح راستہ کھل جائے اور منحرف اور گمراہ کن راستہ بند ہو جائے۔

امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے ظہور کا انتظار، منتظر کے تمام پہلوؤں پر موثر ہے مثلاً انسان کے فکری اور نظری پہلو پر اثرات ڈالتا ہے کہ جو انسان کے اعمال و کردار کا بنیادی پہلو ہے اور انسانی زندگی کے بنیادی عقائد پر اپنے حصار کے ذریعہ حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں عرض کیا جائے کہ صحیح انتظار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ منتظر اپنی اعتقادی اور فکری بنیادوں کو مضبوط کرے تاکہ گمراہ کرنے والے مذاہب کے جال میں نہ پھنس جائے یا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے یاس و ناامیدی کے دلدل میں نہ پھنس جائے اور گمراہ نہ ہو جائے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لوگوں پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ان کا امام غائب ہو گا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانہ میں ہمارے امر (یعنی ولایت) پر ثابت قدمی سے باقی رہے۔“ (کمال الدین، ج ۱، ح ۵۱، ص ۲۰۶) یعنی غیبت کے زمانہ میں دشمن نے مختلف شبہات کے ذریعہ یہ کوشش کی ہے کہ شیعوں کے صحیح عقائد کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہمیں انتظار کے زمانہ میں اپنے عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔

انتظار، عملی پہلو میں انسان کے اعمال اور کردار کو راستہ اور ہدف دیتا ہے، ایک حقیقی منتظر کو عمل کے میدان میں کوشش کرنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت حق کا راستہ فراہم ہو جائے، لہذا منتظر کو اس سلسلہ میں اپنی اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے کمر ہمت باندھنا چاہیے نیز اپنی زندگی میں اپنی روحانی اور نفسیاتی حیات اور اخلاقی فضائل کو کسب کرنے کی طرف مائل ہو رہے اور اپنے جسم و بدن کو مضبوط کرے تاکہ ایک کارآمد طاقت کے لحاظ سے ہدایت کے نورانی مورچہ کے لئے تیار رہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”جو شخص امام قائم علیہ السلام کے ناصر و مددگاروں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے اور انتظار کی حالت میں وہ تقویٰ و پرہیزگاری کا راستہ اپنائے اور نیک اخلاق سے خودکومزین کرے۔“ (غیبت نعمانی، باب ۱، ح ۶۱، ص ۲۲)

اس ”انتظار“ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی ذات سے بلند کرتا ہے اور اس کو معاشرہ کے ہر شخص سے جوڑ دیتا ہے یعنی انتظار نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی پر موثر ہوتا ہے بلکہ معاشرہ میں انسان کے لئے خاص منصوبہ بھی پیش کرتا ہے اور معاشرہ میں مثبت قدم اٹھانے کی رغبت بھی دلاتا ہے اور چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اجتماعی حیثیت رکھتی ہے لہذا ہر انسان اپنے لحاظ سے معاشرہ کی اصلاح کے لئے کوشش کرے اور معاشرہ میں پھیلی برائیوں کے سامنے خاموش اور بے توجہ نہ رہے کیونکہ عالمی اصلاح کرنے والے کے منتظر کو فکر و عمل کے لحاظ سے اصلاح اور خیر کے راستہ کو اپنانا چاہیے۔

مختصر یہ ہے کہ ”انتظار“ ایسا مبارک چشمہ ہے جس کا آب حیات انسان اور معاشرہ کی رگوں میں جاری ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کو الہی رنگ اور حیات عطا کرتا ہے، پس خدائی رنگ سے بہتر اور ابدی رنگ اور کونسا ہو سکتا ہے؟

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(صَبَّغَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبَّغَهُ وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) (سورہ بقرہ، آیت ۸۳۱)

”رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں۔“ مذکورہ مطالب کے پیش نظر مصلح کل حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین کا فریضہ ”الہی رنگ اپنانے“ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو انتظار کی برکت سے انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جلوہ گر ہوتا ہے، جس کے پیش نظر ہمارے وہ فرائض ہمارے لئے مشکل نہیں ہوں گے بلکہ ایک خوشگوار واقعہ کے عنوان سے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ایک بہترین معنی و مفہوم عطا کرے گا۔ واقعاً اگر ملک کا مہربان حاکم اور امیر قافلہ ہمیں ایک شائستہ سپاہی کے لحاظ سے ایمان کے خیمہ میں بلانے اور حق و حقیقت کے مورچہ پر ہمارے آنے کا انتظار کرے تو پھر ہمیں کیسا لگے گا؟ کیا پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوئی پریشانی ہو گی کہ یہ کام کرو اور ایسا بنو، یا ہم خود چونکہ انتظار کے راستہ کو پہچان کر اپنے منتخب مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے؟!

منتظرین کے فرائض

دینی رہبروں کے ذریعہ احادیث اور روایات میں ظہور کا انتظار کرنے والوں کے بہت سے فرائض بیان کئے گئے ہیں، ہم

یہاں پر ان میں سے چند اہم فرائض کو بیان کرتے ہیں:

امام کی معرفت

راہ انتظار کو طے کرنا امام علیہ السلام کی شناخت اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انتظار کی وادی میں صبر و استقامت کرنا امام علیہ السلام کی صحیح شناخت سے وابستہ ہے۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کے اسم گرامی اور نسب کی شناخت کے علاوہ ان کی عظمت اور ان کے رتبہ و مقام کی کافی حد تک شناخت بھی ضروری ہے۔

”ابونصر“ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادم تھے، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے پہلے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) نے ان سے سوال کیا: کیا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے میرے مولا و آقا اور میرے مولا و آقا کے فرزند ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میرا مقصد ایسی پہچان نہیں ہے!؟ ابو نصر نے عرض کی: آپ ہی فرمائیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا؟

امام علیہ السلام نے فرمایا:

”میں پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا آخری جانشین ہوں، اور خداوند عالم میری (برکت کی) وجہ سے ہمارے خاندان اور ہمارے شیعوں سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔“ (کمال الدین ج ۲، باب ۳۴، ح ۲۱، ص ۱۷۱)

اگر منتظر کو امام علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اسی وقت سے خود کو امام علیہ السلام کے مورچہ پر دیکھے گا اور احساس کرے گا کہ اپنے امام سے تعلق ہے اور یہی تعلق اس کی نجات کا وسیلہ بن جائے گا معرفت کے بارے میں معلومات کے لئے معرفت امام زمانہ علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں کامطالعہ کریں۔

احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو معرفت مطلوب ہے وہ سادہ پہچان اور نسبی آگاہی سے بڑھ کر ہے، اس میں تسلیم اور اپنے امام سے ولایت و محبت اور ان کی اطاعت کو اپنے لئے واجب قرار دینا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ان کی جانب سے کیا مجھ پر واجب ہے اور میرے مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟

مثال

حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں موجود سارے لوگ خاندانی پس منظر سے پہچانتے اور جانتے تھے لیکن آپ کو امام علیہ السلام تسلیم نہیں کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کو واجب اور فرض نہیں جانتے تھے گویا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کا قائم مقام، جانشین اور خلیفہ سمجھتے تھے، آپ کے فضائل جانتے تھے آپ کے نسب سے آگاہ تھے، لیکن آپ کو اپنا امام و رہبر، قائد اور واجب اطاعت خلیفہ رسول نہیں جانتے تھے پس ایسے لوگ ہی کفر و جہالت کی موت مر گئے۔

بالکل اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا مسئلہ ہے کہ آج رسول اللہ کے خلیفہ، وصی، قائم مقام امام مہدی علیہ السلام ہیں ان کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے، ایسا ایمان ہی انسان کو کفر و جاہلیت کی موت سے بچاتا ہے۔

امام علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان

ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنے امام علیہ السلام سے عہد پیمان باندھے اور آپ سے بیعت کی تجدید کرے، اس کے لئے دعاؤں اور زیارات کے پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے جو کہ مفاتیح الجنان اور دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، اس میں دعائے عہد مشہور ہے جسے روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے روایت میں وارد ہوا ہے۔

”جو شخص چالیس دن تک ہر صبح کو اپنے خدا سے یہ عہد کرے تو خدا ان کو ہمارے قائم (علیہ السلام) کے ناصر و مددگار قرار دے گا، اور اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس کی موت بھی آجائے تو خداوند عالم اس کو قبر سے اُٹھائے گا (تاکہ حضرت قائم علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے)۔“

وحدت اور ہم دلی

قبیلہ انتظار کے ہر فرد کا شخصی فرائض اور ذمہ داری کے علاوہ انتظار کرنے والے اپنے امام (علیہ السلام) کے اہداف اور مقاصد کے سلسلہ میں خاص منصوبہ بندی کریں، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انتظار کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اس راہ میں سعی و کوشش کریں جس سے ان کا امام راضی اور خوشنود ہو۔

لہذا انتظار کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے امام سے کئے ہوئے عہد و پیمان پر باقی رہیں تاکہ امام مہدی علیہ

السلام کے ظہور کے لئے راستہ ہموار ہو جائے۔

امام عصر علیہ السلام اپنے بیان میں اس طرح کے افراد کے لئے یہ بشارت دیتے ہیں:

”اگر ہمارے شیعہ (کہ خداوند عالم ان کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے) اپنے کئے ہوئے عہد و پیمان پر ایک دل اور مصمم ہوں تو ہرگز (ہمارے) دیدار کی نعمت میں دیر نہیں ہو گی اور مکمل و حقیقی معرفت کے ساتھ ہماری ملاقات جلد ہی ہو جائے گا۔“ (احتجاج، ج ۲، ش ۵۶۳، ص ۵۰۶)

وہ عہد و پیمان وہی ہے جو نکتہ خدا اور الہی نمائندوں کے کلام میں بیان ہوا ہے، جن میں سے چند اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

۱۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کرنے کی ہر ممکن کوشش، اور ائمہ علیہم السلام کے چاہنے والوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: ”خوش نصیب ہے وہ شخص جو میری نسل کے قائم کو اس حال میں دیکھے کہ ان کے قیام سے پہلے خود ان کی اور ان سے پہلے ائمہ کی پیروی کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے، تو ایسے افراد میرے دوست اور میرے ساتھی ہیں اور روز قیامت میرے نزدیک میری اُمت کے سب سے عظیم افراد ہیں۔“ (کمال الدین، ج ۱، باب ۵۲، ح ۲، ص ۵۳۵) ۲۔ دین میں تحریفات، بدعتوں اور معاشرہ میں پھیلتی ہوئی برائیوں اور فحشاء کے مقابلہ میں انتظار کرنے والوں کو بے توجہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیک سنتوں اور اخلاقی اقدار کو بھلائے جانے پر ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

حضرت رسول اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”البتہ اس اُمت کے آخری زمانہ (آخر الزمان) میں ایک گروہ آئے گا جس کا ثواب اسلام میں سبقت کرنے والوں کی طرح ہو گا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں گے اور اہل فتنہ (و فساد) سے جنگ (مقابلہ) کرتے ہوں گے۔“ (دلائل النبوة، ج ۶، ص ۳۱۵)

۳۔ ظہور کا انتظار کرنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون اور نصرت و مدد کو اپنے منصوبوں میں پیش نظر رکھیں اور اس معاشرہ کے افراد تنگ نظری اور خود پرستی سے پرہیز کرتے ہوئے معاشرہ میں غریب اور نیازمند لوگوں پر دھیان دیں، اور ان کے سلسلہ میں لاپرواہی نہ کریں۔

شیعوں کی ایک جماعت نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے نصیحت فرمانے کی درخواست کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”تم میں سے صاحب حیثیت لوگ غریبوں کی مدد کریں اور مالدار افراد نیازمندوں کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آئیں اور تم میں سے ہر شخص دوسرے کی نسبت نیک نیتی سے کام لے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، باب ۲۲، ص ۳۲۱) قابل ذکر ہے کہ اس تعاون اور مدد کا دائرہ فقط ان کے اپنے علاقہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ انتظار کرنے والوں کا خیر اور احسان دور دراز علاقوں میں بھی پہنچتا ہے کیونکہ انتظار کے پرچم تلے کسی طرح کی جدائی اور غریبیت کا احساس نہیں ہوتا۔

۴۔ انتظار کرنے والے معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ میں مہدی رنگ و بو پیدا کریں، ان کے نام اور ان کی یاد کا پرچم ہر جگہ لہرائیں اور امام علیہ السلام کے کلام اور کردار کو اپنی گفتگو اور عمل کے ذریعہ عام کریں اور اسی راہ میں اپنے پورے وجود کے ذریعہ کوشش کریں کہ بے شک ائمہ معصومین علیہم السلام کا لطف خاص ان کے شامل حال ہو گا۔

عبد الحمید واسطی، امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں:

”ہم نے اُم رَفَرَج (ظہور) کے انتظار میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جو ہم میں سے بعض کے لئے پریشانی کا باعث ہوا!

امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

اے عبد الحمید! کیا تم یہ گمان کرتے ہوئے کہ خداوند عالم نے اس بندہ کے لئے جس نے اپنے خداوند عالم کے لئے وقف کر دیا ہے اس کے لئے مشکلات سے نجات کے لئے کوئی راستہ نہیں قرار دیا ہے؟ خدا کی قسم! اس نے ایسے لوگوں کے لئے راہ حل قرار دی ہے، خداوند عالم رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر (ولایت) کو زندہ رکھے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، باب ۲۲، ح ۶۱، ص ۶۲۱)

آخری نکتہ یہ ہے کہ انتظار کرنے والے معاشرہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اجتماعی پہلوؤں میں دوسرے معاشروں

کے لئے نمونہ قرار پائے اور منجی عالم بشریت کے ظہور کے لئے تمام لازمی راستوں کو ہموار کرے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کے فوائد بعض لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ عالمی پیمانے پر اصلاح کرنے والے (امام علیہ السلام) کا انتظار انسان کو حالت جمود اور غیر ذمہ داری میں قرر دے دیتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ایک عالمی سطح پر اصلاح کرنے والا آئے گا اور ظلم و جور اور برائیوں کا خاتمہ کر دے گا تو وہ برائیوں اور پستیوں کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور خود کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ خاموش رہیں اور ظلم و ستم کو دیکھتے رہیں! لیکن یہ نظریہ ایک سطحی اور معمولی ہے، نیز اس مینوفت نظر سے کام نہیں لیا گیا ہے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کے سلسلہ میں بیان ہونے والے مطالب کے پیش نظر روشن ہے کہ انتظار کا مسئلہ اپنی بے مثال خصوصیات اور امام مہدی علیہ السلام کی بے مثال عظمت کے پیش نظر نہ صرف انسان میں جمود اور بے توجہی پیدا نہیں کرتا بلکہ تحریک اور شکوفائی کا بہترین وسیلہ ہے۔

انتظار، منتظر میں ایک مبارک اور بامقصد جذبہ پیدا کرتا ہے اور منتظر جتنا بھی انتظار کی حقیقت کے نزدیک ہوتا جاتا ہے مقصد کی طرف اس کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوتی جاتی ہے۔ انتظار کے زیر سایہ انسان خود پرستی سے آزاد ہو کر خود کو اسلامی معاشرہ کا ایک حصہ تصور کرتا ہے۔ لہذا معاشرہ کی اصلاح کے لئے حتی الامکان کوشش کرتا ہے اور جب معاشرہ ایسے افراد سے تشکیل پاتا ہو تو پھر اس معاشرہ میں فضیلت اور اقدار رائج ہونے لگتی ہیں اور معاشرہ کے سب لوگ نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہیں اور ایسے ماحول میں جو کہ اصلاح، کمال، اُمید اور نشاط بخش فضا اور تعاون و ہمدردی کا ماحول ہے، دینی عقائد اور مہدوی نظریہ معاشرہ کے افراد میں پیدا ہوتا ہے اور اس انتظار کی برکت سے منتظرین فساد اور برائیوں کے دلدل میں نہیں پھنستے بلکہ اپنی دینی حدود اور عقائدی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انتظار کے زمانہ میں پیش آنے والی مشکلات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خداوند عالم کے وعدہ کے پورا ہونے کی اُمید میں ہر مصیبت اور پریشانی کو برداشت کر لیتے ہیں اور کسی بھی وقت سستی اور مایوسی کے شکار نہیں ہوتے۔

واقعاً کونسا ایسا مکتب ہو گا جس میں اس کے ماننے والوں کے لئے ایک روشن مستقبل پیش کیا گیا ہو؟ ایسا راستہ جو الہی نظریہ کے تحت طے کیا جاتا ہو جس کے نتیجہ میں اجر عظیم حاصل ہوتا ہو، یہ مکتب، اہل البیت علیہ السلام کا ہی ہے جس کے پیروشیعہ ہیں۔

انتظار کرنے والوں کے لئے ثواب

خوش نصیب ہے وہ شخص جو نیکیوں کے انتظار میں نظریں بچھائے ہوئے ہے۔ واقعاً کتنا عظیم ثواب ہے ان لوگوں کے لئے جو امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کا انتظار کرتے ہیں اور کس قدر عظیم رتبہ ہے ان لوگوں کا جو قائم آل محمد علیہم السلام کے حقیقی منتظر ہیں۔ مناسب ہے کہ انتظار کی گفتگو کے آخر میں جام انتظار نوش کرنے والوں کی بے مثال فضائل اور سنان کو بیان کریں اور اس بارے معصومین علیہم السلام کے بیانات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ائم آل محمد کے وہ شیعہ خوش نصیب ہیں جو غیبت کے زمانہ میں ان کے ظہور کا انتظار کریں گے اور ان کے ظہور کے زمانہ میں ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے، یہی لوگ خداوند عالم کے محبوب ہیں جن کے لئے کوئی غم و اندوہ نہ ہو گا۔“ (کمال الدین، ج ۲، باب ۳۳، ح ۴۵، ص ۹۳) واقعاً اس سے بڑھ کر ان کے لئے اور کیا فضیلت ہو گی کہ جن کے سینہ پر خداوند عالم کی دوستی کا تمغہ ہو، اور وہ کیوں کسی غم و اندوہ میں مبتلا ہوں حالانکہ ان کی زندگی اور موت دونوں کی قیمت بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں: ”جو شخص ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت کے زمانہ میں ہماری ولایت پر قائم رہے تو خداوند عالم اس کو شہدائے بدر و اُحد کے ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔“ (کمال الدین، ج ۲، باب ۱۳، ح ۶، ص ۲۹۵)

جی ہاں! غیبت کے زمانہ میں جو لوگ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت اور اپنے امام سے کئے ہوئے عہد و پیمان پر باقی رہیں تو وہ ایسے فوجی ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے ساتھ مل کر دشمنان خدا سے جنگ کی ہو اور اس کارزار میں اپنے خون مینہائے ہوں! وہ منتظرین جو فرزند رسول امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں جان برکف کھڑے ہوئے ہیں وہ ابھی سے جنگ کے میدان میں اپنے امام کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اگر تم (شیعوں میں) سے کوئی شخص (امام مہدی علیہ السلام) کے ظہور کے

Presented by <http://www.alhassanain.com> & <http://www.islamicblessings.com>

انتظار کا معنی چشم براہ ہونا ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان بے پرواہ نہ ہو بلکہ انتظار کے مقصد کے لئے کوشش کرے۔ روایات میں ظہور مہدی علیہ السلام کے انتظار کی ایک بہترین عمل کے عنوان سے توصیف کی گئی ہے۔ ظہور مہدی علیہ السلام کے انتظار کی خصوصیات ظہور کے اہداف کو پورا کرنے کے لئے عزم و اشتیاق پیدا کرتی ہے بالفاظ دیگر منتظرین کی روح میں عدالت و نشاط پیدا کرتی ہیں۔ ظہور مہدی علیہ السلام کا انتظار انسان کی فردی و اجتماعی جہت میں بہت سے آثار و ثمرات رکھتا ہے۔ منتظرین کے اہم ترین وظائف امام علیہ السلام کی شناخت، ان سے اسوہ لینا، حضرت کی یاد، اور ان کے ہمقدم ہونا ہے۔ روایات کی رو سے منتظرین کا اجر شہدائے صدر اسلام کے اجر کے مساوی شمار کیا گیا ہے۔

درس کے سولات:

- ۱۔ انتظار کا معنی اور امام علیہ السلام کے انتظار کی خصوصیات بیان کریں؟
 - ۲۔ انتظار کی جہات بیان کریں؟
 - ۳۔ منتظرین ظہور کے اہم ترین وظائف میں سے تین موارد کی تشریح کریں؟
 - ۴۔ انتظار کے فرد و معاشرتی آثار کیا ہیں؟
 - ۵۔ امام سجاد علیہ السلام نے ولایت اہل بیت علیہم السلام پر ثابت قدم منتظرین کے اجر کو کس چیز کے مساوی بیان کیا ہے؟
-۵.....۴.....۳.....۲.....۱

مہدویت نامہ

دسواں درس

ظہور کا زمانہ

مقاصد:

- ۱۔ ظہور کے اسباب کی معرفت
- ۲۔ حضرت (عج) کے ظہور کی نشانیوں سے آگاہی

فوائد:

- ۱۔ ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لئے انسان کے رویہ اور کردار پر توجہ
- ۲۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات کے بارے آگاہی
- ۳۔ مہدی ہونے کے جھوٹے دعویداروں کی تکذیب کرن

تعلیمی مطالب:

۱۔ مقدمہ

- ظہور سے پہلے کی دنیا کے حالات پر ایک نگاہ
- ۲۔ شرائط اور علامات سے مراد اور ان دونوں میں فرق
- ۳۔ ظہور کی شرائط اور اسباب (وہ چیزیں جو ظہور کے متحقق ہونے میں دخالت رکھتی ہیں)
- ۴۔ ظہور کی علامات اور نشانیاں (یقینی اور غیر یقینی نشانیاں)

دنیا کے حالات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قارئین کرام! ہم نے گذشتہ اباحت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت اور اس کے فلسفہ کے بارے بیان

کیا ہے، کہ خدا کی آخری حجت غائب ہے یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا راستہ ہموار ہو جائے گا تو وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو براہ راست ہدایت سے فیضیاب فرمائیں گے اگرچہ غیبت کے زمانہ میں بشریت اس طرح عمل کر سکتی ہے جس سے امام علیہ السلام کے ظہور کا راستہ جلد از جلد ہموار ہو جائے لیکن شیطان اور ہوائے نفس کی پیروی اور قرآن کی صحیح تربیت سے دور رہنے نیز معصومین علیہم السلام کی ولایت اور رہبری کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے غلط راستہ پر چل پڑی ہے اور ہر روز دنیا میں ظلم و ستم کی نئی بنیاد رکھی جاتی ہے اور دنیا بھر میں ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، بشریت اس راستہ کے انتخاب سے ایک بہت بُرے انجام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و جور سے بھری دنیا، جس میں فساد اور تباہی، اخلاقی و نفسیاتی امن و امان سے خالی زمانہ، معنویت اور پاکیزگی سے خالی زندگی، ظلم و ستم سے لبریز معاشرہ کہ جس میں ماتحت لوگوں کے حقوق کی پامالی وغیرہ نہ ہو۔ یہ چیزیں غیبت کے زمانہ میں انسان کا نامہ اعمال ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں صدیوں پہلے معصومین علیہم السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور اس زمانہ کی سیاہ تصویر پیش کی تھی۔

حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں: ”جب تم دیکھو کہ ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، ہوا و ہوس کی بنا پر تفسیر کی جا رہی ہے، اہل باطل، حق پرستوں پر سبقت لے رہے ہیں، ایماندار افراد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ داری کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، چالوسی (خوشامدی) بڑھ رہی ہے، نیکیوں کا راستہ خالی ہو رہا ہے اور برائیوں کے راستہ پر بھیڑ دکھائی دے رہی ہے، حلال، حرام ہو رہا ہے اور حرام، حلال شمار کیا جا رہا ہے، بہت سا مال و دولت خدا کے غیظ و غضب (گناہوں اور برائیوں) میں خرچ کیا جا رہا ہے، حکومتی کارندوں میں رشوت کا بازار گرم ہے، نا درست کھیل اس قدر رائج ہو چکے ہوں کہ کوئی بھی انکی روک تھام کی جرات نہیں کرتا، لوگ قرآنی حقائق سننے کے لئے تیار نہیں، لیکن باطل اور فضول چیزیں سننا ان کے لئے آسان ہے، ریاکاری کے لئے خانہ خدا کا حج کیا جا رہا ہے، لوگ سنگدل ہو رہے ہیں، (محبت کا جنازہ نکل رہا ہے) اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ہر سال ایک نیا فتنہ اور نئی بدعت پیدا ہو رہی ہے، (جب تم یہ دیکھ لو کہ حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں تو) اپنے کو محفوظ رکھنا اور اس خطرناک ماحول سے نجات کے لئے خدا کی پناہ طلب کرنا کہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہے۔ (کافی، ج ۷، ص ۸۲)

البتہ ظہور سے پہلے کی یہ سیاہ تصویر اکثر لوگوں کی ہو گی، کیونکہ اس زمانہ میں بھی بعض مومنین ایسے ہوں گے جو خدا سے کئے ہوئے اپنے عہد و پیمان پر باقی ہوں گے اور اپنے دینی عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوں گے وہ زمانہ کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے اور اپنی زندگی کا انجام برا نہیں کریں گے، یہ افراد خداوند عالم کے بہترین بندے اور آئمہ علیہم السلام کے سچے شیعہ ہوں گے جن کے بارے میں روایات میں مدح و تعریف ہوئی ہے، یہ لوگ خود بھی نیک ہوں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ اس بات میں بہتری سمجھتے ہیں کہ نیکیوں اور خوبیوں کو رائج کرنے اور ایمان کے عطر سے ماحول کو خوشگوار بنانے سے نیکیوں کے امام کا ظہور جلد ہو سکتا ہے اور ان کے قیام اور حکومت کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ برائیوں کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب مصلح اور موعود کے ناصر و مددگار ہوں۔

اور ہمارا پیش کردہ یہ نظریہ اس نظریہ کے بالکل برعکس ہے جس میں برائیوں کے پھیلنا ظہور میں جلدی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ کیا واقعاً یہ بات قابل قبول ہے کہ مومنین برائیوں کے مقابلہ میں خاموشی اختیار کریں تاکہ معاشرہ میں برائیاں پھیلتی رہیں اور اس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا راستہ فراہم ہو؟ کیا نیکیوں اور فضائل کا رائج کرنا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کا سبب نہیں قرار پائے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان پر یقینی طور پر واجب ہے جس کو کسی بھی زمانہ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہذا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے برائیوں اور ظلم و ستم کو پھیلانا کس طرح سبب بن سکتا ہے؟ جیسا کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”اس (مسلمان) اُمت کے آخر میں ایک ایسی قوم آئے گی جن کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہو گا، وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیتے ہوں گے اور فتنہ و فساد اور برائیوں کا مقابلہ کرتے ہوں گے۔“ (معجم احادیث الامام المہدی علیہ السلام، ج ۱، ص ۹۴)

جیسا کہ متعدد روایات میں بیان ہوا ہے کہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انسان ظالم بن جائیں گے بلکہ خدائی راستہ پر چلنے والے موجود ہوں گے اور مختلف معاشروں میں اخلاقی فضائل کی خوشبو دلوں کو معطر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لہذا ظہور سے قبل کا زمانہ اگرچہ ایک تلخ زمانہ ہوگا لیکن ظہور کے شیریں زمانہ پر ختم ہو گا، اگرچہ وہ ظلم و ستم اور برائیوں کا زمانہ ہو گا لیکن اس زمانہ میں پاک رہنا اور دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دینا منتظرین کا لازمی فریضہ ہو گا، اور قائم آل محمد علیہم السلام کے ظہور میں براہ راست موثر ہو گا۔ اس حصہ کو حضرت

امام مہدی (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے کلام پر ختم کرتے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا: ”ہمیں اپنے شیعوں سے کوئی چیز دور نہیں رکھتی مگر ان کے (برے) اعمال جو ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم ان اعمال کو پسند نہیں کرتے اور ان کے لئے ایسا مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔“ (احتجاج، ج ۲، ش ۶۳، ص ۲۰۶)

ظہور کا راستہ ہموار کرنے کے اسباب اور ظہور کی نشانیاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کچھ نشانیاں اور شرائط ہیں جن کو ظہور کے اسباب اور ظہور کی نشانیاں کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسباب کا مہیا ہونا ظہور میں واقعی طور پر اثر رکھتا ہے اس طرح کہ ان اسباب کے ہموار کرنے سے امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور ان کے بغیر ظہور نہیں ہو سکتا لیکن علامات اور نشانیاں ظہور میں کوئی اثر نہیں رکھتی بلکہ صرف ظہور کی نشانی ہیں جن کے ذریعہ ظہور کے زمانہ یا ظہور کے قریب ہونے کو پہچانا جا سکتا ہے۔

مذکورہ فرق کے پیش نظر بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ظہور کی شرائط اور اسباب کا مہیا ہونا نشانیاں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہذا نشانیاں کو تلاش کرنے سے پہلے ان شرائط پر توجہ کریں اور اپنی طاقت کے لحاظ سے ان شرائط کے پیدا کرنے کے لئے کوشش کریں، اسی وجہ سے ہم پہلے ظہور کے اسباب مہیا ہونے اور ظہور کی شرائط کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں اور آخر میں ظہور کی نشانیاں کو مختصر طور پر بیان کریں گے۔

ظہور کی شرائط اور اسباب کائنات کی ہر چیز اپنی شرائط اور اپنے اسباب مہیا ہونے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ان کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی، ہر زمین دانہ کی پرورش کی لیاقت نہیں رکھتی اور ہر طرح کی آب و ہوا ہر گل و سبزہ کی رشد و نمو کے لئے مناسب نہیں ہے، ایک کاشتکار زمین سے اسی وقت اچھی فصل کاٹنے کا منتظر ہو سکتا ہے جب اس نے فصل کاٹنے کی لازمی شرائط کو پورا کیا ہو۔

اسی بنیاد پر ہر انقلاب اور اجتماعی واقعہ بھی شرائط اور اسباب کے مہیا ہونے پر موقوف ہوتا ہے، جس طرح سے ایران کا اسلامی انقلاب بھی شرائط اور اسباب کے ہموار ہونے کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عالمی انقلاب کہ جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہو گا، بھی اسی قانون کے تحت ہے اور جب تک اس کے اسباب اور شرائط پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتا۔

اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہ آنے کہ قیام اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا مسئلہ نظام خلقت سے الگ ہے اور آپ کی اصلاحی تحریک ہی معجزہ کی بنا پر اور اسباب و علل کے بغیر واقع ہو گی، بلکہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور سنت الہی یہ ہے کہ کائنات کے تمام امور عموماً اسباب و عمل کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خداوند عالم تمام چیزوں کو فقط اسباب و علل کے تحت انجام دیتا ہے۔“ (میزان الحکمة، ج ۵، ح ۶۶۱۸)

ایک روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: ”کہتے ہیں کہ جب امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا ظہور ہو گا تو تمام امور ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: برگز ایسا نہیں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر طے یہ ہو کہ ہر کسی کا کام خود بخود ہو جایا کرتا تو پھر ایسا رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے لئے ہونا چاہیے تھا۔ (غیبت نعمانی، باب ۵۱، ح ۲)

البتہ مذکورہ گفتگو کے یہ معنی نہیں ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت غیبی اور آسمانی امداد نہیں ہو گی بلکہ مقصد یہ ہے کہ غیبی امداد کے ساتھ عام شرائط اور حالات کا ہموار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس تمہید کے پیش نظر ضروری ہے کہ پہلے ظہور کی شرائط کو پہچانا جائے اور پھر ان کو ہموار کرنے کے لئے کوشش کریں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام اور عالمی انقلاب کی اہم ترین شرائط اور اسباب میں سے درج ذیل چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں الگ الگ بحث کی جاتی ہے۔

الف: منصوبہ بندی

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہر اصلاحی تحریک میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے:

- ۱۔ معاشرہ میں موجود برائیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک مکمل منصوبہ بندی۔
- ۲۔ معاشرہ کی ضرورتوں کے لحاظ سے مکمل اور مناسب قوانین جو حکومت کے عادلانہ نظام میں تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق کا ضامن ہو اور اس کی بنا پر معاشرہ ترقی کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت معصومین علیہم السلام کہ جو حقیقی اسلامی ہے، بہترین قانون کے عنوان سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہو گی اور آپ اس الہی جاویدانہ دستور العمل کی بنیاد پر عمل کریں گے (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (يعمل بكتاب الله، لا يرى نكرا الا انكره) ”وہ کتاب خدا (یعنی قرآن) کے مطابق عمل کریں گے اور کسی برائی کو نہیں دیکھیں گے مگر اس کا انکار کریں (یعنی ہر برائی کا مقابلہ کریں گے)۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ۱۶۱) قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات کا مجموعہ اس خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوا جو انسان کے تمام پہلوؤں اور اس کی مادی و معنوی ضرورتوں سے واقف ہے، لہذا امام زمانہ علیہ السلام کا عالمی انقلاب منصوبہ بندی اور حکومتی قوانین کے لحاظ سے بے نظیر بنیاد پر استوار ہو گا، اور کسی بھی دوسری اصلاحی تحریک سے قابل موازنہ نہیں ہے۔ اس دعویٰ پر گواہ یہ ہے کہ آج کی دنیا نے تجربہ کرتے ہوئے ان بشری قوانین کے ضعیف اور کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے اور آہستہ آہستہ آسمانی قوانین کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوتی جا رہی ہے۔ ”آلین ٹافلر“ امریکی سیاسی مشاور، عالمی معاشرہ کو بحرانی حالت سے نکالنے اور اس کی اصلاح کے لئے ”تیسری موج“ (اس کا کہنا ہے کہ اب تک زمانہ میں دو بڑے انقلاب رونما ہوئے ہیں ایک زراعتی انقلاب، اور دوسرا صنعتی انقلاب، جس نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب ایجاد کیا ہے۔ تیسرا انقلاب آنے والا ہے جو الیکٹرونک اور صنعتی انقلاب سے بلند تر ہے۔) کا نظریہ پیش کرتا ہے لیکن اس سلسلہ میں حیرت انگیز باتوں کا اقرار کرتا ہے ہمارے (مغربی) معاشرہ میں مشکلات اور پریشانیوں کی فہرست اتنی طولانی ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ مسلسل صنعتی کلچر (اور کاروباری نظام) کے متزلزل ہونے اور فساد بے کفایتی کی کشمکش کی وجہ سے اخلاقی تنزل اور برائیوں کی بومشام انسانیت کو آزار دے رہی ہے جس کے نتیجہ میں غم و غصہ کا اظہار اور تبدیلی کے لئے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، چنانچہ ان دباؤ کے جواب میں ہزاروں ایسے منصوبہ پیش کئے جا چکے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی یا انقلابی ہیں، لیکن متعدد بار نئے قوانین اور مقررات، منصوبے اور دستور العمل جن کو مشکلات کے حل کے لئے پیش کیا گیا ہے، ہماری مشکلات میں روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور مایوسی اور ناامیدی کا احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اثر نہیں ہے اور یہ احساس ڈیموکریسی نظام کے لئے خطرناک ہے۔ جس کے پیش نظر مثالوں میں بیان ہونے والے ”سفید گھوڑے پر سوار مرد“ کی ضرورت کا انتظار شدت سے کیا جا رہا ہے۔ (فصلنامہ انتظار، سال دو، ش ۳، ص ۸۹ (نقل از بہ سوی تمدن جدید، ٹالفر، محمد رضا جعفری)

ب: رہبری

ہر انقلاب اور قیام میں رہبر اور قائد کی ضرورت سب سے پہلی ضرورت شمار کی جاتی ہے اور انقلاب جس قدر وسیع اور بلند مقصد کا حامل ہوتا ہے اس انقلاب کا رہبر بھی ان اغراض و مقاصد کے لحاظ سے عظیم و بلند ہونا چاہیے۔ عالمی پیمانہ پر ظلم و ستم سے مقابلہ، عدل و انصاف پر مبنی حکومت اور کرہ زمین پر مساوات برقرار کرنے کے لئے توانا، صاحب علم اور دلسوز رہبر اس انقلاب کا اصلی رکن ہے کہ جو واقعی طور پر اس انقلاب کی صحیح رہبری کر سکے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو انبیاء اور اولیاء (علیہم السلام) کے ماحصل ہیں وہ اس عظیم الشان انقلاب کے رہبر کے عنوان سے زندہ اور موجود ہیں۔ صرف وہی ایک ایسے رہبر ہیں جو عالم غیب سے رابطہ کی وجہ سے کائنات کی ہر شے اور اس کے تمام روابط سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں اور اپنے زمانہ کے سب سے عظیم عالم ہیں۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا: ”آگاہ ہو جاؤ کہ مہدی علیہ السلام تمام علوم کا وارث ہو گا، اور تمام علوم پر احاطہ کئے ہو گا۔“ (نجم الثاقب، ص ۳۹۱)

وہ ایسے واحد رہبر ہیں جو ہر طرح کی قید و بند سے آزاد ہوں گے اور صرف ان کا دل پروردگار عالم کی مرضی کے تحت ہو گا۔ لہذا آپ علیہ السلام عالمی انقلاب اور حکومت کے رہبر اور قائد کے لحاظ سے بھی بہترین شرائط کے حامل ہوں گے۔

ج: ناصرین

امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لئے ضروری شرائط میں سے آپ کے شائستہ، کارآمد اور لائق انصار یا مددگاروں کا وجود ہے جو اس انقلاب کی پشت پناہی اور حکومتی عہدوں پر رہ کر امام علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا عالمی انقلاب کہ جو آسمانی رہبر کے ذریعہ برپا ہو گا تو پھر اسی لحاظ سے ان کے ناصر و مددگار بھی ہونے چاہئیں، ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی نصرت کا دعویٰ کر لیا وہ ان کی نصرت کے لئے حاضر ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں درج ذیل واقعہ پر توجہ فرمائیں:

حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ”سہل بن حسن خراسانی“ نامی شیعہ عرض کرتا ہے:

”کیا چیز مانع ہے کہ آپ اپنے مسلم حق (حکومت) کے لئے قیام نہیں کرتے، جبکہ آپ کے ایک لاکھ شیعہ، تلوار چلانے والے اور آپ کی خدمت کے لئے تیار و موجود ہیں؟ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ تنور روشن کیا جائے اور جب اس سے آگ کے شعلے باہر نکلنے لگے تو آپ نے سہل سے فرمایا: اے خراسانی! اُٹھو اور تنور میں کود جاؤ۔ سہل کا گمان تھا کہ امام علیہ السلام اس کی باتوں سے ناراض ہو گئے ہیں چنانچہ انہوں نے معافی طلب کرتے ہوئے عرض کیا: اقا مجھے معاف فرما دیں مجھے آگ مینڈال کر سزا نہ دیں! امام علیہ السلام نے فرمایا: تم سے درگزر کرتا ہوں۔ اسی موقع پر ہارون مکی آ پہنچے جو امام علیہ السلام کے حقیقی شیعہ تھے، امام علیہ السلام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی مقدمہ کے فرمایا: اس تنور میں کود جاؤ! ہارون مکی فوراً چوں و چرا کے اس تنور میں کود پڑے اور امام علیہ السلام اس خراسانی سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے اور خراسان کے واقعات بیان کرنے لگے جیسا کہ خود امام علیہ السلام وہاں موجود ہوں کچھ دیر بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: اے خراسانی اُٹھو اور تنور کے اندر جھانک کر دیکھو! سہل اُٹھے اور تنور کے اندر ہارون کو دیکھا کہ جو آگ کے شعلوں کے درمیان چار زانو بیٹھے ہوئے ہیں۔

اس موقع پر امام علیہ السلام نے ان سے سوال کیا: خراسان میں ہارون کی طرح کتنے لوگوں کو پہچانتے ہو؟ خراسانی نے جواب دیا: خدا کی قسم! میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: یاد رکھو! جب تک ہمیں پانچ ناصر و مددگار نہ مل جائیں اس وقت تک قیام نہیں کرتے ہم بہتر جانتے ہیں کہ کب قیام (اور انقلاب) کا وقت ہے!“۔

(سفینۃ البحار، ج ۸، ص ۱۸۶)

لہذا مناسب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے انصار کی صفات اور خصوصیات کو روایات کی روشنی میں پہچانیں تاکہ اس ذریعے سے ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔

۱۔ معرفت اور اطاعت

امام مہدی علیہ السلام کے ناصر و مددگار خداوند عالم اور اپنے امام کی عمیق شناخت رکھتے ہیں اور مکمل آگاہی کے ساتھ میدان حق میں حاضر ہوتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ”وہ ایسے اشخاص ہیں جو خدا کو اس طرح پہچانتے ہیں جو پہچاننے کا حق ہے۔“ (منتخب الاثر، فصل ۸، باب ۱، ج ۲، ص ۱۱۶)

امام کی شناخت اور امام کے بارے عقیدہ بھی ان کے وجود کی گہرائیوں میں جڑیں مضبوط کر چکا ہے اور ان کے پورے وجود پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور یہ شناخت امام علیہ السلام کے نام و نشان اور نسب جاننے سے بالاتر ہے۔ معرفت یہ ہے کہ امام کے حق ولانت اور کائنات میں ان کے بلند مرتبہ کو پہچانیں اور یہ وہی معرفت ہے جس سے انکے دل میں محبت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ان کی اطاعت کے لئے ہمہ تن تیار رہتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا حکم، خدا کا حکم ہے اور ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے ان کی توصیف میں فرمایا: ”وہ لوگ اپنے امام کی اطاعت میں کوشش کرتے ہیں۔“

۲۔ عبادت اور استحکام

امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے یار و مددگار عبادت میں اپنے امام کو نمونہ عمل قرار دیتے ہیں اور شب و روز اپنے خدا کے کی رضایت میں گزارتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا:

”رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔“ (یوم الخلاص ص ۴۲۲)

اور ایک دوسرے کلام میں فرماتے ہیں: ”گھوڑوں (یا سوار ہونے والی چیز) پر سواری کی حالت میں بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۸۰۳) یہی ذکر خدا ہے جس سے فولادی مرد بنتے ہیں، جس کے استحکام اور مضبوطی کو کوئی بھی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”وہ ایسے مرد ہوں گے کہ

گویا ان کے دل لوہے کے ٹکڑے ہیں۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۸۰۳)

۳۔ جانثاری اور شہادت کی تمنا

امام مہدی علیہ السلام کے انصار کی معرفت ان دلوں کو اپنے امام کے عشق سے لبریز کرتی ہے لہذا جنگ کے میدان میں نگینہ کی طرح آپ کو درمیان میں لے کر اپنی جان ڈھال قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”امام مہدی کے ناصر و مددگار جنگ کے میدان میں آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اپنی جان کو سپر بنا کر اپنے امام کی حفاظت کریں گے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۸۰۳)

اور اعلیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا: ”وہ راہ خدا میں شہادت پانے کی تمنا کریں گے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۸۰۳)

۴۔ شجاعت اور دلیری

امام مہدی علیہ السلام کے ناصر و مددگار اپنے مولا کی طرح شجاع، بہادر اور فولادی مرد ہوں گے۔ حضرت علی السلام ان کی توصیف میں فرماتے ہیں: وہ ایسے شیر ہیں جو اپنے بن سے باہر نکل آتے ہیں اور اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہیں۔“ (یوم الخلاص، ص ۴۲۲)

۵۔ صبر و بردباری

واضح ہے کہ عالمی ظلم و ستم سے مقابلہ کرنے اور عالمی پیمانہ پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو گا۔ اور امام علیہ السلام کے ناصر و مددگار اپنے امام کے عالمی مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کریں گے لیکن اخلاص اور تواضع کی بنا پر اپنے کام کو معمولی اور ناچیز شمار کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”وہ ایسا گروہ ہے جو راہ خدا میں صبر اور بردباری کی وجہ سے خدا پر احسان نہیں جتائیں گے اور چونکہ اپنی جان کو حضرت حق کے حضور میں پیش کر دیں گے اپنے اوپر فخر نہیں کریں گے اور اس چیز کو اہمیت نہیں دیں گے۔“ (یوم الخلاص، ص ۴۲۲)

۶۔ اتحاد اور ہمدلی

حضرت علی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے ناصر و مددگاروں کے اتحاد اور ہمدلی کے بارے میں فرماتے ہیں: ”وہ لوگ ایک دل اور ہم آہنگ (یعنی متحد) ہوں گے۔“ (یوم الخلاص، ص ۳۲۲)

اس ہمدلی اور اتحاد کا سبب یہ ہے کہ خود خواہی اور ذاتی مفاد ان کے وجود میں نہیں سمائے گا۔ وہ صحیح عقیدہ کے ساتھ ایک پرچم کے نیچے اور ایک مقصد کے تحت قیام کریں گے اور یہ خود دشمن کے مقابلہ میں ان کی کامیابی کا ایک راز ہے۔

۷۔ زہد و تقویٰ

حضرت علی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے یاد و مددگاروں کے بارے میں فرماتے ہیں: ”وہ اپنے یار و مددگاروں سے بیعت لیں گے کہ سونا اور چاندی جمع نہ کریں گے اور گیہوں اور جو کا ذخیرہ نہ کریں گے۔“ (منتخب الاثر، فصل ۶، باب ۱۱، ح ۴، ص ۱۸۵)

وہ بلند مقاصد رکھتے ہیں اور ایک عظیم مقصد کے لئے قیام کریں گے لہذا دنیا کی مادیات ان کو اس عظیم مقصد سے دور نہیں کر سکتی، لہذا جن لوگوں کی آنکھیں دنیا کی زرق و برق دیکھ کر خیرہ ہو جاتی ہیں اور ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لئے امام مہدی علیہ السلام کے خاص ناصر و مددگاروں میں کوئی جگہ نہ ہو گی۔

قارئین کرام! یہاں تک امام مہدی علیہ السلام کے ناصر و مددگاروں کی کچھ خصوصیات بیان ہوتی ہیں اور انہیں صفات اور خصوصیات کی وجہ سے روایات میں ان کو احترام سے یاد کیا گیا ہے اور معصومین علیہم السلام نے اپنی لسان مبارک پر مدح و ستائش کے جملہ جاری کئے ہیں۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے ان کی توصیف میں فرمایا:

(أَوَّلُكُمْ بِمُخَيَّرِ أَلِ أُمَّةٍ) (یوم الخلاص، ص ۴۲۲)

”وہ لوگ (میری) اُمت کے بہترین افراد ہیں۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

(فَيَأْبَىٰ وَ أُمِّي مِنْ عِدَّةٍ قَلِيٍّ لِّهٖ اَسْ مَاتُهُمْ فِي اِلْ اَرَضِ مَجْ بُوْلَهٗ) (معجم الاحاديث، الامام المہدی علیہ السلام، ج ۳، ص ۱۰۱)
”میرے ماں باپ اس چھوٹے گروہ کے قربان جو زمین پر ناشاختہ ہیں۔“

البتہ امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے ناصر و مددگار اپنی لیاقت اور صلاحیت کے لحاظ سے مختلف درجات میں تقسیم ہوں گے۔ اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ان خاص ۳۱۳ ناصرین (کہ جو اس انقلاب کی ریڑھ کی ہڈی کہلائیں گے، ان کے علاوہ دس ہزار کا لشکر بھی ہو گا اور ان کے علاوہ انتظار کرنے والے مومنین کی ایک عظیم تعداد آپ کی مدد کے لئے دوڑ پڑے گی۔

و۔ عام طور پر تیاری، عام لام بندی

آئمہ معصومین علیہم السلام کی تاریخ میں مختلف مواقع پر اس حقیقت کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگ امام کے حضور سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لئے لازمی تیاری نہیں رکھتے تھے، کسی بھی زمانہ میں امام معصوم علیہ السلام کے پر نور حضور کے فیض کی قدر نہیں کی گئی اور ان کے چشمہ ہدایت سے مناسب فیض حاصل نہیں کیا لہذا خداوند عالم نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیب میں بھیج دیا تاکہ جب ان کو قبول کرنے کے لئے سب تیار ہو جائیں گے تو امام علیہ السلام کا ظہور ہو گا اور اس وقت الہی تعلیمات کے سرچشمہ سے سب سیراب ہوں گے۔ اس بنا پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لئے آمادہ اور تیار رہنا اہم شرائط میں سے ہے کیونکہ اسی تیاری کی وجہ سے امام علیہ السلام کی اصلاحی تحریک مطلوبہ مقصد تک پہنچ سکتی ہے۔

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے بارے میں جو اپنے زمانہ کے ظالم و جابر حاکم ”جالوت“ کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اس نے اپنے زمانہ کے بنی سے درخواست کی کہ ان کے لئے ایک طاقتور سردار لشکر کا انتخاب کریں تاکہ اس کے فرمان کے تحت جالوت سے جنگ کر سکیں۔

جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

(اَلَمْ تَرَ اِلٰى اَلْمَلٰٓئِیْمِنْ بَنِیْۤ اِسْرَٓئِیْلَ مِنْۢ بَعْدِۤ اِذْ قَالُوْۤا لِلّٰہِیْۤ اِنَّاۤ اَبْعَثْنَاۤ لَنَاۤ مَلِکًاۤ نُّقَاتِلُ فِیۤ سَبِیْلِ اللّٰہِ قَالَۤ اِنَّ اللّٰہَ قَالَ ہٰٓیۤ اِنۡ عَسَبَۤ ثَمَّ اِنْ کُتِبَ عَلٰی کُمُ الْقِتَالُۤ اَلَا تُقَاتِلُوْۤا وَاَمَّا لَنَاۤ اَلَا تُقَاتِلُوْۤا فِیۤ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَاَبۡنَاۤئِنَاۤ فَلَۤمَّا کُتِبَ عَلٰی ہِمۡ اَلْقِتَالُۤ اَلَا فَلَیۡلًاۤ مِنْ ہُمٍّ وَّ اللّٰہُ عَلٰی مَا بِالظَّالِمِیۡنَ۔) (سورہ بقرہ، آیت ۶۴۲)

”کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطہ ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے اور تم جہاد نہ کرو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیونکر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے ہمینالنگ نکال باہر کر دیا گیا اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔“

جنگ کے لئے سردار منتخب کرنے کی درخواست ایک طرح سے اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ وہ آمادہ اور تیار ہیں اگرچہ راستہ میں ایک کثیر تعداد سست پڑ گئی اور بہت کم لوگ میدان جنگ میں حاضر ہوئے۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی اسی وقت ہو گا جب سب لوگوں میں اجتماعی عدالت، اخلاقی اور نفسیاتی امنیت اور معنویت کے رشد و نمو کے طلبگار پیدا ہو جائیں گے، جب لوگ ناانصافی اور قبیلہ پرستی سے تھک جائیں گے، جب ضعیف اور کمزور لوگوں کے حقوق صاحب قدرت اور صاحب مال و دولت کے ذریعہ پامال ہوتا دیکھیں گے اور مال و دولت صرف کچھ خاص لوگوں کے قبضہ میں دیکھیں گے، جبکہ اسی موقع پر کچھ لوگوں کے پاس رات میں کھانے کے لئے روٹی بھی نہ ہو گی، ایک دوسرا گروہ اپنے لئے محل بناتا ہوا نظر آتا ہو گا اور اپنی محافل میں بہت زیادہ خرچ اور ایسے ایسے کھانے اور آرام و سکون کے ایسے ایسے سامان مہیا کئے جائیں گے کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں چکاچوند ہوتی ہونگی، تو ایسے موقع پر عدالت طلبی کی پیاس اپنے عروج پر ہو گی۔

جب مختلف برائیاں معاشرہ میں رائج ہوتی جا رہی ہوں اور برائی انجام دینے میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہو بلکہ اپنے بُرے کاموں پر فخر کیا جا رہا ہو، یا انسانی اور الہی اصول سے اس طرح دُوری اختیار کی جا رہی ہو کہ غفلت اور پاکدامنی کے بعض مخالف کاموں کو قانونی شکل دی جا رہی ہو جس کے نتیجہ میں گھریلو نظام درہم برہم ہو جاتا ہو، اور بے سرپرست بچے معاشرہ کے حوالہ کئے جاتے ہو تو اس موقع پر ایسے رہبر کے ظہور کا اشتیاق بہت زیادہ ہو جائے گا جس کی حکومت اخلاقی اور نفسیاتی امنیت اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے اور جس وقت انسان تمام مادی لذتوں سے ہمکنار ہو لیکن اپنی زندگی سے راضی نہ ہو اور ایسی دُنیا کی تلاش میں ہو جو معنویت سے لبریز ہو، تو ایسے

موقع پر انسان لطف امام کے آبشار کا پیاسا ہو گا۔

ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کے حضور کو سمجھنے کا شوق اس وقت عروج پر ہو گا کہ جب بشریت اپنے ذاتی تجربہ سے مختلف انسانی حکومتوں کے کارناموں کو دیکھ کر ہی سمجھ جائے گی کہ دنیا کو ظلم و ستم، تباہی اور برائیوں سے نجات دینے والا زمین پر الہی خلیفہ اور جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں اور انسانیت کے لئے پاک و پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا کرنے والا منصوبہ صرف اور صرف الہی قوانین میں ہے لہذا اس موقع پر انسانیت اپنے پورے وجود سے امام علیہ السلام کی ضرورت احساس کرے گی اور اس احساس کی وجہ سے اس کے ظہور کے لئے راستہ فراہم کرنے کی کوشش کرے گی نیز اس راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرے گی اور یہ اسی وقت ہو گا جب فرج اور ظہور کا موقع پہنچ جائے گا۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) آخر الزمان اور ظہور سے قبل کے زمانہ کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مومن کو جائے پناہ نہیں ملے گی تاکہ ظلم و ستم اور تباہی سے نجات مل جائے، پس اس وقت خداوند عالم میری نسل سے ایک شخص کو بھیجے گا۔“

(عقد الدرر، ص ۳۷)

علاماتِ ظہور

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عالمی انقلاب اور قیام کے لئے کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ان نشانیوں کی پہچان بہت سے مثبت آثار رکھتی ہیں، چونکہ یہ ”مہدی آل محمد“ علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے جن میں سے ہر ایک کے ظاہر ہونے سے منتظرین کے دلوں میں اُمید کے نور میں اضافہ ہو گا اور دشمنوں اور گمراہیوں کے لئے یاد دہانی اور خطرہ کی گھنٹی ہو گی تاکہ اخدا کی نافرمانیوں اور برائیوں سے باز آجائیں۔ جس طرح انتظار کرنے والوں میں امام علیہ السلام کی ہمرابی اور نصرت کی لیاقت حاصل کرنے کے لئے ترغیب اور شوق کا سبب ہو گا ویسے بھی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے باخبر ہونا انسان کے لئے مناسب منصوبہ بندی میں مددگار ہوتا ہے اور یہ نشانیاں مہدویت کے سچے اور جھوٹے دعویداروں کے لئے بہترین معیارِ فرق مینہے، لہذا اگر کوئی مہدویت کا دعویٰ کرے، لیکن اس کے قیام میں یہ مخصوص نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں تو اسکے جھوٹا ہونے کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایت میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں جن میں بعض طبعی اور عام واقعات ہیں جبکہ بعض غیر طبعی اور معجز نما ہیں۔ ہم ان نشانیوں میں سے پہلے ان برجستہ اور ممتاز نشانیوں کو بیان کرتے ہیں جو معتبر کتابوں اور معتبر روایات میں بیان ہوئی ہیں اور آخر میں کچھ دیگر نشانیاں اختصار کے طور پر بیان کریں گے حضرت امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت کے ضمن میں فرمایا: ”قائم علیہ السلام کے ظہور کی پانچ نشانیاں ہیں: سفیانی کا خروج، یمنی کا قیام، آسمانی آواز، نفس زکیہ کا قتل اور خسف بیداء (غیبت نعمانی، باب ۴۵۱، ح ۹، ص ۱۶۲)“ (خسف بیداء کی وضاحت چند سطروں بعد ملاحظہ فرمائیں) قارئین کرام! اب ہم مذکورہ پانچوں نشانیوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں جو دوسری متعدد روایات میں بھی تکرار ہوئی ہیں، اگرچہ ان واقعات سے متعلق تمام تفصیل ہمارے لئے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے۔

الف: سفیانی کا خروج

سفیانی کا خروج متعدد روایات میں بیان ہونے والی نشانیوں میں سے ہے، سفیانی، ابوسفیان کی نسل سے ہو گا جو ظہور سے کچھ مدت پہلے سرزمین شام سے خروج کرے گا، وہ ظالم و جابر ہو گا اور قتل و غارت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور اپنے مخالفین سے بہت ہی بُرا سلوک کرے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں:

”اگر تم سفیانی کو دیکھو گے تو تم نے (گویا) سب سے پلید اور بُرے انسان کو دیکھ لیا۔“

(کمال الدین، ج ۳، باب ۷۵، ح ۱، ص ۷۵۵)

اس کا خروج ماہ رجب سے شروع ہو گا، وہ شام اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد عراق پر حملہ کرے گا اور وہاں وسیع پیمانہ پر قتل و غارت کرے گا۔

بعض روایات کی بنا پر اس کے خروج اور اس کے قتل ہونے تک کی مدت پندرہ مہینہ ہو گی۔

(غیبت نعمانی، باب ۸۱، ح ۱، ص ۱۱۳)

ب: خسف بیدائ

خسف کے معنی پھٹنے اور گرنے کے ہیں اور ”بیدائ“ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک علاقہ کا نام ہے۔ خسف بیدائ سے مراد یہ ہے کہ جب سفیانی، امام مہدی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک لشکر مکہ کی طرف بھیجے گا اور جب یہ بیدائ نامی علاقے میں پہنچے گا تو معجزہ نما صورت میں زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سلسلہ میں فرمایا: ”لشکر سفیانی کے سردار کو خبر ملے گی کہ (امام) مہدی (علیہ السلام) مکہ کی طرف روانہ ہیں، چنانچہ وہ ان کے پیچھے ایک لشکر روانہ کرے گا لیکن ان کو نہیں پائے گا، اور جب سفیانی کا لشکر سرزمین بیدائ پر پہنچے گا تو ایک آسمانی آواز آئے گی ”اے سرزمین بیدائ ان کو نابود کر دے“ جس کے بعد وہ سرزمین سفیانی کے لشکر کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔“ (غیبت نعمانی، باب ۴۱، ح ۷۲، ص ۹۸۲)

ج: یمنی کا قیام

سرزمین یمن میں ایک سردار کا قیام امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی ہے جو آپ کے ظہور سے کچھ ہی دنوں پہلے ظاہر ہو گی، وہ ایک ایسا صالح اور مومن شخص ہو گا، جو انحرافات اور برائیوں کے خلاف قیام کرے گا اور اپنی تمام تر طاقت سے برائیوں اور فساد کا مقابلہ کرے گا البتہ اس کے قیام اور تحریک کی تفصیل ہمارے لئے واضح نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں: ”امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں کے درمیان یمنی کا پرچم تمام ہدایت کرنے والے پرچموں میں سب سے بہتر ہو گا کیونکہ وہ تمہارے آقا (امام) مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا۔“ (غیبت نعمانی، باب ۴۱، ح ۳۱، ص ۴۶۲)

د: آسمانی آواز

امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی ایک نشانی یہ ہو گی کہ آسمان سے آواز آئے گی، یہ آسمانی آواز بعض روایات کی بنا پر جناب جبرئیل کی آواز ہو گی جو ماہ رمضان میں سنائی دے گی۔“ (غیبت نعمانی، باب ۴۱، ص ۲۶۲) اور چونکہ مصلح کل کا انقلاب ایک عالمی انقلاب ہو گا، اور سب کو اس کا انتظار ہو گا، لہذا دنیا بھر کے لوگوں کو اسی آسمانی آواز کے ذریعہ ظہور کی خبر دی جائے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک آسمان سے آواز نہ دی جائے جس کو تمام اہل مشرق و مغرب سن لیں گے۔“ (غیبت نعمانی، باب ۴۱، ح ۴۱، ص ۵۶۲)

اور یہ آواز جس طرح سے مومنین کے لئے باعث خوشی ہو گی اسی طرح بدکاروں کے لئے خطرہ کی گھنٹی ہو گی تاکہ ابھی بھی اپنے بُرے کاموں سے باز آجائیں اور امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو جائیں۔ اس آواز کی تفصیل کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں مثلاً حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”آسمان سے آواز دینے والا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو آپ کے نام اور آپ کی ولدیت کے ساتھ پکارے گا۔“ (غیبت نعمانی، باب ۴۱، ح ۹۲، ص ۷۸۱)

ج: نفس زکیہ کا قتل

نفس زکیہ کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو رُشد و کمال کے بلند درجہ پر پہنچا ہوا ہو یا ایسا پاک و پاکیزہ اور بے گناہ انسان ہو جس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو اور نفس زکیہ کے قتل سے مراد یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ پہلے ایک برجستہ اور ممتاز شخصیت یا ایک بے گناہ شخصیت امام علیہ السلام کے مخالفوں کے ذریعہ قتل کی جائے گی۔ بعض روایات کی بنا پر یہ واقعہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ۱۵ دن پہلے رونما ہو گا۔ اس سلسلہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”قائم آل محمد (ص) کے ظہور اور نفس زکیہ کے قتل میں صرف ۵۱ دن کا فاصلہ ہو گا۔“ (کمال الدین، ج ۲، باب ۷۵، ح ۲، ص ۴۵۵)

قارئین کرام! مذکورہ نشانیوں کے علاوہ دوسری نشانیاں بھی ذکر ہوئی ہیں جن میں بعض کچھ اس طرح ہی: دجال کا خروج، (دجال ایک ایسا مکار اور حیلہ باز آدمی ہو گا جس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہو گا)، ماہ مبارک رمضان میں سورج گرہن لگنا، چاند گرہن لگنا، فتنوں کا ظاہر ہونا اور خراسانی کا قیام قابل ذکر ہے کہ ان نشانیوں کی توضیح اور تفصیل مفصل کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۸۱ تا ۸۷۲)

درس کا خلاصہ:

ظہور سے پہلے اگرچہ دُنیا میں بیشتر ظلم و ستم اور تباہی ہو گئی لیکن اس سے مراد سب لوگوں کا ظالم ہونا نہیں ہے۔ زمانہ غیبت اور ظہور کے نزدیکی دور میں لوگوں کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تاکہ ظہور کی شرائط پوری ہوں۔

حضرت کے قیام کے اہم اسباب و شرائط مندرجہ ذیل ہیں: منصوبہ بندی، رہبری، یار و مددگار کا ہونا اور عام طور پر تیاری۔

حضرت کے یار و انصار کی اہم ترین خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں: معرفت و اطاعت، عبادت و استحکام، شہادت کی طلب، شجاعت، صبر و بردباری، اتحاد و زہد۔ روایات کی رو سے حضرت کے ظہور کی حتمی علامات مندرجہ ذیل ہیں: سفیانی کا خروج، یمنی کا قیام، خسف بیدائی، آسمانی آواز اور نفس زکیہ کا قتل۔

درس کے سوالات:

- ۱۔ یہ کہ منتظرین کا ہم وظیفہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر شمار کیا گیا ہے اس کی دلیل کی وضاحت کریں؟
- ۲۔ روایت کی رو سے ظہور کی شرائط اور علامات میں فرق بیان کریں؟
- ۳۔ عالمی عادلانہ حکومت کی تشکیل کے لیے اہم شرائط میں سے رہبری کی اہمیت کو بیان کریں؟
- ۴۔ ظہور کے تحقق کے لئے عمومی تیاری اور آمادگی کی اہمیت پر روشنی ڈالیں؟
- ۵۔ روایات میں بیان کی گئی یقینی اور حتمی علامات میں سے کوئی چار علامات کو روایات کے ساتھ بیان کریں؟

مہدویت نامہ

گیارہواں درس

ظہور

مقاصد:

- ۱۔ زمانہ ظہور میں حضرت کی حکومت کے مقاصد سے آگاہی
- ۲۔ حضرت کے اصلاحی پروگراموں سے زمانہ غیبت میں الہام لین

فوائد:

- ۱۔ ظہور کے وقت کو معین کرنے سے پرہیز اور وقت معین کرنے والوں کو جھٹلانا
- ۲۔ حضرت کے اصلاحی پروگراموں کی معرفت
- ۳۔ ظہور کے لئے میلان اور اشتیاق پیدا ہون

تعلیمی مطالب:

- ۱۔ ظہور کا زمانہ اور وقت متعین کرنے سے منع کیا جانا
- ۲۔ زمانہ ظہور کے مخفی ہونے کا فلسفہ
- ۳۔ حضرت کے ظہور کے وقت کیا ہو گا

ظہور

جس وقت ظہور کی باتیں ہوتی ہیں تو انسان کے دل میں ایک بہترین احساس پیدا ہوتا ہے گویا کسی نہر کے کنارے سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور شیریں سخن بلبلوں کی آواز سن رہا ہے، جی ہاں خوبیوں کا ظہور، خوبیوں کی نشر و اشاعت، تھکی ماندی رُوح کو نشاط بخشتا ہے اور اُمیدواروں کی آنکھوں میں بجلی سی چمک اُٹھتی ہے۔ ہم یہاں حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے ظہور اور آپعلیہ السلام کے عینی حضور کے موقع پر ہونے والے واقعات کو بیان کریں گے اور اس بے مثال جمال کو غیبت کا پردہ اُٹھاتے ہوئے نظارہ کریں گے۔

ظہور کا زمانہ

ہمیشہ سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا رہا اور اب بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے اور کیا ظہور کے لئے کوئی وقت معین ہے؟ اس سوال کا جواب معصومین علیہم السلام سے منقول روایات کے پیش نظر یہ ہے کہ ظہور کا وقت معلوم نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ہم نے نہ تو پہلے ظہور کے لئے کوئی وقت معین کیا ہے اور نہ ہی آئندہ وقت معین کریں گے۔“

(غیبت طوسی، فصل ۷، ح ۲۱۴، صفحہ ۶۲۴)

اس بنا پر جو لوگ ظہور کے لئے کوئی زمانہ معین کریں تو ایسے افراد فریب کار اور جھوٹے ہیں، جیسا کہ مختلف روایات میں اس بات کی تاکید ہوئی ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپعلیہ السلام سے ظہور کے بارے میں سوال کیا تو آپعلیہ السلام نے فرمایا: ”جو لوگ ظہور کے لئے وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں، جو لوگ ظلم کے خاتمہ کا وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں، جو لوگ ظہور کے لئے وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں۔“

(غیبت طوسی، فصل ۷، ح ۱۱۴، صفحہ ۵۲۴)

لہذا اس طرح کی روایات سے اچھی طرح یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ شیطانی وسوسوں کے تحت امام علیہ السلام کے ظہور کے لئے وقت معین کرتے رہتے تھے اور ایسے افراد آئندہ بھی پائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ظہور کے وقت معین کرنے والوں کے سامنے خاموش نہ رہیں بلکہ ان کی تکذیب کی جائے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام اس سلسلہ میں اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں: ”ظہور کے لئے وقت معین کرنے والوں کو جھٹلانے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرو، کیونکہ ہم نے کسی کے سامنے ظہور کا وقت معین نہیں کیا۔“ (غیبت طوسی، فصل ۷، ح ۴۱۴، صفحہ ۶۲۴)

وقت ظہور کے مخفی رہنے کا راز

جیسا کہ عرض ہو چکا ہے کہ خداوند حکیم کی مشیت کے پیش نظر ظہور کا وقت ہمارے لئے مخفی ہے، بے شک یہ بات کچھ حکمتوں کی بنا پر ہے جن میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

اُمید کی کرن

جب ظہور کا زمانہ معلوم نہ ہو تو انتظار کرنے والوں کے دلوں میں ہر وقت اُمید رہتی ہے اور اس اُمید کے ساتھ وہ ہمیشہ غیبت کے زمانہ کی پریشانیوں کے مقابلہ میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں۔ واقعاً اگر گزشتہ صدیوں کے شیعوں سے کہا جاتا کہ تمہارے زمانہ میں امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو گا بلکہ چند صدیوں کے بعد ظہور ہو گا تو پھر وہ کس اُمید کے ساتھ اپنے زمانہ کی مشکلات کا مقابلہ کرتے اور کس طرح زمانہ غیبت کے تنگ و تاریک راستہ کو صحیح و سالم طے کرتے؟

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور واسطے حالات کا ہموار کرنا

بے شک ”انتظار“ اسی صورت میں بہترین فعالیت اور کارکردگی کا باعث ہو سکتا ہے کہ جب ظہور کا زمانہ معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر ظہور کا وقت معین ہو جائے تو پھر جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ظہور کے زمانہ تک نہیں رہیں گے تو پھر ان کے اندر راستہ ہموار کرنے کا شوق نہیں رہے اور وہ (برائیوں کے سامنے) ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے، جبکہ

ظہور کا زمانہ معلوم نہ ہو تو انسان ہر وقت اس اُمید میں رہتا ہے کہ وہ ظہور کے زمانہ کو درک کر لے گا اور پھر اسی حوالے سے کوشش کرتا ہے تاکہ ظہور کے لئے راستہ ہموار ہو جائے اور پھر اپنے معاشرے کو صالح اور نیک معاشرہ میں تبدیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت ظہور کے معین ہونے کی صورت میں اگر بعض مصلحتوں کی وجہ سے معین وقت پر ظہور نہ ہو، تو پھر بعض لوگ امام مہدی علیہ السلام کے اصل عقیدہ میں شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں گے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا ظہور کے لئے کوئی وقت معین ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”جو لوگ ظہور کے لئے وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں (اور اس جملہ کی تکرار فرمائی) جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام خدا کے بلانے پر تیس دن کے لئے اپنی قوم کے درمیان سے غیبت میں چلے گئے اور وقت بتا کر گئے بعد میں خداوند عالم نے ان تیس دن میں دس دن کا اضافہ کر دیا تو اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا: موسیٰ نے اپنے وعدہ کو وفا نہیں کیا، لہذا ان کاموں کو انجام دینے لگے جن کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا، (اور دین سے پھر گئے اور گوسالہ پرستی شروع کر دی)۔ (غیبت نعمانی، باب ۶۱، ح ۳۱، صفحہ ۵۰۳)

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کا آغاز سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عالمی انقلاب میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، امام علیہ السلام کی تحریک کہاں سے اور کیسے شروع ہو گی؟ امام مہدی علیہ السلام اپنے مخالفوں سے کیسا سلوک کریں گے اور آخر کار آپ کس طرح پوری دنیا پر غلبہ کریں گے اور تمام اہم امور کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں کیسے لیں گے۔ یہ سوالات اور اسی طرح کے دوسرے سوالات ظہور کے مشتاق انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری اُمید بشریت کے ظہور کے واقعات کے بارے میں گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ آئندہ پیش آنے والے واقعات جو ابھی پیش نہیں آئے ہیں عام طور پر ان کے بارے میں مکمل اور دقیق اطلاع حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہم اس حصہ میں جو کچھ بیان کریں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانہ کے وہ واقعات ہیں جو متعدد کتابوں میں نقل ہوئے ہیں اور جن میں امام علیہ السلام کے ظہور کے زمانہ کے واقعات کی ایک جھلک بیان ہوئی ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی کیفیت جب ظلم و ستم اور تباہی دنیا کی صورت کو تاریک اور سیاہ کر دے گی اور جب ظالم و ستمگر لوگ اس وسیع زمین کو بُرائی کا میدان بنا دیں گے اور دنیا بھر کے مظلوم ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مدد کے لئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے، اچانک آسمانی آواز رات کی تاریکیوں کو کافور کر دے گی اور ماہِ خدا رمضان میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دے دی جائے گی۔ (غیبت نعمانی، باب ۴۱، ح ۷۱)

دل دھڑکنے لگیں گے اور آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، رات بھر عیاشی کرنے والے صبح ایمان کے طلوع ے مضطرب اور پریشان راہ نجات تلاش کرتے ہونگے اور امام مہدی علیہ السلام کے منتظرین اپنے محبوب امام کی تلاش اور آپ کے ناصر و مددگاروں کے زمرے میں شامل ہونے کے لئے بے چین ہوں گے۔

اس موقع پر سفیانی جو کئی ملکوں پر قبضہ کر چکا ہو گا جیسے شام (سوریہ)، اردن، فلسطین، وہ امام سے مقابلہ کے لئے ایک لشکر تیار کر لے گا۔ سفیانی کا لشکر جو امام علیہ السلام سے مقابلہ کے لئے مدینہ سے مکہ معظمہ کے لئے روانہ ہو گا لیکن جیسے ہی ”بیدائی“ نامی جگہ پر پہنچے گا تو وہ لشکر زمین میں دھنس کر نابود ہو جائے گا۔ (بحار الانوار، جلد ۳۵، ح ۱۰۱) اور نفس زکیہ کے قتل ہو جانے کے کچھ ہی مدت بعد امام مہدی علیہ السلام ایک جوان مرد کی صورت میں مسجد الحرام میں ظہور فرمائیں گے۔ اس حال میں کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا پیراہن زیب تن ہو گا اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا پرچم لئے ہوں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے رکن و مقام کے درمیان ظہور کا ترانہ زمزمہ کرتے ہوں گے اور خداوند عالم کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد خطاب فرمائیں: ”اے لوگو! ہم خداوند قدیر سے مدد طلب کرتے ہیں اور جو شخص دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہماری آواز پر لبیک کہے تو اسے نصرت و مدد کے لئے پکارتے ہیں، اور پھر اپنی اور اپنے خاندان کی پہچان کراتے ہوئے فرمائیں گے: (قَالَ اللَّهُ فِي نَا لَا تَخْ ذُلُونَا وَ انصُرُونَا يَنْ صُرْكُمْ اللَّهُ تَعَالَى) ”ہمارے حقوق کی رعایت کے سلسلہ میں خدا کو نظر میں رکھو، اور ہمیں (عدالت قائم کرنے اور ظلم کرنے میں مقابلہ کا) تنہا نہ چھوڑو، ہماری مدد کرو اور خداوند عالم تمہاری مدد فرمائے گا۔“

امام علیہ السلام کی گفتگو تمام ہونے کے بعد اہل آسمان اہل زمین پر سبقت کریں گے اور گروہ در گروہ آ کر امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے حالانکہ ان سے پہلے فرشتہ وحی جناب جبرئیل امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور اس کے بعد ۳۱۳ زمین کے ستارے مختلف مقامات سے سرزمین وحی (یعنی مکہ معظمہ) میں جمع ہو کر امامت کے پرنور سورج کے چاروں طرف حلقہ بنا لیں گے اور وفاداری کا عہد و پیمان باندھیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ دس ہزار جاں بکف سپاہیوں کا لشکر امام علیہ السلام کے لشکر گاہ میں جمع ہو جائے گا اور فرزند رسول (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔

(غیبت نعمانی، باب ۴۱، صفحہ ۷۶)

امام علیہ السلام اپنے انصار اور مومنین کے عظیم لشکر کے ساتھ پرچم قیام لہراتے ہوئے بہت تیزی سے مکہ اور قرب و جوار کے علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے تاکہ انکے درمیان مہر و محبت اور عدالت قائم کریں اور ان شہروں کے سرکش لوگوں کو مغلوب کریں گے، اس کے بعد مدینہ پہنچیں گے اور پھر وہاں سے عراق کا رخ فرمائیں گے اور شہر کوفہ کو اپنی عالمی حکومت کا مرکز قرار دیں گے اور وہاں سے اس عظیم انقلاب کو ہدایت فرمائیں گے اور دنیا والوں کو اسلام اور قوانین قرآن کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دیں گے اور ظلم و ستم کے خاتمہ کی دعوت دیں گے اور اپنے نورانی ایمان کے پیکر سپاہیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ امام علیہ السلام ایک ایک کر کے ظالموں کے عظیم مورچوں کو فتح کر لیں گے کیونکہ مومن اور وفادار انصار کے علاوہ ملائکہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی طرح اپنے لشکر کے رعب و دبدبہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خداوند قدیر امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے لشکر کا خوف اس قدر دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ کوئی بھی سرکش آپ کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا:

”قائم آل محمد (علیہ السلام) کی دشمنوں کے دل میں خوف و وحشت اور رعب و دبدبہ کے ذریعہ مدد ہو گی۔“ (کمال الدین،

ج ۱، باب ۲۳، ح ۶۱، صفحہ ۳۰۶)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر کے ذریعہ فتح ہونے والے علاقوں میں سے ”بیت المقدس“ بھی ہے (روزگار رھائی، ج ۱، صفحہ ۴۵۵) جس کے بعد ایک بہت ہی مبارک واقعہ رونما ہو گا جس سے امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب ایک اہم موڑ پر پہنچ جائے گا جس سے آپ کے محاذ انقلاب کو استحکام ملے گا، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا۔ کیونکہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق حضرت مسیح زندہ ہیں اور آسمان میں رہتے ہیں لیکن اس موقع پر زمین پر تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح وہ سب کے سامنے اپنے اوپر شیعوں کے بارہویں امام علیہ السلام کی فضیلت اور برتری نیز امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کا اعلان کریں گے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا: ”قسم اس خدا کی جس نے مجھے مبعوث کیا اور مجھے رحمۃ للعالمین بنایا، اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی بناقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ جس میں میرا فرزند مہدی علیہ السلام قیام کرے گا، اس کے بعد عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام) آئیں گے اور (امام) مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، صفحہ ۱۷) اس کام کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے عیسائیوں کو کہ جن کی تعداد دنیا میں بہت ہو گی آخری ذخیرہ الہی اور شیعوں کے امام پر ایمان لانے کی ترغیب دیں گے، گویا خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی دن کے لئے زندہ رکھا ہے تاکہ حق طلب لوگوں کے لئے چراغ ہدایت قرار پا سکیں، البتہ ہادی برحق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ معجزات ظاہر ہونے اور بشریت کی رہنمائی کے لئے فکری اور عمیق علمی گفتگو کے مواقع فراہم کرنا امام علیہ السلام کے عظیم الشان انقلاب کے منصوبوں میں سے ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا راستہ ہموار ہو جائے۔

اس کے بعد امام علیہ السلام تحریف سے محفوظ (یہودیوں کی کتاب) توریت کی تختیوں کو زمین سے نکالیں گے (روزگار رھائی، ج ۱، صفحہ ۲۲۵) اور جب یہودی ان تختیوں میں آپ علیہ السلام کی امامت کی نشانیاں دیکھیں گے اور عظیم الشان انقلاب کو دیکھنے، نیز امام علیہ السلام کے پیام حق کو سننے اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر وہ بھی گروہ در گروہ آپ کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے اور اس طرح خداوند عالم کا یقینی وعدہ پورا ہو جائے گا اور اسلام پوری دنیا کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کر لے گا۔ (بُؤِ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهَدٰی وَ دِیْنَ اِلٰی حَقِّ لُیْطٰہِرَہٗ عَلٰی الدِّیْنِ کُلِّہٖ وَ لَوْ کَرِهَ الْاَشْکُرُکُوْنُ۔) (سورہ توبہ، آیت ۳۳)

”وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے

مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔“

قارئین کرام! امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی مذکورہ تصویر کشی کے پیش نظر صرف ظالم اور ہٹ دھرم لوگ ہی باقی بچیں گے جو حق و حقیقت کے سامنے سرتسلیم خم نہیں کریں گے اور یہ گروہ بھی مومنین کی اکثریت اور اس انقلاب کے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا اور عدالت مہدیعلیہ السلام کی تلوار سے اپنے شرمناک اعمال کی سزا پائیں گے اور زمین اور اس پر رہنے والے ہمیشہ کے لئے شر و فساد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب تاریکی اور ظلمت کے بادل چھٹ جائیں گے تو کائنات کو منور کرنے والا سورج طلوع ہو گا اور دشت و بیابان کی منتظر آنکھوں کو روشنی ملے گی۔ جی ہاں! ظلم و ستم، برائیوں، تباہیوں اور بزدلی سے مکمل مقابلہ کے بعد عدل و انصاف کی حکومت تشکیل پائے گی اور عدالت مسند حکومت پر جلوہ افروز ہو گی تاکہ ہر چیز اور ہر شخص کو اس کی معین جگہ پر قرار دیا جائے اور ہر چیز کو اس کے حق کے لحاظ سے قرار دیا جائے گا چنانچہ یہ کائنات اور اس میں رہنے والے افراد ایک ایسی حکومت کا مشاہدہ کریں گے جو مکمل طور پر حق و عدالت پر مبنی ہو گی اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم و ستم نہیں ہو گا۔ ایسی حکومت جو خداوند عالم کے صفات جمال و جلال کی مظہر ہو گی اور اس کے زیر سایہ انسان اپنی تمام بھولی ہوئی آرزوں کو حاصل کر لے گا۔

قارئین کرام! ہم اس فصل میں چار موضوعات پر بحث کریں گے۔ (۱) امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کے اغراض و مقاصد (۲) امام مہدی علیہ السلام کا حکومتی دستور العمل (۳) اس عدل و انصاف کی حکومت کے ثمرات (۴) اس حکومت کی خصوصیات۔

اغراض و مقاصد

چونکہ اس کائنات کی غرض خلقت، کمال کے درجات پر فائز ہونا اور تمام کمالات کے مرکز یعنی خداوند عالم سے قریب سے قریب تر ہونا ہے۔ اس عظیم تمنا تک پہنچنے کے لئے اس کے ضروری اسباب و وسائل فراہم ہونا چاہیے۔ حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی اس عالمی حکومت کا مقصد قرب الہی تک پہنچنے کے وسائل فراہم کرنا اور اس راستہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ اگرچہ انسان جسم و روح سے مرکب ہے اور اسکی ضرورتیں بھی مادی اور معنوی دوحصوں میں تقسیم ہوتی ہیں لہذا کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں طرف حساب و کتاب سے قدم بڑھایا جائے اور ”عدالت“ چونکہ الہی حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے لہذا اس کے زیر سایہ انسان مادی اور معنوی لحاظ سے ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے لہذا ہمارے بارہویں امام حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی معنوی اور مادی ترقی یافتہ ہوگی اور پورے معاشرہ میں عدالت قائم ہونے کے لحاظ سے قابل ذکر ہے۔

معنوی ترقی

مذکورہ اہم اہداف و مقاصد کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم طاغوت اور ظالم بادشاہوں کی حکومت میں انسانی زندگی کی تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ لیں۔

تاریخ بشریت میں (حجت الہی کی حکومت سے قطع نظر) معنویت اور معنوی اقدار کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ بشریت بھٹکی ہوئی ہے اور ہمیشہ برائیوں کے راستے پر گامزن ہے اور اپنے نفس اور شیطانی وسوسوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ہر خوبصورتی اور خوبیوں کو بھلا بیٹھی ہے اور ان کو خود اپنے ہی ہاتھوں شہوتوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے؟ پاکیزگی اور عفت، صداقت، تعاون اور نصرت، ایثار و بخشش اور نیکی و احسان کی جگہ ہوا پرستی، شہوت پرستی، جھوٹ، دھوکہ بازی، خود پرستی، عیب جوئی، خیانت، ظلم و ستم، زیادہ کی ہوس اور زیادہ طلبی ہے۔ ایک جملہ میں یوں کہا جائے کہ انسانی زندگی میں معنویت دم توڑتی جا رہی ہے بلکہ بہت سے مقامات پر اور بہت سے نام نہاد لوگوں کے اندر معنویت کے اثرات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت انسان کے وجود میں اسی چیز کو زندہ کرنے کے لئے قدم اٹھائینگے اور مردہ انسان کو ایک نئی حیات عطا کریں گے تاکہ مسجود ملائکہ کو حقیقی زندگی اور واقعی حیات کی شریں مل جائے اور سب کو یہ یاد دہانی کرائے کہ شروع ہی سے تقدیر یہی تھی کہ تم ایسے زمانہ میں زندگی بسر کرو گے اور پاکیزگی اور نیکیوں کے عطر کی خوشبو اپنی روح میں پاؤ گے۔ (یا ائیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اسْتَجِیْ بُرَاۤیِلَہٗ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحِیْیْکُمْ....) (سورہ انفال، آیت ۴۲)

”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے.....“ لہذا یہ معنوی حیات جس کی وجہ سے انسان حیوان سے الگ ہوتا ہے دراصل انسان کا اصلی وجود اور اہم حصہ ہے کیونکہ انسان اسی زندگی کی وجہ سے ”ادمی“ کہا جاتا ہے اور یہی زندگی انسان کو خداوند خالق سے نزدیک

فراہم کرنے کا عزم و ارادہ کا موجود رہنا بلکہ مسلسل بڑھتے رہنا۔
زمین پر ظلم و تباہی کا غلبہ ہوجانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام الہی حکم سے ظہور فرمائیں گے اور سرزمین مکہ سے اپنی عالمی دعوت کا آغاز کریں گے۔
حضرت کی حکومت کے اہم ترین مقاصد میں سے دُنیا میں باطنی نورانیت کا بڑھنا اور ہر جہت سے عدالت کو وسعت دینا ہے۔

درس کا سوالات:

- ۱۔ زمانہ ظہور کا مخفی رہنا کیسے ان کے ظہور کی شرائط کو مہیا کرنے کے احساسات کو باقی رکھ سکتا ہے؟
 ۲۔ روایات میں ان کے ظہور کے وقت کو معین کرنے سے منع کرنے کا کیا فلسفہ بیان ہوا ہے؟
 ۳۔ روایات کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کیفیت بیان کریں؟
 ۴۔ کیوں دینی و معنوی حالت کو احیاء کرنا اور وسعت دینا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت کے اہم مقاصد میں شمار ہوتا ہے؟

مہدویت نامہ

بارہواں درس

حکومتی منصوبہ

مقاصد:

- ۱۔ حضرت علیہ السلام کے پروگراموں سے آشنائی
- ۲۔ حضرت کے اصلاحی پروگراموں سے الہام لین

فوائد:

- ۱۔ دُنیا کے مستقبل کے بارے معرفت بڑھانا
- ۲۔ شخصی زندگی کو زمانہ ظہور سے ہم آہنگ کرن

تعليمي مطالب:

- ۱۔ حضرت کے ثقافتی پروگرامز (الہی سنت کا احیاء، اخلاق، علم کی وسعت....)
- ۲۔ حضرت کے اقتصادی پروگرامز (قدرتی منابع، تقسیم، آبادانی.....)
- ۳۔ حضرت کے معاشرتی پروگرامز (امر بالمعروف کا احیاء کرنا، الہی حدود کا اجراء....)

حکومتی منصوبے

حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی عدل و انصاف کی حکومت کے اہداف و مقاصد سے آگاہی کے بعد اس حکومت کے منصوبوں اور پروگراموں کے بارے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ظہور کے زمانہ میں فعالیت اور کارکردگی کے طریقہ کار کی شناخت کے ساتھ ساتھ ظہور سے پہلے کے لئے دستور العمل طے کیا جائے کہ اس سے عظیم منجی عالم بشریت کے انتظار میں رہنے والے افراد امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے طریقہ کار اور منصوبوں سے آگاہ ہو جائیں جن کے پیش نظر وہ خود اور معاشرہ کو اس راہ پر چلنے کے لئے ہدایت کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے سلسلہ میں بیان ہونے والی متعدد روایات میں آپ کے حکومت کے لئے تین اصلی محور ذکر ہوئے ہیں: ثقافتی

منصوبے، اجتماعی منصوبے اور اقتصادی منصوبے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسانی معاشرہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ثقافتی میدان میں بحران کا شکار ہو گیا ہے، لہذا اس کو ایک عظیم الشان ثقافتی انقلاب کی صورت میں قرآن و عترت کی طرف پلٹانا ضروری ہے جس طرح اس وقت ثقافتی بلغار ہے اور غیر الہی ثقافت ہر جگہ سایہ فگن ہے اسے تبدیل کر کے صحیح انسانی اور الہی ثقافت کو رائج کیا جائے گا۔

اس کے ایک ”اجتماعی جامع منصوبہ“ کا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ انسانی معاشرہ میں مختلف قسم کے زخم موجود ہیں لہذا ایک ایسے صحیح منصوبہ کی ضرورت ہے جو معاشرہ کی واقعی حیات کا ضامن ہو، جس میں تمام انسانوں کے انسانی اور الہی حقوق کا خیال رکھا جائے اور ظالمانہ طریقہ کار کو ختم کیا جائے کہ جس نے معاشرہ میں افراتفری اور ظلم و فساد پیدا کر دیا ہے، نیز کمزور اور غریبوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں لہذا ایسے ماحول میں ایک صحیح اور انصاف کی بنیاد پر بنانے والے منصوبہ کی ضرورت ہے۔

ثقافتی ترقی اور اجتماعی رشد و نمو کا راستہ ہموار ہونے کے لئے اقتصادی دستور العمل بھی ضروری ہے تاکہ زمین پر موجود تمام مادی امکانات سے سب لوگ عادلانہ طور پر فیضیاب ہو سکیں اور ہر جگہ اور ہر طبقہ کے لئے معاش زندگی حاصل کرنا ممکن ہو۔

امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے منصوبوں سے مختصر آگاہی کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں بیان ہونے والی تفصیل کو بیان کرتے ہیں اور ہر ایک پہلو بارے اہم منصوبوں کو بیان کرتے ہیں:

(الف) ثقافتی پروگرام

امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت میں تمام ثقافتی پروگرامز لوگوں کی علمی اور عملی رشد و نمو اور ترقی کے لئے ہوں گے اور ہر لحاظ سے جہل و نادانی کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حکومت حق میں ثقافتی جہاد کے اہم محور کچھ اس طرح ہوں گے:-

۱۔ کتاب و سنت کو زندہ کرنا

قرآن کریم ہر زمانہ میں غریب اور بالائے طاق رہا ہے اور انسانی زندگی میں اس کو بھلا دیا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں قرآن کریم کی حیات بخش تعلیمات پر انسانی زندگی میں عمل درآمد ہو گا اور معصومین علیہم السلام کی سنت زندگی کے ہر موڑ پر انسانی حیات کے لئے نمونہ عمل قرار پائے گی اور سب کے اعمال قرآن و عترت کے پاک و پاکیزہ معیار کے ترازو میں تولے جائیں گے۔

حضرت علی علیہ السلام اپنے عظیم الشان کلام میں امام مہدی علیہ السلام کی قرآنی حکومت کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس زمانہ میں کہ جب انسان کی ہوائے نفس (انسان پر) حکومت کرے گی، امام مہدی (علیہ السلام) ظہور فرمائیں گے اور ہوائے نفس کی جگہ ہدایت اور فلاح کی حکومت قرار پائے گی اور جس زمانہ میں اپنی ذاتی رائے قرآن پر مقدم ہو چکی ہو گی اس موقع پر افکار قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے اور معاشرہ میں قرآن ہی کی حکومت ہو گی۔“ (نہج البلاغہ، خطبہ ۸۳۱)

نیز ایک دوسری جگہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں انسانی معاشرہ میں قرآن پر عمل درآمد ہونے کے سلسلہ میں یہ بشارت دیتے ہیں:

”گویا میں اسی وقت اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں جو مسجد کوفہ میں خیمہ لگائے بیٹھے ہیں اور قرآن جس طرح سے نازل ہوا بالکل اسی طرح لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں.....“۔ (غیبت نعمانی، باب ۱۲، ح ۳، صفحہ ۳۳۳)

اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم دینا، قرآنی ثقافت کے رائج ہونے دراصل انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن و اسلامی احکام کی حکمرانی کا نقطہ آغاز ہے۔

۲۔ معرفت اور اخلاقیات میں وسعت

قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں انسان کے اخلاقی رشد اور معنویت کی طرف بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کیونکہ انسانی خلقت کے بلند و بالا مقصد کے رشد و کمال کی سب سے بڑی وجہ اخلاق حسنہ ہے۔ خود پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے اپنی بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل قرار دیا ہے۔ (پیغمبر اسلام (ص) نے فرمایا: انما بعثتم لاتمم مکارم الاخلاق۔ بے شک میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

(میزان الحکمة، مترجم، ج ۴، ص ۳۵۱)

اور قرآن کریم نے بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کو مومنین کے لئے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ (قرآن کریم کے سورہ ۱۲ احزاب کی آیت نمبر ۱۲ کی طرف اشارہ ہے: لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول خدا (ص) تمہارے لئے اسوہ ۱۲ حسنہ ہیں)

لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان کے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی ہدایت اور ارشادات سے بُوری کی وجہ سے معاشرہ خصوصاً مسلمانی معاشرہ برائیوں اور پستیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور اخلاقی اقدار سے یہی انحراف انسان کی انفرادی اور اجتماعی حیات کی تباہی کا باعث بنا ہے۔

حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی حکومت جو کہ الہی حکومت اور الہی اقدار کی حکومت ہو گی اس میں اخلاقی اقدار کے رواج منصوبہ سب سے اہم قرار دیا جائے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

(إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْإِنْبِيَاءِ فَجَمَعَ بِهِمْ عَقُولَهُمْ وَأَكَمَلَ لَهُمْ مَلَأَ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ)۔ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۶۳۳)

”جب ہمارا قائم (علیہ السلام) قیام کرے گا تو مومنین کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے جس سے ان کی عقل جمع ہو جائے گی اور ان کا اخلاق کامل ہو جائے گا۔“

یہ اشارہ اور کنایہ پر مشتمل بہترین جملے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کہ جو اخلاق اور معنویت کی حکومت ہوگی، عقلی کمال اور انسانی اخلاق کی تکمیل کا راستہ فراہم کرے گی کیونکہ انسان میں برائیاں اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے گی تو پھر انسان میں اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے گا۔

دوسری طرف قرآن اور سنت الہی کی ہدایت سے لبریز ماحول انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف ے جائے گا، لہذا ظاہر و باطن دونوں طرف سے انسان میں اخلاقی فضائل کی طرف قدم بڑھانے کی کشش پائی جائے گی، چنانچہ اس طرح دُنیا بھر میں انسان اور الہی اقدار نافذ ہو جائیں گی۔

۳۔ علم کی ترقی

امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا ایک ثقافتی پروگرام ”علم کی ترقی اور انسانی دانش کی عظیم پیشرفت ہے“ اور یہ حکومت بذات خود علوم کا مرکز اور اس زمانہ کے علماء کی سرمشق ہو گی۔

جس وقت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تو اسی موقع پر آپ نے اس موضوع کی طرف اشارہ فرمایا: (امام حسین علیہ السلام کی نسل سے) نویں امام (حضرت) قائم ہیں، جن کے دست مبارک سے دُنیا میں نور اور روشنی پھیل جائے گی، جبکہ اس سے پہلے ظلمت و تاریکی میں گرفتار ہو گی اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہو گی اور پوری دُنیا کو علم و دانش کی دولت سے مالا مال کر دے گا جیسا کہ جہل و نادانی سے بھری ہو گی۔۔۔۔۔“ (حضرت علی علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی توصیف میں فرمایا: کہ ان کا علم، دانش تم سب سے زیادہ ہو گی، (غیبت نعمانی، باب ۳۱، ح ۱) اور یہ علمی اور فکری تحریک معاشرہ کے ہر طبقہ کے لئے ہو گی۔ اس ترقی اور شکوفائی میں عورت و مرد میں کوئی فرق نہیں ہو گا بلکہ عورتیں بھی علم اور دینی معرفت میں بلند مقام پر پہنچ جائیں گی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں تمہیں حکمت (اور علم) عطا ہو گا، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں میں کتاب خدا اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے مطابق فیصلہ کیا کریں گی۔“ (نعمانی، ص ۹۳۲، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۵۳)

یہ چیز لوگوں کو قرآنی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث سے نہایت ہی عمیق اور معرفت و شناخت کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔

۴۔ بدعتوں سے مقابلہ

بدعت ”سنت“ کے مقابلہ ہوتی ہے جس کے معنی دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنے اور اپنی ذاتی رائے اور نظریات کو دین اور دینداری میں شامل کرنے کے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام بدعت ایجاد کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”بدعت ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حکم خدا اور کتاب خدا نیز پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے نفس کی مرضی کے

مطابق عمل کرتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔“ (میزان الحکمة، ح ۳۲۶۱)
لہذا بدعت کے معنی خدا، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے اور ہوائے نفسانی کو نافذ کرنے اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے ہیں اور یہ چیز اس کے علاوہ ہے جو الہی معیار کی بنیاد اور قرآن و سنت سے الہام لیتے ہوئے کوئی نئی تحقیق کے عنوان سے پیش کی جائے، چنانچہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو حکم خدا و سنت رسول کو ختم کر دیتی ہے حالانکہ دین کے لئے اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

(مَا بَدَعَ الدِّينَ مَثَلُ الْبِدْعِ) (بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۹)

”بدعت کی طرح کسی بھی چیز نے دین کو تباہ و برباد نہیں کیا ہے۔“

اور اسی دلیل کی وجہ سے بدعت گزاروں کے مقابلہ کرنے کے لئے سنت پر عمل کرنے والوں کو قیام کرنا چاہیے اور ان کی سازشوں اور دھوکہ بازیوں سے پردہ اٹھا دینا چاہیے اور ان کے غلط راستہ کو لوگوں کے سامنے واضح کر دینا چاہیے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دینا چاہیے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:

”جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونے لگیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم و دانش کے ذریعہ میدان میں آئیں (اور ان بدعتوں کا مقابلہ کریں) اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پر خدا کی لعنت اور نفرین ہو!“۔ (میزان الحکمة، ح ۹۴۶۱)

لیکن افسوس کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے بعد اسلام میں کیا کیا بدعتیں ایجاد نہیں کی گئیں، اور دینداری کے راستہ میں کیا کیا انحرافات نہیں کئے گئے اور کتنے ہی لوگوں کو گمراہ نہیں کیا گیا ہے اور اس طرح دین کا مقدس چہرہ اُلٹا کر پیش کیا گیا ہے اور دین کی خوبصورت تصویر کو ہوائے نفس اور ذاتی طور و طریقہ کے بادلوں سے ڈھک دیا گیا ہے۔ اگرچہ ائمہ معصومین علیہم السلام جو دین کے جاننے والے تھے انہوں نے بے انتہاء کوشش کی لیکن بدعت کا راستہ اور سنت نبوی کی نابودی اسی طرح جاری رہی اور غیبت کے زمانہ میں اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب دنیا انتظار میں ہے کہ صاحب مکتب اور منجی بشریت اور قرآنی موعود (حضرت امام مہدی علیہ السلام) تشریف لائیں اور ان کی حکومت کے زیر سایہ سنت نبوی زندہ ہو اور بدعتوں کا بستر لپیٹ دیا جائے۔ بے شک امام علیہ السلام کی حکومت کا ایک اہم منصوبہ بدعت اور گمراہی سے مقابلہ تاکہ ہدایت اور انسانی رشد و ترقی کا راستہ ہموار ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی توصیف کرتے ہوئے ایک طویل حدیث کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں: (وَلَا يَتَرَكُ بَدْعَةً إِلَّا أزالَهَا وَلَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا.....) (بحار الانوار، ج ۸۵، ح ۱۱، ص ۱۱)
”کوئی بھی بدعت ایسی نہیں ہو گی جس کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھنکیں گے اور کوئی بھی سنت ایسی نہ ہو گی جس کو قائم نہ کریں گے۔“

ب۔ اقتصادی منصوبہ

ایک صحیح و کامل معاشرہ کی پہچان صحیح اقتصاد ہے۔ اگر معاشرہ میں مال و دولت سے صحیح فائدہ نہ اُٹھایا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ذرائع کسی خاص گروہ کے اختیار میں نہ ہوں بلکہ حکومت معاشرہ کے ہر فرد پر توجہ رکھے سب کے لئے ذریعہ معاش فراہم ہو تو ایسے معاشرہ میں انسان کے لئے معنوی ترقی اور رشد کا راستہ مزید ہموار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اور معصومین علیہم السلام کی روایات میں بھی اقتصادی پہلو اور لوگوں کے معاشی نظام پر توجہ کی گئی ہے۔ اس بنا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قرآنی حکومت اور عالمی اقتصاد اور عوام الناس کے لئے خاص منصوبہ ہو گا جس کی بنیاد پر زراعتی، طبیعی اور خدادادی نعمتوں سے بہتر طور پر فائدہ اُٹھایا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والے سرمایہ کو عدل و انصاف کے مطابق معاشرہ کے ہر طبقہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ مناسب ہے کہ ہم ان روایات کا مختصر جائزہ لیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں اقتصادی منصوبہ بندی کے بارے میں جان سکیں۔

<

۱۔ طبیعی منابع سے مستفید ہونا

اقتصادی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ خداداد نعمتوں سے صحیح اور بجا فائدہ نہیں اُٹھایا جاتا ہے نہ تو

زمین کی تمام خوبیوں سے صحیح فائدہ اُٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی پانی سے زمین کی آبادکاری کے لئے صحیح فائدہ اُٹھایا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں اور حکومت حق کی برکت سے آسمان سخی ہو کر بارش برسائے گا اور زمین بغیر چون و چرا کے فصل اُگائے گی۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

(وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَأَنَّ زَلَّتِ السَّمَاءُ قَطْرًا، وَلَاخَ رَجَّتِ الْآرُضُ نَبَاتًا.....) (بحار الانوار، ج ۱، ص ۴۰۱، خصال شیخ صدوق، ص ۶۲۶)

”اور جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام کریں گے تو آسمان سے بارشیں ہوں گی اور زمین دانہ اُگائے گی.....“۔ آخری حجت حق کی حکومت کے زمانہ میں زمین اور اس کے ذرائع امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے اختیار میں ہوں گے تاکہ مکمل اقتصاد کے لئے ایک عظیم سرمایہ جمع ہو جائے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: (.....تَقْوَىٰ لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكَنُوزُ.....) (کمال الدین، ج ۱، باب ۲۳، ح ۶۱، ص ۳۰۶)

”زمین ان کے لئے سمٹ جایا کرے گی، (اور وہ پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے) اور تمام خزانے ان کے لئے ظاہر ہو جائیں گے۔“

۲۔ دولت کی عادلانہ تقسیم

نادرست اقتصاد کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ دولت ایک خاص گروہ کے قبضہ میں جمع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ بعض افراد یا بعض گروہ جو اپنے لئے (کسی بھی دلیل کے تحت) خاص امتیاز کے قائل تھے انہوں نے عمومی مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور اس کو ذاتی مفاد یا کسی خاص گروہ کے لئے استعمال کرتے رہے۔ امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) ایسے لوگوں سے مقابلہ کریں گے اور عمومی مال و دولت کو عام لوگوں کے اختیار میں دیں گے اور ”عدالت علوی“ سب کے سامنے پیش کریں گے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: (إِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قَسَمَ بِالسَّوِيَّةِ وَ عَدَلَ فِي الرِّعَايَةِ) (نعمانی، باب ۳۱، ح ۶۲، ص ۲۴۳)

”جب ہم اہل بیت کا قائم قیام کرے گا تو (مال و دولت کو) برابر تقسیم کرے گا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے گا۔“

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں مساوات اور برابری کے قانون کو نافذ کیا جائے گا اور سب کو انسانی اور الہی حقوق دیئے جائیں گے۔ اور مال و دولت کی عادلانہ تقسیم ہو گی۔ حضرت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:

”میں تم کو مہدی (علیہ السلام) کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں قیام کرے گا وہ مال و دولت کو صحیح تقسیم کرے گا، کسی نے سوال کیا: اس کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا: یعنی لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرے گا۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۸)

اور معاشرہ میں اس مساوات کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کوئی بھی فقیر یا محتاج نہیں ملے گا اور طبقاتی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”تمہارے درمیان امام مہدی علیہ السلام ایسی مساوات قائم کریں گے کہ کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل پائے گا۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۹۳)

۳۔ ویرانوں کی آبادکاری

آج کل کی حکومتوں میں صرف انہی لوگوں کی زمین آباد ہوتی ہے جو حکام اور ان کے گرد و نواح والوں اور ان کے ہم فکر لوگ یا بڑے صاحب قدرت لوگ ہوتے ہیں لیکن دوسروں طبقوں کو بھلا دیا جاتا ہے لیکن امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں چونکہ پیداوار اور تقسیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا لہذا ہر جگہ نعمتیں اور آبادکاری ہو گی اور سب کی زندگی خوشحالی ہوگی سب کے لئے زمین آباد ہوں گی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فلا يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عَمَّ..... (کمال الدین، ج ۱، باب ۲۳، ح ۶۱، ص ۳۰۶)

”پوری زمین میں کوئی ویرانہ نہیں ملے گا مگر یہ کہ اس کو آباد کر دیا جائے گا۔“

ج۔ معاشرتی منصوبہ بندی

انسانی معاشرہ کی اصلاح کا ایک پہلو صحیح معاشرتی منصوبہ بندی ہے۔ دُنیا کے سب سے بڑے منصف کی حکومت میں معاشرہ کو صحیح ڈگر پر لگانے کے لئے قرآن اور سنت اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق منصوبہ بندی کی جائے گی جس کے نافذ ہونے سے انسانی زندگی میں رشد و نمو اور بلند مقام تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ حکومت الہی کے تحت اس دُنیا میں نیکیوں کو رائج کیا جائے گا اور برائیوں سے روکا جائے گا اور بدکاروں کے ساتھ قانونی مقابلہ کیا جائے گا، نیز لوگوں کے معاشرتی حقوق مساوات اور عدالت کی بنیاد سے دیئے جائیں گے اور اجتماعی عدالت حقیقی طور پر قائم کی جائے گی۔

قارئین کرام! یہاں پر مناسب ہے کہ ایک نظر ان روایات پر ڈالیں جن میں اس حسین دُنیا کے جلوو ں کا اچھی طرح نظارہ ہو سکے۔

۱۔ وسیع پیمانہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ پر بہت وسیع پیمانہ پر عمل ہو گا جس کے بارے میں قرآن کریم نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور اسی بنا پر اُمت اسلامیہ کو منتخب اُمت کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۱۰) جس کے ذریعہ تمام واجبات الہی پر عمل ہونا ہے (اس اہم واجب کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر.... فریضۃ عظیمۃ بہا تقام الفرائض، (امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے واجبات ہیں کہ جن کے سبب تمام واجبات کا قیام ہے)۔ (میزن الحکمة مترجم، ج ۸، ص ۴۰۷۳) اور اس کا ترک کرنا ہلاکت کا بنیادی رکن، نیکیوں کی نابودی اور معاشرہ میں برائیوں کا پھیلنے کا اصلی سبب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین اور بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ حکومت کا رئیس اور اس کے عہدے دار نیکیوں کی ہدایت کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

(أَلَمْ يَدْعُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَصْحَابُهُ... يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۷۴)

”امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے ناصر و مددگار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے۔“

۲۔ برائیوں کا مقابلہ کرنا

برائیوں سے روکنا جو الہی حکومت کا ایک امتیاز ہے صرف زبانی طور پر نہیں ہو گا بلکہ برائیوں سے عملی طور پر مقابلہ ہو گا یہاں تک کہ برائی اور اخلاقی پستی کا معاشرہ میں کوئی وجود نہ ہو گا اور انسانی زندگی برائیوں سے پاک ہو جائے گی۔

جیسا کہ دُعاۓ ندبہ میں بیان ہوا ہے کہ جو محبوب غائب کے فراق کا درِ دل ہے:

(أَيُّ نَاقِطٍ حَبَائِلِ الْكَذِبِ وَالْأَفْثَرَاءِ، أَيُّ نَاطِمِسِ أَثَارِ الزُّلْمِ وَالْأَبْوَاءِ)۔ (مفاتیح الجنان، دُعاۓ ندبہ)

”کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رسیوں کا کاٹنے والا ہے؟ اور کہاں ہے جو گمراہی اور ہوا و ہوس کے آثار کو نابود کرنے والا ہے؟“۔

۳۔ حدود الہی کا نفاذ

معاشرہ کے شریک اور مفسد لوگوں سے مقابلہ کے لئے مختلف راستے اپنائے جاتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں ایک طرف تو فاسقوں اور شریکوں کو ثقافتی پروگرام کے تحت اور تعلیمات الہی کے ذریعہ عقائد اور ایمان کی طرف پلٹا دیا جائے گا اور دوسری طرف ان کی زندگی کی جائز اور معقول ضرورتوں کو پورا کرنے اور اجتماعی عدالت نافذ کرنے سے ان کے لئے برائی اور فساد کے راستہ کو بند کر دیا جائے گا لیکن جو لوگ اس کے باوجود بھی دوسروں کے حقوق اور احکام الہی کو پامال کر دیں گے اور قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو ان سے سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا تاکہ ان کے راستے بند ہو جائیں اور معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کی روک تھام ہو سکے جیسا کہ مفسدوں کی سزا کے بارے میں اسلام کے جزائی قوانین میں بیان ہوا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے روایت نقل ہوئی ہے جس میں آنحضرت (ص) نے امام مہدی علیہ السلام کی

خصوصیات بیان کی ہیں، فرماتے ہیں:

”وہ الہی حدود کو قائم (اور ان کو نافذ) کریں گے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، باب ۷۲، ح ۴)

۴۔ منصفانہ فیصلے

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا ایک ایسا اہم پروگرام معاشرہ کے ہر پہلو میں عدالت کو نافذ کرنا ہو گا، اور آپ ہی کے ذریعہ پوری دنیا عدالت اور انصاف سے بھر جائے گی جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہو گی۔ قضاوت اور فیصلوں میں عدالت کا نافذ ہونا ایک حیاتی ضرورت ہے کیونکہ اسی سلسلہ میں سب سے زیادہ ظلم اور حق تلفی ہوتی ہے کسی کا مال کسی اور کو مل جاتا ہے اور ناحق خون بہانے والے ظالم کو سزا نہیں ملتی، بے گناہ لوگوں کی عزت و آبرو پامال ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی عدالتوں میں سے سب سے زیادہ ظلم معاشرہ کے کمزور لوگوں پر ہوا ہے اور صاحبان قدرت اور ظالم حکمرانوں کے زیر اثر ان عدالتی فیصلوں میں بہت سے لوگوں کی جان و مال پر ظلم ہوا ہے۔ دنیا پرست ججوں نے اپنے ذاتی مفاد اور قوم و قبیلہ پرستی کی بنا پر بہت سے غیر منصفانہ فیصلہ کئے ہیں اور ان کو نافذ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ایسے بے گناہ لوگ ہوں گے جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور کتنے ایسے مجرم اور فسادی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قانون جاری نہیں ہوا ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عادل حکومت، تمام ظلم و ستم اور ہر حق تلفی کا خاتمہ کر دے گی۔ آپ کی ذات گرامی جو عدالت پروردگار کی مظہر ہے انصاف کے محکمے قائم کرے گی اور اپنی عدلیہ میں اپنے نیک و صالح قاضی مقرر کرے گی کہ جو خوف خدا رکھنے والے نیز دقیق طور پر حکم نافذ کرنے والے ہوں گے تاکہ دنیا کے کسی گوشہ میں کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سنہرے موقع کی توصیف میں ایک طولانی روایت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

(فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتْ آلُ أَرْضِ بَنُو رَبِّهَا، وَوَضَعَ مِى زَانَ الِ عَدْلِ بَى نَ النَّاسِ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا)) (بحار الانوار، ج ٢٥، ص ١٢٣)

جب وہ ظہور کریں گے تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی اور وہ لوگوں کے درمیان حق و عدالت کی میزان قائم کریں گے، پس وہ (ایسی عدالت جاری کریں گے کہ) کوئی کسی دوسرے ر ذرہ بھی ظلم و ستم نہیں کرے گا۔“

فقارین کرام! اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت میں محکمہ عدل و انصاف مکمل طور پر نافذ ہو گا جس سے ظالم اور خود غرض انسانوں کے لئے راستے بند ہو جائیں گے اور ظلم و ستم کی تکرار اور دوسرے کے حقوق پر تجاوز کرنے سے روک تھام کی جائے گی۔

• • • • •

درس کا خلاصہ:

امام مہدی علیہ السلام کے اہم ترین ثقافتی پروگرامز مندرجہ ذیل ہیں:

کتاب و سنت کا احیاء، اسلامی اخلاق کا پھیلاؤ، علم و دانش کی شگوفائی، بدعتوں کا مقابلہ۔

اقتصادی اعتبار سے امام کا پروگرام یہ ہے کہ قدرتی ذخائر سے مکمل فائدہ اُٹھایا جائے گا اور الہی رزق و نعمات لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی اور دُنیا کی آبادانی کو وسعت دی جائے گی۔ ویرانوں کو آباد کیا جائے گا۔

معاشرتی امور میں حضرت کا حکومتی پروگرام یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احیاء اور الہی حدود کا اجرا کیا جائے۔

درس کے سوالات

- ۱۔ زمانہ ظہور میں حضرت کے ذریعے قرآن و سنت کے احیاء سے کیا مراد ہے؟
- ۲۔ زمام باقر علیہ السلام کی حدیث مبارک میں جملہ ”وضع یدہ علی روہس العباد....“ سے کیا مراد ہے؟
- ۳۔ جمہ ”تطویٰ لہ الارض و تطہر لہ الكنوز“ کا معنی بیان کریں؟
- ۴۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اقتصادی پروگرامز کی ان کے موارد کے تذکرہ کے ساتھ وضاحت کریں؟
- ۵۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اہم ترین اصلاحی اور معاشرتی پروگرامز میں سے تین کی مثالیں بیان کریں؟

طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ زندگی کے ہر موڑ پر عدالت کا وجود

بہت سی روایات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کے نتائج اور ثمرات میں سب سے اہم چیز دُنیا میں عدل و انصاف کا عام ہونا بیان ہوا ہے جس کے بارے میں ”اعلیٰ السلام کی حکومت کے اہداف“ کے تحت گفتگو ہو چکی ہے۔ لیکن اس حصہ میں مذکورہ مطالب کے علاوہ اس مطلب کا اضافہ کرتے ہیں کہ قائم آل محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی حکومت میں معاشرہ کے ہر سطح میں عدالت عام ہو جائے گی اور عدالت معاشرہ کی شہ رگوں میں رچ بس جائے گی اور کوئی بھی ایسا چھوٹا بڑا گروہ نہیں ہو گا جس میں عدالت قائم نہ ہو، نیز آپس میں انسانوں کا رابطہ اسی عدالت کی بنیاد پر ہو گا۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سلسلہ میں فرمایا:

”خدا کی قسم! لوگوں کے گھروں میں عدالت کو اس طرح پہنچا دیا جائے گا جیسے گھروں میں سردی اور گرمی پہنچتی ہے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۶۳)

جب معاشرہ کا سب سے چھوٹا شعبہ یعنی انسان کا گھر عدالت کا مرکز بن جائے گا اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے عادلانہ سلوک کریں گے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی اور عدل و انصاف کی حکومت نہ تو طاقت اور قانون کے بل بوتے پر ہو گی بلکہ قرآنی تربیت کی بنیاد پر ہو گی کہ جو عدالت اور احسان کا حکم دیتی ہے۔ (قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ان الله يامر بالعدل والاحسان یعنی بے شک خداوند عالم نیکی اور عدالت کا حکم دیتا ہے۔ (سورہ نحل آیت ۹۰) لوگوں کی تربیت کرے گی اور ایسے (بہترین) ماحول میں یقیناً سب لوگ اپنے انسانی اور الہی فریضہ پر عمل کریں گے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں گے (اگرچہ کسی عہدہ اور مقام پر بھی فائز نہ ہوں)۔ انتظار کرنے والے مہدوی معاشرہ میں قرآنی اور حکومتی پشت پناہی کے ذریعہ ”عدالت“ ایک اصلی ثقافتی انقلاب ہو گا جس سے ان انگشت شمار لوگوں کے علاوہ کوئی سرپیچی نہیں کرے گا جو خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے اور قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے دُور ہوں گے، جن کے ساتھ حکومت عدل سخت کارروائی کرے گی اور اُن کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خصوصاً حکومتی شعبوں میں شامل ہونے سے روک تھام کی جائے گی۔ جی ہاں! ایسی وسیع اور عام عدالت میں حضرت امام منتظر علیہ السلام کی حکومت کا ثمرہ ہو گا اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کا بلند ترین مقصد پورا ہو جائے گا کہ دُنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و ستم اور حقوق کی پامالی نہیں ہو گی یہاں تک کہ گھریلو زندگی میں بھی ایک دوسرے سے تعلقات میں بھی کوئی ظلم و ستم نہیں ہو گا۔

۲۔ ایمانی، اخلاقی اور فکری رشد

قارئین کرام! ہم نے گزشتہ صفحات میں یہ عرض کیا ہے کہ معاشرہ میں عدل و انصاف کے عام ہونے سے معاشرہ میں رہنے والوں کی صحیح تربیت اور قرآن و عترت کی ثقافت رائج ہو جائے گی، جیسا کہ ائمہ علیہم السلام سے منقول روایات میں امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی حکومت کے زمانہ میں ایمانی، اخلاقی اور فکری رشد و نمو کی وضاحت کی گئی ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جب ہمارے قائم (آل محمد) ظہور کریں گے تو وہ اپنا دست کرم خدا کے بندوں کے سروں پر رکھیں گے جس کی برکت سے ان کی عقل و خرد اپنے کمال پر پہنچ جائے گی۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۷، ۶۳۳)

اور جب انسان کی عقل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو تمام خوبیاں اور نیکیاں خود بخود اس میں پیدا ہونے لگتی ہیں کیونکہ عقل انسان کے لئے باطنی پیغمبر ہے کہ اگر جسم و روح کے ملک پر اس کی حکومت ہو جائے تو پھر انسان کی فکر اور عمل راہ خیر و اصلاح پر چل پڑتے ہیں اور خدا کی بندگی اور سعادت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ عقل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: عقل وہ (حقیقت) ہے جس کے ذریعہ خدا کی عبادت کی جائے اور اس کی (رہنمائی کی) وجہ سے جنت حاصل کی جائے۔“ (اصول کافی، ج ۱، ص ۳، ۸۵) جی ہاں! آج کے معاشرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام اور ان کی حکومت کے بغیر عقل پر شہوات اور خواہشات کا غلبہ ہے اور گروہوں اور پارٹیوں پر سرکش نفس حکومت کئے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کے حقوق پامال اور الہی اقدار کو بھلایا جا رہا ہے لیکن ظہور کے زمانہ میں اور حجت خدا (جو عقل کامل ہیں) کی حکومت کے زیر سایہ عقل حکم

کرنے والی ہو گی اور جب انسان کی عقل کمال کی منزل پر پہنچ جائے گی تو پھر نیکیوں اور خوبیوں کے علاوہ کوئی حکم نہیں کرے گی۔

۳۔ اتحاد اور محبت

متعدد روایات کے پیش نظر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت میں زندگی بسر کرنے والے افراد آپس میں متحد اور محبوب ہوں گے اور آپعلیہ السلام کی حکومت کے مومنین کے دلوں میں کینہ اور دشمنی کے لئے کوئی جگہ نہ ہو گی۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: (وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمٌ نَا... لَذَبَّتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ آلِ عِبَادِ...)۔
”جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو بندگان خدا کے دلوں میں کینہ (اور دشمنی) نہیں رہے گی۔“

اس زمانہ میں کینہ اور دشمنی کے لئے کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا کیونکہ وہ زمانہ عدل و انصاف کا ہو گا جس میں کسی کا کوئی حق پامال نہیں ہو گا، اور وہ زمانہ خردمندی اور غور و فکر کا ہو گا نہ کہ مخالفت عقل اور شہوت پرستی کا۔ (اس سے پہلے دو حصوں میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں عدالت اور عقلی کمال کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے) لہذا بغض و حسد اور دشمنی کے لئے کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں انس اور اُلفت پیدا ہو جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے اختلاف اور انتشار پایا جائے گا اور سب قرآنی اخوت اور برادری کی طرف پلٹ جائیں گے۔ (سورہ حجرات کی آیت نمبر ۱ کی طرف اشارہ ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوة مومنین آپس میں بھائی ہیں) اور آپس میں دو بھائیوں کی طرح ہمدل اور مہربان ہوں گے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے سنہرے زمانہ کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
” (اس زمانہ میں) خداوند عالم، پریشان اور منتشر لوگوں میں وحدت اور اُلفت ایجاد کر دے گا۔“ (کمال دین، ج ۲، باب ۵۵، ح ۷، ص ۸۴۵)

اور اگر خدا کی مدد اس وقت رہے گی تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس مادی کشمکش کے بحران میں اس ہمدلی، اُلفت اور دلی محبت کا اندازہ لگانا مشکل ہو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:
”جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو واقعی دوستی اور حقیقی ہمدلی (اس حد تک) ہو گی کہ ضرورت مند اپنے برادر ایمانی کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ نکال لے گا اور اس کا (دینی) بھائی اسے نہیں روکے گا۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ح ۴۶۱، ص ۲۷۳)

۴۔ جسمانی اور نفسیاتی سلامتی

آج کل انسان کی ایک بڑی مشکل ”لاعلاج اور خطرناک بیماریاں“ ہیں جو مختلف چیزوں کی بنا پر پیدا ہو رہی ہیں جیسے ہمارے رہنے کی فضا آلودہ ہونا اور کیمیائی اور ایٹمی اسلحوں کا استعمال، اسی طرح انسانوں کے درمیان آپس میں ناجائز رابطہ، نیز درختوں کا کاٹ ڈالنا اور دریاؤں کا پانی نابود کرنا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں مختلف خطرناک بیماریوں کی وجوہات ہیں جیسے جدام، طاعون، فلج، سکتہ اور دیگر بہت سی بیماریاں جن کا آج کے زمانہ میں کوئی علاج نہیں ہے اور جسمانی بیماریوں کے علاوہ رُوحی اور نفسیاتی بیماریاں بھی جس کی وجہ سے دُنیا بھر میں انسان کی زندگی بدمزہ اور ناقابل برداشت ہو گئی ہے البتہ یہ سب دُنیا اور انسان پر غلط چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں کہ جو عدل و انصاف اور نیکیوں کا زمانہ ہو گا اور تعلقات برادری اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے، انسان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان کی بدنی اور روحانی طاقت تعجب آور شکل میں بڑھ جائے گی۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جب حضرت قائم امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے تو خداوند عالم مومنین سے بیماریوں کو دُور فرما دے گا اور صحت و تندرستی عنایت کرے گا۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ح ۸۳۱، ص ۴۶۳)
آپ کی حکومت میں جب علم و دانش کی بہت زیادہ ترقی ہو گی تو کوئی لاعلاج بیماری باقی نہیں رہے گی، علم طب اور ڈاکٹری میں بہت زیادہ ترقی ہو گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے بہت سے بیماروں کو شفا مل جائے گی۔

حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”جو شخص ہم اہل بیت کے قائم کا زمانہ دیکھے گا اگر اس کو کوئی بیماری ہو جائے گی تو اسے شفا مل جائے گی اور اگر کمزوری کا شکار ہو جائے گا تو صحت مند اور طاقتور ہو جائے گا۔“

۵۔ بہت زیادہ خیر و برکت

قائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا ایک عظیم ثمرہ یہ ہو گا کہ اس زمانہ میں خیر و برکت اس قدر ہو گی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ کی حکومت کی بہار میں ہر جگہ سبز و شاداب اور حیات بخش ماحول ہو گا، آسمان سے بارشیں ہوں گی اور زمین میں اچھی فصلیں ہوں گی اور ہر طرف خدا کی برکت دکھائی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”..... خداوند عالم ان (امام مہدی علیہ السلام) کی وجہ سے زمین و آسمان سے برکتوں کی بارش کرے گا (اور ان کے زمانہ میں) آسمان سے بارشیں ہوں گی اور زمین میں اچھی فصلیں ہوں گی۔“ (غیبت طوسی، ح ۹۴۱، ص ۸۸۱)

امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں کوئی زمین بجز نہیں ملے گی اور ہر جگہ ہریالی اور شادابی ہو گی۔ یہ عظیم الشان اور بے نظیر تبدیلی اس وجہ سے پیدا ہو گی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں تقویٰ اور پاکیزگی اور ایمان کے پھول کھلنے لگیں گے، معاشرہ کے تمام لوگ الہی تربیت کے تحت اپنے تعلقات کو اسلامی اور الہی اقدار کے سانچے میں ڈھال لیں گے اور جیسا کہ خداوند عال نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسے پاک و پاکیزہ ماحول کو خیر و برکات سے سیراب کر دوں گا۔

قرآن مجید نے اس سلسلہ میں فرمایا:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْہُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.....) (سورہ اعراف، آیت ۶۹)

”اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔“

۶۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور مینفقہ و ناداری کی نابودی

جس وقت امام مہدی علیہ السلام کے لئے زمین کے تمام خزانے ظاہر ہو جائیں گے اور زمین و آسمان سے مسلسل برکتیں ظاہر ہوں گی اور مسلمانوں کا بیت المال عدالت کی بنیاد پر تقسیم ہو گا تو پھر فقر اور تنگدستی کا کوئی وجود نہیں رہے گا، اور اعلیٰ السلام کی حکومت میں ہر انسان فقر و ناداری کے دلدل سے آزاد ہو جائے گا۔ (منتخب الاثر، فصل ۷، باب ۴، ۳، ص ۹۸۵ تا ۳۹۵)

اُعلیٰ السلام کی حکومت کے زمانہ میں اقتصادی اور کاروباری مسائل، برادری اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے اور خود غرضی اور ذاتی مفاد کی جگہ اپنے دینی بھائیوں سے دلسوزی، ہمدردی اور غمخواری کا احساس پیدا ہو گا، اس موقع پر سب آپس میں ایک دوسرے کو گھر کے ایک ممبر کے عنوان سے دیکھیں گے اور سب کو اپنا تصور کریں گے اور محبت و ہمدردی کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہو گی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”..... (امام مہدی علیہ السلام) سال میں دو بار لوگوں کو بخشش و عطیہ دیا کریں گے، اور مہینہ میں دو دفعہ کی روزی (اور معاش زندگی) عطا فرمایا کریں گے، (اور اس کام میں) لوگوں کے درمیان مساوات قائم کریں گے، یہاں تک کہ (لوگ ایسے بے نیاز ہو جائیں گے کہ) زکوٰۃ لینے والا کوئی نیازمند نہیں مل پائے گا۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ح ۲۱۲، ص ۹۳)

مختلف روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان غربت کے احساس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہو گی کہ ان کے یہاں روحانی طور پر بے نیازی اور قناعت کا احساس پایا جاتا ہو گا، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ قبل اس کے کہ کوئی ان کو مال و دولت عطا کرے خود ان کے باطن میں بے نیازی کا احساس پیدا ہو جائے گا اور جو کچھ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے عنایت کیا ہو گا اس پر وہ راضی اور خشنود رہیں گے لہذا دوسروں کے مال کی طرف آنکھ بھی نہیں اُٹھائیں گے۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا: ”..... خداوند عالم بے نیازی (کا احساس) اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۲۹)

جبکہ ظہور سے پہلے انسان میں خود غرضی اور مال و دولت جمع کرنے اور غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی عادت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں انسان اندرونی اور بیرونی لحاظ سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کے علاوہ ایک طرف بہت سی دولت عادلانہ طور پر تقسیم ہو گی اور دوسری طرف انسانوں کے درمیان قناعت پیدا ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے مومنین پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بخشش کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے اضافہ فرمایا: ”اور خداوند عالم میری اُمت کو بے نیاز کر دے گا اور عدالت مہدی سب پر اس

طرح نافذ ہو گی کہ (حضرت امام مہدی علیہ السلام) حکم فرمائیں گے کہ منادی یہ اعلان کر دے: کون ہے جس کو مال کی ضرورت ہے؟ لیکن اس اعلان کو سن کر کوئی قدم نہیں بڑھائے گا سوائے ایک شخص کے! اس موقع پر امام علیہ السلام (اس سے) فرمائیں گے: خزانہ دار کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے تمہارے لئے حکم یہ ہے کہ مجھے مال و دولت دے دو۔ یہ سن کر خزانہ دار کہے گا کہ اپنی چادر پھیلاؤ اور اس کی چادر کو بھر دیا جائے گا اور جب وہ کمر پر لاد کر چلے گا تو پشیمان ہو جائے گا اور کہے گا: اُمّت محمدی (ص) میں صرف تو ہی اتنا لالچی ہے..... جس کے بعد وہ مال واپس کرنے کے لئے جائے گا لیکن اس سے قبول نہیں کیا جائے اور اس سے کہا جائے گا: ہم جو کچھ عطا کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔“ (سورہ توبہ، آیت ۳۳، سورہ فتح، آیت ۸۲، سورہ صف، آیت ۹)

۷۔ اسلام کی حکومت اور کفر کی نابودی
قرآن کریم نے تین مقامات پر وعدہ دیا ہے کہ خداوند عالم دین مقدس اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرے گا:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (سورہ توبہ، آیت ۳۳، سورہ فتح آیت ۸۲، سورہ صف آیت ۹)
”وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔“

جبکہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند عالم کا وعدہ پورا ہونے والا ہے وہ کبھی بھی خلاف وعدہ عمل نہیں کرتا جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاتِ) (سورہ آل عمران، آیت ۹)
”..... بے شک اللہ خلاف وعدہ عمل نہیں کرتا۔“ لیکن یہ بات روشن ہے کہ مسلسل سعی و کوشش کے باوجود بھی پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور اولیائے خدا علیہم السلام اب تک ایسی مبارک تاریخ نہیں دیکھ پائے ہیں۔ (یہ گفتگو صرف دعویٰ کی حد تک نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور شیعہ و سنی مفسرین نے اس سلسلہ میں گفتگو کی ہے جیسے فخر رازی نے تفسیر کبیر ج ۶۱، ص ۰۴ اور قرطبی نے تفسیر قرطبی ج ۸، ص ۱۲۱ میں اور علامہ طبرسی نے مجمع البیان ج ۵، ص ۵۳ میں)

اور تمام مسلمان ایسے دن کا انتظار کر رہے ہیں، البتہ یہ ایک ایسی حقیقی آرزو ہے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلام میں موجود ہے، لہذا اس ولی پروردگار کی حکومت کے زیر سایہ ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ کا نعرہ بلند ہو گا جو توحید کا پرچم ہے اور ”اشہد ان محمد رسول اللہ“ کی آواز جو اسلام کا علم ہے ہر جگہ لہراتا ہوا نظر آئے گا اور کسی بھی جگہ کفر و شرک کا وجود باقی نہ بچے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے درج ذیل آیت کی وضاحت میں فرمایا: (وَقَاتِلُوا بُحْتًا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَلَا يَكُونَ لِلدِّينِ نَكَلٌ) (سورہ انفال، آیت ۹۳)
”اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ کا وجود نہ رہ جائے۔“

”اس آیت کی تاویل ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور جب ہمارا قائم قیام کرے گا اور جو شخص آپ کے زمانہ کو درک کرے گا وہی اس کی تاویل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، بے شک (اس زمانہ میں) دین محمدی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) جہاں تک رات کا اندھیرا پہنچتا ہے پہنچ جائے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اس طرح سے زمین سے شرک کا نام و نشان مٹ جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم نے وعدہ فرمایا!“ (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۵۵)

البتہ پوری دنیا میں اسلام کا پھیل جانا ”اسلام“ کی حقانیت اور واقعیت کی وجہ سے ہو گا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے گی اور سب کو اپنی طرف راغب کر لے گا صرف وہی لوگ باقی بچیں گے جو بغض و عناد و اور سرکشی کے شکار ہونگے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شمشیر عدالت ان کے سامنے آئے گی اور یہی خداوند عالم کا انتقام ہو گا۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں اعتقادی وحدت
اس سلسلہ کا آخری نکتہ یہ ہے کہ یہ اعتقادی وحدت (یعنی سب کا اسلام کے دائرہ میں آجانا) حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں پیش آئے گی اور یہ موقع عالمی معاشرہ کی تشکیل کے لئے بہت مناسب ہو گا جبکہ پوری دنیا اسی اتحاد و ہمدمی اور توحیدی نظام اور قانون کو قبول کرے گی اور اس کے زیر سایہ اپنے انفرادی اور اجتماعی تعلقات اسی ایک عقیدہ سے حاصل شدہ معیار کی بنا پر مرتب کریں گے اور اس بیان کے مطابق وحدت عقیدتی اور دین واحد کے

پرچم کے نیچے جمع ہونا ایک حقیقی ضرورت ہو گی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں حاصل ہو گی۔

۸۔ عمومی امن و آسائش

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں کہ جب زندگی کے ہر پہلو میں خوبیاں اور نیکیاں عام ہو جائیں گی تو امنیت حاصل ہو جائے کہ جو الہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ جس وقت انسان ایک عقیدہ اور اسلامی کی پیروی کریں گے اور معاشرہ کے درمیان بلند اخلاقی اصول نافذ ہوں اور عدالت ہر انسان پر حاکم ہو تو پھر زندگی کے کسی بھی حصہ میں بدامنی اور خوف و وحشت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جس معاشرہ میں ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو گا تو پھر وہ کسی دوسرے پر ظلم و ستم اور انسانی و الہی حقوق پامال نہیں کرے گا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی لہذا ایسے موقع پر ہر طرف امن و اماں اور چین و سکون سے رہے گا۔

حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: ”ہمارے ذریعہ ایک سخت زمانہ گزارا ہے.... اور جب ہمارا قائم قیام کرے گا اور دلوں سے دشمنی اور کینہ نکل جائے گا، حیوانوں میں بھی آپس میں اتفاق ہو گا، (اس کے زمانہ میں ایسا امن و اماں قائم ہو گا کہ) عورتیں اپنے زیورات پہن کر عراق سے شام تک کا سفر کریں گی..... لیکن ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔“ (خصال شیخ صدوق، ج ۲، ص ۸۱۴)

قارئین کرام! ہم چونکہ بے عدالتی، لالچ اور بغض و کینہ کے زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں لہذا ہمارے لئے اس سبز و شاداب دنیا کا تصور بہت مشکل ہے لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا اگر ہم اپنی برائیوں اور گناہوں کے اسباب کے بارے میں غور و فکر کریں اور یہ تصور کریں کہ یہ تمام برائیاں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں ختم ہو جائیں گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ معاشرہ میں امن و اماں قائم ہونے کا الہی وعدہ یقینی ہے۔

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَّخَّرَنَّهُمْ فِيمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (سورہ نور، آیت ۵۵)

”اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے اور ان کے لئے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لئے پسندیدہ قرار دیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا.....“

حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ”یہ آیہ شریفہ (امام) قائم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

(غیبت نعمانی، ج ۵۳، ص ۴۲)

۹۔ علم کی ترقی

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں اسلامی اور انسانی علوم کے بہت سے اسرار واضح ہو جائیں گے اور انسان کا علم ناقابل تصور طریقہ سے ترقی کرے گا۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”علم و دانش ۷۲ حروف ہیں، اور جو کچھ بھی تمام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں وہ صرف ۲ حرف ہیں جبکہ عوام الناس صرف دو حرفوں کو بھی نہیں جانتے، جس وقت ہمارے قائم کا ظہور ہو گا تو ان ۵۲ حروف کے علم کو بھی لوگوں کو تعلیم دیں گے اور ان دو حرفوں کو بھی ان میں اکٹھا کر دیں گے جس کے بعد تمام ۷۲ حروف کا علم نشر فرمائیں گے۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۶۳۳)

ظاہر سی بات ہے کہ انسان علم کے ہر پہلو میں ترقی کرے گا، متعدد روایات میں ہونے والے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں صنعتی علم آج کے زمانہ سے کہیں زیادہ ہو گا۔ (البتہ ممکن ہے کہ مذکورہ روایات میں معجزہ کی طرف اشارہ ہو؟)

جیسا کہ اس وقت کی صنعت صدیوں پہلی صنعت سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ قارئین کرام! ہم یہاں پر اس سلسلہ میں بیان ہونے والی چند روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی حکومت میں رابطہ کی کیفیت کے بارے میں فرمایا: ”قائم آل محمد (ص) کی حکومت کے زمانہ میں مشرق میں رہنے والا مومن اپنے مغرب میں رہنے والے بھائی کو دیکھتا ہو گا.....“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۹۳) اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا: ”جس وقت ہم اہل بیت (علیہم السلام) کا قائم ظہور کرے گا تو خداوند عالم ہمارے

شیعوں کی آنکھوں اور کانوں کی طاقت میں اضافہ فرمائے گا اس طرح سے امام مہدی علیہ السلام چار فرسخ کے فاصلہ سے اپنے شیعوں سے گفتگو کریں گے اور وہ آپ کی باتوں کو سنیں گے، نیز وہ آپ کو دیکھتے ہوں گے حالانکہ اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۶۳۳) حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حکومت کے رئیس اور حکم صادر کرنے والے کے عنوان سے لوگوں کے حالات سے باخبر ہونے کے بارے میں روایت کہتی ہے: ”اگر کوئی شخص اپنے گھر میں گفتگو کرے گا تو اسے اس چیز کا خوف ہو گا کہ کہیں اس کے گھر کی دیواریں اس کو باتوں کو (امام علیہ السلام تک) نہ پہنچا دیں۔“ (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۹۳)

آج کل کے مواصلاتی نظام کی ترقی مدنظر ان روایات کو سمجھنا آسان ہے لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا یہی وسائل مزید ترقی کے ساتھ استعمال کئے جائیں گے یا کوئی اس سے زیادہ پیچیدہ دوسرا نظام استعمال کیا جائے گا۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے امتیازات اس سے قبل صفحات میں امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی حکومت کے اہداف، پروگرام اور نتائج کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اس آخری حصہ میں آپ کی حکومت کے امتیازات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں مثلاً حکومت کی حدود اور اس کا مرکز حکومت کی مدت اور کارکنوں کا طریقہ کار کی پہچان اور حکومت کے عظیم الشان رہبر (امام مہدی علیہ السلام) کی سیرت۔

آپ کی حکومت کی حدود اور اس کا مرکز اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ایک عالمی حکومت ہو گی، کیونکہ آپ عالم بشریت کے موعود اور ہر انسان کی آرزوؤں کو پورا کرنے والے ہیں، لہذا آپ کی حکومت کے زیر سایہ معاشرہ میں جس قدر خوبیاں اور نیکیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں متعدد روایات گواہ ہیں جن میں سے چند روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

الف: وہ متعدد روایات جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ”ارض“ (زمین) کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھری ہو گی (کمال الدین، باب ۵۲، ح ۴، باب ۴۲، ح ۱۰۷) اور ”زمین“ تمام کرہ خاکی کو شامل ہے لہذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ”ارض“ کے معنی کو زمین کے کسی ایک حصہ سے محدود کیا جائے۔

ب: وہ روایات جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مختلف علاقوں پر تسلط کی خبر دی گئی ہے ان علاقوں کی وسعت اور اہمیت کے پیش نظر اس بات کی حکایت ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر مسلط ہو جائیں گے لہذا بعض شہروں اور ملکوں کا نام مثال اور نمونہ کے طور پر لیا گیا ہے اور ان روایات کو سمجھنے والوں کے ادراک کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

مختلف روایات میں روم، چین، دیلم یا دیلم کے پہاڑ، ترکی، سندھ، ہند، قسطنطنیہ، کابل شاہ اور خزر کا نام آیا ہے کہ جن پر امام مہدی علیہ السلام کا قبضہ ہو گا اور امام علیہ السلام ان تمام مذکورہ مقامات کو فتح کریں گے۔ (غیبت نعمانی اور احتجاج طبرسی)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ مذکورہ علاقے ائمہ علیہم السلام کے زمانہ میں آج کل کے علاقوں سے کہیں زیادہ وسیع تھے، مثال کے طور پر ”روم“ یورپ اور امریکہ کو شامل ہوتا تھا اور چین سے مشرقی ایشیاء مراد ہوتا تھا جن میں جاپان بھی شامل تھا جیسا کہ اُس وقت ”ہندوستان“ پاکستان کو بھی شامل تھا۔

شہر قسطنطنیہ وہی استنبول ہے جس کو اس زمانہ میں طاقتور شہر کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا کہ اگر اس شہر کو فتح کر لیا جاتا تھا تو ایک بہت بڑی کامیابی شمار کیا جاتا تھا کیونکہ یورپ میں جانے والے راستوں میں سے ایک یہی راستہ تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دنیا کے اہم اور حساس علاقوں پر مسلط ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اعلیٰ علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر ہو گی۔

ج: پہلے اور دوسرے حصہ کی گزشتہ روایات کے علاوہ بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جن میں پوری دنیا پر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی وضاحت کی گئی ہے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا: ”میں اپنے دین کو ان (بارہ ائمہ) کے ذریعہ تمام ادیان پر غالب کر دوں گا اور انہیں کے ذریعہ اپنے حکم کو (سب پر) نافذ کروں گا، اور ان میں سے آخری (امام

مہدی علیہ السلام) کے (قیام کے) ذریعہ پوری دنیا کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اور اس کو مشرق و مغرب پر حاکم قرار دوں گا۔ (کمال الدین، ج ۱، باب ۳۲، ح ۴، ص ۷۷۴)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: (آلِ قَائِمٍ مِّنَّا يَبْ لُغُ سُلْ طَانُهُ اَلْ مَشْرِقُ وَالْ مَغْرِبُ رَبُّ الْوَجَلِ بِهٖ دِي نُهُ عَلٰى الدُّنْيَا كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ اَلْ مَشْرُكُوْنَ۔) (کمال الدین، ج ۱، باب ۲۲، ح ۶۱، ص ۳۰۶)

”قائم آل محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) (وہ ہیں جو دنیا کے) مشرق و مغرب پر حکومت کریں گے اور خداوند عام اپنے دین کو ان کے ذریعہ دنیا کے تمام ادیان پر مغلوب کرے گا، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار لگے۔“

اور امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کا مرکز تاریخی شہر ”کوفہ“ رہے گا جو اس زمانہ میں بہت وسیع ہو جائے گا، جس میں نجف اشرف بھی شامل ہو گا کہ جو چند کلوم میٹر کے فاصلہ پر ہو گا، اسی وجہ سے بعض روایات میں کوفہ اور بعض روایات میں نجف اشرف کو امام مہدی علیہ السلام کا مرکز حکومت قرار دیا گیا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے ایک طولانی روایت کے ضمن میں فرمایا:

” (مہدی علیہ السلام) کی حکومت کا مرکز شہر کوفہ ہو گا اور مسند قضاوت کوفہ کی (عظیم الشان) مسجد میں ہو گی۔“

(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۱۱)

قابل ذکر ہے کہ قدیم زمانہ سے شہر کوفہ پر اہل بیت علیہم السلام کی توجہ رہی ہے اور یہی شہر اور حضرت علی علیہ السلام کا مرکز حکومت رہا ہے اور شہر کوفہ کی مسجد عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجدوں میں سے ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور خطبے ارشاد فرمائے ہیں، نیز اسی مسجد میں مسند قضاوت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کئے ہیں اور آخر میں اسی مسجد کی محراب میں شہید ہوئے ہیں۔

حکومت کی مدت

جب عالم بشریت ایک طولانی زمانہ تک ظلم و ستم کی حکومت کو برداشت کر لے گا تو خداوند عالم کی آخری حجت کے ظہور سے پوری دنیا نیکیوں (اور عدل و انصاف) کی حکومت کے استقبال کے لئے آگے بڑھے گی اور حکومت نیک اور صالح افراد کے ہاتھوں مینہو گی، اور یہ خدا کا یقینی وعدہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی حاکمیت کے تحت نیک اور اور صالح افراد کی اس حکومت کی شروعات ہوں گی اور دنیا کے خاتمہ تک یہ حکومت باقی رہے گی اور پھر ظلم اور ظالموں کا زمانہ نہیں آئے گا۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے منقول مذکورہ روایت میں نقل ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اس آخری معصوم کی حکومت کی بشارت اپنے رسول کو دی ہے جس کے آخر میں ارشاد فرمایا:

”جب امام مہدی علیہ السلام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو ان کی حکومت کا سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت کے لئے زمین کی حکومت کو اپنے اولیاء اور محبوبوں کے ہاتھوں میں دیتا رہوں گا۔“ (کمال الدین، ج ۱، باب ۳۲، ح ۴، ص ۷۷۴)

اس بنا پر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعہ قائم کردہ عادلانہ نظام کے بعد کوئی دوسرا حکومت نہیں کر سکے گا، درحقیقت حیات انسانی کے لئے ایک نئی تاریخ شروع ہو گی جو تمام تر حکومت الہی کے زیر سایہ ہو گی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”ہماری حکومت آخری حکومت ہو گی اور کوئی بھی صاحب حکومت یا خاندان ایسا باقی نہیں بچے گا جو ہماری حکومت سے پہلے حکومت نہ کر لے تاکہ جب ہماری حکومت قائم ہو اور اس کے نظام اور طور و طریقہ کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر ہم بھی حکومت کرتے تو اسی طرح عمل کرتے۔“

(غیبت طوسی، فصل ۸، ح ۳۹۴، ص ۲۷۴)

لہذا ظہور کے بعد الہی حکومت کی مدت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے الگ ہے کہ روایات کے مطابق آپ اپنی باقی عمر میں حاکم رہیں گے اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ اتنا ہو گا کہ جس میں اتنا عظیم عالمی انقلاب اور دنیا کے ہر گوشہ میں عدالت قائم ہونے کا امکان پایا جاتا ہو لیکن یہ کہنا کہ یہ مقصد چند سال میں پورا ہو سکتا ہے تو ایسا صرف گمان اور اندازہ کی بنا پر ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں (بھی) ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کی طرف رجوع کیا جائے البتہ اس الہی رہبر کی لیاقت اور آپ اور آپ کے اصحاب کے لئے غیبی امداد اور ظہور کے زمانہ میں عالمی پیمانہ پر دینی اقدار اور نیکیوں کو قبول کرنے کی تیاری کے پیش نظر ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری نسبتاً کم مدت میں پوری ہو جائے اور جس انقلاب کو برپا کرنے کے لئے تاریخ بشریت صدیوں سے عاجز ہو وہ ۰۱ سال سے کم میں ہی تشکیل پا جائے۔

جن روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ کو بیان کیا گیا ہے وہ باہم اختلاف رکھتی ہیں۔ ان میں سے بعض روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی مدت ۵ سال ہے اور بعض میں ۷ سال اور بعض میں ۸ سال اور بعض میں ۱۰ سال بیان ہوئی ہے۔ چند روایتوں میں اس حکومت کی مدت ۹۱ سال اور چند مہینے اور کچھ روایات میں ۴۱۰ اور ۹۰۳ سال بھی بیان کئے گئے ہیں۔ (روایات سے مزید آگاہی کے لئے کتاب چشم اندازی بہ حکومت مہدی علیہ السلام تالیف نجم الدین طوسی، ص ۳۷۱ تا ۵۷۱ کی طرف رجوع فرمائیں)

روایات میں اس اختلاف کی علت معلوم نہ ہونے کے علاوہ ان روایات کے درمیان سے آپ کی حکومت کی حقیقی مدت کا پتہ لگانا ایک مشکل کام ہے لیکن بعض شیعہ علماء نے بعض روایات کی شہرت اور کثرت کی بنا پر ۷ سال والے نظریہ کو منتخب کیا ہے (المہدی، سید صدر الدین صدر، ص ۹۳۲، تاریخ ما بعد الظہور سید محمد صدر) جبکہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ۷ سال ہو گی لیکن اس کا ایک سال ہمارے دس سال کے برابر ہو گا جیسا کہ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے:

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روای نے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی مدت کے سلسلہ میں سوال کیا تو فرمایا: ”(حضرت امام مہدی علیہ السلام) سات سال حکومت کریں گے جو تمہارے ۷۰ سال کے برابر ہوں گے۔“ (غیبت طوسی، فصل ۸، ح ۷۹۴، ص ۴۷۴)

مرحوم مجلسی فرماتے ہیں: حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں بیان ہونے والی روایات میں چند درج ذیل احتمالات دینا چاہیے، بعض روایات میں حکومت کی پوری مدت کی طرف اشارہ ہوا ہے جبکہ بعض دوسری روایات میں حکومت کے استحکام اور ثبات کی طرف اشارہ ہوا ہے بعض روایات میں ہمارے زمانہ کے سال اور دنوں کے مطابق ہے اور بعض امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ کی گفتگو ہوئی ہے جبکہ خداوند عالم حقیقت سے زیادہ آگاہ ہے۔“ (بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۸۸۲)

رہبر اسلام آقای سید علی خامنہ ای دام ظلہ العالی نے اس بارے فرمایا ہے کہ جس عادلانہ حکومت کے قیام واسطے ہزاروں سال انسانوں نے انتظار کیا وہ خراسان میں ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ آپ کی آمد سے انسان کے لئے انسانیت کی شب براہ اعظم کا افتتاح ہوگا اور اس کا اختتام قیامت ہے جیسا کہ بعض روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے۔

امام علیہ السلام کی نجی زندگی

ہر حاکم اپنی حکومت اور اس کے مختلف شعبوں میں ایک مخصوص طریقہ کار اپناتا ہے جو اس کی حکومت کا امتیاز ہوتا ہے۔ امام منتظر امام مہدی علیہ السلام بھی جب پوری دنیا کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو اس عالمی نظام کی تدبیر ایک خاص روش کے تحت ہو گی لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مناسب ہے کہ آپ کی کارکردگی کے طریقہ کی طرف اشارہ کیا جائے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے طور و طریقہ کے بارے میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول احادیث کو پیش کیا جائے۔

اس بات پر تاکید کرتے ہوئے روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومتی سیرت کے سلسلہ میں ایک کلی تصویر پیش کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا طریقہ کار وہی پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا طریقہ کار ہوگا اور جس طرح پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے اپنے زمانہ میں تمام پہلوؤں کے اعتبار سے جاہلیت کا مقابلہ کیا اور اس ماحول میں اسلام حقیقی کو نافذ کیا کہ جو انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کا ضامن ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر بھی اس زمانہ کی نئی جاہلیت سے مقابلہ کیا جائے گا جبکہ اس زمانہ کی جاہلیت آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے زمانہ کی جاہلیت سے کہیں زیادہ دردناک ہو گی اور ماڈرن جاہلیت کے ویرانوں پر اسلامی و الہی اقدار کی عمارت تعمیر ہو گی۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام کا حکومتی انداز کیا ہو گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: (يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ كَمَا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيدًا) (غیبت نعمانی، باب ۳۱، ح ۳۱، ص ۶۳۲)

”(امام مہدی علیہ السلام) پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی طرح عمل کریں گے، (اور) جس طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے (لوگوں کے درمیان رائج) جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا اسی طرح آپ علیہ السلام بھی اپنے ظہور سے پہلے موجود جاہلیت کی رسومات کو نابود کر دیں گے اور اسلام کی نئے طریقہ سے بنیاد رکھیں گے۔“

امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی حکومت کے زمانہ میں ایک عام سیاست رہے گی، اگرچہ مختلف حالات کے پیش نظر حکومتی انداز میں تبدیلی کرنا پڑے گی جیسا کہ روایات میں بھی بیان ہوا ہے اور ہم اس سلسلہ میں بعد میں بحث

کریں گے۔

جہاد اور مخالفین سے مقابلہ میں آپ کا رویہ
حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے عالمی انقلاب کے ذریعہ زمین سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیں گے اور سب کو مقدس
دین اسلام کی دعوت کریں گے۔

اس سلسلہ میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا ہے:
” (امام مہدی علیہ السلام) کا طریقہ میرا طریقہ ہو گا اور لوگوں کو میری شریعت اور میرے اسلام کی طرف لے آئیں گے۔“
(کمال الدین، ج ۲، باب ۹۳، ح ۶، ص ۲۲۱) البتہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر حق واضح ہو جائے گا اور
ہر لحاظ سے دنیا والوں پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اس موقع پر بعض روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام
حقیقی اور تحریف سے محفوظ توریت و انجیل کو ”غار انطاکیہ“ سے باہر نکالیں گے اور انہیں کے ذریعہ یہودیوں اور
عیسائیوں کے سامنے دلائل پیش کریں گے کہ ایک کثیر تعداد مسلمان ہو جائے گی (الفتن، ص ۹۴۲، تا ۱۵۲) اور جو چیز
اس موقع پر مختلف قوم و ملت کے لوگ اسلام کی طرف مزید مائل ہونے کی باعث ہو گی وہ انبیاء علیہم السلام کی نشانیاں
جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)
کا پرچم، ان کی تلوار اور زرہ آپعلیہ السلام کے پاس ہو گی۔ (اثبات الہدایہ، ج ۳، ص ۹۳۴ تا ۴۹۴)
اور انبیاء علیہم السلام کے مقاصد کو پورا کرنے اور عالمی عدالت کو برقرار کرنے کے لئے آپ قیام کریں گے۔ روشن ہے
کہ ایسے موقع پر کہ جب حق و حقیقت واضح ہو جائے گی صرف ایسے ہی لوگ باطل کے مورچہ پر باقی رہیں گے جو
اپنے انسانی اور الہی اقدار کو بالکل بھلا بیٹھے ہوں گے اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا کام صرف فساد و تباہی اور ظلم
و ستم ہو گا۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا ایسے لوگوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے
ہی موقع پر عدالت مہدوی کی چمکدار تلوار نیام سے باہر نکلے گی اور اپنی پوری طاقت سے ہٹ دھرم ستمگروں پر گرے
گی جس سے کوئی نہ بچ سکے گا اور یہی طور و طریقہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور امیر المومنین علیہ
السلام کا بھی تھا۔
(اثبات الہدایہ، ج ۳، ص ۵۴۰)

امام علیہ السلام کے فیصلے
چونکہ مہدی منتظر پوری دنیا میں عدل و انصاف برقرار کرنے کے لئے پردہ غیب میں ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا
کرنے کے لئے ان کو ایک مستحکم عدلیہ محکمہ کی ضرورت ہے لہذا امام مہدی علیہ السلام اس سلسلہ میں اپنے جد
بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے طریقہ پر عمل کریں گے اور اپنی پوری طاقت سے لوگوں کے پامال شدہ حقوق کو
حاصل کر کے صاحبان حق کو واپس کر دیں گے۔ اور عدل و انصاف کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ زندہ لوگ یہ تمنا کریں
گے کہ اے کاش مردہ لوگ بھی زندہ ہو جاتے اور امام علیہ السلام کے عدل و انصاف سے بہرہ مند ہوتے۔ (الفتن، ص ۹۹)
قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض روایات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مقام قضاوت میں حضرت
سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح عمل کریں گے اور انہیں کی طرح علم الہی کے ذریعہ فیصلہ
کریں گے نہ کہ دلیل اور گواہوں کی گواہی کی بنا پر۔

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:
”جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو وہ جناب داؤد اور سلیمان کی طرح فیصلے کریں گے، (یعنی) شاہد اور گواہ طلب نہیں
کریں گے۔ (اثبات الہدایہ، ج ۳، ص ۷۴۴) اور شاید اس طرح کے فیصلوں کا راز یہ ہو کہ علم الہی پر اعتماد کرتے ہوئے
حقیقی عدالت قائم ہو گی جبکہ اگر گواہوں کی باتوں پر بھروسہ کیا جائے تو ظاہری عدالت قائم ہوتی ہے کیونکہ بہر حال
انسان گواہ ہوں تو ان میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔
البتہ امام مہدی علیہ السلام کا مذکورہ طریقہ سے فیصلے کرنے کی کیفیت کو سمجھنا ایک مشکل کام ہے لیکن اتنا تو سمجھ
میں آسکتا ہے کہ یہ طریقہ کار اس زمانہ کے لئے مناسب ہوگا۔

امام علیہ السلام کا حکومتی انداز
حکومتی عہدہ دار حکومت کے اہم رکن ہوتے ہیں جب کسی حکومت میں قابل اور شائستہ لوگ عہدہ دار ہوں تو پھر
حکومت اور قوم کا نظام صحیح ہو جاتا ہے اور حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام عالمی حکومت کے سربراہ کے عنوان سے دنیا کے مختلف مقامات کے لئے عہدہ داروں کو اپنے بہترین ناصروں میں سے انتخاب فرمائیں گے جن کے اندر اسلامی حاکم کے تمام اوصاف پائے جاتے ہوں جیسے حکومتی اصول و قوانین میں مہارت، عہد و پیمان میں ثبات قدم، نیت و عمل میں پاکیزگی، ارادوں میں استحکام اور شجاعت۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) بزرگ حاکم اور دنیا کے مرکزی منتظم کے عنوان سے اپنے ماتحت عہدہ داروں پر نظر رکھیں گے اور چشم پوشی کے بغیر پوری سختی اور وقت کے ساتھ ان کا حساب و کتاب کریں گے جبکہ حاکم کی کئی ایک خصوصیات حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سے پہلے بھلا دی گئی ہیں جس کو روایات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:
(عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَّا دَانَ الْإِسْلَامُ بِأَمْرِ الْإِسْلَامِ) (معجم الاحادیث الامام المہدی علیہ السلام، ج ۱، ح ۲۵۱، ص ۶۴۲)

”(امام) مہدی علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ اپنے عہدہ داروں کے ساتھ سخت ہوں گے اور مسکینوں (اور غریبوں) کے ساتھ بہت زیادہ بخشش و کرم سے پیش آئیں گے۔“

امام علیہ السلام کی حکومت میناقتصادی نظام حکومت کے مالی مسائل میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا طریقہ کار مساوات اور برابری اور عدالت پر مبنی قانون ہو گا اور یہ وہی طریقہ کار ہو گا جو خود پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے زمانہ میں تھا لیکن آپ کے بعد یہ طریقہ کار بدل گیا اور جھوٹے معیار اس کی جگہ لائے گئے جن کی وجہ سے بعض لوگوں کو بے حساب مال و دولت دی گئی۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرہ طبقاتی ہو گیا۔ اگرچہ حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال کو برابر تقسیم کرنے پر پابند رہے لیکن ان حضرات سے پہلے بنی امیہ نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ذاتی مال کی طرح اپنی مرضی سے رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹا، اور اپنی غیر شرعی حکومت کو استحکام بخشا، انہوں نے کاشتکاری کے لئے زمینی یا دوسرے وسائل دولت اور بیت المال کو اپنے رشتہ داروں کو بخش دی اور یہ کام بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں نے ایسے انداز سے کیا کہ مالی انحراافات اسلامی معاشرہ میں عام ہو گئے اور بے عدالتی کی بنیاد رکھ دی گئی جس کے اثر اب آج تک اسلامی دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو عدل و انصاف کا مظہر ہیں آپ علیہ السلام مسلمانوں کے بیت المال میں سب کو شریک قرار دیں گے، جس میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا اور مال و دولت اور زمین کی ناجائز بخشش بالکل بند کر دی جائے گی۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:
(إِذَا قَامَ قَائِمُنَا اضْ مَحَلَّتْ اَلْ قُطَانِعُ فَلَا قُطَانِعَ) (یعنی وہ زمینیں جو ظالم حکام دوسروں کی زمینوں پر ناجائز طریقہ سے

قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو بخش دیتے ہیں)
”جس وقت ہمارا قائم قیام کرے گا، قطائع (۳) کا سلسلہ نہیں ہو گا، یعنی زمینوں کی بندر باٹ کا طریقہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ بالکل بند ہو جائے گا۔“

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مالی طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام تمام لوگوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کی آسائش کے لئے مال و دولت بخشا کریں گے اور آپ علیہ السلام کی حکومت میں جو ضرورت مند شخص آپ علیہ السلام سے کچھ طلب کرے گا اس کو بہت زیادہ عطا کیا کریں گے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:

(فَهُوَ يَحْشُوا اَلْ مَالَ حَتَّى اَوْ) (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۹۰۳)

”وہ (امام مہدی علیہ السلام) بہت زیادہ مال بخشا کریں گے۔“

اور یہ طریقہ کار انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا راستہ ہموار کرنے کے لئے ہو گا جو آئمہ معصومین کا عظیم پداف ہے، حضرت امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا لوگوں کو مادی لحاظ سے بے نیاز کرنے کا مقصد یہ ہو گا کہ ان کے لئے خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کا راستہ ہموار ہو جائے جس کو ”حکومت کے اغراض و مقاصد“ کی بحث میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

امام علیہ السلام کا انداز حکومت

امام مہدی علیہ السلام کی ذاتی رفتار میں آپ علیہ السلام کی سیرت اور لوگوں سے آپ علیہ السلام کا رابطہ، اسلامی حکام کے

لئے نمونہ ہے کیونکہ آپعلیہ السلام کی نگاہ میں حکومت لوگوں کی خدمت اور انسانیت کو کمال کی بلندیوں پر پہنچانے کا ذریعہ ہے، نہ کہ مال و دولت جمع کرنے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے اور خدا کے بندوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا وسیلہ!!

واقعا وہ صالحین کا امام جب مسند حکومت پر ہو گا تو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی یاد تازہ ہو جائے گی، حالانکہ آپ کے پاس بہت سا مال و دولت ہو گا لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی معمولی ہو گی اور کم ہی چیزوں پر قناعت کریں گے۔

امام علی علیہ السلام آپ کی توصیف میں فرماتے ہیں:

”امام (مہدی علیہ السلام) یہ عہد و پیمان کریں گے کہ (اگرچہ پورے انسانی معاشرہ کے رہبر اور حاکم ہوں گے لیکن) اپنی رعایا کی طرح راستہ چلیں اور ان کی طرح لباس پہنیں اور ان کی سواری کی طرح سواری کریں.... اور کم ہی قناعت کریں۔“ (معجم الاحادیث، الامام المہدی علیہ السلام، ج ۱، ص ۲۳۲، ح ۳۴۱)

حضرت علی علیہ السلام خود بھی اسی طرح تھے، ان کی زندگی، خوراک اور لباس میں انبیاء کی طرح زہد تھا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سلسلہ میں (بھی) آپعلیہ السلام کی اقتدا کریں گے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: (إِنَّ قَائِمًا إِذَا قَامَ لَيْسَ لِيَأْسَ عَلَيْهِ وَ سَارَ بِسِيَرَتِهِ) (منتخب الاثر، فصل ۶، باب ۱۱، ح ۴، ص ۱۸۵)

”جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو حضرت علی علیہ السلام کی طرح لباس پہنیں گے اور آپ ہی کے طریقہ کار کو اپنائیں گے۔“

وہ خود اپنے بارے میں سخت رویہ کا انتخاب کریں گے، لیکن اُمت کے ساتھ ایک مہربان باپ کی طرح پیش آئیں گے اور ان کے سکون اور آرام کے بارے میں سوچیں گے یہاں تک کہ حضرت امام رضا علیہ السلام آپ کی توصیف میں فرماتے ہیں:

(أَلِ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ سِوَالرَّفِيقِ وَالْوَالِدِ الشَّفِيقِ وَالْإِخِ الشَّقِيقِ وَالْأَمِّ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ مَفْرُغُ الْإِلْ عِبَادٍ فِي الدَّابَّةِ النَّادِ) (وسائل الشیعة، ج ۳، ص ۸۴۳)

”وہ امام مونس و ہمد، دوست، مہربان باپ اور حقیقی بھائی کی طرح ہوں گے نیز اس ماں کی طرح جو اپنے چھوٹے بچے پر مہربان ہوتی ہے اور خطرناک واقعات میں بندوں کے لئے پناہ گاہ ہوں گے۔“

جی ہاں! وہ (اپنے نانا کی) اُمت کے ساتھ اس قدر قریب اور مخلص ہوں گے کہ سب آپعلیہ السلام کو اپنی پناہ گاہ مانتے ہوں گے۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے منقول ہے کہ آپعلیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ”اُمت ان کی پناہ حاصل کرے گی جس طرح شہد کی مکہ کی پناہ حاصل کرتی ہیں۔“ (اصول کافی، ج ۱، ح ۱، ص ۵۲۲)

وہ رہبری کا مکمل مصداق ہوں گے جن کو لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا گیا ہے اور ان کے درمیان انہیں کی طرح زندگی کریں گے اسی وجہ سے ان کی مشکلات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے اور ان کی پریشانیوں کے علاج کو بھی جانتے ہوں گے اور ان کی فلاح و بہبودی کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس سلسلہ میں صرف رضائے الہی کو مدنظر رکھیں گے تو پھر امت کے افراد بھی ان کے نزدیک کیوں نہ آرام اور امنیت میں ہوں گے اور کس وجہ سے کسی غیر سے وابستہ ہوں گے!؟

عام مقبولیت

حکومت کے لئے ایک پریشانی عام لوگوں کی ناراضگی ہے لیکن مختلف اداروں میں چونکہ بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں جس کی بنا پر عوام ناراضی رہتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ ہر شخص اور ہر معاشرہ آپعلیہ السلام کی حکومت کو قبول کرے گا اور راضی رہے گا اور نہ صرف اہل زمین بلکہ اہل آسمان بھی اس الہی حکومت کی نسبت اور اس کے عادل اور منصف حاکم سے مکمل طور پر راضی ہوں گے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا:

”میں تم کو مہدی (علیہ السلام) کی بشارت دیتا ہوں اہل زمین اور اہل آسمان ان (کی حکومت) سے راضی رہیں گے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی امام مہدی علیہ السلام کی حاکمیت سے ناراضی ہو حالانکہ پوری دنیا والوں پر یہ روشن ہو جائے گا کہ امام مہدی کی الہی حکومت کے زیر سایہ انسانی امور کی اصلاح اور تمام مادی اور معنوی پہلوؤں میں سعادت حاصل ہو گی۔“ (منتخب الاثر، فصل ۷، باب ۷، ح ۲، ص ۸۹۵)

Presented by <http://www.alhassanain.com> & <http://www.islamicblessings.com>

رجعت

مقاصد:

- (۱) شیعہ عقیدہ میں رجعت کے مقام کا تجزیہ و تحلیل۔
- (۲) رجعت کرنے والوں سے آگاہی

فوائد:

- (۱) حقیقت رجعت سے آگاہی
- (۲) رجعت کے فلسفہ اور دلائل سے آگاہی
- (۳) زمانہ رجعت اور رجعت کرنے والوں سے آگاہی

تعلیمی مطالب:

- (۱) رجعت کا معنی اور تاریخچہ
- (۲) رجعت کو ثابت کرنے کے دلائل (عقلی، قرآنی اور حدیثی دلائل)
- (۳) فلسفہ رجعت
- (۴) رجعت کے واقع ہونے کا زمانہ
- (۵) رجعت کرنے والے

رجعت

زمانہ ظہور کا ایک اہم ترین مرحلہ ”رجعت کا واقعہ“ یعنی صالح اور برے لوگوں کا دنیا کی طرف پلٹنا ہے، عقیدہ رجعت شیعہ مسلم عقائد میں سے ہے اور اسلامی آثار میں ماضی سے حال تک اس موضوع پر بہت سی بحثیں ہوئیں، یہاں ہم اختصار سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے البتہ اس موضوع پر تفصیلی بحث اسی عنوان کے تحت تحریر کی جائے والی دیگر کتب موجود ہے۔

رجعت کا مفہوم

لغت میں رجعت کا معنی لوٹنا ہے، دینی اصطلاح میں اس سے مراد الہی حجج، ائمہ معصومین علیہ السلام، خالص مومنین کا ایک گروہ اور کفار و منافقین کا علم دنیا کی طرف لوٹنا ہے یعنی یہ لوگ حکم خدا کی بنا پر زندہ ہوں گے اور دنیا کی طرف پلٹائے جائیں گے یعنی یہ قیامت سے پہلے معاد کی اجمالی سی تصویر ہے کہ جو اسی جہان میں واقع ہوگا۔

رجعت کا فلسفہ

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام رجعت کے بارے میں ایک روایت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”مومنین پلٹ جائیں گے تاکہ عزت پائیں، ان کی آنکھیں روشن ہوں گی اور ظالم لوگ بھی پلٹیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے۔“ (بحار الانوار ج ۵۳ ص ۴۶)

یہ بات درست ہے کہ انسانوں کی جزا و سزا کی اصلی جگہ عالم آخرت ہے لیکن پروردگار عالم نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ان کی کچھ جزا اور سزا اسی دنیا میں ان کو دی جائے، رجعت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مومنین حضرت ولی العصر (عج) کی نصرت کی سعادت حاصل کریں یہ نکتہ دعاؤں اور بعض علماء کے بیانات میں بیان ہوا ہے۔

مرحوم سید مرتضیٰ (متوفی ۱۲۴۱ قمری) فرماتے ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت شیعوں کے ایک گروہ کو کہ جو آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل دنیا سے جا چکے ہوں گے، دوبارہ پلٹائے گا تاکہ وہ حضرت کی نصرت کا ثواب حاصل کر سکیں“ (رسائل ج ۱، ص ۵۲۱)

سرداب مقدس میں حضرت امام عصر علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے ”مولای فان ادركنی الموت قبل ظہورك فانی اتوسل بك وبابائک الطاہرین الی اللہ تعالیٰ واسئلہ ان یصلی علی محمد وآل محمد وان یجعل لی كره فی ظہورك و رجعتہ فی ایامك لابلغ من طاعتك مرادی واشفی من اعدائك فوادی۔“ (مفاتیح الجنان، آداب سرداب مقدس، زیارت دوم صاحب الامر علیہ السلام)

اے میرے مولا و آقا اگر آپ کے ظہور سے پہلے مرجاؤں تو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پاکیزہ آباء و اجداد کے وسیلہ سے پروردگار کی بارگاہ میں توسل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجاء کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمتیں نازل فرما اور آپ علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں مجھے پلٹا دے آپ علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں رجعت کروں آپ کی اطاعت میں اپنے مقصد کو حاصل کروں اور اپنے سینہ کو آپ کے دشمنوں کی ذلت سے ٹھنڈا کروں۔

دین اسلام میں رجعت کی اہمیت

رجعت شیعہ مسلم عقائد میں سے ہے کہ جس کی تائید قرآن مجید کی دسیوں آیات اور پیغمبر اکرم سے سینکڑوں روایات کرتی ہیں۔ عظیم محدث شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”ایقاظ“ میں رجعت کے بارے ۲۵، ۰۰۱ احادیث نقل کیں اور مرحوم علامہ مجلسی فرماتے ہیں:

”اگر رجعت کی احادیث متواتر نہ ہوں (متواتر ایسی روایات کو کہتے ہیں کہ جن کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا جھوٹ پر اکھٹا ہونا ناممکن ہو) تو کسی اور مورد میں ہم تواتر کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ (خادمی شیرازی، رجعت ص ۴۱)“

آیات و روایات سے قطع نظر تمام علماء شیعہ اس حقیقت پر اتفاق نظر رکھتے ہیں جیسا کہ مرحوم شیخ حر عاملی اس مطلب کی تصریح کرتے ہیں بلکہ رجعت کو مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے سمجھتے ہیں۔ (خادمی شیرازی، رجعت ص ۴۱)

قرآن و روایات میں رجعت

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں واضح طور پر وفات پا چکے بعض افراد کے دنیا میں پلٹنے کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی روایات ان آیات کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں رجعت اور دنیا میں پلٹنے کی سب سے زیادہ روشن مثال عزیر کا واقعہ ہے وہ سو سال تک وفات پا چکنے کے بعد الہی ارادہ سے زندہ ہوئے اور دنیا کی طرف پلٹے اور بہت سا عرصہ زندہ رہے۔

”ثم بعثنا کم من بعد موتکم لعلکم تشکرون“ (بقرہ آتی ۹۵۲)

”پھر میں نے تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو“

یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان ستر منتخب افراد کے بارے میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر گئے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الواح لینے کا مشاہدہ کریں جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو دیکھا تو کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس فضول اور غیر ممکن درخواست سے روکا لیکن انہوں نے اصرار کیا بالآخر الہی صاعقہ میں گرفتار ہوئے اور سب مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے ناراحت ہوئے اور بنی اسرائیل میں اس واقعہ کے نتائج سے پریشان تھے لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں زندگی کی طرف لوٹا دیں ان کی درخواست مورد قبول واقع ہوئی اور اس مندرجہ بالا آیت کے مطابق انہیں زندگی کی طرف لوٹا دیا گیا۔

حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ایک روایت کے مطابق (ایسی دیگر آیات مثلاً بقرہ کی آیت ۳۷، ۹۵۲ اور ۳۴۲ وغیرہ زندہ ہونے اور دنیا کی طرف پلٹنے کو بیان کرتی ہیں) یہ گروہ اپنے گھروں کو لوٹ گیا اور ایک مدت تک زندہ رہے،

صاحب اولاد ہوئے اور جب ان کا وقت اجل آ پہنچا تو دنیا سے الوداع ہوئے۔ (بحار الانوار ج ۳۵، ص ۹۲۱، ۳۷)

اسی طرح موضوع رجعت پر قرآن مجید کی دیگر چند درج ذیل آیات واضح دلالت کرتی ہیں:

سورہ نمل کی آیت ۳۸ میں پروردگار فرماتا ہے:

”و یوم نحشر من کل امۃ فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون“

وہ دن جب ہر امت میں سے ایک گروہ محشور کریں گے (یہ لوگ) ان میں سے (ہوں گے) کہ جو ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے پس وہ الگ الگ کر دیئے جائیں گے۔

اس آیت میں اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن لوگوں میں سے ایک گروہ کو اٹھایا جائے گا لہذا یہ قیامت سے ہٹ کر کسی اور دن کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قیامت کے روز اولین و آخرین سے تمام انسانوں کو محشور کیا جائے گا مرحوم طبرسی تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول بہت سی روایات کے مطابق یہ آیت حضرت امام عصر علیہ السلام کے شیعوں کے ایک گروہ اور ان کے دشمنوں کے ایک گروہ کے بارے میں ہے کہ جو ان کے زمانہ ظہور میں دنیا کی طرف پلٹیں گے۔ (مجمع البیان سورہ نمل آیت ۳۸ کے ذیل میں)

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا: لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی نے کہا وہ کہتے ہیں یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

آیا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک گروہ کو محشور کرے گا اور دوسرے گروہ کو چھوڑ دے گا؟ (ایسا نہیں ہے) یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے جب کہ قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وحشرناهم فلم نفادر منهم احد“ یعنی ہم انہیں محشور کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ (بحار الانوار ج ۳۵، ص ۱۵)

سورہ انبیاء کی آیت ۵۹ میں ہے:

”وحرّام علی قریۃ اهلکناھا انهم لایرجعون“

منوع ہے (دوبارہ دنیا میں آنا) اس شہر کے لوگوں کا کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں پلٹیں گے۔

یہ آیت بھی رجعت کی اہم ترین دلیلوں میں سے ہے کیونکہ روز قیامت تک سب لوگ اور سب قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں اور عذاب الہی کی طرف پلٹیں گی یہ حقیقت بہت سی روایات میں بیان ہوئی ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں:

یہ وہ قریہ ہے کہ جس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے وہ رجعت میں نہیں پلٹیں گے یہ آیت رجعت کی بڑی دلیلوں میں سے ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس بات کا منکر نہیں ہے کہ سب لوگ روز قیامت لوٹیں گے خواہ وہ جو ہلاک ہوئے ہوں یا ہلاک نہ ہوئے ہوں پس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لایرجعون رجعت کے متعلق ہے جب کہ روز قیامت الہی عذاب سے ہلاک ہونے والے بھی لوٹیں گے تاکہ آگ میں داخل ہو۔ (بحار الانوار ج ۳۵، ص ۲۵، ح ۹۲)

ادعیہ اور زیارات میں رجعت

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہونے والی دعاؤں اور زیارات میں بھی رجعت کا موضوع ذکر ہوا ہے مثلاً حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہونے والی زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ”معترف بکم مومن بایاتکم مصدق برجتکم منتظر لامرکم“ (مفاتیح الجنان، زیارت جامعہ کبیرہ)

(اے ائمہ اے الہی حجج) میں آپ (کی امامت) کا اعتراف کرتا ہوں آپ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی (اس دنیا میں) رجعت کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کے امر کا منتظر ہوں۔

حضرت امام مہدی (عج) کی بعض مخصوص زیارات مثلاً زیارت آل یسین میں بھی یہ موضوع نہایت ہی صراحت سے بیان ہوا ہے۔

رجعت کی خصوصیات

رجعت کے متعلق بہت سی روایات میں رجعت کے بارے میں مندرجہ ذیل مطالب بیان ہوئے ہیں:

۱: رجعت کائنات کے عظیم اور اہم دنوں میں سے ہے کہ اسے قرآن مجید میں ایام اللہ (اللہ کے دنوں) کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ایام اللہ“ تین دن ہیں قائم علیہ السلام کے قیام کا دن رجعت کا دن اور قیامت کا دن (بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۳۴، حدیث ۳۵)

۲: رجعت پر عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کی نشانیوں میں سے ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں وہ جو رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ (بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۲۹، حدیث ۱۰۱)

۳: رجعت سب لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ خالص مومنین اور خالص کفار و منافقین کے لئے ہے۔ (بحار الانوار ج ۳۵، ص ۹۳، حدیث ۱)

۴: رجعت کرنے والوں میں سے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہیں اور سب سے پہلے امام کہ جو زمانہ رجعت میں اور امام مہدی علیہ السلام کے بعد عالمی عدل کی حکومت کو سنبھالیں گے امام حسین علیہ السلام ہیں کہ بہت سے سال حکومت کریں گے۔ (بحار الانوار ج ۳۵، ص ۶۴، حدیث ۹۱)

۵: سب مومنین اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حقیقی منتظرین کہ جو ان کے ظہور سے قبل دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں رجعت اور اس عظیم امام کی نصرت کا امکان موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہوئی ہے کہ جو بھی چالیس صبح تک دعائے عہد پڑھے وہ حضرت امام قائم علیہ السلام کے انصار

طرف لوٹنا ہے۔

*روایات میں رجعت کا فلسفہ مومنین کی عزت و شوکت اور ظالموں اور کفار کی ذلت خواری کو دیکھنا بیان ہوا ہے۔

*قرآنی اور روائی دلائل کی رو سے رجعت کا عقیدہ، مذہب شیعہ کے مسلم عقائد میں سے ہے۔

*روایات میں رجعت کو ایام اللہ کے عنوان سے یاد کای گیا ہے اور اس پر عقیدہ کو اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کی نشانی شمار کی گئی ہے۔

*روایات کے مطابق ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام رجعت کریں گے اور آپ کئی سالوں تک حکومت کریں گے۔

درس کے سوالات:

۱۔ رجعت کے معنی کی تشریح کریں؟

۲۔ روایات کی رو سے فلسفہ رجعت کو بیان کریں؟

۳۔ آیا عقیدہ رجعت صرف شیعہ مذہب کے ساتھ خاص ہے یا سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟

۴۔ رجعت کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دواہیات بیان کریں؟

۵۔ روایات کی رو سے ذکر کی گئی رجعت کی خصوصیات میں سے پانچ خصوصیات کی تشریح کریں؟
.....

مہدویت نامہ

پندرہواں درس

مہدویت کے لئے نقصان دہ چیزوں کی پہچان

مقاصد:

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کو لاحق خطرات سے آگاہی
- ۲۔ انحرافات اور خطاؤں سے بچنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی روش

فوائد:

- ۱۔ خرافات سے بچنے کے معیاروں سے بیشتر آگاہی
- ۲۔ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع سے غلط لئے گئے مفہیم کے خطرات پر توجہ
- ۳۔ ان کی نیابت کے جھوٹے دعویداروں کی تکذیب

تعلیمی مطالب:

۱۔ مقدمہ

الف: خطرات کو پہچاننے کا معنی

ب: امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر لاحق خطرات کو پہچاننے کی ضرورت

۲۔ موضوع مہدی علیہ السلام کے مفہیم کی غلط تفسیریں اور وضاحتیں

۳۔ جلد بازی سے کام لینا اور حضرت کے ظہور کا وقت معین کرنا

۴۔ ظہور کی علامات کو خاص افراد پر مطابقت دینا

۵۔ مہدی علیہ السلام یا ان کی نیابت کے جھوٹے دعویدار

مہدویت کے لئے نقصان دہ امور کی پہچان کسی بھی ثقافت اور معرفت کے مجموعہ کے لئے ممکن ہے کہ کچھ چیزیں نقصان دہ ہوں جو اس ثقافت کے رشد اور ترقی میں مانع ہوں، کبھی کبھی دینی ثقافت بھی آفتوں کا شکار ہو جاتی ہے جس سے اس کی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ ”مہدویت کے لئے نقصان دہ امور کی پہچان“ کی بحث میں ان مشکلات کی پہچان اور ان سے مقابلہ کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا۔ اس آخری فصل میں مناسب ہے کہ عقیدہ مہدویت کے سلسلہ میں پیش آنے والی مشکلات میں بیان کریں تاکہ ان کی پہچان کے بعد ان سے بچا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔

مہدوی ثقافت کے لئے نقصان دینے والے امور کہ اگر ان سے غفلت برتی جائے تو مومنین خصوصاً جوانوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود یا اُعلیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی پہچان کا عقیدہ سست ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی منحرف افراد یا منحرف فرقوں کی طرف مائل ہو جائیں گے لہذا ان نقصان دہ مشکلات کی پہچان امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے منتظروں کے عقیدہ و عمل میں انحراف سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم یہاں عقیدہ مہدویت کے لئے نقصان دہ چیزوں کی الگ الگ عنوان سے بحث کرتے ہیں:

غلط نتیجہ گیری

مہدویت ثقافت کے لئے ایک اہم آفت اور مشکل، اسلامی ثقافت کے غلط معنی کرنا اور غلط نتیجہ لینا ہے۔ روایات کی غلط یا ناقص تفسیر کرنے سے نتیجہ بھی غلط حاصل ہوتا ہے جن کے چند نمونے ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ ”انتظار“ کے غلط معنی کرنا اس بات کا باعث بنا کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ دُنیا صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ برائیوں سے پاک ہو سکتی ہے، لہذا برائیوں، فساد اور تباہیوں کے مقابلہ میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ہونے کے لئے معاشرہ میں برائیوں اور گناہوں کو رائج کرنا چاہئے!! یہ غلط نظریہ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے نظریات کے بالکل مخالف ہے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہر مسلمان کا مسلم فریضہ ہے۔

اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی اس نظریہ کی رد میں فرماتے ہیں:

”اگر ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ پوری دُنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں تو یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہو گی، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پر عمل نہ کریں۔“ (صحیفہ نور، ج ۲، ص ۶۹۱)

اس کے بعد موصوف اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: ”(کیا) ہم قرآن مجید کی تلاوت کے برخلاف قدم اُٹھائیں اور نہی عن المنکر انجام نہ دیں؟ اور امر بالمعروف نہ کریں؟ اور اس وجہ سے گناہوں میں زیادتی کریں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے؟! (صحیفہ نور، ج ۲، ص ۶۹۱)

قارئین کرام! ہم نے ”انتظار“ کی بحث کے شروع میں انتظار کے صحیح معنی بیان کئے ہیں۔

کچھ لوگوں نے بعض روایات کے ظاہر سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہونے والا ہر انقلاب غلط اور باطل ہے لہذا ایران کے عظیم الشان اسلامی انقلاب (جو طاغوت اور استکبار کے خلاف اور احکام الہی قائم کرنے کے لئے تھا) کے مقابلہ میں غلط فیصلے کئے گئے۔

جس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے اسلامی احکام جیسے اسلامی حدود، قصاص اور دشمنوں سے جہاد نیز برائیوں سے مکمل مقابلہ صرف اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہی ممکن ہے لہذا اسلامی حکومت کی تشکیل ایک پسندیدہ اور قابل قبول کام ہے، جبکہ بعض روایات میں قیام کرنے سے اس لئے نہیں کی گئی تاکہ باطل اور غیر اسلامی انقلاب میں شرکت نہ کی جائے، یا ایسے انقلاب جن میں شرائط اور حالات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، یا ایسا قیام جو ”قیام مہدی“ کے عنوان سے شروع کیا جائے نہ یہ کہ معاشرہ کی اصلاح کے لئے برپا کیا جائے والا ہر انقلاب مذموم اور باطل ہو۔ (اس موضوع سے مزید آگاہی کے لئے کتاب ”دادگستر جہاں“ مؤلفہ ابراہیم امینی، ص ۴۵۲ تا ۴۰۳ کا مطالعہ فرمائیں)

ثقافت مہدویت سے غلط نتیجہ حاصل کرنے کا ایک نمونہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے چہرہ کو خطرناک شکل میں پیش کرنا ہے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام شمشیر عدالت کے ذریعہ خون کا دریا بہائیں گے اور بہت سے لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالیں گے لیکن یہ تصور بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رحمت اور مہربانی کا مظہر ہیں اور پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی طرح پہلے سب لوگوں کے سامنے اسلام کے واضح دلائل پیش کریں گے جس سے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کرکے اُعلیہ السلام کے ہمراہ ہو جائے گی، لہذا امام مہدی علیہ

السلام صرف اپنے ان ہٹ دھرم مخالفوں کے لئے شمشیر اور اسلحہ کا استعمال کریں گے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی حق قبول نہیں کریں گے، وہ لوگ تلوار کی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے ہوں گے۔

ظہور کے بارے جلد بازی مہدوی ثقافت کے لئے ایک نقصان دہ چیز ”ظہور میں جلد بازی“ ہے، جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے وقت سے پہلے یا اس کے لئے راستہ ہموار ہونے سے پہلے اس کو طلب کیا جائے، جلد باز انسان نفس کی کمزوری اور کم ظرفیت کی وجہ سے اپنی سنجیدگی اور چین و سکون کو کھو بیٹھتا ہے اور کسی چیز کے شرائط اور حالات پیدا ہونے سے پہلے اس چیز کا خواباں ہوتا ہے۔

مہدوی ثقافت کے پیش نظر ”امام غائب کے مسئلہ میں“ سب منتظرین ظہور مہدی علیہ السلام کے مشتاق ہیں اور اپنے پورے وجود کے ساتھ ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کے ظہور کی تعجیل کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن پھر بھی جلد بازی سے کام نہیں لیتے، اور غیبت کا زمانہ جس قدر طولانی ہوتا جاتا ہے ان کا انتظار بھی طولانی ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، بلکہ ظہور کے بہت مشتاق ہونے کے بعد بھی خداوند عالم کے مرضی اور اس کے ارادہ کے سامنے سر تسلیم ختم کرتے ہیں، اور ظہور کے لئے لازمی شرائط پیدا کرنے اور راستہ ہموار کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن کثیر کہتے ہیں: میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ”مہرم“ آئے اور عرض کی: میں آپ پر قربان! مجھے بتائیں کہ جس چیز کے انتظار میں ہم ہیں اس انتظار کی گھڑیاں کب پوری ہوں گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ”مہرم“ ظہور کے لئے وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں اور جلد بازی کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں، اور (اس سلسلہ میں) تسلیم ہونے والے نجات یافتہ ہیں۔ (اصول کافی، ج ۲، ص ۱۹۱) ظہور کے سلسلہ میں جلد بازی سے ممانعت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے انسان میں یاس اور ناامیدی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے اور تسلیم کی حالات، شکوہ اور شکایت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ظہور میں تاخیر کی وجہ سے بے قراری پیدا ہوتی ہے اور یہ بیماری دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے اور کبھی کبھی ظہور میں جلد بازی کی وجہ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے انکار کر دیتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ظہور کے سلسلہ میں جلد بازی کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ ظہور الہی سنتوں میں سے ایک ہے اور تمام سنتوں کی طرح اس کے لئے بھی شرائط اور حالات ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر ظہور کے سلسلہ میں جلد بازی کرتا ہے۔

ظہور کے لئے وقت معین کرنا مہدوی ثقافت کے لئے نقصان دہ چیز یہ ہے کہ انسان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لئے وقت معین کرے جبکہ ظہور کا زمانہ لوگوں کے لئے مخفی ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں ظہور کے لئے وقت معین کرنے سے سخت ممانعت کی گئی ہے اور وقت معین کرنے والوں کو جھوٹا شمار کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا ظہور کے لئے کوئی وقت (معین) ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”جو لوگ ظہور کے لئے وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں، (اور امام علیہ السلام نے اس جملہ کی تین بار تکرار فرمائی)“ (غیبت طوسی، ج ۱۱۴، ص ۶۲۴) لیکن پھر بھی بعض لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لئے وقت معین کرتے ہیں، جس کا کم سے کم (منفی) اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں اور جب وہ پورے نہیں ہوتے تو ان کے اندر یاس اور ناامیدی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا سچے منتظرین کا فریضہ ہے کہ نادان اور (خود غرض) شکاریوں کے جال سے اپنے کو محفوظ رکھیں اور ظہور کے سلسلہ میں صرف مرضی پروردگار کے منتظر رہیں۔

ظہور کی نشانیوں کو خاص مصادیق پر منطبق کرنا متعدد روایات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لئے بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی دقیق اور صحیح کیفیت نیز ان کی خصوصیات روشن نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ اپنے ذاتی نظریات اور احتمالات کو بروئے کار لاتے ہیں اور بعض اوقات ظہور کی نشانیوں کو خاص واقعات پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعہ ظہور کے نزدیک ہونے کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی مہدوی ثقافت کے لئے ایک آفت ہے جس کی بنا پر (بھی) انسان یاس اور ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ”سفینی“ نام کو کسی علاقہ کے رہنے والے پر صادق

مانیں اور ”دجال“ کے بارے میں بغیر دلیل کے گفتگو کی جائے، جس کے بعد سب لوگوں کو یہ بشارت دی جائے کہ اب ظہور امام کا زمانہ نزدیک ہے اور سالوں بعد بھی امام علیہ السلام کا ظہور نہ ہو تو بہت سے لوگ غلط فہمی اور انحراف کے شکار ہو جائیں گے اور اپنے صحیح عقائد میں شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں گے۔

غیر ضروری بحث کرنا

مہدوی ثقافت میں بہت سے معارف اور تعلیمات ایسی ہیں جن کے سلسلہ میں کوشش کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہ چیز شیعوں میں مزید علم و آگاہی کے لئے بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور غیبت کے زمانہ میں ہمارے لئے ایک اہم دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ یا بعض گروہ اپنی گفتگو، مضامین، جرائد اور کانفرنسوں میں غیر ضروری بحث کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کبھی کبھی منتظرین کے ذہنوں میں بعض غلط شبہات اور سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر ”امام زمانہ (ع) سے ملاقات“ کی بحث کرنا اور لوگوں کو آپعلیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں بہت زیادہ رغبت دلانا جس کے بہت سے غلط اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور ناامیدی کا سبب اور کبھی تو امام علیہ السلام کے انکار کا باعث ہوتا ہے جبکہ روایات میں اس چیز کی تاکید ہوئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق قدم بڑھایا جائے اور رفتار و کردار میں آپعلیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ لہذا اہم یہ ہے کہ غیبت کے زمانہ میں انتظار کرنے والوں کے فرائض کو بیان کیا جائے تاکہ اگر امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے تو اس موقع پر امام علیہ السلام ہم سے راضی اور خوشنود ہیں۔ اسی طرح امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی شادی کا مسئلہ، یا آپ کی اولاد کے بارے میں گفتگو، یا آپ کہاں رہتے ہیں وغیرہ، یہ تمام غیر ضروری بحثیں جن کی جگہ ایسی موثر اور مفید بحثوں کو بیان کرنا چاہیے جو منتظرین کے لئے مفید ثابت ہوں، اسی وجہ سے ظہور کی شرائط اور ظہور کی نشانیوں کی بحث مقدم ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے ظہور کے مشتاق افراد کا شرائط سے آگاہ ہونا ان شرائط کو پیدا کرنے میں ترغیب کا باعث بنتا ہے۔

امام مہدی علیہ السلام مہر و محبت کا پیکر نہ کہ قہر و غضب کا

یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ مہدویت کی بحث میں ہر پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہے یعنی کسی ایک موضوع پر بحث کرتے وقت مہدویت کے سلسلہ میں تمام چیزوں پر نظر رکھی جائے کیونکہ کچھ لوگ بعض روایات کے مطالعہ کے بعد غلط تفسیر کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی نظر دوسری روایات پر نہیں ہوتی، مثال کے طور پر بعض روایات میں طولانی جنگ اور قتل و غارت کی خبر دی گئی ہے چنانچہ بعض لوگ صرف انہی روایات کی بنا پر امام مہدی علیہ السلام کی بہت خطرناک تصویر پیش کرتے ہیں اور جن روایات میں امام علیہ السلام کی محبت اور مہربانی کا ذکر ہوا ہے اور آپعلیہ السلام کے اخلاق و کردار کو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے اخلاق کی طرح بیان کیا گیا ہے، ان سے غافل رہتے ہیں ظاہر ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام تمام ہی حق طلب انسانوں سے (اپنے شیعہ اور دوستوں کی بات تو الگ ہے) مہر و محبت اور رحم و کرم میں دریا دلی کا مظاہرہ کریں گے اور اس آخری ذخیرہ الہی کی شمشیر انتقام صرف ظالم و ستمگر اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سروں پر قہر بن کر برسے گی۔

اس گفتگو کی بنا پر مہدویت کے موضوع پر بحث کرنے کے لئے کافی علمی صلاحیت کی ضرورت ہے اور جن کے یہاں یہ صلاحیت نہ پائی جاتی ہو تو ان کو اس میدان میں نہیں کودنا چاہیے کیونکہ ان کا اس میدان میں وارد ہونا ”مہدوی ثقافت“ کے لئے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

جھوٹا دعویٰ کرنے والے

عقیدہ مہدویت کے لئے ایک نقصان دہ چیز اس سلسلہ میں ”جھوٹا دعویٰ کرنے والے“ ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانہ میں بعض لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام سے ایک خاص رابطہ رکھتے ہیں یا انکی طرف سے خاص نائب ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے چوتھے نائب (خاص) کے نام آخری خط میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں:

”چھ دن بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، اپنے کاموں کو اچھی طرح دیکھ بھال لو، اور اپنے بعد کے لئے کسی کو وصیت نہ کرنا کیونکہ مکمل غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے..... آنے والے زمانہ میں ہمارے بعض شیعہ مجھ سے ملاقات (اور مجھ سے رابطہ کا) دعویٰ کریں گے، خبردار! کہ جو شخص سفیانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے ہمیں

دیکھنے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔“ (کمال الدین، ج ۲، باب ۵۴، ح ۵۴، ص ۴۹۲)

امام علیہ السلام کے اس کلام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امام علیہ السلام سے رابطہ رکھنے اور خاص نیابت کے سلسلہ میں دعویٰ کرنے والوں کو جھٹلائے اور اس طرح کے خود غرض اور دنیا پرست لوگوں کے نفوذ کا سدباب کریں۔

اس طرح کے بعض جھوٹا دعویٰ کرنے والوں نے ایک قدم اس سے بھی آگے بڑھایا اور امام علیہ السلام کی نیابت کے دعویٰ کے بعد ”مہدویت“ کے دعویدار بن بیٹھے اور اپنے اس باطل دعویٰ کی بنیاد پر ایک گمراہ فرقہ کی بنیاد ڈال دی اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔

(فرقہ بابیت بھی اس طرح کا ایک گمراہ فرقہ ہے جس کا رہبر ”علی محمد باب“ ہے، جس نے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی نیابت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد مہدی موعود کا دعویٰ کر بیٹھا اور آخر کار اس نے پیغمبری کا بھی دعویٰ کیا اور اسی طرح گمراہ فرقہ نے بہائیت جیسے گمراہ فرقہ کی تشکیل کا راستہ ہموار کیا۔ یہ تو ایران میں تھے اور برصغیر میں غلام احمد قادیانی نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا اپنا فرقہ بنا ڈالا)

چنانچہ ان گروہوں کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ استعمار کی حمایت اور اس کے اشارہ پر پیدا ہوئے ہیں اور اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔

روشن ہے کہ اس طرح کے منحرف فرقے اور گروہوں کی تشکیل اور ان کا مہدویت یا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت کا دعویٰ کرنے والوں پر اعتماد کرنا ان کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔

امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کے بغیر آپ علیہ السلام کے دیدار کا بہت زیادہ شوق، یا آپ علیہ السلام کے سلسلہ میں کم معلومات اور اس سلسلہ میں مکاروں کے وجود سے غافل رہنا، جھوٹے دعویداروں کے لئے راستہ ہموار کرنا ہے۔

لہذا انتظار کرنے والے شیعہ کو چاہیے کہ مہدوی ثقافت سے لازمی معرفت حاصل کرنے کے ذریعہ خود کو مکار اور حیلہ باز لوگوں سے محفوظ رکھے اور مومن اور متقی شیعہ علماء کی پیروی کرتے ہوئے مکتب اسلام کے روشن راستہ پر قدم بڑھاتا رہے۔

ة.....ة.....ة.....ة.....ة

درس کا خلاصہ:

امام مہدی علیہ السلام کے معارف کو لاحق اہم خطرات میں سے اس کی غلط تشریح اور ان تعلیمات سے نادرست فہم ہے۔ مفہوم انتظار نادرست فہم، زمانہ غیبت میں قیام کو باطل سمجھنا اور امام کو ایک سخت حاکم بتانا وغیرہ..... یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے عظیم معارف کی غلط فہم و تفسیر کی واضح مثالیں ہیں۔

ظہور کے وقت کو معین کرنا، علامات ظہور کو خود ہی خاص امور پر منطبق کرنا، حضرت سے رابطہ یا ان کی نیابت کے حوالے سے جھوٹے دعوے وغیرہ یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے متعلقہ اباحات کو لاحق اہم خطرات میں سے ہیں۔

درس کے سوالات:

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلقہ بحثوں میں غلط سوچ کی تین مثالیں بیان کریں؟
- ۲۔ وقت معین کرنے، جلد بازی کرنے، ظہور کے وقت معین کرنے سے فرق کی وضاحت کریں؟
- ۳۔ ظہور کی نشانیوں کو بعض مصادیق پر منطبق کرنے کے بڑے منفی نتائج کیا ہیں؟
- ۴۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ رابطے یا نیابت کے جھوٹے دعویداروں کے مدمقابل امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی توقیع کو مدنظر رکھتے ہوئے شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے؟

ة.....ة.....ة.....ة.....ة

مہدویت نامہ

معرفت نامہ (ماخوذ از زیارت امام زمانہ علیہ السلام) حصہ اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية“

”جوشخص اس حالت میں مرگیا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ جاہلیت کے زمانہ کی موت مرا یعنی کفر پر مرا۔“

معرفت نامہ ماخوذ از: زیارت امام زمانہ علیہ السلام (از مفاتیح الجنان)

ترجمہ وتشریح : السید افتخار حسین نقوی النجفی

حضرت ولی العصر امام زمانہ (عج) کے حضور اظہار عقیدت

امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں

اپنے زمانہ کے امام علیہ السلام سے کیسا رابطہ رکھا جائے اور ان کے بارے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ کہ میرے لئے پوری کائنات کے لئے ان کا کیا فائدہ ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے زبان وحی ترجمان سے زیارات کے انداز میں ہمارے لئے سب کچھ بیان کر دیا ہے ذیل میں ہم حضرت ولی العصر علیہ السلام کے متعلق تفصیلی عقیدت کے اظہار کے حوالے سے آپ کے حرم میں جا کر جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس کا انداز بیان قارئین کے لئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی آخری حجت کے وسیلہ سے ہمیں ان تمام بیانات پر پورا اترنے کی توفیق عطا کرے۔

امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف

١. اَلْسَّلَامُ عَلٰى كَ يَا خَلٰى فَاِنَّ اللّٰهَ وَخَلٰى فَاِنَّ اَبَايَهٗ اِلَ مَهْدِيَّ نَ-اَلْسَّلَامُ عَلٰى كَ يَا وَصِيَّ اِلَ اَوْ صِيَّيَّ اِلَ مَاضِيَّ نَ - اَلْسَّلَامُ عَلٰى كَ يَا حَافِظَ اِس رَار رَبِّ اِلَ عَالَمِيَّ نَ-

آپ علیہ السلام پر سلام اے اللہ کے خلیفہ (قائم مقام) اور ہدایت یافتہ اپنے آباء کے جانشین (خلیفہ)۔

* اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام ہی اس وقت اللہ کی مخلوق میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور تمام انبیاء اور اوصیاء کے آخری خلیفہ ہیں، آپ خاتم الاوصیاء اور خاتم الخلفاء ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلا خلیفہ ”انی جاعل فی الارض خلیفہ“ کا بیان جاری فرما کر، حضرت آدم علیہ

السلام کو قرار دیا اور اپنا آخری خلیفہ اپنی زمین پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔“

آپ علیہ السلام پر سلام اے گزرے ہوئے زمانوں میں جو اوصیاء رہے ہیں، ان سب کے وصی علیہ السلام۔

* اس کا مطلب یہ ہوا کہ گذشتہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے اوصیاء گزرے ہیں ان سب اوصیاء کا آخری سلسلہ امام زمانہ علیہ

السلام ہیں اور آپ علیہ السلام سب اوصیاء علیہ السلام کے وصی ہیں اور آپ خاتم الاوصیاء علیہ السلام ہیں۔

اے رب العالمین کے اسرار اور رازوں کے نگہبان آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی کائنات کے پوشیدہ اسرار ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہے اور ان تمام اسرار کی

حفاظت کرنے والا موجود ہے اور وہ حضرت ولی العصر علیہ السلام ہیں۔

حضرت امام مہدی (عج) کی طہارت و ساری مخلوق پر برتری

۲۔ اَلسَّلَامُ عَلٰی كَ يَا بَقِيَّةَ اللّٰهِ مِنَ الصَّفْوَةِ اَلْ مَنْ تَجَبَّيْنَا السَّلَامُ عَلٰی كَ يَا بَنَ اَلْ اَنْ وَاِ الرَّاٰهِرَةِ السَّلَامُ عَلٰی كَ يَا بَنَ اَلْ اَعْلَامِ اَلْ بَاهِرَةِ السَّلَامُ عَلٰی كَ يَا بَنَ اَلْ عِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ السَّلَامُ عَلٰی كَ يَامَعَ دِيْنِ اَلْ اَعْلُوْمِ النَّبَوِيَّةِ۔

اے منتخب شدگان میں سے چنے ہوئے نمائندگان میں اللہ کے بقیہ۔ اے بقیۃ اللہ....

* اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندگان کو اس زمین پر حجت بنا کر بھیجا اور پھر ان تمام منتخب افراد

میں بھی انتخاب در انتخاب کیا اور سب سے برتر اور بزرگ تر حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ،

رحمت العالمین ہیں اور ان کے بعد ان کے اوصیاء علیہ السلام ہیں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ ان سب میں آخری حجت اور اللہ کا ذخیرہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔

* اے چمکتے دمکتے خوبصورت نورانی ہستیوں کے فرزند، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

* اے بہت ہی واضح، روشن اور سب پر عیاں پھیلے پرچموں کے فرزند، آپ علیہ السلام پر سلام۔

* اے عترت طاہرہ علیہ السلام کے فرزند، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

* ان جملوں میں آپ علیہ السلام کے نسب کی برتری کو بیان کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد پاک و طاہر ہیں، مقدس ہیں، معروف ہیں، انوار ہیں، آپ علیہ السلام کی خلقت نورانی ہے، آپ علیہ السلام خاکی نہیں ہیں، جو آپ علیہ السلام سے جاہل رہے تو گویا وہ عقل کا اندھا ہے کیونکہ سورج کی روشنی سے اندھا ہی بے بہرہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام ایسا روشن اور واضح موجود ہیں کہ تھوڑا سا تامل کرنے پر آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا سب کے لئے آسان ہے۔

اے علوم نبویہ کے معدن (کان)، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

* اس جملہ سے واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک معدن میں خزانہ جمع ہوتا ہے جس کی انتہاء کو نہیں پہنچا جا سکتا، اور معدن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور وہ سب کے لئے ہوتا ہے لیکن معدن سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو معدن تک خود کو پہنچاتا ہے اور معدن سے لینے کا ارادہ کرتا ہے، معدن اپنا فیض دینے کے لئے کسی کے گھر پر نہیں آجاتا، بلکہ معدن کے خزانہ کو لینے کے لئے محنت، مشقت اور جدوجہد کرنا ہوتی ہے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام، نبویہ علوم کی معدن ہیں جس کو بھی ان علوم و معارف سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اسے اس ذات سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ان سے لینے کے لئے اپنے اندر ضروری شرائط پوری کرنا ہوں گی، محنت و مشقت کرنا ہوگی، علوم بغیر حاصل کرنے کے نہیں ملتے، پڑھنا ہوگا، ان ذرائع سے علوم حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا ہوگی جو ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لئے تعلیم دیے ہیں۔

امام مہدی (عج) اللہ تک جانے کا وسیلہ

۳۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰیكَ يَا بَابَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُوتَى إِلَّا مِنْهُ اَلْسَّلَامُ عَلٰیكَ يَا سَيِّدَ لِّ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غٰی رَهْ هَلَكَ۔

اے اللہ کا ایسا دروازہ کہ جس پر آنے بغیر خدا تک جانا ممکن نہیں ہے، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

* اے اللہ کا وہ راستہ کہ جس پر چلے بغیر خدا کا راستہ نہیں ملتا اور جو بھی اس راستہ کو چھوڑ دے دوسرے راستہ سے خدا تک جانے کا ارادہ کرے گا، تو وہ ہلاک ہو گا آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

ان دو جملوں میں واضح کیا گیا ہے کہ خدا تک جانے اور توحید پرست بننے کے لئے حضرت ولی العصر علیہ السلام کو وسیلہ بنانا ہوگا جب تک اپنے زمانہ کے امام علیہ السلام سے وصل نہ ہوں گے اس وقت تک خداوند سے وصل نہیں ہو سکتا، خدا تک جانے کا ذریعہ آپ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اس راستہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستہ سے خدا تک جانے کا امکان ہے۔

امام مہدی (عج) ہر شئی پر ناظر

۴۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰیكَ يَا نَاطِرَ شَجَرَةِ طُوبٰی وَ سِدْرَةِ الْاُمْنِ تَھٰی۔

اے شجرہ طوبیٰ اور سدرہ منتہی کے ناظر، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

شجرہ طوبیٰ سے مراد وہ درخت ہے جس کو قرآن مجید میں شجرہ طیبہ کا نام دیا گیا ہے جس کی وصفیں بیان کی گئی ہیں اور سدرۃ المنتہیٰ اس مرکز کائنات ہے جس تک حضرت ختمی مرتبت شب معراج گئے تھے گویا ان دو عناوین کو بیان کرنے سے مقصود آپ کی عظمت و کرامت کو واضح کرنا ہے اور آپ علیہ السلام کی خلقت پر روشنی بھی ڈالنا مقصود ہے کہ آپ علیہ السلام ان انوار میں سب پر نمایاں تھے کیونکہ آپ علیہ السلام ہی اللہ کے نمائندگان میں آخری ہیں لہذا آپ علیہ السلام سے پہلے (گنشتگان) سب کے حالات اور ان کے امتیازات اور مراتب پر آپ ناظر بینا اور ان سے واقف و آگاہ بینا اور سب پر آپ علیہ السلام کی نظر ہے ان کے حوالے سے کچھ بھی آپ علیہ السلام پر پوشیدہ نہ ہے، آپ علیہ السلام ہی سب کی مراد ہیں اور سب کے مقاصد کو آپ علیہ السلام نے ہی پورا کرنا ہے جو کچھ گنشتگان میں تھا وہ سب کچھ آپ علیہ السلام میں ہے، تب ہی تو آپ علیہ السلام سب کے وارث ہیں، سب کے علوم بھی آپ علیہ السلام کے پاس ہیں، سب کے فضائل اور تمام مراتب آپ علیہ السلام میں موجود ہیں آپ علیہ السلام کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندگان کا مظہر کامل بنایا ہے۔

امام مہدی (عج) نور۔ خدا

۵۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰی كَ يٰاَنُو رَ اللّٰهُ الَّذِی لَا یُطْفِی ۔

اے اللہ کے نور جس نے بجھنا نہیں ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، آپ علیہ السلام پر سلام ہو ۔
اللہ کا نور آپ علیہ السلام ہیں، یعنی آپ علیہ السلام اللہ کی پہچان ہیں، اللہ کا دین آپ علیہ السلام ہیں، اللہ کی کلام ناطق آپ علیہ السلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نور کہا ہے، اپنی کتاب کو نور کہا ہے، اپنی طرف سے ہدایت کو نور کہا ہے، علم کو بھی نور کہا گیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نمائندہ کو اپنا نور قرار دیتا ہے تو اس میں نور کے تمام معانی پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس لفظ میں ایک اشارہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا وہ سب کے لئے ہدایت ہوتا ہے، سب کا راہنما ہوتا ہے، سب کے لئے چراغ کا کام دیتا ہے اور پھر اللہ کا نمائندہ ایک ایسا منبع ہے کہ جسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ اللہ کی رحمت کا مظہر کامل ہوتا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے کوئی مار سکتا ہے، یہ ساری وصفیں حضرت ولی العصر علیہ السلام میں موجود ہیں اس سے آپ علیہ السلام کی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام اس وقت زندہ موجود ہیں۔ آپ کا فیضان موافق و مخالف کیلئے اللہ کے اذان و ارادے سے جاری و ساری ہے اور اس میں انقطاع نہیں ہے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نورانی وجود سے روشن و برقرار رکھا ہوا ہے ۔

امام مہدی (عج) حجت خدا

۶۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰی كَ یَا حُجَّةَ اللّٰهِ الَّتِی لَا تُخَفِی۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰی كَ یَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلٰی مَنْ فِی الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ۔

* اے اللہ کے ایسے نمائندہ جو کہ مخفی نہیں رہ سکتے، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

* اہل زمین اور اہل آسمان پر اللہ کی حجت، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔

* ان دو جملوں میں آپ علیہ السلام کو اللہ کی حجت کہا گیا ہے، حجت کا معنی دلیل، راہنما کے ہوتا ہے اور ایسی شئی پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعہ کوئی شخص اپنی بات منوا سکے اور جو ہستی اللہ کی حجت قرار پاتے ہیں تو گویا وہ ایسی ہستی ہوتے ہیں جن کے وجود سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، جن کے بیان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہی اللہ کے نمائندہ ہیں اور اللہ اپنی مخلوق سے ان کے ذریعہ سوال کرے گا کہ میرا نمائندہ، میری پہچان کروانے کے لئے موجود تھا اور تم نے کس وجہ سے میرا انکار کر دیا، منکرین لا جواب ہوں گے، اللہ کی حجت کا معنی یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے تمام بندگان پر ہی فرض کیا بلکہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا اور ساری مخلوقات آپ کے فرمان کے تحت چل رہی ہے، ہر شئی کی افادیت اللہ کے حکم و ارادہ و مشیت سے آپ کے وجود سے وابستہ ہے اور ہر شئی آپ کے سامنے خاضع و خاشع ہے جبکہ بندگان کو حکم ہے کہ وہ بھی آپ کے حضور سر تسلیم خم کریں اور آپ کے سلطانی فرامین کی خلاف ورزی نہ کریں۔

امام مہدی علیہ السلام کی معرفت

۷۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰی كَ سَلَامٌ مِّنْ عَرَفَكَ بِمَا عَرَفَكَ بِہِ اللّٰهُ وَنَعَّ ثَكَ بِبَعِّ ضِ نُّعُو تَكَ الَّتِیْ اَنْتَ اَہْلُہَا وَفَوْقَہَا ۔

* آپ علیہ السلام پر ایسے شخص کی مانند سلام ہو اے میرے مولا: جس نے آپ علیہ السلام کو اس طرح سے پہچان لیا جیسی آپ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے کرائی ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کے اوصاف میں سے کچھ اوصاف کو بیان کیا ہے، ایسے اوصاف جن کے آپ علیہ السلام لائق ہیں بلکہ آپ علیہ السلام تو ان اوصاف سے بھی مافوق بینجن کا اظہار بندگان کر سکتے ہیں ۔

اس جملہ میں سلام پیش کرنے والا اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کر رہا ہے اس لئے وہ سلام بھیجنے کی کیفیت کو ایسے شخص کے سلام کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ جسے آپ علیہ السلام کی مکمل معرفت ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے جائیں ان کے ذریعہ آپ کا حق ادا نہیں ہوتا آپ علیہ السلام ہر اچھی صفت کے لائق ہیں لیکن حق بات یہ کہ آپ علیہ السلام ان اوصاف میں نہیں سمو پاتے، آپ علیہ السلام تمام اوصاف سے مافوق ہیں، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ۔

مگر یہ کہ خود خدا آپ کی معرفت کروا دے، یہ بات حضور پاک کی اس حدیث کی طرف اشارہ بھی ہے جس میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے علی علیہ السلام! تیری معرفت یا اللہ کو ہے یا مجھے اور میری معرفت یا اللہ کو ہے یا آپ کو، جس طرح اللہ کی معرفت جو ہے وہ یاتو اے علی علیہ السلام آپ کو ہے یا مجھے.... آج یہی بات آخری وصی کیلئے پوری طرح صادق ہے ۔

پس آج کے دور میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کی معرفت تو ان ہستیوں ہی کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ

اپنی زمین پر بنایا ہے یعنی آپ کی صحیح معرفت اللہ کو ہے، جو آپ کا خالق و مالک ہے اور اللہ کے رسول کو ہے اور اللہ کے رسول کے اوصیاء جو آپ سے پہلے ہوئے، ان کو ہے اور ان ہستیوں نے جن اوصاف کے ساتھ آپ کی پہچان کروائی وہ آپ کے سارے اوصاف نہیں ہیں بلکہ بعض اوصاف ہیں بس میں اپنے سلام کو ان سے منسوب کرتا ہوں کہ ان ہستیوں نے جس معرفت سے آپ پر سلام بھیجا ہے ویسا ہی سلام میری طرف سے آپعلیہ السلام پر ہو اگرچہ اس سلام کی کنہ اور حقیقت سے میں واقف نہیں ہوں۔

امام وقت کے بارے عقیدہ کیسا ہو؟
امام زمانہ علیہ السلام سے اظہار عقیدت کا انداز

۸۔ اَشْ هَذَا اَنْتَ اَلْحُجَّةُ عَلٰی مَنْ مَضٰی وَمَنْ بَقِيَ وَاَنَّ جِزْ بَكَ هُمْ اَلْغٰیْبُوْنَ وَاَوْ لِيَا اَنْتَ هُمْ اَلْفَائِزُوْنَ وَاَعِ دَا اَنْتَ هُمْ اَلْخٰسِرُوْنَ وَاَنْتَ خٰزِنُ كُلِّ عِلْمٍ وَّفَاتِحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَّمُحَقِّقُ كُلِّ حَقٍّ وَّمُبْطِلُ كُلِّ بَاطِلٍ رَضِيَ تُكَ يَا مَوْ لٰی اِمَامًا وَّهَادِيًا وَّوَلِيًّا وَّمُرْ شِدًّا لَا اَبَ تَعٰی بِكَ بَدَلًا وَلَا اَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِكَ وَلِيًّا۔

اے میرے امام علیہ السلام: میں گواہی دیتا ہوں! بے شک آپعلیہ السلام حجت ہیں ان پر جو گزر گئے اور ان پر بھی آپعلیہ السلام حجت ہیں جو باقی ہیں اور یہ کہ آپ کی جماعت نے سب پر غلبہ حاصل کرنا ہے اور جو آپ کے اولیاء ہوں گے آپ کے ساتھی ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے اور جو آپ علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور یہ کہ آپ ہی ہر علم کے خزانہ دار ہیں اور ہر مشکل و پیچیدہ امر کو سلجھانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔

ہر حق کو ثابت کرنے والے اور اس کو وصول کرنے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں، ہر باطل کو ختم کرنے والے، اسے مٹانے والے اور اس کے بطلان اور غلط ہونے کو ثابت کرنے والے بھی آپ علیہ السلام ہیں۔

اے میرے مولا! میں نے آپ کو اپنا امام بنایا ہے، آپعلیہ السلام میرے ہادی ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے ولی ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے مرشد ہیں۔

میرے مولا! میں آپعلیہ السلام کے بدلے میں کسی بھی چیز کو نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ کے سوا کسی کو اپنا ولی مانتا ہوں، آپ ہی میری پسند اور آپ علیہ السلام ہی میرے لئے سب کچھ ہیں۔

امام مہدی (عج) تمام انبیاء پر حجت

اس حصہ میں جو کچھ عقیدت کا اظہار کیا گیا بڑا واضح و روشن ہے تشریح کی ضرورت نہیں ہے لہذا اس جگہ ایک جملہ جو بیان ہوا ہے کہ آپ گذشتگان پر حجت خدا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے اوصیاء، اللہ کے خلفائے انبیاء علیہ السلام، رسل، اللہ کے نمائندگان گزرے ہیں، سب پر آپ حجت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سب نے آپ علیہ السلام کا تعارف کروایا اور یہ ان پر لازم تھا، ہر نبی نے آپ کے بارے اپنی امت سے اقرار لیا۔

اللہ کی طرف سے آخری حجت آپ ہی کو قرار دیا گیا آپ کے آباء و اجداد کو آپ پر تقدم کا شرف حاصل ہے جیسے حضور پاک کو آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس حوالے سے انہیں آپ علیہ السلام پر برتری بھی ہے، آپ نے اپنے جد امجد کے لئے دین ہی کو نافذ کرنا ہے، اس کے لئے ہی کام کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بقیہ قرار دے کر آپ کے لئے یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ سے پہلے آنے والوں نے نہ کیا اور اسی آرزو میں مر گئے، شاید یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے،!! میرے ماں باپ آپعلیہ السلام پر قربان جائیں۔ کبھی آپعلیہ السلام کا نام سن کر احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ میں اگر ان کا زمانہ پالوں تو اپنی زندگی کو ان کے لئے بچا کر رکھوں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اس فرزند کی خدمت میں رہنے کو اپنے لئے اعزاز سمجھتے ہیں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ کے دیدار کے لئے بے تاب نظر آتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ علیہ السلام کی غیبت کے طولانی ہونے کو یاد کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں اور بے تاب ہو جاتے ہیں۔

حضور اکرم اپنے بیانات میں آپ علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہیں اور آپعلیہ السلام کی اہمیت اپنی امت کو بتاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کا ثمر آپ کو قرار دیتے ہیں، یہ سب کچھ پڑھنے سے اس جملہ کا معنی سمجھ میں آجانا چاہیے کہ آپ اپنے سے پہلے آنے والوں پر کیسے حجت ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان پر بھی آپ علیہ السلام حجت ہیں، یہ تو بڑا واضح ہے جب آپ گذشتگان پر حجت ہیں تو بعد والوں پر تو بطریق اولیٰ حجت قرار پائیں گے۔

حضرت امام مہدی (عج) کی کامیابی

اسی بیان میں آپ علیہ السلام کی کامیابی کے یقینی ہونے پر، آپ کی جماعت اور ساتھیوں کے غلبہ کے حتمی ہونے کو بھی بیان کیا گیا۔ شکست آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا مقدر ہے، آپ علیہ السلام ہی نے حق کی پہچان کروانا ہے، حق آپ نے غاصبوں سے وصول کرنا ہے، آپ نے حق کو نافذ کرنا ہے، باطل کا خاتمہ بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہونا ہے اور باطل کی صحیح پہچان بھی آپ علیہ السلام نے کروانا ہے، آپ علیہ السلام سے قبل باطل کی پوری طرح لوگوں کو پہچان بھی نہ ہوئی آپ ہی ”جاء الحق وزبق الباطل وان الباطل كان زهوقاً“ کا مکمل مصداق ہیں، مرشد آپ ہیں، آپ کے سوا کسی کو مرشد کہنا بھی درست نہیں ہے.... البتہ جو آپ علیہ السلام تک بھٹکے ہوئے بندگان کو پہنچائے تو آپ علیہ السلام تک پہنچانے میں وہ شخص مرشد کا عارضی عنوان اور مجازی طور پر اپنے لیے اس عنوان کو لے سکتا ہے۔ ولایت مطلقہ آپ علیہ السلام کے پاس ہے، اس لئے اعلان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام ہی ولی ہیں، سرپرست آپ ہیں، ہادی آپ ہیں، وہ شخص خسارہ میں رہ گیا جو آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام لے۔

مرشد کل آپ علیہ السلام ہیں۔ جو علماء، مجتہدین، عرفاء دوسروں کو آپ علیہ السلام کی راہنمائی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ گم گشتگان کو وصل کرتے ہیں وہ درحقیقت حقیقی مرشد تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں اور بس!! اس سے زیادہ کچھ نہیں.... سب کچھ آپ علیہ السلام خود ہیں باقی سب آپ تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں اور آپ تک پہنچ کر ہی خدا تک پہنچا جاسکتا ہے آپ ہی وہ ذات ہیں جو ہر شئی کو رب العالمین سے وصل کر دیتے ہیں۔

حضرت ولی العصر علیہ السلام کی کچھ خصوصیات

۹۔ اَشْ هَذَا اَنْكَ اَلْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لَا عَيْ بَ فِيْ هِ وَاَنَّ وَعَ دَ اللّٰهِ فِيْ كَ حَقٌّ ۞ لَا اَرْتَابُ لَطُوْلٍ اِلٰ عَيْ بَ وَبِعِ دِ اِلٰ اَمَدٍ وَلَا اَتْخَيَّرُ مَعَ مَنْ جِهْلَكَ وَجَهْلُ بَكَ مَنْ تَطَّرَ ۞ مُتَوَقَّعٌ ۞ لَا يَأْمِكُ۔

اے میرے مولا! میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی وہ حق ثابت ہیں کہ جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے جو وعدہ فرمایا ہے وہ برحق ہے.... اور اس نے ضرور پورا ہونا ہے، میں آپ کی غیبت کے طولانی ہوجانے کی وجہ سے اس بارے شک و شبہ نہیں کرتا ہوں، آپ کی انتہاء کے دور ہوجانے سے بھی میں شک میں نہیں پڑتا ہوں، اور نہ ہی میں حیران ہوتا ہوں، باوجودیکہ ایسے افراد موجود ہیں جو آپ علیہ السلام سے جاہل ہیں اور وہ افراد بھی جو آپ علیہ السلام کی عدم معرفت کی وجہ سے جہالت میں جا پڑے، تو میں ایسا بھی نہیں ہوں، میں آپ کے آنے کی انتظار میں ہوں اور آپ علیہ السلام کے ایام کی آمد کی پوری توقع رکھتا ہوں۔

ان جملوں میں آپ کو حق ثابت کیا گیا ہے، اس جملہ کے ذریعہ اس مفہوم کو بیان کیا گیا جسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ”علی مع الحق والحق مع علی اللهم ادر الحق حیث دار علی“ علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کیساتھ ہیں اے اللہ حق کو ادھر گھمادے جس طرف علی علیہ السلام جائیں۔

اس حدیث میں علی علیہ السلام مولا کو ایک ثابت اور نہ بدلنے والا شخص متعارف کروایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ علی علیہ السلام جس حال میں جس کیفیت میں جس پوزیشن میں ہونگے تو وہ ہی خود حق ہیں، اسی بات کو ان جملوں میں خاتم الاوصیاء حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند بقیۃ اللہ حضرت امام مہدی (عج) کیلئے بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہی وہ حق ثابت ہیں جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آپ حاضر ہوں تو آپ ہی حق ہیں آپ غائب رہیں تو بھی حق ہیں آپ ظہور فرمائیں تو حق ہیں جنگ کریں تو حق ہیں بہر حال آج کے زمانہ میں حق واقعی آپ ہی کی ذات ہے اور جو شخص جس قدر آپ سے رابطہ میں رہے گا اسی قدر وہ شخص حق پر ہوگا اور جو شخص جس قدر آپ سے دور ہوگا وہ اتنا ہی باطل کے قریب ہوگا اس بیان میں آپ کی غیبت کے طولانی ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہ کہ مومن وہی ہے جو آپ کی طولانی غیبت سے پریشان ہو کر ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے بلکہ آپ کی انتظار میں رہے اور یہ کہ آپ کی آمد یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

امام مہدی (عج) اور ظالموں سے انتقام

۱۰۔ وَاَنَّ تَ الشَّافِعُ الَّذِي لَا تَنَّا رَعُ وَالْ وَلِيُّ الَّذِي لَا تُدَافِعُ دَخَرَكَ اللّٰهُ لِئَلْصَرَ الدِّيْنَ وَارَعَ زَاوِ اِلٰ مُوْمِنِيْنَ وَالْ اِنْ تَقَامَ مِنْ اِلٰ جَاجِدِيْنَ اِلٰ مَارَقِيْنَ۔

اے میرے مولا! آپ علیہ السلام ہی شفاعت کرنے والے ہیں جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور آپ علیہ السلام ہی تو وہ ولی ہیں جسے کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لئے ذخیرہ کیا ہے اور مومنین کی عزت افزائی کے

واسطے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ منکروں، سرکشوں، منحرفوں سے انتقام لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو باقی رکھا ہوا ہے۔

ایک بات تو اس بیان میں یہ واضح کی گئی کہ آپ علیہ السلام حق ثابت ہیں، اس میں کسی قسم کا تزلزل نہیں ہے، کمزوری بھی نہیں، آپ علیہ السلام بے عیب ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذریعہ پوری دھرتی پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اسلام، دین غالب آپ علیہ السلام کے ذریعہ ہوگا، آپ علیہ السلام ہی مکمل عدل کا نفاذ کریں گے، تمام دشمنوں سے ظالموں سے، کافروں سے، ملحدوں سے آپ ہی انتقام لیں گے، یہ وعدہ برحق ہے، ضرور پورا ہوگا، اس کے خلاف نہ ہوگا، یعنی زمین کا مستقبل تابناک ہے، زمین امن کا گہوارہ ضرور بنے گی، آپ علیہ السلام ہی کے ذریعہ دین کی نصرت ہوگی، مومنوں کو عزت ملے گی، کافر و منافق ذلیل و خوار ہوں گے، سب ظالموں سے انتقام لیا جائے گا، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے مقابلہ میں کوئی اپنا دفاع کر سکے گا، نہ ہی کوئی آپ کو اپنی حیثیت اور مقام سے ہٹا سکے گا آپ علیہ السلام کی کامیابی یقینی ہے اور یہ کامیابی اسی دنیا میں ہونا ہے آخرت کے آنے سے پہلے ہونا ہے۔ آپ ہی وہ سفارشی اور شافع ہیں جس میں کوئی جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ اللہ کا ذخیرہ ہیں، آپ کے ذریعہ مومنین کو عزت اور منافقوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر غلبہ حاصل ہوگا آپ مومنوں کی عزت ہیں۔

مہدویت نامہ

معرفت نامہ (ماخوذ از زیارت امام زمانہ علیہ السلام) حصہ دوم

امام زمانہ علیہ السلام کے مبارک وجود کے فوائد

۱۱۔ اَشْهُدُ اَنْ بَوْلَا يَتِيكَ ثِقُ بَلِّ اَلْ اَعْمَالُ وَتَزَكَّى اَلْ اَفْعَالُ وَتُضَاعَفُ اَلْ حَسَنَاتُ وَتُمْحَى السَّيِّئَاتُ فَمَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِكَ وَاعْتَرَفَ بِإِمَامَتِكَ قُبِلَتْ أَعْمَالُهُ وَصُدِّقَتْ أَقْوَالُهُ وَتُضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ وَمُحِيتِ سَيِّئَاتُهُ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ وِلَايَتِكَ وَجَهِلَ مَعَ رِفْقِكَ وَاسْتَبَدَلَ بِكَ غَيْرَ رَكْبَةٍ كَبَّهَ اللَّهُ عَلَى مَنْ خَرِهَ فِي النَّارِ وَلَمْ يَقْبَلْ بَلِّ اللَّهِ لَهُ عَمَلًا وَلَمْ يُقِمْ لَهُ يَوْمَ اَلْ قِيَمَةِ وَزَنًا۔
اے میرے مولا! میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے اعمال آپ علیہ السلام کی ولایت سے قبول کئے جائیں گے، اور تمام کاموں کی نشوونما اور تزکیہ اور پاکیزگی بھی آپ علیہ السلام کی ولایت سے ہے۔ تنگیوں آپ کے ولایت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں اور گناہوں کو آپ ہی کی ولایت سے بالکل مٹا دیا جاتا ہے۔

اے میرے مولا! جو شخص آپ علیہ السلام کی ولایت کو لے کر آئے گا اور آپ کی امامت کا معترف ہوگا تو اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس کی باتوں کی تصدیق کی جائے گی، اس کی نیکیاں چند برابر ہو جائیں گی، اس شخص کی خطاؤں اور غلطیوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔

اے میرے مولا! جو شخص آپ علیہ السلام کی ولایت سے پھر گیا اور آپ علیہ السلام کی معرفت سے جاہل رہا اور آپ علیہ السلام کی بجائے آپ کے غیر کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آتش جہنم میں پھینک دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہ کرے گا اور قیامت کے دن ایسے شخص کے لئے اعمال کا جائزہ لینے کے لئے ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا۔

ان جملوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو تسلیم کرنے کے فوائد بیان کئے گئے ہیں اور منکرین ولایت و امامت کو جو نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا بیان ہے۔

ولایت و امامت کے اقرار کے فوائد

۱۔ اعمال قبول ہوں گے۔

۲۔ نیکیاں چند برابر ہو جائیں گی۔

۳۔ گناہوں کو نہ فقط معاف کر دیا جائے گا بلکہ نامہ اعمال سے انہیں بالکل مٹا دیا جائے گا۔

۴۔ ایسے شخص کے اقوال کی تصدیق کی جائے گی ظاہر ہے یہ تصدیق فرشتے کریں گے، یا پھر اللہ کے معصوم نمائندگان کریں گے کہ جو کچھ ان کا ماننے والا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔

منکرین ولایت کا انجام

۱۔ اعمال قبول نہ ہوں گے۔

۲۔ نیکیاں اکارت جائیں گی۔

۳۔ گناہوں پر سزا ملے گی۔

۴۔ جہنم میں ڈالا جائے گا اور ذلت کے ساتھ اوندھے منہ پھینکا جائے گا۔

۵۔ ایسے اشخاص کے اعمال جتنے بھی ہوں ان کے بارے قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا۔

وہ سب نیک کام بے وزن، بے حیثیت، بے وقعت ہو جائیں گے۔

امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور ولایت قبول کرنے کا اعلان

اے میرے مولا! جو کچھ میں نے اوپر کہا ہے اس کے بارے میں اس مقام پر اللہ کو اپنے تمام اعترافات پر گواہ بناتا ہوں اللہ کے فرشتوں کو اس پر گواہ بناتا ہوں اور میرے مولا خود آپعلیہ السلام کو بھی اس پر گواہ بناتا ہوں جو میں نے کہا ہے جو میں نے زبان سے اقرار کیا ہے، اس سب کا ظاہر جس طرح ہے اسی طرح اس کا باطن بھی ہے جیسا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح اس کی مخفیانہ حالت بھی ہے۔

اور اے مولا! آپ علیہ السلام بھی اس پر گواہ اور شاہد ہیں۔

میرے مولا! یہ میرا عہدِ پیمان ہے جو میں اعلیٰہ السلام کے سپرد کر رہا ہوں۔

ان سارے اعترافات کی وجہ

اے میرے مولا! میں ایسا اعلان کیوں نہ کروں میرے یہ سارے اعترافات کیوں نہ ہوں کیونکہ!

میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے اللہ کو گواہ بنا تاہوں ، پھر اللہ کے فرشتوں کو اور خود آپ کو اے میرے

مولو! اپنا گواہ بنا کر یہ سارے اعترافات کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ اس لئے تاکہ میرا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور

میرے دل کی بات ہی زبان پر ہو میرا اعلان اور میرا سب ایک ہو جائیں اور سب اس پر اے میرے مولا آپ ہی گواہ اور

شاید ہیں ، اور یہ میرا اے میرے مولا ! آپ کے ساتھ عہد و پیمان ہے کیونکہ !....

آپعلیہ السلام ہی تو نظام دین ہیں، آپعلیہ السلام ہی تو شیعوں کے یعسوب و سردار ہیں، آپعلیہ السلام ہی تو موحدین کی عزت ہیں، پھر رب العالمین کا میرے لئے یہی حکم ہے، اگر زمانے لمبے ہوجائیں، عمریں بڑی ہوجائیں، تو یہ سب کچھ میرے لئے سوائے مزید یقین لانے کے اور کچھ نہ لانے گا اور آپعلیہ السلام کے بارے محبت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی ذرا برابر نہ آئے گی، آپعلیہ السلام ہی پر میرا اعتماد اور بھروسہ بڑھے گا اور آپ علیہ السلام کے ظہور کی ہر آن توقع رہے گی اور میری انتظار اور آپ کے لئے آمادہ ہی آمادہ ہو گی اور میں تو آپ علیہ السلام کے سامنے جہاد کرنے کے لئے شدت سے انتظار ہی میں رہوں گا، میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے عیال اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میرا کوئی عنوان ہے، حیثیت ہے، تعلق ہے، سب کچھ کو آپعلیہ السلام کے حضور دے دوں گا، آپ علیہ السلام کے راہ میں قربان کردوں گا اور میں آپ علیہ السلام کے امر اور نہی کے درمیان ہی رہوں گا آپ علیہ السلام کو حکم دیں گے ویسے ہی کروں گا جس سے روک دیں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔

ایک مومن کی آرزو

٣١. مَوَ لَآئِ فَإِنْ أَدْرَكَتْ أَيْمَانَكَ الزَّاهِرَةَ وَأَعْلَمَكَ الْبَاهِرَةَ فَهِيَ أَنَا ذَا عِبْ ذِكْ الْ مُتَصَرِّفُ بِي نَ أَمْ رِكَ وَنَهَيْكَ أَرْجُو بِهِ الشَّهَادَةُ بِي نَ يَدِي كَ وَالْفَوْزَ لَدَى كَسَمَوِ لَآئِ فَإِنْ أَدْرَكَتْ بِي الْ مَوْتَ قَبْلَ ظُهُورِ رِكَ فَأَنْتَ أَتَوَسَّلُ بِكَ وَبِإِبَائِكَ الطَّاهِرِي

نَ، اِلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی وَاَسْئَلُہٗ اَنْ یُّصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْ یَّجْعَلَ لِیْ کَرَّمَہٗ فِی ظَہْرِ رِکِّ وَرَجِّ عَہٗ فِیْ اَیَّامِکَ لِاَبْ لَغْ مِنْ طَاعَتِکَ مُرَادِیْ وَاَشْفِ فِیْ مِنْ اَعْدَائِکَ فُوْیْ اِدی ۔

اے میرے مولا! اگر تو مینے آپ علیہ السلام کے خوشحال دنوں کو پالیا اور آپ علیہ السلام کے روشن اور واضح پرچموں کی چھاؤں میرے نصیب میں ہوئی تو یہی میری آرزو ہے، یہی مقصود و مراد ہے، تو میں تیرا بندہ تیرے احکام کے تابع ہو کر رہوں گا اور جس سے آپ علیہ السلام روک دیں گے اس سے رک جاؤں گا اور اس طرح میں آپ کے حضور میں شہادت کی آرزو رکھتا ہوں اور آپ کے ہاں کامیابی حاصل کرنے کی امید لگائے بیٹھا ہوں یعنی اگر میں زندہ ہوا اور آپ کے خوشحال دنوں کو پالیا، آپ کی حکومت میں میرا رہنا نصیب ہو گیا تو پھر میری آرزو یہی ہے جو اوپر بیان کی گئی اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لئے اس طرح عرض گزار ہوں ۔

اے میرے مولا! اگر مجھے موت نے آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آلیا، تو پھر میں آپ کے ذریعہ متوسل ہوں، آپ علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں اور آپ علیہ السلام کے طاہر و اطہر آباء کو وسیلہ بناتا ہوں، اللہ کے حضور اور اللہ تعالیٰ سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ: وہ محمد و آل علیہ السلام محمد پر صلوات بھیجے اور اس کے بعد میرا سوال اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ مجھے آپ علیہ السلام کے ظہور کے زمانہ میں دوبارہ لے آئے اور آپ علیہ السلام کی خوشحالی کے دنوں میں میرے لئے دوبارہ انا قرار دے تاکہ میں آپ کی اطاعت میں آ کر اپنی مراد کو پالوں اور تیرے دشمنوں سے انتقام لے کر سینہ میں لگی آگ کو بجھا لوں۔

زائر کی آرزو اور درخواست

۴۱۔ مَو لَآیْ وَقَفْتُ فِی زِیَارَتِکَ مَوْ قِفِ الْ خَاطِنِیْ نَ، النَّادِیْمِیْ نَ، اَلْ خَافِیْ نَ مِنْ عِقَابِ رَبِّ اَلْ عَالِمِیْ نَ وَقَدْ اَتَّکَلْتُ عَلٰی شَفَاعَتِکَ وَرَجَوْتُ بِمَوْلَا اَتِکَ وَشَفَاعَتِکَ، مَحْ وَذُنُوْیْ وَسَتْ رَعُوْیْ بَیْ وَ مَغْ فَرَّهٗ زَلِّیْ، فَکُنْ لَّوْلِیْکَ بِاَمَو لَآیْ عَنْ دَحْ قِیْ قِ اَمَلِہٖ وَاَسْئَلُ اللّٰہَ عَفْ رَانَ رَبِّہٖ فَقَدْ تَعَلَّقْتُ بِحَبْلِ لِّکَ وَتَمَسَّکْتُ بِوَلَایَتِکَ وَتَبَرَّیْتُ مِنْ اَعْدَائِکَ۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَنْ جَزْ لَوْ لِیْکَ مَا وَعَدَ نَّہٗ۔ اَللّٰہُمَّ اَظْ هِرْ کَلِمَہٗ وَاَعْلِ دَعْوَہٗ وَانْ صُرْہٗ عَلٰی عَدُوْہٖ وَ عَدُوْکَ یَا رَبِّ اَلْ عَالِمِیْ نَ۔

یہ زیارت کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے گھر کے دروازہ پر سامرہ میں پڑھی جاتی ہے اور اس زیارت کو پڑھ کر زائر آپ کے گھر (سرداب) میں (سامرہ عراق) داخل ہوتا ہے، تو سابقہ بیانات کے بعد زائر، ان الفاظ کو ادا کرتا ہے، جس میں زائر اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنی دوسری حاجات پیش کرتا ہے، زائر کی درخواست کچھ اس طرح سے ہے۔

اے میرے مولا! میں آپ علیہ السلام کی زیارت کے لئے ٹھہرا ہوں، جس طرح خطا کار اور مجرم آٹھرتے ہیں، میں بھی ایک مجرم ہوں، پشیمان ہوں، رب العالمین کی جانب سے سزا ملنے کا مجھے خوف لاحق ہے، میرے مولا! میں نے تو آپ علیہ السلام کی سفارش پر امید باندھ رکھی ہے، آپ علیہ السلام کو سفارشی بنائے آیا ہوں، آپ علیہ السلام سے جو میری محبت ہے، میں آپ کا موالی ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ علیہ السلام میرے گناہوں کو ختم کرانے میں اللہ رب العالمین کے ہاں میری سفارش کردیں اور یہ کہ خداوند میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری تمام لغزشوں کو بخش دے۔ اے میرے مولا! میں نے آپ علیہ السلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، آپ علیہ السلام کا دامن تھاما ہے، آپ علیہ السلام کی ولایت سے رشتہ جوڑا ہے، آپ علیہ السلام سے محبت ہے، آپ علیہ السلام کے در پر کھڑا ہوں، آپ علیہ السلام کا ہوں، جیسا بھی ہوں، آپ علیہ السلام کے دشمنوں پر تیرا ہے، آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزار ہوں، ان سے نفرت ہے بس آپ میری سفارش کریں، میرے گناہوں کو ختم کروادیں۔

زائر منزل یقین پر

امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کرنے کے بعد زائر کو اس قدر یقین ہو جاتا ہے کہ میرے مولا میری سفارش ضرور کریں گے مجھے اپنے دروازہ سے خالی نہ پلٹائیں گے کیونکہ ان کے جد امجد کافر مانا ہے کہ کوئی سوالی آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو اسے خالی نہ لوٹاؤ اور پھر میں تو ان کا چاہنے والا ہوں، ان کا دوست ہوں، ان کے دشمنوں پر تیرا بھیجتا ہوں پس کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنے در سے خالی پلٹا دیں۔ اب زائر جب اس حالت میں آجاتا ہے تو پھر خداوند سے درخواست کرتا ہے اور درخواست کا انداز بھی یہ اختیار کرتا ہے کہ پہلے محمد و آل علیہ السلام محمد پر خداوند سے صلوات بھیجنے کی درخواست کرتا کیونکہ یہ وہ دعا عینی قبول ہوتی ہے اس کے بعد خداوند سے اپنی درخواست کرتا ہے زائر کا انداز کچھ اس طرح ہے۔ اے اللہ! محمد و آل علیہ السلام محمد پر صلوات بھیج دے اور اے اللہ اپنے ولی کے لئے جو وعدہ دیا ہے کہ تیری زمین پر ان کی حکومت ہوگی اے اللہ تو اس وعدہ کو پورا فرما دے۔

اے اللہ! ان کی کسی بات کو ظاہر کر دے، ان کی دعوت بام عروج پر پہنچا دے۔
ان کا بیان ہی ہر جگہ نافذ ہو، ان کے اور اپنے دشمن کی نابودی کے واسطے ان کی مدد فرمادے، اے رب العالمین! اے اللہ محمد وآل علیہ السلام محمد پہ صلوات بھیج دے اور اپنے مکمل کلمہ کا اظہار کر دے۔

اللہ کا دین اللہ کا مکمل کلمہ ہے
۵۱۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَاَظْ هِرْ كَلِمَتَكَ النَّامَةَ وَمُعَيِّتِكَ فِيْ اَرْضِكَ۔ اَلْخَائِفَ اَلْ مُتَرَقِّبَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ صُرْ هُ نَصْرًا عَزِيْزًا وَّافْتَحْ لَهٗ فَتْحًا يَّسِيْرًا۔ اَللّٰهُمَّ وَاَعِزِّ بِهٖ الدِّيْنَ بَعْدَ اَلْخُمُوْلِ وَاَطْلِعْ بِهٖ اَلْحَقَّ بَعْدَ اَلْاُفُوْلِ وَاَجْلِبْ بِهٖ الظُّلْمَةَ وَاَكْشِفْ بِهٖ اَلْغُمَّةَ لِلّٰهُمَّ وَاَمِنْ بِهٖ اَلْبَلَاءَ وَاَهْدِ بِهٖ اَلْعِبَادَ۔ اَللّٰهُمَّ اَمْ لَا بِهٖ اَلْ اَرْضَ غَدًا لَا وُقُوسَ طًا كَمَا مُلِئْتَ ظُلْمًا وَّجَوْرًا اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَمِّىْ ب - ۱۱ -

اللہ کے مکمل کلمہ سے مراد، اللہ کے ولی کی ولایت کا اعلان ہے، کیونکہ اب تک زائر نے واضح الفاظ میں اللہ کے مکمل کلمہ کا اظہار نہیں کیا، اللہ کا مکمل کلمہ کیا ہے؟ تو اس کی واقعیت کیلئے واقعہ غدیر کو سامنے رکھنا ہوگا۔ غدیر خم میں علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر اللہ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ کیونکہ اللہ کا دین ہی اللہ کا کلمہ ہے اور خدا نے علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان بھی فرمادیا تھا کیونکہ اللہ کی نعمات بھی اللہ کا کلمہ ہے، دین اسلام کو پسندیدہ دین کی سند بھی علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے ملی ہو۔ لیکن اس اعلان کو غلبہ ابھی تک نہ مل سکا۔ بلکہ ولایت علی علیہ السلام جو کہ اللہ کا کلمہ تامہ ہے وہ ابھی تک رائج نہیں ہو سکا ”لا الہ الا اللہ“ اللہ کا کلمہ ہے ”محمد رسول اللہ“ اللہ کا کلمہ ہے۔

لیکن یہ اللہ کا کلمہ تامہ نہیں ہے جب ”علی ولی اللہ“ کا ساتھ ملا تو کلمہ تامہ بنا کیونکہ غدیر خم پر علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا: یہ کام کرو وگرنہ کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا (سورہ مائدہ)

پھر جب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو گیا اور اس کے ساتھ گیارہ اوصیاء کا اعلان بھی کیا گیا بارہویں کا خصوصی ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے پورا ہونے، دین کے پسندیدہ ہونے، کافروں کی مایوسی کا اعلان فرمادیا پس علی علیہ السلام کی ولایت ہی سے اللہ کا کلمہ مکمل ہوا علی علیہ السلام کی ولایت کا معنی نبوت و رسالت کے بعد امامت و خلافت و ولایت کے سسٹم اور نظام کی بنیاد کا اعلان کرنا تھا امامت و ولایت نبوت و رسالت کا تسلسل اور اسکی بقاء ہے اور دین کا تحفظ بھی اسی نظام اور سسٹم میں ہے اسی لئے بارہویں کی امامت کے اقرار اور آپ کی ولایت کے تسلیم کرنے کے اعلان کو اللہ کا کلمہ تامہ کہا گیا ہے۔

اب زائر دعا کر رہا ہے اے اللہ! اپنے کلمہ تامہ کا اظہار حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ظہور سے فرما دے، ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی، اس کے بعد زائر کہتا ہے۔
اے اللہ! محمد وآل علیہ السلام محمد پر صلوات بھیج، اے اللہ! جسے تو نے غیبت میں رکھا ہوا ہے جو تیری زمین موجود ہے۔ خوف کی حالت میں ہے۔ انتظار کر رہا ہے، اسے ظاہر کر دے، اے اللہ! اپنے ولی کی نصرت فرما! اے سی نصرت کہ اس میں شکست نہ ہو غلبہ ہی غلبہ ہو۔
اے اللہ! ان کے واسطے فتح کو آسان بنا دے۔

اے اللہ! اپنے ولی کے ذریعہ دین کے چراغ کے بجھ جانے کے بعد اسے عزت دے، غلبہ دے۔ دوبارہ اس کی روشنی لٹا دے، حق کے غروب ہو جانے کے بعد اپنے اس ولی کے ذریعہ حق کا دوبارہ طلوع فرما دے اور اپنے ولی کے ذریعہ تاریکی کو ہٹا دے، روشنی کو لے آ، اور اپنے ولی کے ذریعہ ہر غم ٹال دے، ساری مشکلات حل کر دے، اے اللہ! اپنے ولی کے ذریعہ شہروں کو امن دے اور اپنے بندگان کو ان کے وسیلہ سے ہدایت فرما۔
اے اللہ! اپنے ولی کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔
اے اللہ! تو ہی تو سمیع ہے، جواب دینے والا اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔

حرم امام میں داخلہ کی اجازت
۶۱۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰیكَ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ اِنَّ دَنَ لَوْلِيَّكَ فِي الدُّخُوْلِ اِلَى حَرَمِكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلٰیكَ وَعَلٰی اَبَائِكَ الطَّاهِرِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔

زائر حرم امام علیہ السلام میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔
اے میرے مولا! اے اللہ کے ولی! اپنے ولی کو، اپنے موالی کو، اپنے حرم میں داخل ہونے کی اجازت فرما دیجئے، اللہ کی

صلوات آپ علیہ السلام پر ہو، اللہ کی صلوات آپ علیہ السلام کے آباءطاہرین پر ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکات آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے آباءطاہرین علیہ السلام پر ہوں۔

امام کی موجودگی کا یقین

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا اور زائر کا یہ انداز اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے امام وہ سب کچھ سن رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگرچہ وہ ابھی اپنے امام کو ظاہر بظاہر مشاہدہ نہیں کر رہا اور اگر کبھی زیارت ہو بھی جاتی ہے تو وہ اسی لمحہ امام کو پہچان نہیں سکتا، لہذا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے اپنے امام کا دیدار کیا ہے لیکن یقین کی اس منزل پر ایک زائر اور مومن ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس سب پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور ایسے انداز میں کہتا ہے کہ امام علیہ السلام اس کی ہر بات سن رہے ہوتے ہیں، یہ تو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں سلام ہے، اہل خانہ کی حرمت میں عرائض پیش کئے جا رہے ہیں۔

جو بقید حیات ہیں، ظاہرہ زندگی سے بہرہ ور ہیں جب کہ ایک مومن اور زائر جب باقی ائمہ علیہ السلام کو مخاطب ہوتا ہے یا حضرت رسول خدا کی زیارت پڑھتا ہے تو بھی اس کا عقیدہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ائمہ علیہ السلام، حضرت رسول اللہ، جناب سیدہ زہراء علیہ السلام اس کی ہر بات کو سن لیتے ہیں، ہماری آواز اگرچہ ہم دور ہی کیوں نہ ہوں ان تک پہنچ جاتی ہے، وہ تو جواب بھی دیتے ہیں لیکن ہم ان کا جواب سن نہیں پاتے، یہ ہماری اپنی نالائقی اور مادی رکاوٹیں ہیں، وگرنہ میرے ائمہ علیہ السلام تو میرے ٹھہرنے کی جگہ بھی دیکھتے ہیں میری بات اور میرے سلام کو، میری درخواست کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

زیارت کا فلسفہ

بہر حال زیارات ہمیں ائمہ علیہ السلام سے مربوط کرنے کا بہترین وسیلہ ہیں، اسی لئے ہم ہر نماز کے بعد زیارات پڑھتے ہیں تاکہ اپنے ائمہ علیہ السلام سے ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو، نماز میں سلام کا حکم بھی اسی ہدف کے تحت ہے کہ جب ہر مسلمان اپنی ہر نماز کے بعد اپنے رسول پر اور ان کی آل علیہ السلام پر، اللہ کے فرشتوں پر اور بندگان صالحین پر، سلام بھیجتا ہے تو گویا خود کو ان سے مربوط کر لیتا ہے اور ان کی عدم موجودگی جو ہے وہ نماز کیلئے موجودگی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کے عمل میں تازگی آجاتی ہے اور نمازی احساس محرومیت سے نکل آتا ہے اور اسے یہ حسرت کی ضرورت نہیں رہتی کہ کاش! وہ رسول اللہ کے زمانہ میں ہوتا.... شاید آج کے دور کے مومنین کے احساس محرومیت کو دور کرنے کے لئے رسول اللہ نے اپنے بعد آنے والے صاحبان ایمان کو بھائی کہہ کر پکارا ہے اور ان پر سلام بھیجا ہے اور رسول اللہ کا وہ سلام اب بھی سب ایمان والوں کے لئے ہے اور اس کی برکات سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔

اور رسول اللہ کے بارہویں جانشین جو زندہ اور موجود امام ہیں وہ بھی تمام صاحبان ایمان کے واسطے دعا کرتے ہیں اگر آپ کی دعاء ہم گناہگاروں کیلئے نہ ہوتی تو ہمارے لئے روئے زمین پر زندہ رہنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ خداوند سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا مومن، موالی بنائے اور حضرت ولی عصر علیہ السلام سے محبت کرنے والوں سے قرار دے۔ (آمین)

زائر امام زمانہ علیہ السلام کے گھر میں

امام علیہ السلام کے گھر (سرداب) میں داخل ہونے کے آداب میں لکھا ہے کہ اوپر بیان شدہ زیارت پڑھ لینے کے بعد غیبت والے سرداب کے دروازہ پر پہنچ کر زائر کھڑا ہو جائے دروازے کی سائیڈ پر ہاتھ رکھے پھر کھنکھارے اور ایسا انداز بنائے جس طرح باہر سے کوئی انداز آنے کے لئے اپناتا ہے گویا اندر جانے کے لئے اجازت مانگ رہا ہے پھر زبان پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ جاری کرے اور سرداب میں اتر جائے پورے قلب کو حاضر کر کے نیچے جب پہنچ جائے تو خلوص دل سے، خالص نیت سے.... خوشنودی رب واسطے، دو رکعت نماز بجالائے نماز پڑھ لینے کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔

خداوند کی نعمات و انعامات کا تذکرہ اور شکر بجالانا

۱۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے وہ اس سے برتر ہے کہ اسکی وصف بیان کی جائے وہی

سپر پاور ہے اور بس !!
پس وہی الہ ہے، وہی معبود ہے اور کسی کو معبود نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق پہلے ہی نہیں۔

عبادت کی شرائط

کسی کی عبادت واسطے جو شرائط ہیں وہ اللہ کے غیر میں موجود نہ ہیں، سب محتاج ہیں، جو محتاج ہوں اپنی قدرت میں، اپنے حسن و جمال میں، اپنے علم و کمال میں، اپنی حیات و ممات میں، اپنی صحت و بیماری میں، تو وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں جس طرح دیوار کو اندھا، نابینا کہنا درست نہ ہے کیونکہ اس میں بینا ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہے تو اسی طرح غیر اللہ کو الہ (معبود) نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان میں الہ بننے کی شروع سے صلاحیت ہی نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے غیر کا رکوع کرنا اور سجدہ کرنا بھی درست نہ ہے کیونکہ رکوع بھی کسی کے سامنے عجز سے جھک جانا ہوتا ہے اور سجدہ اس جھکنے کی آخری منزل ہے تو انسان اس کے سامنے جھکے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ فقط اللہ ہی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہے اسی لئے زائر اپنے امام کے گھر میں پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کو اللہ اکبر کہہ کر بیان کرتا ہے کیونکہ کبریائی اسی کا خاصہ ہے اور پھر اللہ کی الوہیت کو ”لا الہ الا اللہ“ کہہ کر بیان کرتا ہے پھر کہتا ہے ”اللہ اکبر“ اس کے بعد ”واللہ الحمد“ کہہ کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ حمد اور تعریف کے لائق بھی اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی تعریف کی جائے اور اس غیر اللہ کی جس خوبی کو بھی بیان کیا جائے تو وہ اس کی ذاتی نہ ہوگی وہ سب خوبیاں اس نے اللہ ہی سے لی ہیں یا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے لی ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورہ میں فرمادیا اور سب بندگان سے کہہ دیا اور ہر نمازی پر فرض قرار دے دیا کہ خدا کے حضور حاضری کے وقت اور ہر حال میں کہو۔
”الحمد لله رب العالمين“

عالمین کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر ربوبیت ملی تو وہ ذاتی نہیں اللہ سے لی ہوئی ہے اور وہ بھی مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے اور اصلی نہیں بلکہ طفیلی ہے۔
پس اس جگہ بھی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد الوہیت کا اقرار کیا اور پھر دوبارہ کبریائی کا ذکر کر کے اللہ کی حمد بجالایا ہے۔

حمد بجالانے کی وجہ

۲۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَعَرَّفَنَّا اَوْ لِيَّائِهِ وَاَعَدَّ لَنَا ذٰلِكَ وَوَفَّقَنَا لِمَنْتَنَّا وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا مِنْ اَلْمُعَانِدِيْنَ النَّاصِبِيْنَ وَلَا مِنْ اَلْغُلَاةِ اَلْمُفَوِّضِيْنَ وَلَا مِنْ اَلْمُرْتَابِيْنَ اَلْمُقَصِّرِيْنَ۔
اس کے بعد زائر اپنے انداز میں واضح کرتا ہے کہ میں ”اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہنے کے بعد ”اللہ الحمد“ کیوں کہتا ہوں۔

تمام تعریف، حمد!، اللہ کے لئے ہے، اب اسی بات کی تشریح زائر ان الفاظ میں کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کے اپنے اوپر انعامات کا ذکر کرتا ہے جن انعامات پر اسے اپنے رب کا شکر بجالانا اور حمد کرنا لازم ہوجاتا ہے زائر کہتا ہے۔
اللہ کے لئے حمد ہے جس اللہ نے ہمارے لئے اس امر کی (یعنی مجھے یہاں تک آنے کی، اپنے ولی کے دروازہ پر پہنچنے کی) ہدایت فرمائی ہے۔

اللہ نے ہمارے لئے اپنے اولیاء کی معرفت عطا کردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کی ہمیں پہچان کروادی ہے۔
اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے لئے ان کے گھروں میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناصبیوں سے قرار نہ دے اور نہ ہی ہمیں معاند اور ائمہ علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والا بنا۔

ناصریوں، غالیوں اور مفوضہ سے اعلان برائت

اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنان، ناصیوں اور غالیوں سے بھی نہیں بنایا کہ جو ائمہ کی صحیح معرفت نہیں رکھتے اور ائمہ علیہ السلام کی شان ایسے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ لوگ ائمہ علیہ السلام ہی کو اللہ سمجھتے ہیں یا پھر اللہ سے ہی بڑا سمجھتے ہیں، ظاہر ہے ایسے لوگ نہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں کیونکہ اگر خدا کی معرفت رکھتے ہوتے تو خدا کے نمائندگان کے بارے کوئی ایسی بات نہ کرتے جس سے خدا کی شان میں گستاخی ہوتی اور ایسے لوگ ائمہ علیہ السلام کی معرفت بھی نہیں رکھتے کیونکہ ائمہ تو اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آتے ہیں، وہ تو

اپنے مالک کے خالص بندگان ہیں اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نمائندہ ہیں ۔
 اے اللہ! تو نے ہمیں مفوضہ سے بھی نہیں بنایا جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان اُئمہ کے واسطہ اور وسیلہ ہونے کا
 معنی ہی نہیں سمجھ سکے اور ایسے انداز میں اس بات کو کر گئے کہ گویا خداوند معطل ہو چکا ہے جیسا کہ یہودیوں نے کہا
 تھا کہ اب اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں اس نے سب کچھ اپنے نمائندہ کے حوالہ کر دیا ہے ۔
 بہر حال بات حق وہ ہے جو ہمارے اُئمہ علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے عید ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں ،اللہ
 کی زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی دھرتی پر ہمارا جو اختیار ہے وہ اللہ کا عطاء کردہ ہے اور ہم ہر آن اللہ کے محتاج ہیں،
 اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہ ہیں ،اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کو ہماری ضرورت ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں
 اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ۔ سب احسان ، منت اور فضل اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت کا وسیلہ بنایا ہے ہمیں
 اپنی مخلوق حجت قرار دیا ہے یہ سب اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہماری اطاعت کو ساری مخلوقات پر فرض قرار دیا ہے
 ہماری محبت کو اپنے اوپر ایمان کی نشانی بنایا ہے ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق تک فیض رسانی کا واسطہ ہیں
 اور ہمیں یہ صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، ہمارا جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہے، وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، غلوبھی
 نا درست ہے اور تقویض والی بات بھی نہیں ہے، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ دیتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں اور وہی کہتے
 ہیں جو اس ذات کی مشیت اور مرضی ہوتی ہے، ہمارا اپنا اختیار اس لئے نہیں کہ ہمارا اختیار اس کا اختیار ہے، اس نے
 ہمیں مجبور نہیں بنایا لیکن ہم اس کی رضا کے بغیر نہ کچھ کرتے ہیں ،نہ کچھ کہتے ہیں اور جو سوچتے ہیں تو وہ بھی وہی
 ہوتا ہے جو مرضی رب ہوتا ہے ۔

اُئمہ اہل البیت (علیہم السلام) ہم جیسے نہیں
 اے اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں غالی ، مقصر اور شک کرنیوالوں سے بھی نہیں بنایا، ہم وہ نہیں ہیں جو اُئمہ اطہار علیہ
 السلام کو اور اللہ کے نمائندگان کو اپنے جیسا قرار دیتے ہیں، انکی بشری حقیقت کو ہم اس انداز سے ہر گز نہیں لیتے کہ وہ
 ہماری طرح سوچتے اور کرتے تھے اور نہ ہی انہیں اپنے جیسا قرار دیتے ہیں، ان کا جسمانی پہلو ہم سے رابطہ کیلئے ہے
 اور نورانی پہلو اللہ تعالیٰ سے لیکر ہمیں دینے کیلئے ہے ،وہ کس طرح ہم جیسے ہوسکتے ہیں کہ وہ تو ہر حال میں مسجد
 میں داخل ہوسکتے ہیں جبکہ ہم حالتِ جنب میں مسجد میں داخل نہیں ہوسکتے، وہ بیدار ہوتے ہی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، ہر
 نجاست سے پاک ہوتے ہیں، عام آدمی کی حالت سب پر واضح ہے ۔اسی قسم کی اور ظاہری خصوصیات جو سب کے
 سامنے ہیں ان میں وہ عام انسان کے حالات سے مختلف ہیں۔

ولایت کی نعمت سب نعمتوں کی سردار نعمت ہے
 اصل بات یہ ہے کہ جو حالت ہمیں جنت میں جاکر حاصل ہو گی انکے واسطے وہی حالت اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے
 بھی حاصل ہے اور اس پر تعجب کی بات بھی نہیں ہے بہر حال انکے فضائل میں شک کرنے والا خداوند نے ہمیں نہیں بنایا
 اور نہ ہی ان سے بنایا جو انکی شان کو کم کرتے ہیں ، اللہ نے ہمیں مقصرین سے نہیں بنایا ،یہ سب کچھ خدا کی طرف سے
 ہے، اس انعام پر خدا کی حمد ہے، اس انعام پر جتنا شکر بجالایا جائے کم ہے ،یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے قیامت کے
 دن سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کی قدر کیوں نہ کی ؟ نعمت ولایت ہی سب نعمتوں پر بالادست اور سب کی سردار بلکہ یہ
 نعمت سب نعمتوں کو لانے کا سبب ہے جو اس نعمت کا منکر ہے اس کیلئے سوائے آتش جہنم کے اور کچھ نہ ہے۔
 زائر ومومن موالی کا اپنے وقت کے امام پر سلام

اور آپ کے بارے چند تعریفی کلمات
 ۳۔ اَلْسَّلَامُ عَلٰی وَلٰی اللہ وَابْنِ اَوْ لِیَّائِهِ اَلْسَّلَامُ عَلٰی اَلْمُدَّخَرِ لِکَرَامَةِ اَوْ لِیَّائِی اللہ وَبَوَارِ اَعْدَائِهِ اَلْسَّلَامُ عَلٰی النُّورِ الَّذِیْ اَرَادَ اَهْلُ
 اَلْکُفْرِ اِطْفَاقًا ،فَآبٰی اللہ اِلَّا اَنْ یُّتِمَّ نُوْرَهُ بِکُفْرِ رَہِمٍ وَاَیَّدَهُ بِاَلْحَیوَةِ حَتّٰی یُظْہَرَ عَلٰی یَدِہِ اَلْحَقَّ بَرَّغْمِہُمْ ۔
 اللہ کے ولی پر سلام ہو اور اللہ کے اولیاء کے فرزند پر سلام ہو، سلام ہو اس پر جسے اللہ نے اپنے اولیاء کی عزت و کرامت
 واسطے ذخیرہ کیا ہو ابے اور اپنے دشمنوں کی بربادی اور ہلاکت کے واسطے اسے بچا کر رکھا ہو ہے، سلام ہے اس پر
 جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا وہ نور جسے کفر والوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ اس کے وجود کو ہی ختم
 کر دیں اور اسکی زندگی کا چراغ گل کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے اپنی نمائندگی کی آخری کڑی اور
 اپنے اس نور کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھنا ہے او اپنے نور اور اپنی نمائندگی کو پورا کرنا ہے اگرچہ کا فر اسے
 ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری نمائندہ کو زندگی دے کر اپنے دین کو استحکام بخشا اور ان کی زندگی

ہی میں خود ان کے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرے گا اور اپنے دین کو مکمل غلبہ دے گا باوجودیکہ کا فر ایسا نہ چاہیں گے، یہ تو خدا کا فیصلہ ہے اور اسے ضرور پورا ہونا ہے۔

امام زمانہ (عج) کے عہدہ اور منصب ملنے کا وقت و عرصہ
۴۔ اَشْ هٰذَا اَنَّ اللّٰهَ اصْ طَفِيكَ صَغِي رًا وَاَكْ مَلْ لَكَ عَلُوْ مَهْ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبِي رًا وَاِنَّكَ حَيٌّ لَا تَمُوْتُ حَتّٰى تُبْ طِلَّ اِلَ جِبْتٍ وَّالطَّاعُوْتُ۔

اس حصہ میں ایک بنیادی اصول کو بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نمائندگی کے واسطے عمر کی شرط نہ ہے، اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو اسے وہ سب کچھ بچپن میں ہی دے دیتا ہے جس کی اسے اللہ کی مخلوق میں رہتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے چنانچہ حضرت ولی العصر (عج) کیلئے بھی اسی قانون کی پاسداری کی گئی چنانچہ ایک مومن موالی اپنے اس عقیدہ کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔

*میں یہ گواہی دیتا ہوں اے میرے مولا ! کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے جن لیا اور اس وقت بچپن ہی میں آپ کیلئے سارے علوم مکمل طور پر دے دیئے اور اپنے علوم کو تیرے لئے مخصوص کر دیا جن علوم کی ضرورت بڑے ہو کر آپ کیلئے تھی آپ بچپن سے ہی اللہ کا انتخاب ہیں اور آپ کی بزرگی میں اللہ کے کامل علوم موجود ہیں اور یہ کہ آپ اب تک زندہ ہیں، آپ مرے نہیں ہیں یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے اس وقت سے لیکر اب تک آپ اسی دنیا میں زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ آپ کفر و طاغوت، خدا کے مخالفین کو نابود کر دیں گے۔

اس بیان سے اس نظریہ کی نفی کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ پیدا ہوں گے اور اس خیال کی بھی نفی کر دی ہے کہ آپ مرکز پھر واپس آئیں گے یا آپ کسی اور حالت میں چلے گئے ہیں اور اس ظاہری جسم و بدن کیساتھ نہیں ہیں بلکہ اعلان کیا ہے کہ آپ اس بدن و جسم کیساتھ زندہ و موجود ہیں۔

مومن موالی اپنے امام علیہ السلام اور انکے متعلقین کے بارے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اس دعا کے ضمن میں اپنی عقیدت کا اپنے امام علیہ السلام کے بارے

اعلان بھی کرتا ہے

۵۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی هٰ وَاٰلِہٖ وَسَلٰمِ عَلٰی غٰی بَیْتِہٖ وَنَا بِہٖ وَاَسْ تُرْہٖ سِتْرًا غَزٰی رَا وَاَجْ عَلْ لَہٗ عَلٰیہِ السَّلَامُ مَعَ قَلَا حَرٰی رَا وَاَشْ دِدْ اَللّٰهُمَّ وَطًا تَکْ عَلٰی مُعَانِدٰی ہ وَاَحْ رُسْ مَوَالِیَہٗ عَلٰیہِ السَّلَامُ وَزَاہِرٰی ہ۔

اے اللہ ! اس پر (اپنے ولی پر) صلوات، انکے خداموں پر، انکے نوکروں پر، انکے مددگاروں پر انکے معاونین پر، جو آپ کی غیبت اور آپ کے عام لوگوں سے دور رہنے کے زمانہ میں آپ کے مددگار ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، ان سب پر اے اللہ، صلوات بھیج۔

امام زمانہ علیہ السلام کا سیکرٹریٹ

اس بیان میں اس دعا کے ساتھ اس عقیدہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے زمانہ میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ کا باقاعدہ ایک سیکرٹریٹ ہے، آپ کے خدام ہیں، ملازمین ہیں، اعوان و انصار ہیں، ایک پوری ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ پورے عالم کے کام انجام دینے میں مصروف ہے۔

اللہ سے دعائیں

اے اللہ ! اس پر پردہ ڈالے رکھ کسی دشمن کو انکی خبر تک نہ ہو، ایک مضبوط پناہ گاہ میں انہیں رکھ، کوئی بھی دشمن ان تک نہ جاسکے۔

اے اللہ !..... اپنے مخالفوں اور سرکش دشمنوں پر، انکے ذریعہ عذاب اتار دے اور یہ کہ ان کے ذریعہ اپنے دشمنوں پر مضبوط ہاتھ ڈال۔

اے اللہ ! اپنے ولی (امام زمانہ علیہ السلام) کے موالیوں اور انکے زائرین کی حفاظت فرما۔

اس جملہ سے واضح ہوتا ہے کہ پہلے جملے والی دعا ان کے بارے ہے جو زمانہ غیبت میں آپ کے ہمراہ رہتے ہیں اور اس جملہ میں آپ کے ان موالیوں اور چاہنے والوں اور زائرین کے بارے دعا ہے جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔

مومن موالی کی آرزو اور دعا کے ضمن میں اپنے ارادوں کا اعلان

۶۔ اَللّٰهُمَّ کَمَا جَعَلْتَ قَلْبِیْ بِذِکْرِہٖ مَعَ مُو رًا، فَاجْعَلْ عَلٰی سَلَا حٰی بُنْصُ رَہٗ مَشْ هُو رًا وَاِنْ خَالَ بٰی نٰی وَبٰی نَ لِقَائِہٖ اِلَ مَوْتُ الَّذِیْ

جَعَلَ تَه عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عِبَادِكَ حَتَّى مَا وَقَّ دَرَتْ بِه عَلَى خَلِي قَتِكَ رَغْ مَا قَابَ عَثَ نِي عِنْ دَ خُرُوْجِه، ظَاهِرًا مِّنْ حُفِّ رَتِي مُو تَزْرًا كَفَنِي حَتَّى أَجَاهِدَ بِي نَ يَدِي هِ فِي الصَّفِّ الَّذِي آتَى نِي تَ عَلَى أَهْلِهِ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتُ، كَأَنَّهُمْ بُنَ يَانِ مَرَّ صُوْصَ -
اے اللہ! جس طرح تو نے اپنے ولی کے ذکر سے میرے دل کو آباد کر دیا ہے، تو میرے اسلحہ کو بھی اس کی مدد کے واسطے مشہود و ظاہر کر دے اور اگر میرے اور انکے درمیان (امام زمانہ عجل کے درمیان) وہ موت حائل ہو جائے جسے تو نے اپنے بندگان پر حتمی قرار دے رکھا ہے اور اس کے ذریعہ اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے تو جب انکا خروج ہو جائے۔

تو اے اللہ! مجھے میری قبر سے جس گڑھے میں میں دفن کیا جاؤنگا اس سے مجھے اٹھا دینا، بابر نکال لانا، میں اپنے کفن میں لیٹا ہوا ہوں تاکہ میں بھی اس صف میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے جہاد کر سکوں، جس صف والوں کی اے اللہ تو نے اپنی کتاب (قرآن) میں توصیف بیان کی ہے اور اے اللہ! تو نے انکے بارے فرمایا ہے گویا کہ وہ ایک مضبوط و سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں۔

غیبت طولانی ہونے پر غم و درد کا اظہار

۷۔ اَللّٰهُمَّ طَالُ الْاِنْ تَظَارُ وَشِمْتُ مَنَا الْفُجَارُ وَصَعِبَ عَلَيَّ نَا الْاِنْ تَصَارُ۔

اے اللہ انتظار لمبی ہو گئی، زمانہ بہت گزر گیا، دشمن ہمارے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، فاجر اور کمینے لوگ ہماری توہین کرتے ہیں، ہمارے عقیدہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اب ہمارے لئے نصرت طلب کرنے کا عمل مشکل اور سخت ہو گیا ہے۔

ان جملوں میں درد ہے، حقیقت کا اظہار ہے کیونکہ جیسے جیسے زمانہ لمبا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگ اس نظریہ سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، دشمنوں کی طرف سے پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کسی کو اگر امام زمانہ (عج) کی نصرت کا کہتے ہیں تو وہ آگے سے ہنستا ہے، مذاق بناتا ہے یہ حالت ایسی ہی سخت اور تکلیف دہ ہے جس طرح اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔

زندگی میں امام علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کی آرزو

۸۔ اَللّٰهُمَّ اَرْنَا وَجْهَ وَلِيِّكَ اَلْمِ مِ مَوْ نَ فِي حَيَاتِنَا وَبَعْ ذَا لَمْ نَمُوْ نَ۔

اے اللہ! مجھے اپنے ولی کے بابرکت نورانی چہرے کا دیدار کروادے اور ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں اپنے ولی سے ملو دے اور مرنے کے بعد بھی ہماری یہ ملاقات جاری رہے۔

رجعت کا عقیدہ اور اپنے امام علیہ السلام سے گفتگو

۹۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَدِيْ نُنْ لِّكَ بِالرَّجْعَةِ بِي نَ يَدِيْ صَاحِبِ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ اَلْ غَوْ ثَ اَلْ غَوْ ثَ، اَلْ غَوْ ثَ، يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ، قَطَعَ ثُ فِيْ وَصْلِكَ اَلْ خُلَاْنَ وَهَجَرَ ثُ لِزِيَارَتِكَ اَلْ اَوْ طَانَ وَآخَ فِيْ ثَ اَمَ رِيْ عَنِ اَهْلِ اَلْ بُلْدَانِ لِّتَكُوْنَ شَفِيْعًا عِنْدَ رَبِّكَ وَرَبِّيْ وَاِلٰى اَبَائِكَ وَمَوَالِيْ فِيْ حُسْنِ التَّوْفِيْقِ لِيْ وَاسْ بَاغِ النَّعْمَةِ عَلَيَّ وَسَوْقِ اِلٰى اِحْسَانِ اِلَيَّ۔

اے اللہ! میں اس بقعہ والے کے سامنے اور انکے گھر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا رجعت پر ایمان ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اے صاحب الزمان۔

میں نے تیرے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کیلئے سارے دوستوں کو، سارے احباب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے اوطان سے دورہ کا فاصلہ طے کر کے تیری طرف ہجرت کر آیا ہوں، میں نے بہت سارے اپنے شہر والوں سے، اپنے اس ارادہ کو پوشیدہ رکھا ہے، اس لئے تیری جناب میں حاضری دی ہے تاکہ آپ اپنے اور میرے رب کے پاس میری سفارش کرے اور اپنے آباء کے پاس بھی میرے لئے سفارش فرمائے کہ وہ مجھ سے راضی رہیں کہ جو میرے سردار ہیں، میرے موالی بھی ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، میرے لئے یہ اچھی توفیق جو ہے برقرار رہے اور میرے اوپر اپنے موالیوں سے محبت کرنے کی نعمت باقی رہے اور میری جانب احسان اور بھلائی آتی رہے، مجھے خیر و برکت ملتی رہے۔

اختتامی دعاء

۱۰۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ اَصْحَابِ اَلْحَقِّ وَقَادَةِ اَلْخَلْقِ وَاسْ تَجِبْ مِنِّيْ مَا دَعَوْتُكَ وَاَعِظْنِيْ مَا لَمْ اَنْ طِقْ بِه فِيْ دُعَائِيْ مِنْ صِلَاحِ دِيْنِيْ وَذَنْ يَّآئِ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ الطَّاهِرِيْنَ۔

اے اللہ! محمد و آل علیہ السلام محمد پر صلوات بھیج وہ آل علیہ السلام محمد جو اصحاب حق ہیں، مخلوق کے قائدین ہیں، جو

میں نے دعاء مانگی ہے اسے قبول کر لے اور جو میں نے نہیں بولا وہ بھی مجھے دے دے.... وہ دے جو میرے دین کیلئے بہتر ہو، میری دنیا کا اس میں فائدہ ہو، بے شک توں تو، حمید و مجید ہے اور محمد وآل علیہ السلام محمد پر صلوات ہو جو کہ طاہرین ہیں۔

مہدویت نامہ

غیبت کبریٰ کے زمانہ میں مومنین کی ذمہ داریاں

از....السید افتخار حسین نقوی

سوال : حضرت امام عصر ”عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف“ کے حوالے سے زمانہ غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ؟

جواب: غیبت کبریٰ کے زمانہ میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ حضرت امام عصر ”عجل اللہ فرجہ علیہ السلام“ کی غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کی جدائی پر غم و اندوہ اور پریشانی کے احساسات اور آثار کو اپنے پورے وجود میں محفوظ رکھ کر غم زدہ و پریشان رہنا۔
- ۲۔ آل محمد ”علیہم الصلوٰۃ والسلام“ کے عالمی اسلامی حکومت کے قیام اور عدالت الہیہ کے اللہ کی زمین پر نفاذ کا منتظر رہنا اور خود کو آپ علیہ السلام کی عادلانہ حکومت کے قیام کیلئے آمادہ رکھنا اور اس کیلئے اپنی استطاعت کے مطابق عملی جدوجہد کرنا اور ایسے اسباب مہیا کرنا کہ جن کی وجہ سے خوشی کا وہ دور جلد آجائے جس میں پورا عالم امن کا گہوارہ ہوگا ، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا ، ہر جگہ توحید کا پرچم لہرائے گا اور ولایت اہل البیت ”علیہم السلام“ کا راج ہو ۔
- ۳۔ حضرت امام عصر علیہ السلام کے وجود مبارک کی حفاظت اور آپ علیہ السلام کی سلامتی کیلئے دعا کرنا ۔
- ۴۔ حضرت امام عصر ”عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف“ کی سلامتی کیلئے جس قدر ہوسکے صدقہ دینا۔
- ۵۔ اپنا واجب حج انجام دینے کے بعد حضرت امام عصر (عج) کی نیابت میں خود جاکر حج بجالانے یا کسی کو بھیجے جو حضرت امام عصر (عج) کی نیابت میں حج بجالائے ۔
- ۶۔ جس وقت حضرت امام عصر علیہ السلام کا نام سنا جائے تو آپ علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کیلئے کھڑا ہو جانا چاہیے ۔

۷۔ زمانہ غیبت میں اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری کیساتھ پورے خشوع و عاجزی سے دعاء و مناجات کرنا کہ امت مسلمہ سے یہ مشکل گھڑی ٹل جائے ، خوشحالی کا زمانہ آجائے ۔ اللہ اپنی عدالت کا نفاذ اپنی زمین پر جلد کرے ۔ خداوند سے اپنا ارتباط اور تعلق دعاء و مناجات کے ذریعہ بہت زیادہ رکھا جائے اور خدا کی رحمت و اسعہ سے پر امید رہنا چاہیے مایوسی کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے۔

۸۔ حضرت امام عصر ”عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف“ سے توسل کرنا، ان سے مدد مانگنا ، ان کے ذریعہ اپنی فریاد خدا تک پہنچانا انہیں اپنے لئے مددگار اور خدا کے حضور شفاعت کنندہ اور سفارشی قرار دینا ، اپنی حاجات امام ”علیہ السلام“ کی خدمت میں پیش کرنا اور ان کیلئے ان سے مدد طلب کرنا ، امام ”علیہ السلام“ کی خدمت میں تحریری درخواست اپنے مسائل اور مشکلات کیلئے بھیجنا ۔

سوال: حضرت امام عصر (عج) کی غیبت کے زمانہ میں کس لئے آپ کی غیبت پر غم زدہ رہا جائے اور کیوں پریشانی کے احساسات اپنے اندر رکھے جائیں اسکا کیا فائدہ ہے ؟

جواب: اس کیلئے چند وجوہات ہیں ۔

- ۱۔ امام ”علیہ السلام“ کا اپنی رعیت سے پردہ میں ہونا ، آپ کی رعیت کا آپ علیہ السلام کے دیدار سے محرومیت ، آپ علیہ السلام کے دیدار سے جو آنکھوں کو سرور اور دل کو ٹھنڈک محسوس ہونا تھی اس سے محرومیت ، ”عیون اخبار الرضا“

میں ایک روایت ہے جو اسی سے مربوط ہے امام ”علیہ السلام“ نے ایک طویل بیان میں فرمایا: کتنی زیادہ مومن خواتین ہیں کہ انکے دل کڑھتے ہیں، انکے دل پریشان ہیں اور کتنے زیادہ مومن مرد ہیں جنہیں افسوس ہے اور وہ افسردہ ہیں کہ ”ماءمعین“ (چشمہ کاشاف پانی) ان سے غائب ہو گیا ہے یعنی حجت خدا ”علیہ السلام“ کے فیضان حضوری سے محروم ہیں۔

دعاءندبہ میں یہ جملے آئے ہیںحضرت امام زمانہ (عج) سے مخاطب ہو کر دعاءپڑھنے والا کہتا ہے.... میرے لئے یہ کتنا دشوار ہے؟ کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھوں اور آپ علیہ السلامکو دیکھ نہ پاؤں اور مینہ تو آپ علیہ السلامکی آہستہ آواز کو سن سکوں اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی سرگوشی کا مجھے پتہ چل سکے، میرے اوپر یہ بات بھی بہت گراں ہے کہ آپ علیہ السلام کی خاطر میرے لئے آزمائش اور امتحان ہے اور میری طرف سے نہ تو آپ کے پاس شوروغوغاپہنچے اور نہ ہی میری پریشانی آپ علیہ السلام تک جائے اور نہ ہی کوئی گلہ اور شکایت آپ علیہ السلامسے کی جائے کہ آپ علیہ السلامسے غائب ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم آپ علیہ السلامکی غیبت کی وجہ سے افسردہ اور پریشان ہیں میری جان! آپ علیہ السلامپر قربان، آپ علیہ السلام تو ایسے غائب ہیں جوہم سے جدا نہیں ہے، میری جان آپ علیہ السلامپر قربان! آپ علیہ السلامتو ہم سے ایسے دور ہونے والے ہیں کہ جو درحقیقت دور نہیں ہیں، میری جان آپ علیہ السلامپر قربان! کہ آپ علیہ السلام ہر شوق رکھنے والے کی تمنا اور آرزو ہیں، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جب بھی آپ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو آپ علیہ السلامکے فراق اور جدائی میں بہت ہی مشتاق ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلامکی جدائی انہیں ستانے لگتی ہے میرے اوپر یہ بات بھی بہت گراں گزرتی ہے کہ میں تو آپ علیہ السلامکو یاد کر کے روؤں، آپ علیہ السلامکے ذکر سے رنجیدہ خاطر ہوجاؤں جبکہ باقی مخلوق آپ علیہ السلامسے روگردانی کرے، آپ علیہ السلام کو یاد بھی نہ کرے اور آپ علیہ السلامکی مددسے ہاتھ کھینچ لے.... اسی قسم کے جملے اس دعاءکے آخر تک موجود ہیں جو ایک درد اور کرب سے بھرے دل کی آواز ہیں وہ دل جس نے آپ علیہ السلامکی محبت کا شربت پی رکھا ہے اور آپ کی جدائی پر پریشان ہے۔

اسی قسم کی اور دعائیں بھی ہیں کہ جن میں اپنے زمانہ کے امام علیہ السلام کی غیبت پر گریہ وزاری، درد وکرب، غم واندوہ اور پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے جس سے واضح پیغام سب مومنین کیلئے یہ ملتا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ (عج) کی غیبت اور آپ کی عدم موجودگی کو یاد کر کے گریہ وزاری کی جائے، پریشان رہا جائے، درد اور تکلیف کا اظہار کیا جائے۔

جیسا کہ حضرت امام جعفرصادق ”علیہ السلام“ ایک مناجات میں آپ علیہ السلامکو نور آل محمد کہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی غیبت کے طولانی ہونے پر زور زور سے گریہ وزاری فرماتے نظر آتے ہیں۔

۲۔ اس غم واندوہ کیلئے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم الشان حکمران کیلئے جو رکاوٹ موجود ہے کہ وہ فساد کے اصلاح کیلئے کوشش کرے، احکام الہی کا نفاذ کرے، سب کو انکے حقوق دلوائے، ظلم وزیادتی کا خاتمہ کرے، حدود شرعیہ کا نفاذ کرے، غم اس بات کا ہے کہ ایسا عظیم اور لائق حکمران موجود بھی ہو اور اپنے اختیار کا استعمال نہ کر سکے وہ سب کچھ پامال ہوتا دیکھ رہا ہو لیکن حالات کی سنگینی کی وجہ سے اس بارے کچھ نہ کر سکے تو اس پر غمزدہ ہونا ایک فطری تقاضا ہے۔

حضرت امام محمد باقر ”علیہ السلام“ سے روایت ہے کہ آپ نے جناب عبداللہ بن ظبیان سے فرمایا: مسلمانوں کیلئے کوئی عید کا دن نہیں آتا، چاہے عید قربان ہو یا عید فطر ہو، مگر یہ کہ اس عید کے دن آل محمد کا غم بڑھ جاتا ہے یعنی ہر عید اور خوشی کا دن آل محمد کیلئے ایک نئے غم کو لے آتا ہے۔

راوی: ایسا کس وجہ سے ہے؟

امام علیہ السلام: کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انکا حق اغیار کے ہاتھوں میں ہے۔

۳۔ دین مبین کے باطنی اور اندرونی دشمن اور ڈاکو غیبت کے زمانہ میں اپنی اپنی کچھاروں سے باہر نکل آئیں گے عوام میں شکوک و شبہات پھیلانیں گے بلکہ وہ انکے ایمانوں کو بھی متزلزل کرنے میں اپنا ہر حربہ استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت گمراہ ہونگے، دین سے مرتد ہوجائیں گے، علماءحقہ اپنے علم کا اظہار کرنے سے عاجز ہونگے ان پر ان داخلی دشمنوں نے عرصہ حیات تنگ کردیا ہوگا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلاماور حضرت امام جعفرصادق ”علیہما السلام“ کا یہ فرمان سچا ہوگا کہ وہ فتنوں کا دور ہوگا اس دور میں دین کو بچانا اس بات سے بھی مشکل تر ہوگا جس قدر آگ کے دہکتے انگارے کو ہتھیلی میں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔

جناب صدیر صیرفی سے روایت بیان ہوئی ہے وہ کہتا ہے میں مفضل بن عمر و جعفری، ابوبصیر، ابان بن تغلب اکٹھے اپنے

مولا حضرت ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق "علیہما السلام" کی خدمت میں حاضر ہوئے اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر خیبری اونی چادر ہے جسے آپ نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا جس کا گریبان بنا ہوا نہ تھا جس کی آستینیں چھوٹی تھیں (گویا عباءمانند چادر تھی) ایسی حالت میں آپ علیہ السلام اس طرح رو رہے تھے جیسے کوئی شخص کسی عزیز کی جدائی پر غمگین ہوتا ہے، ایسا رونا جس طرح کوئی ماں اپنے جگر گوشہ کی جدائی پر تڑپ تڑپ کر روتی ہے، غم کے آثار رخساروں سے نمایاں تھے اور آپ علیہ السلام کے چہرہ نمیں تبدیلی واضح نظر آرہی تھی اور دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی اس حال میں آپ یہ فرما رہے تھے -

سدیر: ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہماری عقلیں اس غم انگیز منظر سے ماؤف ہو گئیں اور ہمارے دل گھبراہٹ سے پھٹنے لگے اور ہم نے خیال کیا کہ یہ کوئی بڑی مصیبت ہے جو ٹوٹنے والی ہے یا اس کی نشانی ہے یا کوئی مصیبت دنیا کی طرف سے آپ علیہ السلام پر آن پڑی ہے، ہم سب نے مل کر یہ عرض کیا: اے خیر الوائے میرے سردار! آپ علیہ السلام کی غیبت نے میری نیند اڑا دی اور میرے لئے بستر کے سکون کو چھین لیا ہے، مجھ سے میرے دل کے سکون کو اڑا لیا ہے -

اے میرے سردار! آپ علیہ السلام کی غیبت نے تو میرے مصائب کو ہمیشہ رہنے والی مصیبتوں سے ملا دیا ہے ایک کے بعد دوسرے کا چلا جانا جمعیت اور بڑی تعداد ختم ہی کر دیتا ہے پس میں تو اس آنسو کے قطرے کو اب محسوس بھی کرتا ہوں جو میری آنکھ مینا کر رک جاتا ہے اور درد بھری آہ جو میرے حلق سے نکلتی ہے جو مصائب کے مسلسل آنے اور گزشتگان پر آزمائشوں اور مشکلات کے پڑنے کی وجہ سے، قبیلے کی تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے -

ری کے فرزند! اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو کبھی نہ رلائے کونسا حادثہ پیش آیا ہے جس پر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اُمڈ آیا ہے اور آپ علیہ السلام زار و قطار رونے جارہے ہیں اور کس حالت نے آپ علیہ السلام کیلئے ماتم داری کی کیفیت طاری کر دی ہے؟!

حضرت امام صادق "علیہ السلام": آپ نے ایک لمبی آہ بھری میں آج صبح کتاب "الجفر" پڑھ رہا تھا یہ ایسی کتاب ہے جو علم منایا، بلایا، فتن، حادثات و واقعات، علم ماکان و مایکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، قیامت تک کے حالات، اس میں درج ہیں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد "صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" اور انکے بعد انکی اولاد سے ائمہ "علیہم السلام" کے واسطے مخصوص کیا ہے مینے اس کتاب کے مطالعہ کے دوران اپنے قائم (عج) کی ولادت اور انکی غیبت کے حالات، انکے دیر سے ظہور فرمانے، انکی عمر کے طولانی ہونے، اس زمانہ کے مومنوں کی سخت آزمائش، انکی پریشانیوں، اور آپ کی غیبت کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں آپ کے بارے شکوک و شبہات کے پیدا ہوجانے اور اکثر مومنوں کا اپنے دین مبین سے مرتد ہوجانا اور اپنی گردنوں سے اسلام کو اتار پھینکنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں لازمی قرار دیا تھا کہ وہ اسلام ہی پر رہیں.... یہ سب کچھ پڑھ کر میرے اوپر یہ ساری کیفیت طاری ہو گئی اور مجھے ان سارے واقعات پر ترس آیا، غم کے بادل اُمڈ آئے.... میں تو نور آل محمد "علیہ السلام" کے حالات و واقعات اور انکی غیبت کے دور مینجو حالات ہونگے اور مومنین پر جو مصائب آئیں اور جو پریشانیوں ہوں ان سب کو یاد کر کے گریہ و زاری، آہ و فغاں کر رہا تھا -

سدیر: کیا آپ نور آل محمد "صلوات اللہ علیہم" نہیں؟ آپ نے فرمایا، نور آل محمد ہمارے قائم ہیں جن کی غیبت ہوگی وہ غیبت طولانی ہوگی مومنین کے دلوں میں انکی طولانی غیبت کی وجہ سے شکوک و شبہات ایجاد کئے جائیں گے جس وجہ سے بہت سارے مومنین دین چھوڑ جائیں گے اور مرتد ہوجائیں گے -

نتیجہ: اس روایت کا مضمون بڑا واضح ہے جب حضرت امام جعفر صادق "علیہ السلام" حضرت امام مہدی (عج) کے تولد سے پہلے آپ علیہ السلام کے حالات پڑھ کر، آپ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں مومنین کو درپیش حالات کو یاد کر کے جب اس قدر گریہ فرماتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ان مصائب کی شدت کو یاد کرنے سے امام "علیہ السلام" کا سکون جاتا رہتا ہے آپ کی نیند تک اڑ جاتی ہے تو ہم لوگ جو اس وقت ان مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں جو کچھ امام "علیہ السلام" اس وقت فرمایا: تھا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں افسردہ ہونا چاہیے، غمگین رہنا چاہیے، امام زمانہ (عج) کے ظہور میں تاخیر پر گریہ و زاری کرنا چاہیے، امام علیہ السلام کے ناصران کی قلت کو یاد کر کے ہمیں پریشان ہونا چاہیے، ظاہر ہے یہ غم و اندوہ کی طویل رات اسی وقت ختم ہوگی جب نور آل محمد تشریف لائیں گے، آپ علیہ السلام کی آمد سے ہی مومنوں کے دلوں کو سکون نصیب ہوگا، خوشحالی عام ہوگی غم کا فور ہوگا اس سہانے منظر کی انتظار میں ہر وقت رہنا اہم فرائض سے ہے اور غمگین دل سے آپ کی یاد ایمان کا تقاضا ہے -

حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی نظر میں حصہ اول

اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے متعلق روایات کا تذکرہ

تمہید:

ساری زمین امن کے قیام کے واسطے ایک عالمی مصلح کا ظہور حتمی ہے، اور ایک عادلانہ حکومت روئے زمین پر ضرور قائم ہونی ہے اس عقیدہ کا تعلق فقط آسمانی ادیان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے فلسفی، اور اجتماعی مکاتب ہیں جو غیر دینی ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں جیسے مادہ پرستوں کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کو لے لیں جو تاریخ کا تجزیہ و تحلیل تناقضات اور تفادات کے ٹکراؤ سے کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک یوم موعود ہے جس میں ہر قسم کے تناقضات اور تضادات کا انسانی طبقات میں خاتمہ ہو جائے گا اور پوری انسانیت پر محبت، ہم آہنگی اور امن و سکون غالب آجائے گا۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں... امام مہدی علیہ السلام شہید باقر الصدر) اسی طرح ہم بہت سارے علماء دین، مفکرین اور دانشوروں کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر ایک دن عدالت کا نفاذ ہوگا، امن کا راج ہوگا، ظلم کا اختتام ہوگا، زمین پر خوشحالی کا دور ہوگا۔ مشہور برطانوی دانشور برٹرنڈ راسیل کا قول ہے کہ ”پورا عالم ایک ایسے اصلاح کنندہ کا منتظر ہے جو سب کو ایک پرچم تلے جمع کر دے اور سب پر ایک ہی آواز موثر ہو، اور سب کا نعرہ ایک ہو۔“

فرکس کے معروف ماہر البرٹ الٹائن کہتے ہیں کہ ”وہ دن جس میں پورے عالم پر امن اور سلامتی کا راج ہو، سب ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں بھائی بھائی ہوں، تو ایسا ضرور ہوگا، اس میں کوئی عجب نہیں ہے۔“ (بحوالہ: المہدی الموعود و دفع الشبهات عنہ)

آئر لینڈ کے مشہور دانشور برنارڈ شرا، ان دونوں بیانات سے زیادہ واضح انداز میں اسی نظریہ کو بیان کیا ہے اور زیادہ باریک بینی سے اس موضوع کو پیش کیا ہے، وہ عالم مصالح کے وجود اور اس کی طولانی عمر کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

”بلا شک وہ مصلح ایک زندہ انسان، صحت مند جسمانی بیکل رکھتا ہے اور حیرت انگیز، غیر معمولی عقلی طاقت کمالک ہے، انتہائی بلند اور اعلیٰ صفات کا مالک انسان ہے، جس تک یہ عام اور معمولی صلاحیتوں والا انسان بڑی جدوجہد اور طویل نگ و دو کے بعد پہنچنے کے قابل ہو سکے، اور یہ کہ اس کی عمر طولانی ہو، تین سو سال سے بھی زائد ہو اور وہ اپنی اس طویل زندگی کے مختلف حالات کو یکجا کر کے ان صلاحیتوں سے استفادہ کر سکے۔“ غرض ان کے نزدیک مصلح انسان تمام انسانوں میں ہر حوالے سے ممتاز ہو اور اپنی طولانی عمر کی وجہ سے تمام انسانوں کی صلاحیتوں کا احاطہ رکھتا ہو۔ (برنارڈ شرا، عباس محمود العقاد ص ۵۲۱، ۴۲۱)

آسمانی ادیان میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا تذکرہ البتہ آسمانی ادیان میں عالمی مصلح کے ظہور کو ایک حتمی اور یقینی امر قرار دیا گیا ہے اور آسمانی ادیان کی کتابوں میں جو بھی غوطہ ور ہوتا ہے اور ان میں مستقبل کے بارے درج شدہ بشارتوں کا پوری دقت کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے واسطے اس نتیجہ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان تمام کتابوں میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے وجود مقدس کے اشارات ملتے ہیں اور یہ کہ وہ آخری انسان ہیں جس نے پورے عالم کو امن و سکون دینا ہے عدالت کا نفاذ کرنا ہے، ظلم ختم کرنا ہے، وہ ہی حضرت امام مہدی (علیہ السلام) ہیں اور ان کا اشارہ اسی مہدی (علیہ السلام) کی طرف ہے جس کا اظہار مذہب اہل البیت علیہ السلام میں موجود ہے۔ آسمانی ادیان کی کتب میں موجود بشارتوں کے بارے تحقیق کرنے والے اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔

(ملاحظہ کریں بشارات عہدین للشیخ ڈاکٹر صادق)

الکتاب المقدس سے العہد القديم سے متعلق شعیا کی کتاب میں جو بشاراتیں ذکر ہوئی ہیں۔ قاضی الساباطی نے ان بشارتوں میں سے ایک بشارت کو لیا ہے اور اس کے بارے بیان کیا ہے کہ یہ بشارت حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے متعلق واضح اور روشن بیان ہے وہ کہتے ہیں ”امامیہ فرقہ والے کہتے ہیں ”بلکہ وہ (مہدی علیہ السلام) محمد بن الحسن علیہ السلام العسکری علیہ السلام ہیں جو ۵۵۲ھ میں پیدا ہوئے امام حسن (علیہ السلام) کے اس حرم سے جن کا نام ”نرجس (سلام اللہ علیہا)“ تھا اور سرزمین سرمن رای (سامرہ) شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، خلیفہ المتمدن العباسی کا زمانہ تھا، پھر وہ ایک سال (جوبات مکتب اہل البیت علیہ السلام سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی غیبت امام حسن عسکری (علیہ السلام) کی وفات کے بعد شروع ہوئی جو تقریباً ستر سال رہی یہ پہلی غیبت تھی جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسری غیبت شروع ہوگئی جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے جو ابھی تک جاری ہے) پھر آپ ظاہر ہوئے، پھر غائب ہو گئے اور یہ ان کی غیبت کبریٰ ہے، اس غیبت سے وہ واپس نہیں آئے مگر یہ کہ جب اللہ چاہے گا تو وہ واپس آئیں گے۔“

ساباطی اس بیان کے بعد لکھتے ہیں: اس لحاظ سے کہ امامیہ فرقہ کا نظریہ کتاب مقدس میں درج شدہ بشارت کے زیادہ قریب تھا اور میرا ہدف اور امت محمدیہ کے نظریات کا دفاع ہے مذہبی تعصب سے جداتھا اس لئے میں نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے جس کے امامیہ فرقہ والے قائل ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں کتاب مقدس میں درج شدہ بعض اشارات اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اسی طرح جب ”فخر الاسلام جو کہ نصرانی تھا“ علامہ محمد رضا المظفرؒ سے ملتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے خود کو وابستہ کر لیتے ہیں وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے، جس پر علامہ ساباطی اہل سنت کے عالم پہنچے، تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد ”انیس الاسلام“ کتاب لکھی، جس میں یہود و نصاریٰ کے نظریات کو رد کیا گیا ہے اس کتاب میں اس نے کتاب مقدس میں بیان شدہ بشارتوں کو بیان کیا اور اس نتیجہ کو لیا کہ یہ سب بشاراتیں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) بن الامام الحسن العسکری (علیہ السلام) پر صادق آتی ہیں۔ جوبات قابل غور ہے ان بشارتوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ ان میں عالمی مصلح کے لئے جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں وہ مہدی (علیہ السلام) کے علاوہ کسی اور شخصیت پر صادق نہیں آتے اور وہ بھی مذہب اہل البیت علیہ السلام کے نظریہ پرکے علاوہ ان بشارتوں کو کسی بھی اور نظریہ و خیال پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔

انجیل کے مفسرین کا بیان

انجیل کے مفسرین نے ”سفر الرؤیا“ کے فقرہ نمبر 1 تا 17 فصل نمبر 12 (یو حنا لاہوتی کے مکاشفات) کی تفسیر میں بیان کیا ہے، وہ سب تصریح کرتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق ان بشارات میں بیان ہوا ہے اور یہ فقرات جس شخصیت کا بتا رہی ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اس لئے ان فقرات کی واضح اور روشن تفسیر، نامعلوم زمانہ کے سپرد ہے جس کا معنی اور مصداق اسی وقت ظاہر ہوگا۔ (بشارات عہدین ص ۴۶۲)

علماء اہل سنت کا نظریہ

علماء اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی اپنی تحقیق ابحاث کے نتیجہ میں مذہب اہل البیت علیہ السلام کے نظریہ کو اختیار کیا ہے۔ مشہور عالم دین پروفیسر سعید ایوب کا خیال ہے کہ کتاب مقدس کی ”سفر الرؤیا“ کے فقرات میں جس شخصیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، وہ مذہب اہل البیت علیہ السلام کے نظریہ پر صادق آتا ہے۔ وہ اس بارے کہتے ہیں کہ ”انبیاء علیہ السلام ماسلف کے اسفار میں جو کچھ درج ہے اس سے مراد مہدی (علیہ السلام) ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔“

اس تحریر پر انہوں نے اس طرح مزید تبصرہ کیا ہے۔

ایک خاتون کا تذکرہ جس کی اولاد سے بارہ مرد ہوں گے

”میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اہل کتاب کی (آسمانی) کتابوں میں اسی طرح سے موجود پایا ہے، اہل کتاب نے حضرت مہدی (علیہ السلام) سے متعلق خبروں کا بھی اسی طرح دقت سے جائزہ لیا ہے جس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ (صل اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے متعلق اپنی کتابوں میں موجود خبروں کے بارے کیا تھا ان خبروں میں ایک باعظمت خاتون کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کی اولاد سے بارہ مرد ہوں گے، اس کے بعد ایک

اور خاتون کا تذکرہ ہے جس سے آخری مرد کی ولادت ہوگی اور وہ آخری مرد پہلی باعظمت خاتون کی صلب سے ہوگا۔ ”السفر“ میں اس طرح ذکر ہوا ہے ”بتحقیق یہ خاتون جو انہیں ہر قسمی خطرات گھیر لیں گے، ان خطرات کی طرف فقط ”التنسین“ سے اشارہ کیا گیا ہے (اور التنسین (خطرات) اس باعظمت خاتون کے سامنے اکھڑے ہوں گے، وہ اپنے بچے کی خیر چاہے گی یہاں تک کہ وہ اس بچے کو جنم دے دے گی)۔

اس سے مراد یہ ہے کہ حکمران اس پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، جس وقت اس خاتون پر ہر طرف سے خطرات آن پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو اٹھالے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔

بارکلے ”دواختطف اللہ ولدھا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”ان اللہ غیب هذا الطفل“ بتحقیق اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو غائب کر لیا۔“

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی بارہ سو دو ماہ عمر کا تذکرہ

”السفر“ میں آیا ہے ”بتحقیق اس بچے کی غیبت ایک ہزار دوسو ساٹھ دن ہوگی“ عبرانی میں اس مدت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ”وہ عنقریب التنسین (خطرات) کی وجہ سے ایک زمانہ، دو زمانے اور آدھا زمانہ غائب ہوں گے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں بشارات العبدین ص ۳۶۲)

اس مدت کے بارے اہل کتاب کے اپنے رموز اور بشارات ہیں.... پہلی خاتون کی نسل بارے، بارکلے لکھتے ہیں ”بتحقیق انتہائی سخت اور جھگڑالو دشمن جنگ چھیڑے گا جیسا کہ ”سفر الرؤیا“ 12/13 میں ہے ”التنسین (خطرات) اس عورت پر غضبناک ہوں گے اور وہ خطرات سبب ہوں گے کہ اس خاتون کی باقی نسل کے ساتھ جنگ ہوگی جو اللہ کی وصیتوں (فرامین) کے محافظ ہوں گے۔“

استاد سعید ایوب نے گذشتہ ابحاث پر اس طرح تبصرہ کیا ہے

”یہ ہیں مہدی (علیہ السلام) کے اوصاف جن کا ذکر کتاب مقدس میں ملتا ہے یہ بالکل وہی اوصاف ہیں جنہیں شیعہ امامیہ اثناء عشریہ بیان کرتے ہیں۔“

(المسیح الدجال تالیف سعید ایوب ص ۸۳، ۹۷۳)

استاد سعید ایوب نے اپنی بات کو مزید اس بیان سے مستحکم کیا ہے کہ

”کتاب مقدس میں جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ شیعہ امامیہ کے نظریہ کے مطابق ہے۔“

(بحوالہ اعلام الهدایہ قسم الامام المہدی (علیہ السلام))

سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کتابوں سے نتیجہ

سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں بشارتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ سب واضح اشارے اس نظریہ کی جانب ہیں کہ جو نظریہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔

علماء اہل سنت کی روایات

اسکے بعد ہم ان روایات کی طرف پلٹتے ہیں جو علماء اہل سنت نے اس موعود شخصیت کی ہویت اور خصوصیات کے بارے بیان کی ہیں ہم اس بارے دیکھیں کہ ان روایات میں ایسی عظیم مصلح شخصیت کے ظہور کے حتمی اور یقینی امر ہونے کے بعد اس شخصیت کے متعلق وہ روایات کیا راہنمائی دیتی ہیں، کیا فقط مہدی علیہ السلام کے عنوان پر اکتفاء کیا گیا ہے یا بعینہ اس شخصیت کے بارے بھی بیان کیا گیا جس نے آکر پورے عالم میں عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے۔

جواب : یہ بات واضح ہے کہ جو شخص بھی ایک مصلح کے ظہور کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو اس پر یقین کامل ہے لیکن اس کے واسطے یہ بات واضح اور متعین نہیں ہو سکتی کہ وہ مہدی (علیہ السلام) کون ہیں جو آخری زمانہ میں آئیں گے اور ایک خارجی اور حقیقی شخصیت کا روپ دھاریں گے، تو حقیقت میں ایسا خیال اس مہدی (علیہ السلام) کے بارے عقیدہ نہیں کہلاتا جس کے بارے اسلام کہتا ہے کیونکہ وہ مہدی (علیہ السلام) کے عنوان پر ایمان لایا ہے اس کے مضمون اور اس کی خارجی اور حقیقی شخصیت پر ایمان نہیں لایا یہ بات اسی طرح ہے کہ کوئی شخص نماز کے وجود کا معتقد ہو لیکن اس کے ارکان سے واقف نہ ہو ہم یہ جاننے کے لئے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک عنوان نہیں بلکہ ایک حقیقی اور حقوقی شخصیت بھی ہیں اور اس بارے اہل سنت کی روایات کیا کہتی ہیں اور ان کے بیانات سے کیا مطلب نکلتا ہے تو ہم ان روایات کو آنے والے صفحات میں چند عناوین کے تحت بیان کریں گے۔

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی ولادت بارے

اس بارے کثیر تعداد میں اعتراضات موجود ہیں جنہیں علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور بعض محققین نے ان اعتراضات کو یکجا اکٹھا کیا ہے ترتیب وار زمانی مراحل کو اس سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے غیبت صغریٰ ۶۲۰ھ سے غیبت کبریٰ ۹۲۳ھ کے آغاز تک کے زمانہ اور پھر آج تک اس بارے جو اعتراضات کیے گئے ہیں انہیں زمانی ترتیب کے ساتھ درج کیا گیا ہے، ہم اس جگہ نمونہ کے چند حوالے دیتے ہیں، تفصیل کے لئے اس موضوع پر لکھی گئی تحقیقی اور تفصیلی کتابوں میں رجوع کیا جائے۔

(حوالہ کے لئے دیکھیں کتاب الایما الصیحح، تالیف سید قزوینی ۲۔ کتاب الامام المہدی علیہ السلام فی نہج البلاغہ تالیف شیخ مہدی فقیہ ایمانی ۳۔ الزام الناصب تالیف شیخ علی حائری ۴۔ کتاب الامام المہدی علیہ السلام تالیف الاستاد علی محمد دخیل ۵۔ کتاب دفاع عن الکافی تالیف الثامر العبدی اس آخری کتاب میں اہل سنت کی ۸۲۱ شخصیات کا ذکر کیا گیا جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے، ان شخصیات کے ناموں کو سالوں کی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ پہلی شخصیت جناب ابوبکر بن ہارون الرویانی تاریخ وفات ۷۰۳ھ ہیں جنہوں نے اپنی مخطوطہ ”المسند“ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔

آخری شخصیت معاصر (ہم عصر) محقق یونس احمد سامرائی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب سامرائی ادب القرن الثالث الهجری“ میں اس بات کو بیان کیا ہے اور یہ کتاب ۸۶۹۱ میں بغداد یونیورسٹی کی مدد سے شائع ہوئی ہے۔ (ملاحظہ کریں دفاع عن الکافی ج ۱ ص ۸۶۵، ۲۹۵ چھٹی دلیل علماء اہل سنت کے اعتراضات)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی ولادت بارے

اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات

حوالہ نمبر ۱:

علامہ ابن الاثیر الجزری عز الدین (تاریخ وفات ۷۴۶) انہوں نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ ص ۴۷۲، ج ۷ پر، ۶۲۰ھ ق کے واقعات میں لکھا ہے، اس سال میں ابو محمد العلوی العسکری کی وفات ہوئی، مذهب امامیہ کے تحت وہ گیارہویں امام ہیں اور وہ ہی محمد کے والد ہیں جن کے بارے مذهب امامیہ والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ منتظر ہیں۔

حوالہ نمبر ۲:

ابن خلکان (تاریخ وفات ۱۸۶) نے اپنی کتاب وفیات الاعیان ج ۴ ص ۶۷۱، ۲۶۵، ج ۴ میں تحریر کیا ہے، ابو القاسم محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام بن علی الہادی علیہ السلام بن محمد الجواد علیہ السلام (جن کا ذکر پہلے ہو چکا) بارہویں امام علیہ السلام ہیں، امامیہ عقیدہ کے مطابق.... جو بارہ ائمہ علیہ السلام کے قائل ہیں۔ ”الحجة“ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی ولادت جمعہ کے دن ۵۱ شعبان ۵۵۲ھ میں ہوئی اسکے بعد انہوں نے مشہور مورخ سیاح ابن الازرق الفارقی (تاریخ وفات ۷۷۵ھ) کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ ”میا فارقین“ میں لکھا ہے کہ مذکورہ ”حجت“ ۹ ربیع الاول ۸۵۲ھ کو پیدا ہوئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت ۸ شعبان ۶۵۲ھ کو ہوئی ہے اور یہ دوسری روایت زیادہ صحیح ہے۔ ابن الازرق کے قول پر تبصرہ

آپ کی ولادت کے بارے صحیح قول وہی ہے جسے ابن خلکان نے بیان کیا ہے (۵۱ شعبان بروز جمعہ ۵۵۲) اسی تاریخ پر شیعوں کا اتفاق ہے اس بارے انہوں نے صحیح روایات کو بنیاد بنایا ہے اور اس کے ساتھ قدیم علماء کے بیانات کو بطور سند بھی پیش کیا ہے الشیخ الکلبینی جو غیبت صغریٰ کے زمانہ میں موجود تھے انہوں نے بغیر کسی اختلافی حوالے کے اسی تاریخ کو بیان کیا ہے، اس تاریخ کے مخالف جو روایات ہیں ان سب پر اس تاریخ کو مقدم کیا ہے آپ نے تحریر کیا ہے آپ علیہ السلام ۵۱ شعبان ۵۵۲ھ کو پیدا ہوئے (اصول الکافی ج ۱ ص ۴۱۵ باب ۵۲۱)

شیخ صدوق (تاریخ وفات ۱۸۳ھ) نے اپنے استاد محمد بن محمد بن عصام الکلبینی سے اور انہوں نے محمد بن یعقوب الکلبینی سے، انہوں نے علی بن محمد بن بندار سے نقل کیا ہے کہ صاحب علیہ السلام ۵۱ شعبان ۵۵۲ھ کو پیدا ہوئے۔ شیخ الکلبینی نے اپنے قول کی نسبت علی بن محمد بن بندار سے نہیں دی، اسکی وجہ اس بارے شہرت تھی اور یہ کہ اس تاریخ پر سب کا اتفاق تھا (بہر حال شیعہ امامیہ اثناء عشریہ کے ہاں ۵۱ شعبان ۵۵۲ھ میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ہونا حتمی اور یقینی امر ہے اس پر سب کا اتفاق ہے)

حوالہ نمبر ۳:

الذہبی (تاریخ وفات ۸۴۷ھ) نے اپنی تین کتابوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب ”البر فی خبر من غیر ج ۳ ص ۱۳“ میں لکھا ہے ۶۵۲ھ محمد بن الحسن بن علی الہادی بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق العلوی الحسینی پیدا ہوئے وہ ہی ابو القاسم ہیں، رافضہ انہیں الخلف، الحجة، المہدی،

المنتظر، صاحب الزمان کا لقب دیتے ہیں اور وہ ہی بارہ اماموں سے آخری ہیں، اس سال میں ان کی ولادت ہوئی۔
الذہبی نے تاریخ دول الاسلام میں امام حسن العسکری علیہ السلام کے حالات میں تحریر کیا ہے، وہ الحسن بن علی بن محمد بن علی الرضا بن موسیٰ بن جعفر الصادق ہیں، وہ ابو محمد البہاشمی الحسینی ہیں، شیعوں کے ائمہ سے ایک ہیں، شیعہ ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں الحسن العسکری علیہ السلام کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سامرہ میں زندگی گزاری اور سامرہ کو ”عسکر“ کہا جاتا تھا، وہ رافضیوں کے منتظر کے والد ہیں، وہ اللہ کے رضوان میں چلے گئے، ان کی وفات ۸ ربیع الاول ۴۲۰ھ کو ہوئی، اس وقت ان کی عمر ۹۲ سال تھی، آپ علیہ السلام اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے۔
بہر حال آپ کے بیٹے محمد بن الحسن جنہیں رافضی القائم، الخلف سے پکارتے ہیں تو وہ ۸۵۲ھ میں پیدا ہوئے اور بعض نے کہا ہے ۴۵۲ھ میں پیدا ہوئے۔

انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے۔

المنتظر، الشریف، ابوالقاسم علیہ السلام محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام بن علی البہادعلیہ السلام بن محمد الجواد علیہ السلام بن علی الرضعلیہ السلام بن موسیٰ کاظمعلیہ السلام بن جعفر الصادق علیہ السلام بن محمد الباقر علیہ السلام بن زین العابدین علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام بن الامام علی علیہ السلام بن ابیطالب علیہ السلام، الحسینی، ہیں بارہ سرداروں کے خاتم ہیں۔

ذہبی کی بات پر تبصرہ

الذہبی کی رائے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی ولادت کے متعلق جو تھی اسے ہم نے ان کی کتابوں کے حوالہ سے بیان کر دیا، البتہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے متعلق اس کا عقیدہ اس کے باقی نظریات کی طرح سراب مانند ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی دوسرے افراد کی طرح مہدی (علیہ السلام) کے بارے قائل ہے کہ وہ محمد بن عبد اللہ ہوں گے وہ اپنے اس نظریہ پر اشتباہ اور غلطی پر ہیں کہ مہدی محمد بن عبد اللہ ہوں گے لیکن یہ بات ثابت ہوگئی ان کے بیانات سے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند محمد تھے جیسے شیعہ بارہواں مانتے ہیں۔

حوالہ نمبر ۴:

ابن الوردی (تاریخ وفات ۹۴۷ھ) نے المختصر المشہور تاریخ ابن الوردی میں لکھا ہے۔ محمد بن الحسن الخالص ۵۵۲ھ میں پیدا ہوئے۔ (نور الابصار ص ۶۸۱)

حوالہ نمبر ۵:

احمد بن حجر الحیثمی الشافعی (تاریخ وفات ۴۷۹ھ) نے اپنی کتاب ”الصواعق المحرقة“ کی آخری فصل کے باب ۱۱ میں اس طرح تحریر کیا ہے ”ابو محمد الحسن الخالص، کو ابن خلکان نے عسکری ہی قرار دیا ہے وہ ۲۳۲ھ میں پیدا ہوئے.... اور سامراء میں وفات پائی، وہ اپنے بابا اور چچا کے پہلو میں دفن ہوئے، ان کی عمر بوقت وفات ۸۲ سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، وہ اپنے پیچھے سوائے ابوالقاسم محمد الحجة کے سوا کسی کو نہیں چھوڑ گئے، والد کی وفات کے وقت ان کی عمر پانچ سال تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں حکمت و دانائی کو رکھ دیا آپ علیہ السلام کو القائم علیہ السلام المنتظر کہا جاتا ہے.... کہا جاتا ہے وہ مدینہ میں مستور اور پوشیدہ اور غائب ہو گئے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ کہاں چلے گئے

حوالہ نمبر ۶:

الشبراوی الشافعی (تاریخ وفات ۱۷۱۱ھ) نے اپنی کتاب ”الاتحاف“ میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) محمد بن الحسن العسکری (علیہ السلام) کی ولادت، شب ۵۱ شعبان ۵۵۲ھ لکھا ہے (الاتحاف بحب الاشراف ص ۸۶)

حوالہ نمبر ۷:

مومن بن حسن الشبلنجی (تاریخ وفات ۸۰۳۱ھ) نے اپنی کتاب نور الابصار میں حضرت امام المہدی (علیہ السلام) کے نام کا اعتراف کیا ہے اور آپ کے شریف و طاہر نسب کو بیان کیا ہے، آپ کی کنیت اور آپ کے القاب بھی لکھے ہیں، ایک طویل گفتگو کے بعد لکھتے ہیں، امامیہ کے مذہب میں وہی بارہویں امام ہیں اور آخری امام ہیں۔

حوالہ نمبر ۸:

خیر الدین الزرکلی (تاریخ وفات ۶۹۳۱ھ) نے اپنی کتاب ”الاعلام“ میں امام المہدی المنتظر (علیہ السلام) کے حالات میں لکھا ہے وہ ”محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام الخالص بن علی البہادی، ابو القاسم علیہ السلام ہیں، بارہ ائمہ میں آخری ہیں، یہ امامیہ کا مذہب ہے، وہ سامراء میں پیدا ہوئے جس وقت ان کے والد کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر پانچ سال تھی، ان کی ولادت کی تاریخ بارے کہا گیا ہے کہ وہ ۵۱ شعبان کی رات ۵۵۲ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کی غیبت ۵۶۲ھ میں ہوئی۔

خیر الدین کے بیان پر تبصرہ

غیبت صغریٰ کی ابتداء ۵۶۲ھ سے ہے، اس پر تمام شیعہ امامیہ کا اتفاق ہے اور جس کسی نے غیبت کی تاریخ لکھی ہے جہاں تک ہماری معلومات ہیں، سب نے اسی تاریخ کا بتایا ہے شاید جو کچھ ”الاعلام“ میں غیبت کے شروع ہونے بارے بیان کیا گیا ہے یہ چھاپنے یا کتابت میں غلطی ہوگئی کیونکہ الزرکلی نے غیبت کی تاریخ درج نہیں کی، عدد کے غلط لکھے جانے کا امکان موجود ہے ۵۶۲ کو ۵۶۲ لکھ دیا ہو۔

ہم نے یہ علماء اہل سنت کے اعترافات سے نمونہ کے چند اقوال اس جگہ بیان کئے ہیں، ان کے سب اقوال کو اس مختصر کتابچہ میں بیان کرنے کی گنجائش نہ ہے، تفصیلات کے لئے دیکھیں ”المہدی المنتظر فی فکر الاسلامی“۔

۲۔ بارہویں امام (علیہ السلام) کے نسب اور آپ (علیہ السلام) کے

نام بارے

جو بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود احادیث کا غور سے جائزہ لے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے نسب اور نام بارے سب کا اتفاق ہے ایسی احادیث کثرت کے ساتھ ساتھ جس حقیقت کو تاکید کے ساتھ بیان کر رہی ہیں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا نسب رسول اللہ سے جا ملتا ہے اور یہ کہ آپ اہل البیت علیہ السلام سے ہیں، بارہ اماموں سے ہیں، بارہ معصوم ائمہ علیہ السلام کے آخری ہیں اور وہ حضرت محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام بن علی الہادی علیہ السلام بن محمد الجواد علیہ السلام بن علی الرضعلیہ السلام، بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام بن جعفر الصادق علیہ السلام بن محمد الباقر علیہ السلام بن علی زین العابدین علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام بن فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ و بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور ان کا لقب المہدی علیہ السلام، المنتظر ہے اور یہ بات اس عقیدہ سے ملتی ہے جو شیعہ امامیہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے بارے لکھتے ہیں، اس بارے نمونہ کے طور پر چند روایات ملاحظہ ہوں۔

المہدی (علیہ السلام) کنانی ہیں، ہاشمی ہیں

جناب قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے سعید بن المسیب سے سوال کیا کیا المہدی (علیہ السلام) برحق ہیں؟

سعید: جی ہاں! برحق ہیں۔

قتادہ: وہ کن کی نسل سے ہیں؟

سعید: کنانہ قبیلہ سے ہیں۔

قتادہ: کنانہ قبیلہ کی کون سی شاخ سے ان کا تعلق ہے؟

سعید: قریش سے۔

قتادہ: قریش کی کون سی شاخ سے ہیں؟

سعید: بنی ہاشم سے ہیں

(بحوالہ عقد الدارالباب الاول ص ۲۴، ۴۴، مستدرک الحاکم ج ۴ ص ۳۵۵، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۵۱۱)

اس روایت کے مطابق المہدی، کنانی، قرشی، ہاشمی ہیں اور ان کے القاب میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہر ہاشمی قرشی ہوتا ہے اور ہر قرشی کنانہ سے ہے، کیونکہ قریش سے مراد النضر بن کنانہ ہیں، اس پر تمام علماء انساب کا اتفاق ہے۔

المہدی (علیہ السلام) عبدالمطلب (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں

ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”ہم عبدالمطلب علیہ السلام کی اولاد جنتیوں کے سردار ہیں، میں، حمزہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام“۔

(بحوالہ السنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۸۶۳۱، حدیث نمبر ۷۸۰۴، باب خروج المہدی علیہ السلام، مستدرک الحاکم ج ۳ ص ۱۱۲، جمع

الجوامع للسيوطی ج ۱ ص ۱۵۸)

اس روایت کے مطابق حضرت امام مہدی (علیہ السلام)، حضرت عبدالمطلب (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں۔

المہدی (علیہ السلام) ابوطالب (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں

سیف بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتا ہے، میں، ابو جعفر المنصور کے پاس تھا اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے مجھ سے کہا اے سیف بن عمیر ”یہ بات حتمی ہے کہ آسمان سے ابو طالب علیہ السلام کی اولاد سے ایک مرد کے نام کی

نداء آئے گی۔

سیف: میں آپ پر قربان جاؤں اے امیر المومنین! کیا آپ اس بات کی روایت کرتے ہیں؟
ابو جعفر منصور: جی ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیونکہ میرے ان کانوں نے یہ خبر سنی ہے۔

سیف: اے امیر المومنین! میں نے تو اس سے پہلے اس قسم کی حدیث کہیں نہیں سنی۔
ابو جعفر منصور: اے سیف! یہ بات برحق ہے اور سچ ہے اور جب یہ نداء آئے گی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو اس پر لبیک کہیں گے، بہر حال یہ نداء ہمارے چچا کی اولاد سے ایک مرد کے نام کی ہوگی۔
سیف: وہ مرد، اولاد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) سے ہوگا؟

منصور: جی ہاں! اے سیف، اگر میں نے یہ بات ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے نہ سنی ہوتی اور انہوں نے میرے لئے یہ بیان نہ کیا ہوتا، تو ان کے علاوہ اگر روئے زمین کے سارے لوگ مل کر بھی اس حدیث کی روایت کرتے تو میں اسے قبول نہ کرتا لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والے محمد بن علی علیہ السلام ہیں (اسے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے)

(بحوالہ عقد الدرر للمقدسی الشافعی الباب نمبر ۴ ص ۹۴۱، ۵۱)

یہ روایت تاکید کر رہی ہے کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) حضرت ابو طالب (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں۔
حضرت مہدی (علیہ السلام) اہل البیت علیہ السلام سے ہیں

ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”قیامت بپا نہیں ہوگی مگر یہ کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے“
اس کے بعد آپ نے فرمایا ”اس حال میں میری عترت اور میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد خروج کرے گا وہ زمین کو عدالت اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔“

(بحوالہ مسند احمد: ج ۳ ص ۴۲۴ حدیث ۰۲۹۰۱، مسند ابی یعلیٰ ج ۲ ص ۴۷۲ حدیث نمبر ۷۸۹، المستدرک ج ۴ ص ۷۷۵، عقد الدرر باب ۱ موارد الزمان ۴۶۴ حدیث نمبر ۹۷۸۱، ۰۸۸۱، مقدمہ ابن خلدون ص ۵۲ فصل ۳۵، جمع الجوامع ج ۱ ص ۲۰۹، کنز العمال ج ۴۱ ص ۱۷۲ حدیث ۱۹۶۸۳، ینابیع المودة ۳۳۴ باب ۳۷)

اسی طرح کی روایت عبد اللہ ابن عباس نے حضرت نبی اکرم سے نقل کی ہے، ”قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد حکومت کرے گا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔“

(حوالہ جات: مسند البزاز ج ۱ ص ۱۸۲، مسند احمد: ۱۶۷۳، سنن الترمذی ج ۴ ص ۵۰۵ باب نمبر ۲۵، حدیث نمبر ۰۳۲۲، المعجم الكبير ج ۱ ص ۵۳۱ حدیث ۱۲۲۰۱، تاریخ بغداد ج ۴ ص ۸۸۳، عقد الدرر: ۹۳ باب ۳، مطالب السؤل ج ۲ ص ۱۸، السیان فی اخبار صاحب الزمان ص ۱۹ تالیف محمد النوفلی القرشی الكنزی الشافعی، فرائد السمطين ج ۲ ص ۷۲۳ حدیث نمبر ۶۷۵ الدر المنثور ج ۶ ص ۸۵، جمع الجوامع ج ۱ ص ۳۰۹، کنز العمال ج ۴۱ ص ۱۷۴، حدیث نمبر ۲۹۶۸۳، برہان المتقی ج ۰۹ باب نمبر ۲ حدیث ۴)

حضرت علی (علیہ السلام) نے نبی اکرم سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
”مہدی (علیہ السلام) ہم اہل البیت علیہ السلام سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے واسطے تمام معاملات کو ایک رات میں درست کر دے گا۔“

(حوالہ جات کے لئے دیکھیں ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۸۷۶ حدیث نمبر ۰۹۱ وفتن ابن حماد: و مسند احمد: ج ۱ ص ۴۸ و تاریخ البخاری ج ۱ ص ۱۷۳، حدیث ۴۹۹، و سنن ابن ماجہ: ج ۲ ص ۷۶۳۱، باب ۴۳ حدیث ۵۸۰۴، و مسند ابو یعلیٰ: ج ۱ ص ۹۵۳ حدیث ۵۶۴ وحلیۃ الاولیاء: ج ۳ ص ۷۷۱ والکامل لابن عدی: ج ۷ ص ۳۴۶۲، والفردوس: ج ۴ ص ۲۲۲ حدیث نمبر ۹۱۶۶ والبیان فی اخبار صاحب الزمان ۰۱۱ للکنزی الشافعی وعقد الدرر: ۳۸۱ باب ۶ والعلل المتناہیة ج ۲ ص ۶۵۸۲ حدیث ۲۳۴۱ وفرائد السمطين: ج ۲ ص ۱۳۳ حدیث ۳۸۵، ومیزان الاعتدال ج ۴ ص ۹۵۳ حدیث ۴۴۴۹، ومقدمۃ ابن خلدون ج ۱ ص ۶۹۳ باب ۳۵ وتہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۲۵۱ حدیث ۴۹۲، وعرف السیوطی الحاوی: ج ۲ ص ۳۱۲ والدر المنثور ج ۶ ص ۸۵ وجمع الجوامع ج ۱ ص ۹۴۴ والجامع الصغير ج ۲ ص ۲۷۶، حدیث نمبر ۳۴۲۹ وصواعق ابن حجر ص ۳۶۱ باب ۱۱۵ فصل ۱ وکنز العمال ج ۴۱ ص ۴۶۲، حدیث ۴۶۶۸۳، وبرہان المتقی ج ۷۸ باب ۱ حدیث ۳۴ ومن ص ۹۸، باب ۲، حدیث ۱، ومراقبة المفاتیح ج ۹ ص ۹۴۳، مع اختلاف یسیر و فیض القدیر ج ۶ ص ۸۷۲، حدیث ۳۴۲۹)

مہدی (علیہ السلام) رسول اللہ کی اولاد سے
عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا

” زمانہ کے آخر میں میری اولاد سے ایک مرد خروج کرے گا اس کا نام میرے نام جیسا ہو گا اور اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہو گی، وہ زمین کو عدالت سے بھر دے گا (آباد کر دے گا) جس طرح زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی (ویران ہو چکی ہوگی) بس وہی شخص ہی مہدی (علیہ السلام) ہیں۔“
(حوالہ کے لئے دیکھیں تذکرۃ الخواص، ص ۳۶۳، عقد الدرر ۳۴ باب امنہاج السنہ: ابن تیمیہ ج ۴ ص ۷۸، ۶۸)

مہدی (علیہ السلام) فاطمہ (سلام اللہ علیہا) کی اولاد سے
نبی اکرم کی زوجہ جناب ام سلمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ!
”مہدی (علیہ السلام) کا وجود برحق ہے اور وہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہو گا۔“
(حوالہ: تاریخ البخاری ج ۳ ص ۴۶۳، المعجم الکبیر ج ۳ ص ۷۶۲، حدیث ۶۶۵، مستدرک الحاکم ج ۴ ص ۷۷۵)
۲ جناب ام سلمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ
”مہدی علیہ السلام میری عترت سے ہو گا اور وہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہو گا۔“
(حوالہ کے لئے دیکھیں: سنن ابی داؤد ۴/۱۰۴، ح ۴۸۲۴ و سنن ابن ماجہ: ۲/۸۶۳۱، باب ۴۳ ح ۶۸۰۴، والفردوس:
۷۹۴/۴ حدیث نمبر ۳۴۹۶ و مصابیح البغوی: ۳/۲۹۴ باب ۳ حدیث نمبر ۱۱۲۴ و جامع الاصول: ۵/۳۴۳، و مطالب السؤل: ۸ و عقد
الدرر: ۶۳ باب ۱ و میزان الاعتدال: ۷۸/۲ و مشکاة المصابیح: ۳/۴۲ فصل ۲ حدیث ۳۵۴۵، و تحفۃ الاشراف: ۸/۳۱ حدیث ۳۵۱۸۱
و الجامع الصغیر: ۲/۲۸۶ حدیث ۱۴۲۹ و الدر المنثور: ۶/۸۵ و جمع الجوامع: ۱/۹۴۴ و صواعق ابن حجر: ۱۴۱ باب ۱۱، فصل
۱، و کنز العمال: ۴۱/۳۶۲ حدیث ۲۶۶۸۳ و مرقاة المفاتیح: ۹/۵۳ و اسعاف الراغبین: ۵۴۱ و فیض القدير: ۶/۷۷۲ حدیث ۱۴۲۹،
و التاج الجامع للاصول: ۵/۳۴۳)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) حضرت حسین (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں
جناب حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا اور رسول اللہ نے ہمارے لئے ان
حالات کو بیان کیا جو مستقبل میں ہونے والے تھے پھر آپ نے فرمایا ”اگر دنیا کے خاتمہ سے فقط ایک دن باقی رہ گیا تو
اللہ تعالیٰ اس دن کو طولانی کر دے گا یہاں تک کہ اس دن میں میری اولاد سے ایک مرد کو مبعوث کرے گا جس کا نام
میرا نام ہوگا“ بس سلمان الفارسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی کونسی اولاد سے ہو گا؟
رسول اللہ: میرے اس فرزند سے ہوگا، اور آپ نے قریب بیٹھے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام پر ہاتھ مار کر فرمایا: کہ میرے
اس بیٹے سے ہوگا۔

حوالہ: المنار المنیف لابن القيم: ۹۲۳، ۸۴۱، فصل ۵، عن الطبرانی فی الاوسط، عقد الدرر: ۵۴ من الباب الاول وفیہ: اخرجه
الحافظ ابو نعیم فی صفة المہدی، ذخائر العقبی، المحب الطبری: ۶۳۱ وفیہ: فیحمل ماورد مطلقاً فیما تقدم علی هذا المقید، فرائد
السمطين ۵۷۵/۲، ۵۲۳ باب ۱۶، القول المختصر لابن حجر ۷۳/۷ باب ۱، فرائد فوائد الفكر: ۲ باب ۱، السيرة الحلیبة: ۱/۳۹۱،
ینابيع المودة: ۳/۳۶ باب ۴۹، و ہناک احادیث اخرى بہذا الخصوص فی مقتل الامام الحسین علیہ السلام للخوازمی الحنفی:
۶۹۱/۱، و فرائد السمطين: ۲/۱۳-۱۵۱۳ الاحادیث ۱۶۵، ۹۶۵، و ینابيع المودة: ۳/۷۱۲/۱۲ باب ۳۹ و باب ۴۹)

اللہ کا انتخاب

ابی سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ مریض ہو گئے اور اس بیماری میں آپ پر نقابت طاری ہو گئی آپ کے پاس
جناب فاطمہ (سلام اللہ علیہا) عیادت کے لئے تشریف لے آئیں، تو اس وقت میں رسول اللہ کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا پس جب
جناب فاطمہ (سلام اللہ علیہا) نے رسول اللہ کی حالت دیکھی اور آپ کی کمزوری کا آپ کو احساس ہوا، تو جناب فاطمہ (سلام
اللہ علیہا) بے اختیار رو دیں اور آپ علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ”اے فاطمہ علیہ
السلام! آپ علیہ السلام کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر آگہی کے لئے نظر
ڈالی اور اس پوری زمین سے آپ کے بابا کو چن لیا اور انہیں نبی مبعوث کیا، پھر زمین پر نظر ڈالی اور اس سے تیرے
شوہر کا انتخاب کر لیا، پھر مجھے وحی کردی اور میں نے تیرا نکاح ان سے کر دیا اور انہیں مینے اپنا وصی بنا دیا، کیا آپ
علیہ السلام اس بات سے باخبر نہیں کہ اللہ کی کرامت آپ علیہ السلام پر ہے، یہ کہ تیرے بابا نے ایسے شخص سے تیرا
رشتہ جوڑ دیا جو ان سب میں علم کے لحاظ سے زیادہ ہیں، حلم و حوصلہ مندی میں سب سے زیادہ ہیں اور صلح و سلامتی
قائم کرنے میں سب سے آگے، ہیں فاطمہ (سلام اللہ علیہا) یہ بات سن کر مسکرائیں اور خوش ہو گئیں۔ رسول اللہ نے آپ کو
مزید خیر اور فضیلت کی خبر دی، تمام وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد آل محمد کو عطا فرمائیں۔

رسول اللہ: اے فاطمہ (سلام اللہ علیہا)! علی (علیہ السلام) کے لئے آٹھ منقبتیں ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، حکمت و دانائی، تیری جیسی زوجہ ان کے واسطے، دو سبطین حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ان کے واسطے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ان کی خاصیت۔

اے فاطمہ (سلام اللہ علیہا): ہم اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ہمیں چھ فضیلتیں عطا ہوئی ہیں اولین اور آخرین میں یہ فضیلتیں اور خوبیاں کسی کو نصیب نہ ہوئیں۔ نہ پہلے والوں نے ان کو پایا نہ بعد میں کوئی ایک بھی فضیلت ان میں سے پائے گا ہمارا نبی خیر الانبیاء اور وہ آپ علیہ السلام کے باپ ہیں، ہمارا وصی خیر الاوصیاء علیہ السلام اور وہ آپ علیہ السلام کے شوہر ہیں، ہمارا شہید خیر الشہداء علیہ السلام اور وہ تیرے باپ کے چچا حمزہ (علیہ السلام) ہیں، اس امت کے سبطین ہم سے ہیں اور وہ دونوں تیرے بیٹے ہیں اور اس امت کے مہدی (علیہ السلام) ہم سے ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ (علیہ السلام) نماز ادا کریں گے، پھر حضرت امام حسین (علیہ السلام) کے کاندھوں پر ہاتھ مار کر فرمایا! اس کی اولاد سے اس امت کے مہدی (علیہ السلام) ہوں گے۔ (حوالہ کے لئے: البیان ص ۲۱، باب الفصول المہمہ ص ۶۸۲، دارالاضواء، فصل نمبر ۲۱ ینابیع المودۃ ص ۹۴، ۳۹۴، باب نمبر ۴۹ تھوڑے سے اختلاف سے)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی والدہ کا نام

اور آپ (علیہ السلام) کا حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) کی اولاد سے ہونا مشہور اہل لغت مفسر ابن خشاب سے بیان ہوا ہے، وہ کہتا ہے: مجھے ابو القاسم طاہر بن ہارون بن موسیٰ الکاظم نے اپنے بابا سے یہ بات نقل فرمائی اور اپنے دادا سے بھی اسی بات کو نقل کیا کہ میرے سردار جعفر بن محمد (علیہ السلام) نے مجھ سے فرمایا ”الخلف الصالح میری اولاد سے ہیں اور وہ ہی مہدی (علیہ السلام) ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کی کنیت ابو القاسم علیہ السلام ہے، وہ آخری زمانہ میں خروج فرمائیں گے۔“ انکی والدہ کو نجس (سلام اللہ علیہا) کہا جاتا ہوگا، انکے سر پر ایک بادل ہوگا جو انہیں سورج کی گرمی سے محفوظ رکھے گا، وہ بادل اس جانب جائے گا جس طرف وہ تشریف لے جائیں گے اور اس بادل سے مسلسل یہ اعلان ہوتا جائے گا اور وہ فصیح اور واضح زبان میں کہہ رہا ہو گا لوگو! یہ مہدی (علیہ السلام) ہیں تم سب لوگ ان کی پیروی کرو۔“

(بحوالہ ینابیع المودۃ ص ۱۹۴ حافظ ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب الاربعین سے اس بات کو نقل کیا ہے)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) حضرت امام رضا (علیہ السلام) کی اولاد سے

جناب حسن بن خالد سے روایت ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے حضرت علی بن موسیٰ الرضا (علیہ السلام) نے فرمایا! ”اس کا کوئی دین نہیں ہے جو گناہوں سے خود کو نہیں بچاتا تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ کرامت والا وہی ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہوگا۔“

یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ تقویٰ کے بارے آگاہ ہو اور تقویٰ پر عمل کرتا ہو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ”میری اولاد سے چوتھے جو کہ سیدۃ الاماء (کنیزوں کی سردار) کے سردار کے بیٹے ہوں گے ان ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ زمین کو ظلم اور جور سے پاک و طاہر کر دے گا (حوالہ ینابیع المودۃ ص ۹۸۴، ۸۴۴ کتاب فرائد السمطين سے نقل کیا ہے)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے والد کا نام اور ان کا حلیہ مبارک

الرویانی، الطبرانی اور ان کے علاوہ دوسرے مورخین اور محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے ”مہدی (علیہ السلام) میری اولاد سے ہیں، ان کا چہرہ دمکتے چمکتے ستارے کی مانند ہوگا، ان کا رنگ عربی ہوگا، ان کا قد و قامت اسرائیلی مردوں جیسا طویل ہوگا، وہ زمین کو عدالت کے نفاذ سے آباد کر دیں گے جس طرح زمین ظلم و جور کے نظام سے ویران و برباد ہو چکی ہوگی، زمین اور آسمان والے ان کی زمین پر قائم خلافت اور حکومت سے خوش ہوں گے۔“

حلیہ مبارک بارے مزید بیان

آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے متعلق مزید اس طرح بیان ہوا ہے، آپ جوان ہوں گے، آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھیں سرمئی رنگ کی ہوں گی، آپ علیہ السلام کے دونوں جاحب باریک ہوں گے، آپ علیہ السلام کی ناک مبارک اوپر اٹھی طویل ہوگی گھنی داڑھی ہوگی، آپ علیہ السلام کے دائیں رخسار پر خال (تل) ہوگا۔ شیخ قطب الغوث، میرے سردار جناب محم، الدین ابن العزبی نے اپنی کتاب الفتوحات میں لکھا ہے یہ بات جان لو کہ حضرت

امام مہدی (علیہ السلام) کا خروج یقینی ہے لیکن وہ خروج نہیں کریں گے یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، تب وہ اُٹیں گے اور زمین کو عدالت اور انصاف کے نفاذ سے بھر دیں گے، وہ رسول اللہ کی عترت سے ہیں فاطمہ (سلام اللہ علیہا) کی اولاد سے ہیں، ان کے جد امجد حسین بن علی بن ابی طالب (علیہ السلام) ہیں اور ان کے والد امام الحسن العسکری علیہ السلام بن الامام علی النقی علیہ السلام ہیں، وہ الامام محمد التقی بن الامام علی رضعلیہ السلام بن الامام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن الامام جعفر الصادق علیہ السلام بن الامام محمد الباقر علیہ السلام بن الامام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کا نام رسول اللہ کا نام ہے، رکن اور مقام کے درمیان مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، خلقت میں رسول اللہ سے شبابت رکھتے ہوں گے اخلاق بھی رسول اللہ والا ہوگا، تمام انسانوں میں کوفہ والے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت ہوں گے، مال کو مساوی تقسیم کریں گے، خضر آپ علیہ السلام کے آگے آگے چلیں گے۔

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے اوصاف

حضرت ولی العصر (علیہ السلام) حجت علیہ السلام صاحب الزمان علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہمارے اس مقالے کا عنوان ہے ”جمال یار“ یہ مقالہ جو ادجغفری نے تحریر کیا ہے یہ سہ ماہ جریدے ”انتظار“ کے دوسرے سال کے پانچویں شمارے میں قم المقدسہ ایران سے شائع ہوا ہے یہ مضمون حضرت امام زمانہ (علیہ السلام) کی معرفت کے حوالے سے ہے اور ہر زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا اس زمانے کے لوگوں پر واجب ہے یہ معرفت امام زمانہ (علیہ السلام) کا مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت نبی کریم نے اپنی آغاز رسالت ہی میں اپنی امت سے کہہ دیا تھا کہ ”جس شخص نے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جہالت اور کفر کی موت مر گیا“۔

حضرت پیغمبر اور ان کے بعد ان کے جانشین آئمہ طاہرین علیہ السلام نے لوگوں کے عقل و فہم اور شعور کو سامنے رکھ کر امام زمانہ (علیہ السلام) کی شناخت اور معرفت کے حوالے سے مختلف احادیث ارشاد فرمائیں جو مختلف کتب میں موجود ہیں ان میں عقلی دلائل بھی موجود ہیں، قرآنی استدلال بھی ہیں اور روایات بھی ہیں.... سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے بھی ہیں.... البتہ ان میں سے ہر شخص اپنے علم اور شعور و آگاہی کے ذریعے ہی اپنے ظرف کے مطابق اخذ کرتا ہے.... بہر حال امام زمانہ (علیہ السلام) کی معرفت ہر حال میں معاشرے کے تمام طبقات پر لازم اور واجب ہے، حضرت نبی اکرم اور آئمہ معصومین علیہ السلام نے معاشرے کے تمام طبقوں کو مدنظر رکھ کر احادیث بیان فرمائی ہیں اور یہ سادہ سے سادہ اور دقیق سے دقیق نہج پر ہر طبقہ کے لئے موجود ہیں۔

زیر نظر مقالہ حضرت امام زمانہ (علیہ السلام) کے حوالے سے ہے اور ظاہر ہے ان کی معرفت اور پہچان ایک خاص اہمیت کی حامل ہے.... اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے امام علیہ السلام رہے، ہر زندہ امام علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے امام علیہ السلام کی معرفت کرواتے.... اور امام علیہ السلام کی زندگی میں ہی آئندہ امام علیہ السلام کا تعارف ہو جاتا تھا.... لیکن اس وقت جس امام علیہ السلام کی ہم رعیت ہیں، امام زمانہ (علیہ السلام) کی ولادت ہی سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ مخفی تھا، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کی حفاظت کے حوالے سے سارا الہی انتظام تھا، لہذا ان کی پہچان اور معرفت کروانے کے لئے عہد رسالت ہی سے اس کا اہتمام کیا گیا اور حضور اکرم نے نہ فقط یہ بتایا کہ فلاں میرے بارہویں جانشین ہیں بلکہ اپنے بارہ جانشینوں کے اسماء مبارکہ، ان کے حلیہ ہائے مبارکہ، ان کے خدوخال اور خصوصیات تک کو ذکر کیا اور موجودہ امام علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا اور یہ تذکرے فقط شیعہ کتب میں ہی نہیں غیر شیعہ کتب میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے جیسا کہ آپ اس کتابچہ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں.... بلکہ یہ کہنے میں بھی سو فیصد ہم حق بجانب ہیں کہ آخری پیغمبر اکرم کے آخری وصی علیہ السلام کا تعارف سابقہ آسمانی کتابوں میں اور سابقہ انبیاء علیہ السلام سے، جو ان کے اوصیاء کے کلمات نقل ہوئے ہیں یا سابقہ امتوں کے جو واقعات نقل ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ تذکرے موجود ہیں.... اور ابھی بہت سارے ادیان جو انحرافی شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں حتیٰ کہ ہندو ازم، بدھ مت کو بھی لے لیں، تو ان کے ہاں بھی ایک عالمی مصلح کا تصور موجود ہے اور ہر جہت میں ے واضح ہے.... اس مقالے میں ہم حضرت ولی العصر (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے وجود مبارک اور آپ کے خدوخال کے بارے میں جان سکیں گے اور ہم ے سب کچھ اس لئے کتابچہ میں دے رہے ہیں تاکہ جو مومن نے انتہائی سادہ قسم کے ہیں اور علمی بحثوں سے ان کا سروکار نہیں ہے وہ بھی اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی شخصیت اور وجود مبارک کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، حضرت امام زمانہ (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی ظاہری پانچ صفات ہمارے مدنظر ہیں جو عام لوگوں کے لئے ہیں، جن کے لئے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی پہچان کا بہتر رستہ یہی ہے دوسری بات ے

ہے کہ جو عقلی اور نقلی روایات اور قرآنی دلائل سے کسی بات تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لئے ے ے حتمی اور دو ٹوک رائے بھی ہے ۔

اور اہل علم کے لئے بھی ایک جمالیاتی تذکرہ موجود ہے، نیز جو امامت علیہ السلام کے جھوٹے دعوے دار ہیں کہ ان کے دعوؤں کو جھٹلانے کے لئے بھی ے ے دلائل موثر ہیں ۔

مہدویت ایک عنوان و نظر ے ہی نہیں بلکہ ایک مخصوص شخصیت ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہدویت علیہ السلام ایک نظر ے اور عنوان ہے اور ے کسی ایک خاص شخص کے حوالے سے نہیں ہے ے بیان ان کی بات کی بھی رد ہے کہ مہدی (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) صرف ایک نظر ے اور عنوان ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک حقیقی و واقعی شخصیت ہیں وہ ایک معنوی اور تصوراتی چیز نہیں بلکہ ایک حقیقی اور واقعی شخصیت کا نام مہدی علیہ السلام ہے نے ز عاشقان امام علیہ السلام کے لئے اپنے امام علیہ السلام کے مقدس وجود کو محسوس اور مشاہدہ کرنے کے لئے ے ے اوصاف موثر تر ے ے ے ہیں ۔

اس مقالے میں بحث کی جو روش اختیار کی گئی ہے کہ مختلف افراد جو حضرت نبی اکرم اور آئمہ طاہرین (علیہم السلام) کے تشریف لائے تو آپ (علیہم السلام) حضرات نے اپنے اس فرزند کی ایک ہی صفت کو مختلف پیرائے اور لفظوں میں بیان کیا ہے ۔

ہم نے اس بحث میں اس حوالے سے ملنے والی تمام روایات کو نقل کیا ہے اگر چہ وہ روایات ایک دوسرے سے مشابہت بھی رکھتی ہیں، مگر تھوڑی سی لفظی تبدیلی کے ساتھ راوی مختلف ہیں مفہوم ایک ہی ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر مصادر و مدارک و اسفاء کے تمام تفصیلی حوالے مہیا کئے گئے ہیں بالخصوص دو کتب اکمال الدین اور غیبت نعمانی ان کے فارسی تراجم کو سامنے رکھ کر اس کا سادہ اور سلیس اردو ترجمہ کیا ہے، حضرت ولی العصر (علیہ السلام) کے وجود مبارک کے اعضائے مقدسہ کی تعریف و توصیف میں جو چیز کلی طور پر بیان ہوئی ہے وہ پانچ عناوین کے تحت ہے ۔

۱۔ حضرت امام زمانہ (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کن کی شبیہ ہیں ۔

۲۔ حضرت حجت (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) خدا کا حسن و جمال ۔

۳۔ حضرت صاحب الزمان (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا سن مبارک ۔

۴۔ حضرت ولی العصر (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا قفو قامت ۔

۵۔ حضرت بقیۃ اللہ (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے رخسار مبارک ۔

اب ہم ان تمام عناوین پر فرداً فرداً روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ۔

عربی میں تو ایک بات کئی کئی پیرائے سے بیان ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اردو زبان کا دامن تنگ نظر آنے لگتا ہے کیونکہ عربی ادب کی فصاحت کے سامنے اردو ادب میں ہمیں محدود الفاظ ہی ملیں گے، یہاں ہم وہ مشترکہ باتیں بیان کریں گے جو تمام روایات میں ذکر ہوئی ہیں اور اپنے معزز قارئین کے استفادہ کے لئے تمام حوالوں کو تحریر کر رہے ہیں تاکہ وہ حسب ضرورت ان کتابوں سے رجوع کر کے مزید تفصیلات جان سکیں

مہدویت نامہ

حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی نظر میں حصہ دوم

حضرت امام زمانہ (عج) کن کی شبیہ ہیں

سب سے زیادہ روایات میں یہ تحریر ہے کہ حضرت قائم آل محمد (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) گفتار و کردار، شکل و صورت میں حسن و جمال میں حضرت نبی کریم سے شبہت رکھتے ہیں اور خود پیغمبر اکرم نے بار بار فرمایا کہ ”مہدی (عج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) سب سے زیادہ میرے مشابہ ہوں گے“ اور آپ علیہ السلام کی گفتگو کرنے کا انداز آپ علیہ السلام

کے چلنے کا انداز.... آپعلیہ السلام کی نشست و برخاست کا پیرایہ.... لوگوں سے رابطہ رکھنے کے اطوار.... آپعلیہ السلام کے لباس پہننے کا طریقہ.... سب باتوں میں آپ علیہ السلام آنحضرت کی مشابہت لئے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت نبی اکرم نے فرمایا کہ مہدی (علیہ السلام) میری اور موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام کی مشابہت ہیں اور بعض روایات میں یہ فرمایا گیا کہ آپعلیہ السلام حضرت امام حسن عسکری (علیہ السلام) کے ساتھ زیادہ شباهت رکھتے ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت حجت حق.... اخلاق، بیبت، رعب و دبدبہ میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مشابہ ہیں۔

بہر حال اس سلسلے میں روایات بہت ساری ہیں ان میں سب سے زیادہ آپعلیہ السلام کی حضرت رسول اللہ سے شباهت کا تذکرہ ہے باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی مختلف صفات کی جھلک بھی آپ علیہ السلام میں موجود ہوگی۔ اس جگہ ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے بارے میں جو یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام مختلف ہستیوں سے شباهت رکھتے ہوں گے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری ہستیاں کسی نہ کسی حوالے سے حضور اکرم سے مشابہت رکھتی تھیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کلی طور پر رسول اللہ سے مشابہت رکھتے ہوں گے تو اس حوالے سے ہر وہ پیغمبر یا امام جن کی رسول اللہ سے شباهت ہے آپ ان کے بھی مشابہ ہوئے۔

حضرت صاحب الزمان (علیہ السلام) کا حسن و جمال

حسن و جمال کے حوالے سے روایات میں بہت زیادہ ذکر اور مختلف پہلوؤں سے بیان ہوا ہے، اس کو ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں، جب حسن محبوب کا تذکرہ چھڑ جائے تو اس کے قرب، وصل میں تمام تر تفصیلات بھی کوتاہ نظر آتی ہیں اور چاہنے والے کی تشنگی بدستور رہتی ہے، روایات میں لفظی تذکرہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ولی العصر (علیہ السلام) کا چہرہ اقدس انتہائی خوبصورت ہے.... اب تشبیہ و استعارات کی کمند تو انسانی فکر و ہاں ڈالے گی جو حد عقل میں سما سکے اور جہاں ذہن و شعور پر حسن امام علیہ السلام کے جلوہ سے سکھ چھا جائے، سکوت دم توڑ دے وہاں لفظوں کی تلاش میں سرگرداں ہو کر قلم بھی اس حسن حقیقی میں محو ہو جائے گا....

آپ علیہ السلام کا چہرہ اقدس نور کی مانند ہے.... اب اس نور کی مانند کا مفہوم تو وہی سمجھے جو نور آشنا ہو اور اسکی نورانی ماحول پر نظر ہو.... تو جہاں تشبیہ و استعارہ سمجھنے سے بھی عقل انسانی قاصر ہو تو وہاں حسن امام علیہ السلام کے لئے کون سا کلیہ اختیار کیا جائے، اب اس میں آپ یقیناً ایک تصور ہی میں گھوم پھر کر واپس لوٹ آئیں گے، روایات میں ”نورس جوان“ کا لفظ لکھا گیا ہے، نیز یہ کہ آپعلیہ السلام کے وجود اقدس سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر بکھرتی ہے، اب موسم بہار جس کے وجود کی خیرات بن کر چار سو پھیل جائے، اس کے لئے خوشبو کا تصور ہمارے اپنے ہاں پائی جانے والی خوشبو ہی تصور کی جائے گی، جو کُن عِثْ کُنْ اُکے راز کے مظہر ہوں ان کی خوشبو کیا ہو گی؟۔

آپ علیہ السلام کے پر بیبت چہرہ اقدس کے بارے میں ہے کہ رعب و دبدبہ والا حسین چہرہ رکھتے ہیں جو جلال و جمال الہی کے رکھنے کے باوجود لوگوں کو مسخر کئے ہوئے ہے اور دیکھنے والے اس جلالت نواز حسن الہی میں محو ہوجاتے ہیں کیونکہ اس پیکر حسن کے علاوہ اتنا دلنواز حسن کہیں ہے ہی نہیں!!!۔

اب روایات میں ہے کہ آپعلیہ السلام چاند کے ٹکڑے ہیں، یہ تو صرف ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لئے چاند کی تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ چاند جن کے بہلانے کے لئے خلق ہوا ہو، چاند کو اگر ان کی زکوٰۃ نہیں بلکہ خیرات کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام خود چاند ہیں، اس سے ہمیں یہی تصور مل سکتا ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جس طرح چودھویں کے چاند کی نورانی کرنوں کی بارش سے اندھیرا کافور ہوجاتا ہے آپ علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت سے باطل کے تمام تر اندھیرے بے بس ہیں۔

آپ علیہ السلام کو روشن کوکب دری بھی کہا گیا ہے.... اور مثل مشتری کہہ کر پکارا گیا ہے کسی نے کہا کہ شاخ صندل کی مانند حسن کے مالک ہیں، آپ علیہ السلام کو ریحان سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ علیہ السلام کے وجود مقدس کے بارے میں ہے کہ حسن کے حوالے سے کوئی ایسا جسم ہے ہی نہیں۔

روایات میں لکھا ہے کہ آپعلیہ السلام خوش پوش، پاکیزہ لباس زیب تن کرنے والے ہیں، آپعلیہ السلام کی شکل و صورت سے بزرگانہ ہیئت ٹپکتی ہے.... آپ علیہ السلام پر احسان کرنے والی پاکیزہ ذات ہیں۔

نیز ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہشت والوں کے لئے طائوس ہیں یہاں اس مقالہ کے مولف نے فارسی کے اشعار موقع کی مناسبت سے خوب تحریر کئے ہیں کہ

اگرچہ حُسن فروشاں بہ جلوہ آمدہ اند
کسی بہ حسن و ملاحظہ یار مانرسد
ہزار نقش برآید ز فلک صنع و یکی
بہ دل پذیری نقش نگار مانرسد

یعنی اگر سارے حسن فروش جمع ہو جائیں اور اپنا حسن دکھانے کے لئے آجائیں تو ہمارے محبوب کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہزار نقوش اپنی صنعت کو میدان میں لے آئیں لیکن جو ہمارے محبوب میں دلپذیری ہے وہ کسی میں نہیں۔

معزز قارئین! یہ تمام تر حوالے ہمارے اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کو سمجھانے کے لئے دیئے گئے ہیں، چونکہ ہماری ذہنی رسائی انہی تک ہے، ورنہ ان کے حسن و جمال کی تعریف انسانی بس میں ہے ہی نہیں، اس دیئے گئے حلیہ مبارک سے ہم اچھی سی اچھی شئے کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف اور صرف نسبت ہی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، ورنہ پردہ غیبت میں.... جلالت کانتقاب اوڑھ کے (عج).... اک شخص نہیں بلکہ نور کا ایک طور کھڑا ہے۔

حضرت بقیۃ (علیہ السلام) کا سن مبارک

روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جوان رعنا نظر آتے ہیں، دیکھنے والا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت.... محویت میں غرق ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی حیات اقدس اگرچہ اس وقت ۰۸۱، ۱ برس ہو چکی ہے مگر آپ علیہ السلام ایک مکمل وجیہ جوان لگتے ہیں۔ انشاء اللہ ہم جلد منظر دیکھیں گے جب آپ علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا اور آپ کے وجود مقدس کی زیارت سے مشرف ہو سکیں گے ”انشاء اللہ“ بہت ساری روایات میں آپ کی حیات اقدس کی مدت بھی تحریر ہے، بعض نے تیس سال لکھی ہے، بعض نے بتیس سال اور بعض نے چالیس سال سے کم تحریر کی ہے، آپ اپنی حیات مقدس کے آخری وقت تک اسی سن میں لگیں گے، آپ علیہ السلام کے وجود مقدس پر قطعاً بڑھاپے کے آثار نہیں ہیں یعنی آپ علیہ السلام کا ظاہری سراپا مندرجہ بالا روایات کے تحت یہی ہوگا۔

حضرت امام عصر (علیہ السلام) کی قدو قامت

روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک متوسط قد کے جوان ہیں.... نہ دراز ہیں.... نہ کوتاہ قد.... بلکہ معتدل اور درمیانہ قد کے ہیں، آپ (عج) کے وجود مبارک کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارک کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، یہ بہت ساری روایات ملتی ہیں آپ علیہ السلام طاقتور لطیف اندام ہیں، آپ علیہ السلام کی رنگت کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کا رنگ واضح اور درخشاں ہے، آپ علیہ السلام کے رخسار کا رنگ چمکتے ہوئے ستارے کی مثل ہے، آپ علیہ السلام کے ارغوانی چہرے کے حسن کی ملاحظہ پہ دنیا انگشت بدن داں ہو جائے گی، آپ علیہ السلام کا رنگ عربوں کی روایتی مثل ہوگا اور مائل بہ سرخی ہے، گندم گوں رنگ پہ سرخ پن حاوی ہے.... سنہرہ پن ظاہر ہو رہا ہے، شب زندہ داری کی وجہ سے چہرہ مبارک پہ زردی ظاہر ہے، آپ علیہ السلام کا سر اقدس خوبصورت اور گول ہے اور اس میں ایک خاص نشانی ہے جس سے وہی آگاہ ہیں جو زیارت سے بہرہ ور ہیں.... باقی لغت کے قیافوں میں سرگرداں ہیں، آپ علیہ السلام کے سر اقدس حضرت نبی اکرم کے سر اقدس جیسا ہے یعنی بڑا اور گول ہے۔

آپ (علیہ السلام) کے سر اقدس کے موئے مبارک

یہ کاکل مشکیں کہ شب قدر ہو قرباں

زلفوں کے خم و پیچ کے معراج کی راہیں

(صفدر حسین ڈوگر)

آپ علیہ السلام کے موئے مبارک انتہائی جاذب نظر اور خوب صورت ہیں، نیز شانوں تک ہیں اور آپ علیہ السلام کے موئے مبارک، سیاہ رنگ، مگر سرخی مائل ہیں اور آپ (عج) کی زلفیں کندھوں کی طرف کانوں تک ہیں، نیز یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے موئے مبارک کچھ کچھ گھنگھریالے بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے سرمقدس میں گیسو ہیں، ایک روایت میں دو گیسوؤں کا تذکرہ ہے، سرانگی زبان میں جنہیں ”لٹیں“ کہا جاتا ہے.... یہ دو گیسوؤں والی روایات بہت زیادہ ہیں.... نیز آپ علیہ السلام کے سرمقدس میں مانگ ہے اور ایسی مانگ ہے جیسی دو ”واؤ“ کے درمیان الف ہوتی ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کی شہادت حضرت رسول اکرم سے ہے، اس لئے آنحضرت کے گیسو مبارک بھی

اسی طرح ذکر ہوئے ہیں۔

حضرت امام زمانہ (علیہ السلام) کا چہرہ مبارک آپ علیہ السلام کے رخساروں پر گوشت گم ہے اور بڑے لطیف و گداز ہیں، آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ خال ایسے ہیں جیسے مشک کا دانہ عنبر پر موجود ہو.... سبحان اللہ.... مولا علیہ السلام اپنے ظہور کے وقت ہمیں زیارت سے نوازیں اور اس قابل بنا دیں کہ دیدار کے قابل ہو سکیں، اس خال کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں اور ہر راوی نے خال اقدس کی مثال اپنی شعوری انتہاء کے مطابق بیان کی ہے، بعض راویوں نے اسے کوکب دری کہا ہے، بعضوں نے مشک کا دانہ جیسے چاندی پر نظر آئے، ہر شخص نے اپنی معرفت کے مطابق ذہنی رسائی تک تشبیہ دی ہے، آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان نمایاں ہے۔ آپ علیہ السلام کے خال مبارک کی درخشندگی دلکش واضح اور دیدہ زیب ہے۔

اے آفتاب آئینہ دار جمال تو
مشک سیاہ مجمرہ گردان خال تو
آپ علیہ السلام کی پیشانی واضح، کھلی بلند اور روشن ہے، لطیف اور چمکتی ہوئی پیشانی اور کنپٹیاں مبارک واضح اور درخشندہ ہیں، آپ علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر کچھ بال عقفا ہیں، پیشانی کے موئے مبارک کو دائیں بائیں کر رکھا ہے اور وہ گیسو بن کر کانوں تک آویزاں ہیں۔

حضرت حجت خدا علیہ السلام کے ابرو مبارک
ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں
آپ علیہ السلام کے ابرو مبارک، بلند اور کمان دار ہیں اتنے ہوئے کشادہ اور برجستہ ہیں دونوں ابرو مبارک ایک دوسرے کے قریب ہیں، درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔

حضرت صاحب الزمان (علیہ السلام) کی چشم ہائے مبارکہ
آپ علیہ السلام کی چشمہائے مبارکہ سیاہ ہیں، چمکدار ہیں، اٹھی ہوئی کشادہ اور شفاف ہیں، جذابیت رکھنے والی ہیں، ان میں درخشندگی ہے، آپ علیہ السلام کی چشمہائے مبارکہ باہر کی طرف اٹھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ معمولی سی اندر کی طرف ہیں، یہی کیفیت حضرت نبی اکرم کی چشمہائے مبارکہ کی بھی کتب میں درج ہیں۔

حضرت ولی العصر (علیہ السلام) کی بینی مبارک
آپ علیہ السلام کی بینی مبارک لمبی باریک و لطیف اور بلند ہے۔

حضرت صاحب العصر (علیہ السلام) کا دہن اقدس اور لب ہائے مبارکہ
آپ علیہ السلام کا دہن مبارک نہ چھوٹا ہے اور نہ بڑا ہے بلکہ بڑا موزوں اور متوازن ہے اور لب ہائے مبارکہ سرخ عقیق کی مانند ہیں۔

حضرت خلیفۃ اللہ (علیہ السلام) کے دندان مبارک
یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے
یا قوت کی وادی میں دمکتے ہوئے پیرے
آپ علیہ السلام کے اگلے دانت کھلے اور درخشندہ ہیں اور دانتوں میں معمولی سا فاصلہ بھی ہے چمکدار اور روشن ہیں، دہن مبارک سے دندان مبارک کے ذریعے نور پھوٹ پھوٹ کر واضح ہو رہا ہے اور حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے دندان مبارک اسی طرح تھے جس طرح کہ حضرت حجت خدا علیہ السلام کی ہوں۔

حضرت امام العصر (علیہ السلام) کی ریش مبارک

آپ علیہ السلام کی ریش مبارک بھری ہوئی ہے زیادہ لمبی نہیں ہے۔

حضرت ولی العصر (علیہ السلام) کی گردن مبارک

گردن ہے کہ برفرق ز میں اوج ثریا

آپ علیہ السلام کی گردن مبارک لمبی خوبصورت اور موزوں ہے اور اللہ کی اعلیٰ ترین صنعت ہے ، بہت ہی سفید اور درخشاں آپ علیہ السلام کی گردن کے نیچے بنسلی پر سونے کی تاریں رواں دواں ہیں۔

حضرت امام عصر (علیہ السلام) کے دوش مبارک

آپ علیہ السلام کے دوش مبارک کی استخوان مقدس بڑی ہیں اور کندھے کشادہ ہیں اور آپ علیہ السلام کے دوش مبارک پر خال ہے ، دونوں کندھوں کے درمیان نیچے کی طرف خاتم الاوصیاء علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے.... روایات میں اس علامت کو ”درخت آس“ (یہ درخت انار کے درخت جتنا ہوتا ہے اس کے پتے سبز اور خوشبودار ہوتے ہیں) کے پتے کی مانند بتایا گیا ہے اور یہی تعبیر مبارک حضرت نبی اکرم کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے۔

حضرت صاحب الزمان (علیہ السلام) کا سینہ مبارک

آپ علیہ السلام کا سینہ کھلا اور کشادہ ہے۔

حضرت وارث زمانہ (علیہ السلام) کی کمر مبارک

آپ علیہ السلام کی کمر پر دو خال ہیں، ایک خال حضرت نبی اکرم کے خال کی مانند ہے اور دوسرا جسم کے رنگ سے مشابہ ہے۔

حضرت حجت خدا (علیہ السلام) کی کلائی مبارک

آپ علیہ السلام کی کلائی لطیف زیبا اور مضبوط ہے اور دائیں کلائی پر یہ لکھا ہوا ہے۔

”جاء الحق وزبق الباطل ان الباطل کان زبوقا“

حق آگیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے ہی والا ہے۔

آپ علیہ السلام حجت الحق (علیہ السلام) کی دست ہائے مبارک و قدم ہائے مبارک

آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ قوی ہیں، دائیں ہاتھ پر تل ہے بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں پر لکھا ہوا ہے۔

”بایعوه فان البیعة لله عزوجل“

یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ان کی بیعت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ آپ علیہ السلام کی انگلیاں دستہائے مبارکہ اور قدم ہائے مبارک بھاری اور قوی ہیں جس طرح طاقتور اور مضبوط افراد کے ہوتے ہیں، حضرت ولی العصر (علیہ السلام) کے ہاتھوں اور بازوؤں کی درمیانی جگہ ذرا لمبی ہے، آپ علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک کے اوپر گوشت کم ہے۔

حضرت ولی العصر (علیہ السلام) کا بطن مبارک

حضرت امام زمانہ (علیہ السلام) کا دل بہت وسیع ہے، انہوں نے یہاں بطن کا معنی دل کیا ہے یعنی آپ علیہ السلام فراخ دل ہیں اور آپ (علیہ السلام) کا سینہ اور پیٹ برابر ہے سینے سے لے کر پیٹ تک بالوں کی ایک لکیر ہے یہی الفاظ حضرت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، ان بالوں کی ایک لطیف لکیر کے علاوہ آپ علیہ السلام کے سینہ پر کوئی بال نہیں ہے۔

حضرت صاحب الزمان (علیہ السلام) کی ران مبارک

آپ علیہ السلام کی ران مبارک بڑی کشادہ، مضبوط اور قوی ہے، آپ علیہ السلام کی دائیں ران پر ایک خال ہے یعنی آپ علیہ السلام کے جسم کے اعضاء مبارک مضبوط، محکم اور طاقتور ہیں۔

حضرت امام زمانہ (علیہ السلام) کا زانور مبارک

آپ کے زانو مبارک تھوڑے اندر کی طرف جھکے ہیں، اسی طرح حضرت نبی اکرم کے زانوؤں کے بارے میں بھی روایت بیان ہوئی ہے.... عرب و عجم کے شعراء نے آپ کے سراپا مبارک پر اپنی اپنی عقیدت کا خراج پیش کیا ہے اور آئندہ بھی ان

کے ظہور مبارک تک لکھتے رہیں گے۔ جیسا کہ ہم اس مقالے کے آغاز میں دے چکے ہیں کہ یہ مضمون قم المقدسہ ایران سے شائع ہونے والے سہ ماہی جریدہ ”انتظار“ کے دوسرے سال کے شمارہ پنجم کا ہے ص ۱۵۱ تا ص ۹۱ تک ہے اور اسکے تمام حوالہ جات اسکے ص ۹۱ سے لے کر ص ۴۹۱ تک ہیں وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے بعض دیگر اوصاف کا تذکرہ

۱۔ الججاج المجاہد المجتہد۔

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی زندگی مسلسل جہاد ہوگی.... اس ضمن میں امام خمینیؑ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل کیا ہے تو جواب دیا کہ میں ۴۱ گھنٹے مسلسل کام کرتا ہوں یعنی آپ علیہ السلام امام زمانہ (علیہ السلام) کی پیروی میں ایسا کرتے تھے۔ تو آپ اس سے خود سوچ لیں کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی عملی زندگی کیسی ہوگی۔
۲۔ خاشع للہ کخشوع النسر لجناحہ

امام زمانہ (علیہ السلام) اللہ کے احکام کے معاملے میں اتنی احتیاط کرنے والے ہیں کہ جتنی عقاب اپنے پروں کی حفاظت کرتا ہے۔

۳۔ یکون اشد الناس تواضعاً للہ ”عزوجل“

امام مہدی علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے لئے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہوں گے۔

۴۔ شہید علی العمال رحیم علی المساکین

امام (علیہ السلام) اپنے کارندوں، منیجروں، آفیسروں پر سخت گیر اور کمزور اور غریبوں پر نہایت مہربان ہوں گے۔

۵۔ علیہ کمال موسیٰ و بہاء عیسیٰ و صبر ایوب

امام مہدی علیہ السلام کمال موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی سطوت اور ایوب علیہ السلام کے صبر کے مالک ہوں گے۔

۶۔ تعرفون المہدی بالسکینۃ والوقار

تم حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کو ان کے پرسکون اور باوقار ہونے سے پہچان لو گے۔

یعنی امام (علیہ السلام) کا اتنا رعب اور دبدبہ ہوگا کہ اس لئے ہر ایک انہیں دیکھ کر یہ تسلیم کرے گا کہ واقعی یہ ہی امام زمانہ (علیہ السلام) ہیں۔

۷۔ ولا یضع حجر علی حجر

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) پتھروں کے اوپر پتھر نہیں رکھیں گے یعنی امام مال و دولت جمع نہیں کریں گے۔

۸۔ یحذو فیہا علی مثال الصالحین

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) صالحین کی مثال پر چلیں گے یعنی خوشامد پسند، خود ستا، نہیں ہوں گے۔

۹۔ یعتاد مع سمرتہ صفرۃ من سہر اللیل بابی، من لیلہ یرعی النجوم ساجدا راکعاً بابی من لایا ینخلوۃ لائم مصباح الدجی بابی القائم بامر اللہ۔

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی رنگت رات بھر جاگنے اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے زرد ہو گی.... میرے والد ان پر قربان ہوں جس کو ساری رات ستارے کبھی قیام میں دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں دیکھیں گے.... میرے والد ان پر قربان! جو خدمت دین میں کسی کی ملامت سے نہ ڈریں گے، وہ گمراہی کی تاریکی میں ہدایت کاروں کے چراغ ہیں.... میرے والد ان پر قربان ہوں! جو اللہ کے حکم کو قائم کریں گے۔

۱۰۔ فیسئشیر المہدی اصحابہ

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے والے ہوں گے۔

۱۱۔ ویشتراط علی نفسہ لہم ان یمشی حیث یمشون ویلبس کما یلبسون ویرکب کما یرکبون ویکون من حیث یریدون ویرضی بالقلیل۔

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اپنی ذات کے لئے یہ لازم کرنے والے ہوں گے کہ (مشورہ کے بعد) جہاں اصحاب چلیں گے وہ بھی ساتھ چلیں گے جو لباس اصحاب پہنیں گے وہی وہ خود پہنیں گے، جس چیز پر اصحاب سوار ہوں گے اس پر وہ بھی سوار ہوں گے اصحاب جو رائے پاس کریں گے وہ ہی ان کی رائے ہوگی اور امام علیہ السلام قناعت کرنے والے ہوں گے۔

اللہ کے ہاں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا مقام و منزلت

ہم حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا نام مبارک آپ کے اوصاف کو جان چکے ہیں اس باب میں ہم حضرت امام مہدی (علیہ

السلام) کی اللہ کے ہاں جو شان اور منزلت ہے اس بارے ذکر کریں گے اللہ کی نمائندگی میں اللہ کی ساری زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والی شخصیت آپ علیہ السلام ہی ہیں آپ علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ علیہ السلام ہی مہدی (علیہ السلام) موعود ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے سارے نمائندگان کو آگاہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ سب اپنے اپنے زمانہ میں اللہ کے آخری نمائندہ کا تعارف کروائیں اور ان کی اطاعت سب پر فرض قرار دی گئی اس ضمن میں چند روایات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ انس بن مالک سے روایت ہے میں نے حضرت رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا ”ہم عبدالمطلب (علیہ السلام) کی اولاد جنتیوں کے سردار ہیں (اس سے مراد) میں خود، حمزہ (علیہ السلام) علی (علیہ السلام) جعفر (علیہ السلام) حسن (علیہ السلام) حسین (علیہ السلام)، مہدی (علیہ السلام) ہیں۔“

(حوالہ جات: سنن ابن ماجہ: ۸۶۳۱/۲ باب ۴۳ حدیث نمبر ۷۸۰۴، ومستدرک الحاکم ۱۱۲/۳ وتاریخ بغداد: ۴۳۴/۹ حدیث ۵۰۵، ومطالب السؤل: ۱۸/۲ باب ۲۱ والبیان: ۱۰۱ باب ۳ وذخائر العقبی: ۵۱ و ۹۸، والریاض النضرۃ: ۴/۳ و ۲۸۱ فصل ۸ وعقد الدرر: ۴۹۱، باب ۷ وفرائد السمطین: ۳۲/۲ باب ۷ حدیث ۰۷۳ ومقدمہ ابن خلدون: ۸۹۳ باب ۳۵ والفصول المهمہ: ۴۸۲ ط دارالاضواء فصل ۲۱ وجمع الجوامع: ۱۵۸/۱ وصواعق ابن حجر: ۰۶۱ باب ۱۱ فصل ۱ وفصل ۱۱ باب ۲، حدیث ۹۱ وبرہان المتقی: ۹۸ باب ۲ حدیث ۳ واسعاف الراغبین: ۴۲۱ وعرف السیوط، الحاو: ۴۱۲/۲)

۲۔ عبد اللہ بن عباس نے نبی اکرم سے یہ حدیث نقل کی ہے ”مہدی (علیہ السلام) اہل جنت کے طاؤس ہیں۔“ (حوالہ جات: الفردوس ج ۴ ص ۲۲۲ البیان ص ۸۱۱، باب نمبر ۸ عقد الار ۹۱۱ باب ۷۔ العفول ۴۸۲ فصل ۲۱، برہان المتقی، ۷۷۱ باب ۲۱ حدیث ۲، کنوز الاقائق: ۲۵۱، نور الابصار: ۷۸۱، ینابیع المودۃ: ۱۸۱ باب ۵۶)

۳۔ ابو ہریرہ نے نبی اکرم سے روایت بیان کیا ہے ”اس امت کے درمیان ایک خلیفہ ہوں گے ان پر ابوبکر اور عمر (دونوں) کو برتری نہ ہوگی یعنی وہ دونوں پر فضیلت رکھتے ہوں گے۔“ (حوالہ جات: ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۸۹۱ حدیث ۶۹۴۹۱، الکامل، ابن عدی ج ۲ ص ۳۳۴۲، عقد الار: ۹۹۱ باب ۷ برہان المتقی باب ۲۱ ص ۲)

۴۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا ”مہدی (علیہ السلام) خروج کریں گے انکے سر پر ایک گہرے بادل کا ٹکڑا ہوگا اس بادل کے اندر ایک منادی موجود ہوگا، جو یہ نداء دے رہا ہوگا یہ ہیں مہدی (علیہ السلام): اللہ کے خلیفہ ہیں، تم سب لوگ ان کی اتباع کرو۔“ (حوالہ جات: البیان: ۳۳۱ باب ۵۱، عقد الدرر: ۳۸۱ باب ۶، فرائد السمطین ج ۲ ص ۶۱۳ باب ۱۶ حدیث ۶۶۵، ۹۶۵، الفصول المهمہ ۸۹۲ فصل ۲۱، عرف السیوطی، الحاو ج ۲ ص ۷۱۲ تاریخ الحمینس ج ۲ ص ۸۸۲ نور الابصار ۸۸۱۔ ۹۸۱)

۵۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ”مہدی (علیہ السلام) خروج کریں گے، ان سے سر کے اوپر ایک فرشتہ موجود ہوگا جو یہ نداء دے گا، بتحقیق بلاشک و تردید سب آگاہ ہو جاؤ یہ ہیں مہدی (علیہ السلام) ! تم سب لوگ ان کی پیروی و اتباع کرو۔“ (حوالہ جات: تخلص المتشابہ ج ۱ ص ۷۱۴، والبیان: ۳۳۱ باب ۶۱ وفرائد السمطین ج ۲ ص ۶۱۳ باب ۱۶ حدیث نمبر ۹۶۵ وعرف السیوطی الحاو ج ۲ ص ۷۱۶، والقول المختصر ۹۳، باب ۱ حدیث ۴۲، وبرہان المتقی ۲۷ باب ۱ حدیث ۲ وینابیع المودۃ ۷۴۴ باب ۸۷)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اللہ کے خلیفہ اور خاتم الانمہ علیہ السلام ہیں
حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اللہ کے خلیفہ اور خاتم الانمہ (علیہم السلام) ہیں
جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ مہدی (علیہ السلام) جو ہیں وہ محمد بن الحسن علیہ السلام العسکری علیہ السلام ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی منزلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ برحق ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، اب ایک سوال ہے کہ کیا ان کے بعد کوئی اور امام علیہ السلام بھی آئے گا یا وہی آئمہ اہل البیت علیہ السلام سے آخری امام ہیں اور وہ ہی خاتم الانمہ علیہ السلام ہیں، ان پہ امامت کا سلسلہ ختم ہے جیسا کہ شیعہ بارہ امامی کا عقیدہ ہے اور جس کی وہ انتظار کر رہے ہیں، اہل سنت سے جو روایات ملتی ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ مہدی (علیہ السلام) موعود ہی خاتم الانمہ علیہ السلام ہیں اور خلفاء میں آخری خلیفہ ہیں۔

۱۔ ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”تمہارے چھپے ہوئے (زیر زمین) خزانہ کے پاس تین افراد کے درمیان جنگ ہوگی، وہ تینوں حاکم کے بیٹے ہوں گے، پھر یہ خلافت و حکومت ان میں سے کسی ایک کے پاس نہ رہے گی، اس واقعہ کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ ان سب کو قتل کریں گے، ایسی جنگ لڑی جائے گی

کہ اس سے پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی“ راوی کہتا ہے: کہ اس کے بعد حضور پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی جو مجھے یاد نہیں ہے.... اس کے بعد آپ نے فرمایا ”جب تم اسے دیکھو: تو ان کی بیعت کرنا، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے کیونکہ وہی شخصیت اللہ کے خلیفہ مہدی (علیہ السلام) ہوں گے۔“ (حوالہ جات: البیان: ۴۰۱، باب ۳، سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۷۶۳۱ حدیث ۴۸۰۴، المستدرک: ج ۴ ص ۳۶۴، تلخیص المندرک ض ج ۴ ص ۴۶-۳۶۴، مسند احمد بن حنبل: ج ۵ ص ۷۷۲)

۲۔ حضرت علی ابن ابی طالب (علیہ السلام) فرماتے ہیں ”میں نے حضرت رسول اللہ سے یہ سوال کیا: کیا مہدی (علیہ السلام) ہم اہل بیت (علیہم السلام) سے ہیں یا وہ ہمارے غیر سے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ”وہ ہم سے ہیں، ہمارے ہی ذریعہ دین کا اختتام ہوگا یعنی آخری دین والے ہم ہی ہیں، جس طرح دین کا آغاز ہم سے ہوا ہے، ہمارے ذریعہ فتنوں کی گمراہ کرنے والے فتنوں سے نجات پائیں گے، جس طرح انہوں نے شرک کی گمراہی سے ہمارے وسیلہ سے نجات پائی ہے، ہمارے ذریعہ اللہ تعالیٰ دین کے بارے ان کے دلوں میں الفت و وحدت ایجاد فرما دے گا، جب کہ دشمنی کے فتنوں میں سب گھر چکے ہوں گے، جس طرح دلوں کو دین کی محبت و الفت کی رسی میں جوڑ دیا۔“

(حوالہ جات: المعجم الاوسط: ۶۳۱/۱ حدیث ۷۵۱، والبیان: ۵۲۱ باب ۱۱ وعقد الدرر: ۲۹۱ باب ۷ ومجمع الزوائد: ۶۱۳-۷۱۳ ومقدمة ابن خلدون: ۶۹۳ باب ۳۵ والفصول المهمة: ۸۸۲ مع اختلاف یسیر فصل ۲۱ وعرف السیوط، الحاو: ۷۱۲/۲ وجمع الجوامع: ۷۶/۲ وصواعق ابن حجر: ۳۶۱، باب ۱۱ فصل ۱، کنز العمال: ۸۹۵/۴۱ حدیث ۲۸۶۹۳ و برہان المتق: ۱۹ باب ۲ حدیث ۸۰۷ و فراند فوائد الفکر: ۳، باب ۱ ونور الابصار: ۸۸۱)

۳۔ ابن حجر الحیثمی، المتوفی ۴۷۹ نے تحریر کیا ہے ابو الحسین الآبری نے کہا ہے اخبار اور روایات متواترہ موجود ہیں، راویوں کی کثیر تعداد نے اس معنی کی روایات کو بیان کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ”مہدی (علیہ السلام) بھی زمین کو عدالت و انصاف سے بھر دیں گے اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے ہمراہ خروج کریں گے اور دجال کے قتل میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی مدد کریں گے اور دجال کا قتل ”باب لد“ پر ہوگا جو کہ سرزمین فلسطین میں ہے اور مہدی (علیہ السلام) ہی اس امت کی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔“ (الصواعق المحرقة، ابن حجر: ۵۶۱ طبع مصر)

۴۔ الشیخ الصبان (تاریخ وفات ۶۰۲۱ھ) نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم سے متواتر روایات بیان ہوئی ہیں کہ ”امام مہدی (علیہ السلام) خروج کریں گے اور امام مہدی (علیہ السلام) آپ علیہ السلام کے اہل بیت سے ہیں اور بلاشک و تردید مہدی (علیہ السلام) ہی زمین کو عدالت اور انصاف سے بھر دیں گے، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) دجال کے قتل کرنے میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی مدد کریں گے اور دجال کا قتل فلسطین کی سرزمین پر مقام ”باب لد“ میں ہوگا بتحقیق حضرت امام مہدی (علیہ السلام) ان کی امامت فرمائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔“ (حوالہ: سعاف الراغبین الصبان ص ۴۱)

۵۔ ابو سعید کی روایت میں آیا ہے ”زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی (ویران ہوگی) (حضور پاک فرماتے ہیں) میری عترت سے ایک مرد خروج کرے گا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا (آباد و خوشحال کر دے گا)۔ (حوالہ: مستدرک الحاکم ج ۴ ص ۸۵۵)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی امامت فرمائیں گے
حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز ادا کریں گے

کتب صحاح اور غیر صحاح میں کثیر تعداد میں روایات حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی جن کی شخصیت آپ علیہ السلام کے نسب، نام، اوصاف کو بیان کر رہی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی ساری گواہیوں کے بعد بھی کسی مسلمان کے لئے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے عقیدہ سے متعلق کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟! ذات امام علیہ السلام کی اطاعت اور ہر قسمی انحرافات سے بچنے کا انتظام ان شواہد میں موجود ہے، تمام روایات اس بات کی بھی تصدیق کر رہی ہیں کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بن الحسن العسکری علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، جیسا کہ شیعہ بارہ امامی کا عقیدہ ہے اہل سنت کی روایات مینبھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے چند روایات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب ”المصنف“ میں ابن سیرین سے روایت بیان کی ہے، ”مہدی (علیہ السلام) اس امت سے ہیں اور وہی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم (سلام اللہ علیہا) کے امام ہوں گے۔“

(حوالہ: المصنف/ابن ابی شیبہ ج ۵۱/۸۹۱/حدیث ۵۹۴۹۱)

۲۔ حافظ ابو نعیم نے عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کی ہے ”مہدی علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔“

(الحاوی للفتاویٰ، اسیوطی ۸۷/۲)

۳۔ یہ جو حدیث ہے کہ ”ہم ہی سے وہ شخصیت ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے“ اس حدیث کی شرح میں ”المنادی“ نے لکھا ہے، ہم سے مراد حضور پاک کی اہل بیت علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ آخری زمانہ میں ہوگا آپ علیہ السلام صبح کی نماز کے وقت دمشق کی شرقی جانب ”منارہ بیضاء پر اتریں گے، وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) نماز شروع کرنے والے ہیں، حضرت امام مہدی (علیہ السلام) محسوس کر لیں گے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، حضرت امام مہدی (علیہ السلام) پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) آگے بڑھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس امت کے واسطے اس شرف اور برتری سے بڑھ کر اور کون سا شرف ہو سکتا ہے۔ (حوالہ فیض القدير المناوی ج ۶/۶ ص ۷۱)

۴۔ ابن برہان شافعی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اس طرح تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کانزول صبح کی نماز کے وقت ہوگا، آپ حضرت مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اے روح اللہ: آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) عرض کریں گے، آپ علیہ السلام آگے بڑھیں یہ نماز آپ علیہ السلام کے لئے کھڑی ہوئی ہے.... آگے چل کر لکھتے ہیں بتحقیق حضرت امام مہدی (علیہ السلام) جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خروج کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کرنے میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی مدد کریں گے اور یہ روایت بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) عترت نبی سے ہیں اور وہ بھی جناب فاطمہ (سلام اللہ علیہا) کی اولاد سے ہیں۔ (حوالہ: السیّدہ الحلّیہ ابن برہان الشافعی: ج ۱/۶۲۲-۷۲۲)

۵۔ فتح الباری شرح بخاری میں اس طرح بیان ہوا ہے ”ابو الحسن الخسعی الآبدی نے مناقب الشافعی منلکھا ہے، روایات متواترہ موجود ہیں کہ امام مہدی (علیہ السلام) اس امت سے ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ بات انہوں نے اس حدیث کے جواب میں لکھی ہے جسے ابن ماجہ نے اس سے نقل کیا ہے کہ ”مہدی (علیہ السلام)“، ”سوائے عیسیٰ (علیہ السلام) کے کوئی اور نہیں ہیں، اس کے بعد الطیب کی اس بات کا بھی حوالہ بھی دیا ہے جس میں ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) تمہارا امام ہوگا، وہ آپ علیہ السلام کے دین میں ہوگا، اس نے اس بات کو رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) امامت کروائیں گے وہ کہتا ہے.... جو مسلم کے نزدیک ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے کہا جائے گا کہ تم ہمارے لئے نماز پڑھاؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نماز نہیں پڑھاتا! کیونکہ ان کے بعض جو ہیں وہ دوسرے بعض پر حاکم ہیں، اس امت کی کرامت اور عزت کی خاطر ایسا ہوگا.... اس کے بعد ابن الجوزی سے اس قول کو نقل کیا ہے! اگر عیسیٰ علیہ السلام امام کے عنوان سے آگے بڑھ جائیں تو درحقیقت ایک اشکال پیدا ہو جائے گا کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھیں گے تو وہ نائب بن کر یا شرعی طور پر خود ہی امام ہوں گے، ظاہر ہے نائب تب ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو، اور وہ خود امام ہوں تو یہ اسلامی مسلمات کے خلاف جاتا ہے.... یہی وجہ ہے کہ اس لئے آپ علیہ السلام ماموم بنیں گے تاکہ اشتباہ واقع نہ ہو اور حضور پاک کا جو فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حدیث پر کسی کو بھی اشکال نہ ہو۔ (حوالہ: فتح الباری شرح صحیح البخاری، ابن حجر العسقلانی ج ۶ ص ۵۸۳، ۳۸۳)

۶۔ ابن ابی شیبہ نے ابن سیرین سے اس بات کو نقل کیا ہے ”مہدی (علیہ السلام)“ اس امت سے ہیں اور آپ علیہ السلام ہی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم (سلام اللہ علیہا) کی امامت کرائیں گے۔ (حوالہ المصنف بن ابی شیبہ ۵۱/۸۹۱، حدیث نمبر ۵۹۴۹۱)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا پرچم

عصر ظہور میں ایک مسلمان کو گمراہی سے بچانے کے واسطے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے پرچم کی تفصیلات اور آپ کا جو مخصوص شعار اور نعرہ ہوگا اسے بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ اس پرچم کی نشانی سے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے ظہور کے منتظرین ہدایت پائیں گے۔ عبداللہ بن شریک سے روایت ہے۔

”حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے ساتھ رسول اللہ کا پرچم جو ”المغلبہ“ ہو گا (غالب آنے والا پرچم) کاش کہ میں اس زمانہ کو درک کرو اور میں اس کی طرف بلا رہا ہوں۔

(حوالہ: ابن حماد ص ۹۴۲، حدیث ۲۷۹، القول المختصر ص ۱۰۱، باب نمبر ۳، برہان المتقی ص ۲۵۱، باب ۷ ج ۴۲،)

۲۔ ابو اسحاق نے نوف البکائی سے روایت نقل کی ہے

”مہدی (علیہ السلام) کے پرچم پر یہ تحریر موجود ہوگی ”البعیۃ اللہ“.... بیعت اللہ کے لئے ہے“

(حوالہ: ابن حماد، ۹۴۲ ج ۳۷۹، القول المختصر: ۱۰۱ باب ۳ ج ۶۳، برہان المتقی ۲۵۱ باب ۷ حدیث ۵۲، فرائد فوائد الفکر ۸ باب ۴ ینابیع المودۃ ۵۳۴ باب ۳۷)

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) عطاء و بخشش خوشحالی کا دور

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی عطاء و بخشش

اس بات میں شک نہیں ہے عدالت اپنی تمام تر شکلوں کے ساتھ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی قیادت میں مشخص ہوگی، آسمان اور زمین اپنی ساری برکتیں انٹیل دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو دیا گیا وہ پورا ہوگا اور یہ وہی مثالی حکومت ہوگی جس کی سب کو انتظار تھی، اس میں انسان ہر لحاظ سے خوشحال ہوگا، امن ہوگا، ظلم ہوگا، فساد و غربت ہوگی نہ افلاس، ان حقائق کو درج ذیل روایات میں ملاحظہ کریں۔

درج ذیل روایات کچھ مزید حقائق کو بیان کر رہی ہیں جو کہ اہل سنت کی کتب سے ماخوذ ہیں۔

۱۔ ابو سعید الخدری نبی اکرم سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”مہدی (علیہ السلام) کے زمانہ میں میری امت آسودہ حال ہوگی، اتنی خوشحالی کہ اس سے قبل اس طرح کی خوشحالی انہیں نصیب نہ ہوئی ہوگی، آسمان ان پر مسلسل نعمتیں بھیجے گا، زمین کسی بھی انگوری کو نہ چھوڑے گی، مگر یہ کہ اسے باہر نکال دے گی اور مال کے ڈھیر لگ جائیں گے، ایک آدمی کھڑا ہو کر سوال کرے گا یا مہدی (علیہ السلام) مجھے دیں! تو مہدی (علیہ السلام) اس سے کہیں گے جو چاہتے ہو اٹھالو“۔ (حوالہ جات: ابن حماد، ۳۵۲ حدیث ۲۹۹، البیان: ۵۴۱ باب ۳۲، عقد الورد: ۵۲۲ باب ۸ الفصول المہمہ ۸۲۲، ۲۲، فصل ۲۱، نور الابصار: ۹۸۱ باب ۲)

۲۔ ابو سعید الخدری سے ہے، رسول اللہ نے فرمایا: ”میری امت میں مہدی (علیہ السلام) ہوں گے، اگر تھوڑی مدت کے لئے تو سات سال، وگرنہ نو، ان کے زمانہ میں میری امت اس قدر خوشحال اور آسودہ ہوگی کہ اس قسم کی خوشحالی اس سے پہلے نہ دیکھی ہوگی، زمین اپنی غذائیں اگل دے گی اور کچھ بھی ان سے روکے گی نہیں، اس دور میں مال کے ڈھیر لگ جائیں گے پس ایک آدمی کھڑے ہو کر مہدی (علیہ السلام) سے مانگے گا، مہدی (علیہ السلام) اس سے کہیں گے جو چاہتے ہو لے لو“،

(حوالہ سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۶۳۱، ۶۶۳۱، حدیث نمبر ۴۰۳۸، مستدرک الحاکم ج ۴، برہان المتقی ۱۸، باب ۱، ص ۲۸ باب ۱ حدیث ۶۲)

۳۔ ابو سعید الخدری نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ ”بتحقیق

میری امت میں مہدی (علیہ السلام) ہوں گے، وہ خروج کریں گے، وہ پانچ یاسات یا نو سال زندگی کریں گے (بلاشک و تردید سالوں میں رواں کی طرف سے ہے) ابو سعید کہتا ہے ہم نے دریافت کیا، ان اعداد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ”اس سے سال مراد ہیں، مہدی (علیہ السلام) کے پاس آدمی آئے گا اور وہ کہے گا اے مہدی (علیہ السلام) مجھے عطاء کرو، مجھے عطاء کر دو آپ نے فرمایا: اس شخص کے واسطے کپڑا بچھا دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جو چاہتے ہو تم لے لو“۔ (حوالہ جات: سنن الترمذی: ۹۳۴/۴ باب ۳۵ حدیث ۲۳۲۲ و البیان: ۷۰۱ باب ۶ والعلل المتناہیۃ: ۸۵۸/۲ حدیث ۴۴۱ و مشکاة المصابیح: ۴۲/۳ فصل ۲ حدیث ۵۵۴۵ و مقدمۃ ابن خلدون: ۳۹۳ فصل ۳۵ و عرف السیوط، الحاو، ۵۱۲/۲ و صواعق ابن حجر: ۴۶۱ باب ۱۱ فصل ۱ و کنز العمال: ۲۶۲/۴۱ حدیث ۴۵۶۸۳ و مرقاة المفاتیح: ۲۵۳/۹ و مشارق الانوار: ۴۱۱ فصل ۲ و تحفۃ الاحوذ، ۴۰۴/۶: ۳۳۳۲ و التاج الجامع للاصول: ۲۴۳۳۴۲/۵)

۴۔ جابر بن عبد اللہ انصاری نے رسول اللہ سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا ”آخری زمانہ میں خلیفہ ہوگا اس کے پاس ڈھیروں مال آئے گا کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکے گا“۔

(حوالہ: مصابیح السنہ ج ۳ ص ۸۸۴، حدیث ۹۹۱۴، مصنف عبدالرزاق ج ۱ ص ۱۷۲ حدیث ۰۷۷۰۲ باب المہدی علیہ السلام اسے الکافی کی ج ۱ ص ۶۶۲ سے لیا ہے)

۵۔ مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”آخری زمانہ میں خلیفہ ہوگا وہ مال کی تقسیم کرے گا اور مال کو شمار تک نہ کرے گا“

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے معجزات اور کرامات جب یہ طے ہے کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہی ایک جیسا کہ شیعہ بارہ امامی کا عقیدہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس امام کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی، ہونہر قسمی علم کے مالک ہو، معجزہ دکھانے پر قادر ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنی خلافت اور امامت پر دلیل پیش کر سکیں اور خود کو نمائندہ الہی ثابت کرنے میں صاحب معجزہ ہوں، جب کہ آپ کے آباء و اجداد کے ہاتھوں بوقت ضرورت اسی قسم کے معجزات اور خارق عادت قانون عمومی واقعات ظاہر ہوئے تھے اس حقیقت کی طرف درج ذیل روایات راہنمائی کرتی ہیں۔

۱۔ حضرت علی علیہ السلامین ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ اپنے فرمایا کہ ”حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندے کو اشارہ کریں گے وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر آجائے گا، آپ علیہ السلام زمین کے ٹکڑے پر ایک خشک ٹہنی لگائیں گے تو وہ فوراً سرسبز ہو جائے گی، اس کے پتے نکل آئیں گے“۔ (برہان المتقی ج ۶۷ حدیث ۴۱)

۲۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب (علیہ السلام) سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”تین پرچم باہمی اختلاف کریں گے“۔

۱۔ مغرب میں ایک پرچم۔ ۲۔ ایک پرچم جزیرہ میں۔ ۳۔ ایک پرچم شام میں، ایک سال تک ان کے درمیان جنگ و فتنہ رہے گا پھر آپ علیہ السلام نے سفینی کا خروج اور اس کے مظالم کو بیان کیا، اسکے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے خروج رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور دیگر امور کو بیان کیا ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”لشکر لے کر نکلیں گے، وادی القریٰ سے امن و سکون اور آرام سے چلیں گے، اسی حال میں ان کے ابن عم بارہ ہزار کا لشکر لے کر فارس سے انکے ساتھ آملے گا (وہ حسنی ہوں گے) وہ آکر کہیں گے اے ابن عم میں زیادہ حق رکھتا ہوں، آپ اس لشکر کی کمان مجھے دے دیں، میں ابن الحسن ہوں، اور میں ہی مہدی ہوں حضرت مہدی ان کے جواب میں کہیں گے کہ نہیں! میں مہدی (علیہ السلام) ہوں، بس حسنی سید انکے جواب میں کہیں گے تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل و نشانی اس دعویٰ پر ہے تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں پس مہدی (علیہ السلام) پرندے کی طرف اشارہ کر دیں گے، وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر آجائے گا خشک ٹہنی زمین میں گاڑ دیں گے وہ سرسبز درخت ہو جائے گی، یہ دیکھ کر حسنی کہے گا کہ یابن العم یہ امامت و خلافت آپ کے لئے ہے“۔ (البرہان المتقی ج ۶۷ باب ۱ حدیث ۵۱)

سابقہ بیانات کا خلاصہ اور نتیجہ

سابقہ اباحت سے یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک عالمی مصلح کا خروج حتمی اور یقینی ہے اور یہ بات فقط آسمانی ادیان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ غیر دینی، فکری اور فلسفی مکاتب میں بھی یہ نظریہ موجود ہے۔

۲۔ یہودیوں اور مسیحی عہدوں کی کتب میں اس مصلح کی فقط بشارت ہی نہیں بلکہ بیان آیا ہے کہ وہ مصلح مہدی (علیہ السلام) ہوں گے اور اسکا تعلق آخری پیغمبر کی اولاد سے ہے اور وہ جناب فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے۔

۳۔ اسلامی مذاہب کے علماء نے اپنے مسلکی اختلافات کے باوجود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ ۵۰۶۲ھ سے لے کر آج تک اس قسم کے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔

۴۔ مسلمانوں کی بنیادی کتب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے جو روایات موجود ہیں اس سب سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول اکرم سے تواتر کے ساتھ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا نظریہ ثابت ہے، اس میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔

اہل سنت کی کتابوں میں اس بات کا تواتر اجمالی طور پر ثابت ہے۔ (حوالہ ابزاز الوہم المکنون ص ۷۳۴)

اور کثیر تعداد میں محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔

استاد محمد علی دخیل نے اپنی کتاب ”الامام المہدی (علیہ السلام)“ کے ص ۹۵۲، ۵۶۳ میں اہل سنت کی تیس کتابوں سے اس تواتر کو نقل کیا ہے۔

۵۔ جن مشہور علماء اہل سنت نے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) سے متعلق احادیث کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے ان میں سے چند مشاہدے درج ذیل ہیں۔

خالترمذی، المتوفی ۷۹۲ھ: سنن الترمذی ج ۴
 خ حافظ ابو جعفر العقلی، المتوفی ۲۲۳ھ: الضعفاء الکبیر ج ۳
 خ الحاکم نیشاپوری، المتوفی ۴۰۵ھ: مستدرک الحاکم ج ۴
 خ الامام البیهقی، المتوفی ۸۵۴ھ: الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد ص ۷۲۱
 خ الامام البیضوی، المتوفی ۱۰۱۵ھ: مصابیح السنۃ ص ۲۹۴، ۳۹۴
 خ ابن الاثیر، المتوفی ۶۰۶ھ: النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار ج ۵
 خ القرطبی المالکی، المتوفی ۱۷۶ھ: التذکرۃ باب ماجاء فی المہدی
 خ ابن تیمیہ، المتوفی ۸۲۷ھ: منہاج السنہ ج ۴ ص ۱۱۲
 خ الحافظ الذہبی، المتوفی ۸۴۷ھ: تلخیص المستدرک ج ۴
 خ الکنجی الشافعی، المتوفی ۸۵۶ھ: البیان فی اخبار صاحب الزمان ص ۵
 خ الحافظ ابن القیم، المتوفی ۱۵۷ھ: المنار المنیف، متعدد صفحات پر
 ۶۔ علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے وارده احادیث کے متواتر ہونے کو بیان کیا ہے، ان علماء میں سے چند کے نام حسب ذیل ہیں۔
 خ البرہباری، المتوفی ۹۲۳ھ: الاحتجاج بالاثار علی من انکر المہدی علیہ السلام
 خ محمد بن الحسن الابری الشافعی، المتوفی ۳۶۳ھ: اسے القرطبی مالکی نے نقل کیا ہے:
 التذکرۃ ج ۱: المزنی فی تہذیب الکمال ج ۵۲۔
 خ الحافظ المتفق جمال الدین المزنی، المتوفی ۲۴۷ھ: المزنی فی تہذیب الکمال،
 خ ابن القیم، المتوفی ۱۵۷ھ: التذکرہ ج ۱
 خ ابن الحجر العسقلانی، المتوفی ۲۵۷ھ: المنار اطنیف ۵۳۱
 مزید برآں جو بات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احادیث کے تواتر کو تقویت دیتی ہے وہ احادیثینجو آپ کے نسب کابیان، آپعلیہ السلام کانام، آپعلیہ السلام کے القاب، آپعلیہ السلام کے شمائل، آپعلیہ السلام کے اوصاف، آپعلیہ السلام کے ماں وباب کا نام ہے۔
 ۷۔ جو احادیث مطلق اور عام طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں، انہیں دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعینہ شخصیت کا تعارف آسانی سے ہوسکتا ہے جیسے
 الف: مہدی(علیہ السلام) اولاد عبدالمطلب (علیہ السلام) سے
 ب: مہدی(علیہ السلام) ابو طالب(علیہ السلام) بن عبدالمطلب(علیہ السلام) کی اولاد سے
 ج: مہدی(علیہ السلام) اہل بیت(علیہم السلام) سے
 د: مہدی(علیہ السلام) رسول اللہ کی اولاد سے
 ہ: مہدی(علیہ السلام) فاطمۃ الزہراء(سلام اللہ علیہا) بنت رسول اللہ کی اولاد سے
 د: مہدی(علیہ السلام) حسین (علیہ السلام) بن فاطمہ(سلام اللہ علیہا) کی اولاد سے
 ز: مہدی(علیہ السلام) امام جعفر صادقعلیہ السلام بن محمد بن علی بن الحسن علیہ السلام بن فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے
 ح: مہدی(علیہ السلام) امام علی رضعلیہ السلام بن جعفر صادق(علیہ السلام) کی اولاد سے
 ۸۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ مہدی(علیہ السلام) اللہ کے خلیفہ ہیں، خاتم الائمہ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ(علیہ السلام) آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ سب احادیث امام مہدی(علیہ السلام) کو معین و مشخص کر رہی ہیں، یہ مہدیعلیہ السلام موعود امام خلائق ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، رسول اللہ کے بارہویں جانشین ہوں گے، امام معصوم علیہ السلام ہوں گے اور محمد بن الحسن العسکریعلیہ السلام بن علی الہادیعلیہ السلام بن محمد النقی علیہ السلام بن علی الرضا علیہ السلام بن موسیٰ کاظم علیہ السلام بن جعفر الصادقعلیہ السلام بن محمد الباقر علیہ السلام بن علی زین العابدین علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن فاطمہ علیہ السلام بن رسول اللہ بن عبد اللہ علیہ السلام بن عبدالمطلب علیہ السلام، حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام بن عبدالمطلب علیہ السلام) ہیں۔
 ۹۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ امام مہدی(علیہ السلام) پندرہ شعبان ۵۵۲ھ ق سامرا میں پیدا ہوئے اور اسی میں زندہ ہیں، اسی زمین پر موجود ہیں، ان کی انتظار کی جاری ہے، ان کے ذریعہ اللہ اپنی زمین پر اپنے نظام کا مکمل نفاذ کرے گا۔
 ۱۰۔ احادیث میں حضرت امام مہدی(علیہ السلام) کی بدنی خصوصیات تک کو بیان کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصی کسی پر مشتبہ نہ ہو اور مفاد پرست ٹولہ اپنی شخصی اور ذاتی اغراض کے تحت اس عنوان

سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔

مہدویت نامہ

حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق چالیس منتخب احادیث

۱۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا درخشاں چہرہ

حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا
الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِي وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ الدَّرِّيِّ....
(بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۵۸ اکشف الغمۃ)
ترجمہ: ”مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) میری اولاد سے ہیں ان کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کے
مانند (دمکتا، روشن، چمکتا) ہوگا۔“

۲۔ شہرقم اور ناصران حضرت امام مہدی (علیہ السلام)

حضرت امام جعفر صادق نے (علیہ السلام) فرمایا
إِنَّمَا سَمِيَّ قُمْ لِأَنَّ أَهْلَهَا يَجْتَمِعُونَ مَعَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ وَيَقُومُونَ مَعَهُ وَيَسْتَقِيمُونَ عَلَيْهِ وَيَنْصُرُونَهُ.
(سفينة البحار، ج ۲، ص ۶۳۳)
”شہرقم (لفظی ترجمہ کھڑا ہوا، قیام کر) نام اس لئے رکھا گیا کہ قم میں رہنے والے قائم آل محمد (علیہم السلام) و عجل اللہ تعالیٰ
فرجہ الشریف کے گرد اکٹھے ہوں گے اور ان کے ہمراہ قیام کریں گے اور اس راستہ میں استقامت دیکھائیں گے اور ان کی
مدد کریں گے۔“

۳۔ ناصران حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور خواتین

مفضل نے حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) سے نقل کیا ہے کہ
آپ علیہ السلام نے فرمایا
يَكُونُ الْقَائِمُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً.
(اثبات الهداة بالترجمہ، شیخ حر عاملی، ج ۷، ص ۵۱)
”حضرت قائم (علیہ السلام) کے ہمراہ (آپ کے ظہور کے وقت) تیرہ خواتین ہوں گی۔“
مفضل: مولا سے سوال کرتے ہیں آپ ان خواتین سے کس کام لیں گے؟
يُذَاوِينَ الْجَرَاحَ وَيَقِيمُونَ عَلَى الْمَرْضَى كَمَا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ.
امام علیہ السلام: یہ خواتین زخمیوں کا علاج کریں گی اور بیماروں کی تیمارداری ان کے ذمہ ہوگی جیسا کہ پیغمبر اکرم کے
ہمراہ ایسی خواتین (جنگوں میں) موجود ہوتی ہیں۔

۴۔ خوش قسمت لوگ

پیغمبر اکرم نے فرمایا
طُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَ قَائِمَ أَهْلِ بَيْتِي وَبُؤْسَ قَدْبِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ، يَتَوَلَّى وَلِيَّهُ وَيَنْتَبِرُ مِنْ عَدُوِّهِ وَيَتَوَلَّى آلَ أَيْمَةِ آلِ بَادِيَةِ مَنْ قَبْلَ لِي، أُولَئِكَ
رُقَقَائِي وَدَوُودِي وَمَوَدَّتِي وَأَكْرَمُ أُمَّتِي عَلَى.
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۹۲۱ غیبت طوسی)

”خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے اہل بیت علیہ السلام سے قائم (علیہ السلام) کے زمانہ کو پائیں گے اور ان کے قیام سے پہلے وہ لوگ ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوں گے اور ان کے دوست سے محبت رکھتے ہوں گے، ان کے دشمن سے دشمنی رکھتے ہوں گے، اور ان سے قبل جتنی ائمہ ہدیٰ (علیہ السلام) گزر چکے ہیں ان سب سے ولایت رکھتے ہوں گے وہی لوگ تو میرے رفقاء ہیں ان ہی سے میری مودت ہے اور میرے محبت بھی ان ہی کے واسطے ہے اور میری امت سے وہی لوگ میرے پاس مکرم و عزت دار ہیں۔“

۵۔ غیبت امام زمانہ علیہ السلام (علیہ السلام) اور ہلاکت سے بچنے کا نسخہ

حضرت امام حسن عسکری (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

....وَاللّٰهُ لَيَغِيْبَنَّ غَيْبَهُ لَا يَنْ جُوفِيْهَا مِنْ هَلَكَةِ الْاَلَمَنْ ثَبَّتَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى الْقَوْلِ بِاِمَامَتِهِ وَوَقَفَهُ (فِيْهَا) لِلدَّعَايِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ (کمال الدین ج ۲، ص ۴۸۳)

”خدا کی قسم وہ (بارہویں امام علیہ السلام) ہر صورت میں غیبت اختیار کریں گے اور ان کی غیبت کے زمانہ میں ہلاکت

اور تباہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا مگر وہ لوگ بچیں گے

۱۔ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی امامت و رہبری پر ثابت قدم رکھے گا۔

۲۔ اور خداوند اسے یہ توفیق دے کہ وہ ان کی فرج (کشادگی، فتح و کامرانی، ان کی عالمی عادلانہ الہی و قرآنی حکومت) میں جلدی کے لئے دعاء کرنے والے ہوں۔“

۶۔ حضرت قائم (علیہ السلام) کی خصوصیت

حضرت امام محمد تقی جواد (علیہ السلام) فرماتے ہیں

....اِنَّ اِلَ قَائِمًا مِّنْهُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِيْ يَجِبُ اَنْ يُنْتَظَرَ فِيْ غَيْبِهِ وَيُطَاعَ فِيْ ظُهُورِهِ وَهُوَ الثَّلَاثُ مِنْ وُلْدِيْ (کمال الدین ج ۲، ص ۷۷۳)

”بے شک ہم سے قائم وہی ہیں جو مہدی ہیں، جن کی غیبت کے زمانہ میں انتظار کرنا فرض ہے، اور جب وہ ظہور فرمائیں

گے تو اس وقت ان کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور وہ میری اولاد سے تیسرے (یعنی علی النقی (علیہ السلام) کے بعد حسن

العسکری (علیہ السلام) اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر مہدی (علیہ السلام) ہوں گے“

۷۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے اہم کام

حضرت امیر المومنین (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

يُعْطِفُ الْهَوٰى عَلَ الْهَدٰى اِذَا عَطَفُوْا الْهَدٰى عَلَ الْهَوٰى وَيَعْطِفُ الرَّآى عَلَ الْقُرْآنِ اِذَا عَطَفُوْا الْقُرْآنَ عَلَ الرَّآى، (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۳۱ نہج البلاغہ)

”جس وقت حضرت امام مہدی (علیہ السلام) تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام ہوا و ہوس پرستی کو خدا پرستی میں تبدیل کر دیں

گے، تمام افکار اور نظریات کو قرآنی سوچ و فکر و نظر کے مطابق ڈھال دیں گے جب لوگوں نے قرآن کو اپنے افکار اور آراء کے مطابق قرار دے دیا ہوگا“

۸۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی غیبت اور مومنین

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں

....وَاللّٰهُ لَيَغِيْبَنَّ اِمَامَكُمْ سِنِيْنَ مِنَ الدَّهْرِ....وَلَتُفِيْضَنَّ عَلَيْهِ اَعْيُنُ الْمُؤْمِنِيْنَ.... (بحار الانوار ج ۱۵، ص ۷۴۱ غیبت نعمانی)

”خدا کی قسم تمہارا امام علیہ السلام ضرور بالضرور غائب ہوں گے اور بہت ہی طولانی سال اور لمبے عرصہ تک وہ غائب

رہیں گے اور مومنین کی آنکھیں ان کے دیدار کے لئے ترسین گی اور اشک بار ہوں گی۔“

۹۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کا گھر

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

اِنَّ اِلْصَاحِبِ الْاَمْرِ نَبِيْتًا يُقَالُ لَهُ: (بَيْتُ الْحَمْدِ) فِيْهِ سِرَاجٌ يَزْهَرُ مُنْذِيَوْمٍ وَّلَدَا لِيْ يَوْمٍ بِالسَّيْفِ لَا يُطْفِئُ (بحار الانوار ج ۲۵، ص ۸۵۱ غیبت نعمانی)

”حضرت صاحب الامر کے لئے ایک گھر ہے جسے ”بیت حمد“ کہا جاتا ہے اور جس دن سے وہ متولد ہوئے ہیں اس دن سے

لے کر آپ کے ظہور کے وقت تک وہ چراغ روشن رہے گا اور یہ روشنی آپ علیہ السلام کے مسلح قیام کے دور تک رہے گی اور کبھی بھی یہ روشنی ختم نہ ہوگی۔“

۱۰۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا زمانہ اور آپ علیہ السلام کے دور میں رہنے والے لوگ

حضرت امام سجاد (علیہ السلام) نے فرمایا

إِنَّ أَهْلَ زَمَانٍ غَيَّبَتْهُ الْفَائِلُونَ بِإِمَامَتِهِ الْمُنْتَظَرُونَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ وَالْمَعْرِفَةِ مَاصِلَاتٍ بِهِ الْغَيْبُ عَنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهِدَةِ

(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۲۲۱ احتجاج)

”بلاشبہ آپ (حضرت امام مہدی (علیہ السلام)) کے زمانہ میں رہنے والے لوگ جو آپ علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوں گے (آپ کی غیبت میں) آپ کے ظہور کے منتظر ہوں گے ایسے لوگ ہر زمانہ کے لوگوں سے افضل اور برتر ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بلند عقول عطا کیے ہوں گے اور ان کے افکار اور سوچیں اتنی بلند ہوں گی اور وہ معرفت کے ایسے اعلیٰ معیار پر ہوں گے کہ ان کے نزدیک آپ علیہ السلام کی غیبت ایسے ہوگی جیسے آپ علیہ السلام حاضر اور موجود ہوں، یعنی ان کا اپنے غائب امام علیہ السلام پر ایسا پختہ عقیدہ ہوگا جس طرح زندہ امام علیہ السلام پر یقین ہوتا ہے۔“

۱۱۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) پر سلام بھیجنا

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت قائم (علیہ السلام) پر سلام کن الفاظ کے

ساتھ بھیجیں؟ تو حضرت علیہ السلام نے جواب دیا اس طرح کہا کرو

”الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ اے اللہ کے بقیہ آپ علیہ السلام پر سلام ہو“

12۔ حضرت قائم (علیہ السلام) کا قیام اور فکری ارتقاء

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

أَذَاقَهُ قَائِمًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ -

(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۶۳۳ خراج راوندی)

”جس وقت ہمارے قائم (علیہ السلام) قیام کریں گے تو آپ علیہ السلام بندگان کے سروں پر اپنا فیضانِ رحمت ہاتھ رکھ دیں گے جس وجہ سے ان کے عقول مجتمع ہو جائیں گے اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے یعنی فکری اور عملی ارتقائی منازل حضرت علیہ السلام کے بابرکت وجود سے حاصل ہو جائے گا۔“

13۔ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور پرچم توحید

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

إِدْقَامُ الْقَائِمِ لَا يَبْقَى أَرْضٌ إِلَّا تَوَدَّى فِيهَا شَهَادَةً أَنَّ لَالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۴۳ تفسیر عیاشی)

”جس وقت حضرت قائم (علیہ السلام) قیام کریں گے تو اس وقت ساری زمین میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ بچے گی مگر یہ کہ اس حصہ میں لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونجے گی۔“

14۔ حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے فرمایا

....بَعِنَ دَهَا قَتَوْفَعُوا الْفَرْجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً....

(اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۳)

”پس جس وقت (حضرت مہدی (علیہ السلام)) کی غیبت کا زمانہ ہو تو صبح شام فرج (کشادگی، فتح و نصرت و آل محمد کی حکومت) کی امید رکھنا اور اس بات کے ہر آن منتظر رہنا۔“

15۔ حضرت امام علیہ السلام کی توصیف ہر زبان پیغمبر اکرم

پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ

الْمَهْدِيُّ طَاوُوسٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۵۰۱ طرائف)
”مہدی (عج).... والوں کے لئے طاؤس ہیں۔“

16 حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کے شیعوں کی خوشحالی
حضرت امام سجاد (علیہ السلام) نے فرمایا کہ
إِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ شِيعَتِنَا الْعَامَةَ وَجَعَلَ قُلُوبُهُمْ كَزُبُرِ الْخَدِيدِ وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَيَكُونُونَ حُكَّامَ الْأَرْضِ وَسَنَامَهَا.
(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۶۱۳ خصال)
”جس وقت ہمارے قائم (علیہ السلام) قیام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور ان کے دلوں کو فولادی ٹکڑے بنادے گا اور ان کے ایک مرد کی طاقت چالیس مردوں کے برابر بنادے گا اور ہمارے شیعہ پورے زمینوں کے حکمران ہوں گے اور وہی تو تمام اقوام و قبائل کے سردار ہوں گے۔“

17. حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور علمی انقلاب
حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے فرمایا کہ
أَلْعِلْمُ سَبْعُ عَشْرُونَ حَرْفًا فَجَعَلَ مِيعَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانِ فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّىٰ أَلِ يَوْمَ غَيْرِ الْخَرَفَيْنِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا خَرَجَ الِ خَمْسَةَ وَالْعَشْرِينَ حَرْفًا فَيُفِيئُهُا فِي النَّاسِ وَصَمَّ إِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ حَرْفًا
(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۶۳۳ خرائج راوندی)
”علم ستائیس حروف ہے تمام رسول جس مقدار میں علوم لے کر آئے وہ سب دو حرف ہیں جب سے انسان ہے آج تک اس نے جتنی علمی ترقی کی ہے وہ دو حرفوں ہی کے گرد گھومتی ہے اور جس وقت ہمارے قائم (علیہ السلام) قیام کریں گے تو آپعلیہ السلام علم کے بانی پچیس حروف کو بھی منظر عام پر لے آئیں گے اور ان سب کو لوگوں میں عام کر دیں گے دو حرف کے ہمراہ پچیس حرف مل کر ایک بہت بڑا علمی انقلاب بپا ہو جائے گا (جس کا کسی کو تصور تک نہ ہے)۔“

18. حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور عدالت کا نفاذ
حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ
أَذَاقَامَ قَائِمُ أَهْلِ الْبَيْتِ قَسَمَ بِالسَّوِيَّةِ وَعَدَلَ فِي الرَّعِيَّةِ فَمَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِيُّ لِأَنَّهُ يَهْدِي إِلَى أَمْرِ خَفِيٍّ
(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۵۳ غیبت نعمانی)
”جس وقت اہل البیت (علیہ السلام) کے قائم (علیہ السلام) قیام فرمائیں گے تو آپعلیہ السلام تمام اموال کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں گے اور رعیت (عوام) میں عدالت کا نفاذ کریں گے بس جس کسی نے ان کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی آپعلیہ السلام کا نام مہدی (علیہ السلام) اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپعلیہ السلام پوشیدہ امر کی راہنمائی فرمائیں گے۔“

19. حضرت امام مہدی (علیہ السلام) سے محبت کا اظہار
حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ
....بَابِي وَأُمِّي الْمُسَمَّى بِاسْمِي وَالْمُكْنَى بِكُنْيَتِي السَّابِعُ مِنْ بَعْدِي....
(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۹۳۱ غیبت نعمانی)
”میرے ماں باپ اس ہستی پر قربان ہو جائیں کہ جس کا نام میرے نام کی مانند ہے، اور اس کی کنیت بھی میرے والی ہے اور میرے بعد وہ ساتویں نمبر پر ہیں۔“

20. حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی ملاقات کا شرف
حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ
طُوبَى لِمَنْ لَقِيَهُ وَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ وَطُوبَى لِمَنْ قَالَ بِهِ
(بحار الانوار ج ۲۵، ص ۹۰۳، عیون اخبار الرضا)

”بہت ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو اس سے (مہدی (علیہ السلام) سے ملاقات کرے گا، اور سعادت ہے اس کے واسطے جو ان سے محبت کرے گا اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان کی امامت کا قائل ہوگا۔“

21- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور قیامت

حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُومَ الْفَائِمُ الْحَقُّ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يَأْتِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ وَمَنْ تَبِعَهُ نَجَىٰ وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ هَلَكَ
(بحار الانوار ج ۱۵، ص ۲۵، عیون اخبار الرضا ۷)

”قیامت نہیں ہوگی مگر یہ کہ حق کو لے کر آنے والے قائم قیام کریں اور وہ قائم (علیہ السلام) ہم سے ہوں گے اور ان کا قیام اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اسے اذن اور اجازت فرمائے گا جس کسی نے ان کی پیروی کی وہ نجات پاگیا اور جو ان سے پیچھے رہ گیا اور اس نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔“

۲۲- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور مومنین کے آپس میں تعلقات

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ
إِذَا قَامَ الْفَائِمُ جَاءَتْ الْمُرَامَةُ (الْمُرَائِلَةُ) وَيَا تَى الرَّجُلُ إِلَىٰ كَيْسٍ أَخِيهِ فَيَا خُذْ حَاجَتَهُ لَا يَمْنَعُهُ
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۷۳، اختصاص)

”جس وقت حضرت قائم قیام کریں گے تو اس وقت حقیقی برادری اور دوستی لوگوں کے درمیان قائم ہو جائے گی اور یہ پیار و محبت کی باہمی فضاء اس قدر ہوگی کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی حیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت اور حاجت کے لئے رقم نکال لے گا اور وہ اسے نہیں روکے گا۔“

23- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آسمان و زمین کی برکات

حضرت امیر المومنین (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

لَوْ قَلَّامُ قَائِمُنَا لَا نَزَلَتْ السَّمَاءُ فَطَرَهَا وَلَا خَرَجَتْ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَلَذَهَبَتْ الشَّجَرُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَاصْطَلَحَتِ السَّبَاغُ وَ الْبَهَائِمُ حَتَّى تَمُوتَ الْمَرْءَ بَيْنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَعُ قَدَمِي إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَعَلَى رَأْسِهَا زَيْلُهَا (زَيْنُهَا) لَا يَهْجُجُ سَبْعٌ وَلَا تَخَافُ
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۶۱۳، خصال)

”اگر ہمارے قائم (علیہ السلام) کا قیام ہو جائے تو اس وقت آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا اور زمین اپنی برکات نکال دے گی خوشحالی ہوگی، زراعت کثرت سے ہوں گی، خداوند کے بندگان کے دلوں سے نفرتیں اور کینے ختم ہو جائیں گے، جانوروں اور درندوں کے درمیان صلح و صفا قائم ہو جائے گی، اس حد تک زمین پرسبزہ اور شادابی ہوگی کہ عراق سے ایک عورت چلے گی شام تک جہاں بھی قدم رکھے گی اس کا ہر قدم سبزہ اور آباد زمین پر پڑے گا جب کہ اس کی آرائش کا سامان اس کے ساتھ ہوگا اسے نہ تو کوئی درندہ خوف زدہ کرے گا اور نہ ہی کوئی انسانوں سے اس کی طرف غلط نگاہ ڈالے گا وہ بے خوف و خطر یہ سفر کرے گی۔“

24- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور دستور الہی

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

يُوحَىٰ إِلَيْهِ فَيَعْمَلُ بِالْوَحْيِ بِأَمْرِ اللَّهِ
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۹۳)

”اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی جانب الہام ہوگا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس الہام اور ارشادات کے مطابق عمل کریں گے جو انہیں اللہ کی طرف سے ملیں گے یعنی حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اپنا مکمل دستور اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔“

25- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور زمین پر رونقیں

فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورٍ رَبَّهَا وَضَعَ مِيزَانَ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۲۳، کمال الدین)

”پس جب زمین اپنے رب کے نور (حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے وجود) سے چمکے گی جس وقت حضرت امام مہدی (علیہ السلام) خروج کریں گے تو اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور ہر طرف آبادی ہوگی، عوام کے درمیان عدالت کا ترزو لگائیں گے، کوئی ایک بھی دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا۔“

26- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور انتظار

حضرت امیر المومنین (علیہ السلام) نے فرمایا کہ
 اِنْتَظِرُوا الْفَرَجَ وَلَا تَيْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اِنْتَظَارُ الْفَرَجِ۔
 (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۲۱، خصال)

”تم سب فرج (آل محمد کی حکومت کے قیام) کی انتظار کرنا، اور اللہ کی رحمت اور کرم کے بارے مایوس نہ ہو جانا کیونکہ اللہ کے ہاں سارے اعمال میں محبوب ترین عمل انتظار فرج (آل محمد کی حکومت کی انتظار کرنا) ہے۔“

27- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور صبر

اِنْ تَظَارُ الْفَرَجَ بِالصَّبْرِ عِبَادَةُ
 (بحار الانوار ج ۲۵، ص ۵۴۱، دعوات راوندی)
 ”انتظار فرج (آل محمد کی حکومت کی انتظار) صبر اور حوصلہ سے کرنا عبادت ہے۔“

28- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور زکات

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) نے فرمایا کہ
 اِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ... يُسَوِّي بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى لَا تَرَى مُحْتَاجًا إِلَى الزَّكَاةِ....
 (بحار الانوار ج ۲۵، ص ۹۳)

”جس وقت قائم ظہور فرمائیں گے... تو آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان برابری کریں گے، کسی پر زیادتی نہ ہوگی، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا (سب کا ان کا حق ملے گا) تمہیں اس دور میں ایسا محتاج نہ ملے گا جو زکات لینے کا حقدار ہو۔“

29- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور امام محمد باقر (علیہ السلام) کی آرزو

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) نے فرمایا کہ
 اِنِّیْ لَوَادِرْكُ ذَلِكَ لَا بَقِيَتْ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ
 (بحار الانوار ج ۲۵، ص ۳۴۲، غیبت نعمانی)
 ”اگر میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے دور کو پالوں تو میں ان کی خدمت میں رہنے کے لئے خود کو آمادہ رکھوں اور اپنی زندگی کی ان کی خاطر حفاظت کروں۔“

30- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کی حکومت کے لئے تیاری

حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ
 يَخْرُجُ أَنَا مِنْ الْمَشْرِقِ فَيُؤْطَنُونَ لِلْمَهْدِيِّ سُلْطَانَهُ
 (بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۷۸، کشف الغمہ)
 ”مشرقی سرزمین سے لوگ اٹھیں گے جو حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے واسطے بننے والی حکومت کے لئے زمین ہموار کریں گے اور آپ کی حکومت کے قیام کے لئے حالات کو سازگار بنائیں گے۔“

31- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور خواتین میں علم و حکمت کی فراوانی

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ
 تُثَوِّقُونَ أَلْ حِكْمَةَ فِي زَمَانِهِ هَتَّى أَنْ الْمَرَاةَ تَلْقَى فِي بَيْتِهَا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ۔
 (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۵۳، غیبت نعمانی)
 ”تم سب کو (حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے دور میں حکمت اور دانائی دے دی جائے گی (اس وقت علم و دانش اس قدر عام اور بلند ہوگا) کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلے دے گی۔“

32- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کی غیبت میں ذمہ داریاں

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے فرمایا کہ

أَنَّ لِصَاحِبِ هَذَا أَمْرَ غَيْبَةٍ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَلِيَتَمَسَّكَ بِدِينِهِ

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۵۳۱، غیبت نعمانی)

”حضرت صاحب الامر (علیہ السلام) کے واسطے ایک غیبت ہے، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ غیبت کے زمانہ میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس پر عمل کرے دینی احکام بجالانے میں پابندی کرے۔“

۳۳- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ علیہ السلام کی معرفت کافائدہ

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے فرمایا کہ

إِعْرِفْ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ تَهْلُمُ يَضُرُّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ.

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۴۱، غیبت نعمانی)

”اپنے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو کیونکہ جب تم اپنے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر آپ علیہ السلام کے لئے فرق نہیں کرنا کہ آپ علیہ السلام کا ظہور جلدی ہو یا آپ علیہ السلام کا ظہور دیر سے ہو۔“

34- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) کے جذبات

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) سے جب حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ علیہ

السلام نے جواب میں فرمایا کہ

أَلَا أُولُو أَدْرِكُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي

(بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۸۴۱، غیبت نعمانی)

”وہ میں نہیں ہوں لیکن اگر میں ان کے زمانہ کو پالوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔“

35- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کا دیدار

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے فرمایا کہ

مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَوةِ الظُّهْرِ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ“ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ أَلْ قَائِمُ مِنَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

(سفینۃ البحار، ج ۲، ص ۹۴)

”جو شخص صبح اور ظہر کی نمازوں کے بعد اس طرح درود پڑھے ”اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم“ تو وہ شخص اس وقت تک نہ مرے گا جب تک حضرت قائم آل محمد (علیہ السلام) کو پا نہ لے گا یعنی اسے حضرت علیہ السلام کا شرف ملاقات ضرور ہوگا۔“

36- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور زمانہ جاہلیت کی موت

حضرت امام حسن عسکری (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

(بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۶۱، کمال الدین)

”جو شخص ایسی حالت میں مر جائے کہ وہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی معرفت نہ رکھتا ہو تو گویا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا۔“

37- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کے ناصران میں خواتین

حضرت امام محمد باقر (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

وَيَجِيءُ يَوْمَ تَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ خَمْسُونَ امْرَأَةً يَجْتَمِعُونَ بِمَكَّةَ

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۲۲، تفسیر عیاشی)

”خدا کی قسم مکہ میں تیس سو سے کچھ اوپر مرد مکہ میں حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے گرد اکٹھے ہوں گے اور ان

کے ہمراہ پچاس خواتین بھی ہوں گی۔“

38- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور مددکی فراہمی

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ
لِيُعِدَّنَا لَخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نَبِيٍّ رَجَوْتُ لِنَا يُنْسِي فِي عُمُرِهِ يُدْرِكُهُ وَيَكُونُ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ
أَنْصَارِهِ۔

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۶۶۳، غیبت نعمانی)

”آپ میں سے ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ حضرت قائم (علیہ السلام) کے خروج کے وقت ان کی مدد کرنے کے لئے اسلحہ حاصل کرے اگرچہ وہ اسلحہ ایک تیرہی کیوں نہ ہو گا کیونکہ جب خداوند دیکھے گا کہ ایک شخص.... حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی مدد کے واسطے اسلحہ تک حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے تو خداوند اس شخص کی عمر کو طولانی کرے دے گا تاکہ وہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے ظہور کو پالے، اور حضرت (علیہ السلام) کے ناصران اور مددگاروں سے قرار پائے (ظاہر ہے اس قسم کی آرزو ہی رکھ سکتا ہے جو دین پر مکمل عمل کرنے والا ہوگا، اور اپنے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والا ہوگا) ایک بے عمل شخص سے نہ ایسی توقع کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس کا ایسا حال حقیقت میں ہوسکتا ہے۔“

39- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ علیہ السلام کے اصحاب بننے کی آرزو

مَنْ سَرَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مَنْ تَنْظُرُ فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ۔

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۴۱، غیبت نعمانی)

جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ حضرت قائم (علیہ السلام) کے ناصران سے بن جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ

۱- انتظار کرے (خود کو اپنے امام (علیہ السلام) کے واسطے ہر وقت آمادہ رکھے)

۲- گناہوں کو چھوڑ دے، تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگار بنے۔

۳- اپنے اخلاقیات و عادات کو اچھا بنائے۔

ایسا شخص ہی حقیقی منتظر ہے اگر ایسا شخص مر جائے اور حضرت قائم (علیہ السلام) کے ظہور کو نہ پاسکے تو اسے ایسے اجر و ثواب ملے گا جیسے اس نے خود اپنے امام علیہ السلام کا زمانہ پایا ہو۔“

40- حضرت امام مہدی (علیہ السلام) اور آپ کی انتظار کرنے کی فضیلت

حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ

مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ لِهَذَا الْأَمْرِ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي قُسْطَاطِهِ.... لَا بَلْ كَمَنْ قَارَعَ مَعَهُ بِسَيْفِهِ.... لَا وَاللَّهِ الْاَكْمَنُ اسْ تُشْهِمَعِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ۔

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۶۲۱، محاسن)

”تم میں سے جو بھی اس حالت میں مر جائے کہ وہ حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کی حکومت کا منتظر تھا تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے حضرت قائم (علیہ السلام) کے اپنے خیام میں وقت گزار دیا ہو.... نہیں بلکہ وہ ایسے ہے جس طرح اس نے حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے ہمراہ مل کر آپ علیہ السلام کے دستہ میں جنگ لڑی ہو، نہیں خدا کی قسم وہ تو ایسا ہے جس طرح وہ خود رسول اللہ کے ہمراہ جنگوں میں لڑا ہو اور آپ کے سامنے درجہ شہادت پایا ہو۔“

مہدویت نامہ

حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کے چالیس فرمودات

Presented by <http://www.alhassanain.com> & <http://www.islamicblessings.com>

ان فرامین کو آپعلیہ السلام کی توقیعات مبارکہ سے لیا گیا ہے

۱. زمین کی آبادی

أَنَا الْمَهْدِيُّ (و) أَنَا الَّذِي أَمَلْتُ هَاعَدَ لَأَكْمُلُنْتَ جَوْ رَأ، أَنَالَ أَرْضَ لَا تُخْ لُومِن حُجَّةٍ وَلَا يَبِ قَى النَّاسُ فَى فَنَرَةٍ وَهَذِهِ أَمَانَةٌ لَأُحَدِّثَ بِهَا لِأَخَوَانِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ. (کمال الدین، ص ۵۴۴)

”میں مہدی (علیہ السلام) ہوں اور میں ہم قائم الزمان (علیہ السلام) ہوں، میں زمین کو عدالت کے نفاذ سے اس طرح آباد کر دوں گا جس طرح وہ مجھ سے پہلے ظلم و ستم سے ویران ہو چکی ہوگی، بلا شک زمین حجت (ایسی ہستی جو اللہ کے بندگان میں اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے واسطہ موجود ہو) سے خالی نہیں ہوتی، اور لوگ بے سرپرست کسی بھی لمحہ کے لئے نہیں رہتے یہ بات امانت ہے اسے تم اپنے بھائیوں میں پہچانا جاو اہل حق ہیں (حق کا ساتھ دینے والے ہیں)۔“

۲. اللہ کا بقیہ

أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَالْ مُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ. (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۴۲، کمال الدین)

”میں اللہ کا اللہ کی زمین میں بقیہ (ذخیرہ) ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔“

۳. قائم آل محمد

أَنَا الْقَائِمُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ“ أَنَا الَّذِي أَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِهَذَا السَّيْفِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَنُصْرًا طَأْكُمَا مُلْنَا جُورًا أَوْ ظُلْمًا. (بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۴، کمال الدین)

”میں قائم آل محمد ہوں.... میں آخری زمانہ میں اس تلوار کے ہمراہ خروج کروں گا (یعنی میرا قیام مسلحانہ ہوگا) میں زمین کو عدالت اور انصاف کے نفاذ سے بھر دوں گا (آباد کر دوں گا) جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی (ویران ہو چکی ہوگی)۔“

۴. شیعوں کی مشکلات

أَنَا خَاتَمُ الْأَوْصِيَاءِ وَبِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءَ عَنِ أَهْلِي وَشِيعَتِي. (کمال الدین، ص ۱۴۴)

”میں خاتم الاوصیاء علیہ السلام ہوں اللہ عزوجل میرے وسیلہ سے میرے خاندان اور میرے شیعوں کے مصائب اور مشکلات کو ٹال دے گا۔“

۵. اللہ سے رشتہ داری

لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ أَحَدٍ رَابَةٌ وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مِنِّي وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ. (کمال الدین ص ۴۸۴)

”اللہ عزوجل اور (اس کی مخلوق میں سے) کسی ایک کے 5 درمیان کسی قسم کی رشتہ داری موجود نہیں ہے بس جس کسی نے میرا انکار کیا (مجھے امام علیہ السلام تسلیم نہ کیا) وہ مجھ سے نہیں ہے (اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے) اس کا انجام وہی ہوگا جو حضرت نوح (علیہ السلام) کے بیٹے کا ہوا (بظاہر یہ فرمان سادات برادری کے لئے ہے کیونکہ سادات ہی آپ کا خاندان ہے اور ان کی آپ سے رشتہ داری ہے اور آپ سادات خاندان کے بزرگ اور سربراہ ہیں، تمام طور پر سادات کے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے، آج بھی ایسا ہے اور کل بھی ایسا تھا بلکہ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ خود ائمہ (علیہم السلام) کے اپنے زمانہ بھی ایسی سوچ موجود تھی کہ جو سید ہے خاندان اہل البیت (علیہم السلام) سے ہے جس کی ائمہ معصومین (علیہم السلام) سے رشتہ داری ہے وہ تو بخشا جائے گا، اس نے توجنت ہی میں جانا ہے، جہنم اس پر حرام ہے چاہے وہ منکر خدا ہو، فقط خاندانی نسبت اسے ہلاکت سے بچالے گی، حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام (عج) نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ نسبت کافی نہیں، مگر نہ حضرت نوح (علیہ السلام) کا بیٹا غرق نہ ہوتا، عقیدہ ناقص ہونا اور پھر عقیدہ کے تقاضا پر پورا اتارنا ضروری ہے اس لئے آپ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جس نے میرا انکار کر دیا یعنی مجھے امام علیہ السلام تسلیم نہیں کیا چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے اس کا انجام نوح (علیہ السلام) کے بیٹے والا ہے، اس

مضمون کی روایت اور آئمہ علیہ السلام سے بھی ہے۔“

۶۔ سرکشوں کی بیعت

إِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَلَا بَيْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الطَّوَاعِيتِ فِي عُنُقِي
(کمال الدین، ص ۵۸۴)

”میرا خروج اور قیام جس وقت ہوگا اور جس میں حکومت الہیہ قائم کرنے کے لئے اٹھوں گا تو اس وقت میرے اوپر سرکشوں اور ظالموں میں سے کسی ایک کی بیعت نہ ہوگی یعنی میں کسی ظالم حکمران کی حکومت کے تابع نہ رہاؤں گا، کسی سرکش کاحکم میرے اوپر لاگو نہ رہاؤں گا، اور نہ ہی کسی ظالم کاحکم و فیصلہ میرے اوپر جاری ہوگا (جیسا کہ میرے آباؤ اجداد کے بارے ہوتا رہا ہے)۔“

۷۔ غیبت کے دوران

أَمَّا وَجْهُ الْإِنِّ تَفَاعُ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَأَلِ انْتِفَاعٍ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَهَا عَنْ الْأَبِّ صَارَ السَّحَابُ....
(کمال الدین، ص ۵۸۴)

”البتہ میری غیبت کے زمانہ میں مجھ سے عوام کو فائدہ اس طرح پہنچے گا جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے تو اس کے فوائد زمین والوں کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔“

۸۔ زمین والوں کے لئے امان

إِنِّي لَا أَمَانُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ.
(کمال الدین، ص ۵۸۴)

”بلاشبہ میں زمین والوں کے واسطے اس طرح امان ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لئے امان ہیں۔“

۹۔ حجت کا وجود

إِنَّا الْأَرْضَ لَا تَحُلُومِنَ حُجَّةٍ إِلَّا ظَاهِرًا أَوْ إِمَامًا مَعْمُورًا.
(کمال الدین، ص ۱۱۵)

”بتحقیق زمین حجت سے خالی نہیں ہوتی یا تو وہ حجت ظاہر اور موجود ہوگی یا وہ غائب و پوشیدہ ہوگی۔“

10۔ مشیت خدا

قُلُوبُنَا وَ عِيَّةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا.

(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۵، غیبت شیخ)

”ہمارے دل اللہ کی مشیت اور ارادے کے ظروف ہیں پس جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے تو ہم ہم وہی چاہتے ہیں جو اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہماری وہی مرضی ہوتی ہے۔“

۱۱۔ حق

وَلْيَعْمُوا أَنَّ الْحَقَّ مَعَنَا وَفِينَا لَا يَقُولُ ذَلِكَ سِوَانَا إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ وَلَا يَدَّعِيهِ غَيْرُنَا إِلَّا ضَلَالٌ غَوِي
(کمال الدین، ص ۱۱۵)

”آپ سب پر یہ بات واضح رہے کہ بتحقیق حق ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر ہے ہمارے علاوہ حق کسی جگہ پر نہیں ہے ہمارے علاوہ جو بھی یہ بات کرے کہ حق اس کے پاس ہے تو ایسا شخص جھوٹا ہے افتداء پر دانو ہے، اور ہمارے سوا جو بھی اس بات کا دعویدار ہوگا وہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہی سے دھکیلنے والا ہوگا۔“

12۔ حق کا غلبہ اور باطل کا خاتمہ

وَإِذَا أَدْنَى اللَّهُ لِنَافِي الْقَوْلِ لِيُظْهِرَ الْحَقُّ وَاضْمَحَلَّ الْبَاطِلُ.

(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۶۹۱، غیبت شیخ)

”جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی تو اس وقت حق واضح ہو جائے گا اور باطل ویران ہو جائے گا۔“

13. لاتعلقی کا نتیجہ

كُلُّ مَنْ نَبَرَا مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْرَأُ مِنْهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَأَوْلِيَائِهِ
(احتجاج، ج ۲، ص ۴۷۴)

”بروہ شخص جس سے ہم برا مت کر دیں اور اس سے اپنی لاتعلقی کا اظہار کر دیں تو بلاشک اللہ تعالیٰ فرشتے، اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور اس کے سارے اولیاء بھی ایسے شخص سے بیزار ہوں گے اور سب اس سے ایسا تعلق و ربط توڑ دیں گے۔“

14. ازالہ شک

زَعَمَتِ الظُّلْمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ دَاحِضَةٌ لَوْ اِذِنَ لَنَافَى الْكَلَامِ لَزَالَ الشَّكُّ
(کمال الدین، ص ۳۴)

”ظالموں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی حجت (نمائندگی) ختم ہو چکی ہے اگر ہمیں گفتگو کی اجازت دے دی جائے تو یہ سارا شک دور ہو جائے اور تمام پروپیگنڈے دم توڑ دیں۔“

15. ہمارے اوپر ظلم کرنے والے

فَمَنْ ظَلَمْنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ وَكَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
(کمال الدین، ص ۱۲۵)

”پس جس کسی نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو وہ ظالموں اور ستمگروں میں شامل ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔“

16. مخلوق پر ہمارا احسان ہے

إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى غَيْرِهِ وَالْحَقُّ مَعَنَا فَلَنْ يُوجِسْ لَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا وَنَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بُعْصُنَا يُعْنَا
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۸۷۱، احتجاج)

”بلاشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی طرح حق ہمارے ہمراہ ہے لہذا ہمیں اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو اس سے ہمیں وحشت نہیں ہوتی ہم سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے جب کہ ہمارے بعد اللہ کی ساری مخلوقات ہماری پروردہ احسان ہیں۔“

17. فرج و کامیابی کا وقت

أَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَكَذِبَ الْوَقَائِدُونَ
(کمال الدین، ص ۴۸۴)

”بہر حال فرج (ہمارے حکومت کا ظہور) کا ظہور اور ہمارے کامیابی و کامرانی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب وہ چاہے گاتو ہو گا ظہور کے وقت کو معین کرنے والے لوگ جھوٹ ہیں۔“

18. ظہور کی نشانی

عَلَامَةُ ظُهُورِ أَمْرِي كَثْرَةُ الْهَرَجِ وَالْمَرَجِ وَالْفِتَنِ
(بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۲۳، غیبیت شیخ)

”ظہور کی نشانی یہ ہے کہ بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، فتنے ہوں گے، فساد ہوگا، دہشت گردی عام ہوگی۔“

19. دعاء

أَكْثِرُوا الدُّدَاءَ يَتَعَجَّلِ الْفَرَجُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ
(کمال الدین، ص ۵۸۴)

”فرج جلدی ہونے کے واسطے دعا بہت زیادہ کرو کیونکہ اسی میں تمہارے لئے فرج (کامیابی، سکون، آرام) ہے۔“

20. سوال کرنا

فَاغْلِقُوا أَبْوَابَ السُّئَالِ عَمَلًا يَعْزِيكُمْ وَلَا تَتَكَلَّفُوا عِلْمَ مَا قَدْ كَفَيْتُمْ
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۹، احتجاج)

”جن باتوں کا تم سے تعلق نہیں ہے اور تمہارے فائدے میں نہیں ہیں ان کے متعلق سوال کرنے کا سلسلہ بند کر دو، لایعنی اور بے مقصد سوالات کرنے سے گریز کرو، اور اپنے آپ کو ایسے معلومات حاصل کرنے کی زحمت میں نہ ڈالو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ڈالی گئی یعنی جس کا چاہنا تمہارے لئے ضروری نہیں تم ان کے بارے معلومات حاصل کرنے کے لئے خود کو مصیبت میں نہ ڈالو۔“

21. اسوہ

فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِي أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۸۱، احتجاج)

”رسول اللہ حلم کی دختر گرامی قدر کے عمل و کردار میں میرے لئے اسوہ ہے بھی وہی ذات میری عملی زندگی کے لئے ماڈل اور نمونہ ہیں اور میرا.... وہی ذات ہے۔“

۲۲. نئے مسائل

أَمَّا الْخَوِثُ الْوَقْعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُؤَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
(کمال الدین، ص ۴۸۴)

”بہر حال جو نئے نئے مسائل تمہیں درپیش ہوں اور جدید مسائل سامنے آئیں تو ان کے بارے ہماری رائے معلوم کرنے کے لئے ان افراد کی طرف رجوع کرو جو ہمارے بیانات سے آگاہ ہیں اور ہمارے پیغامات اور اقوال کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان ہی افراد کو (جو ہماری کلام سے واقف ہیں اور ہمارے بیانات کو روایت کرتے ہیں) میں تمہارے اوپر حجت (واجب اطاعت، الہی نمائندہ) قرار دیا ہے اور میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت (اللہ کا نمائندہ) ہوں۔“

23. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَسَلَّمُوا النَّارَ وَرُدُّوا الْأَمْرَ إِلَيْنَا فَعَلَيْنَا الْإِصْدَارَ كَمَا كَانَ مِنَّا الْإِيرَادُ وَلَا تُحَاوِلُوا كَشْفَ مَا عُطِيَ عَنْكُمْ -
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۹۷۱، احتجاج)

”بس تم سب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہمارے سامنے تسلیم رہو، خود کو ہمارے سپرد کر دو، ہماری ہر بات کو مان لو، اور تمام امور اور معاملات کو ہمارے سپرد کر دو بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں ہدایت کے چشمہ سے سیرات کریں، تمہیں بھٹکنے سے بچائیں احکام جاری کرنا ہمارا کام ہے تمہیں ہدایت کے سرچشمہ پر لے جانا بھی ہمارا کام ہے وہاں سے سیرات کر کے نکالنا بھی ہمارا کام ہے، اور تم اس بات کو کھولنے کی ہرگز کوشش نہ کرو جسے تم سے چھپا لیا گیا ہے یعنی جس بات کو تم سے مخفی رکھا گیا ہے اسے کھولنے کی کوشش مت کرو۔“

24. اذیت

قَدْ أَذَانَا جَهْلًاوُ الشَّيْعَةَ وَحَمَقُوا هُمْ وَمَنْ دِينُهُ جَنَاحُ الْبُعُوضَةِ أَرَجَّ مِنْهُ -
(احتجاج، ج ۲، ص ۴۷۴)

”تین قسم کے شیعوں نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے

۱. جاہل، نادان، کم علم۔

۲. احمق، بے وقوف، نفع و نقصان سے ناواقف۔

۳. وہ حضرات جن کے نزدیک دین کی قدر و حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔“

25. دائیں، بائیں

وَلَا تَمِيلُوا عَنِ الْيَمِينِ وَلَا تَعْدِلُوا إِلَى الْيَسَارِ وَاجْعَلُوا قَصْدَكُمْ إِلَيْنَا بِالْمُودَّةِ عَلَى السُّنَّةِ الْوَاضِحَةِ
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۹۷۱، احتجاج)

”نہ تو تم دائیں طرف جاؤ اور نہ ہی بائیں بازو کو اپناؤ تمہارا رخ اور قصد ہماری جانب رہے تمہارا سیدھا رخ ہماری جانب ہو، اس کی بنیاد ہم سے مودت اور دوستی کو قرار دو، یہی راستہ سیدھا ہے جو روشن اور واضح ہے، دائیں بائیں مت جاؤ، صراط مستقیم جو کہ ہماری مودت پر قائم ہے اسی پر باقی رہو۔“

26. وحدت

۶۲۔ لَوْ أَنَّ أَشْيَاءَ عَنَّا فَقَبِلَهُمُ اللَّهُ لَطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنْ أَلْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَى هُمْ لَمَّا تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْيَمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ أَلْ مَعْرِفَةِ وَصِدِّ قِيَامِنَ هُمْ بِنَاقِمَاتِ حِسْنَانٍ هُمْ الْأَمَانَتِصِلُ بِنَامِنَا نُكْرِهُهُ وَلَأَنُثِرُهُ مِنْهُمْ -
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۷۷۱، احتجاج)

”اگر ہمارا شیعیہ (خدا انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے) یکجان ہوتے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہوتا کہ جو عہد و پیمان (ہماری طرف سے) ان پر ہے تو پھر ہماری ملاقات کی برکات ان سے موخر نہ ہوجاتیں اور ان کے واسطے ہمارے حضوری دیدار اور مشاہدہ کی سعادت بہت جلدی انہیں نصیب ہوتی اور وہ دیدار بھی اس طرح جس طرح معرفت کا حق ہے اور وہ ہمارے حق کا عرفان رکھتے ہیں ان کی ہمارے ساتھ صدق و وفا ہے.... ہمیں ان سے ملاقات کے لئے کوئی بات نہیں روکتی مگر ان کی جانب سے انجام پائے جانے والے ایسے اعمال رکاوٹ ہیں جن اعمال کو ہم ان سے ناپسند کرتی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس قسم کے اعمال بجالائیں ان کے اسی قسم کے اعمال ہیں جو حقیقت ہمارے اور ان کے درمیان ملاقات اور حضوری مشاہدہ سے رکاوٹ لیں۔“

27. محبت کا حصول

فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ! مَا يَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنَا وَلِيَتَجَنَّبَ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهِيَّتِنَا وَسَخَطِنَا.
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۶۷۱، احتجاج)

”تم میں سے ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ وہ ایسا عمل انجام دے جو اسے ہماری محبت کے قریب کر دے، (یعنی عمل ایسا کریں کہ وہ عمل ہماری محبت کے حصول کا ذریعہ بن جائے) اور دوری اختیار کریں ایسے عمل بجالانے سے جو ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی کا سبب بنے (یعنی ایسا عمل بجانہ لاسکیں کہ جس کی وجہ سے اسے ہماری ناراضگی اور ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے۔“

28. حالات کا علم

فَأَنَّا حِطُّ عِلْمِنَا بِأَيَّامِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنْ أَشْيَاءِ مِنْ أَخْبَارِكُمْ
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۵۷۱، احتجاج)

”ہم آپ کے حالات بارے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور ہم سے تمہاری خبریں بالکل مخفی نہ ہیں، ہم آپ کے ہر مسئلہ بارے آگاہ ہیں اور آپ سے متعلق ہر چیز کو جانتے ہیں ہم سے آپ کا کچھ بھی مخفی نہ ہے۔“

29. رعایت و حفاظت

إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِدِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمْ اللَّأْوَاءُ وَاصْطَلَمَكُمْ أَلْ أَعْدَاءُ فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ وَظَاهِرُوا نَالِانَ تِيَّاشِكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَدْ أَنَاخَتْ عَلَيْكُمْ -
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۵۷۱، احتجاج)

”بلاشبہ ہم نے تمہاری حفاظت اور رعایت کے معاملہ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا اور نہ ہی ہم تمہارے ذکر کو بھولے ہیں یعنی ہم تمہاری یاد رکھے ہیں اور تمہارا خیال بھی ہے، تمہیں ہم نے بے سہارا نہیں چھوڑ دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے اوپر ہر طرف سے مصیبت اترتی، پریشانیوں میں تم گھر جاتے اور ستمگروں کے مظالم کی چکی میں پسے جاتے، تمہارے دشمن تم پر غالب آجاتے اور تمہیں نابود

کردیتے پس تم سب پر لازم ہے کہ اللہ ”جل جلالہ“ کا تقویٰ اختیار کرنا۔“

30. رحمت اور مہربانی

لَوْلَا مَا عِنْدَنَا مِنْ مَّحَبَّةٍ صَلَاحُكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ وَالْإِشْفَاقُ عَلَيْكُمْ لَكُنَّا عَنْ مُخَاطَبَتِكُمْ فِي شُغْلٍ
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۹۷۱)

”اگر ہمیں تم سے محبت نہ ہوتی اور تم پر ہم مہربان اور شفیق نہ ہوتے اور ہمیں تم سے ہمدردی نہ ہوتی اور ہم تمہاری بہتری کا نہ سوچتے تو ہم تم سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے یعنی ہمارا تم سے بات کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تمہیں چاہتے ہیں، تمہاری خیر مانگتے ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔“

31. مشاہدہ

سَبَّأْتُ (إِلَى) شَيْعَتِي مَنْ يَدْعِي الْمُشَاهَدَةَ الْأَقْمَرِ ادَّعَى الْإِلَهِ مُشَاهَدَةً قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْيَانِي وَالصَّيْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٍ۔
(کمال الدین، ص ۶۱۵)

”عنقریب میرے شیعوں کے پاس ایسے افراد آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے میرا (مشاہدہ) حضوری دیدار کیا ہے آگاہ رہو!! جو شخص بھی سفیانی کے خروج (ظہور سے) چھ ماہ قبل شام کی سرزمین پر ماہ رجب میں سفیانی کا انقلاب آنے گا اور صیحه (آسمان) سے یکدم زوردار اور معنی دار آواز کاسنائی دینا آنے سے پہلے مشاہدہ اور حضوری دیدار کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص جھوٹا ہے، افتراء پرداز ہے۔“
(بعض علمائے اس حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانہ میں جو شخص بھی امام مہدی (علیہ السلام) کی نمائندگی اور نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ مانے)۔

32. اموال کھانا

مَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا فَنَمَاتَا كُلُّ فِي بَطْنِهِ نَارٌ أَوْ سَيَصِلُ سَعِيرًا۔
(کمال الدین، ص ۱۲۵)

”جو شخص ہمارے اموال سے کچھ کھائے (بغیر اجازت کے) تو گویا اس نے اپنے شکم میں آگ بھری ہے، ہمارا مال حلال سمجھ کر کھانے کا مطلب آگ کے انگاروں کو نکلنا ہے، اور ایسا شخص بہت جلد جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔“

۳۳. غیر کے مال میں تصرف کرنا

فَلَا يَجِلُّ لِأَخِيٍّ أَنْ يَتَصَرَّفَ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِإْضِهِ
فَكَيْفَ يَجِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا
(کمال الدین، ص ۱۲۵)

”کسی ایک کے لئے ایسا جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے مال کو اس مال کے مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے تصرف (استعمال) میں لے آئے جب ایسا ہے تو پھر کسی شخص کے لئے یہ کیسے جائز ہے کہ وہ (ہماری اجازت کے بغیر) ہمارے مال میں تصرف کرے اور اسے اپنے استعمال میں لے آئے۔“

34. طہارت و پاکیزگی

أَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَلَا تَقْبَلُهَا إِلَّا لَطَهَرْتُمْ وَأَقْمَنْ شَأْنًا فَلْيَصِلْ وَمَنْ شَأْنًا فَلْيَقْطَعْ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ
(کمال الدین، ص ۴۸۴)

”جو اموال تم ہمارے پاس پہنچاتے ہو تو ہم آپ کے اموال کو فقط اس واسطے قبول کرتے اور وصول کر لیتے ہیں تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، طاہر بن جاؤ، پس جس کی مرضی آئے وہ اپنے اموال ہمارے پاس پہنچائے اور جس کا دل نہ چاہے وہ اپنے اموال ہمارے پاس نہ لائے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے۔“

35۔ نماز مغرب

مَلْعُونٌ ، مَلْعُونٌ ، مَنْ أَخْرَالَ مَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ ، مَنْ أَخَّرَ الْعَدَاةَ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ النُّجُومُ۔
(بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۵۱، غیبت شیخ)

”ملعون ہے، ملعون ہے، وہ شخص جو نماز مغرب کو اتنا تاخیر میں ڈال دے کہ تمام ستارے آپس میں جڑ جائیں، یعنی سب ستارے نظر آنے لگیں، اور وہ شخص بھی ملعون ہے، ملعون ہے جو نماز صبح کو اتنا تاخیر سے پڑھے کہ آسمان سے سارے ستارے غائب ہو جائیں۔“

36۔ دعا اور تسبیح کی فضیلت

فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ بَعْدَ فَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بِعَقِيبِ النَّوَافِلِ كَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ....
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۱۶۱، احتجاج)

”واجب نمازوں کے بعد دعا اور تسبیح کی فضیلت اور برتری نوافل نمازوں کے بعد دعا اور تسبیح پڑھنے سے ایسے ہے جس طرح واجبات کی نوافل پڑھنے پر برتری ہے، یعنی واجب نمازوں کے بعد دعا اور تسبیح پڑھ کر نوافل ادا کرو، ایسا کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔“

37۔ سجدہ شکر

سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالسُّنَنِ وَأَوْ جِبْهَا۔
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۱۶۱، احتجاج)

”سجدہ شکر ایسی سنتوں سے ہے کہ جس سنت کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور سب سنتوں پر اس کی برتری ہے۔“

38۔ چھینک آنا

(أَلْ عِطَاسُ) هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۲۵۰، کمال الدین)

”ایک دفعہ چھینک کا آجانا تین دن کے واسطے موت سے امان ہے۔“

39۔ شیطان کی تذلیل و رسوائی

فَمَا رَغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ فَصَلَّاهَا وَارْغِمَ أَنْفَ الشَّيْطَانِ۔
(بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۲۸۱، احتجاج)

”نماز سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے جو شیطان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یعنی نماز کے ذریعہ شیطان کی ناک زمین پر گر جاتی ہے اور اس کی بہت ہی تذلیل ہوتی ہے، پس تم نماز ادا کرو اور اس کے ذریعہ شیطان کے تکبر کی ناک کو خاک میں ملادو اور اسے ذلیل کر کے رکھ دو۔“

40۔ ہدایت

إِنْ اسْتَرَشِدْتَ أُرْشِدَتْ وَإِنْ طَلَبْتَ وَجَدْتَ۔
(بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۹۳۳، کمال الدین)

اگر تم راہنمائی کے خواستار ہو گے تو تمہیں راہنمائی مل جائے گی اور اگر ہدایت چاہو گے تو تم ہدایت کو پا لو گے جو.... پر تلاش کرنے والے اپنی گمشدہ متاع کو بالآخر پالیتے ہیں۔

نظریہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے شیعوں پر ناروا اتہامات اور ان کے جوابات

از قلم....السید افتخار حسین نقوی النجفی

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم

افسوس ناک امر

بہت ہی افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بعض علماء اہل سنت بغیر تحقیق کئے شیعہ مسلک پر قائم مسلمانوں کی طرف غلط عقائد کی نسبت دے دیتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کی بجائے نفرتیں عام کرتے ہیں۔ ان غلط بیانات میں ایک بیان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے عقیدہ سے متعلق ہے۔

شیعہ مسلمانوں کی طرف غلط عقائد کی نسبت

کبھی تو ان علماء کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یہ امام مہدی علیہ السلام وہ نہیں ہے جو کنوئیں میں غائب ہوئے بلکہ وہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم کی اولاد سے ہیں جو آخری زمانہ میں آئے گا کبھی یہ کہتے ہیں یہ وہ مہدی نہیں ہیں جس کا غالی شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں جو سرداب میں غائب ہوئے، اور اب تک مسلسل وہ شیعہ اپنی سواریوں پر وہاں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے امام کے سرداب سے باہر آنے کی انتظار کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے مہدی باہر آجائیں، اے مہدی علیہ السلام! باہر تشریف لے آئیں۔

ابن خلدون کا اعتراض

اسی قسم کا اعتراض ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کے صفحہ نمبر 701 پر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے خصوصی طور پر بارہ امامی جو ان غالی شیعوں سے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے آئمہ سے بارہواں امام محمد بن الحسن العسکری ہے اور وہ اسے مہدی کا لقب دیتے ہیں اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا باہرواں امام علیہ السلام حلہ شہر میں جو، اُن کا گھر تھا اس کے سرداب میں داخل ہو گیا ہے اور وہ اس وقت غائب ہو گیا جس وقت ان کی ماں کو گر فتار کیا گیا اور ایسی جگہ پر غائب ہوا وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور یہ علماء اس حدیث کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو الترمذی کی کتاب جو مہدی کے بارے ہے موجود ہے..... یہ لوگ اس مہدی علیہ السلام کی اس وقت انتظار کر رہے ہیں اور اسے منتظر کہتے ہیں اور ہر رات مغرب کی نماز کے بعد سرداب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے وہاں پر سواری بھی تیار رکھتے ہیں اور اس کے نام سے آواز دیتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ وہ باہر آجائیں اور اسی سواری پر سوار ہوں یہ سلسلہ رات کے تھم جانے تک جاری رہتا ہے۔

ابن خلدون نے مہدی کے بارے مفصل بحث کی ہے اور اہل سنت علماء جنہوں نے ابن خلدون کی روش کو اپنائی ۷۷ ہوئے ان ہی فرسودہ اور غیر منطقی اعتراضات کو امین محمد جمال الدین زیر بحث ہے (دیکھئے کتاب عمر امت مسلمہ اور ہرمجدون یا تیسری عالمی جنگ)۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے شیعوں کا عقیدہ

جو کچھ بعض علماء اہل سنت نے شیعوں کا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے بیان کیا ہے کہ وہ سرداب (تہ خانے) میں غائب ہیں اور آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے کیا ایسا ہی ہے؟ یا امام مہدی علیہ السلام ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے اور انہوں نے آخری زمانہ میں پیدا ہونا ہے جیسا کہ بعض علماء اہل سنت کا خیال ہے؟

سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ بہت ہی واضح اور روشن ہے اس بارے کسی قسم

کا ابہام انہیں ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات اور آپ کی ولادت کے بارے متواتر احادیث موجود ہیں کہ مہدی جو آخری زمانہ کے امام ہیں وہ رسول اللہ کے بارہویں وصی ہیں نبی کے بیٹے ہیں علی علیہ السلام و فاطمہ کی اولاد سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نویں فرزند ہیں، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ ان روایات کو علماء شیعہ اور اہل سنت کے نامور اور بزرگ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور یہ سب روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں آپ کے اصحاب نے ان کو اپنی روایات میں بیان کیا ہے۔ تمام اسلامی فرقوں میں یہ بات تسلیم شدہ ہے، فقط بات اتنی ہے کہ اگر بعض غیر شیعہ علماء ان باتوں کو تسلیم کر لیں جبکہ وہ ان ڈھیر ساری روایتوں سے چشم پوشی بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ امامت اور خلافت کے بارے شیعہوں کے عقیدے کو قبول کر لیں تو بہت سارے ان کے نظریات و عقائد کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا جس کو اپنی شناخت قرار دیتے ہیناسی وجہ سے ان کے لئے اس بات کے سوا کوئی اور چارہ نہیں بچتا کہ وہ یہ نظریہ اپنائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کہ جس کے بارے اس قدر زیادہ احادیث نبویہ موجود ہیں انہوں نے ابھی پیدا ہو نا ہے اور پھر شیعہوں کے خلاف لا یعنی قسم کی باتیں اپنی عوام میں مشہور کریں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے بارہویں امام علیہ السلام تہ خانہ میں چھپ گئے ہیں اور وہ لوگ تہ خانے (سرداب) کے دروازے پر سواری لے کر انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ اس قسم کی بات سوائے جھوٹ، افتراء اور تہمت کے اور کچھ نہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ شیعہوں کے بارے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان کا حضرت امام مہدی علیہ السلام بارے اس قسم کا عقیدہ ہے تو اس بارے وہ شیعہوں کی کتابوں سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی کوئی واقعیت شیعہ محافل و مجالس سے لا سکتے ہیں اور نہ ہی سامرہ شہر میں اس قسم کا کوئی واقعہ دکھا سکتے ہیں۔

شیعوں پر ناروا تہمت

ان علماء میں ذہبی جیسے لوگ بھی ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام کے رافضہ (شیعہ) منتظر ہیں ان کا خیال ہے وہی مہدی علیہ السلام ہیں اور صاحب الزمان ہیں وہ سرداب میں غائب ہوئے اور ان کی ماں ان کے انتظار میں ہے اسی سے ملتی جلتی باتیں ابن خلدون نے کہی ہیں.... یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ شیعہ اس قسم کا عقیدہ ہرگز نہیں رکھتے پھر کس طرح انہوں نے شیعہوں کی کتب احادیث اور امامت پر لکھی جانے والی کتابوں کو نظر انداز کر دیا جس میں واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی غیبت صغریٰ کے ستر سالوں میں کئی مرتبہ اور کتنے سارے اپنے اصحاب سے ملے ہیں ان سے مسائل شرعیہ بیان کئے ہیں ان کے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں سب کچھ کتب احادیث میں موجود ہے۔

شیعہ محدث مرحوم الکلینی نے اپنی کتاب الکافی میں جسے انہوں نے ایک ہزار سال قبل تحریر کیا اس کتاب میں ”باب الحجۃ“ میں ان لوگوں کے اسماء لکھے ہیں جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خود دیکھا اور ان سے ملاقات کی ہے اسی طرح ایک اور شیعہ عالم محقق شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں ان افراد کے بارے تحریر کیا ہے جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے ابوجعفر محمد بن علی الصدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں یہی کچھ لکھا ہے اور اسی طرح کی سینکڑوں کتابیں اب تک شیعہ محققین و علماء کی نظر عام پر آ چکی ہیں جن میں ان افراد کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے غیبت صغریٰ جو کہ ۰۷ سال کے عرصہ پر محیط ہے، میں حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی اور جن کے پاس امام مہدی علیہ السلام نے خطوط بھیجے ان کے اسامی موجود ہیں اور غیبت کبریٰ میں بھی جن لوگوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی ان کے ناموں کا بھی ذکر موجود ہے اور غیبت کبریٰ میں جن علماء کے پاس حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خطوط لکھے ان کے نام بھی موجود ہیں۔

پس کہاں سے یہ نظریہ لایا گیا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے امام علیہ السلام سرداب (تہ خانہ) میں داخل ہو گئے ہیں اور شیعہ آج تک اسی درازہ پر کھڑے ہیں اور ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ من گھڑت اور اوچھی قسم کی بات ہے جس کی نسبت شیعہ کی طرف دی گئی ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔

بے بنیاد تہمت

ان علماء کے تعصب اور ناروا اتہام کی انتہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں بہت ہی ڈھٹائی سے لکھتے ہیں کہ وہ سرداب سامرہ میں ہے بعض نے لکھا ہے کہ وہ سرداب حلہ ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ بغداد میں ہے.... ابن خلدون اور اس کے علاوہ ترمذی تک نے یہ لکھ ڈالا کہ شیعہ نماز مغرب کے بعد اپنے گھوڑے سدھائے حلہ شہر میں سرداب کے دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں بعض نے لکھا ہے کہ طلوع

فجر تک ایسا کرتے بینا اور یہ کام ہر رات کرتے بینہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ عراق میں حلہ جو کہ شیعہ شہر ہے موجود ہے سامرہ بھی موجود ہے جوسنی آبادی کا شہر ہے اور شیعہ وہاں پر فقط اپنے آئمہ علیہ السلام (امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام) کی زیارات کے لئے جاتے ہیں ان مزارات کا کنٹرول خود اہل سنت کے پاس ہے اور بغداد میں بھی صدیوں سے شیعہ اور سنی اکھٹے زندگی گزار رہے ہیں، نجف شیعوں کا مرکز ہے وہاں بھی اہل سنت جاتے ہیں کہاں پر ایسا ہوتا ہے؟ اس کے کوئی آثار تک موجود نہیں بینا اور نہ ہی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اور نہ ہی ان کی کسی کتاب میں اس قسم کی لغویات کا ذکر ہوا ہے یہ شیعوں سے سنی مسلمانوں کو دور کرنے کی سازش کے سوا، اور کچھ نہیں کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں میں وحدت اور یکجہتی ایجاد کرنے کا وسیلہ ہے یہم لوگ اس عقیدہ کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں اور اسے مسلمانوں کے درمیان اختلافی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ سے ہونا ہے کسی سرداب سے نہیں شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ کے پاس حجر اسود والے کونے پر کھڑے ہو کر اس کا اعلان ہوگا اور یہ بات عالم اسلام کی مسلمہ روایات سے ہے اور شیعہ عقائد کی کتابیں اس بارے بھری پڑی ہیں پس ایک ایسی بات جس کی کوئی بنیاد ہی سرے سے نہیں ہے اس کی شیعہ کی طرف کیسے نسبت دیتے بینانتہائی تعجب ہے؟

اس بات کے جھوٹ ہونے پر یہی کافی ہے کہ اخبار الطوال کے مصنف فرماتی جس نے کہا کہ وہ سرداب بغداد میں ہے، ابن خلدون جس نے کہا کہ وہ سرداب حلہ میں ہے اور دوسروں نے کہا کہ وہ سرداب سامرہ میں ہے کسی نے اس سرداب کا حوالہ نہیں دیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ وہ کسی کنوئیں میں غائب ہوئے ہیں یہ بات سچ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اسے بھولنے کی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے اور پھر اس جھوٹ پر کوئی سند بھی پیش نہیں کی اپنی جھوٹی بات کو سچ بنانے کے لئے کئی اور جھوٹ بولے ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے اہل سنت کا عقیدہ بھی شیعہ والا ہے ۱۔ سچ تو یہ ہے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام محمد بن الحسن العسکری بن علی الہادی علیہ السلام بن محمد النقی علیہ السلام بن علی رضا بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام بن جعفر الصادق علیہ السلام بن محمد الباقر علیہ السلام بن علی زین العابدین علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ ہیں اور آپ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے ہیں اور یہی سلسلہ نسب رسول اکرم سے مروی ہے مضبوط اور مستند احادیث ہیں۔

جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا (دیکھیں ینابیع المودۃ، للقدوزی الحنفی، تذکرہ الخواص، ابن الجوزی، المہدی الموعود، تاریخ بعد الظہور، منتخب الاثر، عقیدۃ المہدی، الشمس المختفیہ) اور سب سے اہم اور بنیادی حوالہ جس پر علماء اہل سنت کا اعتماد ہے وہ حافظ امام، ابونعیم الاصفہانی کی کتاب اربعین ہے ابونعیم کی تاریخ وفات ۳۴۰ ہجری قمری ہے جس میں انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے چالیس احادیث صحیحہ درج کی ہیں اور لکھا ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اسی طرح فرائد السمطین اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔

قیامت سے پہلے اہم واقعہ احادیث میں واضح بیان ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا خروج ضرور ہو گا اور وہ آخری امام ہیں، بارہویں امام ہیں، خلفاء راشدین سے بارہویں ہیں، خود رسول اللہ نے ان کا نام و نسب بیان کیا ہے، ۵۱ شعبان ۵۵۲ ہجری میں پیدا ہوئے، سامرہ شہر میں، امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں پانچ سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کے بابعلیہ السلام شہید کر دیے گئے آپ علیہ السلام نے اپنے بابعلیہ السلام کی نماز جنازہ مجمع عام میں پڑھائی اور پھر اس وقت کے حکمران آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور اسی طرح آپ اپنے مخالفین سے غائب ہو کر کسی محفوظ جگہ پر چلے گئے۔ خداوند نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی حفاظت فرمائی اور حکمران آپ کو تلاش نہ کرسکے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے گھر کو مسمار کردیا، بعد میں ایک عباسی خلیفہ نے اس گھر کے آثار میں سے تہ خانہ جو باقی تھا اس تہ خانہ (سرداب) کو یادگار کے طور پر تعمیر کردیا تاکہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی

یاد باقی رہے اور یہ کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام متولد ہوئے تھے اور اس جگہ ان کا گھر تھا ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ۔

علماء اہل سنت کی بہت بڑی تعداد شیعہ عقائد کی تائید کرتی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے جو شیعہ کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کی تائید بہت سارے علماء اہل سنت نے کی ہے۔ اس بارے تفصیلی بحث کو آپ ”موسوعة الامام مہدی علیہ السلام ج 1 ص 26 سے ص 41 تک ملاحظہ کر سکتے ہیں ۔ ہم اس جگہ ان علماء اہل سنت کی ایک فہرست دیتے ہیں جن کا عقیدہ کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام عسکری کے فرزند ہیں جو ۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور وہ اس وقت غائب ہیں ، آخری زمانہ میں کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ سے ظہور فرمائیں گے اور ان میں بعض نے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہے ان سب کا عقیدہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وہی ہے جو شیعوں کا ہے ، اب جبکہ وہ علامات اور نشانیاں یکے بعد دیگرے پوری ہوتی جارہی ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہونا ہیں تو پھر ہمیں اختلافی نظریات کو عوام میں پھیلانے کی بجائے فریقین میں متفق علیہ عقائد کو عام کرنا چاہیے اور اس بڑے واقعہ کے لئے خود کو آمادہ کرنا چاہیے ۔

علماء اہل سنت اور مشائخ صوفیاء کی فہرست عرفاء اور صوفیائے کرام کی فہرست ملاحظہ ہو جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو شیعوں کا ہے۔

۱۔ حافظ امام ابو نعیم اصفہانی ۲۔ کمال الدین محمد بن طلحہ الشافعی ولادت ۵83ھ مطالب المسؤل ۳۔ الحافظ محمد بن یوسف بن محمد الكنجدی الشافعی ، کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان ق ۴۔ ابن الصباغ المالکی ، کتاب صاحب الفصول ۱ لمہمہ۔ ۵۔ السبط ابن جوزی ، کتاب تذکرہ الخواص ۶۔ الشیخ محی الدین بن العربی فتوحات المکیہ باب ۶۶۳ یہ باب حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ ۷۔ الشیخ عبدالوہاب الشعرانی ، کتاب البواقیت والجواہر۔ ۸۔ الشیخ حسن العراقی۔ ۹۔ الشیخ علی الخواص۔ ۱۰۔ الشیخ عبدالرحمن الجامی۔ ۱۱۔ الحافظ محمد البخاری۔ ۱۲۔ ابن الفوارس الرازی اپنی کتاب اربعین احادیث۔ ۳۱۔ سید جمال الدین المحدث۔ ۴۱۔ الحافظ احمد البلاذری۔ ۵۱۔ ابن الختاب البغدادی۔ ۶۱۔ ملک العلماء دولت آبادی۔ ۷۱۔ الشیخ متقی الہندی ، کتاب کنز العمال۔ ۸۱۔ ابن روز بہان شیرازی۔ ۹۱۔ التابع الدین شہ لعباسی۔ ۱۰۲۔ شیخ سلمان القندوزی ، کتاب ینا بیع المودۃ۔ ۱۰۲۔ صرح الدین الصفوی۔ ۲۲۔ الشیخ قطب مدار۔ ۳۲۔ الشیخ عبد الرحمن ابسطامی۔ ۴۲۔ الشیخ عبدالرحمن صاحب مرآة الاسرار۔ ۵۲۔ الشیخ سعد الدین الحموی۔ ۶۲۔ الشیخ عطار تٹایوری۔ ۷۲۔ الشیخ صدو لادین القونوی۔ ۸۲۔ الشیخ عامر البقرنی۔ ۹۲۔ الشیخ صدر الدین القونوی۔ ۱۰۳۔ شیح جلال الدین الرومی۔ ۱۳۔ شیح عطار نیشاپوری۔ ۲۳۔ شیح شمس الدین تبریزی۔ ۳۳۔ السید نعمۃ اللہ لولی مشائخ الصوفیہ۔ ۴۳۔ السید علی الہمدانی۔ ۵۳۔ الشیخ عبداللہ العطری۔ ۶۳۔ السید سراج الدین الرفاعی۔ ۷۳۔ شیح محمد الصبان الحصری۔ ۸۳۔ محمد ابن ابراہیم الحموی نجو بن الشافعی فراند السمطین۔ ۹۳۔ محمد بن شحفہ الحنفی ، روضۃ المناظر فی اخبار الاوائل والاواخر۔ ۱۰۴۔ البغوی۔ ۱۴۔ شہاب الدین بن حجر المکی صاحب الصواعق المحرقة۔ ۳۴۔ مومن الشبلخی صاحب نور الابصار الباب الثانی۔ ۴۴۔ الحافظ ابوبکر البیہقی۔ ۵۴۔ ابن خلکان مشہور مورخ مشہور مورخ۔ ۶۴۔ الفرمانی صاحب الاخبار الطوال۔ ۷۴۔ سمش الدین بن طولون صاحب اشذو الذہبیہ۔ ۸۴۔ الحافظ ابو نعیم رضوان العقبی۔ ۹۴۔ علی بن حسین المسعودی مروج الذهب۔ ۱۰۵۔ ابن الاثیر الجزری۔ ۱۰۵۔ ابوالفداء المختصر فی اخبار البشر ، محمد خوند امیر روضۃ الصفاء۔ ۲۵ ، خوند امیر حسیب السیر۔ ۳۵۔ حسین بن محمد الدیار البکری تاریخ الخميس 55۔ الشیخ ابن العماد الحنبلی ، صاحب شندر الذہب۔ ۶۵۔ ابو عباس بن عبدالمومن المغربی کتاب الوہم المکنون فی الرد علی ابن خلدون۔ ۷۵۔ المتقی الہندی البرہان فی ماجاء صاحب الزمان علیہ السلام ، جلال الدین سیوطی ، علامات المہدی ، ابن حجر الہیثمی المختصر فی علامات المہدی ، الشوکانی ، التوضیح فیما توترع الرجال والمنتظر والمسیح

ان کے علاوہ دسیوں اور کتابیں ہیں جو اس لمبی تاریخ میں علماء اہل سنت نے تحریر کی ہیں علماء اہل سنت نے پانچ سو سے زائد احادیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے اپنے طرق سے نقل کی ہیں اور ۰۶ معتبر کتابوں سے زیادہ میں یہ سب کچھ درج ہے (دیکھیں کشف الاستار المحدث نوری)

رابطہ العالم الاسلامی کے سیکرٹری جنرل جناب محمد صالح کا بیان جو حضرات اہل سنت کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عقیدہ کو شیعوں کے عقیدہ امام مہدی علیہ السلام سے مختلف

ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے وہابی مسلک کے علماء کا یہ بیان مطالعہ کر لینا چاہیے کہ جس میں انہوں نے واضح کیا ہے بارہ خلفاء اشدین کے آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کا ظہور مکہ سے ہوگا اہل سنت کی معتبر کتابوں میں تفصیل درج ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں رسول اللہ کے بزرگ ترین صحابہ جن میں حضرت علی علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت طلحہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، شامل ہیں ان کی تعداد پندرہ بنتی ہے، اس بارے علامہ سخاوی کی کتاب فتح المغیث، محمد بن احمد السفاوی کی کتاب شرح العقیدہ، ابوالحسن الابری کی کتاب المناقب، فتح المغیث، محمد بن احمد السفاوی کی کتاب شرح العقیدہ، ابوالحسن الابری کی کتاب المناقب اور ابن تیمیہ کی کتاب الفتاوی، السيوطی کی کتاب الحادی اور محمد بن جعفر الکتانی کی کتاب نظم المتناثر کو دیکھا جا سکتا ہے (بحوالہ: مجلہ الجامعة الاسلامیہ عدد نمبر ۳ سال اول ذی العقدہ ۸۸۳۱ ھ ق مدینہ منورہ) میں اس بارے مفصل بحث کی گئی ہے۔

اس مجلہ میں شیخ عبدالحسن العباد جو کہ جامعہ مدینہ المنورہ میں پروفیسر ہیں ان کی بحث کا عنوان ہے ”عقیدہ اہل السنہ والاثرفی المہدی المنتظر“ اس بحث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے مفصل بات کی گئی ہے، اس تحریر کی چند نمایاں باتیں یہ ہیں۔

- ۱۔ رسول اللہ کے مشہور ۶۲ صحابہ کے حالات بیان کئے ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے احادیث نقل کی ہیں۔
 - ۲۔ اہل سنت کے علماء اور محدثین کی مشہور ۸۳ شخصیات کے نام دیے ہیں جو اصحاب صحاح، المعاجم، المسانید کے مصنف و مولف ہیں اور انہوں نے اپنی کتب میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے۔
 - ۳۔ دس ایسے قدیم علماء کا ذکر ہے جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے مینکتابیں لکھی ہیں۔
 - ۴۔ ایسے افراد کے کلمات اور بیانات کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اس موضوع بارے لکھا ہے۔
 - ۵۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے جو کچھ کتابوں میں درج ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔
 - ۶۔ صحیحین (بخاری، مسلم) کے علاوہ دوسری کتب مینجو امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اسے بیان کیا ہے۔
- اس کے علاوہ ابن خلدون کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور امور مسلمہ سے ہے اور اس نے یہ جو کہا ہے کہ مسیح ہی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اس نظریہ کا جواب دیا ہے اور اس کے خیال کو مسلمہ احادیث کی روشنی میں غلط ثابت کیا ہے۔

درج ذیل کتب کے مولفین نے ان احادیث کو اپنی کتب میں دیا ہے۔ ان کا تذکرہ خصوصیت سے کیا گیا ہے۔

- ۱۔ صحیح الترمذی، ابو عیسیٰ محمد الترمذی متوفی ۹۷۲ ھ
- ۲۔ ابوداؤد، سلمان ابن الاشعث بن اسحاق بن شداد بن عمرو بن عمران الازدی....، سنن ابن داؤد متوفی ۲۷۲ ھ
- ۳۔ سنن ابن ماجہ، محمد بن یزید بن ماجہ القزوی، متوفی ۳۷۲ ھ
- ۴۔ المسند الکبیر، البزار ابوبکر بن احمد بن عمر البصری المتوفی ۲۹۲ ھ
- ۵۔ الحاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۴ ھ (المستدرک)
- ۶۔ المسند الکبیر ابولیلی الموصلی احمد بن علی التیمی الموصلی متوفی ۷۰۳ ھ
- ۷۔ سلیمان بن احمد بن ایوب، الطبرانی متوفی ۴۰۶ ھ

اس ساری بحث سے ہمارا ہدف و مقصد

اتنی ساری بحث کا ہدف یہ ہے کہ آج کے دور میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شیعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کے بارے اختلاف موجود ہے جب کہ ایسا نہیں۔

امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر اتفاق

امام مہدی علیہ السلام کے موضوع سے متعلق درج ذیل باتوں پر مکمل اتفاق تمام اسلامی فرقوں میں پایا جاتا ہے اس میں شیعہ سنی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

۱۔ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے فرزند ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صلب سے ہیں۔

۲۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے نہیں امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کے بارے جو روایت نقل کی جاتی ہے وہ کئی حوالوں سے قابل اعتماد نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

- ۳۔ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کے بارہویں خلیفہ راشد ہیں۔
- ۴۔ امام مہدی علیہ السلام کانام محمد علیہ السلام ہے کنیت ابوالقاسم ہے آپ کے باپ کا نام حسن عسکری علیہ السلام ہے کچھ نے عبد اللہ لکھا ہے تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام بعض کتب میں عبد اللہ بھی لکھا گیا ہے لہذا اس بابت اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔
- ۵۔ امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے ظہور کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ظلم و جور کا خاتمہ کرینگے اسلام کی ہر جگہ بالادستی ہوگی۔
- ۶۔ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گے جنگیں ہوں گی، قحط ہوگا، فتنے ہوں گے، ایک بڑی جنگ کے بعد ہی آپ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور آخر کار پوری زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔
- ۷۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
- ۸۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ سے ہوگا کعبۃ اللہ سے آپ کے ظہور کا اعلان ہوگا جو ہر انسان تک پہنچے گا آپ کے خصوصی ناصران ۳۱۳ ہوں گے اور مکہ ہی میں آپ کی فوج کا پہلا دستہ دس ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ عالمی اسلامی حکومت کے قیام کا آغاز مکہ سے ہونا ہے۔

شیعہ اور سنی میں اختلافی امور

- حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے جو شیعہ سنی میں اختلاف ہے وہ درج ذیل امور میں ہے۔
- ۱۔ اہل سنت میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی صفات اور خصوصیات، نسب و حسب پر شیعہ سنی کا اتفاق ہے، اس قسم کی شخصیت نے ابھی پیدا ہونا ہے، جب کہ تمام شیعہ بارہ امامی کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ۵۵۲ ہجری ۵۱ شعبان کو سامرہ میں پیدا ہوئے اور آپ پانچ سال کے تھے جب آپ کے باپ کی شہادت ہوئی اور اسی نظریہ کو بہت سارے محقق علماء اہل سنت اور مشائخ صوفیہ نے قبول کیا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔
 - ۲۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آپ بارہویں امام ہیں اور بالترتیب ائمہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان ائمہ ہی کو رسول اللہ کے بارہ اوصیاء اور بارہ خلفاء راشدین مانتے ہیں، جب کہ علماء اہل سنت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ان کی تمام خصوصیات و صفات سمیت بارہواں خلیفہ راشد اور بارہواں وصی قبول کرتے ہیں جب کہ باقی گیارہ اماموں کو خلیفہ راشد قبول نہیں کرتے فقط حضرت علی علیہ السلام کو چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد مانتے ہیں جب کہ شیعہ حضرت علی علیہ السلام کو امام اور پہلا خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں بہر حال یہ اختلاف حضرت امام مہدی علیہ السلام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے سنی شیعہ دونوں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی کو بارہواں خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کی خصوصیات و صفات حسب و نسب اور ان کی آمد کے طریقہ کار پر دونوں کا اتفاق ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے سرداب کا عنوان اور موضوع

شیعوں پر جو تہمت بعض علماء اہل سنت نے سرداب کے حوالے سے لگائی ہے یہ انتہائی افسوس ناک ہے اسے اسلام دشمنوں نے بڑا بنا کر پیش کیا ہے اور اس عنوان کو شیعوں کے خلاف اپنے زہریلے پروپیگنڈے کے لئے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور انہوں نے یہ بات بغیر کسی ثبوت کے شیعوں کے سر تھونپی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے امام مہدی علیہ السلام سرداب میں غائب ہو گئے قابل افسوس امر یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی بعض علماء اہل سنت جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں ان کے ظہور کی علامات کو بیان کر رہے ہیں جو علامات پوری ہوجکی ان کو امت اسلامیہ کے لئے لکھا ہے اور اس طرح وہ امت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں افسوس ہے کہ انہوں نے شیعوں پر تہمت کے سلسلہ کو اپنے سابقہ اکابرین کی طرح بغیر ثبوت کے لکھ دیا ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔

سرداب کی حقیقت

جو حضرات عراق، ایران کے گرم علاقوں سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عام طور پر موسم گرما کی گرمی سے بچنے کے لئے گرم علاقوں والے لوگ اپنے گھروں میں زمین توز گہرے سرداب تعمیر کرتے ہیں اب بھی ایسے سردابوں کو ایران، عراق میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے سامرا شہر میں اہل سنت ہی کی زیادہ آبادی ہے ان کے پرانے بلکہ نئے گھر و نمینبھی سرداب دیکھے جاسکتے ہیں اور سرداب اس گھر کا حصہ ہوتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے حاکم وقت خلیفہ عباسی سامرہ لے آیا اور پھر واپس مدینہ نہ جانے دیا اور

آپ کے سارے بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے جن میں جناب جعفر، جناب محمد، جناب حسین اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے خاندان کے اور افراد بھی تھے آپ کا اس وقت جہان پر مزار ہے اسی جگہ آپ کا بہت بڑا گھر تھا۔ ملاقاتیں اسی جگہ پر اپنے اصحاب اور ماننے والوں سے کرتے تھے، حکمرانوں کے افسران اور وزراء بھی اسی جگہ آتے جاتے تھے۔ اسی گھر کے اطراف میں بنی ہاشم کے اور گھر بھی موجود تھے اور جس جگہ اس وقت سرداب موجود ہے یہ آپ کے گھر کا حصہ تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا اور حکمران جماعت کو پتہ چل گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند موجود ہیں تو وہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے آپ علیہ السلام جنازہ کے بعد اپنے گھر داخل ہو گئے اور سب کے سامنے اپنے گھر کے اندر گئے حکومتی کارندے آپ کے پیچھے آپ علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے لیکن آپ علیہ السلام کو نہ پاسکے کچھ ہی عرصہ بعد اس گھر کو عباسی خلیفہ نے مکمل طور پر مسمار کر دیا اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور عباسی خلیفہ جو علماء اہل سنت سے تھے کیونکہ اس دور میں خلیفہ علماء سے ہوتا تھا انہوں نے اس گھر کی یاد میں اس گھر والی جگہ پر جو سرداب موجود تھا اور آئمجہ علیہ السلام کے گھر کا ہی حصہ تھا، اسے محفوظ کر لیا۔

اس نے اس گھر کی یاد کے طور پر سرداب کے لئے دروازہ لگا دیا کیونکہ اس گھر سے فقط سرداب ہی باقی تھا۔ باقی ربی یہ بات کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کس طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے جس طرح رسول اللہ شب ہجرت کفار کے درمیان سے چلے گئے کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا تو اسی طرح آپ کے بارہویں خلیفہ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور وہاں پر موجود لوگ آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے اور آپ علیہ السلام محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے۔

باقی رہا کم سنی میں علمی برتری والی بات تو اس سے پہلے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کم عمری میں امامت کے منصب پر پہنچے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بچپن میں نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے، اس مسئلہ کی تفصیلی بحث عقائد کی کتابوں میں درج ہے۔

تمام مذاہب والوں کا طریقہ

ہم آج اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف مذاہب والے اپنے اکابرین کی یادگاروں کا احترام کرتے ہیں جس جگہ ان کے اکابرین نے جنم لیا ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے درس پڑھا ہوتا ہے، جس جگہ پر انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے استعمال کی چیزوں سب کو قومی ورثہ قرار دے کر محفوظ کیا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جگہ شیعوں کے تین ائمہ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہو اگر اس گھر کی ایک نشانی سرداب بچ گئی ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے اور اس جگہ کا احترام کیا جائے تو اس میں کون سی بات اسلام کے منافی ہے؟ یا یہ کون سا غیر اسلامی عمل ہے؟ جب کہ اس سرداب میں رسول اللہ کی اولاد نے بہت عرصہ گزارا اس جگہ نمازیں پڑھیں، دعا و مناجات کی اب اگر اس جگہ کوئی جا کر زیارت کرے یا وہاں بیٹھ کر دعا پڑھے، اپنے رب سے مناجات کرے تو یہ کون سا کافرانہ عمل ہے؟ بلکہ یہ تو شعائر اللہ کی تعظیم سے شمار ہوتا ہے۔

امام مہدی علیہ السلام کسی سرداب سے باہر نہ آئیں گے

شیعہ بارہ امامی کا یہ عقیدہ برگز نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کسی شہر کے سرداب سے باہر آئیں گے بلکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں جس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے اور ایسا بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے لئے بھی ہوتا رہا کوئی غاروں میں رہا تو کوئی درباروں میں کوئی صحراؤں میں تو کوئی مچھلی کے شکم میں آپ کا ظہور جب ہوگا تو وہ مکہ شہر سے اور وہ بھی مسجد الحرام کعبۃ اللہ سے ہوگا اس پر شیعوں کا مکمل اتفاق ہے اس کے علاوہ کوئی ایک روایت موجود ہی نہیں ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طولانی عمر

باقی یہ بات کہ امام مہدی علیہ السلام اب تک زندہ کس طرح ہیں تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں حضرت الیاس اور حضرت ادریس زندہ ہیں، اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ ابلیس ملعون زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے آخری نمائندہ کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے جس طرح اللہ کے عبد صالح حضرت خضر اس زمین پر موجود اور زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ موجود تھے اور لوگوں میں رہتے تھے لیکن لوگ ان سے واقف نہ تھے۔ اسی طرح امام مہدی بھی لوگوں میں ہیں اور لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ آپ حج پر موجود ہوتے ہیں، مدینہ منورہ، نجف

اشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، میں اپنے و آباء اجداد کی مزاروں کی زیارت کیلئے تشریف لے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے عالم حافظ الغجی الشافعی المتوفی 458ھ لکھتے ہیں۔ امام کی بقاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے۔ وہ عام غذا پانی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ باوجود یہ کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی طرح بشر ہیں۔ ان دونوں کی بقاء اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ کے امر سے اپنے لئے رزق وصول کرتے ہیں۔

اختتام کلام.... امین محمد جمال الدین مصری کے دو کتابچے بارے حقائق نامہ

1۔ امت مسلمہ کی عمر اور مستقبل قریب میں مہدی علیہ السلام کے ظہور کا امکان

2۔ ہر مجنون باتیں ساری عالمی جنگ

اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ دونوں کتابچے بہت ہی عمدہ ہیں۔ اختصار کے باوجود ایک قاری کو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے ظہور کے بارے میں مکمل آگاہی دیتے ہیں۔ اور مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق بھی ایک مسلمان کو آگاہی دینے کیلئے کافی ہیں۔ ہم نے ان دو کتابچوں سے ایسے مطالب جو قابل اعتراض ہیں اور فاضل مولف نے شیعوں کے عقائد بارے جو کچھ لکھا ہے اس پر ہم نے اپنے قارئین کے لئے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے امید ہے اس حقائق نامہ کو جب قاری ان دو کتابچوں کے ساتھ ملا کر مطالعہ کرے گا تو اسے یقین کامل ہو جائے گا کہ حضرت امام

مہدی علیہ السلام کے بارے عقیدہ رکھنا اور ان کے ظہور کے انتظار اور عالم اسلام کے لئے روشن مستقبل پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ہمیں سب کو مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لئے مدد بننا ہے اور ان کی آمد کے لئے خود کو تیار کرنا ہے۔ البتہ فاضل مولف کی کتابوں کو اس وقت مزید چار پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور بہت سارے مزید واقعات عالم اسلام میں اور دیگر خطوں میں ظاہر ہو چکے ہیں خاص کر حزب اللہ کی اسرائیل پر برتری اور اس بڑی جنگ ”جولائی ۲۰۰۶ء“ میں کامیابی نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی انتظار کرنے والوں کے لئے بہت کچھ اور امور کو واضح کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ کی اس بڑی کامیابی کے بعد فاضل مولف کے خیالات شیعہ بارہ امامیوں کے بارے تبدیل ہو چکے ہوں لیکن ہمارے پاس ابھی تک ان کی ایسی کوئی تحریر نہیں پہنچی خداوند سے دعا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خدا ہر مسلمان کو اللہ عزوجل توفیق دے کہ وہ حق کو سمجھ لے اور اس پر چلے اور حق کا ساتھ دے۔ اس حقائق نامہ بارے کسی قسم کے سوالات کے لئے ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے اور مزید اس موضوع پر تحقیقی مطالب جاننے کے لئے ہماری ویب سائٹ میں جائیں۔

مہدویت نامہ

حضرت امام مہدی علیہ السلام نہ سنی ہیں نہ شیعہ وہ اہل البیت علیہ السلام سے ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم

میری نظر سے مصر کے معروف قلمکار جناب امین محمد جمال الدین کی دو کتابیں ہیں (۱) امت مسلمہ کی عمر

(۲) ہر مجنون ایک ہولناک بین الاقوامی جنگ

ان کا عربی متن تو نہیں مل سکا اس کا اردو ترجمہ پروفیسر خورشید عالم نے کیا ہے وہ میرے پاس ہے میں نے ہر دو کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جناب امین محمد، جمال الدین بے گزشتہ سال حزب اللہ کی اسرائیل پر معجزاتی اور حیرت انگیز کامیابی کے بعد ایک اور کتاب بھی تحریر کر چکے ہیں کیونکہ اس جنگ کے بعد بہت سارے وہ علامات جو ابھی تک تشنہ تکمیل ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور بنو اسرائیل اپنے خاتمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حزب اللہ کی قیادت نے جس طرح عالم اسلام کے اندر ایک نیا جذبہ ایجاد کر دیا اور مسلمانوں کو عالمی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لئے

آمدگی اور تیاری پر لگا دیا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔
 جناب امین محمد جمال الدین نے اہل سنت مآخذ سے آخری زمانہ کی علامات اور قیامت صغریٰ (ظہور امام مہدی علیہ السلام) کی نشانیوں کو جس طرح یکجا کر دیا ہے اور روایات میں ذکر شدہ علامات کو آج کے زمانہ میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر تطبیق دیا ہے اور پھر اس میں اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے تو ہم انہیں داد دینے بغیر نہیں رہ سکتے۔
 انہوں نے سوئی ہوئی امت مسلمہ کو جگانے کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے البتہ اسی موضوع پر اس سے پہلے مسلک اہل البیت علیہم السلام کے پیروکاروں کی طرف سے متعدد کتابیں عربی، فارسی میں شائع ہو چکی ہیں اور سب سے اہم اور تحقیقی کتاب جناب علامہ علی الکورانی لبنانی کی عصر ظہور ہے جس کا اردو ترجمہ راقم نے ۹۸۹ء میں کر دیا تھا اور ۹۹۱ء میں قیام پبلی کیشنز لاہور سے اردو میں شائع ہوئی اور اب تک یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور عربی زبان میں اس کے دسیوں ایڈیشن مع اضافات شائع ہو چکے ہیں اسی طرح چار ضخیم جلدوں پر مشتمل معجم الاحادیث الامام المہدی علیہ السلام بھی شائع ہو چکی ہے جس میں جناب علامہ الکورانی نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق سنی شیعہ منابع میں جتنی احادیث ہیں ان سب کو یکجا کر دیا ہے ان کے علاوہ سینکڑوں کتابیں، مجلات، لبنان، عراق، ایران میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں اور اردو زبان میں بھی پہلے سے زیادہ کام اس موضوع ہو رہا ہے۔ راقم نے دو سال قبل ظہور امام مہدی علیہ السلام سے چھ ماہ پہلے عربی متن سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کی ہے جس کے تین ایڈیشن آچکے ہیں اور اب پھر زیر طبع ہے۔

محمد امین جمال الدین مصری کے بیانات پر نقطہ اعتراض
 جناب محمد امین جمال الدین کی ہر دو کتابوں میں ایک بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان اتحادیوں کے ساتھ مل کر امام مہدی علیہ السلام کے مخالفین کے خلاف جنگ کریں گے اور پھر مخالفین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایران کے شیعہ بارہ امامی ہیں اور روس و چین کے کمیونسٹ ہیں (دیکھئے امت مسلمہ کی عمر ص ۱۶۱، ہر مجذون ص ۹۲ ص ۱۰۴، اسی طرح امین محمد جمال الدین کا خیال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہو گا وہ عبداللہ کا بیٹا ہوگا اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہو گا اور یہ امام مہدی علیہ السلام وہ نہیں ہے جس کا انتظار شیعہ کر رہے ہیں۔
 جو سامرہ کے تہ خانے میں غائب ہے اور شیعہ اس کی انتظار کر رہے ہیں (دیکھئے ص ۵۴، امت مسلمہ کی عمر، عنوان مہدی علیہ السلام کون ہے؟)
 ہر دو کتابیں مفید ہیں لیکن جو کچھ مصنف نے شیعوں کے حوالے سے لکھا ہے یہ سراسر زیادتی ہے اور اس تحریر سے تعصب کی بو آتی ہے۔ شیعہ بارہ امامی اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں اور ان کی کوششوں سے ایران کی سرزمین پر پہلی اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا مقدمہ بننا ہے۔ اہل سنت کے منابع و مآخذ سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایران کی سرزمین پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی جس کی قیادت ایک سید مولوی کے پاس ہو گئی اور یہ سب کچھ بھی اہل سنت کے مآخذ و منابع میں موجود ہے اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ (دیکھئے عصر ظہور)

سنی شیعہ کے امام مہدی علیہ السلام ایک ہیں
 اسی طرح یہ تاثر دینا کہ شیعوں کا امام مہدی علیہ السلام اور ہے اور سنیوں کا اور ہے یہ بھی درست نہیں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام سے ہیں اور ان کا نسب صحیح احادیث نبویہ سے ثابت ہے ہم اس جگہ مصنف کی غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لئے ذیل میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعارف نامہ اہل سنت کے مآخذ سے پیش کرتے ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعارف اہل سنت کے منابع سے، امام مہدی علیہ السلام عربی النسل ہوں گے
 اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے اس جگہ ان منابع کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عرب سے ہوگا۔
 ملاحظہ کریں۔ (۱) عقد الدرر فصل اول باب نمبر ۴ بحوالہ کتاب الفتن لابی عبداللہ نعیم بن جماد، حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے (۲) اسی کتاب الفتن میں ابی قبیل سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عرب سے ہوں گے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام امت مسلمہ سے ہوں گے

یہ بات طے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جس ہستی نے مکمل طور پر نافذ کرنا ہے، ظلم و جور کا خاتمہ جس کے ہاتھوں ہونا ہے اور پوری دھرتی پر جس کی حکومت میں اسلام رائج ہو گا ہر جگہ پر ”لا الہ الا اللہ“ کا راج ہو گا وہ ہستی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور وہ امت اسلامیہ سے ہوں گے کسی اور امت سے نہ ہوں گے احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔

ملاحظہ کریں

(۱) الترمذی نے اپنی کتاب کے ص ۷۲ پر

(۲) ابن معاذ نے ابو الخدری سے

(۳) عقد الدرر باب اول میں ابومسلم عبدالرحمن بن عوف نے اپنے باپ کے واسطہ سے نقل کیا ہے۔

(۴) حافظ ابونعیم نے اپنی کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف میں بیان کیا ہے، ابوسعید الخدری کے حوالہ سے۔

(۵) الفصول المہمہ میں ابوداؤد سے

(۶) الترمذی نے عبداللہ بن مسعود سے

(۷) ینابیع المودۃ ص ۴۳۴ میں کتاب جواہر العقیدین سے ابوسعید الخدری کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں

واضح رہے کہ اہل سنت کے منابع میں جن روایات میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ آخری زمانہ میں جس مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اس مہدی علیہ السلام سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو خود اہل سنت کے محقق علماء نے ان احادیث کے ضعیف ہونے پر دلائل دیئے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت اسلامیہ سے ہیں اور ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ (دیکھیں: الصواعق المحرقة ص ۸۹۔ دائرۃ المعارف ج ۱ ص ۵۷۴، عقد الدرر نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں اس پر بحث کی ہے۔ ابو عبداللہ الحاکم نے مستدرک میں، ینابیع المودۃ ص ۴۳۴ میں)

امام مہدی علیہ السلام عربوں کے قبیلہ کنانہ سے ہوں گے

عقد الدرر باب اول امام ابی عمر عثمان بن سعید المقری نے اپنی کتاب سنن میں قتادہ سے روایت کی ہے کہ اس نے سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ کیا مہدی علیہ السلام برحق ہیں تو اس نے جواب دیا جی ہاں! برحق ہیں، میں نے سوال کیا عرب کے کس قبیلہ سے ہوں گے تو انہوں نے جواب دیا کنانہ سے، میں نے پوچھا کنانہ کی کس شاخ سے؟ تو اس نے جواب دیا قریش سے، میں نے سوال کیا قریش میں کس سے؟ تو جواب دیا بنی ہاشم سے، میں نے پوچھا بنی ہاشم میں کس سے؟ تو اس نے جواب دیا بنی فاطمہ علیہ السلام سے۔

کنانہ رسول پاک کے جد امجد ہیں، آپ کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام قریش سے ہیں

۱۔ عقد الدرر باب اول میں امام ابی عبداللہ نعیم بن حماد نے ابن وائل سے، اس نے قتادہ سے، اس نے امام ابی الحسن احد بن جعفر المناون سے، اس نے قتادہ سے اور اس نے سعید بن مسیب سے بیان نقل کیا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا کہ مہدی علیہ السلام قریش سے ہوں گے اس میں یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ قریش کے بعد بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب اور پھر بنی فاطمہ علیہ السلام سے ہوں گے۔

۲۔ ابن حجر نے الصواعق المحرقة ص ۹۹ میں احمد اور لمازوری سے نقل کیا ہے کہ مہدی قریش سے ہے اور میری عترت سے ہے۔

۳۔ اسعاف الراغبین ص ۱۵۱ میں ہے کہ مہدی قریش سے ہوں گے اور قریش سے مراد نضر بن کنانہ ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام بنی ہاشم سے ہیں

عقد الدرر کے باب اول میں امام ابی الحسن احمد بن جعفر المناوی اور امام ابی عبداللہ نعیم بن حماد سے، اس نے قتادہ سے اور اس نے سعید بن مسیب سے یہ روایت بیان کی ہے جس کی تفصیل اوپر آچکی کہ مہدی بنی ہاشم سے ہوں گے۔ حضرت ہاشم سے مراد ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ ہیں، ہاشم کا نام عمرہ العلی تھا، ہاشم اس لئے کہتے تھے کہ آپ گوشت کے قورمے میں روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے بنا

کر ڈال دیتے اور مہمانوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے خاص کر قحط اور خشک سالی کے ایام میں، اس لئے آپ کا نام ہاشم مشہور ہو گیا آپ بہت ہی سخی تھے حیوانات اور پرندوں تک کو غذا مہیا کرتے تھے۔

قریش کے لئے تجارت کا پرٹ

حضرت ہاشم نے شام کی جانب مکہ سے ایک وفد بھیج کر بادشاہ روم سے قریش کے لئے تجارت کا پرٹ لیا تھا اور یہ کہ مکہ کے تجارتی قافلہ کو سفر کے دوران تحفظ فراہم رہے گا۔ اور اسی طرح اپنے بھائی المطلب کو یمن بھیج کر وہاں کے شہابوں سے بھی قریش مکہ کے لئے تجارت کا پرٹ اور راستہ میں حفاظت کے لئے باقاعدہ لائسنس جاری کروایا اور یہ انتظام کرنے کے بعد آپ ہی نے گرمیوں اور سردیوں میں باقاعدہ تجارتی قافلوں کو مکہ سے روانہ کرنے کا دستور دیا جس کا تذکرہ سورہ القزیش میں موجود ہے۔ آپ کے باپ عبدمناف تھے جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحاء کہلاتے تھے عبدمناف کے باپ قصی تھے جن کا نام زید تھا، آپ کو قصی اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے ننھیال چلے گئے اور وہیں پریرگ ہوئے پھر وہاں سے واپس مکہ آئے خفت قصی کو مجمع بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے مکہ واپس آ کر صحراؤں میں بکھرے ہوئے قبائل قریش کو مکہ میں اکٹھا کیا آپ نے مکہ والوں کے لئے پہلی مرتبہ پانی کے واسطے باقاعدہ کنواں کھودا اور اسی کنوئیں سے قریش سیراب ہوتے تھے۔

مہدی علیہ السلام عبدالمطلب کی اولاد سے

عقد در باب ۷ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عبدالمطلب کی اولاد سے ہوں گے، ان محدثین میں امام ابی عبد اللہ بن ماجہ، حافظ ابی القاسم الطبرانی، حافظ ابی نعیم الاصبہانی نے انس بن مالک سے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ہم بنی عبدالمطلب سے سات جنت کے سردار ہیں (۱) خود میں ہوں (۲) میرے بھائی علی علیہ السلام ہیں (۳) میرے چچا حمزہ علیہ السلام (۴) جعفر علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام (۵) حسن علیہ السلام (۶) حسین علیہ السلام (۷) مہدی علیہ السلام اور اس حدیث سے واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عبدالمطلب کی اولاد سے ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔

حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کا تعارف

حضرت عبدالمطلب کا نام شبیبہ الحمد تھا، عامر بھی آپ کا نام بیان ہوا ہے آپ کوشیبہ اس لئے کہتے تھے کہ آپ کے سر کے اگلے حصہ میں سفید بال نمایاں تھے، آپ کی کنیت ابو الحارث تھی عبدالمطلب آپ کو اس لئے کہا گیا کہ حضرت ہاشم نے اپنی وفات کے دن اپنے بھائی مطلب سے کہا تھا کہ تم یثرب سے اپنے ”عبد“ کو لے آنا کیونکہ آپ کی ماں یثرب سے تھیں اور آپ کی ولادت ننھیال میں ہوئی مکہ میں آپ کے باپ فوت ہو گئے تو آپ کے چچا مطلب آپ کو یثرب سے لے آئے جب مکہ وارد ہوئے تو آپ کے پیچھے آپ کا بھتیجا شبیبہ الحمد تھا تو مکہ والوں نے اس خوبصورت بچے کو مطلب کے پیچھے بیٹھا دیکھ کر حیرانگی سے کہا کہ ذرا عبدالمطلب علیہ السلام کو دیکھو عبدالمطلب آ گیا اسی حوالہ سے آپ کا یہ نام ہو گیا حضرت مطلب علیہ السلام نے لوگوں پر واضح کیا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کے فرزند ہیں میرے عبد نہیں۔

امام مہدی علیہ السلام ابوطالب علیہ السلام کی اولاد سے

عقد الدرر نے فصل سوئم کے باب چہارم میں سیف بن عمیرہ سے روایت ہے وہ کہتا ہے میں ابو جعفر منصور (دوانیقی، عباسیوں کا دوسرا خلیفہ) کے پاس موجود تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے کہ آسمان سے نداء دینے والا ابوطالب علیہ السلام کی اولاد سے ایک فرد کا نام لے کر آواز دے گا وہ نداء مہدی علیہ السلام کے نام کی ہوگی۔

سیف: میں نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام میں آپ پر قربان جاؤں تو کیا آپ اس بات کی روایت کر رہے ہیں۔

منصور: جی ہاں! خدا کی قسم! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے یہ بات خود سنی ہے۔

سیف: میں نے تو یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی۔

منصور: اے سیف! یہ بات برحق ہے اس میں شک نہیں ہے جب ایسا ہو گا تو ہم سب سے پہلے ان پر لبیک کہیں گے۔

بہر حال مہدی جو ہیں وہ ہمارے عم (چچا) کی اولاد سے ہو گا۔

سیف: وہ مرد بنی فاطمہ علیہ السلام سے ہو گا۔

منصور: جی ہاں! اے سیف! وہ بنی فاطمہ علیہ السلام سے ہو گا۔

منصور نے یہ کہا کہ اگر میں یہ حدیث ابو جعفر محمد بن علی سے نہ سنی ہوئی اور مجھ سے اس حدیث کو زمین والوں میں سے بہترین نے نقل نہ کیا ہوتا تو میں اسے ہرگز نقل نہ کرتا۔

حضرت ابوطالب علیہ السلام کا تعارف

سبائک الذہب میں ہے کہ ابن اسحق نے بیان کیا ہے کہ ابوطالب کا نام عبدمناف تھا حاکم کا بیان ہے کہ ابوطالب ان کا نام تھا اور آپ کا نام آپ کی کنیت پر ہے حضرت عبدالمطلب نے وفات کے وقت اپنا وصی ابوطالب کو قرار دیا عبدالمطلب کی وفات کے وقت رسول اللہ کی عمر ۸ سال تھی۔

حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی عمر ۲۱ سال تھی اور الحجون پہاڑ میں آپ دفن ہوئے حضرت عبدالمطلب نے حضور پاک کی خصوصی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت ابوطالب علیہ السلام کو سونپی اور حضرت ابوطالب علیہ السلام نے آپ کی نصرت فرمائی اور آپ کے دین پر تھے۔

تفصیل کے لئے سیرت ابن ہشام، تاریخ الطبری دیکھیں اور آخری دور کی کتابیں بغیۃ الطالب فی احوال ابی طالب، الفتوحات الاسلامیہ، زینی الدحلان، انتبج الابطح تالیف سید محمد علی شرف الدین ابوطالب علیہ السلام مومن قریس تالیف عبد اللہ خیزی دیکھیں۔

مہدی آل علیہ السلام محمد سے

ابوداؤد نے اپنی صحیح کی ج ۴ ص ۷۸ میں عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے اگر دنیا کے خاتمہ سے کچھ باقی نہ رہے مگر ایک دن تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طولانی کر دے گا یہاں تک کہ اس مرد کو بھیجے گا جو مجھ سے ہوگانیز ابوسعید الخدری نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

نور الابصار ص ۳۲ ترمذی سے نقل کیا ہے اس نے ابی سعید الخدری سے نقل کیا ہے اس بات کو الطبرانی نے روایت کیا ہے ، الصواعق ص ۸۹ پر ابن حجر نے ، البرویانی سے روایت کی ہے ، ابن سروبہ نے حذیفہ بن الیمان سے ، علی بن ابی طالب سے ، ان سب میں بیان کیا گیا ہے کہ مہدی ، آل علیہ السلام محمد سے ہیں۔ تفاسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ آل علیہ السلام محمد سے مراد آل علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام ہیں ۔

امام مہدی علیہ السلام عترت سے ہیں

ابوداؤد نے اپنی صحیح میں ج ۴ ص ۷۸ ، اسعاف الراغبین ص ۷۴۱ میں امام نسائی امام ابن ماجہ ، البیہقی اور دوسرے ائمہ حدیث نے ، ابن حجر نے الصواعق ص ۸۹ میں ، ابونعیم نے الفتن میں ، مطالب السؤل میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: کہ اگر دنیا سے کچھ باقی نہ بچے مگر ایک دن تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری عترت سے اور بعض احادیث میں میرے اہل بیت علیہ السلام سے ، ایک مرد کو اٹھائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

امام مہدی اہل البیت علیہ السلام سے

ابوداؤد نے اپنی صحیح میں ج ۴ ص ۷۸ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر دنیا سے کچھ باقی نہ بچے مگر ایک دن تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طولانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد کو اٹھائے گا اس مضمون کی احادیث ملاحظہ کریں ۔ (الترمذی ج ۲ ص ۷۲۱ ، الصواعق ص ۷۹ ، اسعاف الراغبین ص ۸۴۱ ، مجلۃ ہدی الاسلام ۵۲ ، ابن ماجہ نور الابصار ص ۱۳۲ ، مطالب السؤل میں اہل بیت سے مراد فاطمہ علیہ السلام ، علی علیہ السلام ، حسن علیہ السلام ، حسین علیہ السلام ہیں۔

امام مہدی ذوی القربیٰ سے

جب احادیث سے یہ ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عترت طاہرہ سے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے ہیں علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو پھر طے ہو گیا کہ امام مہدی علیہ السلام ہی ذوی القربیٰ سے ہیں جن کی محبت پوری امت پر فرض ہے۔ ینابیع المودۃ ، بخاری اور مسلم سے آیت القربیٰ کے بارے بیان کیا ہے کہ سعید بن جبیر نے نقل کیا ہے کہ قریٰ ، آل علیہ السلام محمد ہیں مطالب السؤل میں امام الحسن علی ابن احمد الواحدی نے آیت مودت کی تفسیر میں بیان کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا قریٰ جن کی مودت فرض ہے وہ علی علیہ السلام ، فاطمہ علیہ السلام ، حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی بات کو الصواعق المحرقہ والے نے ص ۱۰۱

ص ۲۰۱ میں دیا ہے اور اہل سنت کے مفسرین نے آیت قربیٰ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ قربیٰ سے مراد اَلیہ السلام محمد ہیں علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام و حسین علیہم السلام ہیں۔

امام مہدی علیہ السلام ذریت سے ہیں
 ینابیع المودة میں ص ۴۳۳ پر ذخائر العقبیٰ سے، صاحب الفردوس سے جابر بن عبد اللہ الانصاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں قرار دیا ہے، میری ذریت کو علی علیہ السلام کی صلب سے قرار دیا ہے بس علی علیہ السلام کی وہ اولاد جو فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ سے ہے وہ رسول اللہ کی ذریت ہیں۔ جب ایسے ہے تو پھر مہدی علیہ السلام ذریت رسول سے ہیں۔

امام مہدی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے
 ۱۔ ینابیع المودة ص ۴۹۴ مناقب الخواریزمی سے ثابت بن دینار کی روایت ہے اس نے سعید بن جبیر سے اس نے ابن عباس سے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”علی علیہ السلام میری امت پر میرے بعد امام ہیں اور علی علیہ السلام کی اولاد سے قائم منتظر ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو گی۔

۲۔ عقد الدرر باب اول، ابوداؤد سے ان کی سنن میں، الترمذی سے ان کی جامع میں، النسائی سے ان کی سنن میں، ابن اسحق سے روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا: کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا: کہ عنقریب ان کی صلب سے ایک مردخروج کرے گا جس کا نام تمہارے نبی والا ہوگا نبی کے اخلاق میں وہ ان کے مشابہ ہوگا، اس سے ملتا جلتا بیان ابوانل کا ہے جسے اس نے باب سوئم میں نقل کیا ہے۔

امام مہدی علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے
 رسول اللہ نے فرمایا مہدی علیہ السلام میری عترت سے، فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اس حدیث کو امام ابوداؤد نے اپنی صحیح ج ۴ ص ۷۸ ابن حجر نے الصواعق ص ۷۹، اسعاف الراغبین ص ۷۴۱ مسلم، ابوداؤد، امام نسائی، ابن ماجہ اور البیہقی سے نقل کیا ہے ینابیع المودة ص ۳۴۰ نے مشکاة المصابیح سے ابوداؤد اور ام سلمہ سے نقل کیا ہے۔
 ینابیع المودة ص ۳۲۲ پر علی بن ہلال سے اس نے اپنے باپ سے ص ۴۳۴ پر الطبرانی سے، اس نے الاوسط میں عبایہ بن ربیع سے اس نے ابی ایوب الانصاری سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

رسول اللہ نے فاطمہ علیہ السلام کے لئے فرمایا ”ہم سے خیر الانبیاء اور وہ آپ کے باپ ہیں، ہم سے خیر الاوصیاء وہ آپ کے شوہر علی علیہ السلام ہیں، ہم سے خیر الشہداء وہ آپ علیہ السلام کے باپ کے چچا حمزہ علیہ السلام ہیں ہم سے وہ جس کے دو پر ہیں وہ ان سے پرواز کرتے ہیں جنت میں جہاں چاہیں، وہ آپ کے باپ کے چچا زاد جعفر ہیں ہم سے سبطین ہیں وہ اس امت کے سبطین ہیں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام اور وہ دونوں تیرے بیٹے ہیں ہم سے مہدی علیہ السلام ہیں وہ تیری اولاد سے ہیں، اسی طرح کی روایت فضائل الصحابہ کے باب میں ابوالمظفر السمعانی نے ابوسعید الحذری سے نقل کیا ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام سبطین سے ہیں
 عقد الدرر فصل ۳ باب ۹ حافظ ابونعیم نے کتاب صفة الامام المہدی علیہ السلام میں علی بن ہلال سے، اس نے اپنے باپ سے، بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے وقت وفات اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا ”اے فاطمہ علیہ السلام تیرے بیٹوں حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام ہوں گے۔“ اسے الکنجی نے اپنی کتاب البیان میں حافظ ابونعیم الاصفہانی سے بیان کیا ہے اسی طرح ینابیع المودة ص ۲۳۴ میں معجم الکبیر میں بھی بیان ہوا ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے
 سابقہ روایات سے یہ بات طے ہو چکی کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کی اولاد سے ہیں علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں اور آپ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اب بحث یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اس میں علماء اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے محدثین مفسرین، سیرت نگاروں کی اکثریت شیعہ بارہ امامیہ کے ساتھ متفق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے اور باقاعدہ پورا نسب نامہ بھی روایات میں بیان ہوا ہے۔ تو اس

بارے چند روایات ملاحظہ ہوں۔

- ۱۔ عقدالدرر کے باب اول میں حافظ ابونعیم نے اپنی کتاب صفة المہدی میں حذیفہ بن لیمان سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا اور ہمارے لئے قیامت تک کے حالات کو بیان کیا پھر فرمایا ”اگر دنیا سے فقط ایک دن بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے طولانی کر دے گا یہاں تک کہ ایک مرد کو اٹھائے گا جس کا نام میرے نام والا ہو گا تو سلمانؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ! آپ کے کس بیٹے سے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اس بیٹے سے اور آپ نے ہاتھ حسین علیہ السلام کے کندھے پر مارا۔
- ۲۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے حضرت علی علیہ السلام کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ مہدی میرے بیٹے حسین علیہ السلام سے ہوں گے۔
- ۳۔ ینابیع المودة کے ص ۷۹۴ پر بھی اس قسم کا بیان ہے۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے

- اس بارے ابوداؤد کی ابی اسحق سے ج ۴ ص ۹۸ پر روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے لیکن جو لوگ فن حدیث کے ماہر ہیں اور احادیث نبویہ کی صحت و سقم بارے بحث کرتے ہیں اور راویوں بارے جرح و تعدیل کرتے ہیں اور اصول الفقہ میں جو قواعد احادیث سے احکام لینے بارے مقرر بینابوداؤد کی اس روایت کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اس کی چند وجوہ ہیں۔
- ۱۔ عقدالدرر میں ابی داؤد کی سنن سے ہی روایت درج کی گئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مہدی علیہ السلام حسین علیہ السلام سے ہوں گے اختلاف نقل کی وجہ سے یہ روایت اعتبار سے گر جاتی ہے۔
 - ۲۔ احادیث کے حفاظ کی بہت بڑی جماعت نے اپنی اپنی کتب میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے اور بلا اختلاف بیان کیا ہے یعنی مہدی علیہ السلام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔
 - حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مہدی علیہ السلام حسین علیہ السلام سے ہوں گے ان میں الترمذی، امام نسائی، امام بیہقی سرفہرست ہیں عقدالدرر میں اس کی تفصیل درج ہے۔
 - ۳۔ یہ احتمال موجود ہے کہ خط کوفی میں حسین علیہ السلام لکھا گیا جسے بعد والوں نے حسن علیہ السلام قرار دے دیا۔
 - ۴۔ یہ ایک حدیث ہے اور جو کچھ مشہور ہے اس کے خلاف ہے اور وہ احادیث کثیر تعداد میں ہیں۔
 - ۵۔ اہل بیت علیہ السلام کی ساری احادیث اور روایات سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے اور وہ احادیث سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہیں کچھ گذر چکی ہیں اور بعض کا بعد میں ذکر ہوگا۔
 - ۶۔ پھر حافظ ابونعیم جس کی روایات پر خود جناب امین محمد جمال الدین نے بھی اعتماد کیا ہے اور قدیم ترین منبع و مآخذ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہے انہوں نے واضح بیان کیا ہے کہ آپ حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔
 - ۷۔ یہ احتمال موجود ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن حسن جو کہ نفس زکیہ کے نام سے مشہور تھے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے درہم و دینار کے لالچ میں اس قسم کی حدیث کو وضع کیا گیا ہو۔
- ان احتمالات کی موجودگی میں اس حدیث کو کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔
- تعصب کی عینک اتار کر اور علمی قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر اگر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے موجود بنیادی مآخذ منابع کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آپ کے نویں فرزند ہیں۔ فقط یہ سوچ کر شیعہ بارہ امامی اس نظریہ پر متفق ہیں اس لئے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے تو یہ خیال علمی اور تحقیقی نہیں اور علماء کو اس قسم کی سوچ سے بالاتر ہونا چاہیے تمام امت مسلمہ جس امام مہدی علیہ السلام کی انتظار میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہی کے فرزند ہیں اور آپ کا نام رسول اللہ والا نام ہے اور آپ کا مشہور لقب مہدی علیہ السلام ہے۔

مہدی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نویں فرزند ہیں

ینابیع المودة ص ۲۹۴ میں المناقب موفق بن احمد الخوارزمی کی کتاب سے اس نے سلیم بن قیس الہلالی سے اس نے سلمان فارسی سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

سلمان: میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہیں جب کہ آپ علیہ السلام ان کی آنکھوں کا بوسہ لے رہے ہیں اور ان کے منہ کو چوم رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں ”تم سید ابن سید ہو، سید کے بھائی ہو، تم امام ابن امام ہو، امام کے بھائی ہو، تم حجت ابن حجت ہو اور حجت کے

بھائی ہو، تم نوحجج(نمانندگان خدا) کے باپ ہو، جن کا نواں ان کافانم (مہدی علیہ السلام) ہوگا عقدالدرر میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے۔

ینابیع المودة کے ص ۸۵۲ میں کتاب مودة فی القربیٰ سے دسواں نقطہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ سلیم بن قیس الہلالی نے سلمان الفارسی سے اسی حدیث کو بعینہ بیان کیا ہے۔

میرا خیال یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان ان نو اماموں سے ناواقف ہو یا ان کے اسماء بارے آگاہ نہ ہو وہ سب کے سب حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن عام قاری کی معلومات کے لئے ہم ان کے نام مشہور لقب اور کنیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) ابوالحسن علی زین العابدین علیہ السلام (۲) ابوجعفر محمد الباقر علیہ السلام (۳) ابو عبد اللہ جعفر الصادق علیہ السلام (۴) ابوالحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام (۵) ابوالحسن علی رضا علیہ السلام (۶) ابوجعفر محمد الجواد علیہ السلام (۷) ابوالحسن علی الہادی علیہ السلام (۸) ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام (۹) ابولقاسم محمد المہدی علیہ السلام

حضرت امام مہدی علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کی اولاد سے ۹۹۴ میں حافظ ابونعیم الاصفہانی کی ”اربعمین“ سے حدیث نقل کی ہے اس کتاب میں حافظ ابونعیم نے چالیس احادیث نبویہ کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے یکجا کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ حدیث ہے جسے مشہور مفسر اور لغت دان ابن الخشاب نے بیان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ مجھ سے اس حدیث کو ابوالقاسم طاہر بن ہارون بن موسیٰ کاظم نے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا ”میرے سردار جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ خلف صالح میری اولاد سے ہو گا اور وہ ہی مہدی علیہ السلام ہے اس کا نام محمد علیہ السلام ہے اس کی کنیت ابوالقاسم ہے آخری زمانہ علیہ السلام میں خروج کرے گا ان کی ماں کو نرجس علیہ السلام کہا جاتا ہوگا۔ ان کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ہو گا جو انہیں دھوپ سے سایہ دے گا جدھر وہ جائیں گے وہ بادل کا ٹکڑا بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگا اور اس سے فصیح اور واضح لہجے میں یہ اعلان ہو رہا ہو گا کہ یہ مہدی علیہ السلام ہیں تم سب اس کی اتباع کرو۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بارے ابن حجر نے الصواعق المحرقة ص ۲۱ پر ہے کہ محمد بن علی باقر علیہ السلام نے چھ فرزند چھوڑے ان سب میں سے افضل و اکمل جناب جعفر الصادق علیہ السلام تھے اسی وجہ سے وہ ان کے خلیفہ اور وصی تھے اور تمام لوگوں نے ان سے علم نقل کیا ان کی شہرت اہل بیت ہوئی بڑے بڑے آئمہ نے ان سے روایت کی جیسے یحٰی بن سعید، ابن جریج، مالک، سفیان، ابی حنیفہ، شعبہ، وغیرہ ہم، امام رازی نے بھی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد حضور پاک کی اولاد ہے اور یہ اس کا جواب ہے جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل نہ ہو گی۔ بنی امیہ سے کسی کا نام نہیں جب کہ آل رسول ہر جگہ پر ہے اور ان کے مشابیر اور بزرگ علماء اور اکابرین میں باقر، جعفر، موسیٰ، رضا جیسی ہستیاں موجود ہیں۔

امام مہدی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی اولاد سے ینابیع المودة ص ۸۴۴، فرائد السمطين سے نقل کیا ہے کہ حسن بن خالد سے روایت ہے کہ علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا اس کا دین نہیں جس میں ورع (گناہوں سے دوری) موجود نہیں اور تم سب میں اللہ کے نزدیک زیادہ کرامت والا وہ شخص ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہو، بعد میں آپ نے فرمایا کہ میری اولاد میں جو چوتھے نمبر پر ہو گا وہ کنیزوں کی سردار کا بیٹا ہو گا اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ زمین کو ہر قسم کے ظلم و جور سے طاہر و پاک کر دے گا اور ص ۹۸۴ پر ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وقت معلوم سے مراد ہمارے قائم کے خروج کا دن ہے سوال کیا گیا کہ آپ کافانم کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد سے چوتھے نمبر پر جو کنیزوں کی سردار کا بیٹا ہے زمین کو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک کر دے گا فرائد السمطين سے بھی اسی مضمون کی روایت موجود ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا تعارف اہل سنت کے ہاں جب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی ۷۳ اولادیں تھیں ان میں علی رضا علیہ السلام بھی تھے وہ سب بیٹوں میں زیادہ لائق، زیادہ آگاہ، زیادہ عالم و فاضل اور شان والے تھے۔ اسی وجہ سے مامون نے انہیں اپنی بیٹی عقد میں دی

اور انہیں اپنا ولی عہد بنایا مامون نے اپنے ہاتھ سے ۱۰۲ ہجری میں تحریر کیا کہ وہ میرے ولی عہد ہیں لیکن آپ کی وفات مامون سے پہلے ہوئی مامون آپ کو اپنے باپ ہارون کی قبر کے پچھلے حصہ میں دفن کرنا چاہتا تھا لیکن جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے خبر دی تھی مامون کی ضحواہش اور کوشش کے باوجود اگلے حصہ میں ہی آپ کو دفن کیا گیا آپ کے موالیوں سے الکوفی ہیں جو السری السفطی کے اساتذہ سے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا۔ آپ کے بارے بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ (دیکھیں صواعق المحرقہ ص ۲۲۱)

حضرت امام مہدی علیہ السلام حسن بن علی العسکری علیہ السلام کی اولاد سے گذشتہ تمام روایات کی روشنی میں بات واضح ہو گئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حسینی ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہیں اسے اہلسنت کے معروف مصنفین نے لکھا ہے۔

۱۔ ینابیع المودۃ ص ۱۹۴ میں حافظ ابونعیم کی کتاب اربعین سے ، ابن الحشاش کے واسطہ سے روایت درج کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سے صدقہ بن موسیٰ سے ، اسے میرے باپ نے اسے علی علیہ السلام بن موسیٰ رضعلیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الخلف الصالح حسن علیہ السلام بن علی العسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وہی صاحب الزمان ہیں اور وہی مہدی علیہ السلام ہیں۔“

۲۔ اسعاف الراغبین ص ۷۵۱ میں شیخ عبدالوہاب الشعرانی سے ، اس نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر سے ، اس نے الفتوحات المکیہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم رہے کہ مہدی علیہ السلام کا خروج یقینی ہے لیکن وہ خروج نہ کریں گے مگر یہ کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی پس وہ ظاہر ہو کر اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے وہ رسول اللہ کی عترت سے ہیں فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے جد امجد حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں ان کے والد امام حسن العسکری علیہ السلام ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، جو امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں وہ امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ، وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند، وہ جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، وہ محمد باقر علیہ السلام کے فرزند، وہ علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، وہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام کے فرزند ہیں ان کا نام رسول اللہ والا نام ہے مسلمان رکن اور مقام کے درمیان کعبۃ اللہ کے پاس مسجد الحرام، مکہ مینان کی بیعت کرینگے۔ اس قیمتی روایت اور انتہائی پر مغز عبارت کو علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں اسی ترتیب سے نقل کیا ہے ینابیع المودۃ کے ص ۱۵۴ پر کتاب فصل الخطاب سے یہ بیان نقل ہوا ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام ہیں اور پھر تحریر کیا کہ ان کے ایک ہی فرزند ہیں جو ابو القاسم محمد المنتظر ہیں ، القائم، الحجة، المہدی ، صاحب الزمان، خاتم الائمہ، ان کے القاب ، بارہ امامی شیعوں میں معروف ہیں ص ۷۴ پر ہے کہ میرے سردار عبدالوہاب الشعرانی نے اپنی کتاب الجواہر میں دیا ہے کہ مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں مطالب السؤل فی مناقب آل رسول تالیف کمال الدین طلحہ اور کتاب الدرر المنظم میں ہے کہ مہدی علیہ السلام ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان علیہ السلام کے آخری باب میں ہے مہدی علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ فصول المہمہ فی معرفۃ الائمہ میں ہے کہ مہدی موعود ابن ابو محمد الحسن العسکری ہیں سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الائمہ علیہ السلام میں، المہدی ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت ۵۱ شعبان ۵۵۲ ھ میں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند وہ اب تک زندہ اور موجود ہیں شعرانی نے تواضع الانوار القدسیہ المسقاة من الفتوحات المکیہ میں ، الصبائی المصری نے اسعاف الراغبین میں، شیخ صلاح الدین الصفوی نے شرح الدائرة میں جیسا کہ الحنفی القندوزی نے ینابیع المودۃ میں بیان کیا ہے ۔ شیخ المالکی نے الفصول المہمہ میں ، الشیخ الحموی الشافعی نے کتاب فرائد السمطین میں کہ مہدی علیہ السلام ابو محمد حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔

تبصرہ

انتی ساری احادیث و روایات بیان کرنے کے بعد اس نظریہ کا اختیار کرنے کی گنجائش بالکل باقی نہیں رہ جاتی کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے آپ علیہ السلام کا حسینی علیہ السلام ہونا مسلم ہے، اور اگر امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہونے والی حدیث درست مان لی جائے تو آپ ددھیال میں حسینی علیہ السلام اور ننھیال میں حسینی علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کی جدہ پاک جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تھیں، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام حسینی بھی ہیں اور حسینی

علیہ السلام بھی ہیں۔

اختتام

خداوند سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بقیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے محبت کرنے اور انکی نصرت کے لئے تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی اتنی بڑھا دے کہ ہم ان خوشحال دنوں کا دیدار کر سکیں، جن میں حضرت ولی عصر علیہ السلام پر چم اسلام کو پوری دنیا پر لہرائیں گے، دنیا کو آسودہ حال بنا دیں گے، ظلم ختم ہوگا، عدالت کی صبح نور پر طلوع ہوگی، انسان، انسانیت کی شاہراہ پر قدم رکھے گا۔
اللہ تعالیٰ میری اس ادنیٰ سی کوشش کو اپنے حضور درجہ قبولیت دے اور اس کا ثواب میرے ماں باپ، اجداد کی روح کو پہنچائے، میری اولاد کو بھی حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ناصران سے بنائے۔

خادم منتظرین امام مہدی (علیہ السلام)

سید افتخار حسین النقوی النجفی

۷۲ جنوری ۵۰۰۲ھ ۶۱ ذوالحجۃ الحرام ۵۲۴۱ھ