

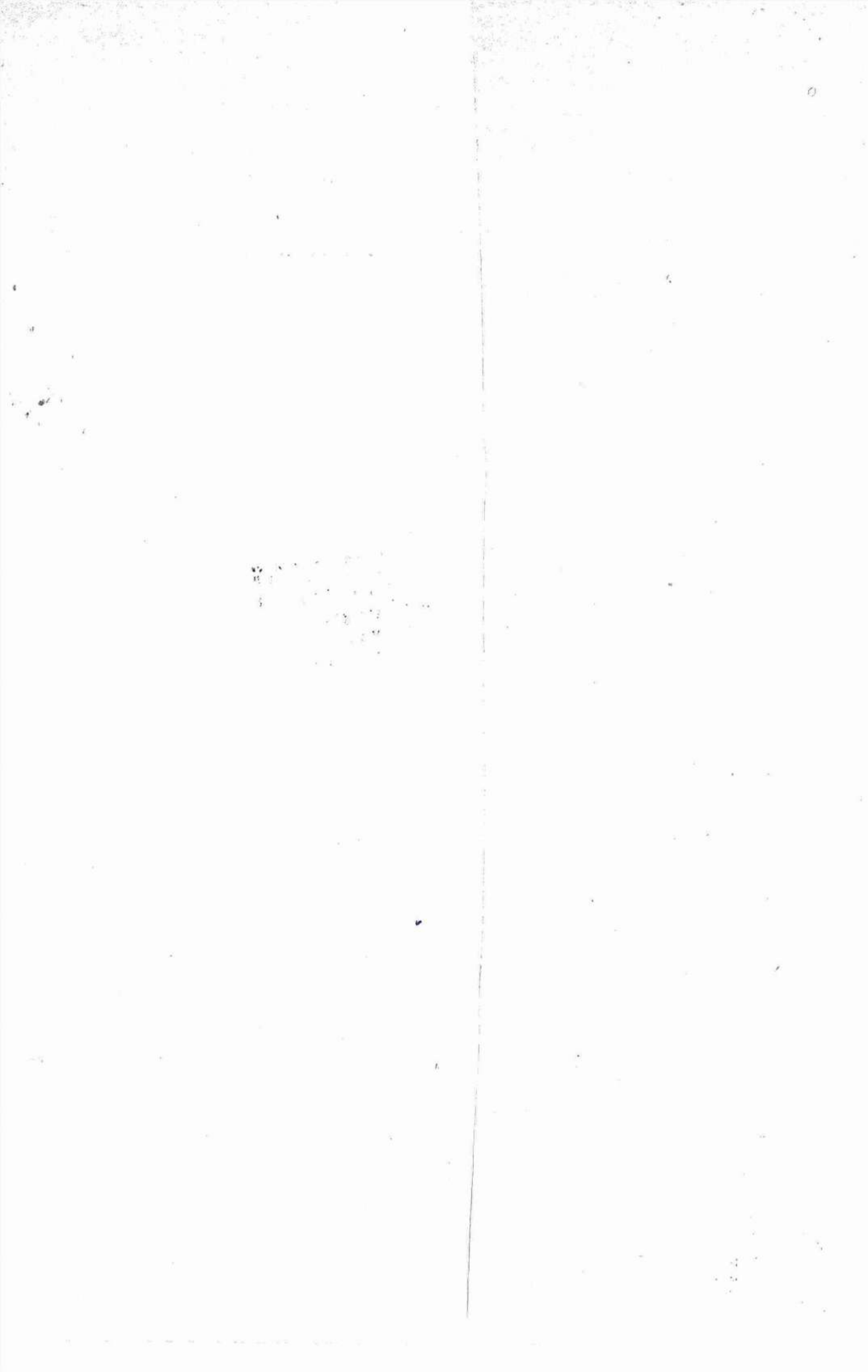
پیام امام زمانہ علیہ السلام

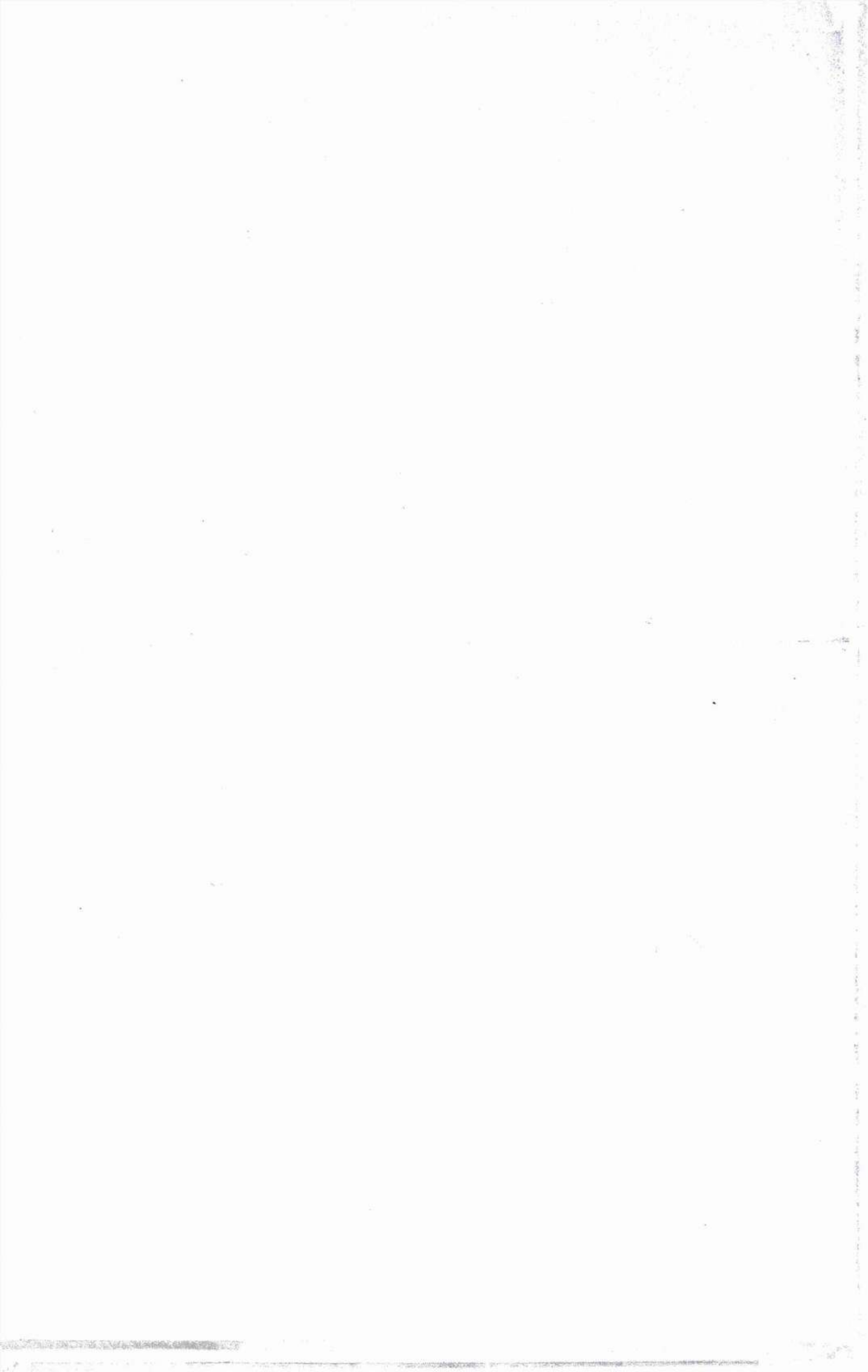
آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظلہ العالی
کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام
کے مقام بالا کے بارے میں

تین تقاریر

مؤسسہ الامام المنتظر قم

خیابان انقلاب کوچہ ۱۷۱ مقابل مسجد گزرقلعہ قم

پیام امام زمانہ علیہ السلام

آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظلہ العالی
کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام
کے مقام بالا کے بارے میں

تین تقاریر

مؤسسہ الامام المنتظر قم
خیابان انقلاب کوچہ ۱۷۱ مقابل مسجد گزرقلعہ قم

پیام امام زمانہ علیہ السلام

اور آیۃ اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کے تین خطبے

سید جمال الدین مجازی	:	تالیف
نصرت حسین	:	ترجمہ
موسسہ الامام المنتظر	:	ناشر
۱۵۰۰	:	تعداد
محمد رضا نجفی (الغدیر گرافکس)	:	کمپوزنگ
اول ۱۴۲۲ ہجری، ۲۰۰۱ عیسوی	:	چاپ
	:	قیمت

بارالہا! ہم تیری بارگاہ میں اپنے پیامبر کے رحلت کر
جانے کی شکایت کرتے ہیں اور اپنے امام کے غائب ہونے کی
شکایت کرتے ہیں اپنے اوپر زمانے کی سختیوں کی اور آفات و
آشوبات کے واقع ہونے اور ہمارے خلاف دشمنوں کے اکٹھے
کرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کی زیادتی اور اپنی
تعداد کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔

بارالہا! اس غم و اندوہ سے ہمیں جلد نجات دے اور ظہور
امام زمانہ کے ذریعہ اپنی جناب سے ہماری باعزت مدد فرما۔ اے
معبود برحق ہماری دعا قبول فرما۔

اهداء

قطب عالم امکان دونوں جہانوں کے امام۔ ناموس
بھر۔ مدار زمانہ۔ ولی امر مسلمین آقا صاحب الزمان حضرت
فقیر اللہ حجۃ بن حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت اقدس
میں ان کی ولادت باسعادت کی ایک ہزار ایک صد و پچاسویں
مبارک سالگرہ کی مناسبت سے ہدیہ کرتا ہوں۔

آنجناب کے تابناک چہرے کے دیدار کی امید کے
ساتھ۔ آنجناب کی غیبت کے پر آشوب زمانہ کے اختتام کی
آرزو کے ساتھ۔ اور اس کے مقدس ظہور کے دن کے انتظار
کے ساتھ۔

1875

The first part of the document
 discusses the general principles
 of the system and the
 various methods of
 application. It is
 intended to be a
 practical guide for
 the use of the
 system in the
 field. The second
 part of the document
 contains a list of
 the various
 methods of
 application and
 the results of
 the experiments
 conducted. The
 third part of the
 document contains
 a list of the
 various methods
 of application
 and the results
 of the experiments
 conducted. The
 fourth part of
 the document
 contains a list
 of the various
 methods of
 application and
 the results of
 the experiments
 conducted.

The fifth part of the document
 contains a list of the various
 methods of application and
 the results of the experiments
 conducted. The sixth part of
 the document contains a list
 of the various methods of
 application and the results
 of the experiments conducted.
 The seventh part of the
 document contains a list of
 the various methods of
 application and the results
 of the experiments conducted.
 The eighth part of the
 document contains a list of
 the various methods of
 application and the results
 of the experiments conducted.
 The ninth part of the
 document contains a list of
 the various methods of
 application and the results
 of the experiments conducted.
 The tenth part of the
 document contains a list of
 the various methods of
 application and the results
 of the experiments conducted.

فصل اوّل

پیام امام زمانہ علیہ السلام

صفحہ نمبر	عناوین
۵	۱۔ پیمان ولایت
۱۰	۲۔ غیبت کے محرکات
۱۶	۳۔ غیبت کا مفہوم
۲۵	۴۔ زمانہ غیبت میں آنحضرت (عج) کے حضور شرفیابی
۳۷	حضرت حجۃ علیہ السلام سے محبت
۴۰	امام زمانہ (عج) کے حضور شرف یاب ہونے کا عظیم راز!
۴۶	شیخ علی حلاوی کا دیدار حضرت حجۃ ۳ سے مشرف ہونا
۵۱	حضرت حجۃ (عج) کے مقام بالا کی معرفت
۵۷	راہ معرفت

فصل دوم

امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت

صفحہ نمبر	عناوین
۶۹	اولین مخلوق
۷۲	اعمال و عبادات کے قبول ہونے کی شرط
۷۸	جہانوں کیلئے واسطہ فیض و رحمت
۹۰	تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے مالک
۱۰۵	عقول کو کمال تک پہنچانا
۱۰۹	شدت زہد و پرہیزگاری
۱۱۲	کثرت دعا و عبادت
۱۲۱	خدا شناسی اور خدا پرستی
۱۲۴	میثاق ولایت
۱۲۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امامت
۱۳۷	انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے ارمانوں کو زندگی بخشنے والا
۱۴۳	پیغمبر اسلام اور آئمہ علیہم السلام کی قائم آل محمد سلام اللہ علیہ کی تعظیم و احترام

فصل سوم

آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظلہ العالی

کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام

کے مقام بالا کے بارے میں

تین تقاریر

صفحہ نمبر	عناوین

۱۵۴

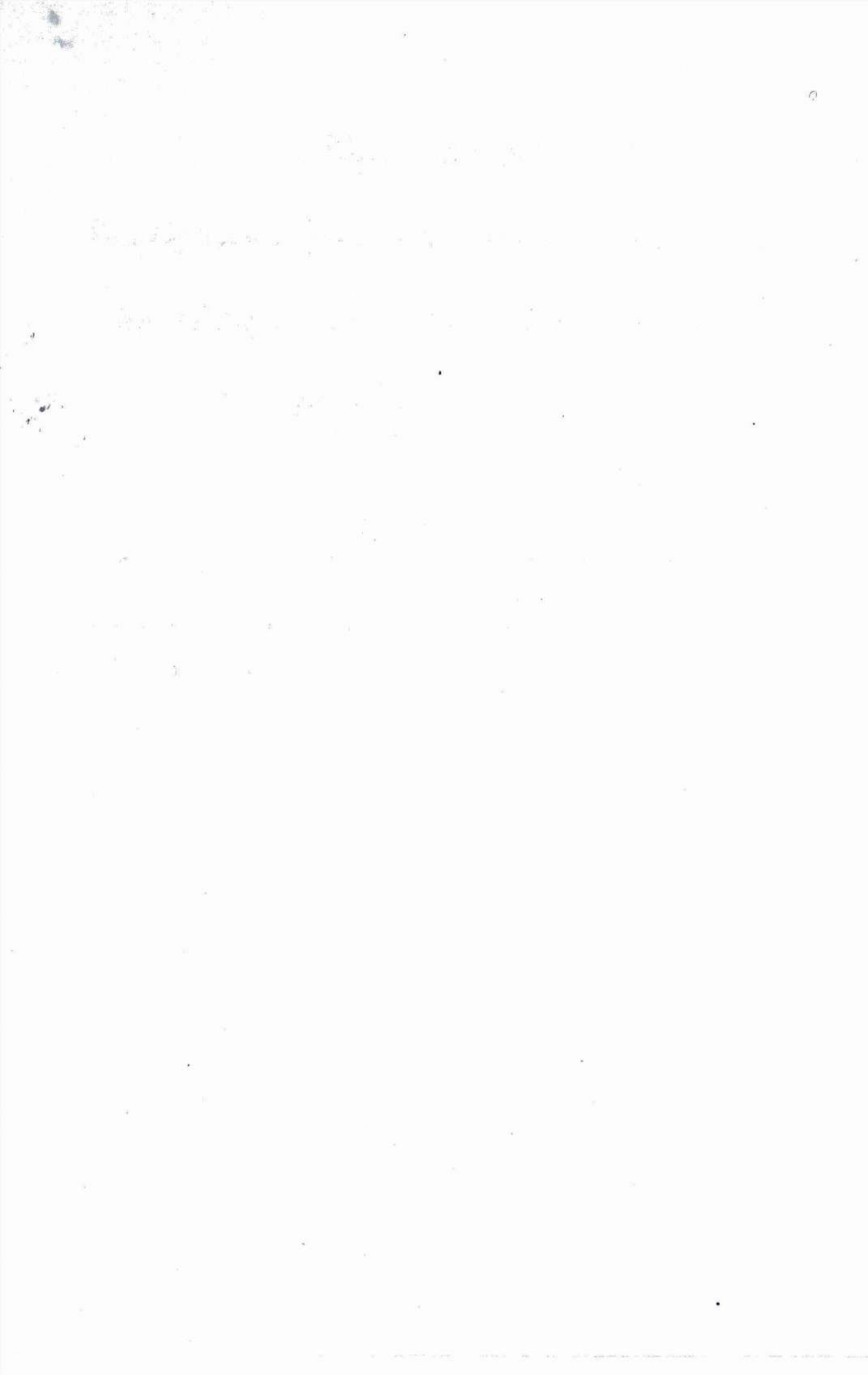
امام زمان علیہ السلام

۱۷۰

نور خدا

۱۹۱

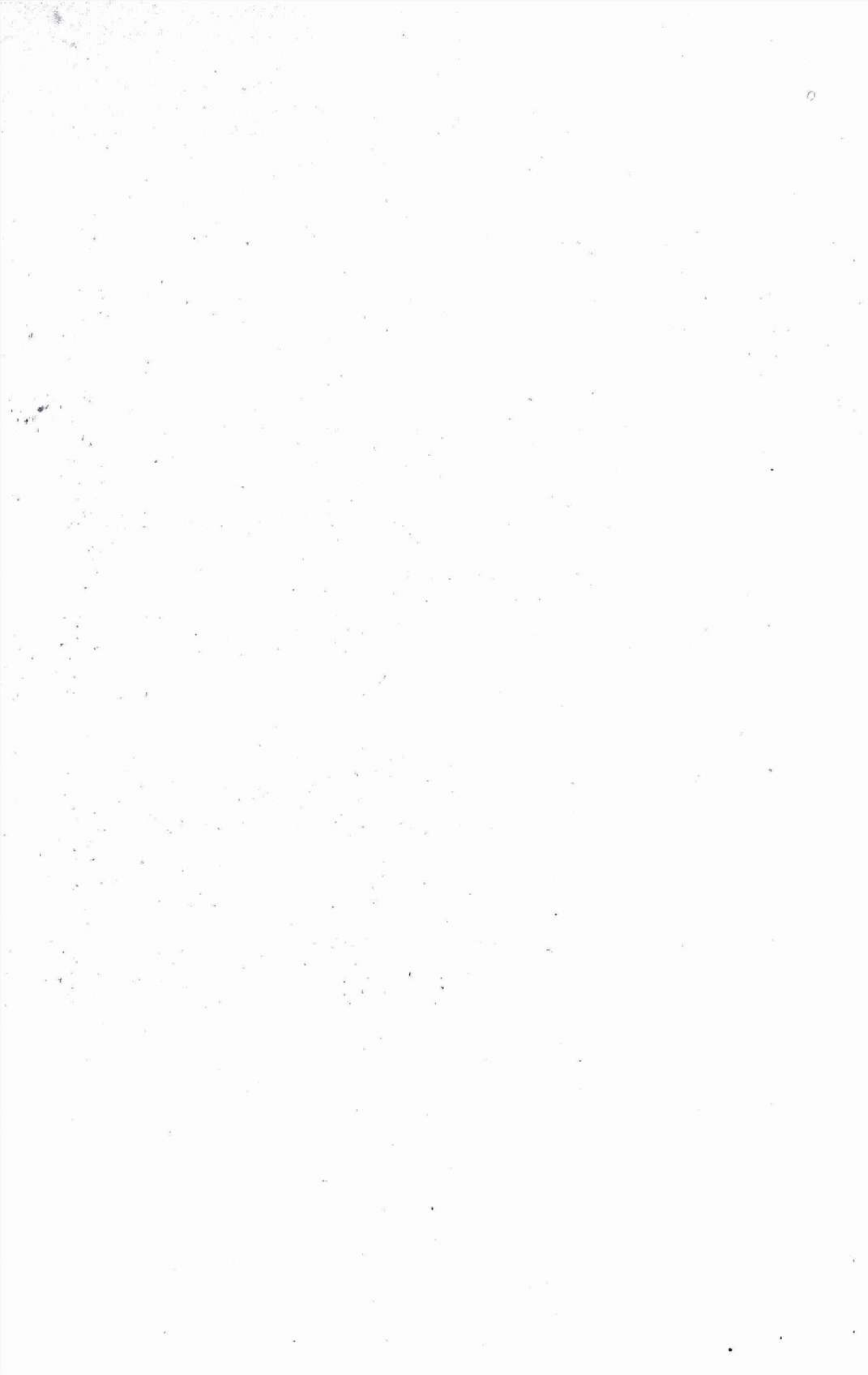
ولی امر

فصل اول

پیام

امام زمانه علیه السلام

”وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا‘ وَفَقَّهُمُ اللَّهُ لِبَطَاعَتِهِ‘ عَلَى اجْتِمَاعِ مِنَ الْقُلُوبِ
فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ‘ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْيَمْنُ بِلِقَائِنَا‘ وَلَتَعَجَّلْتُ لَهُمْ
السَّعَادَةَ بِمُشَاهَدَتِنَا‘ عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا‘ فَمَا يَحْسِبُنَا
عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَلَا نُؤَثِّرُهُ مِنْهُمْ‘ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَهُوَ
حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا الْبَشِيرِ الْبَشِيرِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ“ (۱)

اگر ہمارے شیعوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک
دل اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ باندھے گئے عہد و پیمان کو وفا کرتے تو ہمارا احسان اور ہماری
ملاقات کا شرف و فیض ان سے ہرگز موخر نہ ہوتا۔ اور بہت جلد کامل معرفت اور سچی پہچان
کے ساتھ ہمارے دیدار کی سعادت ان کو نصیب ہوگی۔

پس ہمیں شیعوں سے صرف اور صرف ان کے ایک گروہ کے کردار نے پوشیدہ کر
رکھا ہے جو کردار ہمیں پسند نہیں اور ہم ان سے اس کردار کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ خداوند
تعالیٰ ہمارا یا اور مددگار ہے اور وہی ہمیں کافی ہے اور بہترین سرپرست ہے۔ ہمارے سرور

کائنات بشارت دینے والے اور ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر درود و سلام ہو۔

☆☆☆☆☆

یہ پیغام امام زمانہ (عج) کے اس نامہ مبارک کا آخری حصہ ہے جو آپ نے اپنے سچے پاور اور مخلص دوست فداکار شیخ مفید قدس سرہ کو لکھا تھا۔ ہم نے حضرت امام عصر رومی و ارواح العالمین لہ الفداء کے اس گر انقدر تعمیری فرمان کو پیام حضرت حجۃ (عج) کے طور پر نقل کیا ہے کیونکہ اس کا پہلا حصہ یکم شوال ۱۴۱۲ھ کو حضرت حجۃ عجل اللہ فرج کی طرف سے صادر ہونے والی توقع مبارک ہے جو آنجناب کی املاء سے صادر ہوئی تھی۔ وہ یہ ہے۔

”هَذَا كِتَابُنَا إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ الْمُلْتَمِّمُ لِلْحَقِّ الْعَلِيِّ، بِأَمَلَانَا وَ خَطِّ ثِقَاتِنَا، فَاخْفِهِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَاطْوِهِ، وَاجْعَلْ لَهُ نُسخَةً تَطَّلِعُ عَلَيْهَا مَنْ تَسْكُنُ إِلَى أَمَانَتِهِ مِنْ أَوْلِيَانَا، شَمَلَهُمُ اللَّهُ بِبِرِّ كِتَابِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ“

ترجمہ:- اے حق تعالیٰ سے الہام پانے والے دوست یہ ہمارا خط تمہاری طرف ہے جو کہ ہماری املاء اور ہمارے قابل اعتماد شخص کے خط سے تحریر پایا ہے۔ اس کو لپیٹ کر تمام لوگوں سے پنہاں رکھ اور ہمارے دوستوں میں اس گروہ کی اطلاع کے لئے کہ جن کے ایمان پر تمہیں اطمینان ہو اس توقع سے ایک نسخہ نقل کر کے انہیں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ انشاء اللہ ہماری برکات و عنایات ان کے شامل حال فرمائے گا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے اور درود و سلام خدا تعالیٰ ہمارے سرور محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر۔

یہ فرمان شاہی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس نامہ کی حضرت حجۃ (عج) کے مورد
اعتماد دوستوں اور سچے ساتھیوں کے لئے نسخہ برداری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پیغام
امام زمانہ (عج) کی طرف سے آپ کے مخلص و فداکار شیعوں تک پہنچایا گیا ہے۔
یہ قیمتی پیغام نہایت اہم مقاصد اور دقیق نکات کا حامل ہے اور اس کی تفصیلی شرح
کی گنجائش اس مختصر رسالے میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس رسالے میں اس عظیم پیغام کی مختصر
اور جامع تشریح پیش کی جائیگی۔

۱۔ پیمان و لایت

”وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا - وَفَقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ - عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنْ

الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ .“

مطلب اول:- حضرت حجۃ (عج) کی کلام والا کے اس حصے میں اس عہد و پیمان کی وفاء کے بارے میں بحث ہے جو عہد و پیمان شیعوں کی گردن پر ہے اور یہ وہی پیمان ولایت اور اہلبیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی اطاعت و حمایت کا وعدہ ہے۔ جو اس جہاں میں اور اس دنیا سے پہلے جہاں ”عالم ارواح و اشباح“ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و ربوبیت اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور رسالت اور اہلبیت علیہم السلام کی اطاعت و ولایت کا عہد و پیمان تمام لوگوں سے لیا ہوا ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس جہان میں اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت و محبت کا جو عہد لیا ہے اس سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(سورہ النساء۔ آیہ۔ ۵۹)

یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو خدا کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت کرو اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ رسول اکرمؐ نے بھی لوگوں سے عہد لیا ہے کہ اس

کی اطاعت اور اس کے بعد آئمہ معصومین کی اطاعت کریں اور قرآن و عترت پاک سے ہرگز جدا نہ ہوں۔

بہر حال وہ عہد جو عالم میثاق اور اس دنیا سے پہلے والے جہان میں لیا گیا ہے قرآنی آیات اور فراوان اخبار و روایات کی بنا پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے معصومین علیہم السلام کی اطاعت کا وعدہ لیا ہے۔ اور اس کے اثبات کے لئے دو آیات اور چند ایک روایات جو اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں آپ کے لئے پیش کرتے ہیں۔

۱۔ سورہ اعراف ﴿آیہ - ۱۷۲﴾

”وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ“

ترجمہ :- اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لیکر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے یا یہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے۔ تو کیا اہل باطل کے اعمال کی بناء پر ہم کو ہلاک کر دے گا۔

تفسیر عیاشی کی دوسری جلد کے ص ۲۴۱ پر اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں حضرت علیؑ سے مفصل حدیث نقل ہوئی ہے۔ اس میں ایک حصہ یوں ہے۔

”فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي أَنَا لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فَاقْرُوا لَهُ
بِالطَّاعَةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَمَيِّزَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَأَمَرَ الْخَلْقَ بِطَاعَتِهِمْ
وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَمَيِّزَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَأَمَرَ الْخَلْقَ بِطَاعَتِهِمْ فَاقْرُوا
بِذَلِكَ فِي الْمِيثَاقِ“

ترجمہ:- پس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تحقیق میں خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں
ہے۔ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں تو سب نے اس کی اطاعت و ربوبیت کا اقرار کیا پھر
انبیاء و رسل اور اوصیاء کو الگ کیا اور تمام مخلوقات کو ان کی اطاعت کا حکم فرمایا پھر سب نے
عالم میثاق میں اس کا اقرار کیا۔

۲۔ سورہ احزاب ﴿آیہ ۷﴾

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا“

ترجمہ:- اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تجھ سے عہد لیا اور نوح سے اور ابراہیم
سے اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا اور ان سے بہت سخت عہد لیا۔

تفسیر البرہان کی تیسری جلد کے ص ۲۹۴ پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں مفصل حدیث نقل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”كَانَ الْمِيثَاقُ مَا خُوذَا عَلَيْهِمْ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ بِالنُّبُوَّةِ وَالْأَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْأئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالْإِمَامَةِ، فَقَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَمُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّكُمْ وَعَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِمَامُكُمْ وَأَمَّةٌ

الْهَادِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ائْتَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ.“

ترجمہ:- جو عہد و پیمان ان حضرات سے لیا گیا تھا وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا عہد اور اس کے رسول پاک کی نبوت اور امیر المؤمنین اور آئمہ علیہم السلام کی امامت کا عہد تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی اور علی علیہ السلام تمہارے امام نہیں ہیں؟ اور کیا ہدایت کرنے والے آئمہ تمہارے امام نہیں ہیں؟ سب نے یک زبان کہا: ہاں۔“

مرآة العقول کی جلد پنجم کے ص ۱۶۶ پر نویں حدیث ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام

سے منقول ہوئی ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوَلَايَةِ لَنَا وَهُمْ ذُرِّيَّةٌ يَوْمَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذَّرْبِ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالنُّبُوَّةِ“

ترجمہ:- تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں سے اس وقت اپنی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا جب وہ عالم ذر میں تھے۔

☆☆☆☆☆

تمام آیات اور ان متواتر اخبار و احادیث سے جو ”عہد و میثاق“ ”عالم ذر“ ”عالم اظہ و اشباح“ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ ہم چند ایک بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں ذات اقدس رب العزّة جل جلالہ نے تمام مخلوقات سے حتیٰ پیغمبروں سے بھی رسول پاک اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اطاعت اور محبت و

ولایت کا اقرار لیا ہے۔ اس دنیا میں رسول پاکؐ نے نیز کئی مرتبہ آئمہ اطہار علیہم السلام کا تعارف کروایا اور ان عظیم ہستیوں کے بارے میں گفتگو فرمائی اور حضرت علیؑ سے لے کر مہدی آخر الزمان اروحنا لہ الفداء تک بارہ معصوم اماموں کی تعیین فرمائی ہے کہ یہ ہستیاں میرے بعد یکے بعد دیگرے منصب امامت پر فائز ہوں گی اور ان کی عصمت و ولایت کی تاکید فرمائی اور لوگوں سے اس پاکیزہ ذریت سے محبت اور ان کی اطاعت پر ہمیشہ برقرار رہنے کا عہد لیا اور یہ کہ ان کو اپنے ولی اور اولی بنفس جانیں۔

لیکن صرف شیعوں نے پیمان الہی، عہد نبوی اور ولایت علوی کو قبول کیا اور اس عظیم میثاق کا بوجھ اٹھایا۔ بس شیعوں کو چاہیے کہ وہ اس عہد و پیمان کو نبھائیں۔ اس وقت خلیفہ رسول امام عصر حضرت حجۃ بن الحسن سلام اللہ علیہ کی اطاعت اور آنجناب کی محبت کے عہد پر باقی رہنے کے لئے متحد ہو جائیں۔

۲۔ غیبت کے محرکات

لَمَّا تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْيَمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا“ .
 حضرت حجۃ (عج) کے پوشیدہ ہونے کے اسباب میں ایک مہم سبب حضرت ولی عصرؑ کے غیبت کے رازوں میں مہم راز یہ ہے کہ لوگوں نے آنجناب کی اطاعت و حمایت کے لیے قیام نہیں کیا۔ حضرت سے جو عہد ولایت کیا تھا اس کو وفا کرنے کے لئے متحد اور اکٹھے نہ ہوئے یعنی آنحضرت کی غیبت کی اساسی علت کو خود لوگوں میں تلاش کرنا چاہیے اور غیبت کی تمام ترمذہ داری لوگوں پر عائد ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب معاشرہ حجت الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور اس کے فرمان کی اطاعت نہ کرے تو حجۃ خدا خانہ نشین ہو جائیں گے اور اگر گھر میں سکھ کا سانس نہ لینے دے اور ان کی جان کے درپے ہو تو وہ ناچار غائب ہو جائیں گے۔ جب تک ان کے ظہور کے شرائط کامل نہ ہوں اور لوگ دل و جان سے آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے آپ پوشیدہ زندگی گذاریں گے اسی سلسلے میں حضرت امیر المومنینؑ نے مسجد کوفہ کے منبر پر ارشاد فرمایا۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَيُعْمِي خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَ جَوْرِهِمْ وَ اسْرَافِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ“ . (۳)

ترجمہ:- تم جان لو کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی لیکن عنقریب (لوگوں کے) اپنے ظلم و ستم اور اپنے نفوس پر اسراف یعنی گناہوں کی وجہ سے خدا لوگوں کو ان کی زیارت سے محروم کر دے گا یعنی اپنی حجت کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیگا۔

عظیم محقق اور بلند مرتبہ فقہیہ علامہ حلی قدس اللہ روحہ الزکیہ۔ شیخ نصیر الدین طوسی

کے جملہ ”وَجُودُهُ لُطْفٌ وَ تَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخِرٌ وَعَدَمُهُ مِنَّا“ (۴)

کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

”لُطْفٌ اِلَامَامَةِ يَتِمُّ بِاُمُورِ“

یعنی لطف امامت کا تمام اور کامل ہونا چند امور پر موقوف ہے (وہ تین ہیں) (۵)

۱- وہ چیز جو خدا تعالیٰ پر لازم ہے وہ امام کو ہستی سے نوازنا اور اس کو اولیٰ بالتصرف

قرار دینا ہے۔ اور اس کو قدرت اور علم عطا کرنا اور اس کے نام و نسب کا تعارف

کرانا ہے یہ سب امور اللہ تعالیٰ نے انجام دے دیئے ہیں۔

۲- جو چیز امام پر واجب ہے وہ عہدہ امامت کو قبول کرنا اور اس عظیم منصب کا بوجھ

اٹھانا ہے۔ امام نے بھی اپنے وظیفے کو انجام دے دیا ہے۔

۳- جو چیز لوگوں پر واجب اور لازم ہے وہ یہ ہے کہ امام سے تعاون کریں اور ان کی

مدد کریں کہ ان کے احکامات کو قبول کریں اور ان کے فرامین کی اطاعت کریں لیکن لوگوں

۴- یعنی امام معصوم کا وجود مبارک لطف ہے اور ان کی قیادت (مال و جان) تمام امور میں ان کا

حق تصرف دوسرا لطف ہے اور ان کا عدم (یعنی ہم میں نہ ہونا) ہماری وجہ سے ہے

۵- شرح تجرید الاعتقاد ص ۲۸۵

نے اس ذمہ داری پر عمل پیرا ہونے میں کوتاہی کی امام سے متعلق اپنے فرائض انجام نہ دیے پس لطف امامت کے کامل نہ ہونے کا سبب ہم ہیں۔ نہ خدا متعال ہے اور نہ ہی امام۔

پس اس بنا پر اگر لوگ اپنے حسن اختیار سے اس ذمہ داری کے بوجھ کو کندھوں پر اٹھائیں اپنے امام زمانہ (عج) کی اطاعت اور حمایت کریں تو لطف امامت کامل ہو جائیگا اور حجت خدا معاشرہ کے امور کی باگ دوڑ سنبھالیں گے اور ملت کو سعادت و خوش بختی سے ہمکنار کریں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے سوء اختیار سے امام کو چھوڑ دیں اور ان کے احکامات پر عمل نہ کریں تو وہ لطف امامت کے پایہ تکمیل کو پہنچنے سے مانع ہونگے تو زمام اقتدار نااہل اور جاہل لوگوں کے ہاتھ لگے جس کی وجہ سے لوگ بے راہ روی اور گمراہی کا شکار ہونگے اور اگر صرف اسی پر اکتفاء نہ کریں بلکہ امام معصوم کے قتل کے درپے ہو جائیں تو حجت خدا غائب ہو جائیگی۔

مرحوم سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے غیبت کبریٰ کے اوائل میں زندگی کی ہے اور شیعہ کے قابل فخر عالم اور کئی گراں قدر تصنیفات کے مصنف ہیں وہ مسئلہ غیبت کے بارے لکھے گئے اپنے ایک مختصر کتابچے میں حضرت مہدیؑ کی غیبت کے سبب کے بارے یوں لکھتے ہیں۔

”السَّبَبُ فِي الْغَيْبَةِ هُوَ اخَافَةُ الظَّالِمِينَ لَهُ وَمَنْعُهُمْ يَدَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِهِ النَّفْعُ الْكُلِّيُّ إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مُطَاعًا مُخَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ آغْرَاضِهِ لِيَفُودَ الْجُنُودَ وَيُحَارِبَ الْبُغَاةَ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسُدُّ الثُّغُورَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا مَعَ التَّمَكُّنِ، فَإِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

أَغْرَاضِهِ مِنْ ذَلِكَ سَقَطَ اسْتَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّعْبِ
وَآخِرَى فِي الْغَارِ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ إِلَّا الْخَوْفُ وَالتَّحَرُّزُ مِنَ الْمَضَارِّ“.

ترجمہ:- یعنی امام (عج) کے غیب ہونے کی وجہ اور انگیزہ یہ ہے کہ ظالم ستمگروں نے حضرت
کو (قتل کی دھمکی) کے ذریعہ ڈرایا اور جن امور کی باگ ڈور کا حضرت کے ہاتھ ہونا ضروری
تھا (جیسے تصرف و مداخلت در امور عوام) ان سے حضرت کو روک کر دیا گیا۔ کیونکہ آنحضرت
کے وجود مسعود سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنا اس سے مشروط ہے کہ حضرت قدرت مند
اور اقتدار پر کاملاً مسلط ہوں اور زمام حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو۔ آپ کے احکامات پر عمل
درآمد ہوتا ہو۔ اور آنحضرت کی اپنی پاکیزہ اہداف و مصادر تک رسائی میں کوئی ہی رکاوٹ
نہ ہو۔ تاکہ وہ خود لشکر تیار کریں استعمار گروں سے جنگ کریں۔ حدود الہی کو قائم کریں
سرحدوں کی حفاظت کریں ظالم کے خلاف مظلوم کی داد رسی کریں۔

اس سب کچھ کا انجام پانا قدرت اور تسلط کامل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پس اگر
آپ کے اور آپ مقاصد کے درمیان کوئی حائل ہو جائے اور ان کو امور حکومت سے روک
دے تو امام سے معاشرے کی رہنمائی اور سرپرستی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہیں
اپنی زندگی خطرے میں نظر آئے اور ظالموں سے ان کی جان امان میں نہ ہو تو ان پر لوگوں کی
آنکھوں سے عیب کو پوشیدہ ہو جانا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والے خطرہ سے بچنا عقلاً
بھی واجب اور نقلاً بھی۔ جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ عرصہ غیب ہونے کا
سبب جان کے خوف اور ضرر سے حفاظت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔

فقہیہ عالیقدر شیعہ اور عالم برجستہ مرحوم شیخ طوسی اعلی اللہ مقامہ غیبت حضرت حجۃ

اور آنحضرت کے ظہور سے مانع اسی علت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

لَا عِلَّةَ تَمْنَعُ مِنْ ظُهُورِهِ إِلَّا خَوْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ
غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا سَاعَ لَهُ الْأِسْتِتَارُ وَ كَانَ يَتَحَمَّلُ الْمَشَاقَّ وَالْأَذَى، فَإِنَّ
مَنَازِلَ الْأَئِمَّةِ وَ كَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِنَّمَا تَعْظُمُ لِتَحَمُّلِهِمْ
الْمَشَاقَّ الْعَظِيمَةَ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى“

ترجمہ:- یعنی حضرت کے ظہور سے رکاوٹ کا سبب صرف اور صرف اپنے آپ کے قتل
ہونے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ قتل کے علاوہ اگر کسی اور ضرر کا احتمال ہوتا تو آنحضرت کے لئے
کسی صورت میں مخفی اور غائب ہونا روانہ ہوتا۔ اور آپ تمام سختیوں اور اذیتوں کو برداشت کر
لیتے۔ کیونکہ آئمہ اطہار اور انبیاء عظام کا مرتبہ خدا کی راہ میں سختیوں کے برداشت کرنے اور
دشواری کے جھیلنے سے ہی عبارت ہے۔

اور اسی سے ان کے مرتبہ میں ترقی ہوتی ہے۔ عظیم شیعہ مفکر اور دانشور شیخ الطائفہ
قدس سرہ الشریف۔ اس فرمائش کے بعد کچھ اخبار نقل کرتے ہیں جو اسی معنی پر دلالت کرتی
ہیں اور ان تمام علل و اسباب کو مخدوش اور کمزور قرار دیتی ہیں جن میں سے بعض سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ غیبت کا سبب شیعوں کا امتحان و اختبار ہے۔

وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ إِمْتِحَانِ الشَّيْعَةِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ وَ
صُعُوبَةِ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ وَ اخْتِبَارِهِمْ لِلصَّبْرِ عَلَيْهِ، فَالْوَجْهُ فِيهَا، الْأَخْبَارُ عَمَّا يَتَّفِقُ
مِنْ ذَلِكَ مِنَ الصُّعُوبَةِ وَالْمَشَاقِّ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيَّبَ الْإِمَامَ لِيَكُونَ
ذَلِكَ“

ترجمہ:- یعنی وہ روایات جن میں غیبت حجتہ کے دوران شیعوں کی آزمائش و امتحان اور اس زمانے میں دشواریوں کے وارد ہونے اور اس کی سختیوں کے امتحان کو تحمل کر کے ان پر صبر کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یہ اخبار غیبت کے زمانے میں واقع ہونے والے حوادث شکی نشاندہی کرتی ہیں کہ غیبت کے زمانہ میں شیعوں کے لئے نامساعد حالات سختیوں سے دوچار ہونا پڑیگا نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ امام زمانہ (عج) کو اس لئے غائب کیا ہے کہ ان پر یہ دشواریاں سختیاں آئیں۔

۳۔ غیبت کا مفہوم

”عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا“

غیب کا کیا معنی ہے اور وجود ذی جود حضرت مہدی علیہ السلام کے پنہاں ہونے کا

مفہوم کیا ہے؟

آیا غیبت کا معنی آنحضرت کا غیر مرئی ہونا اور غیبت کا مفہوم جسم مبارک امام زمان (عج) کا آنکھوں سے دکھائی نہ دینا ہے؟ بایں معنی کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کسی جگہ موجود ہیں در حالانکہ وہ مکان آپ کے جسم مقدس سے خالی دیکھائی

دیتا ہے؟

اگرچہ غیبت اس معنی میں نہ صرف ذاتی طور پر محال اور واقعی طور پر ناممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ معجزات و کرامات کی تاریخ میں پیغمبران اور آئمہ و اولیاء خدا سے بارہا واقع بھی ہوا ہے۔ اور حضرت صاحب الزمان رومی و ارواح العالمین لہ الفداء کے بارے میں غیبت اس معنی کے ساتھ صادق آتی ہے یعنی ممکن ہے کسی وقت کسی جگہ پر آنحضرت موجود ہوں اور آنکھوں سے اوجھل ہوں اور آپ کا جسم اقدس دکھائی نہ دے رہا ہو۔

لیکن اخبار و روایات کے دقیق مطالعہ اور اس مسئلہ کی تمام پہلوؤں سے تحقیق و

بررسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غیبت ”ناشناس“ کے معنی میں ہے اور اختفاء کا معنی آپ کے

ایڈریس کا مخفی ہونا ہے۔ اس بنا پر آنحضرت کی شخصیت کی زیارت اور آپ کے جسم مبارک کا دیدار ممکن ہے۔ لیکن آپ کی حقیقی شخصیت کا ایڈریس اور واقعی نام پنہاں اور پوشیدہ ہے۔ یعنی زمان غیبت میں ہو سکتا ہے لوگ آنحضرت کو دیکھتے ہوں لیکن پہچان نہ سکیں۔

غیبت کے اس معنی کی تائید کے لئے امام زمانہ (عج) کے پیام کا یہی جملہ شاہد گویا ہے کہ

”وَلْتَعَجَلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا، عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا

مِنْهُمْ بِنَا“

ترجمہ:- یعنی اگر ہمارے شیعہ اپنے پیماں کی وفاء میں متحد و متفق ہوتے تو ہماری ملاقات کی نعمت ان سے مؤخر نہ ہوتی۔ اور بہت جلد ہمارے دیدار کی سعادت ان کو نصیب ہوتی کہ وہ ہمیں پہچان لیتے۔ یعنی صرف ہمارے وجود کی زیارت بغیر شناخت نام و نسب ہی نہیں بلکہ ایسا مشاہدہ جو مکمل معرفت اور حقیقی اور سچی شناخت کے ساتھ ہو۔

بہر حال غیبت بمعنی اول یعنی حضرت مہدیؑ کے جسم کا مخفی اور پنہاں ہونا اس جملہ کے ساتھ موافق و سازگار نہیں ہے۔ کیونکہ اس کیلئے اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ ”ہماری ملاقات کی نعمت ان سے مؤخر نہ ہوتی۔ اور بہت جلد ہمارے دیدار کی سعادت سے بہرہ مند ہوتے۔ اور یہ جملہ کہ ”کامل معرفت اور سچی شناخت کے ساتھ“ لازمی نہیں تھا۔

اس عبارت کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات اور شواہد موجود ہیں جو اس چیز کے مؤید ہیں کہ غیبت کا معنی آنحضرت کا ناشناس ہونا ہے۔ ان فراوان مؤیدات میں سے اختصار کے ساتھ پانچ کا تذکرہ کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔

(۱) عظیم دانشور اور باخبر محدث جناب (شیخ نجم الدین ابن ابراہیم) قدس سرہ کتاب الغیبہ کے دسویں باب میں ص ۱۶۳ پر مسند طور پر سدیر صیرفی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِنَّ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ لَشَبَهًا مِنْ يُوسُفَ ، فَقُلْتُ : فَكَأَنَّكَ تُخْبِرُنَا بِغَيْبَةٍ أَوْ حَيْرَةٍ ، فَقَالَ : مَا يَنْكُرُ هَذَا الْخَلْقُ الْمَلْعُونُ أَشْبَاهَ الْخَنَازِيرِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ كَانُوا عُقْلَاءَ أَلْبَاءَ أَسْبَاطًا أَوْ لَادَ أَنْبِيَاءَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَكَلَّمُوهُ وَخَاطَبُوهُ وَتَاجَرُوهُ وَرَاوَدُوهُ وَكَانُوا إِخْوَتَهُ وَهُوَ إِخْوَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ حَتَّى عَرَفَهُمْ نَفْسَهُ وَقَالَ لَهُمْ : أَنَا يُوسُفُ ، فَعَرَفُوهُ حِينِيذٍ ، فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمُتَحَيَّرَةُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ يُرِيدُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَنْ يَسْتَرْحُجَّتَهُ عَنْهُمْ ، لَقَدْ كَانَ يُوسُفُ إِلَيْهِ مُلْكُ مِصْرَ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ مَسِيرَةُ ثَمَانِيَةِ عَشْرَ يَوْمًا ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُ بِمَكَانِهِ لَقَدَّرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ سَارَ يَعْقُوبُ وَوُلْدُهُ عِنْدَ الْبَشَارَةِ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ بَدْوِهِمْ إِلَى مِصْرَ ، فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يَفْعَلُ بِحُجَّتِهِ مَا فَعَلَ بِيُوسُفَ ، وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُكُمْ الْمَظْلُومُ الْمَجْحُودُ حَقُّهُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهُمْ وَيَمْشَى فِي أَسْوَاقِهِمْ وَيَطَأُ فَرْشَهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَهُ ، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يُعْرِفَهُمْ نَفْسَهُ ، كَمَا لِيُوسُفَ حِينَ قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ : أَنْتَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ؟ قَالَ : أَنَا يُوسُفُ “ .

ترجمہ:- حضرت امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنا فرماتے ہیں کہ صاحب الامر کی

حضرت یوسف کے ساتھ بہت ساری شبابہت ہے۔ میں نے عرض کیا گویا آپ ہمیں غیبت یا کسی حیرت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ خنزیر کی مانند ملعون لوگ کیوں اس مسئلہ (غیبت) کا انکار کر رہے ہیں۔ برادران یوسف اس کے باوجود کہ عاقل اور فہمیدہ لوگ تھے اور انبیاء کی اولاد سے تھے۔ حضرت یوسف کے پاس آئے ان سے گفتگو کی اور آنحضرت سے خرید و فروخت اور رفت و آمد کی جبکہ وہ حضرت یوسف کے بھائی اور حضرت یوسف ان کے بھائی تھے لیکن اس سب کے باوجود آنحضرت کے تعارف کروائے بغیر وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ آپ کو ناچار کہنا پڑا میں یوسف ہوں۔ انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ پس یہ امت کیوں سرگردان ہے۔ اور اس بات کا کیوں انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجۃ کو ایک خاص مدت تک سنبھال کے رکھ سکتا ہے۔ حضرت یوسف مصر کے فرمانروا تھے اور اپنے والد سے اٹھارہ دن کی مسافت پر تھے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے ملاقات کروا سکتا تھا۔

خدا کی قسم حضرت یعقوب اور ان کے فرزندوں کو جب حضرت یوسف کی بشارت اور نوید زیارت ملی تو انکو گھر سے چل کر اور مصر تک پہنچنے میں (ازراہ بیابان) نودن لگے پس یہ امت کیونکر اس بات کا انکار کر رہی ہے کہ خداوند متعال اپنی حجۃ کے ساتھ وہی کچھ کرے جو اس نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا ”ہو سکتا ہے“ کہ آپ کا مظلوم صاحب الزمان جس کا حق غصب ہوا صاحب الامر لوگوں میں آمد و رفت رکھتے ہوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں اور ان کے فرشوں پر قدم رنجا فرماتے ہوں لیکن لوگ ان کو اس وقت تک نہ پہچان سکیں جب تک اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے اپنے تعارف کی اجازت نہ دیں۔ جس طرح اللہ

تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو اپنے تعارف کی اجازت نہ دی اور حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے جب کہا کہ آیا تو یوسف ہے تو حضرت نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔

(۲) یہی محدث مذکور اپنی اسی کتاب مذکور کے دسویں باب میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے منبر پر ارشاد فرمایا۔

”وَلَوْ خَلَّتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا وَ لَكِنَّ الْحُجَّةَ يَعْرِفُ النَّاسَ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ، كَمَا كَانَ يُوسُفُ يَعْرِفُ النَّاسَ وَ هُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ، ثُمَّ تَلَا: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ)“۔

ترجمہ:- زمین اگر لمحہ بھر کے لئے حجۃ خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے باسیوں سمیت دھنس جائے۔ بہر حال حجۃ خدا تعالیٰ لوگوں کو پہچانتے ہیں لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسفؑ لوگوں کو پہچانتے تھے لیکن لوگ حضرت یوسفؑ کے وجود ذی جود کے منکر تھے اور آپؑ کو نہیں پہچانتے تھے۔ پھر حضرت امیرؑ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ”لوگوں پر حسرت و بربادی ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔

(۳) عظیم و بزرگ محدث حضرت شیخ صدوقؑ اپنی کتاب ”کمال الدین“ کے تنسیوین ۳۳ باب میں ص ۳۴۸ میں مندرجہ طور پر نقل فرماتے ہیں۔

”عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَقِيتُمْ دَهْرًا مِنْ عُمْرِكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِمَامَكُمْ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: تَمَسَّكُوا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ“

توجہ:- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اس زمانہ میں زندہ رہو گے جب اپنے امام کو نہیں پہچان سکو گے تو حضرت سے سوال کیا گیا کہ جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا اور پہلے سے مسلم اور آشکارا امر کے ساتھ متمسک رہو۔ تاکہ حق تمہارے روشن و صوید ہو جائے۔

(۴) مذکورہ کتاب کے ص ۲۵۰ پر ابوالبصیر سے نقل ہوا ہے کہتا ہے کہ

” قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ سُنَنٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ، وَ سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى ، وَ سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ ، وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَخَائِفٌ يَتَرَقَّبُ ، وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى فَيُقَالُ فِيهِ مَا قِيلَ فِي عِيسَى ، وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ فَالَسْتُ رُيْجَعُلُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ حِجَاباً ، يَرُونَهُ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ ، وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَهْتَدِي بِهَدَاهُ وَ يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ “.

توجہ:- امام صادق فرماتے ہیں: حضرت صاحب الامر میں (حضرت مہدی علیہ السلام) میں انبیاء جیسے حضرت موسیٰ ابن عمران، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک سنتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی سنت خوف (قتل کئے جانے کا) اور انتظار میں رہنا اور حضرت عیسیٰ کی سنت یہ کہ جو (حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہی کچھ کہا جائے گا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا) حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پوشیدہ اور مخفی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت حجۃ علیہ السلام) کو لوگوں

سے حجاب اور پردے میں رکھا ہوا ہے کہ لوگ حضرت کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان میں یہ ہے کہ ”حضرت مہدی علیہ السلام اسی راہ پر گامزن ہونگے جس پر رسول پاکؐ چلتے تھے اور آپ کی روش و رفتار، رسول پاکؐ کی روش و رفتار ہے۔“

(۵) محدث، فقیہ اور عالم بزرگوار گرانمایہ کتاب وسائل الشیعہ کے مولف مرحوم شیخ حر عاملی رضوان اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ”اثبات الہدایۃ“ کی جلد سوم ص ۴۵۸ پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”فِي الْقَائِمِ سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى وَ سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ وَ سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى فَخَائِفٌ يَتَرَقَّبُ، وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ فَإِنَّ إِخْوَتَهُ كَانُوا يُبَايِعُونَهُ وَ بُخَاطِبُونَهُ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَ أَمَّا عِيسَى فَالسِّيَاحَةُ وَ أَمَّا سُنَّةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَالسَّيْفُ“.

ترجمہ:- حضرت قائم علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کی سنت بھی ہے اور حضرت یوسفؑ کی بھی، حضرت عیسیٰؑ کی سنت بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، حضرت موسیٰؑ کی خوف (از قتل) اور انتظار ہے۔ حضرت یوسفؑ کی سنت (حضرت مہدی علیہ السلام) میں موجود۔ یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے حضرت یوسفؑ سے لین دین کیا اور گفتگو کی لیکن حضرتؑ کو نہ پہچانا۔ حضرت عیسیٰؑ کی سنت پارسائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت (قیام) شمشیر ہے۔

ان تمام اخبار میں دقیق نکتہ یہ ہے کہ تمام روایات میں ”عدم شناخت“ پر تکیہ کیا گیا ہے اور امام زمانہ کی غیبت کی تفسیر آنحضرت ”ناشناس“ سے کی گئی ہے۔ بہر حال ممکن ہے کہ ان روایات و احادیث کے اس حصہ کو جو آنحضرت سے نفی رویت و دیدار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حضرت دکھائی نہیں دیتے ہیں یوں سازگار کیا جائے کہ عدم رویت و دیدار سے مراد عدم شناخت اور ناآشنائی ہے۔ ان کو نہیں دیکھا جاسکتا یعنی وہ بزرگوار پہچانے نہیں جاتے۔ وہ غائب ہیں یعنی حقیقی مشاہدہ جو کہ دیدار یا معرفت و شناخت ہے اس سے وہ جناب پنہاں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام غیبت کے زمانہ میں غیر مرئی نہیں ہیں بلکہ ناشناس ہیں۔

اسی مطلب کا ایک اور موید حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداہ کے سفیر دوم کی فرمائش ہے جو کہ مرحوم حرعالمی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب اثبات الہدایۃ کے ص ۴۵۲ میں یوں نقل فرمائی ہے۔

”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَثْمَانَ الْعَمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ لِيَحْضُرُ الْمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ يَرَى النَّاسَ وَيَعْرِفُهُمْ وَيَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ“

ترجمہ:- محمد بن عثمان عمری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صاحب الامر ہر سال موسم حج مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور لوگ بھی حضرت کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں حضرت بقیۃ اللہ

(عج) کے نائب خاص جناب شیخ محمد بن عثمان عمریؑ جو آنحضرت کے حالات سے بخوبی آگاہ اور آپکی غیبت کے معنی سے پوری طرح واقف ہیں اور اپنی فرمائش کو قسم خدا کے ساتھ مؤکد کر کے فرماتے ہیں کہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے وجود کے پنہاں ہونے کا معنی آنحضرت کا ناشناس ہونا ہے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا لوگ آپکو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔

بنابر یہی حضرت امام زمانہ (عج) کا وجود مقدس اسی اندام بشری اور قالب جسمانی کے ساتھ دوسرے آدمیوں کی طرح اس کرہ خاکی پر موجود و زندہ ہے۔ شہروں میں اور لوگوں میں آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اپنے دوستوں کی محافل و مجالس میں شرکت فرماتے ہیں، مشکلات و ناسازگار حالات میں اپنے شیعہ کی مدد فرماتے ہیں اپنے شیعوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ مثلاً شیعہ ان حق سے گفتگو کرتے ہیں لیکن لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔

اب یہ چیز معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کیونکر آنحضرت کے دیدار یا معرفت کے فیض سے محروم ہیں۔ کیوں ہم اپنے امام عصرؑ کو نہیں دیکھ پاتے اور پہچان پاتے۔ آنحضرت کے دیدار کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا زمان غیبت میں حضرت بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء کے محضر میں تشریف ہمارے لئے ممکن ہے؟ اگر آنجناب کے حضور شرفیابی ممکن ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کس طرح ہم اس بزرگوار کے محضر سے کسب فیض کر سکتے ہیں؟

ع۔ زمان غیبت میں آنحضرت (عج) کے حضور شرفیابی

”فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَلَا نُؤْتِرُهُ مِنْهُمْ“
 بلا تردید زمان غیبت میں فیض دیدار حضرت مہدی (عج) سے ہمارے محروم ہونے کی مہم وجوہات میں سے ایک وجہ ہماری روح کا آلودہ ہونا اور ہماری اخلاقی برائیاں ہیں۔
 حضرت مہدی علیہ السلام کی فرمائش کے اس جملے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خود سازی کرے اور اپنے گناہوں کو جھاڑ پھینکے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے روح کو پاک و خالص کرے۔ اپنے وظائف کو انجام دے تو ممکن ہے کہ وہ آنجناب کی غیبت کے زمانے میں بھی حضرت حجۃ سلام اللہ علیہ کے دیدار کی سعادت سے مشرف ہو اور آپ کے حضور پر فیض سے بہرہ مند ہو۔

تاریخ غیبت کے زمانے میں ایسے پاک طینت اور نیکو کار افراد کم نہیں ہیں جو زیارت آنجناب سے مشرف ہوئے ہیں اور کتنے مرد و زن ہیں جنہوں نے خلوص اور نیکی کے سبب امام زمانہ (عج) سے ملاقات کی ہے اور بسا اوقات آنحضرت سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ علماء بزرگ شیخ انصاری، سید بحر العلوم، محقق اردبیلی، علامہ حلی رضوان اللہ علیہم اور ایسے دسیوں علماء ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کی اور ہم کلام ہوئے۔ حتیٰ کہ عوام میں سے

پاک دل اور مخلص اسماعیل قلی، سید باقی ابن عطوہ حسنی ایسے صدیوں لوگ ہیں جو دیدار پر فیض حضرت امام سے غیبت کے زمانے میں بہر مند ہوئے ہیں اور حضرت کی زیارت سے شرفیاب ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مسئلہ غیبت سے مربوط کتب میں ایک علیحدہ فصل اس عنوان سے لکھی گئی ہے کہ ”وہ شخصیات جو غیبت کے زمانے میں حضرت بقیۃ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئیں“۔

اور بعض علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے زمانے میں نیز ایسی شخصیات کم نہیں ہیں جو آنحضرت کے لطف خاص سے آپ کے دیدار سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ چونکہ پوشیدہ ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ راز دوسروں سے مخفی رہے اور اس بھید کے دوسروں تک پہنچانے سے گریزاں رہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ یوں آشکار ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں۔

ریاحین الشریعہ کی جلد چہارم میں ایسے کئی ایک واقعات نقل ہوئے ہیں جن میں ماجرای تشریف بہ زیارت کو نقل کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے دو واقعات کو کتاب کے صفحہ ۱۳ اور ۱۴ سے نقل کرتے ہیں۔

قزوینی خاتون اور اس کا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونا۔

ابوالزوجہ مرحوم حجۃ الاسلام میرزا محمد طہرانی مستدرک البحار کی جلد ۱۳ میں آقا میرزا ہادی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ سید جلیل القدر سید عبداللہ قزوینی سے روایت کرتے ہیں کہ

گیارہ صفر ۱۳۲۴ھ جمعرات کی صبح کو انہوں نے یہ حکایت میرے سامنے بیان فرمائی۔

”۱۳۲۸ھ میں عتبات عالیہ کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ منگل کو مسجد کوفہ میں مشرف ہوا ساتھیوں نے چاہا کہ نجف اشرف جائیں۔ میں نے کہا۔ چہ بہتر کہ شب چہار شنبہ ہے۔ شب چہار شنبہ ادھر ہی رہیں اور کل بروز بدھ نجف اشرف چلیں گے۔ ساتھیوں نے میرے مشورہ کو قبول کیا۔ پھر ہم نے مسجد کوفہ کے خادم سے کہا کہ (رفقاء کی تعداد کے مطابق) سولہ خچر ہمارے لئے کرایہ پر لے اس نے آمدورفت کا کرایہ بھی لے لیا اور کہا کہ راستہ خطرناک ہے ہم رات کو بیابان میں سفر نہیں کریں اور ہمارے ساتھ تین مستورات تھیں اور ہم مسجد سہلہ جانے کے لئے سوار ہو گئے کہ جلدی سے مسجد سہلہ کے اعمال بجالائیں اور مسجد کوفہ واپس آجائیں۔ لیکن قافلہ برداروں نے جب دیکھا کہ ہم اعمال کو طول دے رہے ہیں تو وہ کوفہ واپس آ گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ نماز مغرب و عشاء مسجد سہلہ میں ادا کی اور دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ایک دفعہ جب گھڑی دیکھی تو وقت دو سے متجاوز تھا۔ مجھ پر انتہائی خوف طاری ہو گیا کہ ہم کس طرح اس تاریک رات میں تین عورتوں کو لے کر ان اجنبی عربوں کے ساتھ کوفہ واپس جائیں گے۔ اس سال عطیہ نامی شخص حکومت کے خلاف خیالہ کئے ہوئے تھا اور عرب راہزنی کیا کرتے تھے۔ پس نہایت مضطرب دل کے ساتھ حضرت ولی عصر (اروحناہ الفداء) کے ساتھ توسل کیا اور سوز و گداز سے پردل کے ساتھ اس ماہ عالم افروز کو یاد کیا تو اچانک میری نظر حضرت مہدی (عج) کے مقام والا پر پڑی جو مسجد سہلہ کے عین وسط میں ہے۔ اس تجلی نور سے اس جگہ کو طور سینا سے بھی منور پایا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوا۔ تو وہاں ایک نہایت

جلیل القدر سید کو دیکھا جو نہایت وقار و تمکنت کے ساتھ قبلہ رخ تشریف فرما تھے اور جگہ پر گویا ہزاروں شمعیں روشن تھیں۔ پھر ہم بھی دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے جب (دعاء تو سل میں) امام زمانہ (عج) کے اسم مبارک پر پہنچے اور آنحضرت پر سلام کیا تو اس سید بزرگوار نے جواب میں فرمایا۔ وعلیکم السلام۔ اچانک میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں اپنے آپ میں کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے امام عصرؑ کو سلام کیا ہے اور جواب یہ سید دے رہا ہے۔ اچانک یہ مجھ پر غفلت طاری ہو گئی۔ اس دوران دیکھا کہ وہ سید میری طرف آیا اور فرمایا جلد بازی نہ کریں اطمینان کے ساتھ دعا پڑھیں میں نے اکبر کہا بیان سے کہا ہے کہ وہ تمہیں کوفہ پہنچا آئے اور آپ جو نہی کوفہ پہنچیں انہیں رات کا کھانا دینا۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان کی دست بوسی کیلئے چاہا کہ اپنی پیشانی ان کے دست مبارک پر رکھوں کہ انہوں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا! آپ سے التماس دعا ہے۔ اور میرے اہل و عیال بھی آپ سے التماس دعا کرتے ہیں جو ہماری آرزوئیں ہیں پوری ہو جائیں۔ جب مسجد سے باہر آئے تو میری بیگم نے پوچھا۔ پہچانا ہے یہ سید کون تھا؟ میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا۔ یہ امام زمانہ حجۃ بن الحسنؑ تھے۔ گویا میں خواب دیکھ رہا تھا جلدی سے اس مقام کی طرف لوٹا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ جگہ تاریک ہو چکی ہے اور ایک بے رونق سا فانوس وہاں روشن ہے اور اس نور پر رونق کے وہاں آثار تک نہیں ہیں۔ نہایت افسردہ ہو کر واپس آ گیا جو نہی مسجد کے پاس پہنچا تو ایک جوان کو دیکھا جو میری طرف آیا اور کہا کہ جب آپ اعمال سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کو مسجد کوفہ پہنچاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے جواب دیا میں اکبر کہا بیان ہوں۔

میرا گھر ہمدان شہر کے محلہ کبابیان میں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس بزرگوار کو پہچانتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں! میں نے کہا وہ امام زمانہ تھے وہ جوان وجد میں آ گیا اور ہمیں مسجد کوفہ پہنچایا راستہ بھر ہمارے ساتھ پروانہ دار گھومتا رہا اس کے پاس نخر تھا لیکن اس پر سوار نہ ہوا۔ پا پیادہ ہمارے ساتھ آیا جب ہم مسجد کوفہ پہنچے تو ان پہنچانے والے چاروں مردوں کو کھانا کھلایا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ میری بیوی کی تین حاجتیں تھیں جو تینوں حضرت حجۃ کی برکت سے پوری ہو گئیں۔

مکہ میں ایک تہرانی عورت کا زیارت امام زمانہ سے مشرف ہونا۔
عظیم عالم عراقی دارالسلام میں فرماتے ہیں کہ

سترہ صفر ۱۳۰۰ھ تقریباً اسی عرصہ میں جب میں اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ میں تہران اسماعیل خان نوائی کے گھر تھا۔ اتفاق سے ایسے افراد کا تذکرہ شروع ہو گیا جو زیارت امام زمانہ سے مشرف ہوئے ہیں تو اسماعیل خان نے کہا میری والدہ ماجدہ تھیں کہ اس زمانے کی اکثر عورتوں سے کمالات و حالات میں ممتاز تھیں اور اپنا وقت اطاعت الہی اور عبادت میں صرف کرتی تھیں اور گناہ و لہو و لعب سے دور تھیں اور اپنے دور کی نیک ترین عورتوں میں سے بے نظیر تھیں اور میری نانی جو کہ اس کی والدہ تھیں نیک پاک اور متمول عورت تھیں ان پر جب حج بیت اللہ واجب ہوا تو وہ اپنے شرعی وظیفہ کی ادائیگی کے لئے عازم مکہ ہوئیں۔ تو انہوں نے میری والدہ کو بھی مستطیع بنا کر ساتھ لے لیا اور سفر حج کے اسباب اس کے لئے فراہم کئے۔ واللہ اعلم۔ ساتھ لے جانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ اپنی بچی

کافراق برداشت نہ کر سکتی ہو یا یہ کہ وہ بعد میں مستطیع ہو جائے اور اسباب سفر حج فراہم نہ ہو سکیں اور اپنے وظیفہ شرعیہ کو انجام نہ دے سکیں۔ بہر حال وہ بچی کو اپنے ساتھ لے گئیں اور بحمد اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئیں۔ والدہ حکایت کرتی ہیں کہ میقات سے پہنچے اور احرام عمرہ تمتع باندھنے کے بعد مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو طواف کا وقت اتنا کم رہ گیا تھا کہ اگر ذرہ سی تاخیر ہو جاتی تو وقوف عرفات کا اختیاری وقت گذر جاتا اور اضطراری وقت میں وقوف عرفات کرنا پڑتا۔ اسی وجہ سے حجاج میں طواف وسعی صفا و مروہ کے لئے افراتفری کا عالم تھا۔

اس سال حجاج کرام بھی پہلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ لہذا میں اور والدہ اور دوسری ہم سفر عورتوں نے اعمال کے لئے ایک معلم لیا جلدی سے طواف اور سعی بجالانے کے لئے نکلے افراتفری اتنی تھی کہ گویا قیامت برپا تھی۔ والدہ اور دیگر ساتھی یوں مشغول ہوئے کہ ایک دفعہ مجھے فراموش کر دیا تو دوران راہ متوجہ ہوئی کہ میں والدہ اور کاروان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں جتنا بھی دوڑی اور انہیں پکارا لیکن کسی کو نہ پاسکی تو لوگوں کو اس وقت اپنے کام سے کام تھا۔ ان میں سے کسی کو میری ذرہ بھر پرواہ نہ تھی اور لوگوں کی بھیڑ میں چلنے اور ہمارہیوں کو تلاش کرنے میں روکاؤٹ تھی اور لوگوں کے احرام کے کپڑوں کا ایک سا ہونا اپنے ساتھیوں کو پہچاننے میں دشواری بنا ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ راہ سے واقف نہ تھی اور بدون معلم اعمال حج کی انجام دہی بھی میرے لئے ممکن نہ تھی اور اس وقت عمرہ تمتع کے طواف سے رہ جانا اس سال حج تمتع کے چھوٹ جانے کا سبب بن جاتا۔ پھر سال بھر انتظار کی زحمت اور مسافت و سفر کا موجب ہوتی اور حج بھی اگلے سال پر جا پڑتا۔ قریب تھا ان

پریشانیوں کی وجہ سے میرا عقل زائل ہو جائے یا میرا دم گھٹ جائے اور میں مر جاؤں۔
پس جب میں اپنی چیخ و پکار اور گریہ کے نتیجہ آور ہونے سے مایوس ہو گئی تو لوگوں
کی گذرگاہ سے ہٹ گئی کہ کم از کم کچلے جانے سے محفوظ رہ سکوں۔ اس حسرت و مایوسی کے
عالم میں۔ انوار مقدسہ معصومین علیہم السلام کا میں نے واسطہ دیا اور عرض کیا یا امام عصر
(ارواحنا فداه) اور اپنے سر کو زانوؤں پر رکھ دیا۔ اس تو سل امام زمانہ کے وقت ایک آواز
میں نے سنی کہ کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ جو نہیں میں نے سر بلند کیا تو ایک نورانی
شخص کو احرام کے لباس میں اپنے سامنے پایا۔ اس نے فرمایا اٹھو۔ آؤ اور طواف کرو۔ میں
نے پوچھا کیا آپ میری والدہ کی طرف سے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں! پس تو
میں نے کہا میں کیسے آؤں اور اعمال طواف انجام دوں میں تنہا ہوں اپنی والدہ اور ساتھیوں
کے بغیر اس بھیڑ سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس نے فرمایا جہاں میں جاؤں تم بھی آؤ اور
جو عمل میں انجام دوں تم بھی وہی انجام دو۔ ڈرو مت اپنے دل کو قوی رکھو۔ اس صورتحال کے
مشاہدے اور اس کی کلام سننے کے بعد میری پریشانی زائل ہو گئی اور غم جاتا رہا۔ دل و اعضاء
میں قوت آ گئی۔ اٹھی اور اس جوان کے ساتھ چل دی تو میں نے اس سے عجیب و غریب
حالت کا مظاہرہ دیکھا کہ جس طرف کو جاتا ہے لوگ اس کے سامنے مقہور و مطیع نظر آتے
ہیں۔ بے اختیار اس کو راستہ دیتے ہیں اور ایک طرف ہٹ جاتے ہیں کہ میں نے اس انبوہ و
اثر دھام سے ذرہ بھر زحمت نہ دیکھی۔ یہاں تک کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ تب اس
نے فرمایا طواف کی نیت کرو وہ میرے آگے آگے روانہ ہو گیا لوگ اس کیلئے راستہ بناتے
رہے۔ یہاں تک کہ وہ حجر اسود تک پہنچا اور اس کو بوسہ دیا اور مجھے بھی اشارہ کیا کہ حجر اسود کو

بوسہ دوں۔ میں نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا پھر روانہ ہوا۔ پہلے مقام پر پہنچے تو اس نے تجدید نیت کا اشارہ فرمایا اور دوبارہ بھی حجر اسود کو بوسہ دیا اور اسی طرح سات چکر پورے کئے اور ہر دفعہ میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور مجھے بھی بوسہ دینے کا فرماتے رہے۔ اور یہ سعادت ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ خصوصاً بغیر کسی مزاحمت کے پھر نماز طواف پڑھنے کے بعد ایک مقام پر تشریف لے گئے میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھی نماز طواف کے بعد فرمایا کہ طواف کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ میرے پاس چند ایک اشرفیاں تھیں میں نے نہایت معذرت کے ساتھ وہ ان کی نذر کرنا چاہیں تو انہوں نے اشارہ فرمایا انہیں اٹھا لو۔ میں نے یہ کام خدا کے واسطے انجام دیا اور ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ تیری ماں اور ہمراہی کھڑے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ۔ جونہی میں نے ادھر منہ کیا دوبارہ پھر کر دیکھا تو اسے نہ پایا۔

پس جلدی اپنی ماں اور ساتھیوں کے پاس آئی جو میرے لئے بہت پریشان تھے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اور میری احوال پرسی کرنے لگے تو میں نے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ بہت متعجب ہوئے خصوصاً بغیر کسی مزاحمت کے حجر اسود کو بوسہ دینے۔ اس شخص کی زبان سے میرا نام سننے پر وہ بہت حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے اس معلم سے پوچھا کہ ایسے اندام و اوصاف والا کوئی معلم ہے جو یہ لڑکی بتلا رہی ہے۔ اس نے جواب دیا ایسا تو کوئی معلم نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو اس نے وسیلہ بنایا ہے اور اس یا اس و حسرت میں اس نے اس کی دستگیری کی ہے۔ سب نے اس کی ستائش کی اور سب کو یقین ہو گیا کہ وہ شخصیت حضرت حجۃ بن الحسن (ارواحنا فداه) ہی تھی۔

ان دو خواتین کا ماجرا اور دیگر ایسی ہزاروں مثالوں سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کے امام زمانہ کی ملاقات کے فیض سے محروم ہونے کی وجہ ان کا ناشائستہ کردار اور ناپسندیدہ روش ہے۔ اور برے اخلاق اور آنحضرت سے غافل ہونا ان کے غیر سے لو لگانا ہے جیسا کہ خود آنحضرت اپنے اس پیغام میں فرماتے ہیں۔

فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَلَا نُؤْتِرُهُ مِنْهُمْ

ترجمہ:- یعنی ہمارے اپنے شیعوں سے مخفی اور پوشیدہ رہنے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو ہم تک ان کے برے اور خلاف توقع اعمال پہنچے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام اسی مفہوم کے ضمن میں مفصل بن عمر سے فرماتے ہیں۔

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ عَلَى مَنْبَرِ الْكُوفَةِ : إِنَّ مِنْ وِرَائِكُمْ فِتْنًا مُظْلَمَةً ، عَمِيَاءٌ مُنْكَسِفَةٌ ، لَا يَنْجُوا مِنْهَا إِلَّا النَّوْمَةُ ، قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا النَّوْمَةُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسَ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُوا مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَيُعِمِّي خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَ جَوْرِهِمْ وَ اسْرَافِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ..

ترجمہ:- حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے منبر پر فرمایا۔ تمہارے سامنے تاریک و اندھے فتنے ہیں اس سے تم صرف ”نومہ“ کے ذریعہ ہی نجات حاصل کر سکتے ہو۔ عرض کیا گیا اے امیر المومنین ”نومہ“ کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ شخصیت جو لوگوں کو پہچانے گی مگر لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے۔ آگاہ رہیں کہ زمین ہرگز حجۃ خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ مگر لوگوں کے ظلم و ستم اور گناہوں کی وجہ اور لوگوں کو اپنی حجۃ کے دیدار سے محروم اور

اندھا کر دے گا۔

ہاں! یہ ہماری تیرگی گناہ اور اعمال کی بدی ہے کہ جس نے ہم سے امام زمانہ کے محضر کی سعادت کو سلب کر لیا ہے اور ہم اندھے پن اور تاریکیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ علامہ خبیر اور محدث بابصارت مرحوم سید ہاشم حسینی بحرانی قدس سرہ نے "تبصرہ الولی فی من رائی القائم المہدی علیہ السلام" نامی رسالہ میں ایسے پچاس ہزار پانچ صد اشخاص کا ذکر کیا جو حضرت حجۃ بن الحسن علیہ السلام کے دیدار پر فیض سے مشرف ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام سے ہمکلام ہوئے ہیں۔

یہ رسالہ ان کی مشہور کتاب غایۃ المرام و حجة الخصام میں چھپ چکا ہے۔ ۳۶۱ واں واقعہ "علی بن ابراہیم بن مہزیار" کا ہے جو حضرت صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی تلاش میں مکہ مکرمہ مشرف ہو حج و عمرہ کے اعمال بجالانے کے بعد ایک رات مسجد الحرام میں در کعبہ کے سامنے ایک وارستہ اور بلند مقام شخص کو دیکھا جو نہایت جاذب اور دلنشین چہرہ والے تھے۔ اور حضرت ولی عصر علیہ السلام کے خواص اور نزدیکوں میں سے تھے۔ سلام اور تعارف کے بعد جو ان کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوا یوں ہے۔ اس شخص نے علی بن ابراہیم سے مصافحہ و معانقہ کیا اور پوچھا۔

اے ابوالحسن آپ کی کیا خواہش ہے۔

علی بن ابراہیم نے جواب دیا۔

وہ امام جو جہان سے پوشیدہ و مخفی ہے۔

تو اس نے کہا۔

وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن اس کو تمہارے برے اعمال نے چھپایا ہوا ہے۔
اس گفتگو کے بعد علی بن ابراہیم سے ملاقات کا وقت مقرر کیا اور وعدہ کے مطابق
وہ اس کو وادی منیٰ میں لے گیا جہاں حضرت ولی عصرؑ ٹھہرے ہوئے تھے اس طرف رہنمائی
کی اور آنجناب کے پر نور خیمہ تک وہ اس کے ہمراہ گیا پھر اس کے اندر آنے کی اجازت لی
اور آخر کار اس کو دیدار امام زمانہ کی سعادت تک رسائی دی۔

جب علی بن ابراہیم وارد خیمہ نور ہوا تو اس نے مولا پر سلام کیا اور آنجناب اور اس
کے مابین جو کلام ہوئی اس کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔

”فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ قَدْ كُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيْلًا وَ نَهَارًا ، فَمَا الَّذِي
بَطَأَ بِكَ عَلَيْنَا ؟ قُلْتُ : يَا سَيِّدِي ، لَمْ أَجِدْ مَنْ يَدُلُّنِي إِلَى الْآنَ .
قَالَ لِي : لَمْ تَجِدْ أَحَدًا يَدُلُّكَ ؟ ثُمَّ نَكَتَ بِإِصْبَعِهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
قَالَ : لَا وَلَكِنَّكُمْ كَثَرْتُمْ الْأَمْوَالَ وَ تَحَيَّرْتُمْ عَلَى ضِعْفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَطَعْتُمْ
الرَّحِمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّ عُذْرٍ لَكُمْ الْآنَ ؟
فَقُلْتُ : التَّوْبَةُ التَّوْبَةُ ، الْأَقَالَةَ الْإِقَالَةَ ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ مَهْزِيَارٍ ، لَوْلَا
اسْتِغْفَارُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ لَهَلَكَ مَنْ عَلَيْهَا إِلَّا خَوَاصَّ الشَّيْعَةِ الَّتِي تَشْبَهُ
أَقْوَالَهُمْ أَفْعَالَهُمْ “

ترجمہ:- علی بن ابراہیم نے کہا۔

حضرت حجۃ علیہ السلام نے فرمایا۔ اے ابوالحسن ہم شب و روز تمہارے یہاں
آنے کی توقع کرتے ہیں کس چیز نے تمہیں ہمارے ہاں آنے میں مؤخر کیا ہے؟ میں نے

عرض کی میرے آقا! ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جو آپ تک ہماری رہنمائی کرتا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا! کیا کسی کو نہیں پایا جو ہم تک تیری رہنمائی کرتا۔ اچانک آپ نے اپنی انگلی زمین پر کھینچنا شروع کی پھر فرمایا۔ نہیں! لیکن تم نے اپنے مال کو زیادہ کر لیا۔ ضعیف مومنین کے زیاں کے سبب ان میں اختلاف و حیرت پیدا کر چکے ہو اور قطع رحمی کرتے ہو تو اب تمہارے لئے کیا عذر باقی رہ گیا ہے۔

میں نے عرض کیا توبہ، استغفار۔ توبہ، استغفار۔ درگزر فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے فرزند مہز یارا اگر تم میں سے بعض کا بعض کے لئے استغفار کرنا نہ ہوتا تو روی زمین کی ہر شئی ہلاک و برباد ہو جاتی سوائے خاص و خالص شیعوں کے کہ جن کا کردار ان کی گفتار کے عین مطابق ہے۔

بنابریں حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فدائے کا ظہور کامل اور عمومی اگرچہ لوگوں کی متحدہ و متفقہ اطاعت اور عہد ولایت کے ایفاء کے ساتھ مربوط ہے مگر مولا مہدی علیہ السلام کے حضور انفرادی طور پر مشرف ہونا ممکن ہے اور یہ تزکیہ نفس، گناہوں سے اجتناب، واجبات کی ادائیگی اور آنحضرت سے توسل کرنے کے ساتھ مشروط ہے جیسا کہ علامہ پرہیزگار زاہد مرحوم سید بن طاووس قدس سرہ اپنے فرزند سے فرماتے ہیں۔

”وَ الطَّرِيقُ مَفْتُوحَةٌ اِلَى اِمَامِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ جَلَّ

شأنه عِنَايَتَهُ بِهِ وَ تَمَامَ اِحْسَانِهِ اِلَيْهِ“

ترجمہ:- اور تیرے امام کی طرف راستہ کھلا ہے ہر اس شخص کے لئے جس کو عنایت خداوندی اختیار کر لے اور اس کا احسان اس شخص کے متعلق کامل ہو جائے۔

حضرت حجة علیہ السلام سے محبت

کس طرح گناہ سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے اور کس طرح نفس کا تزکیہ کیا جاسکتا ہے؟ تزکیہ نفس کا اساسی راستہ اور اخلاق حسنہ کو پانے کا طریقہ واجبات کے انجام دینے پر موقوف ہونا اور محرمات سے اجتناب ہے اور من احکم فقد احب اللہ کا معنی حضرت ولی عصر علیہ السلام سے محبت و مؤدت ہے۔ جتنی جتنی آنجناب کی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی صفاء باطن اور تزکیہ نفس اور کمال روحانی حاصل ہوتا جاتا ہے۔ جو مسلمان گناہوں میں گرفتار ہے اور برے اخلاق سے آلودہ ہے وہ یقینی طور پر امام زمانہ (عج) کی محبت و مؤدت نہیں رکھتا کیونکہ اگر محبوب کی محبت محبت کے دل و جان میں اتری ہوئی ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ محبت محبوب کا یوں مطیع ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور ہر اس کام سے پرہیز کرتا ہے جو محبوب کو ناپسند ہو۔

محبت قابل تشکیک ہے اور اس کے مختلف مراتب و درجات ہیں یعنی محبت شدید بھی ہوتی ہے اور ضعیف بھی پھر شدید تر بھی ہوتی ہے اور ضعیف تر بھی اس سے بھی شدید ترین ہوتی اور ضعیف ترین بھی۔ جس طرح کہ نور ایک شمع کا نور بھی نور ہے ایک بلب کا بھی سورج کا بھی سب نور ہیں لیکن ایک دوسرے سے قوی تر اور قوی ترین اور ضعیف تر و ضعیف ترین بھی۔ (کلی مشکک جو اپنے افراد پر برابر صدق نہ کرے) یہ اس مفہوم کو مزید واضح کرتی

ہے۔ پس محبت حضرت ولی عصر (عج) انسان کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کو اخلاق و فضائل کے اعلیٰ مراتب تک لے جائیگی۔

اکثر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ انہیں واقعاً اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلبیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے سچی محبت ہے۔ اگر ان کے دل کی گہرائی اور قلب کے گوشوں کو دقت سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے حب نفس اور خود پسندی پر محبت خدا اور رسول اور آئمہ علیہم السلام کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ یعنی چونکہ وہ اپنی ذات کی محبت کے اسیر ہیں اور اپنے آپ کو عذاب اور مشکلات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور بہشت کی نعمتوں سے بہرور ہونا چاہتے ہیں اس لئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پیغمبر و اہل بیت سے توسل کرتے ہیں اور انکی محبت و مؤدت کا دم بھرتے ہیں۔

واقعی محبت اور حقیقی دوستی کی علامت یہ ہے کہ محبت محبوب کی وجہ سے اپنے کو پسند کرتا اور اپنے تن و من کو محبوب پر نثار کرتا ہونہ محبوب کو اپنی ذات کے چاہنے اور اس کو اپنے منافع کے حصول کے لئے وسیلہ کے طور پر استعمال کرے۔ جو بیمار بستر بیماری پر پڑا ہے اور معالج کو اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے معالج سے محبت ہے۔ اور اس کا عقیدت مند ہے۔ لیکن محبت و دوستی حقیقی نہیں ہے درحقیقت یہ حب ذات ہے۔ جو اس کے سامنے معالج سے محبت کی صورت میں جلوہ نما ہے۔ یعنی مریض غریزہ حب ذات اور اپنی صحت و سلامتی سے علاقہ مند ہونے کی بنا پر اس طرح محسوس کرتا ہے کہ معالج جو اس کا درمان کر رہا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ دراصل وہ اپنے معالج کے وسیلہ اور اپنی صحت کے لوٹنے کو پسند کرتا ہے۔ نہ خود طبیب و معالج کو وہ لوگ جو محبت امام عصر علیہ السلام کا دعویٰ

کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محبت رسول و آل رسول علیہم السلام سمجھتے ہیں اگرچہ یہ لوگ آنجناب کی اطاعت بھی کریں (تب بھی حب نفس ہے) پس چاہیے کہ اس اطاعت کے انگیزہ کو دریافت کریں ورنہ اگر بندگی خدا اور اطاعت پیغمبر و امام علیہم السلام اپنی ذات کی نجات اور اپنی سعادت و خوش بختی کیلئے انجام دے یہ بعینہ اسی طرح ہے جس طرح اپنی فلاح و بہبود اور بیماری سے بچنے اور موت سے بھاگنے کے لئے کوئی شخص معالج کے نسخہ اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے۔

لیکن اگر فرمان حق تعالیٰ کی پیروی خالصہ صرف اور صرف اس کی ذات کیلئے اس نظریے کے تحت ہو کہ وہ سزاوار بندگی و اطاعت ہے اور پیغمبر اور اس کے اہل بیت علیہم السلام کو ولی اولیٰ بالتصرف درتن و مال سمجھ کر اطاعت کرے اور اپنے جان و مال کو امام زمانہ (عج) کے خاک پاء پر قربان کرے تو ائمہ و اہلبیت رسول مقبول سے حقیقی محبت یہی ہے۔ جو دل کو گرم رکھتی ہے اور یہی حقیقی مہر و مؤدت حق ہے جو شیعوں کے دلوں میں خیمہ زن ہے۔

امام زمانہ (عج) کے حضور مشرف ہونے کا عظیم راز!

زمانہ غیبت میں حضرت صاحب الزمان (عج) کے حضور مشرف ہونے کا راز صرف ایک کلمہ میں مضمر ہے اور وہ یہ کہ محبت آتش شوق پیدا ہونی چاہیے اور حقیقی محبت ہونی چاہیے کہ وصال یار ہو اور اس کے پر فیض محضر سے بہر مندی ہو۔ کیونکہ حقیقی محبت روحوں کے قرب کا منشاء ہوتی ہے اور روحانی طور پر نزدیک ہونا دیدار محبوب کا موجب ہوتا ہے۔ عالم ربانی اور شیفۃ حضرت مہدی (عج) جو اپنی عمر کے دسویں سال سے کبھی بھی امام زمانہ (عج) کے توسل سے غافل نہ ہوئے اور اپنی پوری زندگی لوگوں کو بالعموم اور نوجوان نسل کو بالخصوص امام زمانہ کی طرف متوجہ اور راغب کرنے میں صرف کر دی اس بارے میں ان کا کتنا حکیمانہ اور قیمتی فرمان ہے ان کی فرمائش کے چند ایک اقتباسات اس طرح ہیں۔

”محبت عجیب اکسیر ہے جہاں آتی ہے ماہیت میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے دیو کو حصر اور تاریکی کو نور بنا دیتی ہے، محبت کے درجات ہیں اور اس کا بالائی ترین درجہ یہ ہے کہ محبت اپنی ذات کو نہیں چاہتا صرف محبوب ہی اس کی آرزو ہوتا ہے اور یہ وادی بڑی عجیب ہے۔ آپ اولاد کے بارے میں والدین کی محبت کا تجزیہ کریں تو معلوم ہو کہ یہ محبت کتنی موج زن ہے اور ہر موج کا اپنا ایک اثر ہے اور یہ موجیں اس درجہ کو پہنچ جاتی ہیں کہ محبت

محبوب کے نام سے ہی لذت حاصل کرتا ہے۔ ”محبت مقناطیس کی طرح کشش رکھتی ہے۔ جہاں بھی آہن ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔“

مجھ پر سوال کرتے ہیں کہ کون سا ذکر و درود ہے کون سی دعایا و وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر ہم امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دعائیں پڑھیں بالخصوص دو دعائیں ہیں ایک زیارت ہے اور ایک توسل۔ زیارت: سلام علی آل یاسین پڑھیں، یہ کسی وہم و وسوسہ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ نکتہ اس شخص سے نقل کر رہا ہوں جسے خود حضرت کی طرف سے اس زیارت کے پڑھنے کا حکم ہوا ہے اور میں اس شخص سے ایک واسطہ کے ذریعہ نقل کر رہا ہوں۔ لیکن جو شاہراہ اور قوی اور روشن اور نزدیک راہ راست ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنجناب سے محبت پیدا کریں ان سے چاہت رکھیں۔ اگر ان سے لو لگ گئی تو دیدار تک پہنچا دے گی اگر ان سے دلی تعلق پیدا ہو گیا تو کوہ قاف کے پیچھے بھی ہوں تو تمہیں کھینچ لے گی اور آخر کار محبوب تک پہنچائے گی۔ یہ کس طرح پہنچاتی ہے؟ اس کا کوئی قانون کلی نہیں ہے جو کسی ضابطہ و قاعدہ کے تحت آسکے۔ آپ پہنچ جائیں گے عالم خواب میں یا عالم بیداری میں خود آنجناب تک یا آپ کے کسی خاص صحابی تک اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس باغ محبت و چاہت میں گئے ہیں ایک سبز پتہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک پھول بھی ہو سکتا ہے خواہ ایک پھل ہو۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے امام زمانہ سے محبت پیدا کریں اگر آپ انہیں چاہیں تو آپ کا صفحہ وجود بدل جائیگا۔

”پس چاہیے کہ امام زمانہ (عج) سے محبت پیدا کریں کوئی گنج کوئی راستہ کوئی درود و وظیفہ کوئی جادو و اسم اعظم محبت سے بالاتر نہیں ہے۔ شاہ عالم امکان کے درگاہ میں پہنچنے کا

قریب ترین راستہ اس عظیم ہستی سے محبت ہے“

”اصل الاصول جوہر الجواہر تمام باتوں کا نچوڑ صرف ایک کلمہ ہے۔ چاہیے کہ امام زمانہ سے محبت پیدا کریں محبت بھی شدید ہونی چاہیے خود محبت راہ کھولتی ہے اور آپکو انکے نزدیک کر دیتی ہے محبت انہیں کھینچ لاتی ہے۔ محبت کی اپنی علامات ہیں۔ محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ محبت محبوب کے اعمال و آثار کو محبوب رکھتا ہے۔ کسی شئی سے محبت اس کے آثار سے محبت کو مستلزم ہے۔

أَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ سَلْمَى أَقْبَلَ ذَالِجِدَارِ وَ ذَالِجِدَارِ

فَمَا حَبَّ الدِّيَارِ شَغْفَنَ قَلْبِي وَ لَكِنْ حَبَّ مِنْ سَكَنِ الدِّيَارِ

یعنی ان گھروں کے ساتھ سے گذرتا ہوں جو اقامت گاہ سلمی ہے کبھی اس دیوار کو اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں ان درو دیوار نے میرے دل کو چوری نہیں کیا بلکہ یہ اس کی مہر و محبت ہے جو ان گھروں میں رہ رہے ہیں جس سے میرا دل لبریز ہے۔

اپنے محبوب کے کوچہ و بازار کی طرف جاتا ہوں۔ اس گھر تک پہنچ جاتا اور اس کی چوکھٹ پر جبیں رکھ دیتا ہوں اور اس کی دیوار پر منہ رکھتا چومتا ہوں اور خوشبو لیتا ہوں۔

ہرشی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ عاشق صادق کا گواہ اس کا متحرک پہلو ہے۔ امام زمانہ سے محبت کے بھی آثار ہیں ان آثار میں سے ایک یہ ہے اس کا محبت آنجناب کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوگا اس محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ محبت امام زمانہ گمراہوں کو ہدایت کریگا اور لوگوں کو آنجناب کی طرف متوجہ کریگا۔ اس محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ آنجناب کو لوگوں کا محبوب بنایگا اور لوگوں میں

آنجناب سے شوقِ محبت پیدا کریگا اور دلوں کو آپکی محبت سے لبریز کریگا اگر آپ کو آنجناب سے محبت و عشق ہے تو آپکی چشم کو اشک بہانا چاہیے۔ ان کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ ان کی جستجو کرنا چاہیے۔ اس عالم سے اس عالم سے دریافت کرنا چاہیے کہ کون سا راستہ اختیار کریں کہ محبوب تک پہنچ سکیں۔ عاقبت جو نندہ یا نندہ است۔

لیکن اس سب کے لئے حوصلہ چاہیے۔ صبر و شکیبائی درکار ہے۔ مشکلات سفر برداشت کرنا ہونگے۔ ان کے فراق میں سرگردان ہونا پڑے گا۔ یہ سب آنجناب سے محبت کی علامتیں ہیں۔

☆☆☆☆☆

متأسفانہ اکثر شیعہ حضرت امام زمانہ کی یاد سے غافل اور آپکے ظہور کے لئے دعا کرنے سے بے خبر ہیں۔ بہر حال وہ گروہ جو بظاہر حضرت کا نام لیتے ہیں اور پنہاں و آشکار حضرت کے ظہور کے قریب ہونے کی دعا کرتے ہیں اگر اس گروہ کے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی امام عصرؑ اور احوالہ فدا کو اپنی ذات کے لئے چاہتے ہیں اور اپنے غم و الم سے نجات اور اپنے درد کے درمان کے لئے آپ کو پکارتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو حضرت حجۃؑ اور احوالہ فدا کے ظہور کی درخواست کرتے ہیں۔ مگر اپنی رفاہ و آسائش کے لئے نہیں بلکہ اس محبوب کے زندانِ غیبت سے نجات اور اس مظلوم اور گرفتار ہجر و فراقِ امام کی اس تنہائی اور یکتائی سے نجات کے لئے اور اس ستم دیدہ اور رنجیدہ امام کو اس عظیم زحمت سے نجات کے لئے آپکے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔

ابوبصیر کہتا ہے قُلْتُ لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ

مَتَى الْفَرَجُ؟

فَقَالَ: يَا أَبَا بَصِيرٍ! وَأَنْتَ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا؟ مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ

فَقَدْ فَرَّجَ عَنْهُ لَانْتِظَارِهِ“

ترجمہ:- میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا قربان ہو جاؤں۔ فرج و کشائش کا وقت کیسا ہے؟

آپ نے فرمایا: اے ابوبصیر! کیا تو ابھی دنیا داروں اور دنیا کے طالب گروہ میں سے ہے؟ جو شخص اس خاص امر کو جان لے وہ اس کے انتظار کی زحمت سے کشائش میں ہے گویا کہ امام صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ ابوبصیر کا انتظار مادی منافع اور دنیوی امور کے لئے ہے۔ اس لئے آپ نے اسے یوں جواب دیا۔ ہاں اگرچہ دولت حقہ کے ظہور کا انتظار افضل ترین عبادات اور بہترین اطاعت میں سے ہے۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے جب اس انتظار کا انگیزہ وہی محبوب کی نجات اور اس کے غم و الم اور پریشانیوں کے رفع کے لئے ہو۔ اور نامساعد حالات سے اپنی نجات کے لئے نہ ہو۔ اپنے دنیاوی مفادات اور پول و پیسہ تک رسائی کے لئے نہ ہو۔ اور اسباب سے دعا مانگنے والے لوگ ایک دوسرے سے کاملاً الگ ہو جاتے ہیں جب ان کا امتحان آزمائش ہوتا ہے۔

ہر ایک کا الگ راستہ ہے۔ حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء کے حقیقی

ساتھی اور واقعی منتظر اور سچے محبت اور پاک دل دوست کا ہم و غم آپ کی ذات والا صفات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کی نجات و رفاہ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے اور اپنی محبت میں

جان بکف کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ حضرت کا ظہور ہو اور وہ اس رنج تنہائی سے نجات پائیں۔ اگرچہ ان کی جان، جان آفرین کے سپرد ہو جائے اور وہ ان کی ہمراہی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔

لیکن بظاہر دوست وہ ہے جو ہر کسی کو اور ہر شے کو اپنی ذات کے لئے چاہتے ہیں ان کی محبت کی گہرائی حب ذات ہے اور خود پسندی ہے جب محبوب کا نام سنتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے منافع تک پہنچ پاتیں اور اپنی حیات کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن صرف ذرہ سے خطرے کے احساس سے انکی زرق برق جاتی رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہیں۔

شیخ علی حلاوی کے آپ کے حضور شرف ہونے کا واقعہ اس حقیقت کا مظہر ہے۔

شیخ علی حلاوی کا دیدار حضرت حجۃ سے مشرف ہونا

عظیم خطیب اور دانشور عالم پرہیزگار مرحوم شیخ علی اکبر نہاوندی اعلیٰ اللہ مقامہ اپنی کتاب عبقری الحسان کی دوسری جلد میں عالم زمانی مرحوم حجۃ الاسلام آقا سید علی اکبر موسوی خوئی رضوان اللہ تعالیٰ والد محترم سید ابوالقاسم خوئی رضوان اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”ایک دفعہ میں کسی کام کے لئے نجف اشرف سے حله سیفیہ گیا۔ اس شہر کے بازار سے گذرتے ہوئے میری نظر ایک مسجد نما قبر پر پڑی جس کے دروازے پر حضرت صاحب الزمان خلیفہ الرحمن علیہ السلام کی چھوٹی سی زیارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر لکھا ہوا تھا ”ہذا مقام صاحب الزمان“۔

لوگ اُس علاقے کے دور و نزدیک سے اس مکان جنت نشان کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور دعا و تصرع و زاری کرتے ہیں اور آپ کی منزلت سے توسل کرتے ہیں میں نے اہل حله سے پوچھا کہ اس کو مقام صاحب الزمان کے نام دینے کی وجہ کیا ہے۔ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ مکان شیخ علی نامی عالم دین کا گھر تھا۔ جو نہایت زاہد و عابد اور متقی شخص تھا اور ہمیشہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں رہتا تھا وہ ہمیشہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت عتاب و خطاب کرتا اور کہتا کہ اس جیسے دور میں غیبت

کیونکر ہے؟ جبکہ آپ جناب کے مخلص شیعہ شہروں میں اور پورے عالم میں درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کی مانند فراوان ہیں اور ہمارے اسی شہر میں آپ کے شیفتہ اور دوستوں کی تعداد ہزار سے زیادہ ہے پس کیونکر آپ ظہور نہیں فرماتے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر نہیں فرماتے۔

شیخ علی اسی حالت میں ایک دن بیابان کی طرف نکل کھڑا ہوا اور اسی کلام کا وہاں بھی آغاز کیا اور حضرت حجۃ علیہ السلام سے خطاب و عتاب کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنے پاس عربی لباس میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے شیخ علی سے فرمایا! جناب شیخ یہ سب عتاب و خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ اس نے عرض کیا: میرا خطاب حجۃ وقت امام زمانہ علیہ السلام سے ہے۔ اس خلوص اور ارادت مندی کے ہوتے ہوئے جو اس زمانہ میں ہے کہ صرف حلقہ میں ہزاروں افراد موجود ہیں اور اس ظلم و جور کے ہوتے ہوئے جس نے پورے جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ آقا نے فرمایا۔ اے شیخ صاحب الزمان میں ہوں۔ میرے ساتھ اس طرح خطاب و عتاب نہ کر صورت حال اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں اگر ہمارے تین صد تیرہ اصحاب موجود ہوتے تو ہم ظاہر ہو جاتے۔ آپ کے اور فلان قصاب کے علاوہ کوئی بھی میرا مخلص دوست نہیں ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ صورت حال آپ پر عیاں اور واضح ہو جائے تو آپ میرے جن مخلصوں کو پہچانتے ہیں ان کو جا کر شب جمعہ کو اپنے گھر دعوت دیں اور گھر کے صحن میں مجلس کا اہتمام کریں اور فلان قصاب کو بھی دعوت دیں۔ اور دو عدد مینڈھے بھی گھر کی چھت پر باندھنا اور پھر میرے آنے کا منتظر رہنا کہ میں حاضر ہو کر واقعی صورت حال آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کے

اشتباہ سے آپ کو آگاہ کروں۔

جونہی حضرت حجۃ کی فرمائشات مکمل ہوئیں آپ شیخ کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔

شیخ علی حلاوی اس ماجرے سے مسرور اور بہت خوش حلقہ واپس آیا اس قصاب کے پاس گیا سارا واقعہ اس کو کہہ سنایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے ہزاروں مجہین میں سے چالیس افراد کو منتخب کیا جو سب کے سب اختیار و ابرار اور حضرت حجۃ غائب علیہ السلام کے واقعی منتظر شمار ہوتے تھے۔ انہیں دعوت دی کہ شب جمعہ کو شیخ علی کے گھر آئیں تاکہ امام عصر علیہ السلام کی ملاقات سے شرفیات ہوں۔

مقررہ شب جمعہ ہوئی وہ قصاب اور حضرت کی محبت کا دم بھرنے والے بااخلاص افراد میں سے چالیس منتخب افراد شیخ علی حلاوی کے گھر جمع ہو گئے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ سب با وضو اور رو بقبلہ ذکر و صلوٰۃ اور دعا میں مشغول تھے۔ حضرت قائم علیہ السلام کی تشریف آوری کے انتظار میں گھڑیاں شمار کر رہے تھے۔ شیخ علی حلاوی نے نیز حضرت کے فرمان کے مطابق پہلے سے دو مینڈھے چھت پر باندھ دیئے ہوئے تھے اور خود مہمانوں کے ساتھ گھر کے صحن میں مولا کا انتظار کر رہا تھا۔ جونہی رات کا کچھ حصہ گزرا اچانک سب نے دیکھا کہ ایک پر عظمت نور جس کی درخشانی ماہ و خورشید سے بے حد زیادہ تھی آسمان میں نمودار ہوا۔ جس نے آفاق عالم کو روشن کر دیا پھر وہ شیخ علی حلاوی کے گھر کی طرف آیا اور اس کے گھر کی چھت پر مستقر ہو گیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت سے ایک آواز آئی جس نے اس قصاب کو بلایا۔ قصاب نے حکم کی تعمیل کی اٹھا اور چھت پر چلا گیا اور حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور شرفیاب ہوا اور فیض ملاقات سے بہرہ مند ہوا۔ چند لمحوں کے بعد امام

علیہ السلام نے قصاب کو حکم دیا کہ ان دو مینڈھوں میں سے ایک کو پرنا لے کے نزدیک لے جا کر یوں ذبح کرے کہ اس کا سارا خون پرنا لے سے بہہ کر صحن میں چلا جائے۔ قصاب نے حضرت کے فرمان کی تعمیل کی جب خون صحن میں جاری ہوا اور ان چالیس افراد نے دیکھا تو انہیں گمان غالب پیدا ہو گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس قصاب کو قتل کر دیا اور یہ اسی کا خون ہے جو پرنا لے سے بہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چھت پر سے آواز کانوں میں پڑی۔ اس نے شیخ علی حلاوی کو حاضر ہونے کو کہا شیخ اٹھا اور اپنے کو چھت پر پہنچایا۔ تو دیکھا وہ قصاب صحیح سالم چھت پر امام کے حضور کھڑا ہے۔ لیکن دو مینڈھوں میں سے ایک کا سر کٹا ہوا ہے۔ اور جو خون صحن میں گر رہا ہے وہ مینڈھے کا تھا۔ پھر حضرت نے قصاب کو حکم دیا کہ دوسرا مینڈھا بھی اسی طرح ذبح کرے جس طرح پہلا ذبح کیا تھا۔ قصاب نے حضرت کے فرمان کے مطابق دوسرا مینڈھے کو پرنا لے کے نزدیک لا کر ذبح کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر پرنا لے سے خون صحن میں ٹپکنے لگا۔ جب ان چالیس افراد نے دوبارہ تازہ خون گھر کے صحن کے پرنا لے سے جاری دیکھا تو ان کا گمان یقین میں تبدیل ہو گیا اور سب کو یقین قاطع ہو گیا کہ حضرت حجۃ بن الحسن علیہ السلام نے شیخ علی حلاوی کو بھی قتل کر دیا ہے اور بعید نہیں کہ اب ایک ایک کے قتل کی نوبت آجائے۔ اور ملاقات امام کی قیمت جان پر تمام ہو اس وجہ سے سب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں شیخ علی کی منزل کو خیر باد کہا اور کھسک گئے۔ پھر حضرت صاحب الزمان علیہ السلام نے شیخ علی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو لوگ صحن میں بیٹھے ہیں جا کر انہیں کہہ دو کہ چھت پر آئیں اور میرا دیدار کر لیں۔ شیخ علی چھت سے اتر لیکن جب وہ گھر کے صحن میں پہنچا تو وہاں ان چالیس میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سب

فرار کر گئے ہیں۔ جلدی سے واپس چھت پر گیا اور ان چالیس افراد کے کھسک جانے کی خبر حضرت کو پہنچائی تو حضرت نے فرمایا اے شیخ! پھر کبھی مجھے یوں خطاب و عتاب نہ کرنا۔ یہ شہر حلہ تھا جس میں بقول جناب ہزار سے زیادہ ہمارے مخلص مددگار تھے تو پھر کیا ہوا کہ ان گنے چنے افراد میں سوائے تیرے اور اس قصاب کے کوئی اور باقی نہ رہا؟ تمام اطراف عالم کو اسی طرح قیاس کر یہ جملے فرمائے اور ان دونوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔

اس ماجرے کے بعد شیخ علی حلاوی نے اس حصہ کو مرمت کیا اور اس کا نام مقام صاحب الزمان علیہ السلام رکھ دیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ مکان مبارک لوگوں کے لئے جائے طواف اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

☆☆☆

حضرت حجة (عج) کے مقام بالا کی معرفت

کس طرح حضرت حجة علیہ السلام کی حقیقی محبت کی دل میں تقویت کی جاسکتی ہے اور اس کو فروغ دیا جاسکتا ہے؟ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کی تقویت اور شدید حب کے پیدا کرنے کا عمدہ ذریعہ آنحضرت کی ”معرفت“ ہے۔

یہ فطری چیز ہے کہ جب تک انسان کسی شئی کو نہ پہچانتا ہو اور اس کی خاصیت کو نہ جانتا ہو اور اس کی نسبت اپنی نیاز مندی سے آگاہ نہ ہو اس سے محبت نہیں کر سکتا اور اس کے برعکس جب کسی شئی کے نتائج کو جان لے اور اس کی نسبت اپنی احتیاج کو درک کر لے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شئی سے محبت نہ کرے۔ جب انسان کسی کے مقام و مرتبہ اور اس کی شخصیت کو پہچان لیتا ہے تو اپنے آپ کو سراسر اس کا نیاز مند سمجھتا ہے اور ناچار اس سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس قدر انسان کسی کی عظمت و فضائل اور اپنی کوچکی و نیاز مندی سے واقف ہوتا جاتا ہے تو صاحب فضائل کی محبت خواہ مخواہ اس کے دل میں شدید تر ہوتی جاتی ہے اور اس کی طرف توجہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔

اگر کوئی شیعہ ”جیسا کہ چاہیے“ حضرت حجة ارواحنا فداه کے مقام والا کی معرفت

اور شناخت پیدا کر لے تو آنحضرت کی محبت اس کے دل میں نور کی طرح شدید ہو جائیگی اور اس کے پورے وجود کو گھیر لے گی اور اس کو برائیوں اور ناپاکیوں سے دور کر دے گی اور مکارم اخلاق تک پہنچا دے گی۔

پس اے عزیز دوست! اگر امام زمانہ علیہ السلام سے دوستی و محبت کا نور شمع کی مانند آپ کے شبستان دل میں ٹٹمارہا ہے اور کم و بیش آپ ناشائستہ حرکات اور روحانی برائیوں میں مبتلا ہیں تو آپ آنجناب کی اس طرح معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں جس طرح معرفت حاصل کرنے کا حق ہے ان کے مقام کو پہنچائیں تاکہ ان کی محبت آپ کے پورے وجود میں خورشید تابان کی مانند نور افگن ہو جائے اور آپ کے قلب کو منور کر دے اور آپ کے دل کو پاک کر دے۔ آپ کو گناہوں سے نجات دے فضائل و روحانیت سے بہرہ مند کرے اور تازیکی و تیرگی کے تمام آثار آپ کے نفس سے مٹا دے۔ کیونکہ معرفت محبت کا بنیادی ستون ہے اور محبت گناہوں سے بچنے کا عظیم ذریعہ اور تہذیب و تزکیہ نفس کی شاہراہ ہے۔ اسی وجہ سے جو روایات اہل بیت عصمت و طہارت سے ہم تک پہنچتی ہیں ان میں مسئلہ معرفت و شناخت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور معرفت خدا تعالیٰ معرفت رسول و اہل بیت علیہم السلام کو دین کی اساس اور ابدی سعادت کا راز گردانا گیا ہے۔

کتاب ”غرر الحکم و درر الکلم“ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے

فرماتے ہیں

”مَنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَرَسُولِهِ وَحَقِّ

أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَاسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا

نَوِيٍّ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتْ نِيَّتُهُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ سَيْفُهُ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَجْلًا لَا يَعْدُوهُ“

ترجمہ:- یعنی جو شخص اپنے بستر پر جائے اور وہ رب اور اس کے رسول کے حق کی اور اہلیت کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو وہ شہید مرا ہے اور اس کا اجر و ثواب ثابت ہے۔ اور وہ ہر اس نیت عمل کے ثواب کا مستحق ہے جو اس نے کی ہے اس کی نیت اس کے تلواری چلانے کے قائم مقام ہے پس تحقیق ہر شئی کے لئے ایک وقت مقرر ہے جس سے تجاوز نہیں کیا جاسکتا۔
محقق نامدار مرحوم آقا جمال الدین خوانساری رحمۃ اللہ علیہ ”شرح غرر و درر“ کی جلد پنجم ص ۴۳۶ پر اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں۔

”یعنی ہر مومن جو اپنے پروردگار اور اس کے رسول کے حق اور اہل بیت رسول کے حق کو پہچانتا ہو وہ اپنے بستر پر مرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو راہ خدا میں شہید ہوا ہو اس کا حق زحمت خدا پر لازم ہے اور وہ اس عمل صالح کے اجر کا مستحق ہے جسے انجام دینے کا اس نے قصد کیا ہے زندہ رہنے کی صورت میں۔ منجملہ یہ ہے کہ وہ شہداء کے ثواب کا مستحق ہوگا کیونکہ ہر مومن کا یہ قصد و نیت ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی معیت میں جہاد کرے اور ان کے ہم رکاب شہید ہو جائے۔ چنانچہ شیعوں کا قصد و نیت بلکہ انتہائی آرزو زمانہ غیبت حضرت صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ میں یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ ظہور فرمائیں تو یہ ان کے ہم رکاب شہید ہوں۔ پس ہر ایک مومن کا یہ قصد و ارادہ اس کے شمشیر غلاف سے نکال کر حضرت کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے کے قائم مقام ہے۔ پس اس کا ثواب اس کو ضرور ملنا چاہیے۔

”فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلًا لَا يَعْذُوهُ“

ممکن ہے کہ اس جملے سے ایک تو ہم کا ازالہ مقصود ہو کہ جب کسی کا قصد و ارادہ یہ ہو تو حق تعالیٰ اس کو اپنے ارادہ کا اجر کیونکر نہیں دے گا جبکہ وہ خیر محض ہے۔

پس اس تو ہم کے ازالے میں فرمایا۔ باوجود اس کے کہ ہر چیز از روئے حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کا کیا وقت ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کریگی۔ پس ہر کسی کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا پس موت کا موخر ہونا کہ وہ شخص اپنے قصد تک پہنچے اس کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ثواب اس کو اس کے قصد و نیت پر دیا جائیگا وہ فضل و عنایت ہے۔ اور ممکن ہے اس جملے کا مقصد لوگوں کو پر امید رکھنا ہو کہ وہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ہوں اور اس معنی کے ساتھ امیدوار نہ ہوں تاکہ ان کی نیت کر سکیں۔ پس حضرت نے یہ جملہ فرما کر انہیں پر امید کیا ہے کہ حضرت قائم صلوات اللہ علیہ کے ظہور کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہیں یہ قصد و نیت کرنی چاہیے کہ وہ حضرت حجۃ کی معیت میں شہید ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ناامید بھی نہ ہوں تاکہ اگر انہیں شہادت کا موقع میسر نہ آئے تو انہیں شہادت کا ثواب ضرور ملے۔ واللہ العالم۔

☆☆☆☆☆

زمانہ غیبت میں مسلم فرائض میں سے ایک فریضہ حضرت حجۃ ارواحنا فداہ کی شناخت اور اس عظیم ہستی کے مقام والا کی معرفت ہے کیونکہ یہی موجب سعادت و باعث نجات ہے اور اس سے دوری دنیوی نقصان اور خسران ابدی کا سبب ہے یہ معرفت

آنحضرت ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام سے بے گانہ و ناواقف ہو اگرچہ وہ حضرت حجۃ کے زمانہ ظہور میں موجود تو ہو لیکن معرفت و اطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کا انجام کار تیرگی و بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے برعکس مقام والا حضرت حجۃ کی معرفت رکھنے والے اور ان سے توسل و رابطہ رکھنے والے اگرچہ حضرت کے حضور نہ پہنچ سکیں لیکن ان کا باطن پاک و نورانی ہوگا اور انکی عاقبت بخیر ہوگی۔

مرآة العقول کی جلد نمبر ۴ کے ص ۱۸۶ پر سند صحیح کے ساتھ زرارہ سے نقل ہوا ہے

کہتا ہے:

”قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَعْرِفْ إِمَامَكَ، فَإِنَّكَ إِذَا

عَرَفْتَ لَمْ يَضُرَّكَ، تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ“.

ترجمہ:- حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اپنے امام کو پہچانیں کیونکہ جب آپ پہچانیں گے تو اس امر کا مقدم یا موخر ہونا تجھے نقصان نہیں پہنچائیگا۔

یعنی ظہور امام زمانہ اور حکومت حق کا ظہور جلدی ہو یا بدیر آپ کے لئے برابر ہے

اور ذرہ بھر نقصان دہ نہیں ہے لیکن یہ اس کے لئے نقصان دہ ہے جو اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔

اور اسی کتاب کے ص ۱۸۹ پر فضیل بن یسار سے روایت ہے اس نے کہا:

”سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتُهُ مِيتَةُ

جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ لَمْ يَضُرَّهُ، تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ كَانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ“.

توجعہ:- میں نے سنا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے تھے: جو شخص مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ اسی طرح ہے جس طرح قبل اسلام زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے اور ہر وہ شخص جو دنیا سے رحلت کرے اور اپنے امام کو پہچانتا ہو اور معرفت رکھتا ہو اور اس امر (یعنی حکومت حقہ آل محمد علیہم السلام) کا زود یا بدیر قیام اس کو نقصان نہیں پہنچائیگا۔ جو شخص مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو پہچانتا ہو اس شخص کی طرح ہے جو آپ کے ہمراہ جہاد میں آپ کے خیمہ میں ہو۔

علامہ مجلسیؒ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے۔

”لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ“۔ یعنی جو شخص آئمہ ہدی میں سے اپنے امام زمانہ کو نہ

پہچانے اور جاہلیت سے مراد وہ ملت ہے جس میں نہ خدا کی معرفت ہو اور نہ رسول کی اور نہ ہی شریعت و دین کی معرفت ہو۔ جیسا کہ بعثت رسول مقبولؐ سے پہلے اکثر لوگ تھے اور وفات رسول پاکؐ کے بعد نیز اسی طرح ہو گئے۔ اور یہ حدیث متواتر تواتر معنوی رکھتی ہے۔ خاصہ (شیعہ) عامہ (اہل سنت) کے نزدیک۔

راہ معرفت

حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ اور دیگر معصومین علیہم السلام حتی خداوند تعالیٰ کی صحیح معرفت اور حقیقی شناخت کے لئے اور توحید صحیح کو پہچاننے کے لئے صرف اور صرف کتاب و سنت کے نور سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس سلسلے میں فقط کلام خداوند تعالیٰ یعنی قرآن مجید اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے فرمان یعنی 'سنت' کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ نور و ہدایت صرف انہیں دو گرانمایہ منابع میں ہے اور ان سے روگردانی صراط مستقیم اور شاہراہ خوشنہی سے انحراف کے مترادف ہے۔ قرآن و روایت آئمہ اطہار کے علاوہ باقی سب سراب اور بے راہ روی ہے۔ نہ یہ روح کی تشنگی کو کم کرتا ہے اور نہ ہلاکت و بربادی کے خطرے سے امان دیتا ہے۔ بلکہ یہ روح کی تیرگی کو افزون کرتا ہے اور سرمایہ حیات کو ضائع کرتا ہے۔ فلاسفہ و عرفاء اور صوفیوں کی یا وہ گویوں کے پیچھے جانا اور حسین ابن منصور حلاج جیسے نام نہاد عرفان و توحید کے مرشدوں کی پیروی کرنا کہ جن کے بارے میں حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی طرف سے لعن پر مشتمل خط صادر ہوا ہے۔ یہ سب انحطاط و تنزلی اور راہ روشن ولایت و حقیقت سے انحراف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ☆

آیا منصور حلاج جیسے افراد جو کفر والحاد گوئی اور انا الحق کے خدائی دعویٰ کی وجہ سے تشیع کے عظیم فقہاء شیخ صدوق، قطب الدین راوندی رحمۃ اللہ علیہما کی طرف سے منفور خدا و رسول اور امام پچپانے گئے۔ اور اس کے لئے فقہاء کی طرف سے سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ آیا ایسے افراد راہبان بسوی خدا و پیغمبر علیہم السلام کے راہنما بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! کیا محمد بلخی رومی اور شبستری جیسے فاسد عقیدہ اور منحرف شاعر کہ جنہوں نے حلاج کی بے ہودہ گوئی یا بدسرائی کو عرفان اسلامی اور اسرار الہی سمجھ کر روحانیت کے بلند مقام پر فائز اور فنا فی اللہ شخصیت کے طور پر متعارف کروایا ہو سکتا ہے کہ یہ معارف قرآن کے بیان کرنے والے اور امام زمانہ علیہ السلام کی واقعی شناخت کروانے والے ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔

بلخی حلاج کی حمایت و مدح سرائی میں کہتا ہے۔

چون قلم در دست غداری بود لا جرم منصور بر داری بود

ترجمہ:- چونکہ قلمدان فیصلہ غداری کے ہاتھ میں تھا لہذا بلا وجہ منصور تختہ دار پر لٹکایا گیا۔

اور شبستری نے حلاج کے دعویٰ خدائی کو جائز سمجھتے ہوئے کہا ہے۔

روا باشد انا الحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی

ترجمہ:- اگر انا الحق کی صدا ایک درخت سے جائز و صحیح ہے تو کیونکر ایک نیک بخت

(حلاج) سے جائز نہیں ہے۔

کیا محمد بلخی رومی سنی جو کہ امام غائب منتظر فرزند دل بند حضرت امام حسن عسکری علیہ

السلام کے وجود خارجی کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا۔ یعنی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے

غائب ہونے اور ایک دن ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کا معتقد ہی نہیں بلکہ وہ مہدی کو نفس میں سالک اور تفکر کے وقت اپنی فکر میں موجود حاضر سمجھتا ہے اور مہدویت نوعیہ (یعنی ایک معین شخص نہیں) کا قائل ہے اور شیخ ارشاد کو مہدی سالک گردانتا ہے آیا ایسا شخص حضرت حجۃ ارو حنا فداہ کے دل باختہ عاشقوں کو اس بزرگوار تک پہنچا سکتا ہے؟ اور آپ کے مقام والا و اعلیٰ کی آپ کے شیعوں کو شناخت کروا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں!

وہ مثنوی کے ص ۱۲۶ میں کہتا ہے۔

پس بہر دوری ولی قائم است	تاقیامت آزمائش دائم است
ہر دور میں ایک ولی قائم ہے	قیامت تک امتحان و آزمائش دائمی ہے
پس امام حقی قائم آن ولی است	خواہ از نسل عمر خواہ از علی است
پس امام زندہ قائم و سر پرست ہے	خواہ عمر کی اولاد ہو یا علی کی اولاد سے
مہدی و ہادی وی است ای راہ جو	ہم نہان و ہم نشستہ پیش رو
مہدی اور ہادی وہی ہے اے سالک	وہ پوشیدہ بھی اور سامنے بیٹھا بھی ہے
کیا یہ ممکن ہے راندہ درگاہ الہی اور عامی المذہب جو وجود مقدس امام عصر علیہ السلام کا منکر ہو وہ مجتہدین کا تعارف کروائے اور اسلام و قرآن کے معارف کو بیان کرے؟	
	ہرگز نہیں!

محقق خبیر اور فقیہ روشن ضمیر مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حصول معرفت کے لئے اور فلاسفہ و حکماء کے گمراہ کنندہ بے بنیاد من گھڑت نظریات سے اجتناب کے لئے خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ تمسک و توسل کو ضروری سمجھتے ہیں اپنے رسالہ

اعتمادات و سیر و سلوک کے ص ۴ پر لکھتے ہیں۔

”ثُمَّ إِنَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ تَرَكَوا بَيْنَنَا أَخْبَارَهُمْ فَلَيْسَ لَنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ إِلَّا التَّمَسُّكُ بِأَخْبَارِهِمْ وَ التَّدْبِيرُ فِي آثَارِهِمْ . فَتَرَكَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا آثَارَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِمْ وَ اسْتَبَدُّوا بِآرَائِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْحُكَمَاءِ الَّذِينَ ضَلُّوا وَ اضَلُّوا وَلَمْ يَقْرَؤْا بِنَبِيِّ وَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِكِتَابٍ ، وَ اعْتَمَدُوا عَلَى عُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَ آرَائِهِمُ الْكَاسِدَةِ ، فَاتَّخَذُوهُمْ أئِمَّةً وَ قَادَةً ، فَهُمْ يُأْوِلُونَ النُّصُوصَ الصَّرِيحَةَ الصَّحِيحَةَ عَنْ أئِمَّةِ الْهُدَى ، بِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحُكَمَاءُ ، مَعَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ دَلَالَتَهُمْ وَ شَبَهَهُمْ لَا يُفِيدُ ظَنًّا وَلَا وَهْمًا بَلْ لَيْسَ أَفْكَارُهُمْ إِلَّا كَنَسِجِ الْعَنْكَبُوتِ ، وَ أَيْضًا يَرَوْنَ تَخَالَفَ أَهْوَائِهِمْ وَ تَبَايُنَ آرَائِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَشَائِئُونَ وَ مِنْهُمْ إِشْرَاقِيُونَ ، فَلَمَّا يُوَافِقُ رَأْيُ أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ رَأْيَ الْآخَرَ ، وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَى عُقُولِهِمْ فِي أَصُولِ الْعَقَائِدِ ، فَيَتَحَيَّرُونَ فِي مَرَاتِعِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَ لَعَمْرِي أَنَّهُمْ كَيْفَ يَجْتَرُونَ أَنْ يُأْوِلُوا النُّصُوصَ الْوَاضِحَةَ الصَّادِرَةَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ الْعِصْمَةِ وَ الطَّهَارَةِ لِحُسْنِ ظَنِّهِمْ بِيُونَانِي كَافِرٍ لَا يَعْتَقِدُ دِينًا وَ لَا مَذْهَبًا“ .

ترجمہ:- بلا تردید اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے لئے بہت ساری احادیث و روایات چھوڑی ہیں پس ہمارے لئے ناروا ہے کہ اس دور میں ہم ان عظیم ہستیوں کی احادیث اور فکر و اندیشہ سے تمسک نہ کریں اور ان کے آثار سے استفادہ نہ کریں (لیکن متأسفانہ) ہمارے دور کے اکثر لوگوں نے اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کے آثار و فرمائشات کو پس پشت ڈال دیا

ہے اور خود مستبد بالرائے ہو گئے ہیں۔ پس ایک گروہ حکماء کے پیچھے چل نکلا حکماء اور فلاسفہ جو ”خد گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں (ضال و مضل) اور کسی پیغمبر کے معتقد نہیں اور کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں فقط اپنے فاسد افکار اور اپنی بے وقعت آراء پر اعتماد کرتے ہیں کچھ لوگوں نے انہیں اپنا امام منتخب کر لیا ہے اور آئمہ اطہار علیہم السلام کی صدر صد واضح و صحیح اخبار و روایت کی محض اس لئے تاویل کرتے ہیں کہ وہ حکماء کے نظریے کے موافق نہیں ہیں۔ جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلائل و شبہات نہ مفید ظن ہیں اور نہ مفید وہم بلکہ انکے افکار تار عنکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔ نیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذہنی میلانات مختلف اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور ان کے نظریات میں تباہی و ناسازگاری موجود ہے کیونکہ فلاسفہ کا ایک گروہ مشائی کہلاتا ہے جبکہ دوسرا اشراقی ہے اور ان دونوں گروہوں کی رائے اور فکر میں بعد مشرقین ہے ایسے لوگوں سے پناہ بخدا جو اصول عقائد میں بھی عقل و فکر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ حیوانات کی مانند چراگا ہوں میں سرگردان پھرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ لوگ کیسے جرات کرتے ہیں کہ واضح نصوص اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے صحیح طور پر صادر ہونے والی روایات کو ایک فلسفی کی خوش گمانی کے لئے توجیہ و تاویل کرتے ہیں جو کسی مذہب و دین کا معتقد نہیں ہے۔

محقق عالی قدر مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقا میرزا مہدی اصفہانی کے حضرت حجۃ کے حضور شرفیاب ہونے کا واقعہ جو اسی کتاب کے ص ۱۸۹ پر تحریر ہے اس میں حضرت ولی عصر ارواحنا فداه سے یہ عبارت نقل ہوئی ہے۔

”طَلَبُ الْمَعَارِفِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَسَاوِقٌ لَا نِكَارِنَا“

ترجمہ:- معارف اسلامی ہم اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے حاصل کرنا گویا ہمارا انکار کرنا ہے۔
 آیامحی الدین ابن عربی ناصبی جو متوکل جیسے غاصب خلافت اور مجرم کو خلافت
 ظاہری و باطنی اور روحانی کمالات میں امیر المومنین اور امام حسن علیہما السلام کے ہم پلہ قرار
 دیتا ہے۔ وہ شناخت خدا اور معرفت پیغمبر و آئمہ اطہار کے لئے نمونہ و کسوٹی بن سکتا ہے؟
 کیا وہ موحدین کا پیشوا اور کتاب و عترت کا عارف ہو سکتا ہے؟ ہرگز و ہرگز نہیں۔ گرانقدر
 عالم دین اور محدث عالی مقام مرحوم مرزا حسین نوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب
 مستدرک الوسائل کی تیسری جلد کے ص ۴۲۲ پر ملا صدرا شیرازی اور محی الدین عربی سے
 متعلق کچھ مطالب بیان فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے۔

محمد بن ابراہیم شیرازی المعروف ملا صدرا مفہیم فلسفہ کا محقق صوفیاء کے دعوؤں کو
 رواج دینے والا ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی کچھ مشہور
 کتابیں۔ اس نے اپنی کتب میں فقہاء اور حاکمین دین مبین پر لعن و تشنیع کی ہے اور انہیں
 جاہل اور دانشوروں کے زمرہ سے خارج قرار دیا ہے اور اس کے برعکس ابن عربی مصنف
 فتوحات کی تعریف کی ہے اپنی کلام میں ایسے توصیفی کلمات ذکر کئے ہیں کہ اس ایک کے
 علاوہ کسی بھی عالم ربانی کو راسخ العقیدہ اور ان تعریفات کا سزاوار نہیں سمجھا جبکہ علماء عامہ اور
 ناصبیوں میں سے کوئی بھی اس ابن عربی سے زیادہ ناصبی (یعنی علی و اولاد علی علیہم السلام کا
 دشمن تر) نہیں ہے اسی نے اپنی کتاب فتوحات میں بعض قطب و ابدال کے حالات میں لکھا
 ہے وہ کہتا ”ان قطب میں سے بعض وہ ہیں جن کو ظاہری خلافت کی طرح باطنی خلافت بھی
 حاصل ہے وہ مقام و منزلت کے لحاظ سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ بن یزید، عمر بن

عبدالعزیز اور متوکل باللہ جیسے ہیں۔ متوکل عباسی جسے محی الدین عربی نے اقطاب وابدال میں سے شمار کیا ہے اور اس کے لئے خلافت ظاہریہ اور باطنیہ کا اقرار کیا ہے وہ شخص ہے جس کے بارے میں جلال الدین سیوطی (جو کہ خود متعصب ترین سنی) نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں تصریح کی ہے کہ اس نے ۲۳۶ھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو اور اس کے اردگرد کے مکانات کو ویران کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اس جگہ کاشتکاری کی جائے اور لوگوں کو حضرت امام حسینؑ کی زیارت سے روک دیا اور وہاں فصل بوئی لیکن وہ جگہ صحراء کی مانند باقی رہی متوکل دشمنی اہلبیت اور تعصب میں شہرت رکھتا تھا۔

اور محی الدین عربی نے اپنی کتاب فتوحات میں علی الاعلان کہا ہے کہ گمراہیوں کی بنیاد شیعہ ہیں جو مخصوص ریاضتیں کرتے ہیں اور اپنی کتاب ”مسامرة الابرار“ میں صراحتاً کہا ہے کہ رجیون ایک ایسا گروہ ہے جو ریاضت کرتے ہیں اور اس ریاضت کے آثار یہ ہیں ان کو شیعہ خنزیر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ نیز فتوحات میں تصریح کی ہے کہ عمر بن خطاب مقام عظیم عصمت پر فائز تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے نظریات ہیں جو صد در صد دلالت کرتے ہیں کہ محی الدین عربی ناصبی ترین سنی تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایک شیعہ (ملا صدرا) اس کے حق میں یہ کہے کہ وہ ایک محقق عارف باللہ ہوتے ہوئے جو غلط اور بے ہودہ بات نہیں کہتا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی تعبیرات اور القاب اس کو اس کے لئے اور اس کے ہمنواؤں کے لئے جائز سمجھتا ہو؟

حضرت آیت اللہ العظمی آقا سید شہاب الدین انجلی المرثی اپنی کتاب احقاق الحق کی پہلی جلد کے ص ۱۸۳ سے ۱۸۵ تک کے حاشیہ پر تصوف کی مصیبت کو اسلام پر آنے

والے مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت اور دین کی بنیاد کو خراب کرنے والا سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

”وَوَلُّوا نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفُوا الْأَحْكَامَ الْفِطْرِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ وَالتَّزَمُوا بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ بِلِ الْمَوْجُودِ“.

ترجمہ:- انہوں نے قرآن و سنت کی صدر در صد واضح اور صریح نصوص کی تاویل کی اور فطرت و عقلی احکام کی مخالفت کی اور وحدت الوجود بلکہ وحدت الوجود جیسے باطل نظریہ کے معتقد ہوئے۔

پھر وہ مصباح الشریعہ جیسی کتابوں کو جو صوفیوں کے خود ساختہ ناروا اور بے بنیاد مطالب سے بھری پڑی ہیں ان کتابوں میں شمار کرتے ہیں جو متصوفہ کی گھڑی ہوئی ہیں اور گمراہ لوگوں کی وراثت ہے۔

”عَصَمْنَا اللّٰهُ وَايَاكُمْ مِنْ تَسْوِيْلَاتِ نَسْجَةِ الْعِرْفَانِ وَ حَيْكَةِ الْفَلْسَفَةِ وَالتَّصَوُّفِ وَ جَعَلْنَا وَايَاكُمْ مِمَّنْ اَنَاخَ الْمَطِيَّةَ بِابْوَابِ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ وَلَمْ يَعْرِفْ سِوَاهُمْ“.

☆☆☆☆☆

فقہ الاسلام مرحوم کلینی اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب اصول کافی میں ایک باب اس عنوان کے ساتھ تشکیل دیا ہے۔

”اِنَّهُ لَيْسَ شَيْئٌ مِنَ الْحَقِّ فِي يَدِ النَّاسِ اِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْاِئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَهُوَ باطِلٌ“.

ترجمہ:- یعنی لوگوں کے پاس حق نام کی کوئی شئی نہیں ہے سوائے اس کے جو ان کے آئمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے حاصل ہوا ہے اور ہر وہ شئی جو ان معصومین کی طرف سے نہ ہو وہ باطل ہے۔ اس باب میں کلینی نے کچھ احادیث ذکر کی ہیں ہم ان میں سے دو حدیثیں ذکر کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں جن کی سند کو علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔

۱۔ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِسَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرْقًا وَ غَرْبًا فَلَا تَجِدَانِ عِلْمًا صَاحِحًا إِلَّا شَيْئًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ“۔
ترجمہ:- حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ”سلمہ بن کھیل“ اور حکم بن عتیبہ جو کہ ہر دو عامہ کے فقہاء بھی تھے اور اہل بیت علیہم السلام کے مورد لعنت و ملامت تھے اور ناپسندیدہ تھے ان سے حضرت نے فرمایا: تم مشرق سے مغرب تک دوڑ لو یعنی زمین کے جس خطہ میں بھی چلے جاؤ اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو تو صحیح علم ہم خاندان عصمت کے علاوہ کسی اور جگہ سے میسر نہ ہوگا۔

مرحوم علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ نے مرآة العقول کی چوتھی جلد کے ص ۳۰۹ پر اس حدیث کو رجال کشی کے نقل کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی سمجھا ہے۔

۲۔ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ ”وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ . فَلْيُشْرِقِ الْحَكَمُ وَ لِيُغْرِبْ ، أَمَا وَاللَّهِ لَا يُصِيبُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جِبْرَائِيلُ ..

ترجمہ:- ابو بصیر نے روایت کی ہے کہ اس نے کہا امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا حکم بن عتیبہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔

”حکم“ مشرق سے مغرب تک دوڑ لگائے خدا کی قسم وہ علم حاصل نہیں کر پائے گا مگر اہل بیت علیہم السلام سے کہ جبرائیل جن پر نازل ہوا کرتا ہے۔

فصل دوم

امام زمانہ علیہ السلام

کی معرفت

گذشتہ مطالب کی روشنی میں معلوم ہو گیا ہے کہ محبت کے حاصل کرنے اور امام عصر علیہ السلام کے دیدار کی لیاقت پیدا کرنے کا اصلی راستہ آنجناب کی معرفت ہے اور معرفت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ صرف اور صرف کتاب و سنت ہے۔ پس آیات و روایات کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ دقیق نکات کی شناخت ہو سکے۔

وہ آیات و روایات جو حضرت حجۃ بن الحسن ارواحنا فداه کے مقام والا کی عظمت کے بارے میں ہیں اور اس بزرگوار کے فضائل و کمالات کے تمام پہلوؤں کو شامل ہیں بہت زیادہ اور وسیع ہیں بلکہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ اس کتاب میں نقل کرنے کی گنجائش نہیں اور ان سے بذات خود کئی ضخیم کتب تالیف ہو سکتی ہیں۔ ان سب کے تعین شکل ہے چہ برسد کہ ان کی تحلیل و تشریح کی جائے لہذا یہاں پر ان میں سے کچھ حصہ کی باب بندی کر کے ایک قسم کی فہرست نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں اور ہر باب میں صرف دو احادیث بطور نمونہ نقل کرنے پر قناعت کرتے ہیں۔

اولین مخلوق

پہلا گروہ:-

وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ نور مقدس وجود امام عصر سلام اللہ علیہ اور رسول اکرم اور دیگر آئمہ علیہم السلام کے پاکیزہ انوار اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ تخلیق کائنات کی علت عالی اور اس کی پیدائش کا سبب اصلی ہیں۔

پہلی حدیث:-

محدث مرحوم علامہ سید ہاشم حسینی بحرانی قدس سرہ مدینۃ المعاجز کے ص ۱۵۳ پر ام سلمیٰ سے نقل کرتے کہتے ہیں۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ نَظَرْتُ فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيِّ“ وَرَأَيْتُ أَنْوَارَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَأَنْوَارَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيَّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ رَأَيْتُ نُورَ الْحُجَّةِ يَتَلَا لِأَبْنِهِمْ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا وَمَنْ هَؤُلَاءِ؟“

فَنُودِيْتُ يَا مُحَمَّدُ هَذَا نُورُ الْاِئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ الْحَسَنِ مُطَهَّرُونَ مَعْصُومُونَ
وَ هَذَا نُورُ الْحُجَّةِ يَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْت جَوْرًا وَ ظُلْمًا“.

ترجمہ:- رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب (سب معراج خداوند تعالیٰ) مجھے
آسمان پر لے گیا میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلیٰ ونصرتہ
بعلیٰ“ کہ اللہ کے سوا کوئی سزاوار عبادت نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اس کی میں نے علیؑ
کے ذریعہ تائید کی اور علیؑ کے ذریعہ مدد کی اور میں نے انوار مقدسہ حضرت علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ،
حسینؑ، علی بن الحسینؑ، محمد بن علیؑ، جعفر بن محمدؑ، موسیٰ ابن جعفرؑ، علی بن موسیٰؑ، محمد بن علیؑ، علی بن
محمدؑ، حسن بن علیؑ صلوات اللہ علیہم اجمعین دیکھے اور نور پاک حجۃ بن الحسن علیہ السلام کو دیکھا جو
کوکب دری کی طرح ان سب کے بیچ میں درخشاں تھا۔ میں نے عرض کیا بار الہا یہ نور کس کا
ہے؟ اور یہ دیگر نور کن کے ہیں۔ میرے کان میں آواز آئی اے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ
علیؑ و فاطمہ کے نور ہیں۔ یہ تیرے دو فرزند حسن و حسین کا نور ہے اور یہ نور تیرے فرزند حسین
کی اولاد سے آئمہ معصومین کے نور ہیں اور یہ نور حجۃ خدا کا ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے
اس طرح پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر تھی۔

دوسری حدیث:-

محقق بابصارت اور محدث باخبر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب کمال الدین کی
دوسری جلد کے باب تینتیسویں باب ص ۳۳۵ پر اپنی سند کے ساتھ منقول بن عمر سے روایت
کرتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

”قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

خَلَقَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نُورًا قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ، فَهِيَ أَرْوَاحُنَا،
فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَ
فَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْأئِمَّةُ مِنْ وَدِدِ الْحُسَيْنِ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ الَّذِي
يَقُومُ بَعْدَ غَيْبَتِهِ فَيَقْتُلُ الدَّجَالَ وَيُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ وَظَلَمٍ“.

ترجمہ:- حضرت صادق جعفر بن محمد علیہم السلام نے فرمایا: خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام
مخلوقات کی آفرینش سے چودہ ہزار سال قبل چودہ نور خلق کیے تھے اور وہ ہماری ارواح پاکیزہ
تھیں۔ حضرت سے پوچھا گیا اے فرزند رسول اللہ وہ چودہ نور کون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا
وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حسین کی اولاد سے جو امام علیہم السلام ہیں ان میں سے آخری
قائم علیہ السلام ہے۔ وہ وہ ہے جو اپنی غیبت کے بعد قیام کرے گا اور اس وقت دجال کو قتل
کرے گا اور زمین کو ظلم و ستم سے پاک کرے گا۔

اب آپ کو دقت سے دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ آپ کے زمانہ کا امام کون ہے اور
کتنا بلند مقام و منزلت رکھتا ہے۔ آنحضرت کی ذات پاک خداوند متعال کی سب سے پہلی
مخلوق ہے بقیہ تمام عالم ملک و ملکوت اور سب مخلوقات جن و انس اور فرشتے مختصر تمام
موجودات ان ذوات مقدسہ کی خاطر پیدا کئے ہیں۔ اگر یہ اور اس کا خاندان ولایت نہ ہوتا
تو کوئی شئی خلق نہ ہوتی۔

خلاصہ یہ کہ اگر یہ خلق نہ ہوتے تو مخلوقات عالم ملک، ملکوت میں ذرہ بھر شئی لباس
ہستی زیب تن نہ کر سکتی اور فیض وجود تک رسائی حاصل نہ کر سکتی۔

اعمال و عبادات کے قبول ہونے کی شرط

دوسرا گروہ:-

وہ اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اعمال و عبادات کے قبول ہونے کی شرط حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ اور ان کے آباء و اجداد و طاہرین سے محبت و ولایت ہے اس کے بغیر کسی ایک سے کوئی بھی عبادت شرف قبولیت نہیں پاسکتی اور جو شخص اس عظیم نعمت سے تہی دامن ہے وہ قطعی طور پر جہنمی ہے یعنی قیامت کے دن وہ کفار کی صف میں کھڑے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آتش جہنم میں پھینکے گا۔ اگرچہ انہوں نے ساری زندگی نماز روزہ اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہو اور صفا و مروہ کے درمیان بلا جرم و خطا مظلوم مارا گیا ہو۔

پہلی حدیث:-

عالی مرتبت محدث مرحوم، شیخ محمد بن ابراہیم نعمانی، اعلیٰ اللہ مقامہ اپنی کتاب 'کتاب الغیبۃ' کے ص ۹۳ پر اپنی سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرتے ہیں۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ لَيْلَةَ

أُسْرِي بِي: يَا مُحَمَّدَ مَنْ خَلَفَتْ فِي الْأَرْضِ فِي أُمَّتِكَ. وَ هُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ
 قُلْتُ: يَا رَبِّ أَخِي، قَالَ يَا مُحَمَّدَ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَبِّ قَالَ
 يَا مُحَمَّدَ إِنِّي. أَطَّلَعْتُ إِلَى الْأَرْضِ إِطْلَاعَةً فَأَخْتَرْتُكَ مِنْهَا فَلَا أُذْكَرُ حَتَّى
 تُذْكَرَ مَعِيَ فَإِنَّا الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ أَطَّلَعْتُ إِلَى الْأَرْضِ
 إِطْلَاعَةً أُخْرَى فَأَخْتَرْتُ مِنْهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَجَعَلْتُهُ وَصِيكَ، فَأَنْتَ
 سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ، ثُمَّ شَقَّقْتُ لَهُ إِسْمًا مِنْ أَسْمَائِي فَإِنَّا
 الْأَعْلَى وَهُوَ عَلِيٌّ يَا مُحَمَّدَ إِنِّي خَلَقْتُ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ
 وَالْإِئِمَّةَ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ عَرَضْتُ وَ لَا يَتَّهَمُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَمَنْ قَبَلَهَا كَانَ
 مِنَ الْمُقْرَبِينَ، وَ مَنْ جَحَدَهَا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، يَا مُحَمَّدَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا مِنْ
 عِبَادِي عَبْدَنِي حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ لَقَيْنِي جَاحِدًا لِي لَأَيَّتَهُمْ، أَدْخَلْتُهُ نَارِي ثُمَّ
 قَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: تَقَدَّمْ أَمَامَكَ
 فَتَقَدَّمْتُ أَمَامِي فَإِذَا، عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلِيٌّ ابْنُ
 الْحُسَيْنِ، وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيٍّ، عَلِيٌّ ابْنُ مُحَمَّدٍ، وَ جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ
 مُوسَى ابْنُ جَعْفَرٍ، وَ عَلِيٌّ ابْنُ مُوسَى، وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيٍّ، عَلِيٌّ ابْنُ مُحَمَّدٍ
 وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ، وَ أَحِبَّةُ الْقَائِمِ كَأَنَّهُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي وَسْطِهِمْ
 فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَنْ هُوَ لَأَمْ؟ قَالَ: هُوَ لَأَمْ الْإِئِمَّةُ، وَ هَذَا الْقَائِمُ مُحِلُّ حَلَالِي وَ
 مُحَرِّمُ حَرَامِي، وَ يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي، يَا مُحَمَّدَ أَحِبَّهُ فَإِنِّي أُحِبُّهُ، وَ أَحِبُّ مَنْ
 يُحِبُّهُ.

ترجمہ:- رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات اللہ تعالیٰ مجھے معراج پر لے گیا اس نے مجھے وحی کی۔ اے محمد زین پر آپ اپنی امت میں کس کو اپنا جانشین مقرر کر کے آئے ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر زیادہ مطلع تھا۔ میں نے عرض کیا بار الہا! اپنے بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمد، علی بن ابیطالب کو؟ میں نے عرض کیا 'ہاں' اے پروردگار! اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد حقیقت یہ ہے کہ میں نے زمین پر نظر عنایت ڈالی اور اس پر تجھے منتخب کیا پس میں کہیں بھی یاد نہیں کیا جاؤنگا مگر یہ کہ تیرا نام ساتھ ہوگا کیونکہ میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں۔ پھر زمین پر دوسری دفعہ خاص توجہ کی تو اس پر سے علی بن ابی طالب کو چنا۔ پس اس کو آپ کا وصی اور جانشین مقرر کیا۔ پس آپ پیامبروں کے سردار اور آقا ہیں اور علی اوصیاء کا سردار ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام مشتق کر دیا میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے۔ اے محمد بے شک علی، فاطمہ، حسن، حسین اور تمام آئمہ کو میں نے ایک نور سے خلق کیا پھر ان کی ولایت کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جس نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا وہ میرا قریبی بن گیا اور جس نے ان کی ولایت کا انکار کیا وہ کافر ہوگا۔

اے محمد! اگر میرے بندوں میں کوئی بندہ میری عبادت کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جائے اور جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اسی حالت میں مر جائے لیکن اگر وہ آئمہ کی ولایت کا منکر ہے میں اسے آتش جہنم میں پھینکوں گا۔

پھر فرمایا اے محمد کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ان پاکیزہ ہستیوں کو دیکھیں؟ میں نے عرض کیا ہاں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے علی بن

ابی طالب، حسن و حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، اور حضرت حجۃ قائم سلام اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جو ان سب کے درمیان کو کب درمی کی مانند درخشاں تھا۔

میں نے عرض کیا خدایا یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ سب امام ہیں اور ان کے درمیان یہ قائم ہے جو میرے حلال کو حلال کرنے والا۔ اور میرے حرام کو حرام قرار دینے والا ہے اور میرے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اے محمد اس کو دوست رکھ کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں اور ہر وہ جو اس سے محبت کریگا میں اسے دوست رکھوں گا۔

دوسری حدیث:-

محقق عالی قدر مرحوم سید ہاشم حسینی بحرانی تفسیر برہان کی چوتھی جلد کے ص ۱۴۰ پر رسول خدا سے آیہ مبارکہ (جعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ) کے ذیل میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کو باقی رکھا اس کی نسل میں۔ (سورہ زخرف۔ آیہ ۳۸)

”جَعَلَ الْاِئِمَّةَ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ تِسْعَةٌ مِنَ الْاِئِمَّةِ وَ مِنْهُمْ مَهْدِيٌّ هَذِهِ الْاِمَّةُ“ ثُمَّ قَالَ: لَوْ اَنَّ رَجُلًا ظَنَّ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ مُبْغِضًا لِاَهْلِ بَيْتِي دَخَلَ النَّارَ“.

ترجمہ:- خداوند کریم نے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے امام بنائے آنحضرت علیہ السلام کی صلب مبارک سے امام آئیں گے کہ ایک ان میں سے مہدی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص طواف بیت اللہ کرتے ہوئے رکن و مقام

ابراہیم کے درمیان مرجائے اور وہ میرے اہلیت سے دشمنی رکھتا ہو اس کو آتش جہنم میں ڈالا جائیگا۔

اب آپ دقت سے سوچیں کہ یہ ولی عصر علیہ السلام کتنی عظمت کے مالک ہیں اور ذات اقدس حق تعالیٰ سے کس حد تک نزدیک ہیں کہ ان سے مہر و ولا کے بغیر عبادت ذرہ بھر ارزش و وقعت نہیں رکھتی ہے ہر وہ جو آنحضرت کی موڈت اور آپ سے محبت و ولاء نہ رکھتا ہو یقینی طور پر جاہلیت کی موت مرے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں۔

”أَشْهَدُ أَنَّ بَوْلَايَتِكَ تَقْبَلُ الْأَعْمَالُ وَتُرَكِّي الْأَفْعَالُ وَتَضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ وَتُمَحَى السَّيِّئَاتِ“ فَمَنْ جَاءَ بِبَوْلَايَتِكَ وَاعْتَرَفَ بِإِمَامَتِكَ، قَبِلَتْ أَعْمَالُهُ وَصَدَقَتْ أَقْوَالُهُ وَتَضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ وَمُحِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، وَ مَنْ عَدَلَ عَنِ بَوْلَايَتِكَ وَجَهَلَ مَعْرِفَتَكَ وَاسْتَبَدَلَ بِكَ غَيْرَكَ، كَبَّهُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْخَرِهِ فِي النَّارِ وَلَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا وَلَمْ يُقِمْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا“.

ترجمہ:- میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق تیری ہی ولایت کے ذریعے لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور لوگوں کا کردار اور رفتار اور اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے اور لوگوں کے نیک اعمال کا ثواب چندیں برابر ہو جاتا ہے اور ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔

پس ہر وہ شخص جو آپ سے محبت و ولایت رکھے اور آپ کی امامت کا اعتراف اور ایمان رکھے تو جب وہ محشور ہوگا تو اس کے تمام اعمال قبول ہو چکے ہوں اور اس کی کلام کی تصدیق کی گئی ہوگی۔ نیک کاموں کا اجر چندین گناہ زیادہ ہو چکا ہوگا اور اس کے گناہ بخشے جا

چکے ہونگے اور ہر وہ شخص جو آنحضرت کی امامت و ولایت سے روگردان ہوگا اور آپ کی معرفت و منزلت سے جاہل ہوگا اور تجھے نہ پہچانتا ہوگا اور تیری جگہ پر کسی اور کو رہبر چن چکا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم میں منہ کے بل پھینکے گا اور اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اور قیامت کے دن میزان میں اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا یعنی وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیگا۔

جہانوں کیلئے واسطہ فیض و رحمت

تیسرا گروہ:-

وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ ذات پر عظمت حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ خداوند تبارک و تعالیٰ اور باقی مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض ہیں اور آپ کا وجود مقدس تمام اہل جہان کے لئے رحمت عالم و رافت ہیں اور ماسوی اللہ ہم سب کے لیے فیض و رحمت ہیں۔

پہلی حدیث:-

یہ حدیث لوح فاطمہ علیہا السلام سے ہے کہ جس کو اکثر شیعہ محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ ان میں شیخ جلیل القدر محمد بن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغیۃ کے باب چہارم میں ص ۲۶ پر اور فقیہ روشن فکر اور عالی مرتبت شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاختصاص کے ص ۲۱۰ اور مرحوم شیخ صدوق قدس سرہ نے کمال الدین کے اٹھائیسویں باب میں اور ثقۃ الاسلام کلینی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اصول کافی کے باب ما جاء فی الاثنی عشرۃ والنص علیہم میں نقل کیا ہے۔

حدیث لوح فاطمہ سلام اللہ علیہا کا متن کافی کے نسخہ سے نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔

”عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ أَبِي لِجَابِرِ

بُن عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَمَتَى يَخْفُ عَلَيْكَ أَنْ
 أَخْلُوبِكَ فَاسْئَلْكَ عَنْهَا؟ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: أَيُّ الْأَوْقَاتِ أَحَبِّتَهُ فَخَلَّابِهِ فِي
 بَعْضِ الْأَيَّامِ، فَقَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي يَدِ أُمِّي
 فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمَا أَخْبَرْتُكَ
 بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذَلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي دَخَلْتُ
 عَلَى أُمِّكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 ، وَهَنَيْتُهَا بِوِلَادَةِ الْحُسَيْنِ وَرَأَيْتُ فِي يَدَيْهَا لَوْحًا أَخْضَرَ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ
 زُمُرِدٍ وَرَأَيْتُ فِيهِ كِتَابًا أَبْيَضَ، شَبَّهَ لَوْنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمِّي يَا
 بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، مَا هَذَا اللَّوْحُ؟ فَقَالَتْ: هَذَا لَوْحٌ
 أَهْدَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ رَسُولِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيهِ اسْمُ أَبِي وَاسْمُ بَعْلِي وَاسْمُ
 ابْنِي وَاسْمُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَأَعْطَانِيهِ أَبِي لِيُبَشِّرَنِي بِذَلِكَ، قَالَ
 جَابِرٌ: فَأَعْطَنِيهِ أُمُّكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَقَرَأْتُهُ وَأَسْتَسَخِّتُهُ، فَقَالَ لَهُ
 أَبِي: فَهَلْ لَكَ يَا جَابِرُ أَنْ تَعْرِضَهُ عَلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَشَى مَعَهُ أَبِي إِلَى
 مَنْزِلِ جَابِرٍ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ رِقِّ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ، انْظُرْ فِي كِتَابِكَ
 لِأَقْرَأَ (أَنَا) عَلَيْكَ، فَانْظُرْ جَابِرٌ فِي نُسْخَتِهِ فَقَرَأَهُ أَبِي، فَمَا خَالَفَ حَرْفَ
 حَرْفًا، فَقَالَ جَابِرٌ: فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي اللَّوْحِ مَكْتُوبًا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَنُورِهِ وَسَفِيرِهِ وَ

حِجَابِهِ وَ دَلِيلِهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، عَظُمَ يَا مُحَمَّدُ
 أَسْمَائِي وَ أَشْكُرُ نِعْمَائِي وَ لَا تَجْحَدُ الْأَيْ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، قَاصِمُ
 الْجَبَّارِينَ وَ مَدِيلُ الْمَظْلُومِينَ وَ دِيَانُ الدِّينِ ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، فَمَنْ
 رَجَا غَيْرَ فَضْلِي أَوْ خَافَ غَيْرَ عَدْلِي ، عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ
 الْعَالَمِينَ ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيًّا فَاكْمَلْتُ أَيَّامَهُ
 وَ أَنْقَضْتُ مُدَّتَهُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَصِيًّا ، وَ أَنِي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ فَضَّلْتُ
 وَصِيكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ وَ أَكْرَمْتُكَ بِسِبْطِيكَ وَ سِبْطِيكَ حَسَنٍ وَ
 حُسَيْنٍ ، فَجَعَلْتُ حَسَنًا مَعْدِنَ عِلْمِي ، بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ أَبِيهِ وَ جَعَلْتُ
 حَسِينَ خَازِنَ وَحْيِي وَ أَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ وَ خَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ
 مَنْ اسْتَشْهَدَ وَ أَرْفَعُ الشَّهَادَةَ دَرَجَةً ، جَعَلْتُ كَلِمَتِي التَّامَةَ مَعَهُ وَ حُجَّتِي
 الْبَالِغَةَ عِنْدَهُ ، بِعِزَّتِهِ أَثِيبُ وَ أَعَاقِبُ ، أَوْلَهُمْ عَلَيَّ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ وَ زَيْنُ
 أَوْلِيَائِي الْمَاضِينَ وَ ابْنُهُ شَبَهُ جَدِّهِ الْمُحْمُودِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ عِلْمِي وَ الْمَعْدِنُ
 لِحِكْمَتِي ، سَيِّهَلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِي جَعْفَرٍ ، الرَّادُّ عَلَيْهِ كَالرَّادِ عَلَيَّ ، حَقُّ
 الْقَوْلِ مِنِّي لَا كَرَمَنَ مَثْوَى جَعْفَرٍ وَ لَا سُرْنَهُ فِي أَشْيَاعِهِ ٢ وَ انْصَارِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ ،
 أُتِيحَتْ بَعْدَهُ مُوسَى فِتْنَةً عَمِيَاءَ حِنْدِسٍ لِأَنَّ خَيْطُ فَرُضِي لَا يَنْقَطِعُ وَ حُجَّتِي
 لَا تَخْفَى وَ أَنَّ أَوْلِيَائِي يُسْقَوْنَ بِالْكَاسِ الْأَوْفَى ، مَنْ جَحَدَ وَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَدْ
 جَحَدَ نِعْمَتِي وَ مَنْ غَيَّرَ آيَةً مِنْ كِتَابِي فَقَدْ افْتَرَى عَلَيَّ ، وَيْلٌ لِلْمُفْتَرِينَ
 الْجَاحِدِينَ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ مُوسَى عَبْدِي وَ حَبِيبِي وَ خَيْرَتِي فِي عَلَيَّ وَ لِي

وَ نَاصِرِي وَ مَنْ أَضْعُ عَلَيْهِ أَعْبَاءُ النُّبُوَّةِ وَ أَمْتَحِنُهُ بِلاضْطِلَاحِ بِهَا ، يَقْتُلُهُ
 عَفْرِيَّتْ مُسْتَكْبِرٌ يُدْفَنُ فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي بَنَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِلَى جَنْبِ شَرِّ
 خَلْقِي ، حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَسْرُنَّهُ بِمُحَمَّدِ ابْنِهِ وَ خَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَاثِرٌ
 عِلْمِهِ فَهُوَ مَعْدِنُ عِلْمِي وَ مَوْضِعُ سِرِّي وَ حُجَّتِي عَلَى خَلْقِي ، لَا يَوْمِنُ عَبْدٌ
 بِهِ إِلَّا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ وَ شَفَعْتُهُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ
 اسْتَوْجَبُوا النَّارَ وَ أُخْتِمُ بِالسَّعَادَةِ لِابْنِهِ عَلِيٍّ وَ لِي وَ نَاصِرِي وَ الشَّاهِدُ فِي
 خَلْقِي وَ آمِنِي عَلَى وَحْيِي ، أَخْرَجُ مِنْهُ الدَّاعِيَ إِلَى سَبِيلِي وَ الْخَازِنَ لِعِلْمِي
 الْحَسَنَ وَ أَكْمِلُ ذَلِكَ بِابْنِهِ "م ح م د" رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، عَلَيْهِ كَمَالُ
 مُوسَى وَ بَهَاءُ عِيسَى وَ صَبْرُ أَيُّوبَ ، فَيَذِلُّ أَوْلِيَاءِي فِي زَمَانِهِ وَ تَتَهَادَى
 رُؤُوسُهُمْ كَمَا تَتَهَادَى رُؤُوسُ التُّرْكِ وَ الدَّيْلِمِ فَيُقْتَلُونَ وَ يَحْرَقُونَ وَ يَكُونُونَ
 خَائِفِينَ مَرْعُوبِينَ وَ جَلِينَ ، تُصْبَغُ الْأَرْضُ بِدِمَائِهِمْ وَ يَفْشُوا الْوَيْلُ وَ الرِّئَةُ فِي
 نِسَائِهِمْ ، أَوْلِيكَ أَوْلِيَاءِي حَقًّا ، بِهِمْ أَدْفَعُ كُلَّ فِتْنَةٍ عَمِيَاءِ حَنْدِسٍ وَ بِهِمْ
 أَكْشِفُ الزَّلَازِلَ وَ أَدْفَعُ الْأَصَارَ وَ الْأَغْلَالَ ، أَوْلِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ
 رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أَوْلِيكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .

ترجمہ:- ابوبصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا
 میرے بابا نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے فرمایا مجھے تم سے کام ہے کون سا موقع تمہارے
 لئے آسان ہے کہ فارغ وقت ہو اور میں تم سے ایک موضوع کے بارے سوال کروں۔

جابر نے عرض کیا ہر وقت جب آپ پسند فرمائیں۔ آخر کار جابر کے ساتھ ایک

دن تنہائی میں بیٹھے اور اس سے فرمایا اے جابر! مجھے اس لوح کے بارے میں خبر دے جو تم نے میری ماں فاطمہ علیہا السلام (دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہاتھ میں دیکھی تھی اور جو کچھ میری ماں زہرا نے اس کے بارے میں تجھے خبر دی تھی پھر جابر نے کہا میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہراء سلام علیہا کے در دولت پر حاضر ہوا ابھی تک رسول خدا بھی بجم اللہ بحیات تھے۔ ولادت باسعادت حسین علیہ السلام کی انہیں مبارک باد دی تو اس وقت ان کے دست مبارک میں سبز رنگ کی ایک لوح دیکھی میرے خیال میں وہ زمر کی تھی اور اس کی تحریر دیکھی تو خورشید کی مانند سفید تھی۔

پھر میں نے حضرت زہراء سلام اللہ علیہا سے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے دختر پیغمبر۔ یہ لوح کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوح ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کی تھی۔ اس لوح میں میرے باپ میرے شوہر میرے دو بیٹوں اور میری اولاد سے جو اوصیاء و آئمہ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور میرے باپ نے یہ لوح مجھے عنایت فرمائی ہے کہ مجھے ان سب کی بشارت و نوید دیں۔

جابر نے کہا پھر آپ کی مادر فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا نے وہ لوح مجھے عطا کی میں نے اسے پڑھا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا (حضرت باقر علیہ السلام) نے جابر سے فرمایا کیا آپ وہ نسخہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ جابر نے کہا ہاں! پس میرے والد اٹھے جابر کے ساتھ اس کے گھر گئے جابر کاغذ کا ایک صحیفہ لایا۔ میرے والد نے فرمایا: اے جابر تو نے جس صحیفہ میں لکھا ہے۔ اس کو دیکھتا کہ میں تیرے لئے دوبارہ اس کو پڑھوں۔ جابر اپنے نسخہ میں دیکھنے لگا اور میرے والد نے اس کو پڑھا۔ یہاں تک کہ جابر کے نسخے کا اس کے ساتھ ایک حرف کا بھی

اختلاف نہیں تھا جو میرے والد نے پڑھا۔ پھر جابر نے کہا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس لوح میں دیکھا وہ یوں لکھا ہوا تھا۔

(شروع اللہ کے نام سے بخشنے والا اور مہربان ہے)

یہ نامہ غالب و دانا خداوند کی طرف سے ہے محمد کے لئے جو نبی ہے جو رب کا سفیر ہے اور حجاب۔ اور اس کے لئے یہ راہنمائی ہے جس کو جبرائیل جہانوں کے پروردگار کی طرف سے لے کر اس پر نازل ہوا ہے۔

اے محمد میرے اسماء حسنی کو عظیم گردان اور نعمت عظمیٰ (نبوت) ملنے پر شکر کر اور میری دیگر تمام نعمتوں سے انکار نہ کر بے شک میں وہ خدا ہوں جس کے بغیر کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ جابروں کی گردنیں توڑنے والا اور ستم دیدہ مظلوموں کو فتح یاب کرنے والا قیامت کے دن جزا دینے والا تحقیق میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ پس ہر وہ شخص جس نے میرے غیر سے فضل کی امید باندھی یا میری عدالت کے علاوہ وہ کسی دوسرے سے خوف زدہ ہوا اس کو ایسے عذاب سے دوچار کرونگا کہ تمام جہانوں میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہ کیا ہوگا پس میری عبادت کر اور صرف مجھ پر ہی توکل کر میں نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے ہوں اور اس کی مدت گزری کہ اس کے لئے جانشین مقرر نہ کیا ہو۔ میں نے تجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے اور تیرے اوصیاء و جانشینوں کو تمام اوصیاء پر فضیلت دی ہے اور تیرے دو بیٹوں حسن و حسین کو عزت بخشی ہے۔ حسن علیہ السلام کو اس کے والد گرامی کے بعد حکمت کی کان قرار دیا اور حسین علیہ السلام کو وحی کا خزانہ اور شہادت کے ذریعہ اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے عمل کو

سعادت مندانہ انجام کو پہنچایا پس میں نے شہداء میں سے سب سے عظیم راہ حق میں جان دینے والوں میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اپنے کلمہ تامہ کو اس کے پاس رکھا اور اس کو اپنی حجۃ کا سر قرار دیا۔ اس کی عزت کے ذریعے (یعنی ان کی امامت و ولایت کے اقرار پر) ثواب اور انکار پر عقاب دونگا۔ ان کی اولاد میں سے پہلے علی بن حسین علیہ السلام عبادت گزاروں کا سرور اور گزشتہ اولیاء کی زینت اور اس کا بیٹا جو اپنے تعریف کئے ہوئے جد کے مشابہ نام محمد ہے اور علم کی کتھیوں کو سلجھانے والا اور میری حکمت کی کان ہے۔

بہت جلد جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ریب و تردید کے شکار لوگ ہلاک ہو جائیں گے جس نے اس کے فرمان کو رد کیا اس نے میری تردید کی میرا سچا قول اور امر علم ہے کہ جعفر کے مقام کی عظمت بتلاؤں۔ اس کے سبب اس کے شیعوں اور دوستوں، مددگاروں کو شادمان و خوش کروں گا۔ ان کے بعد ”موسیٰ“ (علیہ السلام) ہے۔ جو اس زمانہ میں آئیگا۔ جب سخت تاریک پر آسوب گمراہ کنندہ فتنہ برپا ہوگا تا کہ میرے فرض کا رشتہ نہ ٹوٹے اور میری حجۃ مخفی نہ ہو اور بلا شک میرے اولیاء جام و وفا سے سرشار و سیراب ہیں۔ ہر وہ شخص جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گویا اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور جس نے میری کتاب کی کسی آیت کو جھٹلایا اس نے مجھ پر افترا پردازی کی۔ افتراء و جھوٹ باندھنے والوں اور انکار کرنے والوں پر ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے بندے، دوست اور میرے برگزیدہ موسیٰ کی مدت پوری ہونے کے بعد علی ہے جو میرا دوست و مددگار ہے جس پر میں نے باریت رکھا اس کا امتحان و اختیار کیا اس کے گلے میں عفریت مامون کو ڈالا جس نے اس کو قتل کیا اور شہر طوس جس کی بنیاد میرے نیک اور شائستہ عبد ذوالقرنین نے رکھی تھی۔

میری مخلوق کے بدترین شخص ”مامون“ کے قریب دُفن ہوگا۔ میرا سچا وعدہ ہے قول ثابت ہے کہ میں اس کو اس کے فرزند اور جانشین محمد (علیہ السلام) کو خوش کرونگا جو اس کی حکمت و دانش کا وارث ہوگا وہ دانائی کی کان اور میرے رازوں کا خزینہ اور میری مخلوق پر میری حجت ہے کوئی شخص اس پر ایمان نہیں لائیگا اور اس کا فریفتہ نہیں ہوگا مگر اس کا ٹھکانہ بہشت میں قرار دونا اس کے خاندان سے ستر افراد کے لئے اس کی شفاعت قبول کروں گا کہ جن سب پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔

پھر سعادت و خوشبختی کے ساتھ اس کے فرزند علی کے کار کو انجام کو پہنچاؤنگا جو کہ میرا ولی و مددگار ہے اور مخلوقات میں میرا گواہ اور میرا وصی و امین ہے اس سے ”حسن“ (علیہ السلام) کو پیدا کرونگا جو میری طرف دعوت دینے والا اور میری حکمت کا خازن ہے۔ اور اس سلسلے کو اس کے فرزند ”محمّد“ کے ذریعے کامل کرونگا جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے۔ اس میں کمال موسیٰ بہاء وقعت عیسیٰ صبر ایوب ہے۔ اس کے زمانہ (امامت) میں اس کے موالی دو چار مشکلات ہوں گے ان کے سروں کو ترک و دیلم کے سروں کی مانند بطور ہدیہ بھیجا جائیگا۔ ان کو قتل کیا جائیگا ان کے جسموں کو نذر آتش کیا جائیگا وہ خوف زدہ و ہراسان ہونگے۔ زمین ان کے خون سے رنگین ہو جائیگی۔ نالہ و آہ و فغان ان کی عورتوں میں آشکار ہوگا۔ تحقیق یہی سچے دوست ہیں۔ زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں گے ان کو اٹھا دونا ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے درود و رحمت ہو یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔

”قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ: قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: لَوْ لَمْ تَسْمَعْ فِي

دَهْرِكَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لَكُنَّ كَأَنَّكَ فَضْنُهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ“.

عبدالرحمن بن سالم نے ابو بصیر سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا اگر تو نے پوری زندگی میں اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ سنی ہو تو صرف یہی حدیث میرے لئے کافی ہے پس اس کو مخفی اور پوشیدہ رکھ سوائے اس کے جو اس کا اہل ہے۔

حدیث دوم:-

بلند پایہ فقیہ اور محقق اعظم مرحوم شیخ مفید اعلی اللہ مقامہ متوفی ۴۱۳ھ اپنی کتاب الاختصاص کے ص ۲۲۲ پر اپنے سلسلہ سند کے ساتھ اصبح بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا۔

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ ذِكْرِي عِبَادَةٌ وَ ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ وَ ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ عِبَادَةٌ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ وَجَعَلَنِي خَيْرَ الْبَرِيَّةِ إِنْ وَصِيَّ لِأَفْضَلِ الْأَوْصِيَاءِ، وَ إِنَّهُ لِحُجَّةُ اللَّهِ عَلَيَّ عِبَادَةٍ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَيَّ خَلْقِهِ وَ مِنْ وُلْدِهِ الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِي بِهِمْ يُحْبِسُ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ بِهِمْ يُمَسِّكُ الْجِبَالَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ، وَ بِهِمْ يُسْقَى خَلْقَهُ الْغَيْثُ، وَ بِهِمْ يُخْرِجُ النَّبَاتَ، أَوْلَيْكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ حَقًّا، وَ خُلَفَائِي صِدْقًا، عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَ هِيَ اثْنِي عَشَرَ شَهْرًا وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ نُقَبَاءِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ثُمَّ تَلَاهُذِهِ الْآيَةَ "وَ السَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ" ثُمَّ قَالَ: أَتَقْدِرُونَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَ يَعْنِي بِهِ السَّمَاءَ وَ بُرُوجَهَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَمَّا السَّمَاءُ فَأَنَا، وَ أَمَّا

الْبُرُوجُ فَالْأُمَّةَ بَعْدِي أَوْلَهُمْ عَلِيٌّ وَ آخِرُهُمُ الْمَهْدِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
أَجْمَعِينَ..

ترجمہ:- میں نے ابن عباس سے سنا ہے جو کہہ رہا تھا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا ذکر اور میرا ذکر عبادت ہے اور
علی علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے عہدہ نبوت پر فائز فرمایا
اور لوگوں میں سے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تحقیق میرے وصی اور جانشین کو تمام اوصیاء
سے افضل و برتر قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجۃ اور میرے بعد اس کی خلق پر
اس کا خلیفہ ہے اور ہادی آئمہ اس کی اولاد میں سے ہونگے۔ ان کے سبب اللہ تعالیٰ ساکنین
زمین پر سے عذاب ٹال دیتا ہے اور انہی کی وجہ سے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے
ہوئے ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور ان کے برکت قدم سے پہاڑوں کو گرنے اور
بکھرنے سے بچائے ہوئے ہے۔ انہی کے طفیل باران رحمت برساتا ہے اور مخلوقات کو
سیراب کرتا ہے اور انہی کے واسطے سے انگوریوں کو اگاتا ہے۔

بلا تردید یہی (آئمہ اطہار علیہم السلام) اولیاء اللہ اور خداوند کریم کے حقیقی دوست
اور اس کے سچے جانشین ہیں ان کی تعداد سال کے چاندوں کے برابر اور موسیٰ بن عمران کے
نقیبوں کے برابر بارہ ہے۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیہ
مبارکہ تلاوت فرمائی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ قسم ہے بروجوں والے آسمان کی۔ پھر
فرمایا۔ یا بن عباس کیا تیرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ذات البروج آسمان کی قسم یاد کی ہے اور ان
سے آسمان اور اس کے بروج مراد لئے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ تو پھر اس سے

کیا مراد ہے؟ فرمایا۔ آسمان سے مراد میں ہوں اور بروج (سے مقصود) میرے بعد آنے والے امام ہیں۔ ان میں سے پہلا علی اور آخری مہدی ہے ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و درود ہو۔

آپ دقت سے سوچیں کہ صاحب الزمان علیہ السلام کی ذات والا صفات پر برکت اور رحمتہ للعالمین تمام جہانوں اور اہل جہان کے لئے رحمت ہے اور خالق وحدہ لا شریک کی طرف سے ہر فیض و کرم عالم کے ہر ذرہ کو آنحضرت یمن و برکت اور آپ کے نور مقدس سے پہنچتا ہے۔

وہی ”عالمین“ کہ خدا تبارک و تعالیٰ ان کا ”رب“ ہے۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ الحمد لله رب العالمین آیا ہے وہی ”عالمین“ کہ جن کے لئے وجود مقدس خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بطور رحمت مبعوث کیا جیسا کہ آیہ کریمہ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین آیا ہے۔ حضرت حجۃ سلام اللہ علیہ نیز انہیں عالمین کے لئے رحمت ہیں اور عالمین یعنی تمام جہانوں کے لئے واسطہ فیض و لطف پروردگار ہیں۔

”دعا عدیلہ“ کے ایک پیرا سہ میں ہم پڑھتے ہیں۔

”ثُمَّ الْحُجَّةُ الْخَلْفُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ الْمُرْجِيُّ الَّذِي بَقَائِهِ

بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَبِيْمِنِهِ رِزْقُ الْوَرَى وَبِوُجُوْدِهِ ثَبَتَتِ الْاَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِهِ يَمْلَأُ اللهُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَ مَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا“.

ترجمہ:- میں گواہی دیتا ہوں کہ آخری امام اور پیغمبر کا جانشین حضرت ”حجت خلف قائم“

منتظر اور مرجی“ ہے کہ اس کے قدم کے ثبات اور بقا سے جہان باقی اور ثابت ہے۔
آنحضرت کی برکت سے لوگوں کو روزی پہنچتی ہے اور اس کے وجود ذی جود سے زمین و
آسمان استوار ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جیسا کہ
ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی۔

تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے مالک

چوتھا گروہ:-

کچھ احادیث ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی ذات پاک اور ان کے آباؤ و اجداد کی ذوات مقدسہ تمام گذشتہ انبیاء کے کمالات کے حامل ہیں۔ یعنی تمام وہ خصوصی اور برجستہ صفات اور ظاہری امتیازات اور مکارم اخلاق اور روحانی کمالات جو گذشتہ انبیاء میں ایک ایک کے لئے ایک ایک تھے وہ تمام یکجا اور بطور اکمل و اتم ان بزرگوں میں ہیں۔

حدیث اول:-

علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتاب بحار الانوار کی تریپنویں ۵۳ جلد کی ابتداء میں امام صادق علیہ السلام سے ایک مفصل حدیث نقل کرتے ہیں جس کے ضمن میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

”وَسَيِّدُنَا الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسْنَدُ ظَهْرِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ، أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ وَشَيْتٍ، فَهَذَا أَنَا إِذَا آدَمَ وَ

شَيْثَ الْاَوْ مَن ارَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى نُوْحٍ وَ وَلَدِهِ سَامٍ فَهَا اَنَا ذَا نُوْحٍ وَ سَامٍ ، الْاَوْ
 مَن ارَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى اِبْرَاهِيْمٍ وَ اِسْمَاعِيْلٍ فَهَا اَنَا ذَا اِبْرَاهِيْمٍ وَ اِسْمَاعِيْلٍ ، الْاَوْ
 وَ مَن ارَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مُوسَى وَ يُوْشَعَ ، فَهَا اَنَا ذَا مُوسَى وَ يُوْشَعَ ، الْاَوْ مَن
 ارَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى عِيْسَى وَ شَمْعُوْنَ ، فَهَا اَنَا ذَا عِيْسَى وَ شَمْعُوْنَ الْاَوْ مَن
 ارَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مُحَمَّدٍ وَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، الْاَوْ مَن ارَادَ اَنْ
 يَنْظُرَ اِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَهَا اَنَا ذَا لِحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ، الْاَوْ مَن ارَادَ اَنْ
 يَنْظُرَ اِلَى الْاِئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَهَا اَنَا ذَا الْاِئِمَّةِ عَلَيْهِمُ
 السَّلَامُ اَجِيْبُوْا اِلَى مَسْأَلَتِي ، فَاِنِي اُنَبِّئُكُمْ بِمَا نُبِّئُكُمْ بِهِ وَ مَا لَمْ تُنَبِّئُوْا بِهِ“ .

ترجمہ:- (ظہور کے وقت) ہمارے سرور قائم علیہ السلام کی مسند کعبہ ہوگی اور فرمائے گا
 اے گروہ مخلوقات آگاہ ہوں۔ جو شخص حضرت آدم اور شیث کو دیکھنا چاہے۔ میں (صاحب
 کمالات) آدم و شیث ہوں۔ جو شخص حضرت نوح اور ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہے۔ میں
 (حامل کمالات) نوح و سام ہوں۔ جان لیں کہ جو شخص حضرت ابراہیم، اسماعیل کا نظارہ کرنا
 چاہے میں (واجد کمالات) ابراہیم و اسماعیل ہوں۔ آگاہ ہوں کہ جو حضرت موسیٰ و یوشع کا
 مشاہدہ کرنا چاہے میں (مالک کمالات) عیسیٰ و شمعون ہوں۔ جان لیں کہ جو شخص حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہے پس میں (واجد
 کمالات) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین کے اوصاف کا مالک ہوں اور جو
 شخص حضرت امام حسن اور حسین علیہم السلام کی زیارت کرنا چاہے میں حسن و حسین (کے
 کمالات کا مالک) ہوں۔

جو شخص حسین علیہ السلام کی اولاد سے بقیہ آئمہ علیہم السلام کا دیدار کرنا چاہے۔
میں (ان سب کے کمالات کا حامل) ہوں۔ میری دعوت کو قبول کریں اور مثبت جواب
دیں۔ تحقیق میں تمہیں اس سے مطلع کروں گا جس سے تم آگاہی رکھتے ہو یا نا آگاہ ہو۔
حدیث دوم:-

کتاب منتخب الاثر کی پہلی فصل ص ۲۶ پر حضرت سلمان فارسی سے روایت ہوئی
ہے اس نے کہا۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْأَيُّمَةُ بَعْدِي اثْنَا
عَشَرَ عَدَدَ شُهُورِ الْحَوْلِ، وَمِنَا مَهْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، لَهُ هَيْبَةُ مُوسَى وَبَهَاءُ
عِيسَى وَحُكْمُ دَاوُدَ وَصَبْرُ أَيُّوبَ“.

ترجمہ:- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بعد بارہ آئمہ ہونگے سال
کے ماہ و چاند کی تعداد کے برابر اور اس امت کا مہدی ہمارے (خاندان) میں ہے۔ جو
ہیت موسیٰ زبانی عیسیٰ قضاوت داؤد صبر ایوب کا حامل ہے۔

حدیث لوح زہر اسلام اللہ علیہا کا جملہ

”عَلَيْهِ كَمَالُ مُوسَى وَبَهَاءُ عِيسَى وَصَبْرُ أَيُّوبَ“.

نیز اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی حضرت حجۃ وہ شخصیت ہیں جن میں
کمال موسیٰ ہے۔ زیبائی عیسیٰ بن مریم اور صبر ایوب علیہم السلام ہے۔ یعنی خلاصہ

ع ہرچہ خوباں دارند او تہا دارد

کمال موسیٰ کیا ہے؟

کمال موسیٰ علیہ السلام سے مراد ممکن ہے، وہی الواح کا علم ہو۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ کمال موسیٰ علیہ السلام سے مراد ان کی دشمن کو نیست و نابود کرنے کی طاقت اور اپنے زمانہ کے طاغوت پر فتیاب ہونے کی قدرت ہو بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو بھی علمی، اخلاقی اور معاشرتی کمالات تھے وہ امام عصر علیہ السلام کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں۔

علامہ مجلسی قدس سرہ الشریف مرآت العقول کی چھٹی جلد کے صفحہ ۲۱۵ پر اسی جملہ کمال موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بیان میں لکھتے ہیں۔

”وَ كَمَالٌ مُّوسَىٰ، عِلْمُهُ وَ اخْلَاقُهُ أَوْ قُوَّتُهُ عَلَي دَفْعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ“.

ترجمہ:- یعنی کمال موسیٰ علیہ السلام ان کا علم و اخلاق یا دشمنوں کے فریب و مکر سے اپنے دفاع کی قوت ہے۔

بہاء عیسیٰ کیا ہے؟

لغت میں کلمہ بہاء کا معنی زیبائی و اچھائی ہے۔ کتاب مجمع البحرین کی پہلی جلد کے صفحہ ۶۹ پر اور مصباح المنیر کے پہلے جز کے صفحہ ۹۰ پر لکھتے ہیں۔

”الْبَهَاءُ: الْحُسْنُ وَ الْجَمَالُ وَ بَهَاءُ اللَّهِ عَظَمَتُهُ“.

ترجمہ:- بہاء کا معنی حسن و جمال ہے۔۔۔ اور بہاء اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے۔

یعنی تمام حسن و زیبائی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں تھی خواہ جسمانی

خوبصورتی تھی یا چہرہ وقامت یا سیرت و باطن کی اچھائی تھی تمام کی تمام کامل ترین صورت میں حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام کی ذات والاصفات و برکات میں موجود ہوں گے۔

بہر حال ظاہری خوبصورتی اور حسن آپ میں اس درجہ اتمم و اکمل ہے کہ قلم اس کے لکھنے سے قاصر اور زبان اس کے بیان سے عاجز ہے۔ اکثر روایات میں آیا ہے کہ حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام رسول پاک کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں ان کے بارے احادیث کے اقتباسات یوں ہیں۔

پیغمبر عالی قدر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي، اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي، اشْبَهُ النَّاسِ بِي

خَلْقًا وَ خُلُقًا“....

ترجمہ:- مہدی علیہ السلام میری اولاد میں ہے اس کا نام میرا نام ہے اس کی کنیت میری کنیت ہے اور وہ از نظر خلقت و صورت اور از نظر خلق و سیرت میرے ساتھ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔

”مَهْدِيُّ أُمَّتِي، اشْبَهُ النَّاسِ بِي فِي شَمَائِلِهِ وَ اقْوَالِهِ وَ اَفْعَالِهِه“.

ترجمہ:- میری امت کا مہدی اپنے شمائل و اقوال اور افعال میں تمام لوگوں سے زیادہ میرے سے مشابہ ہے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و خوبصورتی کے بارے میں کتاب اصول کافی باب مولد النبی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہوا ہے فرماتے ہیں۔ آپ کے رخ انور کا رنگ سرخی مائل سفید تھا اور آپ کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ

تھیں آبرو پیوستہ تھے آپ کے ہاتھ مضبوط اور دراز تھے اور رنگ یوں تھا کہ گویا چاندی سفید آپ کی انگلیوں پر ڈالی گئی ہے اور شانے اور سروں کی ہڈیاں چوڑی تھیں۔

مہدی است آنکہ حسن دل آرای احمدی

از چہرہ مبارک خود رونما کند

ترجمہ: مہدی ہے جو احمد (مرسل) کے دل آراء حسن کو اپنے چہرہ اقدس سے رونما کرتا ہے کتاب منتخب الاثر کے باب چہارم میں صفحہ ۱۸۵ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا آپ حضرت مہدی علیہ السلام کے شمائل و حسن کے بارے میں فرماتے ہیں

”وَجْهُهُ كَالْكَوْكَبِ الدَّرِيِّ“

آپ کا چہرہ اقدس درخشندہ ستارہ ہے۔

”وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ الدَّرِيِّ“

آپ کا رخ مبارک ماہ تابان ہے۔

”اجلی الجبہة، اقصی الأنف“

آپ کی پیشانی بلند اور ناک باریک اور کشیدہ ہے۔

بقول شاعر

آسمان شبہا بہ ماہ خویش نازد نمی نداند

ناسحر کہ خفتہ با یک آسمان مہ درز مینم

جو لوگ آپ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے ہیں اور جس نے آپ کے رخ

تابناک کی تابانی کا دیدار کیا ہے سب نے متفقہ طور پر کہا ہے۔ انہوں نے آپ سے بڑھ کر

کوئی خوب رو و خوش قامت اور تابان نہیں دیکھا۔ حقیقت ہے کہ قلم قاصر ہے کہ آنحضرت کے چہرہ ملکوتی کی تو صیف لکھ سکے۔ کہ جس کے آبرو پوستہ چشم مبارک پر فروغ جس کے لب پر تبسم ہے۔

کیا زبان قادر ہے کہ اس کے برجا درخشندہ خدو خال کی تعریف کر سکے نگاہ جذاب آبرو کشیدہ موزون اور دلفریب قامت۔ ہرگز زبان ایسی دلکشی کو بیان نہیں کر سکتی ہے شاعر نے کیا خوب کہا۔

قیامت قامت ای قامت قیامت
 قیامت کردہ ای باقد و قامت
 موزن گر بیند قامت را
 بہ قد قامت بماند تا قیامت

(قیامت کی قامت ہے اے قامت قیامت)
 (قیامت برپا کر دی ہے قد و قامت کے ساتھ)
 (اگر موزن دیکھ لے تیری قامت کو)
 (وہ قد و قامت پر ہی رہ جائے گا تا قیامت)

محمد بن عبداللہ از اہل قم۔ جب وہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ نقل کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا۔

”لَمْ أَرَقَطُ فِي حُسْنِ صَوْرَتِهِ وَ اعْتِدَالِ قَامَتِهِ“

ترجمہ:- اس کے بعد میں نے کبھی بھی حسن و خوبصورتی میں اور اعتدال قامت میں اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔

کتاب بحار الانوار کی اکانویں ۹۱ جلد کے صفحہ ۹۱ اور نیا بیع المودۃ کی دوسری جلد کے صفحہ ۵۲۲ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”الْمَهْدِيُّ طَاوُؤُسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ“

ترجمہ:- حضرت مہدی علیہ السلام (حسن وزیبا) میں اہل بہشت کا طاؤس ہے۔

مہدی است آنکہ از نظری بر جمال او
ہر درد مند غمزدہ کسب شفا کند

ترجمہ:- مہدی علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے حسن و جمال پر نظر سے ہر درد مند و غمزدہ شفاء حاصل کرتا ہے۔

مہم یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے اس حسن وزیبا کو عالم و قار و عظمت کے ساتھ آمیختہ کر دیا ہوا ہے اور باین اوصاف ابن ان کے تابناک چہرہ کا فروغ دل ربانی کرتا ہے۔ ان کی ہیبت و عظمت اس طرح قلب کو لرزاتی ہے جس طرح ان کا تبسم شریں اور نگاہ دل نشین انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے ان کا شکوہ و جلال انسان کو خوفزدہ و مبہوت کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب محمد بن عبداللہؑ نے آنحضرتؐ کو دیکھا اور ان کے پیچھے دوڑا اور نزدیک پہنچا تو کہتا ہے۔

”فَصَاحَ بِى بِصَوْتٍ لَمْ أَسْمَعْ أَهْوَلَ مِنْهُ: مَا تُرِيدُ عَافَاكَ اللَّهُ، فَارْعَدْتُ
وَوَقَفْتُ وَزَالَ الشَّخْصُ عَن بَصْرِى وَبَقِيْتُ مُتَحَيِّرًا“.

ترجمہ:- آپ اتنی گرج و ہیبت سے بولے کہ اس سے پہلے اتنی پر ہیبت آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ فرمایا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کیا چاہتے ہیں۔ پس میں لرز گیا اور میرے پیر زمین میں پیوست ہو گئے اور وہ شخص چلا گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں حیرت زدہ و ششدر کھڑا رہ گیا۔

بہر حال آپ کا جمال و حسن سیرت ایسے ہے کہ آپ کو عیسیٰ بن مریم جیسی شخصیت

سے تشبیہ دی گئی ہے جسکا زہد و عبادت اور دنیا سے بے رغبتی مخلوقات سے محبت و مہربانی زبان زد خلافت تھی ان کی روحانیت و معنویت یوں اوج ثریا پر تھی اکثر لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ وہ ایک قسم کے پیامبر اور نمونہ زہد و عبادت اور ترک دنیا کا الہام و پیام دینے والے ہیں۔

مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ جملہ ”وہباء عیسیٰ“ کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”وَالْبُهَاءُ: الْحُسْنُ، أَيْ حُسْنُ الصُّورَةِ وَالسَّيْرَةِ مَعًا مِنَ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَتَرْكِ الدُّنْيَا وَالْإِكْتِفَاءِ وَالْقَلِيلِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ“.

ترجمہ:- بہا کا معنی حسن و زیبائی ہے یعنی حسن و زیبائی صورت اور سیرت اکٹھا۔ حسن سیرت یعنی زہد و پرہیزگاری ترک دنیا، خوراک و پوشاک میں تھوڑے پر اکتفاء کر لینا۔

شیخ محمد بن ابراہیم نعمانی کتاب الغیۃ کے تیرھویں باب میں ص ۲۳۳ پر ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔

”عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِخُرُوجِ الْقَائِمِ؟ فَوَلِلَّهِ مَا لِبِئْسَهُ إِلَّا الْغَلِيظُ وَلَا طَعَامُهُ إِلَّا الْجَشَبُ، وَمَا هُوَ إِلَّا السَّيْفُ وَالْمَوْتُ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ“..

ترجمہ:- امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور میں تم کیوں جلد بازی اور بے تابی کرتے ہو۔ خدا کی قسم آنحضرت کا لباس سخت و درشت اور آپ کی خوراک خشک و سخت کے علاوہ نہیں ہے اور آپ کا قیام نہیں ہے مگر شمشیر کے ساتھ اور موت ان کی تلوار کے سایہ میں ہوگی۔

صبر ایوب:- تاریخ بشر میں نمونہ صبر و استقامت حضرت ایوب نبی علیہ السلام ہیں

کہ جنہوں نے سات برس مسلسل انواع و اقسام کے مصائب و مشکلات کو برداشت کیا اپنے اموال کھو بیٹھے اولاد فوت ہو گئی۔ بیماری نے رنجید کیا دشمنوں سے سرزنش و ملامت سنی ان تمام دشواریوں اور آزمائشوں میں کلمہ شکر کے سوا اور کچھ ان کی زبان سے نہ نکلا۔ خدا کی امان کے علاوہ کچھ نہ مانگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے۔

”وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ“

ترجمہ:- ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔

ان کے حالات زندگی کے بعد کہ جس نے استقامت کو اپنا طرہ امتیاز قرار دے دیا تھا۔ ان کے مقام عظیم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

”اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوْابٌ“

ترجمہ:- ہم نے اس کو بردبار و شکیبایا وہ بہترین عبد ہے۔ تحقیق وہ (ہماری طرف) لوٹنے والا ہے۔

حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی استقامت و صبر و شکیبائی کو ایک نمونہ صبر و پائیداری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث لوح حضرت زہراء سلام اللہ علیہا پروردگار تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت کے بارے میں فرمایا۔ علیہ صبر ایوب۔۔۔ وہ ایوب علیہ السلام کی پائیداری و شکیبائی کا مالک ہے۔

بلند پایہ فقیہ شیخ صدوق اعلیٰ اللہ مقامہ کتاب کمال الدین کی پہلی جلد کے صفحہ ۳۲۲ و محدث بابصیرت شیخ حر عاملی قدس سرہ کتاب اثبات الہدایۃ کی تیسری جلد کے صفحہ ۲۶۶ پر عبارت میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔

”سَمِعْتُ سَيِّدَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَقُولُ: فِي الْقَائِمِ مِمَّا سَنَّ الْأَنْبِيَاءُ، سُنَّةٌ مِنْ آدَمَ، وَ سُنَّةٌ مِنْ نُوحٍ، وَ سُنَّةٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَ سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى، وَ سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى، وَ سُنَّةٌ مِنْ أَيُّوبَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا مِنْ آدَمَ وَ نُوحٍ فَطُولُ الْعُمُرِ، وَ أَمَّا مِنْ إِبْرَاهِيمَ فَخِفَاءُ الْوِلَادَةِ وَ اغْتِرَالُ النَّاسِ، وَ أَمَّا مِنْ مُوسَى فَالْخَوْفُ وَ الْغَيْبَةُ، وَ أَمَّا مِنْ عِيسَى فَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهِ، وَ أَمَّا مِنْ أَيُّوبَ فَالْفَرَجُ بَعْدَ الْبَلْوَى، وَ أَمَّا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَالْخُرُوجُ بِالسَّيْفِ“.

ترجمہ:- میں نے امام سجاد علی بن الحسین علیہما السلام سے سنا وہ فرما رہے تھے۔ ہمارے (خاندان) کے قائم علیہ السلام میں انبیاء کی سنتیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب علیہم السلام کی سنتیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہیں۔

بہر حال حضرت آدم و حضرت نوح کی سنت طول عمر حضرت قائم میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ولادت کا مخفی ہونا اور لوگوں سے الگ تھلگ ہونا حضرت قائم علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی سنت قتل ہو جانے کا خوف اور غیبت حضرت قائم میں پائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سنت لوگوں کا آپ کے بارے میں مختلف رائے ہونا حضرت قائم میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ایوب کی سنت کشائش و آسودگی بعد از آزمائش حضرت قائم میں پائی جاتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قیام بالسیف وہ بھی حضرت قائم میں پائی جاتی ہے۔

اگر ان مشکلات اور مصائب میں دقت سے فکر کی جائے جو صدیوں سے حضرت حجۃ علیہ السلام کے وجود پر آ رہی ہیں تو بخوبی واضح ہو جائیگا کہ اس بزرگوار کے صبر کو حضرت ایوب کے نمونہ صبر و شکیبائی کے ساتھ تشبیہ دینا نہ صرف مبالغہ آرائی ہی نہیں ہے بلکہ عین حقیقت ہے۔ اور ایک ایسے دلخراش جائزہ واقعہ کی حکایت کرتی ہے جو ہر محبت کے دل کو جلا دیتا ہے اور ہر شیفتہ کی آنکھ سے اشک جاری کر دیتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیس سال سے کچھ زیادہ عرصہ گوشہ نشین رہے۔ ان کے حق کو غصب کیا گیا ان سے خلافت ظلماً چھین لی گئی۔ ان کی شریکہ حیات کو تازیانے مارے گئے اور اس کا پہلو زخمی کیا۔ یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا اور یہ ساری بلائیں اور مصائب ڈھالے آپ وقت کی تکلیف کا بیان یوں فرماتے ہیں۔

”فَصَبْرٌ وَفِي الْعَيْنِ قَزَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا“

توجہ:- پس میں نے صبر کیا در حالیکہ میری آنکھ میں خاشاک اور میرے گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی۔

اے حضرت حجۃ علیہ السلام کے فریفتہ و دلدادہ۔ بیٹھ اور سوچ یہ چند سال نہیں بلکہ چند صدیاں ہیں کہ آپ کے محبوب اور پیارے امام زمانہ علیہ السلام اس مقام و منزلت کے باوجود ان کا مسلم حق غصب کیا گیا ہے۔ ظالم و جابران کی مسند خلافت پر قابض ہیں۔

اے حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام کے شیفتہ و فریفتہ بیٹھ اور غور کر کہ کتنے برس بیت گئے ہیں کہ زہراء کے جگر گوشہ اور دلوں کے محبوب کی خلافت غصب کی جا چکی ہے۔ وہ صرف خانہ نشین ہی نہیں بلکہ زندان غیبت میں محبوس ہیں۔ مجمع عام میں ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے

محبت امام زمان علیہ السلام بیٹھ کر آپ کی (جدائی میں) اشک بہائیں اور اپنے محبوب کی مظلومیت پر اپنے امام کی غربت پر اپنے ولی کی غیبت پر آہ و فغاں کریں۔ اس کے درد دل پر اس کے قلب کے اندوہ پر اس کی چشم مبارک کے اشکوں پر اس کی راتوں کے نالہ و فغاں پر گریہ وزاری کریں۔

ایک محترمہ مومنہ جو کہ تہران رہائش پذیر ہے تقریباً دو سال پہلے عمرہ بجالانے کے لئے مکہ مکرمہ مشرف ہوئی تھی وہ شب جمعہ کو مسجد الحرام میں حضرت مولی صاحب الزمان علیہ السلام کے محضر میں شرفیاب ہوئی تھی۔ یہ زیارت کا واقعہ اور گفتگو مفصل ہے جو گفتگو اس بحث سے مناسبت رکھتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اس نے کہا۔

میں طواف کے آخری چکر میں تھی۔ حضرت کے اس وعدہ کے مطابق جو انہوں نے شب چہار شنبہ خواب میں شب جمعہ زیارت کروانے کا دیا تھا کے مطابق میں حضرت کے پر نور محضر سے مشرف ہوئی۔ میں نے حضرت کو دیکھا اور پہچان لیا بہر حال طواف کے اس چھٹے چکر میں آنحضرتؐ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کے رخسار آپ کی آنکھ کے آنسوؤں سے اس قدر متاثر ہوئے تھے گویا زخمی ہیں اور ان میں ورم آ گیا ہے۔

متدین اشخاص میں ایک اور شخص ہے جو مورد لطف و کرم حضرت مہدی علیہ السلام قرار پایا ہے وہ بھی تہران سے ہی متعلق ہے وہ مسجد جمکران قم میں حضرت حجۃ ابن الحسن علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا اس نے یوں حکایت کی ہے کہ

جب میں نے آنحضرتؐ کو دیکھا تو مشاہدہ کیا آپ کے اشک دیدگان نے آپ کے رخسار مبارک کو غلطان کر دیا ہوا تھا۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام نے سات سال

مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو امام زمانہ علیہ السلام تو ہزار سال سے زیادہ سے رنج و زجر سے دوچار ہیں اور صبر کئے ہوئے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام بیس سے کچھ زیادہ سال خون جگر پیتے رہے اور مشکلات و مصائب سے دوچار ہوئے ہیں اور صبر کیا اور فرمایا۔

”صَبْرٌ وَ فِي الْعَيْنِ قَدَىٰ وَ فِي الْحَلْقِ شَجَا“.

تو حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ثلاثہ صدیوں سے دشواریاں اور مشکلات اپنی جان پر جھیل رہے ہیں اور مصائب و سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں اور دامن صبر ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہ دردناک اور تلخ حقائق ہیں کوئی شیعہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یاد سے غافل ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے فراق میں اشک نہ بہائے اور آپ کے ظہور و کشائش کے لئے دعا نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے خانہ نشینی کے زمانہ میں ان کے سچے دوست سلمان و ابوذر و عمار جیسے حقیقی اراتمند اگرچہ کم تھے لیکن ہمیشہ آنحضرت کا تذکرہ کر کے یاد کرتے اور ہر طور پر آپ کی مدد کا سوچتے تھے اور کم از کم اس مشکل دور سے آپ کی نجات کی دعا کرتے اور خداوند کریم سے آپ کے مصائب سے کشائش و چھٹکارا کی دعا مانگتے تھے اور حضرت حجۃ علیہ السلام کے سچے عاشق بھی اپنے مظلوم و ستم دیدہ امام کو یاد کرتے ہیں ہمیشہ آپ کی زندانِ غیبت سے آپ کی نجات کی شب و روز دعا کرتے ہیں اور آپ کے ظہور کی تعجیل کی التجاء کرتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں کیونکہ خود حضرت نے فرمایا ہے۔

”وَ أَكثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ“.

(میری گشائش و قرب ظہور کی دعا زیادہ کیا کرو)۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَظْهِرْ كَلِمَتَكَ التَّامَّةَ وَ مُغَيِّبَكَ
فِي أَرْضِكَ ، الْخَائِفَ الْمُتَرْقِّبَ ، اللَّهُمَّ انصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحًا
يَسِيرًا“.

عقول کو کمال تک پہنچانا

گروہ پنجم:-

کچھ ایسی روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام یوں عقول کو کمال کرتے ہیں اور لوگوں کے اخلاق و افکار کو رشد و نمو عطا کرتے ہیں کہ جس سے آنحضرت کا مقام ولایت و امامت نور عقل پر ثابت ہو جاتا ہے۔

حدیث اول:-

شیخ بزرگوار مرحوم صدوق اعلی اللہ مقامہ کتاب کمال الدین کے اواخر میں صفحہ ۲۷۵ پر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔
 ”اِذَا قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا
 عُقُولَهُمْ وَكَمَلَتْ بِهَا أَحْلَامَهُمْ“

ترجمہ:- جب ہم اہل بیت کا قائم قیام کریگا تو اپنے دست مبارک کو لوگوں کے سروں پر رکھے گا اور ان کی عقلوں کو کمال اور ان کی فکروں کو رشد عنایت کریگا۔

حدیث دوم:-

بحار الانوار کی بیانیوں ۹۲ جلد کے صفحہ ۳۳۶ پر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا

ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤْسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَ
اَكْمَلَ بِهِ اخْلَاقَهُمْ“

ترجمہ:- جب ہمارا قائم قیام کریگا تو اپنا دست مبارک لوگوں کے سروں پر رکھے گا اور ان کی
عقلوں کو کمال تک پہنچائیگا اور ان کے اخلاق کو رشد عنایت کریگا۔

ان اخبار کو دقت سے سمجھنے کے لئے حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداه کے مقام کی
عظمت کی طرف توجہ اور اس نکتہ کا تذکرہ ضروری ہے کہ
انسان کی دو طرح سے ترقی ہوتی ہے ایک طبعی و فطرتی اور دوسری اکتسابی طور پر
جس طرح انسان کا بدن۔ ایک معنی طبعی طور پر ترقی کرتا ہے اور ایک معنی اکتسابی اور کسرتی
طریقے سے۔ یعنی تمام انسانوں کے اجسام رو بہ نمود رشد ہیں اور کمال اور ترقی کی طرف
گامزن ہیں لیکن جب ایک معین حد کو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن
مختی اور کسرتی افراد ورزش کرنے کے سبب طبعی نشوونما کے علاوہ ایک اکتسابی طاقت بھی
رکھتے ہیں جو طبعی طاقت سے سوا ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں کی عقل نیز طبعی طور پر ایک
حد تک ترقی کرتی ہے اور اچھائی و برائی کے اصول کو جان لیتی ہے اور دانشور افراد حصول علم و
کسب فیض کے ذریعے اپنی قدرت عقول کو افزونی بخشتے ہیں اور اپنی فکری استعداد کو کمال
تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہنا بجا ہے کہ درس پڑھنا اور سیکھنا انسانی فکر کے لئے وہی اثر
رکھتا ہے جو انسانی جسم کے لئے ورزش اثر رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر عقول کو کمال تک پہنچانے کا

عادی طریقہ تعلیم و تربیت ہے اور گفت و شنید ہے۔

لیکن محبوب مقدس حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب اپنا دست مبارک سروں پر رکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ رکھنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے یعنی وہ نتیجہ جو برسوں زحمت کرنے، درس پڑھنے، مطالعہ کرنے، تمرین و تجربہ کرنے اور سیکھنے سے ایک حد تک حاصل ہوتا ہے وہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے دست بابرکت سے ایک لمحہ میں حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی حد کمال تک۔

آپ اگر گہری نظر سے دیکھیں کہ وہ ذات کون ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت مہدی علیہ السلام کا وجود ایک ایسی مقدس ذات ہے جو عقل آفرین ہے اور ایسی شخصیت ہے جس کے دست مبارک سے عقل ٹپکتی ہے اور جس کی انگشت مبارک سے فہم و حلم برستا ہے۔

سیطرہ بر عالم امکان - عالم امکان بر سلطنت

ایک اور نکتہ جو اس حدیث شریف میں وقت اور تدبیر سے حاصل ہوتا ہے جو چارو ناچار انسان کو امام منتظر ارواحنا فداه کے اوج عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کی محبت و ولایت کو انسان کی دل کی گہرائی میں اتارتا ہے یہ ہے کہ جب عقل آپ کی حکومت و ولایت کے تابع ہے تو دیگر مخلوقات بطریق اولیٰ آپ کی قدرت اور نفوذ ارادہ کے ماتحت ہیں۔ عقل باوجودیکہ اشرف المخلوقات ہے اور نور مقدس ہے۔

جو بہشت جاویدانہ کے حصول کا سبب ہے اس صورتحال میں وہ عقل امام عصر صلوٰات اللہ علیہ کے زیر دست ہے اور آپ کے فرمان سے وجود پیدا کرتی ہے۔ اب آپ

توجہ فرمائیں کہ جو شخص نور عقل پر حاکم ہے اس طرح کی حکومت و ولایت رکھتا ہے۔ دیگر مخلوقات پر اس کی حکومت و سلطنت کا کیا عالم ہوگا؟ پس وہ تمام دیگر ممکنات پر بطریق اولی سلطان و فرمانروا ہے۔ غور کریں کہ فروغ عقل کو اپنے دست تابناک سے درخشندہ کرتا ہے اور نور عقل اس ذات سے پھوٹتا ہے وہ خود کس قسم کا نور ہے؟ اور دیگر انوار عالم میں اس کی تاثیر کیسی ہے؟ لامحالہ وہ ذات خود شمس و قمر کے نور پر حاکم و محیط ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ عالم امکان میں ہے اس کی قدرت کے زیر سایہ ہے اور ماسوی اللہ سب کچھ اس کی حکومت و ولایت کے تابع ہے۔

شدت زهد و پرہیزگاری

گروہ ششم:-

وہ اخبار و روایات جو حضرت مہدی صلوات اللہ علیہ کے شدت زہد و پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ آنحضرت کی زندگی سادہ اور آلائش سے یوں پاک ہے جیسے آپ کے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تھی آپ کی خوراک نان جویں اور خشک اور پوشاک اسی طرح کی درشت و کھر درا ہے۔

حدیث اول:-

مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مراۃ العقول کی چوتھی جلد کے صفحہ ۳۶۸ پر حماد بن عثمان سے سند صحیح نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے۔

”حَضْرَتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : اَصْلَحَكَ اللّٰهُ ، ذَكَرْتُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِيْنَ ، يَلْبَسُ الْقَمِيْضَ بِارْبَعَةِ دِرَاهِمٍ وَ مَا اَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَ نَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَدِيْدَ ، فَقَالَ لَهُ : اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يُنْكَرُ (عَلَيْهِ) وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ شَهْرًا بِهِ ، فَخَيْرُ لِبَاسٍ كُلِّ زَمَانٍ

لِبَاسُ أَهْلِهِ ، غَيْرَ أَنْ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِذَا قَامَ لِبَسَ ثِيَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ سَارَ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ..

ترجمہ:- میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ ایک ایسا شخص تھا اس نے کہا۔ اے صلیح اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام درشت اور کھر در لباس پہنا کرتے تھے اور آپ کا قمیض چار درہم کے لگ بھگ ہوتا اور اس طرح کے مطالب۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہایت فاخرہ اور نفیس پوشاک زیب تن کئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے اس سے فرمایا: حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ لباس اس وقت زیب تن فرمایا تھا۔ جب اس قسم کا لباس بدنما نہیں تھا اور نہ اس لباس سے لوگ متنفر تھے۔ اگر علی علیہ السلام ان ظالم اور غاصبان خلافت کی سلطنت یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنے والوں کے زمانہ میں ہوتے تو وہ بھی اس طرح لباس پہنتے کہ برا نہ لگے اور لوگوں کی انگشت نمائی کا سبب نہ بنتا۔ کیونکہ ہر زمانے میں بہترین وہی لباس ہوتا ہے جو اس زمانہ کے لوگ پہنتے ہیں ماسوائے اس کے کہ جب ہم خاندان اہلبیت علیہم السلام کا قائم قیام کریگا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرح کا لباس زیب تن کریگا اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت و روش پر چلے گا۔

حدیث دوم:-

کتاب منتخب الاثر کی دوسری فصل کے صفحہ ۳۰۷ پر ابو بصیر سے نقل ہوا ہے اس نے

کہا۔

”سَمِعْتُ بَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: تَسْتَعْجِلُونَ بِخُرُوجِ الْقَائِمِ فَوَ اللَّهُ

مَا لِبَاسُهُ إِلَّا الْغَلِيظُ ، وَمَا طَعَامُهُ إِلَّا الشَّعِيرُ الْجَشَبُ ، وَمَا هُوَ إِلَّا السَّيْفُ
وَالْمَوْتُ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ .“

ترجمہ:- میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے وہ فرماتے تھے۔ تم حضرت
قائم علیہ السلام کے ظہور کے کیوں پر شتاب و بے تاب ہو خدا کی قسم نہیں ہوگا آپ کا لباس مگر
درشت اور کھردرا اور نہیں ہوگی آپ کی غذا مگر نان جو میں خشک اس کا قیام شمشیر اور سایہ تلوار
میں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اب آپ غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کے زمانے کے امام کس شخصیت کے مالک
ہیں اور اس کا معنوی روحانی مقام اور تقویٰ کس حد کو پہنچا ہوا ہے۔ شدید زہد اور دنیا سے بے
رغبتی اس انتہا کا ہے کہ اوج قدرت اور توان اور ولایت کے تکوینی و تشریحی کے حامل ہونے
کے باوجود آپ کی زندگی ایک عادی بلکہ آپ کی رعایا کے فقیر ترین آدمی سے بھی زیادہ سادہ
اور آلائش تصنع سے پاک ہے۔ آپ کا لباس و غذا سادہ ترین ہے۔

کثرت دعا و عبادت

گروہ ہفتم:-

وہ احادیث جو امام زمانہ علیہ السلام اور حنا فداہ کے کثرت دعا و عبادت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ قائم لیل ہیں اور ساری ساری رات نماز اور اپنے رب ذوالجلال سے مناجات میں گزارتے ہیں یہاں تک کہ صبح کا نور طلوع ہوتا ہے تو آپ رکوع و سجود میں ہوتے ہیں۔

حدیث اول:-

فقہ بزرگوار اور زاہد عالی مقام مرحوم سید ابن طاووس قدس سرہ کتاب فلاح السائل کے صفحہ ۲۰۰ پر امام موسیٰ بن جعفر علیہم السلام حضرت مولا صاحب الزمان صلوات اللہ و سلام علیہ کے بارے دعا کے متعلق نقل کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں آنحضرت کی تعریف و توصیف اور روحانیت و معنویت اور کثرت عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”أَسْمَرُ اللَّوْنِ يَعْتَدُهُ مَعَ سَمَرْتِهِ صَفْرَةَ مِنْ سَهْرِ اللَّيْلِ، بِأَبِي مَنْ لَيْلُهُ

يُرْعَى النُّجُومُ سَاجِدًا وَ رَاكِعًا“.

ترجمہ:- راتوں کو مسلسل بے داری کی وجہ سے آپ کے رخسار مبارک کا رنگ گندم گوں

آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہوا ہے۔ میرا باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کی شب یوں بسر ہوتی ہے کہ ستارے آپ کی حالت رکوع و سجود کے مراقب و نگہبان ہوتے ہیں۔

حدیث دوم:-

کتاب مہیج الدعوات میں حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ

آپ قنوت میں یہ پڑھتے ہیں۔

”اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تَرْتِي الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا مَاجِدُ يَا جَوَادُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا بَطَّاشُ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ يَا رَوْفُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيٌّ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُصَوِّرُ بِهِ خَلْقَكَ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ تَشَاءُ وَبِهِ تَسْوِقُ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَطْبَاقِ الظُّلُمَاتِ مِنْ بَيْنِ العُرُوقِ وَ العِظَامِ“ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَلْفَتْ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ وَ أَلْفَتْ بَيْنَ الثَّلْجِ وَ النَّارِ لِأَهَذَا يُذِيبُ هَذَا وَ لِأَهَذَا يُطْفِئُ هَذَا اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوَّنتَ بِهِ طَعْمَ المِيَاهِ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَجْرَيْتَ بِهِ المَاءَ فِي عُرُوقِ النَّبَاتِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَ سَقَّتْ المَاءَ إِلَى عُرُوقِ الأشْجَارِ بَيْنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تُبْدِي وَ تُعِيدُ وَ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ

الْمُتَفَرِّدِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الْمُتَوَحِّدِ بِالصَّمْدَانِيَّةِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي
 فَجَّرْتَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ وَ سُقْتَهُ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَأَسْأَلُكَ
 بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَرَزَقْتَهُمْ كَيْفَ شِئْتَ وَ كَيْفَ شَاءَ، يَا
 مَنْ لَا يُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ نُوحٌ حِينَ نَادَاكَ
 فَأَنْجَيْتَهُ وَ مَنْ مَعَهُ وَ أَهْلَكَتَ قَوْمَهُ وَ أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ
 حِينَ نَادَاكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَ جَعَلْتَ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَ سَلَامًا وَ أَدْعُوكَ بِمَا
 دَعَاكَ بِهِ مُوسَى كَلِيمُكَ حِينَ نَادَاكَ فَفَلَقْتَ لَهُ الْبَحْرَ، فَأَنْجَيْتَهُ وَ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ وَ أَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ فِي الْيَمِّ وَ أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عِيسَى
 رُوحَكَ حِينَ نَادَاكَ فَجَيْتَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ الْيَكْ رَفَعْتَهُ، وَ أَدْعُوكَ بِمَا
 دَعَاكَ حَبِيبُكَ وَ صَفِيُّكَ وَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
 فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ مِنْ الْأَحْزَابِ نَجَيْتَهُ وَ عَلَى أَعْدَائِكَ نَصْرْتَهُ، وَأَسْأَلُكَ
 بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ، يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، يَا مَنْ أَحَاطَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي
 وَ لَا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ وَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ اللَّغَاثُ وَ لَا يُبْرِمُهُ الْحَاخُ
 الْمُلْحِينِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ خَيْرَتِكَ مِنْ
 خَلْقِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ صَلِّ عَلَيَّ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ
 وَ الْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنْكَ الْهُدَى وَ أَعْقَدُوا لَكَ الْمَوَاقِفَ بِالطَّاعَةِ وَ
 صَلِّ عَلَيَّ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي وَ

أَجْمَعُ لِي أَصْحَابِي وَ صَبْرَهُمْ وَ أَنْصُرْنِي عَلَى أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ رَسُولِكَ
 وَ لَا تُخَيِّبْ دَعْوَتِي فَإِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ ، أَسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ
 ، سَيِّدِي أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلَيَّ بِهَذَا الْمَقَامِ وَ تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَيَّ دُونَ كَثِيرٍ مِنْ
 خَلْقِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنْجِزَ لِي مَا
 وَعَدْتَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ وَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ” ..

ترجمہ:- بارالہا! اے مالک ملک جس کو چاہے قدرت و ملک عطا کر دے اور جس سے
 چاہے ملک و سلطنت کو واپس لے لے۔ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت و
 خواری دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی و خیر ہے اور تحقیق تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے
 صاحب عظمت و بزرگی اے صاحب جو درو سخا اے صاحب شوکت و جلال۔ اے سب سے
 زیادہ سخت گرفت والے اے صاحب سخت گرفت۔ اے وہ ذات جو جس شی کا ارادہ کرے
 کر گزرے۔ اے صاحب قدرت ابدی اے رؤف اے رحیم اے وہ جاوید و زندہ جو اس
 وقت بھی جاودان تھا جب کوئی شئی زندہ نہ تھی۔ تجھے تیرے امن اسم مخزون و مکنون اور حی و
 قیوم کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے تو علم غیب کے پردوں میں
 چھپا ہوا ہے اور مخلوقات میں سے کسی کو اس پر آگاہی نہیں ہے۔ اور تجھ سے سوال کرتا ہوں
 تیرے اس اسم کے واسطے سے جس کے ذریعے تو رحموں میں جس طرح چاہتا ہے صورتوں کو
 تشکیل دیتا ہے۔ اور تیرے اس اسم کے صدقے جس کے ذریعے تو مخلوقات تک رگ و
 استخوان کی تہہ بہ تہہ تاریکیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اور تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے

سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنے اولیاء کے دلوں میں محبت و الفت پیدا کر دی اور جس کے ذریعے تو نے تیغ و آتش کے درمیان ہماہنگی پیدا کی ہے کہ نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے اور نہ برف آتش کو بجھاتی ہے اور تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے خوش ذائقہ پانیوں کو پیدا کیا ہے اور تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے پانی گیہا کی جڑوں میں تہہ بہ تہہ زمین پر جاری کر دیا ہے تاکہ درخت کے ریشوں کو تنے کے اندر سیراب کر دے۔ تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو آغاز کرتا ہے اور لوٹاتا ہے اور تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو یکتا و یگانہ روزگار ہے اور وحدانیت میں تنہا ہے اور بے نیازی میں یکتا ہے اور تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے چٹانوں کے دل سے پانی جاری کر دیا اور اس کے ساتھ جس شئی کو چاہا سیراب کر دیا۔ اور تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے مخلوقات کو خلق کیا اور انہیں اس طرح رزق دیا جس طرح تو نے چاہا اور جس طرح انہوں نے خواہش کی۔ اے وہ ذات جس میں ایام و لیالی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے تھے اس طرح پکارتا ہوں جس طرح حضرت نوح نے پکارا جب اس نے تجھے صدا دی تو تو نے اس کو نجات دی اور اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور تجھ سے اس طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تجھ سے دعا مانگی تھی۔ جب اس نے تجھے پکارا تو نے اس کے لیے آگ کو گلزار کر دیا اور خنک اور سلامتی بنا دیا اور تجھ سے ایسے دعا مانگتا ہوں جیسے حضرت موسیٰ کلیم نے تجھ سے دعا مانگی تھی۔ جب اس نے تجھے پکارا تو

تو نے اس کے لئے دریا کو شگافتہ کر دیا اس کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اور تجھ سے اس طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تجھ سے دعا مانگی جب اس نے تجھے پکارا تو تو نے اس کو دشمنوں سے نجات دی اور اس کو اپنی طرف لے گیا۔ اور تجھ سے ایسے دعا مانگتا ہوں جیسے تیرے حبیب اور برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے دعا مانگی پس تو نے اس کی دعا کو مستجاب فرمایا اور اس کو مشرکین سے نجات بخشی اور تو نے اسے اپنے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کی اور تجھ سے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس کے ساتھ تجھے پکارا جائے تو دعا مستجاب فرماتا ہے۔ اے وہ ذات کہ خلق کرنے کا سزاوار ہے۔ اے وہ ذات جس کا علم ہر شئی پر محیط ہے اے وہ ذات جس نے ہر شئی کی تعداد کو شمار کیا ہوا ہے۔ اے وہ ذات کہ دنوں راتوں کا گزرنا جس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں کر سکتا۔ آوازیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی۔ زبانیں اس پر پہاں نہیں ہیں اور اصرار کرنے والوں کا اصرار کے ساتھ مانگنا اس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ تجھ سے خواہش ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود و سلام بھیج کہ جن کو تو نے تمام مخلوقات میں چنا ہے۔ پس ان پر اپنے بہترین درود نازل فرما اور تمام انبیاء و پیغمبران پر درود نازل فرما وہ انبیاء جنہوں نے تیری طرف ہدایت و رشد کی تبلیغ کی۔ اور تیرے پیمان اطاعت محکم باندھا اور اپنے نیک و پاک بندوں پر درود نازل فرما۔ اے وہ ذات جو اپنے وعدہ سے نہیں پھرتی۔ جو تو نے میرے ساتھ وعدے کیا اس کو پورا فرما۔ میرے مددگاروں کو میرے ارد گرد جمع فرما انہیں صبر و استقامت عطا فرما۔ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کے خلاف میری نصرت و یاری فرما۔ میری دعا کو ناکام نہ لوٹا کہ میں تیرا عبد اور تیرے عبد کی اولاد

ہوں اور تیری کنیز کا فرزند ہوں۔ تیرے سامنے قیدی ہوں تو نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے۔ تجھ سے چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود نازل فرما مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو وفا بلا شک تو سچا اور وعدہ خلافی نہ کرنے والا اور ہر شئی پر قادر ہے۔

اب آپ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ حضرت حجۃ علیہ السلام کا مقام عبودیت و بندگی نسبت بذات اقدس پروردگار کس حد کو پہنچا ہوا ہے اور آنحضرت کا دعا و عبادت میں کمال کس طرح سے ہے۔

اس حقیقت کو دقت سے سمجھنے کے لئے پانچ مقدموں کا جاننا ضروری ہے۔

- ۱۔ آیہ شریفہ۔ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“۔ کی اساس پر خداوند تبارک و تعالیٰ انسان کو عبادت کے لئے خلق کیا ہے کہ حتمی طور پر حضرت حق کی عبادت و بندگی کا ثمرہ و نتیجہ خود انسان کو ہی حاصل ہوتا ہے اور اس کے کمال کا سبب بنتا ہے۔
- ۲۔ ذات پروردگار سبحانہ لا محدود کمالات و تجلیات کی حامل ہے اور کم از کم ایک ہزار ایک تو اسماء ظاہر ہیں گویا ایک ہزار ایک جلوہ رکھتا ہے۔ جلوہ سلطنت۔ قہاریت۔ عطوفت۔ عالمیت۔ رفاقت۔ شفقت۔ قدرت۔ سخاوت۔ انیسیت۔ قدوسیت۔ مہمیت۔ محبت و۔۔
- ۳۔ جس طرح ایک عادل بادشاہ کا ادب و احترام اور ایک استاد و ارستہ یا ایک مہربان باپ کا ایک صمیمی دوست یا ایک محبوب و دلفریب و دلربا کا ادب و احترام باہم فرق رکھتا ہے اور ہر ایک کی ثناء و ستائش اس کے اعمال و القاب کے مطابق ہوتی ہے اسی طرح ذات حق

اقدس کی بھی نیز ہر جلوہ کے ساتھ بالکل اسی تجلی سے مناسب عبادت ہوتی ہے اور ہر عبودیت کی اس کے جمال و جلال کے ایک خاص صورت ہے جو کہ وجود عبد کے آئینہ میں منعکس ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے دعائیں گونا گوں اور نماز و تعقیبات مختلف اور حجب و احراز اور قنوت متعدد ہیں۔

۴۔ ہر زمانے میں زمین پر کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو خالق سبحانہ کے جلوؤں اور کمال کی معرفت رکھتی ہو۔ اس کی تجلیات میں سے ہر تجلی بالمقابل عبادت و پرستش کرے اور اسی تجلی کے مناسب اس کی تعریف و تحمید کرے ورنہ خلقت بشر و آفرینش عالم بے فائدہ و لغو ہوگا۔

۵۔ جن و بشر اور ملائکہ میں سے کوئی بھی رب العزۃ جل جلالہ کے تمام کمالات سے آگاہ نہیں ہے اور اس کی الوہیت کی تمام تجلیوں کے مقابل عبادت و بندگی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوائے معصوم حجت اور امام منصوب کے جو کہ انسان کامل اور معرفت و عبودیت میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہیں سے یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کے کما حقہ عبادت کریں۔

ان مقدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ضروری ہے کہ امام منصوب اور حجت معصوم روی زمین پر موجود ہوتا کہ ہدف تخلیق اور رمز آفرینش اس کے وجود ذی جود کے ذریعہ محقق ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی کمال عبودیت برپا ہو سکے جو کہ معبود حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی تمام تجلیات کے ساتھ پہچانے اور اس کے سامنے سر نیاز خم کرے اور اس کی ستائش کرے تاکہ کوئی تجلی الہی ایسی نہ رہے جس کے مقابل عبادت و پرستش نہ

ہوئی ہو۔

متواتر اخبار کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ امام معصوم اور حجۃ منسوب ذات قدسیہ حضرت صاحب الزمان قائم آل محمد حضرت حجۃ بن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ ارواح العالمین ہے۔

پس اس بیان کے ذریعہ کہ جو خود ہر زمانہ میں حجۃ کے موجود ہونے کی دلیل میں ایک ضروری دلیل ہے سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے اور وجود مقدس امام زمان ارواحنا الفدایہ اور خالق یکتا کی بندگی اور عبودیت میں اس کا مقام کمال بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں عابد حقیقی اور کامل تنہا ذات حجۃ یا اور کمال عبودیت صرف آپ کی ذات بالاصفات میں منحصر ہے صرف حضرت مہدی علیہ السلام ہیں کہ جن کی شب میلاد اسے خدا تعالیٰ مرحبا لک عبیدی کے ساتھ پکارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمغہ عبودیت آپ کو عطا فرماتا ہے اور ستائش و پرستش میں آپ کے کمال کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔

خدا شناسی اور خدا پرستی

گروہ ہشتم:-

وہ احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شناخت حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ راہ معرفت و عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ آنحضرت کی معرفت کے بغیر حق سبحانہ کی معرفت و اطاعت و بندگی ممکن اور میسر نہیں ہے۔

حدیث اول:-

رئیس المحمدین مرحوم شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ متوفی ۳۸۱ھ کتاب علل الشرائع کے صفحہ ۹ پر اپنے سلسلہ سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔

”خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَةَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ“.

ترجمہ:- حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کریں جب اسے پہچان لیں تو اس کی عبادت کریں اور جب اس کی عبادت کریں تو غیر اللہ کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی دوران ایک شخص نے پوچھا یا ابن رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے حضرت نے فرمایا۔ ہر زمانے والوں کی معرفت و شناخت ان کا وہ امام ہے جس کی اطاعت ان پر فرض قرار دی گئی ہے۔

حدیث دوم:-

محقق علامہ مجلسی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب مراۃ العقول کی دوسری جلد کے صفحہ ۱۲۱ پر حدیث دہم برید عجلی سے نقل کی ہے۔ اس نے کہا۔

”سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : بِنَا عِبَدَ اللَّهِ وَبِنَا عَرَفَ اللَّهُ وَبِنَا وَحَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى“

ترجمہ:- امام باقر علیہ السلام سے میں نے سنا کہ انہوں نے فرمایا۔ کہ ہم (اہلبیت) کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کی عبادت ہوئی ہے اور ہمارے ہی توسط سے اس کی معرفت ہوئی ہے۔ ہمارے وسیلے سے ہی یکتائی و وحدانیت کے ساتھ اس کی شناخت ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تبارک و تعالیٰ کا حجاب (یعنی خالق اور مخلوقات کے درمیان واسطہ) ہیں۔

☆☆☆☆☆

اب آپ پر لازم ہے کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے مقام و عظمت کو پہچانیں اور اس کے سامنے نہایت خلوص کے ساتھ جھکیں کیونکہ آنحضرت کی معرفت راہ خدا

شناسی و خدا پرستی ہے۔ اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی امامت کی معرفت نہ رکھتا ہو اور آپ سے محبت و ولایت نہ رکھتا ہو وہ خدا تعالیٰ و تبارک کو نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ عبادت و بندگی کر سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ غیر اللہ کی عبادت کریگا اور تخلیق کے ہدف اصلی اور آفرینش کے راز نہائی سے منحرف ہو جائیگا اور شرک و بت پرستی کی لعنت سے دوچار ہو جائیگا۔ اسی حقیقت کو وہ حدیث بیان کرتی ہے جو خاصہ و عامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً“.

ترجمہ:- ہر وہ شخص جو مر جائے اور اس کو اپنے زمانہ کے امام کی معرفت و شناخت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی آخرت میں وہ جاہلیت کے دور کے کافروں کی صف میں ہوگا اور جہنم میں جھونکا جائیگا۔

میثاق و لایت

گروہ نہم:-

وہ اخبار و احادیث جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزّة جل شانہ نے عالم اظہر و اشباح میں تمام لوگوں خصوصاً پیغمبروں سے اور بالآخر انبیاء اولوالعزم سے امام عصر علیہ السلام کی محبت و ولایت اور اطاعت کا عہد و پیمانہ لیا اور ان کی امامت اور مقام عظیم پر میثاق باندھا۔

حدیث اول:-

محدث عالی مقام ثقہ الاسلام مرحوم کلینی کتاب شریف اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مفصل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس کا ایک پیرایہ یوں ہے۔

”ثُمَّ قَالَ: ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ“ ثُمَّ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ فَقَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وَ أَنَّ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولِي، وَأَنَّ هَذَا عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالُوا: بَلَى، فَثَبَّتَ لَهُمُ النَّبُوءَةَ، وَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أَوْلِي الْعَزْمِ، أَنِّي رَبُّكُمْ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولِي، وَ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَوْصِيَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَأَةِ أَمْرِي، وَ خَزَانُ عِلْمِي، وَ أَنَّ

الْهَدْيُ أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِي وَأُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِي، وَأَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِي، وَأُعْبُدُ بِهِ طَوْعًا وَكَرْهًا، قَالُوا: أَقْرَرْنَا يَا رَبِّ وَشَهِدْنَا..

ترجمہ:- پھر (خدا تعالیٰ) نے فرمایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں۔ مبادا قیامت کے دن تم کہو ہم اس سے بے خبر تھے۔ پھر (اللہ تعالیٰ) نے پیغمبروں سے عہد لیا اور فرمایا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اور یہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرا رسول نہیں ہے؟ یہ علی مومنین کا امیر نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر انہیں عہد نبوت پر سرفراز کیا گیا۔ (اللہ تعالیٰ نے) اولوالعزم پیغمبروں سے بھی عہد لیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرا رسول ہے۔ اور علی علیہ السلام مومنوں کے امیر اور ان کے بعد اس کے جانشین ہیں اور اولی الامر ہیں اور میرے خزانہ حکمت کے خازن اور یہ کہ مہدی علیہ السلام وہ ہیں جن کے ذریعہ میں اپنے دین کی نصرت کروں گا اور اپنی حکومت کو آشکار کروں گا۔ اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا طوعاً و کرہاً میری عبادت کریں گے۔ سب نے کہا پروردگار ہم اعتراف و اقرار کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔

حدیث دوم:-

کتاب منتخب الاثر کے باب پنجم میں صفحہ ۶۴ پر امام صادق علیہ السلام سے روایت

ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ مِيثَاقِي

وَ مِيثَاقِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا بَعْدِي وَ هُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، الثَّانِي

عَشْرٍ مِنْهُمْ الْقَائِمُ الَّذِي يَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِثَ ظُلْمًا وَ
جَوْرًا“.

ترجمہ:- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال نے میرے لئے اور
میرے بعد بارہ اماموں کے لئے میثاق و پیمان لیا کہ وہ مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجۃ
ہیں ان میں سے بارہواں قائم علیہ السلام ہے کہ اللہ اس کے توسط سے زمین کو عدل و
انصاف سے پرورش کرے گا جس طرح کہ ظلم و جور سے پر تھی۔

☆☆☆☆☆

اب آپ حضرت صاحب الزمان کی بلندی مقام کے بارے میں غور و فکر کریں
کہ ان کا وجود مقدس کیا ہے اور ان کی عظمت کس پایہ کامل کی ہے۔ حضرت حجۃ کی محبت اور
اطاعت کا واجب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے جو اب گھڑی گئی ہو۔ ان کی امامت و ولایت
کوئی ایسی چیز نہیں جس کا عہد صرف اس جہان میں پیغمبر و آئمہ علیہم السلام کے ذریعے لوگوں
سے لیا گیا ہو۔ بلکہ آغاز آفرینش عالم اور عالم ذرہ میں ذات اقدس رب العزۃ جل جلالہ
نے ان بزرگوار کی محبت و ولایت پر میثاق اور ان کی اطاعت و دوستی کا پیمان قانون خلقت
اور فطرت سے آمیختہ کیا ہے یعنی جو شخص باعظمت ذات کی امامت کے ماننے اور آپ کی
ولایت کے قبول کرنے سے سرتابی کرے اس نے گویا قانون آفرینش سے انحراف کیا ہے
اور وہ اپنی پاکیزہ فطرت سے روگردان ہوا ہے۔

اس کتاب کے اوائل میں آپ کی توجہ کے لئے اس ضمن میں کچھ آیات و
روایات ذکر کئی گئی ہیں۔ نیز زیارت ”آل یاسین“ جو امام عصر علیہ السلام کے محضر مقدس سے

پہنچی ہے اس کو مسلسل پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ اس میں آنحضرت سے خطاب کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔

”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللَّهِ الَّذِي أَخَذَهُ وَ وَكَّدَهُ“

ترجمہ:- ہمارا تجھ پر سلام ہوا ہے اللہ کے عہد و میثاق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولایت و اطاعت پر پیمان لیا ہے اور اس کو محکم اور موکد کیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امامت

گروہ دہم:-

شیعہ اور سنی طرق سے بہت ساری روایات موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ حضرت بقیۃ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر سرور کے وقت پیغمبر عظیم الشان والا مقام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور جان جاناں روح عالمیان امام زمان ارواحنا فداہ کو اپنے سے آگے کھڑا کریں گے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور پھر آپ کے ہمراہ ہو کر جہاد کریں گے اور آپ کی حمایت و نصرت میں آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کریں گے۔

حدیث اول:-

فقہ عالی مقام شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی کتاب الغیۃ کے صفحہ ۱۱۶ پر ایک مفصل حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے جس میں آپ نے اپنی دختر گرامی حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا جس کا ایک پیرا یہ یوں

ہے۔

”وَمِنَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَهْدِيٌّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي يُصَلِّي

خَلْفَهُ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ“.

ترجمہ:- اُس خدا کی قسم جو معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم (خاندان عصمت و طہارت) سے اس امت کا مہدی ہے کہ جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔

حدیث دوم:-

کتاب منتخب الاثر کے صفحہ ۲۱۶ فصل دوم باب ۲۸ اور صفحہ ۷۹ فصل ہفتم باب ۸ پر بہت ساری روایات اہل سنت کے حوالے سے اس بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے صاحب تذکرۃ الخواص اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔

”يَجْتَمِعُ الْمَهْدِيُّ وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَجِيئُ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ لِعِيسَى: تَقَدَّمْ، فَيَقُولُ عِيسَى: أَنْتَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ، فَيُصَلِّي عِيسَى وَرَأَاهُ مَأْمُومًا“.

ترجمہ:- حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور آئیں گے۔ پس نماز کا وقت ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ اس کے زیادہ سزاوار ہیں جماعت کی امامت کرائیں پس حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔

اخبار کی یہ قسم حضرت مہدی علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ بن مریم پر افضل ہونے پر دلالت مطابقی کرتی ہے اور یہی روایت التزامی طور پر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی حقانیت اور غاصبان خلافت کی حکومت کو باطل ثابت کرتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برتر:-

حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ وسلم مقام عصمت پر فائز اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی عظمت کا مقام یہ ہے آپ ہنوز بچے تھے اور گہوارہ میں آرام کر رہے تھے اس وقت اذن خداوند تبارک و تعالیٰ سے لب کشائی کی اور کلام کی فرمایا۔

”إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ الْكَتَابِ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ“

ترجمہ:- تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور پیغمبر بنایا ہے اور جہاں رہوں اس نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا کمال جسمانی و روحانی اس پایہ کو پہنچا ہوا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ولادت اور سلامتی ایمان و دین اور پھر قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ اٹھنے کی عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ آیہ قرآن ہے۔

”وَ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أُمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا“

ترجمہ:- مجھ پر سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائیگا در آنحالیکہ میں زندہ ہوں گا۔

آپ کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے کہ امام عصر ارواحنا فداه کتنی عظیم شخصیت ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے باعظمت نبی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے ان کی شان حضرت مہدیؑ کے مقام و مرتبے سے کم ہے۔

باوجودیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر ہیں، مرتبہ عصمت پر فائز ہیں۔

وحی الہی کا مرکز ہیں، ایسی ذات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا کی گئی ہے۔ ولادت کے وقت سلامتی اور موت کے وقت سلامتی اور دوبارہ زندہ اٹھنے کے وقت سلامتی کی نعمت سے سرفراز ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ امام زمانہ ارواحنا فداه کے مأموم اور مقتدی ہیں۔ اور آپ کے مکتب کے شاگرد ہیں آپ کے سامنے جبین نیاز خم کرنے والے ہیں اور آپ کے رکاب مقدس میں جانفشانی و جہاد کرنے والے ہیں آپ کے تابع فرمان ہیں۔

مہدی آست آنکہ وقت نماز جماعتش

عیسیٰ بعد نیاز باوا اقتداء کند

ترجمہ: مہدی وہ ہے کہ جب اس کی نماز جماعت کا وقت ہو تو عیسیٰ بعد نیاز اس کی اقتداء کریگا۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر برتری ایسا عقیدہ نہیں جس کے بارے شیعہ ہی معتقد ہوں بلکہ احادیث متواترہ اور اخبار صحیحہ کے ذریعے مسلمانوں کے تمام فرقے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں۔ اس مسئلہ پر شیعہ و سنی سب کا اتفاق رائے اور اجماع ہے۔

گنجی شافعی اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان علیہ السلام کے صفحہ ۱۴۴ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے پر دلالت کرنے والی روایات کے نقل کرنے اور آپ کے ہمراہ ہو کر جنگ و جہاد کرنے والی روایات کے نقل کرنے کے بعد ان کی صحت کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”إِنَّهُمَا قُدْوَتَانِ نَبِيٌّ وَإِمَامٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قُدْوَةً لِصَاحِبِهِ فِي حَالِ

اجتماعیہما و ہُوَ الْإِمَامُ، يَكُونُ قُدْوَةً لِلنَّبِيِّ وَهُمَا أَيْضاً مَعْصُومَانِ مِنْ
 ارْتِكَابِ الْقَبَائِحِ كَافَّةً وَالْمُدَاهَنَةِ وَالرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ، وَ لَا يَدْعُوا الدَّاعِيَ
 لِأَحَدِهِمَا إِلَى فِعْلٍ مَا يَكُونُ خَارِجًا عَنِ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ وَ لَا مُخَالَفًا لِمُرَادِ
 اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا إِمَامَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَأْمُومِ
 لِمَوْضِعِ وُرُودِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
 (يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ اسْتَوُوا فَأَعْلَمُهُمْ فَإِنْ اسْتَوُوا فَأَفْقَهُهُمْ
 فَإِنْ اسْتَوُوا فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةَ فَإِنْ اسْتَوُوا فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهًا) فَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَنَّ
 عِيسَى أَفْضَلُ مِنْهُ لَمَا جَازَلَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ لِأَحْكَامِهِ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ وَ لِمَوْضِعِ
 تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنْ ارْتِكَابِ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَ كَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ عِيسَى أَنَّهُ
 أَفْضَلُ مِنْهُ لَمَا جَا زَانَ يَقْتَدِي بِهِ لِمَوْضِعِ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ الرِّيَاءِ
 وَ النِّفَاقِ وَ المِجَابَاةِ، بَلْ لَمَا تَحَقَّقَ الْإِمَامُ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ جَا زَلَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ،
 وَ كَذَلِكَ قَدْ تَحَقَّقَ عِيسَى أَنَّ الْإِمَامَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَلِذَلِكَ قَدَّمَهُ وَ صَلَّى خَلْفَهُ
 ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَسَعَهُ الْأَقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ فَهَذِهِ دَرَجَةُ الْفَضْلِ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ
 الْجِهَادُ هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ بَيْنَ يَدَيَّ مَنْ يَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ وَ لَوْ لَا
 ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِأَحَدٍ جِهَادٌ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَا
 بَيْنَ يَدَيَّ غَيْرِهِ، وَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: (إِنَّ
 اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَ غَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). وَلَآنَ الْإِمَامَ نَائِبُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أُمَّتِهِ وَ لَا
 يَسُوغُ لِعَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الرَّسُولِ فَكَذَلِكَ عَلَى نَائِبِهِ“.

ترجمہ:- وہ دونوں (حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پیشوا ہیں ایک
 پیغمبر اور دوسرا امام۔ اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو امام دوسرے کا بھی پیشوا ہوگا تو ناچار پیغمبر
 کی نسبت امام اور مقتدا ہوگا۔ اور یہ مسلم ہے کہ پیغمبر و امام خدا کی راہ میں کسی ملامت گر کی
 ملامت و سرزنش سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اور دونوں مقام عصمت پر فائز ہیں اور تمام
 خطاؤں سے پاک اور ریاکاری، لگی لپٹی اور منافقت کا ان میں شائبہ تک نہیں ہوتا اور
 قانون اسلام سے خارج اور ارادہ خدا و رسول کے مخالف کام کے انجام دینے کا انگیزہ تک
 ان میں موجود نہیں ہے تو اس صورت میں امام ماموم سے برتر اور افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ
 ہے کہ دین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام کی ماموم پر افضلیت وارد ہوئی ہے کیونکہ
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”امامت کرونا اس کے لئے جائز ہے جو بہترین
 طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہو اور اگر (امام و ماموم) دونوں قرآن پاک کی قرأت
 میں یکساں ہوں تو امامت کا سزاوار وہ ہے جو ان میں زیادہ دانا ہو۔ اگر فہم و دانش میں دونوں
 برابر ہوں تو ان میں سے جو مسائل فقہ کو زیادہ جانتا ہوگا وہ امامت کا سزاوار ہوگا۔ اور اگر فقہ
 میں بھی دونوں برابر ہیں تو وہ امامت کرایگا جو دین میں پہلے داخل ہوگا اگر دونوں دین
 اسلام میں برابر ہوں۔ اور اگر دونوں ہجرت میں برابر ہوں تو جو ان سے وجیہ و خوبصورت
 ہوگا وہ امامت کرایگا۔

پس اگر حضرت مہدی علیہ السلام کو معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں تو کسی صورت بھی ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جماعت کروائیں۔ کیونکہ امام علیہ السلام دین میں استوار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے امام کو ہر مکروہ تک کے انجام دینے سے منزہ و محفوظ فرمایا ہے۔ نیز اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان لیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام سے افضل و برتر ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہر قسم کی لغزش و ریا کاری اور منافقت سے پاک فرمایا ہے۔

بنا بریں حضرت امام زمانہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دانا اور افضل ہیں لہذا وہ امامت کے سزاوار ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ان سے دانا اور افضل و اعلیٰ ہیں لہذا ان کے پیچھے کھڑے ہونگے اور ان کی اقتداء کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی امام کی اقتداء کریں۔ حضرت عیسیٰ پر افضلیت و برتری نماز میں ہے۔

بہر حال مسئلہ جہاد میں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے ہمراہ ہو کر جہاد کریں گے) جہاد کا معنی کسی کے سامنے جانفشانی اور زحمت کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی طرف ترغیب دینا مقصود ہے۔ اگر جہاد کا معنی اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو کسی کے لئے جائز نہ ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کے روبرو جہاد کرتا۔

اس مطلب کے صحیح ہونے پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ فرماتا ہے۔

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید کر لئے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت دیگا۔ خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا برحق سچا وعدہ ہے تو رات میں انجیل میں اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہو۔ پس تو اس شراء پر خوش ہو جاؤ کہ تم نے ایسا معاملہ کر لیا ہے اور اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

نیز اس لحاظ سے کہ امام علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب امت میں اس کا جانشین ہے پس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدم ہوں اسی طرح ان کے نائب اور نمائندہ سے بھی آگے بڑھنا اور اس کو امامت کروانا جائز نہیں ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین:-

جب دلالت مطابقی کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ حضرت عیسیٰ اور دیگر اولوالعزم انبیاء علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں تو التزامی طور پر یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین حضرت علی علیہ السلام ہیں (کہ جن کا بارہواں لعل ولایت حضرت عیسیٰ پر مقدم ہے) اور غاصبین خلافت (وفدک) کی حکومت ناحق اور ناجائز ہے۔ کیونکہ قطعی طور پر حضرت امیر المومنین ابوالائمہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آپ کے فرزند حضرت مہدی علیہ السلام سے کمتر نہیں ہے۔

پس حضرت ولی عصر علیہ السلام کی انبیاء پر افضلیت و برتری کا معنی یہ ہے حضرت علی بن ابی طالبؑ نیز ان سب کے امام و پیشوا ہیں اور یہ مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے بعد امت میں جب کوئی ایسی ہستی موجود ہو جو اولوالعزم انبیاء سے افضل ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت بلا فضل اور پیشوائی امت صرف اسی کا مسلم حق ہوگا کسی دوسرے تک نوبت نہیں آئیگی۔ بنا بریں حضرت علی علیہ السلام کو خانہ نشین کرنا آنحضرت کا مقام خلافت غصب کرنا ہے اور حکومتی امور میں دست اندازی ظلم صریح اور باطل ہے۔

اس لحاظ سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ اخبار کا (التزامی دلیل) جو خود اہل سنت کی کتب میں فراوان ہیں۔ سب مسلمانوں کی طرف سے تصدیق شدہ ہیں۔ اہل سنت کے مذہب کو باطل اور تشیع کو حق ثابت کرتا ہے۔ پس ان روایات و اخبار کا ڈائریکٹ مدلول حضرت مہدی علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے برتری و افضلیت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امامت کا معنی یہ ہے کہ آپ غیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے برتر و افضل ہیں۔

اے شیعہ! توجہ کریں کہ آپ کا امام وہ شخصیت ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے بھی امام ہیں اور تیرا پیشوا وہ ہستی ہے جو تمام ملائکہ بلکہ غیر از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں۔ اس کی معرفت حاصل کریں اس کی محبت و اطاعت کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ اس کے لطف و کرم بے کراں کو جلب کریں کیونکہ جو کچھ ہے اس کے در دولت پر ہے اور سچائی و نجات کی راہ اس کی محبت و ولایت کی مرہون منت ہے۔

انبیاء و ائمه علیہم السلام کے ارمانوں کو زندگی بخشنے والا

گیارواں گروہ:-

وہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ذی جود تمام پیغمبروں اور اماموں کی آرزوں اور امیدوں کو زندہ کرنے والا ہے اور آپ تمام انبیاء و ائمه علیہم السلام کی زحمت کو نتیجہ خیز اور ثمر آور بنانے والے ہیں۔ کیونکہ رب العزۃ جل جلالہ کی طرف سے جو پیشوا مبعوث ہوئے ہیں ان کے دو بنیادی مقصد تھے۔ ایک شرک و بت پرستی کی لعنت کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ اور توحید و یکتا پرستی کو رائج کرنا اور دوسرا معاشرے سے ظلم و عدوان کی بیخ کنی کرنا اور عدل و پاکدامنی کو وجود بخشنا۔ لیکن یہ دو بنیادی آرزوئیں رہبران الہی کی طاقت فرسا زحمت اور رنج و الم برداشت کرنے کے باوجود پوری کائنات میں بطور کامل تحقق پیدا نہ کر سکیں۔ یہ دونوں بنیادی کام حضرت ولی عصرؑ اور حنا فداہ کے ظہور اور ان کے آفاقی قیام سے محقق ہونگے اور آپ کے دست مبارک سے کفر و شرک صفحہ ہستی سے مٹ جائیگا اور ظلم و ستم کا تاریک دور ختم ہو جائیگا پورے جہان میں دین حق و توحید کا دور دورہ ہوگا اور سارا جہان عدل مفضل سے سرشار ہوگا۔

حدیث اول:-

کتاب منتخب الاثر کی دوسری فصل کے باب ۴۳ میں صفحہ ۲۹۰ پر محمد بن مسلم سے روایت ہے۔ اس نے کہا۔

”قُلْتُ لِلْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْأَنْفَالِ:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ؟

قَالَ: لَمْ يَجِءْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ تَأْوِيلُهَا يُقْتَلُ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى يُوَحِّدُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَحَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكَ، وَذَلِكَ فِي قِيَامِ قَائِمِنَا“.

ترجمہ:- میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تاویل کیا ہے کہ ”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ“۔ کہ ان کے ساتھ جنگ کر نیں یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور پورے کا پورا دین اللہ کے لئے ہو۔ حضرت نے فرمایا۔ ہنوز اس آئیہ کی تاویل نہیں آئی ہے۔ پس جب اس آئیہ کی تاویل آئیگی کافروں سے جنگ ہوگی مشرکین قتل کئے جائیں گے یہاں تک کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک باقی نہ رہے اور یہ ہم اہلبیت علیہم السلام کے قائم کے ظہور کے وقت ہوگا۔

سورہ انفال کی آئیہ ۲۹ کے ذیل میں فرماتا ہے۔

”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ“.

اور سورہ آل عمران کی آیت ۸۳ میں فرماتا ہے۔

”وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا“.

اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خواہ مخواہ اس کے لیے اسلام لے آئیگا۔

سورہ صفا کی آیہ ۹ میں فرماتا ہے۔

”لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“.

تا کہ وہ ان تمام ادیان پر غالب کرے اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔

عامہ و خاصہ کے طریق و سند سے فروان اخبار و روایات وارد ہوئی ہیں جو دلالت

کرتی ہیں حضرت مولا صاحب الزمان ارواحنا فداہ کے ظہور کے زمانے میں جو کچھ زمین و

آسمان میں ہے خواہ ناخواہ خداوند کریم کا مطیع و پیرو ہوگا شرک و کفر زمین سے اٹھ جائیگا۔

دین حق کہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ ہر جگہ پر رائج ہوگا۔ بقیہ تمام باطل دین اور فاسد

عقائد نابود ہو جائیں گے۔

مہدی است آنکہ پر تو توحید پاک را

در قلبہای تیرہ و آلودہ جا کند

ترجمہ:- مہدی وہ ہے جو توحید کے پاک نور کو۔ سیاہ تیرہ اور آلودہ دلوں میں اتار دیگا۔

تفسیر برہان ج ۲ میں سورہ انفال کی آیہ ۳۹ کے ذیل اس بارے میں احادیث

نقل ہوئی ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کی تاویل عملی کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے جزیہ لے کر انہیں اذن زندگی عنایت فرمایا تھا۔ لیکن جب اس

آیہ کی تاویل کا وقت آئیگا تو جزیہ قبول نہیں کیا جائیگا اور مشرکین کے ساتھ میدان کارزار برپا

ہوگا اور شکست ناپذیر جنگ ہوگی تاکہ سب توحید و یکتا پرستی کی طرف آجائیں اور مشرک و

بت پرستی جہان سے اٹھ جائے۔

مہدیؑ است تانکہ پرچم اسلام را متین

هر قلعه هائی محکم دشمن بپا کند

ترجمہ:- مہدیؑ وہ ہے جو سچے اسلام کے پرچم۔ دشمن کے محکم قلعوں پر گاڑھے گا۔

حدیث دوم:-

فقہ عالی قدر شیعہ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کمال الدین کی پہلی جلد کے باب ۲۴ صفحہ ۲۸۵ پر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے جس میں آپ نے سلیم بن قیس ہلالی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ میرے سامنے آپ نے پیغمبر اکرمؐ کے اوصیاء اور آئمہ طاہرین میں سے ایک ایک کا نام لیا۔ پھر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا۔

”فِيهِمْ وَاللَّهِ يَا أَخَابَنِي هِلَالٌ ، مَهْدِيُّ أُمَّتِي مُحَمَّدٌ الَّذِي يَمْلَأُ
الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا“.

ترجمہ:- اے نبوہلال کے فرزند۔ خدا کی قسم ان (آئمہ کے ناموں) میں میری امت کا مہدیؑ جس کا نام محمد ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ستم سے پر تھی۔

۳ مہدی اسمت آنکہ کاخ عظیم ستمگری

بایک نہیب خویش دچار فنا کند

مہدی اسمت آنکہ داد سراہی نہائیش

برپایہ های عدل خدائی بنا کند

توجہ:- مہدی وہ ہے کہ جو اپنی ایک گرج سے ستمگری کے عظیم کاخ کو دو چار فنا کریگا۔
مہدی وہ ہے جو عدل الہی کی بنیاد پر عدالت کو انتہا تک پہنچائیگا۔

☆☆☆☆☆

اچھی طرح تدبر و فکر کریں اور سمجھیں کہ آپ کے زمانے کے امام کس قدر بلند مرتبہ اور ان کی قدر و منزلت کیا عظیم ہے۔ تنہا وہ ذات ہیں جو انبیاء و ائمہ کی کوششوں کو نتیجہ خیز بنائیں گے اور تمام آسمانی رہبروں کی امیدوں کو تحقق بخشیں گے۔ جنگ و جدال غارت گری و ستم کو جہان ہستی سے اٹھا دیں گے اور انسانی نیت کے منافی ننگ و عار سے پر حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ باطل و فاسد حکومتوں کو حق و صلاح کے قالب میں ڈھال دیں گے۔ سفاک و ظالم طاقتوں کو لباس عدل و خیر خواہی میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ غیر خدا کی کوئی نشانی و علامت باقی نہیں چھوڑیں گے اور پورے جہان کو حکومت الہی کے تابع کر دیں گے اور ہستی و وجود کو عدالت و پاکیزگی سے سرشار کر دیں گے۔

کتنا با مقصد اور خوبصورت کسی نے لکھا ہے۔

مہدی امام منتظر نو بادی خیر البشر

خلق دو عالم سر بسر بر خوان احسانش میکن

مہر از صیائش زرہ بدر از عطایش بدرہ

دریاز جودش قطرہ گردون زگشتش خوشہ چین

امرش قضا حکمش قدر حبش جنان بفضش سقر

خاک رہش زبید اگر بر طرہ ساید حور عین

مرآت ذات کبریا مشکوہ او ہدی

منظور بعث انبیاء مقصود خلق عالمین
 دانند قرآن سر بسر بابتی زمدحش مختصر
 اصحاب علم و معرفت ارباب ایمان و یقین
 نوح و خلیل و بوا البشر ادریس و داود و پسر
 از ابر فیضش مستمد از کان علمش مستعین
 موسی بکف دارد عصا دربانیش را منتظر
 آمادہ بہر اقتداء عیسی بچرخ چارمین
 ایزد بنامش زد رقم منشور ختم الاوصیاء
 چونانکہ جدا مجدش گردید ختم المرسلین
 ظاہر شود آن شہ اگر شمشیر حیدر بر کمر
 دستار پیغمبر بسر دست خدا در آستین
 دیاری از این ملحدان باقی نماند در جہان
 ایمن شود روی زمین از جور و ظلم ظالمین

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آیہ مبارکہ

”جاء الحق و زهق الباطل“

کے بارے میں نقل ہوا ہے انہوں نے فرمایا۔

”اذا قام القائم ذهب دولة الباطل“

جب قائم اہلبیت قیام کریگا باطل کی حکومت ختم ہو جائیگی۔

پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہم السلام کی قائم آل محمد سلام اللہ علیہ کی تعظیم و احترام

بارہواں گروہ:-

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر آئمہ اطہار علیہم السلام کی طرف سے حضرت ولی عصر ارواحنا فداه کے مقام والا کی تعظیم اور تجلیل کے لئے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ آنجناب کی عظمت پر یوں دلالت کرتی ہیں کہ حضرت معصومین علیہم السلام نے آپ کو نہایت عظمت بزرگی کے ساتھ یاد فرمایا ہے حضرات کی منزلت کی تعریف کی ہے۔ اور آپ کی شان کی بلندی اور علو درجہ کو دلوں میں راسخ فرمایا ہے۔

حدیث اول:-

فقیر مرحوم شیخ صدوق قدس سرہ کتاب کمال الدین کی دوسری جلد کے صفحہ ۳۷۲ پر اپنی سند کے ساتھ عبد السلام صالح ہروی سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا۔
”سَمِعْتُ دَعْبِلَ بْنَ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: اَنْشَدْتُ مَوْلَايَ الرَّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَصِيدَتِي الَّتِي اَوْلَاهَا:

مَدَارِسُ آيَاتِ خَلَّتْ مِنْ تَلَاوَةٍ

وَمَنْزِلٌ وَحِيٍّ مَقْفَرُ الْعَرَصَاتِ

فَلَمَّا انْتَهَيْتَ إِلَى قَوْلِي:

خُرُوجُ إِمَامٍ لَا مَحَالَةَ خَارِجٍ

يَقُومُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَالْبَرَكَاتِ

يُمَيِّزُ فِينَا كُلَّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ

وَيُجْزِي عَلَى النِّعْمَاءِ وَالنَّقَمَاتِ

بَكَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بُكَاءً شَدِيداً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى فَقَالَ لِي: يَا

خَزَاعِي، نَطَقَ رُوحُ الْقُدْسِ عَلَى لِسَانِكَ بِهَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ، فَهَلْ تَدْرِي مَنْ

هَذَا الْإِمَامُ وَمَتَى يَقُومُ؟

فَقُلْتُ: لَا يَا مَوْلَايَ، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ بِخُرُوجِ إِمَامٍ مِنْكُمْ يُطَهِّرُ

الْأَرْضَ مِنَ الْفَسَادِ وَيَمْلَأُهَا عَدْلًا (كَمَا مِلْتُ جَوْرًا)

فَقَالَ: يَا دُعْبَلِ، الْإِمَامُ بَعْدِي مُحَمَّدُ ابْنِي وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ ابْنُهُ عَلِيُّ وَ

بَعْدَ عَلِيِّ ابْنُهُ الْحَسَنُ وَبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ فِي غَيْبَتِهِ،

الْمُطَاعُ فِي ظُهُورِهِ، لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مِلْتُ جَوْرًا..

وَأَمَّا مَتَى، فَاخْبَارٌ عَنِ الْوَقْتِ، فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى

يَخْرُجُ الْقَائِمُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ؟ فَقَالَ: مَثَلُهُ مَثَلُ السَّاعَةِ الَّتِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا
إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً“.

ترجمہ:- دعبیل خزاعی سے میں نے سنا اس نے کہا۔

میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں قصیدے سرائی کی اس قصیدہ کا
مطلع یوں تھا۔

آیات الہی کے مدارس تلاوت کی آواز سے (مخالفین کے ظلم و ستم کی وجہ سے)
خالی ہو گئے اور وحی کے نزول کی جگہ بیابان کی مانند ویران ہو گئی ہے۔

جب میں ان اشعار پر پہنچا۔ خروج امام لامحالة خارج

مجھے امید ہے کہ ایسے امام کا ظہور اور قیام ناگزیر ہے اور وہ خروج کریگا وہ بنام خدا
اور فراوان برکتوں سے قیام کریگا تاکہ وہ ہمارے درمیان حق کو باطل سے جدا کرے اور
لوگوں کو نعمتوں اور عقوبتوں کا بدلہ دے اس دوران حضرت امام رضا علیہ السلام نے سخت
گریہ کیا پھر انہوں نے اپنا سراقہ بلند کیا اور میری طرف رخ انور کر کے فرمایا۔ اے خزاعی
یہ دو شعر روح القدس نے تیری زبان پر جاری کئے ہیں کیا تمہیں خبر ہے کہ وہ امام کون ہے اور
کب قیام کریگا؟ میں نے عرض کی نہیں میرے آقا۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں
کہ میں نے سنا آپ کے خاندان میں سے ایک امام ظہور کریگا اور زمین کو ہر فساد سے پاک
کر دیگا اور عدل و انصاف سے سرشار کر دیگا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر تھی۔ پھر حضرت نے
فرمایا اے دعبیل میرے بعد میرا بیٹا محمد (علیہ السلام) امام ہے اس کے بعد اس کا بیٹا علی علیہ
السلام امام ہوگا اس کے بعد اس کا بیٹا حسن علیہ السلام امام ہوگا اس کے بعد اس کا بیٹا ”حجۃ

القائم“ علیہ السلام امام ہے کہ اس کے زمانہ غیبت میں اس کے انتظار میں رنج اٹھائیں اور اس کے ظہور کے زمانہ میں اس کی اطاعت ہوگی۔

اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہا تو اسی دن کو اللہ تعالیٰ اتنا طولانی کریگا کہ وہ قیام کرے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے پر تھی۔ بہر حال وہ ظہور کب کریگا۔ یہ خبر دینا قبل از وقت ہے۔ (در حالانکہ اس کا وقت معین نہیں کیا جاسکتا) کیونکہ میرے والد گرامی (موسیٰ ابن جعفر علیہما السلام) نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد علیہم السلام سے میرے لئے حدیث بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کی ذریت میں سے ”قائم“ کب قیام کریگا؟ تو حضرت نے جواب دیا اس کی مثال روز قیامت کی سی ہے (کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کے وقت کو نہیں جانتا) اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا مگر یہ گھڑی آسمانوں اور زمین پر گران ہے۔ اس کا تمہاری طرف آنا ناگہانی ہوگا۔

حدیث دوم:-

محدث جلیل القدر مرحوم شیخ محمد بن ابراہیم نعمانی نے کتاب الغیۃ کے صفحہ ۲۲۵ پر خلد سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا۔

”سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ وُلِدَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

فَقَالَ: لَا، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي“.

ترجمہ:- امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا آیا حضرت قائم علیہ السلام متولد ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ نہیں۔ اگر میں اس تک رسائی پا لوں تو عمر بھر اس کی خدمت

کروں۔

پھر بیٹھیں اور اپنے امام زمانہ کے معنوی و روحانی مقام کے اوج و عروج کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنی بلند ہستی ہیں اور ان کا کام عظمت کی کن حدوں کو چھو رہا ہے۔ اگرچہ تمام حضرات معصومین علیہم السلام اجمعین سب ایک نور ہیں اور آئمہ طاہرین علیہم السلام ایک حقیقت ہیں اور سب کی ولایت ایک طرز کی ہے کہ خود فرماتے ہیں۔ کلہم نور واحد۔ سب ایک ہی نور ہیں۔

لیکن حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداہ کا وجود قدسی کچھ علیحدہ ہی خصوصیات کا مالک ہے۔ اس بزرگوار کا پروگرام اور اس کے امتیازات باعث بنتے ہیں کہ تمام لوگ حتیٰ پیغمبر گرامی اور آئمہ علیہم السلام کی امید آپ سے وابستہ ہو۔ اور آپ کے کام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سب آئمہ کے گفتار و رفتار میں آپ کا تذکرہ نہایت عظمت و جلالت کے ساتھ آیا ہے اور عوام کو آپ کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قائم علیہ السلام کی برتری و اوج علمی کی تصریح فرمائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس وصف کے ساتھ کہ قائم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور جہان ہستی کو عدالت سے سرشار کر دیں گے آپ کے فرزندوں میں ہیں لیکن پھر بھی حضرت امیر کو اس کی جلالت و عظمت کے ساتھ بشارت ہوئی ہے۔

باوصف اینکہ حضرت مہدی (علیہ السلام) وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پیچھے عیسیٰ بن

مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے اہلبیت عصمت سے ہے پھر حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کو اس کے ذریعے تسلی اور دلداری کی گئی ہے۔

امام رضا علیہ السلام حضرت حجۃ ارواحنا فداه کے اوصاف حمیدہ سننے پر اشک بہاتے ہیں اور شدید گریہ کرتے ہیں اور ان کے اسم مقدس کے احترام کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو سر مبارک پر رکھتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ان کے دیدار کی آرزو رکھتے ہیں اور عمر بھر ان کی خدمت میں گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے فراق میں آہ و فغان کر رہے ہیں اور ان کے غم ہجران میں جل رہے ہیں اور ان کے رخ اقدس سے دوری کی وجہ سے آرام و آسائش نہیں ہے۔ ان کی جدائی میں افسردہ دل اور پریشان ہیں۔ لباس سادہ بے آستین بغیر گریبان کے پہنے ہوئے خاک پر بیٹھے۔ پسر مردہ عورت کی طرح نالہ و گریہ و زاری کر رہے ہیں اشک کی لڑیاں آنکھوں سے جھڑ رہی ہیں اور اس محبوب غائب سے یوں خطاب کرتے ہیں۔

”سَیِّدِیْ، غَیْبَتِکَ نَفْسٌ رُقَادِیْ وَ ضَیْقَتِیْ عَلَیْ مَہَادِیْ وَ اَبْتَزْتُ

مِنِی رَاحَةَ فُوَادِیْ“.

ترجمہ:- میرے سردار آپ کی غیبت نے میری نیند اڑا دی ہے اور میرے بستر کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے اور مجھ سے میرے دل کا چین چھین لیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مہدی علیہ السلام کے مقام و منزلت کی ستائش میں فرماتے ہیں۔ حضرت علیؑ و حضرت زہراء سلام اللہ علیہما ان کے وجود مسعود کے ذریعے تسلی خاطر اور سرور حاصل کرتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام ان کی خدمت کے

لئے کمر بستہ ہیں اور ان کے فراق میں اشک ریز ہیں اور حضرت امام رضا علیہ السلام ان کا اسم مبارک آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی یاد میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ شائستہ و مناسب بلکہ واجب ہے کہ ہم شیعہ بھی آنجناب کو یاد کریں اور ان کے ظہور پر ان کے نزدیک ہونے کی دعا کریں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مخلوق کو ان کی طرف کھینچیں اور دلوں کو ان کی محبت سے لبریز کریں اور ان کی ہمراہی میں جہاد کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ان کے زمانہ غیبت میں اپنے فرائض کو پہچانیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں۔ ان کے دیدار کو طلب کرنے اور اس کے لئے جستجو کرنے سے نہ تھکیں۔ ان کے ہجر میں نالہ و بکا کریں اور آنسو بہائیں۔ تاکہ انشاء اللہ ان کی خدمت میں پہنچ سکیں اور ان کے نور مقدس کا دیدار کر سکیں اور ان کی زیارت کی سعادت سے بہرہ مند ہو سکیں۔

”اللَّهُمَّ ارْنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ“.

جو کچھ گزر چکا ہے وہ حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداہ کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کے کچھ حصہ کی تقسیم بندی تھی اور آنحضرت کے مقام و منزلت کا بیان تھا۔ لیکن اس ضمن میں تمام آیات و روایات کی چھان بین اور تقسیم بہت ضروری ہے اور بہت ساری آیات و روایات کا ایک جا کر نامشکل ہے۔ ہم نے بقدر ضرورت اور بطور نمونہ ان روایات میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے جو حضرت حجۃ علیہ السلام کے مقام قدسی کو بیان کرتی ہیں۔

اب آپ بطور خلاصہ آیات و روایات کی طرف توجہ اور مقام والا حضرت قائم

المنظر کی معرفت میں قدم رکھیں۔

۱- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا نور مقدس اللہ تعالیٰ کی اولین مخلوق اور خلقت کی غایت اصلی ہے۔

۲- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی محبت اعمال و عبادت کی قبولیت کی سند ہے اور ہر وہ شخص جو اس کو قبول نہیں کرتا آپ کی دلاء اور محبت سے تہی دست ہے وہ کفار کے زمرے میں ہے اور اس کے لئے جہنم کا حکم دیا گیا ہے۔

۳- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ذات پاک تمام جہان والوں کے لئے باعث فیض و رحمت ہے۔

۴- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مقدس تمام انبیاء کے کمالات کا حامل ہے۔

۵- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا دست مبارک عقول کو کمال بخشنے والا اور لوگوں کو اخلاق کی بلندی عطا کرنے والا ہے۔

۶- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی سادہ اور زہد و تقویٰ کا نمونہ ہے۔

۷- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی دعا و عبادات پوجا و پرستش اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات و جلوات کا پر تو ہے۔

۸- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت رب العزہ کی معرفت کا ذریعہ ہے جو شخص آپ کو نہ پہچانے اس کو اللہ سبحانہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی۔

۹- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی امامت و ولایت پر عالم میثاق میں سب سے عہد و پیمان لیا گیا ہے۔

- ۱۰- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا مقام با عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برتر ہے اور آپ کا درجہ نبی پاک کے علاوہ تمام انبیاء سے بالاتر ہے۔
- ۱۱- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا پروگرام تمام انبیاء و آئمہ علیہم السلام کی آرزوؤں کو حیات بخشنے والا ہے۔
- ۱۲- حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کو گفتار و رفتار اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام میں سے مسلسل خاطر نشان کیا گیا ہے۔

Handwritten text at the top left, possibly a header or title.

Handwritten text line 1.

Handwritten text line 2.

Handwritten text line 3.

Handwritten text line 4.

Handwritten text line 5.

Handwritten text line 6.

Handwritten text line 7.

Handwritten text line 8.

فصل سوم

آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظلہ العالی
کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام
کے مقام بالا کے بارے میں

تین تقاریر

جس طرح کہ اوّل کتاب میں آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اس کتاب کو محقق فقیہ اہل بیت عصمت حضرت آیت اللہ العظمیٰ کی تقریرات پر اختتام کو پہنچائیں گے۔

ان میں سے پہلی تقریر وہ ہے جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظلہ نے بروز بدھ ۱۲ شعبان اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے تولد مبارک کی مناسبت سے کی تھی۔ دوسری تقریر ایک ہفتہ بعد بروز بدھ ۲۱ شعبان المعظم کو ۱۴۰۴ھ رمضان المبارک کی تعطیلات کی مناسبت سے درس اصول فقہ کے بعد بیان فرمائی تھی۔ اور تیسری تقریر ۱۲ شعبان المعظم ۱۴۰۵ھ کو اسی مسجد سلما سی حوزہ علمیہ میں درس کے بعد طلباء و فضلاء حوزہ علمیہ کی خواہش پر بدیہی طور پر ارشاد فرمائی تھی۔

یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریر کے بعض الفاظ اور تعبیرات تحریر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ضمناً چونکہ یہ مطالب عمومی استفادہ کے قابل تھے۔ اس لئے حوالہ دی گئی آیات روایات اور بعض عبارتوں کو حاشیہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ جس جگہ پر کسی آیت یا روایت کی طرف اشارہ ہوا ہے تحقیق کر کے اس کا مدرک نقل کر دیا ہے۔ نیز جو توضیحات ضروری تھیں حاشیہ میں ذکر کر دی گئی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام زمان علیہ السلام

امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہر چیز سے بہتر یہ ہے کہ ہم کلمہ ”امام زمان“ کے بارے میں غور و فکر کریں امام زمان یعنی چہ۔ ہم امام زمانیات نہیں کہتے ہیں بلکہ امام ”زمان“ کہتے ہیں یہ کلمہ ”صاحب الزمان“ سے لیا گیا ہے جو کہ دعا و زیارات میں آیا ہے (۱) کہ صاحب الزمان ہے نہ کہ صرف صاحب زمانیات (۲)۔

(۱) ہر روز نماز صبح کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں حضرت ولی عصر علیہ السلام کی زیارت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ ”اللّٰهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ..“

اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے نیز بہت ساری احادیث ہم تک پہنچی ہیں جن میں حضرت مہدی علیہ السلام کو صاحب الزمان کہا گیا ہے۔ ان احادیث میں سے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ نے کتاب کمال الدین کی دوسری جلد کے باب ۳۳ میں صفحہ ۳۳۲ پر امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ ”إِنَّ الْغَيْبَةَ سَتَقَعُ بِالسَّادِسِ مِنْ وُلْدِي وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَ الْأَيْمَةِ الْهُدَاةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، أَوْلَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَآخِرُهُمْ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَصَاحِبُ الزَّمَانِ..“ یعنی عنقریب میرا چھٹا پوتا غیب ہوگا اور وہ رسول پاک کے بعد ہدایت دینے والے آئمہ میں سے بارہواں امام ہے اور

اگر آپ کلمہ ”صاحب و امام“ کے کلمہ ”زمان“ کی طرف اضافت میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آنحضرت زمان سے آگے ہیں اور زمان کے امام ہیں اور زمان ان کے پیچھے ہے۔ اگر آپ اس مسئلے میں غور کریں گے تو حضرت حجۃ علیہ السلام کے کامل و تمام معرفت حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ کوئی تعبیر بھی اس سے دقیق نہیں ہے اور یہ تعبیر صرف اور صرف حضرت حجۃ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور آپ کی خصوصیات میں سے ہے اگر کوئی اس مطلب کی گہرائی کو سمجھ لے تو وہ جان لے گا حضرت حجۃ علیہ السلام کیوں بوڑھے نہیں ہوتے۔

یہ مطلب جو کہ بعض تنگ نظر افراد کے لئے مشکل اور ناقابل حل ہے کہ کیونکر آنحضرت بوڑھے نہیں ہوتے۔ ان بزرگوار پر پیری کیوں طاری نہیں ہوتی ہے کیونکہ دور زمانہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسلم حقیقت کہ

ان بارہ میں سے پہلا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخری قائم بحق ہے۔

اہل سنت کے سلسلہ سند سے بھی ایسی روایات تواتر سے نقل ہوئی ہیں کہ ان میں بھی امام عصر ارواحنا فداه کو ”صاحب الزمان“ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ ان میں سے قندوزی حنفی نے کتاب نیا بیع المودۃ کی دوسری جلد کے صفحہ ۵۱۳ پر عبداللہ بن مسکان کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے اس کا آخری پیرایوں ہے۔

”حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ“

۲۔ فلک کی حرکت کی تعداد کو زمان کہتے ہیں اور جو اشیاء زمان میں ہیں ان کو زمانیات کہتے ہیں۔

” اِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُقْرَبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَ يَأْتِيَانِ

بِكُلِّ مَوْعُودٍ“ . (۳)

حل ہو جائیگی۔ کیونکہ جب شمس و قمر کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے جب وہاں پہنچتے ہی ساکن و ساکت ہو جاتے ہیں۔ (۴) تو آپ پر اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں۔

۳۔ یعنی گردش شمس و قمر اور وقت کا گزرنا ہر تازہ شئی کو بوسیدہ کر دیتا ہے اور ہر دور کو نزدیک کر دیتا ہے اور ہر وعدہ دی ہوئی اجل و سرنوشت کو لے آتا ہے۔

۴۔ شیخ صدوق قدس سرہ الشریف نے کتاب کمال الدین کی دوسری جلد کے باب ۳۵ صفحہ ۳۷۶ حدیث ہفتم ریان میں صلت سے نقل کی ہے کہ اس نے کہا ”قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَنْتَ صَاحِبُ هَذَا الْاَمْرِ؟ فَقَالَ: اَنَا صَاحِبُ هَذَا الْاَمْرِ وَلَكِنِّي لَسْتُ بِالَّذِي اَمْلَا هَا عَدْلًا كَمَا مُلِئْتُ جَوْرًا، وَ كَيْفَ اَكُوْنُ ذَلِكَ عَلٰى مَا تَرٰى مِنْ ضَعْفِ بَدْنِي، وَ اِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي اِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِّ الشُّبُوخِ وَ مَنْظَرِ الشُّبَّانِ، قَوِيًّا فِي بَدْنِهِ، حَتَّى لَوْ مَدَّ بَدَّهُ اِلَى اَعْظَمِ شَجَرَةٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ لَقَلَعَهَا وَلَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبَالِ لَتَدَكَّدَتْ ضُغُورَهَا..“

یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا۔ کیا آپ صاحب امر ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں اولی الامر (زمان) کا صاحب و ولی ہوں۔ لیکن صاحب امر نہیں ہوں جو زمین کو عدل و انصاف سے سرشار کرے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ میں اس ضعیف بدنی جو کہ تم مجھ میں دیکھ رہے کے ساتھ کس طرح وہ صاحب امر ہو سکتا ہوں۔ جبکہ قائم (علیہ السلام) وہ ہستی ہیں کہ جب ظہور فرمائیں گے پیرانہ سال ہونگے مگر چہرہ جوانوں کی آب تاب والا ہوگا (یعنی اگرچہ ان پر لیل و نہار کا گزرنا بہت زیادہ ہوگا لیکن زمانے کا گزرنا ان پر اثر انداز نہ ہوگا اور وہ جوانوں کے رخ و اندام اور قوت کے مالک ہوں گے) ان کی قوت جسمانی اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ زمین پر کسی عظیم ترین درخت کو اکھاڑنے کے

آنحضرت کا مقام اتنا مفید ہے کہ سٹس و قمر جو کہ ”یُتْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ“ (ہر نئی شئی کو پرانا کرنے والے ہیں) صرف وہاں تک پہنچتے پہنچتے تھک کر ساکن ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات بالا ہے سٹس و قمر کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ لیکن آفتاب و مہتاب میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو پیر و فرسودہ کر سکیں یہ امامت نسبت بہ زمان فعلی ہے نہ صرف اہل زمان پر یہ امامت فعلی ہے۔ (۵)

لئے ہاتھ بڑھائیں گے وہ درخت اکھڑ جائیگا اگر وہ پہاڑوں کے درمیان آواز بلند کریں گے تو پہاڑوں کی چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔

کتاب کمال الدین کی پہلی جلد باب ۲۹ صفحہ ۳۱۲ پر ایک حدیث امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس کے ضمن میں قائم آل محمد ارواحنا فداه کے بارے میں فرمایا۔ ”يُطِيلُ اللَّهُ عُمُرَهُ فِي غَيْبَتِهِ، ثُمَّ يُظَهِّرُهُ بِقُدْرَتِهِ فِي صُورَةِ شَابٍ دُونَ أَرْبَعِينَ سَنَةً“۔ خداوند تعالیٰ اس (قائم آل محمد) کی عمر اس کی غیبت میں دراز کریگا اور پھر اس کو چالیس سال سے بھی کم عمر کے جوان کی صورت میں ظاہر فرمائے گا۔

۵۔ کثیر اخبار سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا فداه کا وجود مطہر نہ صرف غیبت کے زمانے بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ظہور کے بعد حضرت کے وقت کے پورا ہونے تک گردش ایام اور مرور زمان آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آپ زندگی کے آخری لمحے تک اسی طرح چہرہ جوان اور اندام قوی رہیں گے۔ ایسی احادیث میں سے ایک حدیث شیخ بزرگوار مرحوم صدوق اعلیٰ اللہ مقامہ نے کتاب کمال الدین کی دوسری جلد کے صفحہ ۶۵۲ پر اپنے سلسلہ سند کے ساتھ ابی صلت ہروی سے نقل کی ہے۔

”قُلْتُ لِلرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا عَلَامَاتُ الْقَائِمِ مِنْكُمْ إِذَا خَرَجَ؟ قَالَ: عَلَامَتُهُ أَنْ يَكُونَ شَيْخُ السِّنِّ، شَابُ الْمَنْظَرِ حَتَّىٰ أَنْ النَّاطِرَ إِلَيْهِ لِيَحْسِبُهُ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ ذَوْنَهَا، وَأَنَّ مِنْ عَلَامَاتِهِ أَنْ لَا يَهْرَمَ بِمُرُورِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ“۔ یعنی میں نے حضرت امام

یہ حضرت حجۃ علیہ السلام کے مختصات میں ہے اور یہ خصوصیت اور مقام عالم میں آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت کو ”صاحب الزمان“ کا لقب دیا گیا ہے۔ پس آپ کا وجود حاکم اور مسلط بر زمان ہے۔ (۶)

رضاعلیہ السلام سے عرض کی۔ آپ کے خاندان عصمت میں سے قائم جب ظہور کریں گے تو ان کی علامات کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ پیرانہ سال ہونگے لیکن ان کا چہرہ جوان ہوگا کہ دیکھنے والا اس کو چالیس یا کمتر کا جوان گمان کریگا۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ مرد ریتام اور وقت گزرنے سے ان پر بڑھا پانہیں آئیگا یہاں تک کہ وہ رحلت فرمائیں گے۔

۶۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے طول عمر کے مسئلے کے بارے میں استاد کے اس عمیق اور سنہرے بیان نے آنحضرت کی پیری و بڑھاپے کے مسئلہ کو احسن طریقے سے حل کر دیا ہے اور اس چیز کا تعارف کروایا ہے کہ آپ زمانے سے برتر اور اس سے آگے ہیں۔ اور حضرت کے اس مقام و مرتبہ کو پہچاننے کیلئے کہ وہ زمان پر بالفعل امامت رکھتے ہیں اور ان کے جوان اور دراز عمر پانے کے محال اور بعید از قیاس ہونے کی خبر کی بہترین طریقے سے تیخ کنی ہوتی ہے اس دقیق مطلب کی طرف توجہ کے بعد کہ جس کا سرچشمہ معرفت مقام امام عصر ارواحنا فداه ہے۔ اکثر نویسندگان کے ان بیانات کی ضرورت نہیں رہتی ہے جو اس مشکل کا جواب دینے کے لئے لکھے گئے ہیں۔ جن میں انسان کی طبعی عمر کی تحقیق اور جڑی بوٹیوں اور حیوانات کے بارے میں عمرانیات کے اعداد و شمار کہ کونسی شئی کتنی لمبی عمر کر پاتی ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے کہ حفظان صحت کے اصول اپنائے جائیں اور طول عمر کے لئے تمباکو نوشی جیسی اشیاء سے اجتناب اور پیادہ روی، خواب، قیلولہ اور آرام دہ دہ جوتا پہننا وغیرہ کسی قسم کی بحث کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہی مناسب ہے کہ میڈیکل مفروضہ قائم کریں یا زیست شناسی کے مقالوں کے ذریعے یہ عقیدہ قائم کریں کہ بدن انسان منجمد ہو تو اس کے سیلز ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور اس کو صرف غذا اور شدید گرمی و

یہاں پر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی ہستی ہے جو زمانے پر یوں مسلط ہے کہ زمانہ اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا اس وجود کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کون و مکان پر اس سلطنت کی حدیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔

نتیجہ عبارت یہ ہے کہ تمام وہ مقامات جہاں کلمہ ”عصر“ اور ”زمان“ آیا وہ حضرت کی مقام و منزلت پر آ کر منشی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ مطلب سمجھ لیں تو آپ کے لئے سورہ عصر کا مفہوم روز روشن کی طرح واضح ہو جائیگا۔

سردی سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس مطلب کے بعد ہمیں اسے خود ساختہ مفروضوں کا سہارا لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسے شاہد و نمونے لانے کی ضرورت ہے کہ مثلاً علی شاہ کربلائی نے ۱۲۵ سال عمر پائی اور شیر علی مسلم اور ف نے ۱۶ سال زندگی کی اور ہنری انگریز نے ۱۶۹ سال عمر پائی اور ایک ہنگری کے کسان نے ۱۸۵ سال عمر پائی وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ سب وہ ہیں جو زمان کے محکوم بہ ہیں اور زمانہ کے پیچھے ہیں لیکن حضرت حجت سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو زمانہ پر حاکم ہیں اور اس کے آگے ہیں اور صاحب امام عصر ہیں اور دیگر اشیاء سب زانیات ہیں اور وہ ظرف زمانہ واقع ہیں اور ناچار زمانہ کے گزرنے کے ساتھ اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن حضرت مہدی علیہ السلام صرف زانیات ہی نہیں بلکہ خود زمانے کے بھی حاکم اور امام ہیں اور زمانے سے صرف متاثر ہی نہیں ہوتے بلکہ زمانہ ان کے زیر اثر ہے اگرچہ رسول گرامی اور دیگر تمام آئمہ علیہم السلام بالقوہ یہ مرتبہ ولایت اور مرتبہ امامت کے حامل ہیں۔

لیکن یہ قوہ امام زمانہ علیہ السلام میں مرتبہ فعلیت کو پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداه کے طول عمر پر جتنے استدالات کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت کی عمر مبارک بہداشتی اور غذائی وسائل اور حفظان صحت کے اصول کے تحت دراز ہے تو پھر بھی ایک نہ ایک دن تو ان پر ہرم و پیری آئیگی۔ پس حضرت کی زندگی طبعی قانون کے تحت ایک نہ ایک دن ہو کر اختتام کو پہنچے گی۔ اگرچہ یہ امر ہزاروں سال بعد

”وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

وہ انسان جو ”لفی خسر“ یعنی خسارے میں ہیں ان سے ”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کی استثناء ہوئی ہے۔ یہ انسان بعد از عصر ہے یعنی انسان زمانی ہے۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام قبل از عصر اور آپ کا مقام و مرتبہ قبل العصری ہے۔ پس یہ واضح ہو گیا کہ آنحضرت امام زمانہ اور امام عصر ہیں۔ کیونکہ عصر کے معانی میں سے ایک معنی زمانہ بھی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی تفاسیر میں ایک تفسیر زمانے کے ساتھ کی گئی ہے۔ والعصر۔ یعنی قسم ہے زمانے کی۔ اور یہ تفسیر نہایت عمیق اور اساسی تفسیر ہے۔

اسی طرح حضرت حجۃ علیہ السلام کے القاب میں کلمہ ”صاحب الزمان“ آیا ہے اور کلمہ ”ولی العصر“ آیا ہے۔ پس آنحضرت عصر پر ولایت رکھتے ہیں اور عصر پر مقدم ہیں

ہو۔ درحالیہ کہ حضرت ولی عصر علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحے میں بھی کسی صورت پیر اور بوڑھے نہیں ہونگے اگر دس ہزار سال بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اس بارے میں بعض اخبار کا مفہوم ہے یہ مطلب صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مقام امامت آنحضرت برکل زمان بالفعل ہو۔

حضرت بقیۃ اللہ صلوات اللہ علیہ کے طول عمر کو طبعی رنگ دینے والے مطالب کا خلاصہ یہی ہے کہ جب آنحضرت فوق طبیعت شخصیت ہیں اور عام قوانین طبعی کے حاکم اور ان پر مسلط ہیں تو پھر ان پر ان کے طبعی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔

۷۔ زمانے کی قسم۔ تحقیق انسان زیان و خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیئے۔

اور عصر انسان پر مقدم ہے۔ اور خدا تعالیٰ عصر کی قسم کھاتا ہے کہ اس پوری کلام عمیق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام رنج و زیاں اور خیر و شر کی نشاہ و پیدائش اس مقام بالا سے نیچے ہے۔ اس وقت جو سوچنے کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی ہستی کو اس مقام و مرتبہ کے ساتھ کس لئے ذخیرہ کیا ہوا ہے؟ اس لئے کہ رمز تخلیق کو زندہ و تابندہ رکھے!

تمام انبیاء و رسل حضرت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقدمہ ہے اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز انسان کو اوج کمال تک پہنچانے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ اس کمال کے بعد کوئی کمال نہیں ہے۔ پس بعثت تمام انبیاء مقدمہ حضرت خاتم اور پیغمبر خاتم کی بعثت انسان کو اوج کمال تک پہنچانا لیکن یہودی لابی نے مداخلت کر کے حضرت پیغمبر کے بعد بہ مقصد عظیم پورا نہ ہونے دیا۔ یہودی ہاتھ یعنی وہ دو شخص جو احبار یہود کے ہاتھ میں کھلونا تھے (۸)

(۸) حضرت معصومین علیہم السلام اجمعین سے مروی ہونے والی احادیث اور شیعہ کے فقہاء عظام اور علماء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے غاصبین خلافت اور ظالمین نسبت بہ زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کے کفر و لعن کے واجب ہونے کو نہایت تفصیلی طور پر ثابت کیا ہے کہ اس کی اس مختصر میں گنجائش نہیں ہے۔ آیات و روایات کے مطالعہ اور تاریخ کی تحقیق اینق اور اہل بصیرت کے اقوال کی تحقیق سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور اس میں ذرہ بھر تردید و شک نہیں رہتا کہ جو شخص ان کے کفر اور ان پر لعنت کے بارے میں شک کرے وہ کافر اور ملعون ہے۔

فقیر زاہد اور عالم باعمل ”مرحوم مولیٰ محمد تقی مجلسی“ قدس سرہ کتاب روضۃ المتقین کی جلد پنجم

یعنی وہ شخص جو احبار یہود کی پیداوار تھا اور سقیفہ بنی ساعدہ کا المیہ اور وہ سازش اور ریشہ دوانی سب کچھ کا سرچشمہ یہود کی اس مشتری کی طرف لوٹتا ہے جس کو تیس ۳۰ انصار اور احبار یہود نے تشکیل دیا تھا۔ سرفہرست ان میں یہودی تھے سقیفہ بنی ساعدہ کے معاملے میں کعب الاحبار کی وسیع دست اندازی تھی اور یہ مسلم الثبوت ہے کہ وہ کون تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام جو رمز تخلیق کے ظہور کے لئے مستحق تھا دھرا رہ گیا اپنے نتیجہ تک نہ پہنچ سکا۔

اسی وجہ سے خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ ”وَجُودُهُ

لُطْفٌ وَ تَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرَ وَعَدَمُهُ مِنَّا“۔ (۹)

عدمہ منا درست اور صحیح ہے اس وجہ سے ”أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ“۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ فتنہ و آزمائش کا اپنی قدرت اور قہر سے سدباب نہیں کرتا یہ آزمائش و امتحان ضرور پیش آتا ہے۔

کے صفحہ ۳۴۹ پر غاصبین فدک و خلافت اور حضرت زہراء سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”فَانظُرْ هَلْ يَبْقَى اللَّعْنُ عَلَيْهِمْ مَحَلُّ تَوْقِفٍ“ اَوْ فِي كُفْرِهِمْ مَجَالٌ كَلَامٌ؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ فِي كُفْرِهِمْ“۔ آپ دیکھیں کیا ان پر لعنت کرنے میں کوئی توقف و درنگ رہ جاتا ہے یا ان کے کفر میں کوئی بات کرنے کی گنجائش ہے پس اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو ان کے کفر میں توقف کرے۔

۹۔ یعنی امام کا وجود لطف و کرم ہے اور ان کی امامت اور اولیٰ بالتصرف ہونا مزید لطف ہے اور ان

کا نہ ہونا (غائب ہونا) ہماری وجہ سے ہے۔ (شرح تجرید الاعتقاد صفحہ ۲۸۵)

۱۰۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں (آزاد) چھوڑ دیا جائیگا کہ انہوں نے ”آمنا“ کہہ دیا ہے اور ان کا امتحان و آزمائش نہیں ہوگا۔ (سورہ عنکبوت آیہ ۲۶)۔

بنابر این خداوند تعالیٰ و تبارک نے ایک شخص کو ذخیرہ کیا ہوا ہے جو کہ بعثت و رمز تخلیق کا عصارہ و نچوڑ ہے۔ اور یہ اس کے وجود مقدس کے ذریعے ظاہر ہو کر رہے گا اور ایسے بزرگوار جس کے وجود مسعود کے ذریعہ نتیجہ خلقت و بعثت ظاہر ہوگا اس کو ایسے امتیازات کا حامل ہونا چاہیے جو پورے عالم میں کسی کے حصہ میں نہ آئے ہوں۔

ان امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخصیت اس سلطنت و قدرت کے ساتھ باقی رہے۔ لہذا جب آنحضرت تشریف لائیں گے تو آپ کا کام اہمیت کے لحاظ سے کسی دوسرے کے کاموں کے ساتھ اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ادعیہ و زیارات کا دقت سے مطالعہ کریں تو آپ سمجھیں گے کہ اس مسئلے کا فلسفہ کیا ہے۔ مسئلہ امام زمان اور ظہور امام زمان علیہ السلام کو صحیح طریقے سے درک ہی نہیں کیا گیا۔ آپ کے کام کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جاسکا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کام ایک طرف اور آپ کے کام ایک طرف۔ یعنی انہوں نے تمام امور جو انجام دیئے وہ اور بیچ بونے کی منزل میں ہیں اور حضرت حجۃ علیہ السلام کا کام اس کھیتی کو مرحلہ ثمر آور بنانا اور کمال تک پہنچانا ہے۔

یہ ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اور آپ کو وہ بلند مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر اس کو درک کر لیا جائے تو پتہ چلے کہ شمس و قمر کیوں آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں زمین و زمان اور آسمان مورد بحث نہیں ہیں اور دنیا و آخرت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کا وجود تمام نشات طولیہ و عرضیہ پر مسلط ہے اور بسیط ہے اگر کلمہ ”امام زمان“ کے معنی کی گہرائی کو سمجھ لیں تو خود بخود معلوم ہو جائیگا کہ آنحضرت علیہ السلام زمانیات پر بھی مقدم ہیں اور زمان پر بھی۔ اور زمان کی امامت اس

وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ آلائش مادہ سے پاک اور مجرد نہ ہوں۔ وہ مطلب جس کے متعلق نوع انسانی کے بڑے بڑے دانشور پریشان ہیں یہی مرحلہ مجرد و روحانیت ہے کہ جس کے باعث وہ تمام زمانے کی امامت کرتے ہیں در عین حال وہ جسد بھی ہیں۔ اس جسدیت کا اس مجرد و تروج کے ساتھ اور اس مجرد و تروج کا اس جسدیت کے ساتھ اجتماع حضرت حجۃ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ مفہوم خود کلمہ ”امام زمان“ میں ہے۔ پس وہ زمانے کا امام ہے اور زمانہ کی طرف مضاف ہے اور وہ مضاف بسوی زمان بھی اسی حال میں امام زمان بھی ہے۔

مرحوم حاج میرزا احمد مرحوم آخوند اعلی اللہ مقامہ الشریف کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ ہماری والدہ ماجدہ بہت سخت بیمار ہو گئیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر و معالج اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور ہمارے والد گرامی ہماری والدہ کی بیماری کے لا علاج ہو جانے کے سبب بہت زیادہ رنجیدہ و افسردہ تھے۔ ایک دن ہمیں اطلاع ملی کہ ایک شخص نجف اشرف میں آیا ہے جو علم رمل کا ماہر ہے اور میں اور میرا بڑا بھائی (الحاج میرزا محمد آقا زادہ بزرگ جو خراستان کے تمام اساتید کا استاد ہے) دونوں اس کی تلاش میں نکلے کہ اپنی والدہ کی بیماری کے متعلق دریافت کریں۔ اس شخص کی علامات پوچھیں اور حضرت امیر علیہ السلام کے حرم مطہر کے ایوان میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے کہ وہ زیارت حضرت امیر علیہ السلام کے لئے آئے اور ہم اس سے گفتگو کریں۔ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے حرم میں داخل ہوا۔ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اٹھے اس کے پاس آئے وہ آیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے کہا ہمارے ذہن میں کچھ مطلب ہے ہم اس کی نیت کرتے ہیں تم

ہمیں خبر دو کہ کیا ہے؟ ہم نے نیت کی۔ اس نے بلا فاصلہ تسبیح کے کچھ دانے پھینکے اور کہا کہ تمہاری نیت ایک بیمار کے بارے میں ہے۔ جس کو مرض نے سر تا پا اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہ صحت یاب ہونے والا نہیں ہے۔ دو تین دن میں رحلت کر جائیگا۔ اور اتفاق سے ہماری نیت اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں تھی۔ بغیر اس کے ہم ان سے کچھ کہیں تسبیح کے چند دانے پھینک کر اس نے ہمارا مدعا کشف کر لیا۔ پھر میرا بھائی کسی فکر میں گم ہو گیا اور کہا کہ میں نے جو نیت کی ہے اس کے بارے میں بتائیں؟ اس نے تسبیح کے دانے پھینکے تو ناگہاں اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر دانے پھینکے تو اس کا رنگ اور زیادہ متغیر ہو گیا۔ اس وقت اس نے کہا یہ نیت آپ نے جس شخص کے بارے کی تھی وہ ابھی لبنان تھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں وہ کعبہ میں ہے۔ میں کعبہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں تو دیکھ رہا ہوں وہ مدینہ میں ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے تسبیح کے دانوں کی طرف توجہ کی تو اس نے کہا تمہاری نیت جس شخص کے بارے میں ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خورشید اس کا طواف کر رہے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔

اس شخص کی بات بے وقعت نہ تھی جو اس نے کہا کہ خورشید اس کے گرد چکر لگا رہا ہے اس کے بعد اس شخص کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا اس ماجرے کے بعد ہم اس کے پاس گئے تاکہ اس سے علم رمل سیکھیں۔ پہلے تو اس نے سکھانے سے معذرت کی اور کہا کہ یہ علم فقر کا باعث بنتا ہے۔ دوبارہ ہم نے جب علم رمل حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور اس کے سراغ میں نکلے اور جب ہم گمان کرتے ہیں کہ اس نے فقر کے خوف سے ہمیں اس علم کے سیکھنے سے منصرف کر دیا ہے ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس سے کہیں ہم فقر کو قبول کرتے ہیں

تو ہمیں یہ علم ضرور سکھا۔ بہر حال اس کے بعد جتنی بھی کوشش کی اس کو تلاش نہ کر سکے۔
 غرض یہ ہے کہ اس نے کہا تھا۔ یہ سوال اس شخص کے بارے میں ہے جس کے سر
 پر سورج گردش کرتا ہے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا جیسا کہ
 پہلے یہ نظریہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ وہ غلط بطلو میسی تھی جو یہ گمان کرتے تھے
 اس سب کی ایک بنیاد ہے کیونکہ سابقہ ادیان میں رمزی طور پر ایک کلمہ آیا ہے جس کی
 وضاحت نہ ہو سکتی تھی۔

اور ہیت بطلو میسی نے اس کو سمجھنے میں اشتباہ کیا ہے وہ شخصیت جس کے گرد سورج
 چکر لگاتا ہے زمین نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذات ہے جس کا مقام امامت خورشید پر ہے۔ یہاں وہ
 شخصیت ہے جو زمان کی امام ہے اور خورشید اس کے گرد گھومتا ہے۔

ایسے شخص کی معرفت کی طرف توجہ انسان کو خود بخود تبدیل کر دیتی ہے۔ ہمارے
 عیوب میں سے سب سے بڑا عیب امام زمانہ علیہ السلام کی طرف توجہ کا نہ ہونا ہے۔ یہاں
 سے ہم سمجھ لیں کل ہم آنحضرت کی خدمت اقدس میں کیا جواب دیں گے؟ مثلاً اگر ہم اپنی
 زندگی کا منصفانہ محاسبہ کریں کل صبح ہم یہاں آئے اور درس و بحث شروع کی آج چوبیس گھنٹے
 گزر گئے۔ اب ہر شخص کو کل سے آج تک کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور سوچنا چاہیے کہ کتنا وقت
 ہم نے حضرت حجۃ علیہ السلام کی یاد میں گزارا ہے اور کتنی گھڑیاں حضرت حجۃ کی یاد میں
 گزاری ہیں۔

امام زمانہ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ اگر دقت سے ان کے بارے میں وارد ہونے
 والی آیات و روایات کو دیکھیں تو انکی عظمت اس پایہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے جو ہم نے بیان کیا

ہے اور نظام ہستی کی مدت اسی طرح کامل ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی اس قدر عظیم ہے کہ ہدایت کہتی ہے تمام انبیاء و رسل نے دو حرف سے زیادہ علم بیان نہیں کیا اور امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے ۲۵ حرف بقیہ کا علم بیان فرمائیں گے۔ (۱۱)

مہم تر یہ دوسری بات ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت حجۃ ظہور فرمائیں گے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور ہر وہ جو ان ۲۵ حروف کے علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوگا اس کی قدرت درک و فکر چالیس افراد کے عقل کے برابر ہو جائیگی۔ مہم یہ ہے کہ تمام روایات کو ایک دوسرے کے ساتھ شمار کریں اور سمجھیں۔ نہ یہ کہ ہر ایک روایت کو دوسری سے جدا حساب کریں۔ فرماتے ہیں صرف ایک دفعہ سر پر ہاتھ رکھنے سے قدرت عقل چالیس گنا ہو

۱۱۔ علامہ مجلسی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بحار الانوار کی جلد ۵۲ باون کے صفحہ ۳۳۶ پر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا۔

”الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا، فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرَّسُلُ حَرْفَانِ، فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ غَيْرَ الْحَرْفَيْنِ، فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ حَرْفًا، فَبَيَّنَّا فِي النَّاسِ، وَضَمَّ إِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّى يُبَيَّنَّا سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ حَرْفًا“.

ترجمہ:- یعنی تمام علم ۲۷ حرف ہیں اور وہ جو انبیاء کرام لائے دو حرف ہیں۔ پس لوگوں نے آج تک دو حرفوں کے علاوہ علم حاصل نہیں کیا ہے۔ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کا قائم ظہور کریگا وہ بقیہ ۲۵ حروف کو آشکار کریگا اور لوگوں میں نشر کریگا اور ان دو حرفوں کو بھی ان کے ساتھ ضمیمہ کریگا یہاں تک کہ پورے ۲۷ حروف کا علم نشر کریگا۔

جائیگی اور ہاتھ صرف رکھیں گے اور اٹھالینگے۔ آپ سوچیں کہ جو شخص سر پر ہاتھ رکھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے عقل یوں آتی تو خود وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ حقیقتاً اس کلمہ کا معنی کیا ہے۔ (۱۲)

انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی دوسری فرصت میں گفتگو کریں گے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھے اور عقل چالیس گنا ہو جائے، آج چونکہ کلمہ ”امام زمان“ کی بحث کر رہے ہیں اور اتنی آسانی سے کلمہ امام زمان سے نہیں گزر سکتے ہیں۔

امام عصر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو تمام انبیاء کا خلف و وارث ہیں
 ”وَ اَنْتَ يَا مَوْلَايَ وَيَا حُجَّةَ اللّٰهِ وَ بَقِيَّتُهُ، كَمَالُ نِعْمَتِهِ وَ وَاِرْثُ
 اَنْبِيَايِهِ وَ خُلَفَايِهِ“۔ (۱۳)

اس عبارت پر خوب توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت حجۃ بقیۃ الہی ہیں ”بقیۃ اللہ“ اور کمال نعمت ہیں کہ نعمت ان کے بغیر اصلاً ناقص ہے اور تمام نعمتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا“۔ (۱۴)
 اور ان کا کمال حضرت حجۃ بن الحسن ہیں کہ انت کمال نعمتہ

۱۲۔ اسی کتاب ۱۲۲ صفحہ پر دیکھیں۔

۱۳۔ یعنی تو اے میرے مولا اے حجۃ خدا اے بقیۃ اللہ اے نعمات الہی کو کامل کرنے والے آپ تمام انبیاء خلفاء کے وارث ہیں۔ (بحار الانوار جلد ۱۰۲ ص ۹۳)۔

۱۴۔ یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ سورہ نحل آیہ ۱۸۔ سورہ ابراہیم آیہ ۳۴۔

ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ

”بِئْمَانِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَ بِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ“.

اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ ہر وقت دامن مبارک حضرت حجۃ سے گلچینی کرتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل سے آج اس وقت تک کس قدر ہم نے حضرت حجۃ علیہ السلام کے بارے میں سوچا ہے اور ان کے لئے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو کس قدر دعوت دی ہے۔ ایک سچا اور منصفانہ محاسبہ کریں۔ اس کو کھیل نہ سمجھیں یہ مشینری کھیل کود کی مشینری نہیں ہے ہر کوئی اپنے آپ کا محاسبہ کرے اس سب کے بعد ہم سوچیں کہ اس صورتحال میں آنحضرت سے ہمیں کس قدر توقع رکھنا چاہیے اگر وہ تشریف لائیں اور ایک نگاہ ہم پر ڈالیں صرف ایک نگاہ تو کیا ہم شرم سے پانی پانی ہوں گے یا نہ؟!!

۱۵۔ یعنی اس کی برکت سے لوگوں کو روزی دی جاتی ہے اور اس کے وجود کے سبب زمین و آسمان برقرار اور ثابت ہیں (دعاندہ)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نور خدا

حضرت حجّۃ ان کے خاک پا پر میری اور عالمین کی ارواح نثار ہوں۔ کلی طور پر ان کی معرفت سے غفلت ہوتی گئی ہے اور ہماری معیشت خنک و تنگ خواہ از نظر افراد ہو یا از نظر معاشرہ یہ سب آنحضرت سے غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں بغیر تردد کے ان کی طرف بازگشت کرنا چاہیے۔ جس طرح بازگشت کا حق ہے اور ان کی طرف بازگشت کا حق بہت عظیم ہے۔ کیونکہ ہماری پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی کی ہے نادانستہ نہیں بلکہ دانستہ طور پر یعنی ہم ان کے حق میں قاصر ہی نہیں بلکہ مقصر ہیں اور ہماری معیشت خنک (۱) کا بنیادی سبب ان کی معرفت میں ہماری تقصیر ہے۔

لا محالہ جب انسان کسی موضوع کو کا حقہ نہ پہچانتا ہو تو اس کے بارے میں وہ اپنے وظیفہ کو دلی

۱- معیشت خنک کا معنی زندگی کا تنگ و دشوار ہونا ہے اللہ تعالیٰ سورہ طہ کی آیت ۱۳۲ میں فرماتا ہے۔ "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى"۔ یعنی ہر وہ شخص جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی پس تحقیق اس کے لئے تنگ و دشوار زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا محسوس کریں گے۔

لگاؤ سے انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی بدنی لحاظ سے وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے جیسا کہ اگر ایک شخص معرفت حاصل کر لے تو وہ تن من دھن سے اپنا وظیفہ انجام دیتا ہے۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“۔ (۲) یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہے ان دو میں ہے۔ لیکن جب انسان اس حقیقت کے سمجھنے کے درپے ہوتا ہے تو متاسفانہ وقت گذر چکا ہوتا ہے۔ آپ ابھی سے کہ جب آپ کے پاس وقت ہے اس حقیقت کو سمجھیں کہ نور و ہدایت اور حکمت کتاب و سنت (۳) کے علاوہ اصلاً نہیں ہے۔

۲۔ یعنی اس کے سوا نہیں کہ خدا سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں۔

۳۔ مہتہ الاسلام کلینی مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب کافی میں ایک باب الرد الی الکتاب ”الرُّدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ“۔

یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا باب اور یہ کہ سب حلال و حرام اور لوگوں کی ضروریات کے تمام مسائل قرآن و سنت میں آگئے ہیں اور اس کے ذیل میں انہوں نے دس روایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت بطور نمونہ ذکر کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔ ”عَنْ حَمَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ“۔ حماد نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شئی کوئی نہیں ہے مگر اس کے بارے میں قرآن و سنت میں حکم موجود ہے۔

علامہ محدث قمی کے استاد مرحوم حسن بن صفار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۲۹۰ھ نے کتاب

بصائر الدرجات کی جلد ۶ باب ۱۵ میں آئمہ علیہم السلام سے اس موضوع کے بارے میں احادیث نقل کی

”شَرْقًا وَ غَرْبًا فَلَا تَجِدَانِ عِلْمًا صَحِيحًا إِلَّا شَيْئًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا“۔ (۴)

جو کچھ بھی ان منابع کے علاوہ ہے یا نجس ہے یا متنجس ان دو حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ خاندان نبوت یعنی اہل بیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین کے غیر سے جو کچھ بھی آئے وہ یا نجس ہے یا متنجس فراوان روایات سے بڑھ کر خود قرآن مجید میں بھی یہ مفہوم مسلم طور پر ثابت ہے لہذا ہر مطلب و حکم کا مرجع و مدرک کتاب و سنت ہی ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ امام علیہ السلام کی معرفت میں بھی یہی مسند منبع ہونا چاہیے۔ (۶) کیونکہ حضرت حجۃ سلام اللہ علیہ کا مقام مقدس ان باتوں سے بہت بلند ہے

ہیں جن میں آیا ہے کہ ”لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ جَاءَ فِيهِ السُّنَّةُ“۔ کہ کوئی شئی نہیں ہے مگر اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور سنت میں بھی۔

علامہ مجلسی مرحوم قدس سرہ نے نیز بحار الانوار کی جلد ۲ اور صفحہ ۱۶۸ پر ”إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا وَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَرَدَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ وَ عِلْمٌ ذَلِكَ كِلَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ“۔ کا عنوان قائم کیا ہے اور اس باب میں اس موضوع کے متعلق روایات ذکر کی ہیں اختصار کے پیش نظر ان کے نقل کرنے سے گریزاں ہیں۔

۴۔ اسی کتاب کے صفحہ ۷۷ پر دیکھیں۔

۵۔ علامہ مجلسی قدس سرہ الشریف نے کتاب بحار الانوار کی جلد ۲ ص ۹۴ حدیث نمبر ۳۳ میں فضیل سے نقل کیا ہے اس نے کہا ”سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: كُلُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ“۔ یعنی میں نے ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہر وہ جو اس بیت (یعنی خاندان نبوت) کی طرف سے نقل نہ ہوا ہو وہ باطل ہے۔

اس مختصر سے بیان میں اس بارے میں دو آیات کے ذیل میں صرف دو روایات پر اکتفاء کرتے ہیں۔

ایک آیہ مبارکہ ”وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ اور دوسری آیہ نور ہے۔

۶۔ عالم ربانی حضرت آیت اللہ آقا میرزا محمد مهدی اصفہانی مرحوم قدس سرہ الشریف کے حضرت حجۃ کے حضور شرفیات ہونے کا واقعہ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے جو کہ کتاب از فراز ہائی تجلیات امام عصر علیہ السلام کے صفحہ ۵۶ پر یوں نقل ہوا ہے۔

”یہ بزرگوار جب تحصیل علوم میں مشغول تھے اور اپنے سینے کو علوم اسلامی سے لبریز کر رہے تھے اسی دور میں ان کا سامنا مختلف مکاتب فکر و مسالک سے ہوا جس نے انہیں حیران اور پریشان کر دیا اور عجیب سا اضطراب ان کی روح پر سایہ افکن ہو گیا۔ بلا وجہ سی پریشانی اور ازردگی کی وجہ سے ان میں فکری انقلاب سا پیدا ہو گیا تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ اور اس زمانے کے مختلف مسالک میں سے کس علمی و معنوی مسلک پر چلے۔

آخر کار اس تشویش خاطر سے وہ نجات حاصل کرنے کے لئے وہ حضرت ولی عصر علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں۔ اس مشکل سے نکلنے کے لئے آنحضرت سے چارہ جوئی کرتے ہیں۔ آنحضرت بھی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ حضرت ہود و حضرت صالح علیہما السلام کے مرقد وادی السلام نجف اشرف میں تشریف لاتے ہیں اور آقا اصفہانی پر تجلی فرماتے ہیں اور ان کی راہنمائی فرماتے ہیں۔۔۔ وہ شکستہ دلی اور اشک بار آنکھوں سے آنحضرت کے دیدار کی آرزو کرتے ہیں اور نتیجتاً اپنا گوہر مقصود پالیتے ہیں اور حضرت کے پر فیض محضر سے شرفیات ہوتے ہیں اور اپنے درد کی دوا کرتے ہیں۔ اس طرح کہ جب آنحضرت کو عالم بیداری میں آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو آپ کے سینہ مبارک پر ۲۰ فٹ چوڑی اور ۲۰ فٹ لمبی سبز رنگ کی تختی دیکھتے ہیں جس پر سفید نور کی مانند اس طرح کندہ ہوتا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہے ”یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ“۔ (۸)
 ان دو آیات کے ضمن میں روایات ہیں جو بتلاتی ہیں۔ ”وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں اور آپ کے ظہور کے بارے میں ہے۔ (۹)

”طَلَبُ الْمَعَارِفِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مُسَارِقٌ لِانْكَارِنَا وَقَدْ أَقَامَنِي اللَّهُ وَأَنَا حُجَّةُ بَنِي الْحَسَنِ“۔

(کہ کلمہ حجۃ بن الحسن درہم کی مقدار و دستخط کی شکل میں کندہ ہوتا ہے) یعنی ہم اہل بیت کے طریقے کے علاوہ سے معارف اسلامی کا حاصل کرنا ہمارے انکار کے مترادف ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں قائم فرمایا ہے میں حجۃ بن الحسن (علیہ السلام) ہوں اس کے بعد آنحضرت غائب ہو جاتے ہیں حضرت کا یہ پیام گوہر باران کے دل سوختہ کے لئے مرہم بن جاتا ہے اور ان کے لئے راہ حق و صداقت روشن و آشکار ہو جاتا ہے اس توصل کے بعد میرزا مرحوم کو معارف الہی کے جوشان چشمہ اور ایک فرزانہ شخصیت کی طرف راہنمائی ہوتی ہے کہ جس کا انہوں نے کسی جگہ ذکر نہیں کیا۔ اور اس کو ہمیشہ ”صاحب علم جمعی“ کے ساتھ تعبیر کرتے رہے ہیں۔ امام کا درس گہر بار مرزا کی زندگی کی راہ کا چراغ بن جاتا ہے۔ اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم قبول کرتے ہیں تو معارف الہی بھی ہمیں سے اور تمام مراحل یعنی خدا شناسی، نفس شناسی، روح شناسی اور آخرت شناسی بلکہ آفاق شناسی سب میں ہم (اہلبیت) کی اتباع کریں۔ میرزا اس کے بعد معارف اہل بیت علیہم السلام تابندہ رکھنے کے لئے عازم ایران ہوتے ہیں اور قرآن اور علومِ عمرت کے آمیزہ سے حاصل کئے ہوئے معارف کو دانشوروں کے لئے مطرح کرتے ہیں۔

۷۔ یعنی اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو گئی ہے۔ سورہ زمیر آ یہ ۶۹۔

۸۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے (سورہ نور آ یہ ۳۵)

۹۔ اس ضمن میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک

اور آ یہ ”یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ“ میں فرمایا۔

وہ جس کو اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ حجۃ بن الحسن کے بارے میں ہے۔ (۱۰)۔

حدیث ذکر کرتے ہیں شیخ صدوق کتاب کمال الدین جلد ۲ باب ۳۵ صفحہ ۳۵۱ پر اپنی سند کے ساتھ حسین بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا۔

”قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لَا دِينَ لِمَن لَّا وَرَعَ لَهُ، وَلَا إِيمَانَ لِمَن لَّا تَقِيَةَ لَهُ، إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْمَلُكُمْ بِالتَّقِيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَلَيْ مَتَى؟ قَالَ: إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَهُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَمَنْ تَرَكَ التَّقِيَةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنِ الْقَائِمِ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: الرَّابِعُ مِنْ وُلْدِي، ابْنُ سَيِّدَةِ الْإِمَاءِ، يُطَهِّرُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ وَيُقَدِّسُهَا مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ، وَهُوَ الَّذِي يَشُكُّ النَّاسُ فِي وِلَادَتِهِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْغَيْبَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ، وَوَضَعَ مِيزَانَ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يُظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، وَهُوَ الَّذِي تُطَوَّى لَهُ الْأَرْضُ بِالْإِعْتِاقِ إِلَيْهِ، يَقُولُ: أَلَا إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ فَإِنَّ الْحَقَّ مَعَهُ وَفِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ“.

ترجمہ:- حضرت علی بن موسی الرضا علیہما السلام نے فرمایا۔ جس کے پاس ورع و پرہیزگاری نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اور جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محترم و مکرم وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقیہ پر عمل کرنے والا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا۔ اے فرزند رسول خدا کس وقت تک تقیہ کرنا چاہیے حضرت نے فرمایا تا روز ”وقت معلوم“ اور وہ دن ہم اہل بیت کے قائم کے ظہور کا وقت ہے۔

بنیادی طور پر ان دو کلموں میں دقت کرنا چاہیے۔ اور اس کے مطلب کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے ایک تمہید کی ضرورت ہے۔

پس جو شخص ہمارے قائم کے قیام سے پہلے تقیہ کو ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اہلبیت کا قائم کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میری نسل میں چوتھا بیٹا جو اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ مخدرہ کا فرزند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے زمین کو ہر ستم سے پاک اور ہر ظلم سے مبرا کر دیگا یہ وہ شخصیت ہے جس کے تولد کے بارے میں لوگ متردد ہیں یہ وہ جو قیام سے پہلے غائب رہیگا پس جب ظہور فرمائیگا۔ زمین اس کے نور سے چمک اٹھے گی یہ میزان عدل لوگوں کے درمیان رکھے گا۔ اس طرح کہ کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکے گا وہ وہ ہے جس کے لئے زمین سمٹ جائیگی اور اس کا سایہ نہ ہوگا اور حضرت حجۃ وہ شخصیت جو اپنے نام کی آواز آسمانوں سے دیں اس طرح کہ اہل زمین میں سے اس کی اپنی طرف دعوت کو ہر کوئی سنے گا وہ فرمائیں گے خبردار! میں حجۃ خدا ہوں اللہ کے گھر میں ظہور کیا ہے میری اتباع کرو کہ حق اس کے ساتھ ہے اور اسی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بھی یہی معنی ہے کہ ”إِنْ نَشَاءُ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ“۔ کہ اگر چاہیں گے آسمان سے ان کی نشانی نازل کریں گے تو ہم ان کی گردنوں کو اس نشانی کے لئے جھکا دیں گے۔ (سورہ شعراء - آیت ۴)

۱۰۔ عالم ربانی مرحوم سید ہاشم بحرانی رضوان اللہ تعالیٰ نے کتاب تفسیر برہان کی تیسری جلد میں آیت شریفہ نور کے ضمن میں صفحہ ۱۳۶ پر یہ حدیث نقل کی ہے۔ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ إِلَى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَكْتُبُ بِأُضْبَعِهِ وَيَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا الَّذِي يَضْحَكُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا حَقَّ مَعْرِفَتِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَيُّ آيَةٍ يَا أَمِيرَ

اسماء ذات اقدس معارف الہی کے ابواب ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی شناخت کی کلید پروردگار کے اسماء مبارکہ ہیں۔ ”وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَاذْعُوْهُ بِهَا“۔ (۱۱) اگر آپ اسم الہی کو پہچان لیتے ہیں اور اس اسم مبارکہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور دعائیں لگتے ہیں۔

المؤمنين؟ اَفَقَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ الْمَشْكُوَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (فِيهَا مِصْبَاحٌ) 'أَنَا الْمِصْبَاحُ' (فِي زُجَاجَةٍ) الزُّجَاجَةُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) (كَانَهُ كَوَكَبٍ دُرِّيٍّ) وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ' (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (زَيْتُونَةٍ) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَا شَرْقِيَّةٍ) مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَلَا غَرْبِيَّةٍ) عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ' (وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (نُورٌ عَلَى نُورٍ) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ) الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ ' (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ..

ترجمہ:- جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے اس نے کہا میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی انگشت مبارکہ سے کچھ لکھ رہے ہیں اور مسکرارہے ہیں میں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے مسکرارہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ تعجب آمیز شگفتگی مجھے اس شخص کی وجہ سے ہے جو اس آئیہ مبارکہ کو پڑھتا ہے لیکن اس کو اس طرح نہیں پہچانتا جس طرح پہچاننے کا حق ہے اور معرفت کے سزاوار ہے۔ میں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کی۔ کونسی آیت اے امیر المؤمنین حضرت نے فرمایا اللہ نور السموات والارض مثل نوره کمشکوۃ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال چراغدان کی سی ہے اور اس مشکوۃ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جس میں چراغ ہے اور چراغ سے مراد ہیں (علی بن ابی طالب) ہوں۔ وہ ابگینہ

تو اس آیت سے مقصود یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک میں ایک اسم اس کی ذات کی انتہائی ستاریت کی حکایت کرتا ہے۔ وہ اسم مقدس ”ہو“ ہے اور ایک اسم اللہ کے کمال ظہور اور کمال عنایت کی حکایت کرتا ہے اور لطف الہی کے شمول تام کی حکایت کرتا ہے وہ ”رب“ ہے۔ یہ دو اسماء ایک دوسرے کے مقابل نقطہ پر ہیں۔ اسم ”ہو“ اور اسم ”رب“ لہذا قرآن مجید میں بہت زیادہ دقت نظر کریں۔ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا“۔ (۱۲)۔

اسم اعظم اسماء الہی میں سے ”اللہ“ ہے پروردگار کے اسماء مبارک میں سے اسم

میں ہو اور آگینہ سے مراد حسن و حسین علیہما السلام ہیں۔ کہ وہ ستارہ کی مانند درخشاں ہیں اور اس سے مراد علی ابن الحسن علیہما السلام ہیں ”شجرہ مبارکہ سے روشن کیا ہوا ہے“۔ اس سے مراد محمد بن علی علیہما السلام ہیں ”زیتون“ سے مراد جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں ”کہ نہ شرقی“ ہے سے مقصود موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں۔ ”اور نہ غربی“ سے مراد علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ نزدیک ہے کہ اس کا روغن نورانیت بخشے سے مراد محمد بن علی علیہ السلام ہیں۔ اگر چہ شعلہ اس تک نہ پہنچے۔ سے مراد علی بن محمد علیہ السلام ہیں۔ نور بر نور سے مراد حسن بن علی علیہ السلام ہیں اور خدا ہدایت کرے گا اس کے ذریعہ جس کو چاہے گا سے مراد قائم مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور خدا تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر شئی کو جاننے والا ہے۔

۱۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے پاکیزہ نام ہیں اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ (سورہ اعراف۔ آیہ ۱۰۸)

۱۲۔ یعنی زیادہ تدبر و فکر نہیں کرتے ہیں قرآن میں یا ان کے دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ (سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیہ ۱۲)

جلالت ”اللہ“ ہے کہ توحید کی بھی اسی کے ساتھ ہم بستگی ہے۔ اگر کوئی ”لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہے وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہے تب مسلمان ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ سوائے اسم جلالہ ”اللہ“ کے تو اسلام نہیں ہوگا۔ اب اس میں راز کیا ہے کہ اسم جلالہ ”اللہ“ کے بغیر توحید معتبر نہیں ہے صرف اسم جلالہ کے ساتھ توحید معتبر ہے۔ اس کی تفصیلی بحث اس کی شرح کے لئے کسی اور موقع کی ضرورت ہے۔ اجمالی طور پر یہیں سے اسم جلالہ اللہ کی عظمت کا ادراک کر لیں۔ اب آپ غور کریں کہ اس عظمت کے باوجود سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد آیا ہے کہ اول ”ہو“ ہے اور پھر ”اللہ“ ہے۔ کیونکہ ”ہو“ وہ اسم ہے جو اسم جلالہ اور اللہ سے مخفی تر ہے۔ پھر انہیں مراتب کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو بات اسم مبارک تعالیٰ ”رب“ تک پہنچتی ہے۔ فضلا درس میں ایک خوب دقیق نکتہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کا استقصاء و پڑتال کی کوئی اسم الہی اسم ”رب“ سے زیادہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ بہر حال قرآن مجید میں اسم الہی ”رب“ کے کثرت سے ذکر ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ظہور عنایت الہی اسم مبارک ”رب“ ہے وہ ذات ”رب العالمین“ رب تمام مخاطب کہا جاتا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ“۔۔ (۱۳)

اس میں عنایت الہی کے ظہور کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسم ذات ذوالجلال کے پرورش و تربیت کے

۱۳۔ یعنی اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ (سورہ بقرہ

پہلو کو نمایاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پرورش کا پہلو یہ ایک مخصوص جہت ہے۔

اس وقت اسم ”ہو“ اس قدرت غیبت کی عکاسی کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی شئی وہاں تک رسائی ہی حاصل نہیں کر سکتی۔ نہ کوئی اشارہ نہ کوئی حد نہ کوئی وصف۔ (یعنی ہم جس قدر بھی کوشش کریں اس کی تعریف و توصیف کما حقہ ہمارے بس میں نہیں ہے) اور اسم مبارک ”رب“ اتنا عیاں ہے کہ معلوم ہوتا ہے جو کچھ جہان میں ہے اس کی تربیت و پرورش سے ہے۔ سارا عالم اثر ربوبیت ہے اور ظہور و تربیت ہے۔ لہذا یہ اسم وسیع تر و ظاہر تر ہے اور اسم الہی ”ہو“ تمام اسماء الہی سے مخفی تر ہے۔

اب قرآن مجید اور روایات کے معجزے میں یہاں پردت کریں۔ جو کہ آیہ مبارکہ ”وَ اَشْرَقَتْ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ کے ذیل میں احادیث آئی ہیں۔ فرماتے ہیں نور الرب وہ حجۃ بن الحسن علیہ السلام ہیں اور اس آیہ مبارکہ کا تحقق حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہے۔ وہ کاملاً ظہور اسم رب ذوالجلال ہے۔ نور الرب (یعنی حجۃ بن الحسن علیہ السلام) کے ذریعہ آنحضرت کے ظہور کے وقت (۱۴)۔

۱۴۔ حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ کے ظہور کے وقت حضرت کے وجود مقدس کے نور سے زمین کے ظاہری اور باطنی و روحانی لحاظ سے روشن ہونے کے بارے میں۔ یعنی آپ کے جسم مبارک کے نور کی درخشندگی اس طرح ہے کہ صفحہ ہستی کو یوں منور کر دیگی کہ خورشید سے دنیا بے نیاز ہو جائیگی اور آپ کا نور ہدایت اس طرح دلوں کو منور کر دیگا کہ شرک و گمراہی کی تیرگی کا ذرہ تک باقی نہیں رہیگا۔ اس مطلب کو ثابت کرنے والی اخبار و احادیث کا کچھ حصہ آپ کی توجہ و تسلی خاطر کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں۔

آیہ مبارکہ ”يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ“ کے ضمن میں حدیث بتلاتی ہے وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ لہذا امام عصر علیہ السلام نور رب بھی ہیں اور نورہ بھی ہیں یعنی یہ وجود مقدس ایسا نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم اظہر رب کی طرف بھی مضاف ہے اس نور کا اسم ”ہو“ کی طرف مضاف ہونا اور پھر اسم ”رب“ کی طرف مضاف ہونا متخیر کر دینے والا قصہ ہے۔ میری اور آپ کی عقل کو ہی حیران و پریشان نہیں کرتا بلکہ اولیاء کی عقل کو حیران کرنے والا ہے۔

اول:- ایک نمونہ ان اخبار و احادیث میں سے جو دلالت کرتی ہیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے زمین یوں چمک اٹھے گی کہ انسان ماہ و خورشید کا محتاج نہیں رہے گا۔

علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتاب بحار الانوار کی جلد ۵۲ صفحہ ۳۳۰ پر مفصل بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَاسْتَغْنَى الْعِبَادُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ... یعنی میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سنا وہ فرما رہے تھے۔ بے شک جب ہمارا قائم ظہور کریگا زمین اپنے پروردگار کے نور سے یوں چمک اٹھے گی کہ لوگ خورشید سے بے نیاز ہو جائیں گے۔

تفسیر نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۵۰۳ پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے آیہ شریفہ ”وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ کے ضمن میں نقل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”رَبُّ الْأَرْضِ يَعْنِي إِمَامُ الْأَرْضِ، قُلْتُ: فَإِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: إِذَا يَسْتَعْنِي النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَنُورِ الْقَمَرِ وَيَجْتَهِزُونَ بِنُورِ الْإِمَامِ“۔ یعنی رب زمین امام و پیشوا زمین کے معنی میں ہے کسی نے عرض کی جب وہ ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟

”وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“۔ آیت میں دقت فرمائیں اور غور و فکر کریں زمین اس نور کے ساتھ روشن و منور ہو جائیگی یعنی پوری زمین خشک و تر بحر و بر صحراء و پہاڑ جو کچھ اور جو کوئی زمین میں ہے۔ اشرف بنور ربھا۔ یعنی اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گا۔ بہر حال آیہ ”يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ“۔ وہاں پر ہے جہاں اوج غیبت ہوگا۔

حضرت نے فرمایا لوگ خورشید کے نور اور چاند کی چمک سے بے نیاز ہو جائیں گے صرف حضرت کے نور کی نورانیت پر اکتفاء کریں گے۔

دوم:- ایک نمونہ ان احادیث میں سے جو جو دلالت کرتی ہیں کہ زمین نور معنوی و روحانی سے منور ہو جائیگی اور حضرت رب العزۃ جل شانہ کی عبادت کا فروغ ہوگا اور شرک و گمراہی کی ظلمت و فساد ختم ہو جائیگا شیخ بزرگوار مرحوم صدق اعلی اللہ مقامہ کتاب کمال الدین کی جلد ۲ باب ۳۳ صفحہ ۳۲۵ پر اپنے سلسلہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ ”عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ سُنَنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِمَا وَقَعَ بِهِمْ مِنَ الْغِيَابِ حَادِثَةٌ فِي الْقَائِمِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقَدَّةَ بِالْقَدَّةِ“ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنِ الْقَائِمِ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا بَصِيرٍ، هُوَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ ابْنِي مُوسَى، ذَلِكَ ابْنُ سَيِّدَةِ الْأَمَّا، يَغِيبُ غَيْبَةً يَرْتَابُ فِيهَا الْمُبْطِلُونَ، ثُمَّ يُظْهِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَفْتِحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ، وَتَشْرُقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَلَا تَبْقَى فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ عَبْدٌ فِيهَا غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ فِيهَا، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“۔

ترجمہ:- ابو بصیر سے روایت ہوئی ہے اس نے کہا میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے: تحقیق تمام پیغمبروں کی سنتیں جو غیبت کے عرصے میں ان سے واقع ہوئی ہیں سب کی سب

اور جو آیت ”وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ میں یہ وہاں ہے جہاں تنزل و اوج ظہور ہو۔ ہر دو آیت حضرت حجۃ علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ نور ربہا بھی اور لنورہ بھی۔ کلام خدا تعالیٰ کسی دوسری کلام سے قابل قیاس نہیں ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ“۔ تو جو کچھ اسم الہی ”ہو“ میں ہے اس کو کشف کرنا چاہیے۔ اور جب فرماتا ہے۔ ”وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“۔ تو جو کچھ اسم الہی ”رب“ میں ہے اس کو درک کرنا چاہیے۔ جب امام علیہ السلام تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حجۃ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہے تو یہی چیز بتلاتی ہے کہ عصر غیبت امام زمان علیہ السلام ”يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ“ میں درج ہے۔ اور عصر ظہور ”وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ مندرج ہے۔

صدر صدہم اہل بیت کے قائم میں موجود ہیں۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے عرض کیا۔ یا بن رسول اللہ۔ آپ کے خاندان کا قائم کون ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بیٹے موسیٰ کی پانچویں نسل سے بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کنیزوں میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف مخدرہ کافر زندہ ہے۔ وہ یوں غائب اور پنہاں ہوگا کہ اہل باطل اس کے بارے میں متردد اور مشکوک ہونگے۔ پھر خداوند تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائے گا اور اس کے ہاتھ پر زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کریگا اور روح اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت حجۃ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائیگی اور روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ اور شریک کی عبادت ہوگی اور پورے کا پورا دین اللہ کے لئے ہوگا اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں گے۔

تفسیر عیاشی کی دوسری جلد صفحہ ۸۷ حدیث نمبر ۵۰ میں ابی مقدم سے یوں روایت ہوتی

یعنی حضرت کے ظہور کے زمانے میں سب شرائط مکمل ہو جائیں گیں۔ ”أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“۔ سب کچھ گل و خاراں نور سے مستفید ہوگا۔ لیکن غیبت کے زمانہ میں ایسے نہیں ہے۔ بلکہ ”يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ“۔ زمان غیبت میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے رمز من یشاء کشف ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ“۔ (۱۵)۔ یہ مطلب بھی بہت مہم مطلب ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیات میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ وقت فکر و درک کے لئے فرماتا ہے ”وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ“۔ وہ کچھ مخصوص مقامات ہیں ہر جگہ وقت فکر کے لئے یہ نہیں فرمایا ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کریں فرماتا ہے۔ ”لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ“۔ (۱۶)۔ آیت نور تلاوت کریں اس میں فرماتا ہے۔ ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ

ہے۔ ”عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) يَكُونُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَقْرَبُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ“۔ ترجمہ:- حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بارے میں فرمایا اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو محمد و آل محمد علیہم السلام کا اقرار نہ کرتا ہوگا۔

۱۵۔ یعنی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے (سورہ نور آیہ ۳۵)

۱۶۔ یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لئے ہم بیان کرتے ہیں

كَمْشَكْوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ
لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوِّرَ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“۔ (۱۷)

بنابریں ضرب امثال الناس کے مقامات میں سے ایک مقام سورہ مبارکہ حشر کی
آخری آیات میں ہے جو کہ اس میں مہم ہے اور اسماء الہیہ کی بحث ہے وہاں ضرب امثال اس
جگہ کی خصوصیات کے ساتھ ہے اور ایک مقام بیان یعنی آیہ نور میں ہے کہ فرماتا ہے۔ ”وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ“۔

لہذا ”يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ“۔ اس ہمارے زمانہ سے مربوط ہے جس
میں امام زمانہ غائب ہیں۔ اس عصر میں امام زمانہ علیہ السلام مرحلہ نورہ میں ہیں اور ظہور کے
دور میں وہ مرحلہ نور رب کے میں ہیں۔

ان تمام مطالب اور مباحث کا سرچشمہ قرآن و روایات ہیں اسی لئے ہم نے کہا
ہے کہ معارف الہیہ صرف اور صرف قرآن و اخبار و احادیث سے حاصل کریں۔

۱۷۔ ترجمہ آیات:- اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی مثال مشکوہ
(چراغدان) کی سی ہے اس میں روشن چراغ ہے وہ چراغ آگینہ میں ہے۔ وہ آگینہ ستارہ کی مثل
درخشان ہے جو کہ زمینوں کے لئے مبارک روغن سے فروزان ہے۔ نہ شرقی ہے اور نہ غربی نزدیک ہے
کہ اس کا روغن اس کو روشنی بخسے اگرچہ آگ اس تک نہ پہنچے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے نور
کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر شئی سے باخبر ہے۔

اس دور میں جب کہ غیبت ہے اور ”یَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ“ کے ساتھ مختص ہے اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا ”من یشاء“ بہت دقیق ہے اگر کوئی شخص واقعا من یشاء کا مصداق بنا چاہتا ہے اور حضرت حجۃ علیہ السلام کے الطاف و عنایات سے مستفید ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عالم سے تھوڑا گزر جائے اور اس سے تھوڑا سا آگے نکلے۔ کلمہ ”ہو“ تک پہنچنا جس قدر عجیب ہے۔ اس قدر کلمہ لنورہ تک رسائی ہے جو کہ ”ہو“ تک رسائی کے بعد والا مرحلہ ہے۔

لہذا باب عنایات کسی طور پر بند نہیں ہے۔ در عین حال کہ منسد معلوم ہوتا ہے مفتوح ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس مفتوح ہونے کی ایک نہایت مشکل شرط ہے اور وہ شرط یہی من یشاء کا مصداق بننا ہے۔

جب ہم حضرت حجۃ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہونے والی کلام پر نگاہ ڈالیں۔ تو ہمیں یہ حساب کتاب کرنا چاہیے کہ آنحضرت کے ساتھ ہمارا رابطہ از نظر معرفت کیسا ہے اور از لحاظ عمل کیسا ہے کیونکہ آنحضرت کا مقام و مرتبہ وہ مقام ہے جس پر خدا کی نسبت کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ ”نور رب العزۃ“ ہے اور اس پر نیز یہ اطلاق ہوتا ہے کہ انہ نورہ۔ حضرت کا مقام اس قدر عظیم ہے۔

اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ان القاب کا مطالعہ کریں جو روایات میں وارد ہوئے ہیں تو خود یہی کلمات القاب کا پتہ دیتے ہیں کہ ان کا اصل منبع کیا ہے اور یہ کہاں سے صادر ہوئے ہیں۔ ”السَّلَامُ عَلَیْكَ اَيْهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ وَالْعِلْمُ

یہ سب کے سب اسم مفعول کے صیغہ کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ تو ان کا فاعل معلوم ہے کہ کون ہے۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ“۔ اے وہ نشانی و علامت جس کو خدا تعالیٰ نے نصب فرمایا ہے۔ ”وَالْعِلْمُ الْمَنْصُوبُ“۔ اے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتشر فرمایا ہے۔ حضرت حجۃ علیہ السلام علم منصوب ہیں نہ کہ صرف عالم ہیں یہ چیز بتلاتی ہے کہ آنحضرت کس طرح سراپا نور ہیں اور سراپا ظہور ہیں۔ پس توجہ کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہماری نسبت کا کیا محل ہے کہ یہ کیسا وجود مقدس ہے اور کن خصوصیات کے ساتھ زمانہ غیبت میں ہے۔

ہمارا معاملہ دو مطلب میں دائر ہے یا یہ کہ ہم کلی طور پر امام زمانہ علیہ السلام سے بے گانہ و اجنبی ہو جائیں۔ یا تھوڑی بہت معرفت اور آشنائی امام اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن اگر بطور کلی ہم بے گانہ و اجنبی ہو جائیں تو ہمیں ناچار کہنا پڑیگا ”يَا حَسْرَتْنَا عَلِيُّ مَا فَرَطْنَا فِيهَا“۔ (۱۹) پس مجبور ہیں کہ کچھ معرفت و شناخت حاصل کریں اور یہی تھوڑی سی شناسائی بہت بڑی خصوصیت کی حامل ہوگی۔ ہم اجمالی طور پر یہاں دو باتیں ذہن نشین کریں۔

ایک تو ان خصوصیات میں سے ہے کہ جو مقام بالا امام کی شناخت و معرفت کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیشہ آنحضرت کو یاد کریں۔ آنحضرت کی طرف متوجہ رہیں یعنی

۱۸۔ یعنی تجھ پر سلام اے کھلے ہوئے پرچم۔ اور پھیلائے ہوئے علم۔ زیارت آل یاسین

۱۹۔ یعنی ہماری حسرت کا مقام اس پر جو ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی۔ (سورہ انعام آیہ ۳۱)

بہت زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا تیر بھدف نسخہ ہے جو یقینی اثر رکھتا ہے کیونکہ مسلماً اگر روح کو ایک شئی کی طرف متوجہ کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس شئی کے ساتھ رابطہ برقرار نہ ہو سکے۔ اس عالم کا ایک اندازہ اور حساب ہے۔ ”وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ“۔ (۲۰) اگر آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تو خود یہ کثرت توجہ روحی کشش کو ایجاد کر دیتی ہے۔ البتہ استعداد ظرف کی حفاظت اور شرائط کے ساتھ اور شرائط جب محفوظ ہیں تو اس کا اثر خواہ مخواہ ہوگا اور روایات کی تاکید بھی اسی لحاظ سے ہے۔

یہ سب کچھ ہمارے لئے فضل و عنایت کے واسطے سے ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف توجہ نہایت موثر ہے۔ کیونکہ اس متوجہ اور متوجہ الیہ کے درمیان رابطہ لا محالہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسلم ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خواہ مخواہ شدت اختیار کرتا جاتا ہے اور موثر ہوتا جاتا ہے اور حتمی طور پر ایسا ہے آج سے اس کام کی تمرین و مشق کریں یعنی کم از کم چوبیس گھنٹوں میں دو وقت ایک صبح اور دوسرے رات کے وقت حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام کی طرف توجہ کریں۔

یہ سب کچھ اسرار و خصوصیات کا حامل ہے۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى“۔ (۲۱) یہ سب ایک درس ہے راہ معرفت کا بیان ہے۔ ایک صبح کے وقت یاد کرنا کہ نماز صبح کے بعد دعا عہد (۲۲) کے پڑھنے کا حکم ہے اور ایک رات

۲۰۔ یعنی اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ (سورہ رعد آیہ ۸)

۲۱۔ یعنی سلام تجھ پر جب رات کی تاریکی چھا جائے اور جب دن کا اجالا پھیل جائے۔ زیارت آل یاسین

کے وقت نماز مغرب و عشاء کے بعد دعاء عہد کے پڑھنے کا حکم ہے۔ تاکہ ”السَّلَامُ عَلَیْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ“۔ محقق ہو سکے۔

دوسری خصوصیت اس سے عبارت ہے کہ انسان کو آخر کوئی کام کرنا چاہیے اپنے اندر جنبش و تحرک اور تحول و دلولہ پیدا کرنا چاہیے اور یہ مسلم ہے کہ جس قدر بھی اس کے وجود میں تحول و تحریک پیدا ہوگا اس کا اثر ضرور ہوگا اور یقینی طور پر اس عالم کا اثر بے حساب و کتاب نہیں جاتا۔

۲۲۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص اس عہد نامہ کو چالیس صبح پڑھے گا وہ حضرت قائم علیہ السلام کے مددگاروں میں شمار ہوگا اور اگر آنحضرت کے ظہور سے پہلے وفات پا جائیگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے مبعوث فرمائے گا کہ وہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کلمہ کے عوض ہزار نیکیاں مرحمت فرمائے گا اور اس کے ہزار گناہ محو فرمائے گا۔ اور وہ دعا عہد یہ ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ الْكُرْسِيِّ الرَّفِيعِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ
وَ الْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَ رَبَّ الظِّلِّ وَ الْحَرُورِ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ الْمَلَائِكَةِ
الْمُقْرَبِينَ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ
الْمُنِيرِ وَ مُلْكِكَ الْقَدِيمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ
وَ الْأَرْضُونَ وَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَصْلُحُ بِهِ الْأَوْلَادُ وَ الْأَخْرُونَ يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يَا
حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ يَا مُحْيِيَ الْمَوْتَى وَ مُمِيتَ الْأَحْيَاءِ يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْهَادِيَ الْمَهْدِي الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ آبَائِهِ
الطَّاهِرِينَ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا سَهْلِهَا وَ
جَبَلِهَا وَ بَرِّهَا وَ عَنِّي وَ عَنِ الْوَالِدِي مِنَ الصَّلَوَاتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ مَا

أَحْصَاهُ عِلْمُهُ وَ أَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا وَ مَا عِشْتُ مِنْ
 أَنْصَارِهِ وَ الْغَوَانِيهِ وَ الدَّآبِينَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِ عَيْنَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُؤْتَمِلِينَ لَا
 وَامِرِهِ وَ الْمُحَامِلِينَ عَنْهُ وَ السَّابِقِينَ إِلَى إِرَادِيهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ
 بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِ مُؤْتَزِرًا
 كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي مُجَرِّدًا قَنَاسِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَ الْبَادِي اللَّهُمَّ أَرِنِي
 الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَ الْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَ الْكُحْلَ نَاطِرِي بِنَظَرَةٍ مِنِّي إِلَيْهِ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ
 سَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَ أَوْسِعْ مَنَهْجَهُ وَ اسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ وَ أَنْفِذْ أَمْرَهُ وَ اشْدُدْ أَرْزَهُ وَ اعْمُرِ
 اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَ أَخِي بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبِرِّ
 وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ فَاطْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَ لِيكَ وَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمُسَمَّى
 بِاسْمِ رَسُولِكَ حَتَّى لَا يَظْفَرَ شَيْءٌ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَرْقَهُ وَ بِحَقِّ الْحَقِّ وَ يُحَقِّقَهُ وَ اجْعَلْهُ
 اللَّهُمَّ مَفْرَعًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ وَ نَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيْرَكَ وَ مُجَدِّدًا لِمَا
 عُظِلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ وَ مُشِيدًا لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ وَ سُنَنِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَمَّنْ حَصَّنْتَهُ مِنْ بَاسِ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُمَّ وَ سُرِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرُؤْيِيهِ وَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ وَ أَرْحَمِ اسْتِكَانَتَنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ
 اكْشِفْ هَذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَ عَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا وَ نَرِيهِ
 قَرِيبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ..
 الْعَجَلُ الْعَجَلُ يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ولی امر

جو کچھ ہمارا علم و عمل ہے وہ سب کا سب صرف ناقص ہی نہیں بلکہ سچ اور صفر بھی ہے۔ ہمارے علم و عمل کے بارے میں نقص کا کلمہ استعمال کرنا ہی غلط ہے کیونکہ نقص کے کلمے کا استعمال وہاں متصور ہے جہاں کوئی مرتبہ کمال موجود ہو اور جہاں سراسر خرابی و بطلان ہی ہو وہاں نقص کا کلمہ استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سراسر خراب کیوں ہے؟ اس خرابی کی وجہ یہ ہے کہ جو شئی قیمتی و بہاء رکھتی ہے اور بقاء رکھتی ہے وہ سب عند اللہ ہے اور ہر وہ شئی جو خدا تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ سچ اور بے وقعت ہے۔ لہذا اگر علم اولین و آخرین ہو لیکن خدا کے واسطے نہ ہو وہ بے وقعت ہے۔ پس اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا علم و عمل خدا کے لئے ہے یا اس کا علم و عمل واقعاً خدا کے لئے ہو وہ لائق صد تحسین و افتخار ہے۔ اول تو اس کی فکر پاک کے سبب اور دوسرے واقعیت حال کے سبب کبھی کبھی انسان ہزاروں کڑیاں ملا کر ثابت کرتا ہے کہ اس کا علم و عمل خدا کے لئے ہے لیکن اسی دوران وہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات کے لئے وسیلہ بناتا ہے تو وہ سب کچھ خدا واسطے نہ ہوگا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوگا۔

یہیں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو قسم شیطان نے کھائی تھی کہ ”تیری عزت و جلال

کی قسم“ وہ کس انداز کی تھی۔ شیطان بہت دانا ہے ان دانشوروں میں سے ہے کہ کوئی ملاو

دانشور اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ وہ ہر درس میں حاضر تھا۔ سب اساتذہ کے ہمراہ تھا اور تمام علماء و دانشوروں کے افکار کو جانتا تھا۔ لہذا بہت بڑا ملاں اور فاضل ہے اور کلام کرنے میں بڑی دقت سے کام لیتا ہے۔

اس مقام پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے ”تیری عزت کی قسم“ یہ کلمہ بڑا عجیب ہے۔ کیونکہ اگر وہ کہتا کہ ”تیری رحمت کی قسم“ خدا تعالیٰ اس کو عذاب نہ کرتا۔ کیونکہ جو نہی رحمت کا نام آیا تو اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور دین کل رحمت ہے دین کو کسی وقت بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اور نماز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس لئے کہ دین کی اساس رحمت ہے اور امام زمانہ علیہ السلام اسی خصوصیت رحمت کے مالک ہیں اور اس خصوصیت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک میں اور وہ خصوصیت رحمتہ للعالمین ہے۔ یہ دو شخصیت رحمتہ للعالمین ہیں چونکہ رحمت الہیہ اس طرح ہے کہ اس کا ظہور صرف اور صرف رسول اعظم خاتم النبیین اور آپ کے وصی آخر میں ہوا ہے۔

شیطان اس بات کی طرف متوجہ تھا اور سمجھتا تھا کہ اگر ”تیری رحمت کی قسم“ کہتا تو اس کو عذاب نہ ہوتا (وہ تو اکڑا ہوا تھا اور غضب و جلال باری تعالیٰ کو انگخت کر رہا تھا) اور اگر وہ ”تیری عزت کی قسم“ کہتا ہے تو سخت عذاب پاتا ہے۔

لہذا قسم لینے اور دینے میں اگر قاضی یا جج اسم الہی کے ساتھ اسماء جلال باری تعالیٰ کو ملا کر قسم لے تو بہت خطرناک ہے لیکن اگر قسم اسماء جمال باری تعالیٰ کے ساتھ ہو تو آخری سزا کی مستوجب ہے لیکن دنیا میں خطرناک نہیں ہے۔

اسماء جلالہ باری تعالیٰ کے ساتھ قسم اٹھانا بہت خطرناک ہے اور اسم جلال میں سے سب سے مہم اسم ”عزت“ ہے۔ شیطان نے کہا کہ ”تیری عزت کی قسم“ کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ (۱) (سوائے ان میں سے تیرے خالص بندوں کے) کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہو کہ اللہ کا مخلص بندہ ہے۔

تہا اگر کوئی راہ نجات ہے تو یہ کہ انسان ذی مرتبہ شخصیت کے دامن عنایت کو پکڑ لے جو اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ اور وہ آبرو مند شخصیت ہمارے زمانے میں صرف ایک ہستی ہے اس کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور وہ وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدہ ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس سب کا ناخ ہے جو گزر چکا ہے اور مابعد اور من بعد کے لئے بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس کو بھی انتہا کو پہنچا دیا ہے۔ اور منزل کمال انسانیت کا خلاصہ آپ کا اسم مبارک ہے۔ اور اس دفتر کمال کی مہر آپ کا اسم مقدس ہے بنا براین اگر ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسم مبارک آنحضرت سے رطلب اللسان ہوں۔ شاید اسی سے اثر پیدا ہو ورنہ ہمیں اپنے علم و عمل سے مایوس ہونا چاہیے۔ اگر ہم مایوس و ناامید نہ ہوں یہ ہماری پہلی بدبختی ہوگی۔ البتہ ہمیں محنت کرنا چاہیے یعنی ہمیں اپنے میں علمی و عملی جہاد انتہائی درجہ تک انجام دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ کہ صرف اور صرف آنحضرت کے ساتھ

۱۔ ”قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُوبَيْنَهُمَا جَمْعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ“۔ سورہ ص آیت ۸۲ یعنی اس نے کہا تیری عزت کی قسم یقیناً ان سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے بندوں میں سے جو مخلص ہوں گے۔

توسل ہو اور ذرہ نوازی ہو تو انشاء اللہ آج اس ضمن میں وارد ہونے والی آیات و روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو سلام وارد ہوا ہے وہ تین جملے ہیں ہم دو جملوں کو تو اصلاً نہیں کہتے اور صرف ایک جملہ سے ایک ظریف سا پردہ اتارنا ممکن ہے۔ وہ تین جملے یہ ہیں کہ آنحضرت سے توسل کے وقت کہا جاتا ہے۔

”فَبِحَقِّ مَنْ اخْتَصَّكُمْ بِأَمْرِهِ وَ ارْتَضَاكُمْ لِسِرِّهِ وَ بِالشَّانِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ“۔ (۲) یہ تین جملے ہیں دو آخری جملوں کو دنیا میں شاہد کوئی نہ سمجھ سکے۔ اس کا قیام اسی جملے پر ہے۔ چونکہ من اختصکم بامرہ جملہ کے بعد پہلا جملہ ہے۔ ”وَ ارْتَضَاكُمْ لِسِرِّهِ“ وہ سر کیا ہے؟ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر اس سر و بھید کا دوسروں تک پہنچنا مقصود ہوتا تو پھر وہ آنحضرت کے لئے مختص نہ ہوتا اور دوسرا جملہ ”وَ بِالشَّانِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ“ ہے یعنی اس شان و منزلت کے سبب کہ جو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ (کسی اور کو اس کی خبر نہیں)

جو شان ”اللہ کے ہاں ہے“ یہ جاننا ضروری ہے کہ (عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں ہے) کا کیا مطلب ہو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک جبرائیل و میکائیل کی رسائی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم و ہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ مقام و منزلت اللہ کے نزدیک آپ کے لئے ہے

۲۔ یہ جملے حضرت قائم عجل اللہ فرجہ سے جو استغاثہ کیا جاتا ہے اس کے آخر میں ہیں جو کہ سلام اللہ کامل التام کے کلمات سے شروع ہوتا ہے۔

یہ صرف آپ کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اگر کوئی تیسرا فرد درمیان میں ہوتا تو یہ منزلت آپ کے اور اللہ کے درمیان نہ ہوتی۔ پس یہ ایسا مقام ہے جہاں نہ حضرت ابراہیم پہنچ سکے نہ حضرت موسیٰ اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہم السلام بلکہ کوئی نبی بھی اس درجہ کمال تک رسائی حاصل نہ کر سکا سوائے نبی اعظم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حتیٰ ملائکہ میں سے کوئی ملک بھی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ سوائے خاتم و اوصیاء خاتم کے۔ یہ بڑی عجیب تعبیر ہے۔ وہ شان و منزلت جو ”آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے“ وہ بھی جو ”عند اللہ“ ہے۔ یہ مطلب ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور جو عالم میں اس کی رسائی اس مطلب تک ممکن نہیں ہے۔ دلیل و برہان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ برہان ہے ناقابل تردید ہے۔

بہر حال وہ سرو بھید جو ان کے مابین ہے اور انہیں کے لئے وہ سرو بھید ہے اگر دوسروں کے پاس بھی ہو تو ان کے ساتھ مختص نہیں ہو سکے گا پس اس راز سے حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا مطلع ہونا ناممکن ہے۔ ان کے بعد کون رہ جاتا جو اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ پس وہی جملہ جو عبارت کے اول میں ہے۔ ”فَبِحَقِّ مَنْ اخْتَصَّكُمْ بِاَمْرِهِ“ یہ امر کیا چیز ہے۔ امر کی دو قسمیں ہیں

اول امر تکوینی: جسے سورہ یس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“۔ (۳)

۳۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جائے وہ ہو جاتی ہے

”سُبْحَانَ الَّذِي خَزَائِنُهُ بَيْنَ كَافٍ وَ نُونٍ“.

یہاں کچھ مطالب ہیں جن کے ذریعے ہم پہلا پردہ تھوڑا سا سرکاسکتے ہیں اور پہلے کلمے کو کچھ سمجھ سکتے ہیں یعنی پاک ہے وہ ذات جس کے خزانے کاف اور نون کے درمیان ہیں۔

”أَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا تُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ“ (۴)

خزائن سے مراد محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں اور یہی خزائن الہی کاف اور نون کے درمیان ہیں۔

”أَرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بَيُوتِكُمْ“ (۵)۔

ان تمام مطالب کا اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو ایک بہت ہی کمزوری جھلک کا مطالب کی ابتداء ہی سے اس بات کی طرف اشارہ محسوس ہوتا ہے یہی بزرگوار وہ ہستیاں ہیں جو اس امر سے مختص ہیں۔

خود حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے ان بیانات میں کہ امام کی شناخت کس طرح ہوتی ہے فرماتے ہیں۔ امام کو دو چیزوں کے ذریعے پہچانا جاسکتا ہے۔ ایک علم کے ساتھ اور دوسرے قبولیت دعا کے ساتھ اور وہ قبولیت دعا دوسرے لفظوں میں کن فیکون کی منزل ہوتی ہے۔

۴۔ یعنی کوئی شئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اس کو ایک محکوم اندازے سے نازل نہ کرتے ہوں۔

۵۔ زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام

مَنْ اخْتَصَّكُمْ بِأَمْرِهِ : یہ معاملہ انہیں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک ایسا ارادہ کہ جس سے مراد موخر نہیں ہوتی۔ ان کا ٹھکانا اس دل میں ہے کہ آج ان کی ولادت باسعادت کی رات ہے اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا مقام بیان سے بالاتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا سے خواہش کریں کہ ان کے وسیلے سے ایک نظر عنایت ہم پر فرمائے۔ ایسی نظر کہ جس کے اسباب خود فراہم فرمائے۔ کہ آنحضرت کی معرفت نصیب ہو اور ہم ان کے مورد عنایت قرار پائیں۔

دوسرا امر تشریح ہے۔ اس جملہ مَنْ اخْتَصَّكُمْ بِأَمْرِهِ۔ میں ایک اور اہم مطلب پوشیدہ جس کا تعلق امر تکوین سے بھی تعلق ہے اور امر تشریح سے بھی۔ یعنی وہ مفروض الطاعة ہیں کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ جس کی طرف اس آیت شریفہ کے اس جملے کا اشارہ ہے۔

مَلَكًا عَظِيمًا۔ کہ آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا گیا ہے۔ (۶)

(مرحوم حاج شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مفاتیح الجنان میں) کی پہلی زیارت مطلقہ ہے اور اس جملے کا ترجمہ اس طرح ہے۔ خداوند متعال کا اپنے امور میں اندازہ آپ (خانوادہ عصمت و طہارت) کی طرف موقوف ہوتا ہے۔ اور تمہارے گھر سے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔

۶۔ ”سورۃ نساء“ آیۃ ۵۴: اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَيْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا“ یعنی وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پس یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور انہیں ملک عظیم عطا فرمایا۔

ملک عظیم کی تفسیر طاعت مفروضہ سے کی گئی ہے۔ (۷) اور وہ اطاعت مفروضہ جو ان بزرگواران کو عطا ہوئی ہے وہی ولایت امر ہے۔ لہذا ضروریات مذہب کے اجماع کے مطابق اور علماء شیعہ ”اطیعوا اللہ الرسول و اولی الامر منکم“ (۸) کا مصداق

۷۔ آئمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی اخبار و احادیث میں اس ملک عظیم کی تفسیر طاعت مفروضہ سے کی گئی ہے۔ جن میں سے تفسیر برہان کی جلد اول کے حوالے سے دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ”عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) قَالَ: الطَّاعَةُ الْمَفْرُوضَةُ“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے خداوند ذوالجلال کے اس فرمان کے بارے میں کہ (اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا فرمایا) فرمایا ملک عظیم سے مراد طاعت مفروضہ ہے۔

۲۔ ”عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) قَالَ: قَالَ تَعْلَمُ مُلْكًا عَظِيمًا مَا هُوَ؟ قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: طَاعَةُ الْإِمَامِ مَفْرُوضَةٌ“

جناب ابوبصیر حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ میں نے آنحضرت سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں ملک عظیم عطا فرمایا۔ کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ ملک عظیم سے کیا مراد ہے۔ میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں آپ بہتر جانتے ہیں، آنحضرت نے فرمایا اس سے مراد امام کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری ہے جو سب پر لازم اور واجب ہے۔

۸۔ یعنی اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو پیغمبر کی اور اپنے سے صاحبان امر کی۔ (سورہ نساء آیہ ۵۹)۔

فقط معصومین میں منحصر ہے۔ اور غیر معصوم ولی امر نہیں ہوتا۔ یہ بات مذہب شیعہ کے ضروریات سے شمار ہوتی ہے کیونکہ خالق و مخلوق کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلمہ اطیعوا کا تکرار کیا گیا ہے۔ لیکن اطاعت رسول کا وجوب و وجوب عقلی ہے اسی لیے اس جگہ اطیعوا کا امر امر مولوی نہیں ہے اور رسول اور اولی الامر کے درمیان کلمہ اطیعوا کا تکرار نہیں ہے بلکہ واؤ کے ساتھ عطف کیا گیا ہے اور اس عطف کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک اطاعت ہے۔ اور پیغمبر اکرم اور اولی الامر کی اطاعت کا ایک ہونا صرف اسی صورت ممکن ہے جب ولی امر معصوم ہوں۔

فخر رازی متوجہ کیوں نہیں اور مطلب کو کیوں نہیں سمجھ رہے آ یہ مبارکہ ،، وَيُضِلُّ
اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ“ . (۹) خود قرآن کریم ہی ولی امر کے معصوم
ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اطیعوا کے ارشادی مفہوم میں واؤ عطف کے ساتھ
اطیعوا الرسول پر عطف اس بات کی عمدہ دلیل ہے۔

علاوہ ازیں مطلقاً اطاعت کے وجوب کا حکم جبکہ مطاع کے بارے ہوئی پرستی اور
خطا کا احتمال ہو تو خداوند متعال کی مخالفت کو لازم ہے اور اس طرح آ یہ مبارکہ کی ابتداء اس
کے آخر کے مخالف ہو جائیگی جس سے تناقض لازم آئے گا۔

اور اصول کافی میں ایک معتبر روایت اسی مضمون پر مشتمل موجود ہے اوصیاء واجب الطاعة اور

۹ - خداوند متعال ظالموں کو گمراہی نصیب فرماتے ہیں اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے (سورہ ابراہیم آیہ ۲۷)

مفروض اطاعت ہیں اور وہ وہ ہیں کہ جن کے بارے خداوند متعال فرماتے ہیں۔ ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“۔ اور وہی ہیں وہ کہ جن کے بارے ارشاد ہوتا ہے۔ ”(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ)“۔ (۱۰)

۱۰۔ درس کے بعد جب میں جناب استاد کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو ان مطالب کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا اس مسلمہ حقیقت پر بہت ساری روایات دلالت کرتی ہیں اور پھر نمونہ کے طور پر کافی کی دو روایات جو مرحوم کلینی اعلی اللہ مقامہ نے نقل فرمائی نقل فرمائیں۔

۱۔ معتبرہ ابی صباح کنانی ”أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَاعَتَنَا، لَنَا الْإِنْقَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)“۔

ہم ہیں جن کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے۔ انقال ہمارا حق ہے۔ اور منتخب اموال ہمارے ساتھ خاص ہیں ہم راسخون فی العلم ہیں اور ہمارے ساتھ حسد کیا جاتا ہے جن کے بارے خداوند متعال کا فرمان ہے۔ کیا لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے کیونکر ہے۔

۲۔ معتبرہ حسین ابن ابی العلاء

”أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَنَا فِي الْأَوْصِيَاءِ أَنَّ طَاعَتَهُمْ مُفْتَرَضَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا)“۔

نتیجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے امام معصوم کے حکم کو رسول اکرم کا حکم قرار دیا ہے، اور پیغمبر کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے۔ پس فبحق من اختصکم بامرہ سے مراد امر خداوندی کا اختصاص ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تکوینی طور پر مقام کن فیکون پر فائز ہیں اور تشریحی طور پر بھی انہیں مقام فرض اطاعت حاصل ہے۔ دوسرے لفظوں میں گویا عالم وجود میں عقلاً اور نقلاً مولا بالذات فقط ذات مقدس الہی ہے۔ اور

۱۔ حسین ابن العلاء کہتے ہیں میں نے اوصیاء کے بارے کہ جن کی اطاعت واجب ہے والی گفتگو حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی آپ نے فرمایا۔ ہاں وہ ہیں وہی کہ جن کے بارے میں خداوند متعال فرماتے ہیں اطاعت کرو خدا کی اور اس کے رسول کی اور اپنے سے صاحبان امر کی اور وہ وہی ہیں جن کے بارے خدا فرماتا ہے۔ تمہارا ولی فقط اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور وہ جو ایمان لائے ہیں۔

مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو حسن مثل صحیح قرار دیا ہے کیونکہ اس کے راوی حسین بن علاء ہیں۔ جن کی قدر و منزلت جناب شیخ طوسی کی اس کلام سے واضح ہوتی ہے ان کے بارے فرماتے ہیں کہ لہ کتاب یعدنی الاصول۔ ان کی ایک کتاب ہے جو اصول سے شمار ہوتی ہے اور جناب نجاشی ان کے بارے فرماتے ہیں۔ وکان الحسین او جھم۔ کہ حسین ان سب (راویوں) سے زیادہ باعظمت ہیں۔ ابن قولویہ نے بھی ان کو ثقہ شمار کیا ہے اور کامل الزیارات کی روایات بھی انہیں سے نقل کی ہیں۔ اور عمدہ بات یہ کہ محمد ابن ابی عمیر اور صفوان بن یحییٰ ان کی کتاب کے راوی ہیں۔ اور ایسے راویوں سے ہیں کہ جنہیں جناب شیخ کا عدہ کا قول شامل ہے۔ یہ دو حدیثیں ہم صرف نمونہ کے طور پر لائے ہیں ورنہ ہمارے مدعا پر سنت قطعیہ قائم ہے۔

بنا بریں۔ اجمالاً کہا جاسکتا ہے کہ کتاب و سنت اور عقل و اجماع کی روشنی میں اولی الامر

ایک ذات مولا بالعرض ہیں جو کہ اس زمانہ میں ولی عصر حضرت حجۃ ابن الحسن ارواحنا فداہ ہیں۔ جب ان باتوں کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے اور اس راز سے آگاہی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکر آپ کی اقتداء کریں گے۔ جب حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ ظاہر ہوں گے تو پورے کا پورا دین ظاہر ہو جائے گا اور اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے یہ حضرت عیسیٰ کی اقتداء کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضرت مہدی سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ حضرت مہدی سلام اللہ علیہ کی اقتداء کریں گے اس سے پہلے باہمی گفتگو بھی ہوگی اور اسی گفتگو سے مطلب واضح ہو جاتا ہے۔

حضرت حجۃ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آگے کھڑے ہوں لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آپ کو آگے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ آپ افضل ہیں۔ اور افضل پیش نماز ہونا چاہیے جبکہ میں آپ کے سامنے مفضول ہوں۔ (۱۱)

حضرت عیسیٰ کا امام زمانہ کے پیچھے کھڑے ہونا کوئی مٹھی بھر گوشت و ہڈیوں کا کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک مردوں کو زندہ کرنے والے کا کھڑا ہونا ہے۔ جذام زدہ کے ٹھیک کر دینے والے کا کھڑا ہونا ہے۔ برص کے بیماروں کے صحیح کرنے والے کا کھڑا ہونا ہے۔

صاحب طاعت مفروضہ اور معصوم ہیں جن کی فکر خطا سے پاکیزہ اور دل ہوس سے منزہ ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ منصب خاتم المعصومین حضرت حجۃ ابن العسکری ارواحنا فداہ کے ساتھ خاص ہے۔

پرنڈوں کے مجسمہ میں روح بھر دینے والے کا کھڑا ہونا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَ تَبْرِيءُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي“۔ (۱۲)۔

دور حاضر کے لیے امام زمان کی یہ فضیلت ہے اور اس آنے والے دن کے لیے ذخیرہ بھی۔ البتہ اس تشریف آوری میں غوغا ہوگا۔ اس جگہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ بات سابقہ باتوں سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے اگر آپ روایات کی طرف مراجعہ فرمیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض پیغمبر بھی غائب رہے ہیں لیکن کسی کی غیبت بھی اس قسم کی غیبت نہ تھی اور اس غیبت میں لوگوں کا امتحان اس قدر ہے کہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ“۔ (۱۳)

اس آیت مبارکہ کے متعلق وارد ہونے والی روایات میں حضرت ولی عصر ارواحنا فداه کی غیبت کے بارے ذکر ہے اور یہ کہ اس آزمائش سے مراد حضرت ولی عصر (عج) کے زمانہ غیبت کی آزمائش ہے۔ (۱۴)

۱۲۔ یعنی جب آپ مٹی سے ایک پرنڈے کا مجسمہ بناتے تھے اور پھر اس میں میری اجازت سے پھونک مارتے تھے اور وہ پرنڈہ ہو جاتا تھا میری اجازت سے۔ اور مادرزاد اندھے اور جذام زدہ لوگوں کا علاج کرتے تھے وہ میرے اذن سے ٹھیک ہو جاتے تھے اور جب آپ مردوں کو میرے اذن سے زندہ کر دیتے تھے۔ (سورہ مائدہ۔ آیہ ۱۱۰)۔

۱۳۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ یہی کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور امتحان نہیں ہوگا۔ (سورہ عنکبوت۔ آیہ ۲)۔

اگر اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوں اور ہمارا نام اہل ایمان کے دفتر میں باقی رہے تو بڑی بات ہے اور ان تمام باتوں سے بڑی بات سب کے لیے کامیابی کی کوشش کرنا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ آپ سب کی بھاری ذمہ داری ہے اور بہت زیادہ خطرہ بھی ہے۔ خداوند متعال نے ہر کسی کا امتحان لینا ہے۔ اور اس امتحان میں حضرت حجت کے اکثر معتقدین اس عقیدہ سے انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ (۱۵)۔

۱۴۔ ان روایات سے ایک حدیث نمونہ کے طور پر نقل کرتے ہیں جسے صاحب تفسیر نور الثقلین نے اپنی کتاب کی جلد چہارم کے ص ۱۵۰ پر نقل فرمایا ہے۔

”الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا يَكُونُ مَا تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى تَمَيِّزُوا وَتَمَحَّضُوا وَ لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ، ثُمَّ قَرَأَ: أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ“.

حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جس طرح آپ اپنی گردنیں لمبی کر کے دیکھتے ہیں (اور ان کا انتظار کر رہے ہیں یعنی قائم آل محمد کا ظہور) وہ واقع نہیں ہوگا مگر یہ کہ اچھے اور برے کو جدا جدا کر دیا جائے اور تمہارا امتحان ہو۔ اس امتحان میں تم میں سے تھوڑے ہی لوگ ثابت قدم رہیں گے پھر حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔

۱۵۔ روایات فراوانی کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ولی عصرؑ کے ظہور سے قبل اکثر مسلمان دین حق سے خارج ہو جائیں گے اور آپ کے اکثر معتقدین اور آپ کی امامت و عصمت کے قائلین اس عقیدہ سے انحراف کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کے وجود کا انکار کر دیں گے ہم اس بارے میں نمونہ کے طور پر دو حدیثیں نقل کرتے ہیں۔

یہ امتحان اس قدر سخت ہوگا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں۔ آخری زمانہ میں ٹوٹ جاؤ گے

۱۔ محدث بزرگوار مرحوم شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ اپنی کتاب کمال الدین کی دوسری جلد کے صفحہ ۳۷۸ پر سفا بن ابی دلف کی سند سے نقل فرماتے ہیں۔ ”سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ الرَّضَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ الْإِمَامَ بَعْدِي ابْنِي عَلِيَّ، أَمْرُهُ أَمْرِي وَ قَوْلُهُ قَوْلِي وَ طَاعَتُهُ طَاعَتِي، وَالْإِمَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ الْحَسَنُ، أَمْرُهُ أَمْرُ أَبِيهِ وَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَبِيهِ وَ طَاعَتُهُ طَاعَةُ أَبِيهِ، ثُمَّ سَكَتَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنْ الْإِمَامُ بَعْدَ الْحَسَنِ؟ فَبَكَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بُكَاءً أَشَدِّدًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْ بَعْدِ الْحَسَنِ ابْنَهُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ الْمُنْتَظَرُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ سُمِّي الْقَائِمُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ وَارْتِدَادِ أَكْثَرِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَلِمَ سُمِّي الْمُنْتَظَرُ؟ قَالَ: لِأَنَّ لَهُ غَيْبَةً يَكْثُرُ أَيَامُهَا وَ يَطُولُ أَمْدُهَا، فَيَنْتَظَرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُونَ وَ يُنْكِرُهُ الْمُرتَابُونَ وَ يَسْتَهْزِئُ بِذِكْرِهِ الْجَاهِدُونَ وَ يَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَاتُونَ، وَيَهْلِكُ فِيهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ وَ يَنْجُو فِيهَا الْمُسْلِمُونَ“.

ترجمہ:- میں نے حضرت ابو جعفر محمد ابن علی رضا علیہما السلام سے سنا فرما رہے تھے میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہیں ان کا فرمان میرا فرمان۔ اُن کی بات میری بات۔ اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہوگی اور اُن کے بعد اُن کے فرزند حسن (علیہ السلام) امام ہوں گے اُن کا فرمان ان کے باپ کا فرمان۔ اور ان کی بات ان کے باپ کی بات۔ اور ان سے اطاعت ان کے باپ سے اطاعت ہوگی۔ پھر حضرت امام جواد علیہ السلام چپ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول۔ حضرت حسن کے بعد امام کون ہوں گے آپ رو پڑے اور بہت سخت گریہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا، یقیناً ان کے بعد ان کے فرزند ہوں گے جو قائم بحق اور منتظر ہوں گے۔ میں نے پوچھا۔ اے فرزند رسول۔ ان کا نام قائم کیوں ہے، فرمایا۔ اس لئے کہ جب وہ قیام کریں گے تو اُن کا ذکر مرچکا ہوگا ان کی امامت کے معتقدین کی اکثریت مرتد ہو چکی ہوگی اور آپ

البتہ کس طرح ٹوٹنا۔ کبھی شیشہ ٹوٹتا ہے۔ تو کبھی ٹھیکری ٹوٹتی ہے۔ اگر شیشہ ٹوٹے تو اسے دوبارہ جوڑا جاسکتا ہے اسے پگھلا کر دوبارہ اسی سابقہ صورت میں لایا جاسکتا ہے، لیکن آخر

کے بارے عقیدہ سے منحرف ہو چکے ہوں گے میں نے پوچھا۔ پس منتظر کیونکر ہیں۔ فرمایا۔ کیوں کہ ان کی غیبت کے ایام زیادہ اور لمبی مدت کے لیے ہوں گے آپ کے مخلص اور آپ کے ظہور کا انتظار کریں گے اور تردید کا شکار ہو جائیں گے اور دودل لوگ آپ کا انکار کر دیں گے اور منکرین آپ کے تذکرہ کا مذاق اڑائیں گے، اور آپ کے ظہور کا وقت مقرر کرنے والے دروغگوئی کریں گے، اور جلد بازی کرنے والے ہلاک ہوں گے اور سر تسلیم خم کرنے والے نجات پائیں گے۔

حدیث دوم:

علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد ۵۱ کے صفحہ ۲۲۰ پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مفصل حدیث نقل فرمائی ہے جس کا کچھ حصہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں جس میں حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداه کی حضرت عیسیٰ سے غیبت کے بارے شہادت بیان کی گئی ہے۔

”وَأَمَّا غَيْبَةُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ قُتِلَ وَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) ، كَذَلِكَ غَيْبَةُ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ الْأُمَّةَ تُنْكِرُهَا (لَطُولِهَا) فَمَنْ قَاتِلٌ بِغَيْرِ هُدًى بَانَهُ لَمْ يُؤَلَّدْ ، وَ قَاتِلٌ يَقُولُ إِنَّهُ وُلِدَ وَمَاتَ ، وَ قَاتِلٌ يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَنَّ حَادِي عَشْرًا نَا كَانَ عَقِيمًا ، وَ قَاتِلٌ يَمْرُقُ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى ثَالِثِ عَشْرٍ فَضَاعِدًا ، وَ قَاتِلٌ يَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ: إِنَّ رُوحَ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْطِقُ فِي هَيْكَلِ غَيْرِهِ“.

ترجمہ:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے بارے یہود اور نصاریٰ کا ایک نظریہ ہے، کہ وہ قتل ہو گئے ہیں لیکن خداوند متعال نے انہیں اس بات سے جھٹلایا ہے۔ اور فرمایا ہے۔ انہوں نے انہیں نہ ہی قتل کیا

زمان میں تم ٹھیکری کی مانند ٹوٹو گے۔ یعنی پھر تم واپس ہی نہیں آؤ گے (۱۶)۔ خطرناک یہ قیام ہے کیا ہم باقی رہیں گے یا باقی نہیں رہیں گے مشکل اسی جگہ ہے۔

ایک اور عجیب سی روایت ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح امتحان کروں گا

ہے، اور نہ ہی پھانسی لگایا ہے بلکہ اُن پر معاملہ مشتبہ ہوا ہے، حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت بھی اسی طرح ہے کہ بالآخر یہ امت اُن کا انکار کر دے گی کیونکہ وہ غیبت بہت لمبی ہوگی بعض ہدایت سے دور اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ آپ کی ولادت ہی نہیں ہوئی اور دوسرا گروہ کہے گا کہ ولادت تو ہوئی ہے لیکن آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور ایک گروہ کافر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا گیارہواں بانجھ تھا اور بے اولاد۔ اور ایک گروہ سرکش ہو گا جو سلسلہ امامت کو تیرہ یا اس سے بھی بڑھا دے گا اور بعض خداوند متعال کی نافرمانی کریں گے اور کہیں گے کہ امام زمانہ کی روح کسی اور شخص کے بدن میں ڈال دی گئی ہے اور اسی سے بولتی ہے۔

۱۶۔ مرحوم علامہ مجلسی قدس سرہ نے "انوار کی جلد باون ص ۱۰۱ پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے۔ "وَاللّٰهِ لَتُكْسَرُنَّ كَسْرَ الزُّجَاجِ وَ اِنَّ الزُّجَاجَ يُعَادُ فَيَعُوذُ كَمَا كَانَ، وَاللّٰهِ لَتُكْسَرُنَّ كَسْرَ الْفَخَّارِ وَ اِنَّ الْفَخَّارَ لَا يَعُوذُ كَمَا كَانَ، وَاللّٰهِ لَتَمَحِّصُنَّ وَ اللّٰهِ لَتُغْرِبُنَّ كَمَا يُغْرِبُ الزُّوَانُ مِنَ الْقَمَحِ"۔

بخدا قسم تو ٹوٹو گے۔ شیشہ کی طرح ٹوٹنا۔ اور شیشے کو تو ٹوٹنے کے بعد پگھلایا جاسکتا ہے اور وہ پھر سے اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ بخدا قسم تم ٹوٹو گے ٹھیکری کا سا ٹوٹنا اور ٹھیکری کسی صورت بھی اپنی پہلی حالت پر نہیں لوٹی۔ بخدا قسم تمہارا امتحان ہوگا۔ بخدا قسم تم ضرور بالضرور چھاننی کیے جاؤ گے اسی طرح جس طرح تلخ دانے کو گندم سے چھاننی کیا جاتا ہے اور جدا کر دیا جاتا ہے۔

ایسے لوگ بھی جو بال کی کھال اتارنے والے ہونگے اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ (۱۷) شدت امتحان اس قدر ہوگی کہ اپنے ایک صحابی سے فرمایا۔ کیا تو نے کبھی قتاد پر ہاتھ پھیرا۔ یعنی خاردار درخت پر جس پر اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کھینچا ہو۔ آخر زمان میں دین پر باقی رہنا اسی طرح دشوار ہوگا۔ (جس طرح خاردار پر ہاتھ پھیرنا)۔ (۱۸)۔

۱۷۔ شیخ عالی مقام محمد ابن ابراہیم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الغیۃ کے ص ۲۰۲ پر اپنی سند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ ”أَنَّ حَدِيثَكُمْ هَذَا لَتَشْمِزُ مِنْهُ قُلُوبُ الرِّجَالِ فَانْبُدُوهُ إِلَيْهِمْ نَبْدًا فَمَنْ أَقْرَبَهُ فزِيدُوهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَذَرُوهُ، إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةً بَسَقَطُ فِيهَا كُلُّ بَطَانَةٍ وَوَلِيَجَةِ حَتَّى يَسْقَطَ فِيهَا مَنْ يَشُقُّ الشَّعْرَةَ بِشَعْرَتَيْنِ، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا نَحْنُ وَشَيْعَتُنَا“۔

اس مرحلہ میں تم (یعنی غیبت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام) میں لوگوں کے دل پھولیں گے اور بکھریں گے تم اس بات کو ان کے ساتھ چلایا کرو جو اس بات کو مان لے اور اقرار کرے اسے زیادہ سے زیادہ سناؤ اور جو انکار کرے اسے چھوڑ دیا کرو کیونکہ ضرور ایک امتحان پیش آنا ہے کہ جس میں بہت سارے محرم راز اور سیانے لوگ گر جائیں گے حتیٰ وہ بھی کہ جو کمال دقت میں مہارت رکھتے ہوں گے کہ جس سے بال کو تیر دیتے ہوں گے ناکام ہوں گے۔ اور صرف ہم اور ہمارے شیعہ اس میں محفوظ رہیں گے۔

۱۸۔ فقیہ بزرگ جناب شیخ طوسی اعلیٰ اللہ مقامہ کتاب الغیۃ کے ص ۷۵ پر اپنی سند کے ساتھ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ ”أَنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غِيْبَةَ الْمُتَمَسِّكِ فِيهَا بَدِينِهِ كَالْخَارِطِ لِلْقِتَادِ بِيَدَيْهِ (ثُمَّ قَالَ) هَلْ كَذَا بِيَدِهِ فَأَيْكُمْ يُمَسِّكُ شَوْكَ الْقِتَادِ بِيَدِهِ؟ (ثُمَّ قَالَ) إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غِيْبَةَ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدًا وَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ“۔

ترجمہ:- یقیناً صاحب الامر کی ایک غیبت ہے جو شخص اس زمانہ میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لے تو

یہ امتحان سب کے لیے ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہے، جس قدر جس طبقے کی بلندی ہوتی ہے اسی قدر ان کا امتحان شدید ہوتا ہے۔ اور پھر اسی حساب سے لغزش بھی سنگین تر شمار ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے میں آپ اور میرے لیے خطرات بہت زیادہ اور سنگین ہیں اور زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ہمارا ہاتھ اپنے مولا کے دامن سے چھوٹ نہ جائے۔ کیا اس دامن پر برکت تک ہاتھ پہنچانے کے لیے علم ذریعہ قرار پاسکتا ہے، ہمیں تو ان علوم پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا اعمال ذریعہ قرار پاسکتا ہے، ہمیں اعمال کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں ذرا اپنی زندگی کے ایک شب و روز کا حساب کرنا چاہیے کہ اس دن رات میں ہم نے کیا کیا اعمال انجام دیئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہ درس و بحث میں مشغول رہے ہوں گے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ درس کیوں پڑھا۔ کیا اس لئے کہ عالم بن جائیں۔ آیا اس لیے کہ ہمارا معاشرہ میں مقام ہو اور مرتبہ حاصل ہو اور لوگ ہمارے ارد گرد گھومتے نظر آئیں لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ البتہ اگر اپنے خیالات کی غرض سے درس پڑھے ہوں تو یہ بت پرستی شمار ہوگی۔ نہ کہ خدا پرستی تو گویا کہ ہماری عمر کا ایک کافی حصہ گزر گیا ہے کہ ہم بت پرست ہی کر رہے ہیں تو ہم نے درس پڑھا کہ

اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص خاردار درخت پر ہاتھ پھیرے پھر فرمایا۔ یہ اس طرح (پھر اپنے دست مبارک کو اوپر سے نیچے لا کر مثال دی) تم میں سے کس میں یہ طاقت ہے کہ اس درخت کے کانٹوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے رہے۔ پھر فرمایا۔ صاحب الامر کی ایک ایسی غیبت ہے چاہیے کہ ہر شخص اپنے خدا سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے اور اپنے دین کے ساتھ تمسک رکھے۔

عالم بنیں اور بس یہی کچھ مقصد رہا۔ یا یہ کہ عالم بنیں کیونکہ خدا عالم کو پسند فرماتا ہے۔ یہ مرحلہ بہت دشوار ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا میں درس پڑھتا ہوں کہ یہ خدا کو پسند ہے۔ اور یہی میرا مقصد ہے اور اسی کی دوستی ہی میرا ہدف ہے، پس اگر میرے دور میں اس کی دوستی مشکل ترین شغل ہوتی ہو تو پھر باقی تمام مشاغل سے روگردانی کر لوں اور اسی دوستی خدا کا پابند ہو جاؤں کیا ایسا کر رہا ہوں؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس خطرناک مرحلے سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس مشکل سے گزرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ چند ایک کاموں کو فراموش نہ کریں۔

۱۔ خدا کا ذکر زیادہ کریں اور ہمیشہ اسے یاد رکھیں۔ خدا کا ذکر بہت ہی ضروری ہے، جو کہ یقیناً مشکل بھی ہے، لیکن اگر شروع کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ قدم بقدم انسان کو اپنے خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اگر یاد خدا برقرار رکھنا چاہو تو اس طرح اسے یاد کرو جس طرح اس کے قرآن میں رہنمائی ہوئی ہے۔ اس طرح دو کام ہو جائیں۔ تلاوت قرآن بھی اور ذکر خدا بھی۔ ایسی آیات کی تلاوت کریں کہ جو خود ذکر خدا ہوں۔

”قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُدَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“۔ (۱۹)۔

۱۹۔ کہو۔ اے خدا یا۔ اے مملکت کے صاحب اختیار تو جسے چاہے ملک و سلطنت عطا فرماتا ہے۔

ان آیات کی تلاوت کریں اور ہر جملہ میں مفہوم پر اچھی طرح غور کریں۔ قل اللہم ملک الملک دیکھیں وہ مالک ملک ہے۔ انسان بعض اوقات ایک معمولی سی اونگھ میں چلا جاتا ہے۔ آنکھ کھولتا ہے تو سب کچھ ختم پاتا ہے۔ ہماری ایک اونگھ سے سب کچھ ختم پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ ان آیات کی تلاوت کریں اور بار بار پڑھیں۔ اور ہمیشہ توجہ فرمائیں۔ ذکر خدا بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ خدا تک رسائی کا یہ ایک بنیادی راستہ ہے۔

۲۔ خدا تک پہنچ پانے کا راستہ بہت مشکل ہے۔ اور ہماری گناہوں سے آلودہ زندگی کی وجہ سے اور زیادہ مشکل۔ مگر یہ کہ حضرت حجۃ علیہ السلام ہماری مدد فرمائیں، لیکن خود حضرت ولی عصر تک رسائی بھی تو بہت دشوار ہے اور آپ تک پہنچنا بھی تو کوئی آسان نہیں ہے، ہاں ایک آسان راستہ ہے، اور وہ حضرت حسین علیہ السلام ہیں۔ یعنی حضرت بقیۃ اللہ کی درگاہ تک رسائی کے لیے روزانہ بلکہ آج ہی سے بلا ناغہ زیارت عاشورا پڑھا کریں، البتہ چونکہ آپ لوگ اہل علم ہیں تو سو بار لعنت، یا سو بار سلام ضرور نہیں بلکہ ایک بار لعنت اور ایک بار سلام آپ سے قبول ہے۔ کیونکہ مقصد تحصیل علم ہے۔

اور جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے۔ اور تو جس کو چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ہر چیز تیرے دست قدرت میں ہے۔ یقیناً تیری ہر شئی پر قدرت ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے خلق فرماتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور تو جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ (سورہ آل عمران۔ آیہ ۲۶، ۲۷)۔

زیارت عاشورا پڑھیں اور حضرت امام زمانہ کی مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روح مقدس کو ہدیہ کر دیں اور اس راستے سے خداوند متعال کی رحمت واسعہ اور امت مسلمہ کے باب نجات اور اس ذات کے حضور کہ جن کی جانب خود امام زمانہ کا دل مائل و متوجہ ہے اور وہ ان کے خون کے وارث حضرت حجۃ ارواحنا فداہ کے حضور حاضری حاصل کریں اور ان کی توجہات کے مستحق بنیں۔

”وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا“۔ وہ جو ولی خون (حسین) ہیں انہیں ہمیشہ اس خون کا خیال ہے۔ زیارت عاشورا پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ پر رقت طاری ہو۔ اگرچہ اس قدر کہ تھوڑے سے آنسو نکل آئیں۔ آنکھ تر ہو اور دل دکھی ہو۔

زیارت عاشورا کے ان کلمات کو پڑھیں اور ان پر غور کریں اور جب یہ جملہ پڑھیں۔ ”یا ابا عبد اللہ لقد عظمت الرزية وجلت و عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع اهل الاسلام وجلت و عظمت مصيبتك في السموات على جميع اهل السموات“۔ (۲۱)۔

دو تین مطالب آپ کے زیر نظر ہوں گے تو حالت گریہ پیدا ہوگی اس لحظہ کو ہرگز نہ بھلائیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا۔

۲۰۔ یعنی جب کوئی مظلوم قتل ہو تو یقیناً اس کے وارث کو قاتل پر ہم نے سلطنت اور قدرت دی ہے۔

۲۱۔ اے ابا عبد اللہ یقیناً بہت بڑی تعزیت اور بڑی مصیبت اس دنیا میں ہم شیعہ اور سارے اہل اسلام پر بہت ہی ناگوار ہے۔ اور بہت ہی مشکل اور سنگین ہے یہ مصیبت آسمانوں پر تمام اہل آسمان کے لیے ہے۔ (اقتباس از زیارت عاشورا)

حضرت سیدالشہداء کے بدن مبارک کے نزدیک آئیں اور فرمایا۔ بِأَبِي الْمَهْمُومِ حَتَّى
قَضَى 'بِأَبِي الْعَطْشَانِ حَتَّى مَضَى'۔ (۲۲)

۲۲۔ مرحوم علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کی پختا لیسویں جلد کے ص ۵۸-۵۹ پر نقل فرمایا
ہے۔ راوی کہتا ہے۔

قَوَّالَهُ لَا أُنْسِي زَيْنَبَ بِنْتَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هِيَ تَنْدُبُ الْحُسَيْنَ وَ تَنَادِي بِصَوْتِ
حَزِينٍ وَ قَلْبٍ كَيْبٍ : وَ اُمَحْمَدَاهُ ، صَلَّى عَلَيْكَ مَلِيكَ السَّمَاءِ ، هَذَا حُسَيْنٌ مُرْمَلٌ
بِالِدِمَاءِ ، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ ، وَ بَنَاتُكَ سَبَايَا ، إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي وَ إِلَى مُحَمَّدٍ
الْمُصْطَفَى وَ إِلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ إِلَى حَمْرَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ ، وَ اُمَحْمَدَاهُ ، هَذَا حُسَيْنٌ
بِالْعَرَاءِ ، يَسْفِي عَلَيْهِ الصَّبَا ، قَتِيلُ أَوْلَادِ الْبَغَايَا ، يَا حُزْنَاهُ يَا كُرْبَاهُ ، الْيَوْمَ مَاتَ جَدِّي
رَسُولُ اللَّهِ ، يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدَاهُ ، هُوَ لَاءِ ذُرِّيَّةِ الْمُصْطَفَى يُسَاقِرُونَ سَوَاقِ السَّبَابَا .

وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : يَا مُحَمَّدَاهُ ، بَنَاتُكَ سَبَايَا ، وَ ذُرِّيَّتُكَ مَقْتَلَةٌ ، تَسْفِي
عَلَيْهِمْ رِيحُ الصَّبَا ، وَ هَذَا حُسَيْنٌ مَجْزُورُ الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَا ، مَسْلُوبُ الْعِمَامَةِ وَ الرِّدَاءِ ،
بِأَبِي مَنْ عَسْكَرُهُ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ نُهْبًا ، بِأَبِي مَنْ فُسْطَاطُهُ مَقْطَعُ الْعُرَى ، بِأَبِي مَنْ لَا هُوَ
غَائِبٌ فَيُرْتَجَى ، وَ لَا جَرِيحٌ فَيُدَاوَى ، بِأَبِي مَنْ نَفْسِي لَهُ الْفِدَاءِ ، بِأَبِي الْمَهْمُومِ حَتَّى
قَضَى ، بِأَبِي الْعَطْشَانِ حَتَّى مَضَى ، بِأَبِي مَنْ شَيْبَتُهُ تَقْطِرُ بِالدِّمَاءِ ، بِأَبِي مَنْ جَدُّهُ رَسُولُ
إِلَى السَّمَاءِ ، بِأَبِي مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِيِّ الْهُدَى ، بِأَبِي مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى ، بِأَبِي خَدِيجَةَ
الْكُبْرَى ، بِأَبِي عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى ، بِأَبِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ ، بِأَبِي مَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ
السَّمْسُ حَتَّى صَلَّى ، فَأَبْكْتُ وَ اللَّهُ كُلُّ عَدُوٍّ وَ صَدِيقٌ .

یعنی بخدا قسم مجھے ہرگز نہیں بھوتی وہ حالت کہ جب زینب بنت علیؑ وہ دل سوز بین کر رہی تھیں۔ اور اپنے

بھائی حسینؑ کے غم میں نالہ و فریاد کر رہی تھی اور دکھی دل اور غمناک لہجہ سے بلند آواز سے کہہ رہی تھی وا محمد اہ اے اہل آسمان کے سلطان۔ خداوند عالم نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور یہ تیرے حسینؑ کا لاشہ ہے جو خون میں غلطاں ہے۔ جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تیری بیٹیاں قیدی بنالی گئی ہیں (اس جانگداز مصیبت پر) خدا و رسول خدا محمد مصطفیٰؐ اور علی مرتضیٰؑ اور جناب حمزہ سید الشہداء کے حضور شکایت کرتی ہوں۔ اے محمد مصطفیٰؐ یہ تیرا حسین ہے کہ جس کا بدن خاک پر ہے، اور باد صبا اس پر خاک ڈال رہی ہے اور وہ زنا زادہ اور ظالموں کی اولاد نے اسے قتل کر دیا ہے۔

اے غم۔ اے مصیبت گویا آج میرا نانا محمد مصطفیٰؐ فوت ہوئے ہیں۔ اے اصحاب پیغمبرؐ یہ فرزند ان مصطفیٰؐ اور ذریت پیغمبرؐ ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں اور بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا گریہ فرما رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں۔ یا محمد اہ۔ آپ کی بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں اور آپ کے بیٹے قتل ہو گئے ہیں۔ باد صبا ان کے بدن پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ تیرا حسین ہے کہ جس کے سر کو پس گردن کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کا عمامہ اور ردھلوٹ لی گئی ہے میرا باپ قربان اس پر کہ جس کے لشکر کو سوموار کے دن لوٹ لیا گیا۔ میرا باپ قربان اس پر کہ جس کے خیمہ اور اس کے حریم کو تباہ کر دیا گیا۔ میرا باپ اس مسافر پر قربان کہ جو ایسا مسافر نہ تھا کہ جس کے لوٹنے کی امید ہو۔ اور ایسا زخمی نہ تھا کہ جس کے صحت مند ہونے کی امید ہو۔

میرا باپ قربان اس پر جس پر میری جان قربان ہے، میرا باپ قربان اس پر کہ سینہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا اور دکھی اس دنیا سے رخصت ہوئے میرا باپ قربان اس پر کہ جنہیں یہاں شہید کیا گیا۔ میرا باپ قربان اس پر کہ جن کی ریش مبارک سے خون ٹپک رہا تھا، میرا باپ قربان اس پر کہ جس کا نانا آسمان کے معبود کا نبی تھا میرا باپ قربان اس پر کہ جو نبی ہادی کا فرزند ہے۔ میرا باپ قربان ان پر کہ جو

اور پھر پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں۔

”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَعَلَى الْاَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ
عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامٌ اللّٰهُ اَبَدًا مَا بَقِيَتْ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا جَعَلَهُ اللّٰهُ آخِرَ
العَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى
اَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى اَصْحَابِ الْحُسَيْنِ.“ (۲۳)۔ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں میں
نے جو کچھ عرض کیا ہے۔ اس کی امید وار رہیں اور کسی اور شئی سے امید نہ رکھا کریں۔ سب
اسی زیارت عاشوراء کے امید وار رہا کریں۔ (۲۴) اس صبح و شب کی گداگری اور دروازہ

جان مصطفیٰ ہیں اور جگر گوشہ خدیجہ الکبریٰ اور علی مرتضیٰ اور فاطمہ سیدۃ النساء کا لعل ہے میرا باپ قربان اس
پر جن کے باپ کے لیے سورج لوٹایا گیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ راوی کہتا ہے بخدا قسم میں نے دیکھا
ہر دوست و دشمن اس کے رونے پر رو رہا تھا۔

۲۳۔ یعنی میرا سلام ہو آپ پر اے ابا عبد اللہ۔ اور آپ کے آستانے پر اترنے والی پاکیزہ ارواح
پر کہ جو (آپ کے حائر میں دفن ہیں) خدا کا سلام ہو میری طرف سے آپ پر ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ ہمیشہ جب
تک میں ہوں اور جب تک دن رات کا سلسلہ باقی ہے۔ اور خداوند متعال میرے لیے آپ کی اس
زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے (بلکہ مجھے بار بار آپ کی زیارت کی توفیق بخشے) سلام ہو حضرت
امام حسین علیہ السلام پر اور حضرت علی ابن الحسین پر اور اولاد حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام پر۔

۲۴۔ زیارت عاشوراء کے بارے بہت زیادہ روایات اور حکایات نقل ہوئی ہیں۔ خصوصاً حضرت
صاحب الزمان کی طرف سے اس کے پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے اور اس کو پابندی سے پڑھنے والے
لوگوں کو اس کے عجیب اثرات کا ثمر نصیب ہوا ہے اور انہوں نے گہری روحانی اور معنوی اثرات کا مشاہدہ
کیا ہے۔ اور بہت ہی سریع طور پر ان کی حاجت روائی ہوئی ہے۔

مرحوم حاج میرزا حسن نوری قدس سرہ نے اپنی کتاب نجم الثاقب کے ص ۴۰۰ کے حکایت نمبر ستر کے تحت حضرت ولی عصرؑ کی ملاقات کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ جس میں زیارت عاشورا کی اہمیت اور عظمت کا بطور خاص تذکرہ ہے۔ اور ہم اس داستان کو معمولی تبدیلی کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ تقریباً سترہ سال قبل زاہد پرہیزگار جناب سید احمد فرزند سید ہاشم بن سید حسن رشتی۔ رشت سے نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوئے اور وہ حضرت عالم ربانی وفاضل سعدانی شیخ علی رشتی مرحوم کے ہمراہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ جناب علامہ رشتی کا تذکرہ آئندہ داستان میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔ جب وہ دونوں حضرات ہمارے پاس سے رخصت ہونے لگے۔ تو جناب شیخ نے جناب سید کی پرہیزگاری اور بلند مقامی کے بارے گفتگو فرمائی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کا ایک عجیب واقعہ بھی ہے۔ لیکن اس وقت اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں تھا۔ کچھ دن بعد جو پھر سے جناب شیخ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ سید آقا تو چلے گئے۔ لیکن جناب شیخ نے ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ خلاصہ کے ساتھ بیان فرمایا مجھے خود جناب سید کی زبانی یہ واقعہ سننے کا بہت شوق تھا اور ان سے نہ سن سکنے پر بہت افسوس ہوا۔ اگرچہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جناب شیخ کے مقام والا سے مجھے اس واقعہ میں ذرا بھر بھی کمی بیشی کی توقع نہیں ہے تاہم خود سید سے سننے کا مزا کچھ اور تھا اسی سال سے لیکر چند ماہ قبل تک یہ بات میرے ذہن میں تھی یہاں تک کہ اس سال ماہ جمادی الاخر میں جب میں نجف اشرف سے واپس آیا تو کاظمین میں انہیں سید آقا سے ملاقات ہو گئی جو کہ سامرا سے واپس آئے ہوئے اور عجم روانگی کا ارادہ رکھتے تھے پس میں نے جس طرح سنا ہوا تھا اسی طرح ان سے احوال پرسی کے بعد اس واقعہ کو بیان کرنے کا کہا انہوں نے وہ سارا واقعہ اسی طرح جس طرح جناب شیخ نے بیان فرمایا تھا نقل فرمایا۔ وہ ماجراہ اس طرح تھا کہتے ہیں۔

یہ ۱۲۸۰ھ کا واقعہ ہے کہ میں حج بیت اللہ الحرام کے ارادے سے رشت سے تبریز کی طرف روانہ ہوا وہاں کے ایک مشہور تاجر شیخ صفر علی تبریزی کے گھر مہمان ٹھہرا۔ وہاں پر کسی قافلے کے نہ ہونے پر پریشان تھا۔ اسی دوران حاجی جبار جلو دار سد ہی اصفہانی نے طربوزن کی طرف سامان اٹھانے والا کاروان روانہ کیا۔ میں نے ان سے ایک سواری کرایہ پر لی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم پہلی منزل پر پہنچے تو حاج صفر علی کے آمادہ کرنے پر تین اور آدمی بھی میرے ہمراہ ہو گئے جن کے نام یہ ہیں۔ حاج ملا باقر تبریزی، حاج سید حسین تاجر تبریزی اور ایک خادم بنام حاج علی، ہم چل پڑے یہاں تک کہ ارزنة الروم پہنچے وہاں سے طربوزن کی طرف چل پڑے ان دونوں شہروں کے درمیان دوران سفر حاجی جلو دار ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ اس منزل سے اگلا سفر بہت خطرناک ہے، آپ ذرا تیز چلیں تاکہ قافلہ کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ ہم ذرا قافلے سے پیچھے چل رہے تھے، اسی لیے ہم دوڑھائی گھنٹے یا تین گھنٹے معمول سے جلدی چلے اور صبح ہی صبح اکٹھے چل پڑے۔ ابھی ہم آدھا یا ایک چوتھائی فرسخ ہی چلے تھے اندھیرا اچھا گیا اور برف باری شروع ہو گئی۔ اس قدر برف باری کہ تمام ساتھیوں نے اپنا اپنا سر ڈھانک لیا میں نے جس قدر ان کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کی ناکام رہا یہاں تک کہ وہ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ مجبوراً گھوڑے سے اتر اور راستے کے کنارے بیٹھ گیا اور میرا دل انتہائی پریشان تھا کیونکہ میرے پاس اخراجات سفر کے طور پر چھ سو تومان تھے کافی سوچ بچار کے بعد میں نے پختہ ارادہ کیا کہ صبح سورج طلوع ہونے تک ادھر ہی رہوں اور پھر جس جگہ سے چلے تھے ادھر لوٹ جاؤں گا۔ وہاں سے کچھ حفاظتی ساتھی ساتھ لیکر قافلے سے جاملوں اسی دوران سامنے کے باغ میں مجھے ایک باغبان نظر آیا جس کے ہاتھ میں کستی تھی اور وہ درختوں پر سے اس کے ساتھ برف گرا رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور تھوڑے سے فاصلہ پر کھڑا ہو گیا اور فرمایا تو کون ہے؟ میں نے کہا ساتھی چلے گئے اور میں رہ گیا ہوں۔ مجھے راستہ نہیں معلوم راستہ بھول گیا ہوں۔ تو انہوں نے فارسی زبان میں فرمایا۔ ناقلمہ پڑھو تو راستہ

مل جائے گا۔ میں بلا فاصلہ نماز ناقلہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب میں نماز تہجد سے فارغ ہوا تو وہ پھر آیا اور کہا، نہیں گئے ہو۔ میں نے عرض کیا بخدا مجھے راستہ معلوم نہیں۔ فرمایا۔ جامعہ پڑھو۔ میں زبانی زیارت جامعہ نہیں پڑھ سکتا تھا اور اب بھی زبانی یاد نہیں ہے۔ باوجودیکہ بارہا زیارت مقامات مقدسہ پر مشرف ہوا ہوں۔ لیکن یاد نہیں کر سکا۔ لیکن بل معلوم کس طرح ہوا کہ اس دن جو نبی کھڑا ہوا تو زیارت جامعہ ساری کی ساری زبانی پڑھ ڈالی۔ پھر سے وہ باغبان آیا۔ اور پوچھا۔ گئے نہیں ہو۔ ابھی ہو۔ مجھے بے اختیار رونا آ گیا، میں نے کہا ادھر ہی ہوں مجھے راستہ نہیں معلوم فرمایا۔ اچھا تو زیارت عاشورا پڑھو۔ مجھے زیارت عاشورا بھی یاد نہیں تھی اور ابھی بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اٹھا اور زبانی پڑھ ڈالی۔ یہاں تک کہ پورا اسلام اور پوری لعن اور دعای علقمہ کو پڑھ ڈالا۔ میں نے دیکھا وہ پھر آیا اور پوچھا نہیں گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ صبح تک ادھر ہی رہوں گا۔ فرمایا۔ اچھا تو اب میں آپ کو قافلہ تک پہنچاتا ہوں۔ پھر گیا اور ایک گدھے پر سوار ہو کر آیا کاندھے پر کرسی تھی۔ فرمایا میرے پیچھے گدھے پر سوار ہو جاؤ میں ان کے پیچھے سوار ہو گیا اور اپنے گدھے کی رسی پکڑ کر ساتھ کھینچا لیکن وہ نہ چلا فرمایا اپنے گدھے کی رسی مجھے دو میں نے رسی انہیں دیدی انہوں نے میری سواری کی رسی بائیں کندھے پر رکھ لی اور دائیں ہاتھ سے اپنی سواری کی رسی کو تھاما اور چل پڑے۔ اس وقت میری سواری نے بھی راہ لیا اور تابع فرمان ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے زانو پر رکھا اور فرمایا۔ تم ناقلہ کیوں نہیں پڑھتے۔ ناقلہ۔ ناقلہ اور پھر فرمایا۔ تم کیوں زیارت عاشورا نہیں پڑھتے۔ عاشورا۔ عاشورا۔ عاشورا اور پھر فرمایا تم کیوں زیارت جامعہ نہیں پڑھتے۔ جامعہ۔ جامعہ۔ جامعہ اور وہ سفر کرتے وقت گول دائرہ کی شکل میں سفر کرتے تھے اور گول چکر چلتے تھے۔ چلتے چلتے یکدم پیچھے دیکھا اور فرمایا۔ وہ ہیں تیرے ساتھی۔ میں نے دیکھا میرے ساتھی ایک ندی کے کنارے اتر چکے ہیں اور صبح کی نماز کے لیے وضو کرنے میں مشغول ہیں۔ میں اس سوار کے گدھے سے اتراتا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں لیکن سوار نہ ہو پایا۔ پس وہ خود اتر اور اپنی کرسی کو برف میں

گاڑ دیا اور مجھے میرے گھوڑے پر سوار کر کے میرے گھوڑے کا منہ میرے ساتھیوں کی طرف پھیر دیا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں جو فارسی زبان میں بھی بول سکتے ہیں۔ جبکہ اس علاقے کے لوگ غالباً مسیحی ہیں۔ اور ان کی زبان ترکی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دامن گیر ہوا کہ اس شخص نے مجھے کس طرح اتنا جلدی ادھر پہنچا دیا ہے۔ انہی خیالوں میں جو نہیں میں نے پیچھے کی طرف نظر کی تو کوئی نظر نہ آیا۔ اور اس شخص کا کوئی نشان تک نہ ملا۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا۔

مرحوم علامہ نوری رضوان اللہ علیہ اس واقعہ کے نقل کے بعد ناقلہ شب کی فضیلت اور زیارت جامعہ کی اہمیت کے بارے چند سطر میں تحریر فرماتے ہیں اور پھر زیارت عاشوراء کے بارے لکھتے ہیں۔ اما زیارت عاشوراء کی فضیلت و مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ اگرچہ بظاہر کسی معصوم کی انشاء و املاء سے حاصل نہیں ہوئی (جبکہ ان کے قلوب مطہرہ سے نکلنے والی ہر بات عالم بالا سے ہی وارد ہوئی ہے) بلکہ یہ احادیث قدسیہ سے ہے۔ کیونکہ اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ زیارت و سلام و لعنت و دعا خود خداوند متعال اور جناب جبرائیل علیہ السلام سے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ تجربات شاہد ہیں کہ اسے چالیس روز تک یا اس سے کم و بیش بلا ناغہ پڑھنے سے حصول مقاصد اور قضای حوائج ہو جاتے ہیں اور دفع دشمن کے لیے اکسیر اور بے نظیر ہے۔ تاہم اس کا بہترین فائدہ جو کہ اسے باقاعدہ پابندی سے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے جسے میں نے کتاب دار السلام میں ذکر کیا ہے۔ وہی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ ثقہ صالح اور متقی حاج ملا یزدی جو کہ نجف اشرف کے نیک مجاورین اور ہمیشہ عبادت و زیارت میں مشغول رہنے والے اشخاص سے ہیں۔

حاجی محمد علی یزدی سے نقل کرتے ہیں کہ یزدی میں ایک فاضل و نیک شخص تھے جنہیں ہمیشہ اپنی آخرت کی اصلاح کی فکر دامن گیر رہتی تھی وہ راتوں کو یزد سے باہر ایک مقبرے میں کہ جہاں پر صالح لوگوں کی قبریں تھیں اور جسے مزار کہتے تھے عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ ان کا ہمسایہ تھا جو کہ ان کا ہم عمر تھا اور

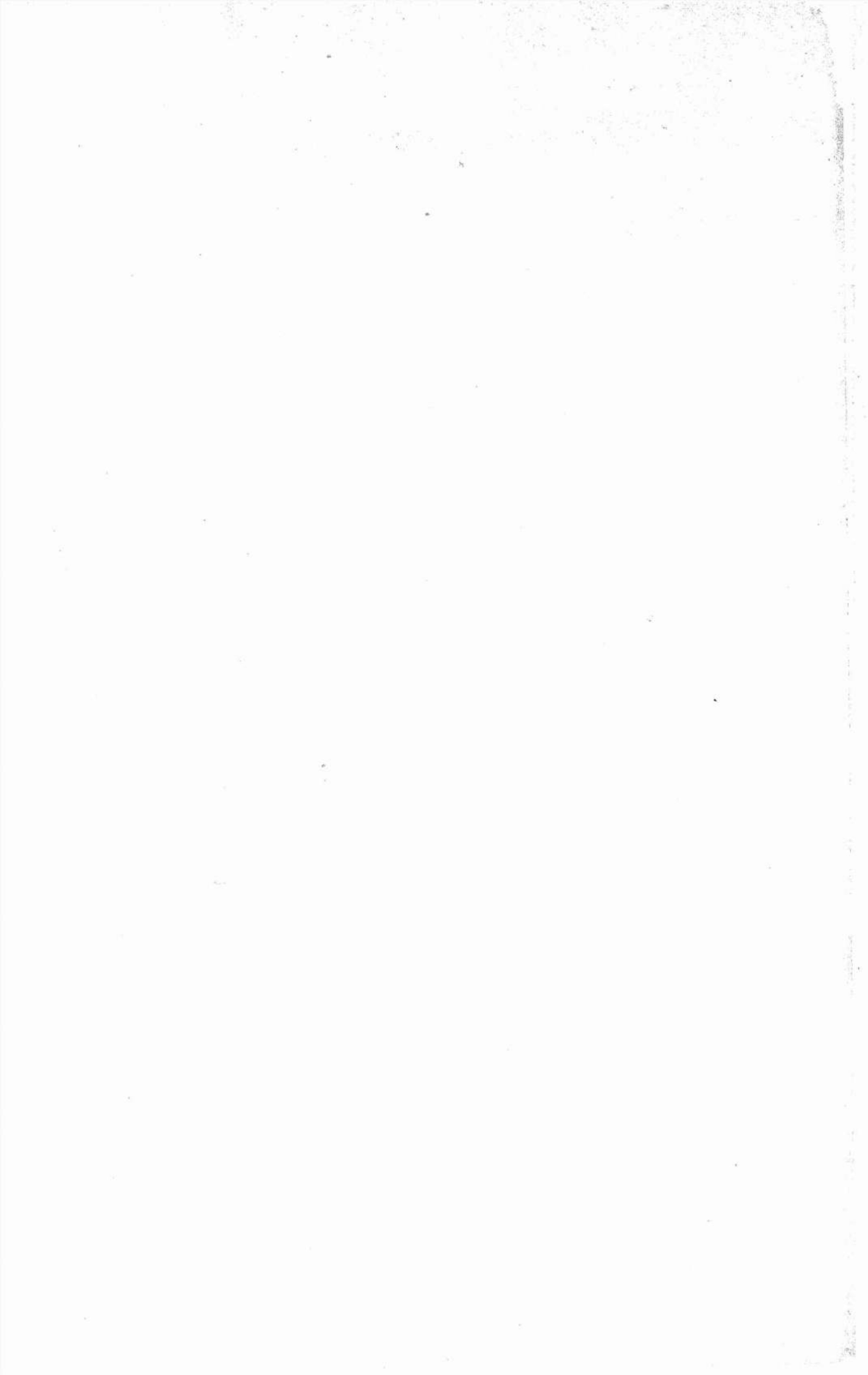
حضرت حجۃ ابن الحسن علیہ السلام سے امیدواری وابستہ رہے۔ تو امید کی جاسکتی ہے کہ ان علوم کا بھی کوئی نہ کوئی ثمرہ اور یہ فائدہ بخش ہوں۔

وہ بچپن میں اکٹھے ایک استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے اور پھر اس نے کسٹم کے محکمہ میں نوکری کر لی اور پھر اس کی وفات ہو گئی تو اسے بھی اسی مقبرہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا ایک دن اس مرد صالح نے اس کسٹم آفیسر کی وفات کے ایک ماہ بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، اس مرد صالح نے اس کے نزدیک جا کر اسے کہا میں تیری ابتداء و انتہاء کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تیری ظاہری حالت کچھ اتنی اچھی نہ تھی کہ تیرے بارے کسی نیکی و خوبی کا احتمال دیا جائے اور تیرے شغل سے تو عذاب ہی کی توقع کی جاسکتی تھی تیرا کونسا ایسا اچھا عمل تھا کہ تجھے یہ مقام اخروی حاصل ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا بات تو اسی طرح تھی جس طرح آپ نے فرمایا۔ اور میں سخت ترین عذاب میں مبتلا تھا اور یہ سلسلہ میرے مرنے کے دن سے لیکر کل تک تھا۔ کل استاد اشرف لوہار کی بیوی فوت ہوئیں اور اسے اس جگہ اور پھر ہاتھ سے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جو اس کی قبر سے سو ہاتھ کے فاصلہ پر تھی۔ دفن کیا گیا۔ اس کی وفات کی رات حضرت ابا عبد اللہ الحسینؑ تین بار اس کی قبر پر تشریف لائے اور تیسری بار فرمایا کہ اس پورے قبرستان سے عذاب اٹھالیا جائے پس ایسا ہی ہوا۔ اور ہماری حالت بدل گئی اب ہم نعمت سے بہرور ہیں۔ فرماتے ہیں۔ پس میری آنکھ کھل گئی اور میں حیراں ہو کر نیند سے اٹھ بیٹا لیکن مجھے اس لوہار اور اس کے محلہ کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ پس میں نے لوہاروں کے بازار سے اس کے بارے معلوم کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوہار مجھے مل گیا اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی بیوی تھی اس نے کہا ہاں وہ کل فوت ہو گئی ہیں۔ اسے ہم نے فلاں قبرستان میں دفن کیا ہے اس سے میں نے پوچھا۔ کیا وہ حضرت ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا۔ نہیں۔ کیا آپ کے مصائب کا تذکرہ کرتی تھی۔ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مجلس کرواتی تھی۔ کہا نہیں۔ اور کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے

اس درس و تدریس کا فائدہ بھی ظاہر ہوگا اور انہیں زندگی ملیگی۔ اور ان اعمال صالحہ کی قیمت بھی ظاہر ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ہماری طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ لیس ہے۔ (یعنی کچھ نہیں) اور ادھر سے جو کچھ بھی ہے وہ (الیس) ہے۔ یعنی پائیدار ہے۔ (۲۵)

ہیں اور کیا معلوم کرنا ہے تو خواب نقل ہوا۔ لوہار نے کہا ہاں وہ ہمیشہ زیارت عاشوراء پڑھتی تھی۔
 ۲۵۔ لیس۔ نابودی اور عدم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور الیس اس کے مقابل کسی شئی کے ہونے اور اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔

RECEIVED
MAY 14 1914