

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ط
(سورہ - ق ۵)

سنو! جس دن ایک نزدیک جگہ سے سناوی صدا دے گا۔ اس دن
وہ حق کی آواز سنیں گے اور یہی دن ظہور کا ہوگا !!

نور العصر

○
تصنیف منیف

سرکار خطیب اعظم مولانا سید محمد رضا صاحب قندہ دہلوی

ناشر
مکتبہ تعبی اَدب

پوسٹ بکس نمبر ۵۴۷ - پیسہ افسانہ لاہور

ہماری دیگر مطبوعات

قرآن مجید ترجمہ مولانا فرمان علی مرحوم

مستند تحفۃ العوام

مقابح الجنان

ابوطالب مومن قریش

نص و اجتہاد

صحابیت کا صحیح تصور

فدک تاریخ کی روشنی میں

بیعت رضوان

شہداء ایمان

ترجمہ احیاء المیت

ترجمہ سر الشہاوتین

وضو کتاب و سنت کی روشنی میں

ترجمہ جلال العیون

امام صادق و مذاہب اربعہ زیر طبع

تذکرہ الخواص (زیر طبع)

تاریخ ابوالفدا (زیر طبع)

توضیح المسائل

مستند نماز

مستند دعائیں

سیہ کی کہانی (منظوم)

بار اول

تعداد اشاعت

کتابت

سرورق

طباعت

قیمت قسم اول

” قسم دوم

جنوری ۱۹۶۸ء

دو ہزار

محمد چرخ الدین

انصاری

نامی پریس لاہور

سارے چھ روپے

سارے چار روپے

✓
۲۹۷۶۸۳۰۹۲

۸۵۹۳
۱۷۷۰۳

DATA ENTERED

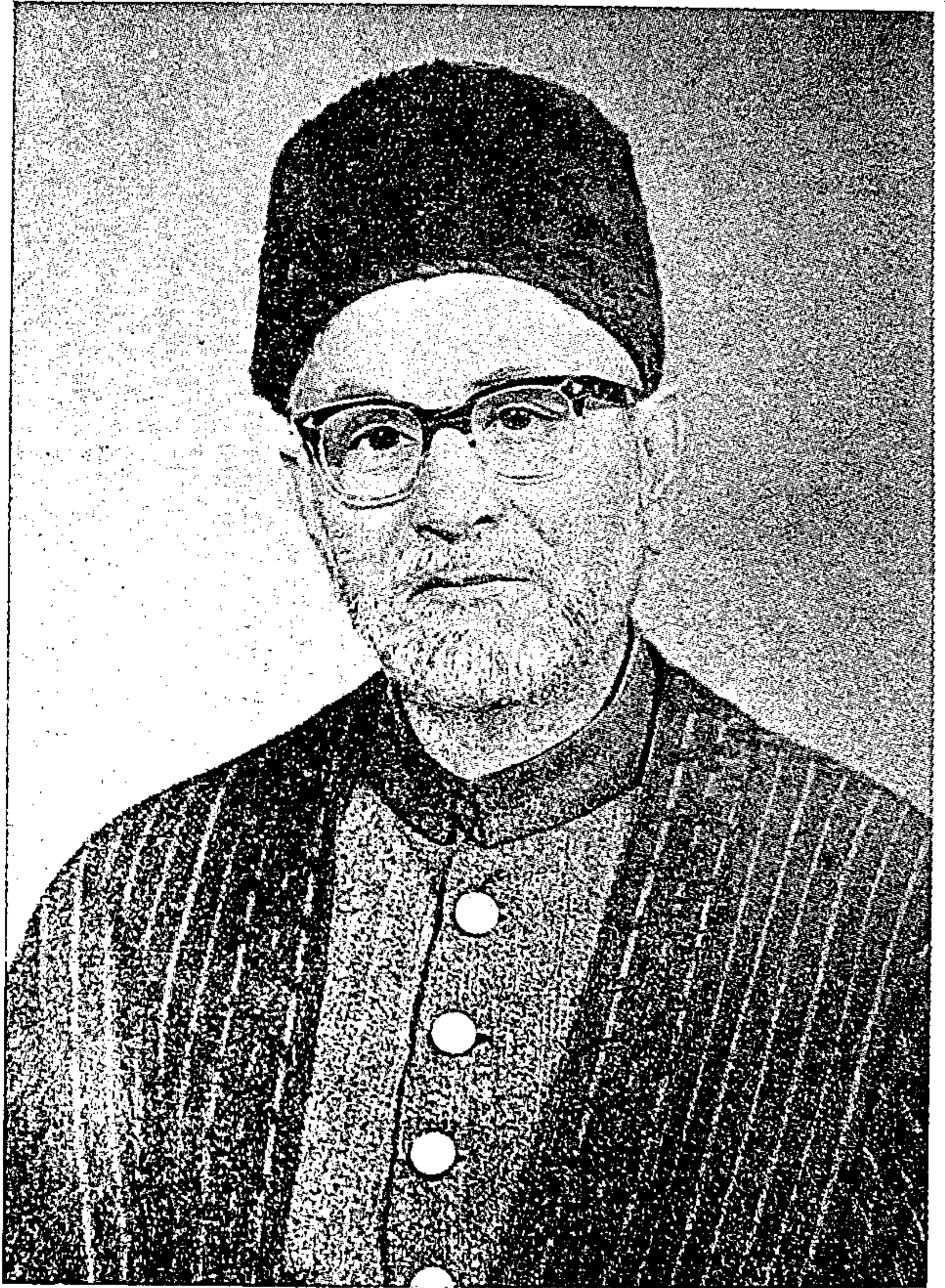
اس کتاب میں

۹	عرض ناشر
۱۱	مقدمہ
۱۷	عقیدہ امام آخر الزمان ✓
۱۹	قرآن میں محیر العقول تخلیق کا ذکر
۲۲	شیعوں کا اعتقاد
۲۳	رفع علیؑ اور مذہب اہل سنت
۲۹	پیش لفظ
۳۳	نا ٹہیلین رسول و نبی ہمیشہ بارہ
	بارہ میں —
۳۴	ستارہ توریث و انجیل

۳۶	اسنا و قرآن
۳۸	اسناد حدیث
۴۲	تو عنیحات احادیث صحیح
۴۶	بارہ امیر یا بارہ خلیفہ
۴۷	شمارہ اشخاص
۵۰	قدرت کا غیبی انتظام
۵۶	ہرزمانے میں وجود و حجت لازم ہے ہرزمانے میں اولوالامر کا وجود لازمی ہے -
۶۰	امر کی توضیح
۶۳	وسیلہ
۶۴	خدا کی رسی
۸۵	نغمہ شجرہ طیبہ
۸۷	ہرزمانہ میں وارث کتاب رہنا لازمی ہے -
۹۱	وارث کون ہے -
۹۲	امان زمانہ
۹۶	ہرزمانہ میں تنزیل کا نکتہ لازم ہے
۹۸	ہرزمانہ میں ایک ہادی رہنا ضروری ہے -

۱۲۸	ضروری گذارش
۱۳۴	مقابل شیطان
۱۳۶	عقل و روح و لا شعور
۱۴۵	وجود امام کے فوائد
۱۵۹	عالم میں وجود حجت و یادی ضروری ہے۔
۱۸۵	غیب پر ایمان لانا عین ایمان ہے
۱۸۶	تعریف مومنین بالغیب
۱۸۷	حدیث افتراق
۱۹۵	آخرت پر ایمان
۲۰۱	حیات و حال
۲۲۱	تک عشرہ کاملہ
۲۳۲	غیب امام سے فائدہ
۲۴۲	آپ کے ظہور پر کیا ہو گیا
۲۵۳	سنت الہیہ
۲۶۱	ہدایت بذریعہ نور
۲۶۲	ذکر کتب اہل سنت
۲۸۰	مصنوعی مہدی
۲۸۴	انتظار امام آخر
۲۸۸	انتظار

۲۹۵	لامہدی الاعیسیٰ
۲۹۷	انکار غیب کے نقصانات
۲۹۸	وجود خدا پر مسلمانوں کی دلیل
۳۱۵	منکرین امام کی قرآن و سنت سے چشم پوشی۔
۳۲۵	عقیدہ امام پر اعتراضات
۳۳۲	اعتراض و اقرار
۳۴۳	وجہ بقائے امام زمانہ
۳۴۵	حدیث بارہ خلیفہ اور بارہ امام پر غور۔
۳۵۳	انصاف پسند اہل سنت
۳۵۵	تاریخ خمیس کا فیصلہ
۳۶۲	حضرت مہدی علیہ السلام
۳۶۳	سبب بقائے حضرت عیسیٰ

خطیب اعظم مولانا محمد سعید دہلوی مدظلہ

عرض نامتشر

ہماری ایک اور انمول پیشکش نورالعصری آپ کے زیر نظر ہے۔
حضرت امام آخر الزمان عجل اللہ فرجہ کے بارے میں آج کل خاصی غلط فہمیاں پھیلانی
جاری ہیں اس سلسلہ میں گذشتہ دنوں ماہنامہ "سیارہ ڈائجسٹ" اور "سنت رزقہ" پیغام صلح
نے نہایت دل آزار اور بے ہودہ مضامین شائع کئے۔ مکتبہ تعمیر ادب کے ارگن المنتظر
کی وساطت سے ہم نے ایسی تمام تحریروں کے مسکت جواب شائع کئے۔ لیکن اس کے
باوجود یہ خواہش دل میں چٹکیاں لیتی رہی کہ حضرت امام عصر عجل اللہ فرجہ کے بارے
میں ایک مستند اور مدلل کتاب شائع ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی غلط فہمیاں پھیلانے
کی جرأت نہ ہو۔

خوش قسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ رہبر قوم... قائد ملت جعفریہ خطیب اعظم مولانا
سید محمد صاحب دہلوی مدظلہ العالی نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف فرما رکھی تھی۔
ہم نے سرکار مدوح کی خدمت میں اس کو شائع کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے
یہ کمال شفقت و عنایت سے اسکی اجازت مرحمت فرمائی۔

اس کتاب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ ہمارے ساتھ اس بات میں مکمل اتفاق
کریں گے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب ابھی تک اردو زبان میں شائع نہیں ہوئی
کتاب و سنت، نقل و عقل، روایت و راہیت پر لحاظ سے حضرت امام عصر کے وجود
مبارک کے متعلق جو وسوسے اور بدشائستہ عوام کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ان
کا جواب شافی اور اثبات اور حیات قائم آل محمد کو سواد اعظم کی کتب ہائے مقدسہ

پیش کیا گیا ہے۔

علمی حلقوں میں سرکار خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب دہلوی کی ذات والا صفات
محتاج تعارف نہیں ہے۔ موصوف آسمان خطابت پر برسوں آفتاب عالم تاب بن کر
چمکے۔ برصغیر کی ہر فرد اس بات کی گواہ ہے کہ بلاشبہ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا
جہاں آپ نے خطابت میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑے وہاں اب اس پیرانہ
سالی میں انہوں نے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ مبذول فرما کر تحقیق انبیق کا حق ادا
کر دیا ہے۔ زیر نظر کتاب آپ کی ایک کاوش کا بہترین نمونہ ہے۔
افراد ملت کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کی توسیع اشاعت
میں حصہ لے کر عند اللہ و عند الرسول ماجور و مثاب ہوں۔

ناشرین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الانا فاضل دام مجدہ

زیر نظر کتاب ملک کے مایہ ناز خطیب کی تالیف و ترتیب ہے اس کا موضوع اثبات وجود حضرت صاحب الزمان علیہ السلام ہے۔ میں اصل کتاب کے بارے میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گا۔ پہلے تمہید کے طور پر جناب خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب قبلہ مدظلہم کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں۔ تاکہ مولف اور تالیف دونوں پر اظہار خیال ہو جائے۔

جناب خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب قبلہ کے کم و بیش پچاس سال شہرت و ناموری کے آفتاب نصف النہار میں گزرے اور برصغیر کا کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں موصوف نے خدمت دین اور تبلیغ مذہب کے لیے سفر نہ کیا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں نے آپ کی خطابت، دل کشی بیان، حسن تقریر اور انداز و عطف کو والہانہ پسندیدگی کے ساتھ دیکھا، اور ہمیشہ تاثیر کا اقرار اور اثر کا اظہار کیا۔ مولانا سید محمد صاحب کے والد بزرگوار جناب مولانا سید آفتاب حسین صاحب اور ان کے والد مرحوم جناب سید غازی الدین حسین صاحب پتین پٹری ضلع بجنور کے

بادشاہ زمیندار تھے وہ اپنے علاقے میں حاکمانہ اعزاز اور پر خلوص محبتوں کے مالک تھے، اس عہد کی رسم کے مطابق صاحبان دولت علم دین سے منگت رکھتے تھے، خاص کر زمیندار خاندانوں میں اولاد کو تبلیغ مذہب کا شوق دلایا جاتا تھا، جناب مولانا آفتاب حسین مرحوم بھی دولت دنیا کے باوجود علم دین کے شوقین تھے، موصوف نے میراں پور اور ملتان منصفیہ میرٹھ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے عربی کی سند مولوی فاضل حاصل کی اور مولف تذکرہ بے بہا کے بقول آپ متحدہ پنجاب میں اول آئے۔

آغاز جوانی ہی میں خطابت کا شوق ہوا۔ اور اپنی ذہانت و ذکاوت علم و فضل، کمال خطابت اور خلوص نیت کی بدولت اپنے عہد کے عظیم واعظ مانے گئے معاصر شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ایک خاص طرز بیان کے مجدد تھے، اہل سنت اور غیر مسلم حضرات بھی آپ کی تقریر کے گرویدہ تھے۔ دہلی میں آپ کے قیام سے مسلمانوں کو عموماً اور شیعوں کو خصوصیت کے ساتھ بڑی ڈھارس تھی۔

مولانا آفتاب حسین صاحب نے دہلی میں تبلیغ و اصلاح کے لیے بہت سے اقدامات کیے جن میں سے نواب حامد علی خان کی امداد سے ایک دینی مدرسہ اور انجمن و مشیخۃ الصفا، کا قیام بھی ہے۔ دہلی عربک ہائی اسکول میں السنۃ مشرقیہ کے مدرس اول ہونے کے باوجود ان کی دینی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا انہوں نے دہلی کے شیعوں میں بیداری کی روح پھونکی اور علم دین کی طرف مائل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔

شہر دہلی اور دوسرے شہروں میں آپ کی حیثیت شیعہ و عجم اور مذہبی رہنما کی تھی آپ کے اور کارناموں کے ساتھ جناب مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ مرحوم کا اپنے آبائی مذہب اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر مذہب شیعہ اختیار کرنا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے مولانا آفتاب حسین صاحب قبلہ مرحوم ہی نے مولانا مقبول احمد صاحب مرحوم اعلیٰ اللہ

مقامہ کو خطابت کی طرف مائل کر کے مذہبِ حق کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔
 مولانا آفتاب حسین صاحب قید و بقول مولانا محمد حسین صاحب مؤلف تذکرہ
 بیہا (۱۳۲۷ھ) میں رحلت فرما گئے اور جناب مولانا محمد کمال صاحب اعلیٰ اللہ
 مقامہ صاحب نزد ہمتہ اثنا عشریہ، کی قبر کے سر ہانے پنجمہ شریف دہلی میں محو آرام ہوئے
 مولانا سید محمد صاحب اس وقت کم عمر تھے والد کی رحلت کے بعد آپ نے
 اپنی خاندانی روایت کا احترام کیا اور کم سنی ہی سے علم و عمل درس و تدریس اور خطابت
 و تبلیغ کا شوق رہا۔ میرٹھ اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کر کے دہلی کے عربک ہائی اسکول میں کرسی
 درس پر فائز ہوئے اور اپنے والد مرحوم کے فرائض تدریس انجام دینا شروع کیے۔ اہل دہلی
 نے بچنے اور عنقواں شباب ہی میں اعزاز و شہرت حاصل کر لی تھی، ان کی بات میں وزن
 اور ان کے احکام کا احترام ہوتا تھا۔

مجالس اور محافل سیرت میں ان کی تقریر بڑے سے بڑے خطیب سے بہتر مانی گئی
 اور عمر کے ساتھ ساتھ مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی باغ و بہار طبیعت اور اصلاحی
 خیالات، ان کی خطابت میں نمایاں ہوئے تھے، دود و تین تین گھنٹے ممبر پر بولتے تھے
 اور مجمع سحر بیٹھا سنا کرتا تھا۔ وہ جہاں جاتے قرب و حوا کی آبادیاں امنڈ کر مجلس میں
 جمع ہو جاتی تھیں۔ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں طویل سے طویل تر تقریر سننے والوں
 کی طبیعت سیر نہ ہوتی تھی، پر لطف تقریر، بات بات میں ہنسانا اور ہنسی ہنسی میں
 کام کی بات کہہ جانا ان کا فن ہے۔ سادہ زبان میں روزمرہ کی باتوں کو بولیں بیان کرتے
 ہیں کہ اصول مذہب اور فضائل محمد و آل محمد دل میں اتر جاتے اور ذہن کو تازگی بخشتے
 ہیں۔

مولانا سید محمد صاحب اب سے پچاس برس پہلے شدید دل کی قومی ضروریات
 اور ملتِ حقہ کی تنظیم کے داعی ہیں، وہ باعزت زندگی گزارتے رہے، لاپس سے

دودی اور استغنا کی وجہ سے ہر شخص ان کی طرف جھکتا ہے، طبیعت داری اور بدبختی کی وجہ سے نظام و کن میر عثمان علی خان صاحب مرحوم سے میجر مبارک علی شاہ تک ان کے گردیدہ ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں شیعہوں کی فلاح و اعزاز کی ہی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سادات بارہہ کے لیے ایک شاہاں شاں پور ڈنگ خود انہی سے بنوایا۔ بمبئی میں کیسریاں جلیسی تعمیر انہی کی پر خلوص جدوجہد کا نتیجہ ہے، دہلی ہال اور جھنگ کا تقسیم خانہ مولانا ہی کے جذبہ فراواں کا ثمر ہے۔

خطیب اعظم نے برصغیر میں مقبولیت و عزت کے پچاس سال فقط خطابت کے سایے میں نہیں گزارے انہوں نے دہلی کے مشیعہ مساجد و اوقاف کو منظم کیا اور لکھنؤ کے تاریخی ایچی ٹیلیشن میں بے مثال خدمتیں انجام دیں، وہ سرکار ناصر الملت اصلی اللہ مقامہ کے پراول دستہ کے جاں باز سپاہی اور قوم کے محترم رہنما تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے برصغیر میں عموماً اور پنجاب میں خصوصاً جس دوراندیشی اور مخلصانہ مساعی سے بیداری کی لہر دوڑائی اسے جناب مولانا ظفر ہدی صاحب قبلہ مرحوم اور جناب مولانا حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ مدظلہم بھی انتہائی قدر و عظمت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔

آج بھی وہ ستر برس کی عمر میں اپنی جوان بہتی اور بہادرانہ پامردی کے ساتھ ایک ان تھک سپاہی، ایک بے پروا مجاہد اور ایک نڈر قائد کی طرح پوری قوم کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اور مولانا کی پسند و ناپسند کا خیال کیے بغیر یہ کہنے میں باک نہیں رکھتا کہ انہوں نے شیعہوں کی اس افراتفری، نفسا نفسی اور کس مپرسی میں انہیں منظم کیا، ان کے دل کی آوازوں کو فصنا میں پھیلایا، انہیں سہارا دیا اور توفیقات الہیہ سے ان کی تمناؤں کو ایسے راستے سے آشنا کیا کہ اگر خدا نے چاہا تو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آج پورا ملک ان کی خدمتوں کو سراہ رہا ہے اور

ان کی ضعیفی کمزوری اور علالت کو دیکھ کر ہر شخص سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک جوان بھی اس سے زیادہ محنت کیا کرتا۔

اطال اللہ بقاءہم و زاد اللہ توفیقاً تم

مولانا سید محمد صاحب قبلہ عمر کی اب ان منزلوں میں ہیں کہ آرام فرماتے۔
بھائی کی مفارقت، اہلیہ کی رحلت اور صحت کی جدائی نے انہوں بہت کمزور کر دیا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد اور نصب العین سے غفلت برتنا گناہ سمجھتے ہیں۔ قومی مطالبات کے سلسلے میں ان کی جدوجہد ایک طرف اور تبلیغ حق کے لیے مطالعہ اور قلمی کاوش دوسری طرف وہ مثالی عمل ہے جس سے ملت کے جوانوں کو سبق لینا چاہیے۔

۲

مولانا سید محمد صاحب کراچی میں قیام فرماتے ہیں اور قومی خدمات سے جو وقت بچتا ہے وہ مطالعہ میں گزارتے ہیں، انہوں نے ملک کے بڑے سے بڑے نجی اور پبلک کتاب خانے دیکھے ہیں، خدا بخش کی لائبریری اور حیدرآباد وکن کے علمی خزانے رام پور کے ذخیرے اور لکھنؤ کے مشہور و غیر مشہور تحقیقی مراکز میں وقت گزارا ہے۔ بڑے بڑے علماء و اعلام سے فیض اٹھایا اور خود بھی اچھے خاصے کتب خانے کے مالک رہے، آج بھی ان کے پاس لٹ جانے کے باوجود بہت قیمتی ذخیرہ کتب موجود ہے۔

مولانا مدظلہ مجھ سے بارہا اپنی اس خواہش کا اظہار فرما چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے طویل سفروں اور ایران و عراق، پاک و ہند کے کتب خانوں سے جو کچھ فائدہ اٹھایا ہے اور جو حوائج اور نوٹ محفوظ کیے ہیں انہیں ترتیب دیں، مگر ان کی

مصروفیت تصنیف و تالیف کا وقت کہاں دیتی ہے۔ پھر قوم کو اب وہ ذوق و شوق بھی نہیں کہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے وقت و سکون کی فراوانی مہیا کرے اور پھر جو کام پیش کیا جائے اس کی قدر ہو۔ اس حوصلہ شکن ماحول میں مولانا نے اپنے طبعی استغنا سے متاثر ہو کر عقیدہ وجودِ حجت پر اپنے جمع کردہ مطالعہ کو سمیٹا اور مختلف لمحات فرصت میں مرتب کر کے کتاب کی شکل دی۔

اس کتاب میں قرآن مجید، تفسیر، حدیث، عقائد، کلام اور آسان فلسفہ و یاقوت کے حوالے ہیں، مسلمانوں کے مسلمات اور اکابر علماء اسلام کے ارشادات ہیں، سادگی اور مضبوطی عام فہم اور نتیجہ خیز و لیلیں ہیں، عقل کی روشنی میں مذہبِ شیعہ کے عقائد کا بیان ہے۔ آیات کے فیضان سے امامت پر استدلال ہے اور قرآنی شواہد کی ادا سے لوگوں کو حضرت امام آخر الزماں علیہ السلام کی معرفت کے لیے دعوتِ فکر دی ہے۔ قبولِ حقائق کے لیے مواد مہیا کیا، اور بات سمجھنے کے لیے قندیل نور روشن کی ہے۔

فمن شاء فلیؤمن!

فرقہ پرستی سے دور اور تعصب سے الگ ہو کر دیکھا جائے تو ہر دل کو یقین ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اسلام فقط مشاہدات کے اعتقاد کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید کے آغاز سے آخر تک "غیب" سے موجودات، اور "غیب" کے حقائق کا اعتقاد رکھنے کا حکم ہے اور کون کلمہ ہو گا جو ان غیبی معاملات و مسائل اور نظر نہ آنے والے موجودات کو نہ مانے۔

فرشتے، جن، جنت و دوزخ، کوثر و طوبی، سلسبیل و ماء معین، حور و غلمان علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہوں یا دوسرے انبیاء و اولیاء کا وجود

لئے بغیر بات نہیں بنتی۔ شہید کو دفن کرنے کے بعد بھی یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے، خدا کے حضور سے رزق پاتا ہے، رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے دینیات کی کتابوں میں تمام مسلمان بچے پڑھتے اور تمام کلمہ گو مانتے ہیں کہ مذکورہ بالا حقائق پر ایمان رکھنا واجب ہے۔

عقیدہ امام آخر الزمان علیہ السلام

مولانا عبدالقیوم ندوی کی تبلیغی تقریروں اور اعتقادی مواضع کی ایک کتاب ”اسلامی دستور حیات“ کے نام سے چھپی ہے۔ (ایم ٹی اے، لٹریچر، ۲۶ ریو سے روڈ، لاہور) اس کتاب میں سادہ طریقہ سے عام فہم انداز میں سنی حنفی مسلمانوں کے عقائد کا بیان ہے۔ ”اسلامی دستور حیات“ کا پہلا عنوان ہے ”خدا کا وجود“ اور آخری موضوع ہے ”نزول عیسیٰ ۴“۔ صفحہ ۵۵ پر علامات قیامت اور ۱۵۶ پر ”قیامت“ کے تفصیلات میں لکھتے ہیں:

”اسی دوران میں ملک شام میں ایک شخص پیدا ہوگا، جو سیدوں کا بہت دشمن ہوگا اور سادات و صالحین کا قتل عام کرے گا۔ مسلمان نہایت پریشانی میں ہوں گے۔ اس زمانے میں امام مہدیؑ جو خود سید ہوں گے۔ مدینے سے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ لوگوں کو آپ کی بڑی تلاش ہوگی۔

امام مہدیؑ

آخر اولیاء اللہ کی ایک جماعت حجر اسود اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان آپ کو پہچان لیں گے، تب غیب سے ایک آواز آئے گی جس سے آپ کے مہدی ہونے کی تائید ہوگی۔

- الی آخرہ .

— نزولِ عیسیٰ

عصر کی اذان کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی حصے پر حضرت عیسیٰ

دو فرشتوں کے ہمارے آسمان سے نازل ہوں گے، صفحہ ۱۵۸

قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی آخر الزمان کا ظہور اور ان کے ساتھ حضرت

عیسیٰ کی تشریف آوری ایک ہی واقعہ کے دو جزئیے ہیں، جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کا نزول۔ گویا ایک دعوت ہے دوسری دلیل، حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان خدا کے نزدیک ایک ایسی دلیل کا

طلب کا رہتا ہے جو کرنا ممکن نہ ہو، لہذا قرآن مجید نازل کیا گیا جو زبان و بیان کے اعتبار

سے ہر شخص کے لیے قابل قبول تھا۔ وہ ان لوگوں کے مسلمہ اصولوں کے مطابق تھا،

انہیں کا لہجہ تھا، انہیں کی زبان تھی مگر وہ خود کوشش کے باوجود اس قسم اور اس

انداز میں بات نہ کر سکتے تھے، اس کا جواب پیش نہ کر سکے اور یہ مانتے پر مجبور ہو گئے

کہ جس دعوت کی دلیل یہ کتاب ہے وہ دعویٰ سچا ہے۔ اسی طرح ہمارے امام کی

تشریف آوری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتر کر زمین پر آنا، تمام مسائل

کے لیے آپ کے امام برحق، زندہ اور قائم ہونے پر دلیل ہوگا۔ جسے کوئی رو نہ کر سکے گا۔

اس بارے میں بحث کوئی عجوبہ چیز نہیں۔ حیات ائمہ میں امام پر بحث ہوتی دور

نبوت میں انبیاء کے دعوتے زیر بحث آئے، لوگوں نے جنوں کا انکار کیا، بعض ذہین

’فرشتہ‘ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جس کے نزدیک آج کل صبح

کی دو رکعتیں اور دفتر و کار و بار کے وقت ظہر کی چار رکعتوں کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش

ہو رہی ہے حدیث ہے کہ نماز روزہ حج اور قربانی، زکوٰۃ و خمس اور جہاد کے بارے میں

’روح‘ مقصد اور مفہوم ہی قابل بحث ہیں۔ خداوند عالم کی قدر نہیں دیکھ کر انکار

تو مشکل ہے۔ مگر اس کے اقرار میں تردد نظر آتا ہے۔

قرآن میں مجید العقول تخلیق کا ذکر

در حقیقت، قرآن مجید پر اعتقاد رکھنے والا یہ بات مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ خود قرآن مجید نے جناب مریم کی بات محفوظ کی ہے۔

”قَالَتْ اَنْتِ يَكُوْنُ لِي غَلْمٌ“ وَلَمْ يَبْسُطْ سِيْتِي لِبَشَرٍ“

مریم نے کہا، میرے یہاں فرزند کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ

بھی نہیں لگایا۔ (سورۃ مریم، آیت ۲۰)

قرآن مجید نے قدرت کا عطا کردہ جواب یہ بتایا ہے:

”قَالَ كَذٰلِكَ جَزٰىكَ رَبُّكَ عَلٰىٰ هٰٓئِيْنُ“ وَلَيَنْجَعَنَّ لَكَ اٰيٰتُهٗ

لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًا“

کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں تو اسے لوگوں کے لیے، آیت، (نشانی) اور اپنی رحمت نیاؤں کا

اور اس بات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے (مریم ۲۱)

سورۃ آل عمران میں یہ واقعہ اس سے زیادہ تعجب انگیز اور حیرت خیز انداز میں بیان

ہوا ہے

”فرشتوں نے کہا، مریم! خدا تم کو اپنے، کلمہ، کی بشارت دیتا ہے اس

کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں صاحب شان

ہوگا اور خدا کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ گوارے میں بھی اور بڑا ہو

کر بھی لوگوں سے خطاب کرے گا۔ اور صالحین میں سے ہوگا۔

مریم نے کہا، پروردگار! میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا،

مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں فرمایا، خدا اسی طرح جسے چاہتا ہے

پیدا کرتا ہے۔ وہ تو جب کسی بات کا فیصلہ کرتا تو اشارہ کرتا ہے کہ "ہر جا"
وہ شے فوراً وجود حاصل کر لیتی ہے۔"

رآل عمرآن آیت ۴۵ تا ۴۸

عام ذہن سے کوئی بچہ کہ یہ سب کچھ کیونکہ ہوا اور قرآن مجید کی اس توضیح پر
اگر بات ختم ہو جاتی تو غنیمت مٹا لگتا آگے پڑھتی اور پھر مشاہدات و تجربات کو ایک
نیا علم دیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے وساطت پورا عالم میں آئے، ابھی
مال کی گود اور جھوسے ہی میں ہیں لوگ اگر حضرت مریم سے اس عجیب فرزند کی ولادت
کے متعلق طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ ہفتہ عشرے کے اندر بچہ کو باتیں کرتے کس
نے سنا، اور اگر کوئی کہے بھی تو ماننے والے کب مانیں، مگر قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ
عیسیٰ نے گوارے میں سے معترض لوگوں کو جواب دیا۔

” قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰمٰنٌۢ بِالکِتٰبِ وَ جَعَلَنِیْ
نَبِیًّا، — (مریم آیت ۳۰)

کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس
نے مجھے نبی بنا یا ہے۔

معتدل عقل و بصیرت رکھنے والوں نے جواب سنا تو اپنا اعتراض واپس
لے لیا، گہرے جھکائے چلے گئے اور خود سرون نے کہنا شروع کیا۔ ایسے ابن اللہ
عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں یہ افراط کی طرف گئے۔ کچھ تفریط میں آئے اور کہنے لگے۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف کے بیٹے تھے۔ اب اس پر بحث و نظر کا سلسلہ شروع
ہو گیا، مباحثوں اور مناظروں کی داستانوں میں ایک واقعہ زبان وحی سے سینے،
۹۔ ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث
کرنے آیا، عیسیٰ اگر خدا کے بیٹے نہ تھے، تو بے باپ کے پیدا کیسے ہوئے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

دران مَثَل عیسیٰ عند اللہ کَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ

تراب « دآل عمران آیت ۵۹ »

خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اس نے آدم کو فقط مٹی ہی سے پیدا کیا تھا ان کے ماں باپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس دلیل سے مطمئن ہو سکتے ہو تو خیر ورنہ بحث سے کیا حاصل، اوتھم اپنے دل کے ٹکڑے لے آؤ، میں اپنے اہل بیت کو لے کر آ جاؤں گا، پھر کھلے میدان میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے پر لعنت کی دعا کریں دیکھیں اس میدان (مباہلہ) میں کون کھڑتا ہے اور کس کے قدم اکھڑتے ہیں (آل عمران) سوچئے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں؟ کہ حضرت امام حسن

امام زمانہ | **عسکری** کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام ۵ شعبان ۲۵۵ھ

ہجری کو پیدا ہوئے حضرت نرسی خاتون نے اس امام ابن امام کی پرورش فرمائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی صاحب زاوی حضرت فاطمہ زہراء کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی اکھڑیں پشت میں تھے۔ کم از کم پانچ سال تک امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ رہے گیارہویں امام کی شہادت کے بعد آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑا اور چار ہندگوں کے ذریعے اپنے احکام نشر کیے۔ ۸ ربیع الاول ۳۲۰ھ کو امام حسن عسکری کے بعد آپ کا دور امامت شروع ہوا، جناب عثمان بن سعید اور

محمد بن عثمان۔ ابوالقاسم حسین بن روح اور جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ علیہم یکے بعد دیگرے آپ کی طرف سے نائب خاص مقرر ہوئے ۵ شعبان ۳۲۹ھ سے وہ دور شروع ہوا جس میں حضرت حکم خدا سے پر وہ غیب میں تشریف لے گئے اور اب اس وقت تشریف لائیں گے جب یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔

غیبت کبریٰ، سے پہلے اصول اسلام، احکام شریعت اور متعلقہ ضروریات

کے بارے میں کافی وواقی تعلیمات و تشریحات مرتب ہو چکے تھے۔ جس میں سے مستقل طور پر، جناب برقی کی احساس، جناب کلینی کی احکام کافی، کا سب کو علم ہے۔

غیبت کبریٰ کے آغاز کی اطلاع جناب علی بن محمد سمیری نے حضور امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کے بموجب لوگوں تک پہنچائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علی بن محمد سمیری! خدا تمہیں اور تمہارے دوستوں

اور عزیزوں کو بہت زیادہ اجر رحمت فرمائے۔ اب تم

چھو دن کے اندر اندر دنیا سے رحلت کرنے والے ہو

لہذا تمام انتظامات مکمل کر لو اور اب اپنے بعد کسی کو

وصی و جانشین مقرر نہ کرنا کیونکہ تمہاری وفات کے بعد

مکمل غیبت کا وقت ہوگا۔ اب خدا کے حکم ہی سے ظہور

ہوگا۔ ۱۲۰۳

شیعوں کا اعتقاد

ہم شیعہ امامیہ کچھ اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حکم خدا سے

پیدا ہوئے آپ کی تخلیق میں پوری حصہ نہیں، آپ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، آپ

دنیا میں احکام الہی کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن امت کی ستم رانیوں کا زور دیکھ کر

خداوند عالم نے آپ کو زندہ بجسم ماویٰ آسمان کی طرف اٹھا لیا اس وقت سے

اب تک آپ زندہ ہیں اور قریب قیامت آپ آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے

اور ہمارے امام علیہ السلام کی تدویر فرمائیں گے۔ زمین اسلام کی تصدیق فرما کر دنیا سے

رخصت ہوں گے۔ اور امام محمدؑ کی اجزا زمان علیہ السلام بھی آپ کی طرح لوگوں کی

دشمنی کے باوجود حکم خدا سے پروردہ غیب میں ہیں جب حکم خدا ہوگا اس وقت ظاہر ہوں گے

حضرت اہل سنت کے خیال میں اربع حضرت عیسیٰ کا سبب

علماء اہل سنت اور حنفی عوام و خواص کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اس لیے آسمان پر اٹھائے گئے کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اور ان کی نارسائی دکھانا مقصود تھی۔ چنانچہ مولانا عبدالحق حقانی دہلوی نے اپنی مشہور و ممتاز اول تفسیر اردو - فتح المنان بہ تفسیر القرآن، مشہور بہ تفسیر حقانی - طبع دیوبند، محمدی پرنٹنگ پریس ۱۹۵۶ء میں تحریر فرماتے ہیں :

” حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے شہروں میں معجزے دکھاتے اور وعظ فرماتے پھرتے، ہر شہر میں سینکڑوں مرد و عورت حضرت کے دین میں آتے بچتے اس پر اور بھی یہود کو حسد اور رشک ہوتا تھا، جب یہود کی دشمنی حد سے بڑھ گئی اور وہ حضرت کو قتل کا موقع تلاش کرنے لگے۔

تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کو شہر بہوشلم میں آکر میکلا یعنی بیت المقدس میں وعظ فرمایا کرتے تھے، شام کو زیتون کے پہاڑ میں کسی درخت کے تلے بیٹھ کر دعا و عبادت الہی میں رات تمام کرتے تھے۔ اس عرصے میں یہود کی عید فطیر، جس کو عید فرح کہتے ہیں قریب آئی اور سردار کاہن اور فقیہ اس ناکہ میں بیٹھے کہ ان کو مار ڈالیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک

شخص دیہودا، نامی نے جا کر ان سے کچھ روپیہ لے کر
 خبر دی، پھر تو یہودیوں کی ایک جماعت بمقتضیٰ باراندھ کر
 اس پہاڑ پر پہنچی۔ ادھر حضرت، خدا سے گریہ و زاری
 کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند، اگر تیری مرضی
 ہو تو یہ پیالہ مجھ سے دور کر دے! اور اپنے حواریوں
 کو آمادہ کر رکھا تھا، ان کے پاس صرف دو تلواریں تھیں
 حضرت عیسیٰ کو یہ حال معلوم ہو گیا تھا۔ الغرض شبائشب
 یہود، حضرت مسیح کو گرفتار کر کے ان کے منہ پر ٹھانچے
 مارتے اور بٹھٹھا کرتے ہوئے شہر میں لائے صبح کو تمام
 یہود جمع ہوئے امدان سے پوچھا،

اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے جس طرح
 اہل اسلام امام مہدیؑ کے منتظر ہیں اسی طرح یہود میں
 ایک شخص کا انتظار تھا بلکہ اب بھی ہے کہ وہ ان کو پھر
 بادشاہت دے گا) آپ نے فرمایا، میں کہوں بھی تو
 تم کب یقین کرو گے۔ آخر الامر سب لوگ ان کو پلاطوس
 حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ لوگوں کو قیصر کے محضوں
 دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا
 ہے حضرت نے انکار کیا۔ اس نے کہا میرے نزدیک اس
 کا کوئی جرم مستوجب قتل نہیں ہے۔ پلاطوس نے

سہ - یا زماں قترت و قبل بعثت حضرت رسالت مآب یہود و نصاریٰ وغیرہ -

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔

حضرت عیسیٰ کو اسی حالت میں ڈیرہ دیس، کے پاس بھیج دیا۔ اس نے پھر اسی کے پاس بھیجا اور چھوڑنا چاہا تو یہود نے غل مچایا کہ ایسا نہ کر، تب اس نے کہا تمہارے کہنے سے میں اس کو سولی دیتا ہوں۔ مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر یہود نے کہا، منظور حضرت کے حواری اور دوست سب بھاگ گئے اس وقت حضرت پر ایک عجیب حالت طاری تھی جس میں خدا نے حضرت مسیح سے خطاب کر کے یہ جملے فرمائے جو ان آیات میں ہیں۔ کہ اے عیسیٰ تو کچھ غم نہ کر، میں تجھ کو قبض کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہوں اور جو کچھ یہ لوگ تجھ پر بہتان لگاتے ہیں کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کا بیٹا بنا، انجیل لوقا باب ۲۲ ورس ۶۹ اس سے میں نے آخری کی معرفت تجھ کو پاک کر دوں گا۔ جیسا کہ انجیل برنیا س، سے ثابت ہے اور اس جو یہ مخالفین کی جماعت، تجھ کو غالب دکھائی دیتی ہیں ان کو قیامت تک تیرے ماننے والوں کے ماتحت کر دینگے۔ یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت میں تو ہر شخص ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم نیکوں کو پورا بدلہ نیک دیں گے اور بدوں کو سخت عذاب دیں گے۔

سہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیٰ ذی الکرسی ۵۵ آل عمران
 ۵۵ ہو سکتا ہے کہ نبی آخر سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ولایت مراد ہیں

آخر کار خدا نے ایک شخص منصف و شمعون قرینی
 کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں کر دیا، لوگوں نے اسی کو عیسیٰ
 سمجھا کہ اس پر صلیب دھردی اور اسی کو شہر کے باہر
 سوئی دیا، اور حضرت عیسیٰ کو ملائکہ آسمان پر اٹھا
 کرے گئے۔ (تفسیر حقانی ص ۵۸، ۵۹ تفسیر
 سورہ آل عمران)

مولانا حقانی صاحب روایتی عالم اور مفسر ہیں ان کے بیانات دیکھے جا چکے
 اب عہد جدید کے علوم سے باخبر جناب محمد جمیل احمد صاحب ام۔ اے کی کتاب و
 انبیائے قرآن، جلد سوم میں حضرت عیسیٰ کے حالات دیکھیے اور موصوف نے جو بحث
 دنیا میں مسیح، پہ کی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے، جس کے نتیجے میں موصوف نے
 قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور بلاشبہ وہ قیامت
 سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے: آپ کی حیات امروزہ پر نصوص قطعیہ وارد
 ہیں۔ کتاب مذکورہ صفحہ ۲۵۶ طبع غلام علی اینڈ سنز، لاہور۔

یہ تصغیر کے مسلمانوں میں فلسفہ و تصوف، شریعت و طریقت، کتاب و سنت
 کے عالم جناب عبد الماجد صاحب دریا باوی، اپنی تفسیر ناہدی را طبع لاہور۔
 تاج کمپنی، جلد اول صفحہ ۱۷۱ پر آیت تیسرا ۵ کی تفسیر کرتے ہیں۔

• اور اللہ کی تدبیریں سب سے اچھی اور سب سے
 غالب آئے والی ہیں، اس کا مقابلہ جس طرح کوئی
 جسمانی قوت اور مادی زور سے نہیں کر سکتا اسی
 طرح کسی عقل، تدبیر اس کے سامنے پیش نہیں پا
 سکتی۔ چنانچہ یہاں بھی اس کی حکمت و تدبیر کارگر

رہی، حضرت علیؑ زندہ و سلامت رہے اور صلیب
 دیتے وقت یہود عوام تو مجرم و اذہم کے رکنا
 گڑبڑ اور وقت تنگی سے اور سولی گھر کے رومی سپاہیوں
 نے شناخت نہ ہونے کی بنا پر یوں کہا کہ حضرت ہی کے
 قوم کے کسی ہم شکل، ہم عمر، ہم و صنم کو سولی پر چڑھا دیا
 مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ ایسے بھیا تک ماحول میں گھر گئے تھے کہ حکمت
 الہی نے چاہا کہ اب انہیں زندہ بھی رکھا جائے اور دشمنوں کو جلنے اور چرخ و تاب کھانے
 کی سزا بھی دی جائے۔ چنانچہ شیعین کی طرح شیخ الاسلام جناب شبیر احمد صاحب
 عثمانی اپنی تفسیر میں عام اہل سنت کا عقیدہ عقیدہ لکھتے ہیں :-

۱۰ امت مرحومہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جب یہ ہونے
 اپنی ناپاک تجویزیں پختہ کر لیں تو حق تعالیٰ نے حضرت
 مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم
 متواتر احادیث کے موافق قیامت کے قریب جب
 دنیا کفر و فسقات اور جہل و شیطنیت سے بھر جائے گی
 خدا تعالیٰ، خاتم الانبیاء نبی اسرائیل (حضرت مسیح
 علیہ السلام) کو خاتم الانبیاء علی الاطلاق حضرت محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت وفادار جرنیل کی حیثیت
 میں نازل کر کے دنیا کو دکھلاوے گا کہ انبیاء سابقین
 کو بارگاہ خاتم البیین کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے ؟
 قرآن مجید ترجمہ شیخ الہند و حاشی شیخ الہند شیخ الاسلام
 طبع مدینہ پرہیز پور ص ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مخلوق ارضی اور انسان زمین سے آسمان پر جا کر آج تک بلکہ قرب قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے، پھر وہ آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے، لیکن فرزند رسول صلعم زمین پر رہ کر زندہ ہے۔ بحث طلب بات بن جاتی ہے؟ آپ کا ظہور ہوگا؟ یہ سوال حل نہیں ہوتا۔

نہیں، قرآن و حدیث، اجماع علماء اور رہنمائی عقل و خرد سے ثابت ہے کہ امام برحق، ہادی مطلق حضرت امام محمد ہدی علیہ السلام زندہ وجود ہیں اور قرب قیامت ظہور فرمائیں گے اور جناب سیح علیہ السلام آپ کے پرچم تلے دین اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ فرمائیں گے اور ایک جرنیل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے، امام کے پیچھے نماز ادا کر کے دنیا کو دین محمدی کی برتری کا یقین دلائیں گے۔ اس کتاب میں اس عقیدہ و بحث کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تعصب سے الگ ہٹ کر مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ یہ گفتگو ٹھوس دلیلوں اور مبسوط مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ آپ کو کتاب میں بعض مقامات پر تکرار مضموں و حوالہ سے دو چار ہونا پڑے گا، لیکن اس قسم کی بحثوں میں جہاں ایک ہی بات پر مختلف پہلوؤں سے مختلف اعتراض ہو رہے ہوں وہاں سمجھانے والے کے لیے تکرار حوالہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ترتیب و مواد، زبان و بیان میں تحقیق کے خشک اسلوب کے بجائے افہام و ابلاغ کے شگفتہ دروان انداز کو اپنایا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابواب نظر اور عام حضرات اس سے مستفید ہوں گے۔

و عا ہے کہ خداوند عالم جناب مولانا سید محمد صاحب قیل کو صحت و طول عمر کرامت فرمائے اور ناصرین حضرت قائم آل محمد میں محسوب فرمائے۔

خاکسار۔

سید مرتضیٰ حسین عقی عنہ سہروردی الاول = لاہور ۱۳۸۶ھ

پیش لفظ

کائنات کا ذرہ ذرہ اُس ذاتِ واحد کی قدرتوں کا پرتو ہے جس نے اس کی پستانیوں میں تو توں حکمتوں اور تارا پیر کے کرشمے بھر دیئے ہیں۔ عالم ملکوت و لاموت کی ہر حمد و نیائے ہم دروت کی ہر مدح۔ فغنائے سموات و ارضین کی ہر ثنا یہ حقیقی کاہ اور صرف وہ منبرا وار ہے۔

کائنات میں اس کے ہمہ گیر نظم و نظام۔ اس کی وحدتِ قانون۔ اس کی پائدار سنت اس کی ربوبیت کے ڈھنگ زبانِ حال اور مقال سے صرف اس کو اور اس کی صناعتیوں کو بتلا کر دعوتِ لوحید دیتے ہیں۔

ہزاروں درود و سلام ان نورانی ہیکلوں پر جنہوں نے عالم آب و گل میں آکر اپنی انتھاک کوششوں اپنی بے لوث بے ربا، بے حرص مساعی سے بھٹکے ہوئے انسانوں اور ہسکی ہوئی انسانیت کو راہِ ہدایت پر لگا دیا۔ وہ سب ایک ہی تسبیح کے دانے تھے جن کا امام وہ خاتم النبیین تھا جو ہدایتِ ربانی کی منزلِ آخر تھا۔ جس کے اقوال و وحیِ ربانی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے اور جس کے افعالِ مشیتِ الہی کا مجسم سایہ تھے۔ وہ قرآنِ عمل تھا اور قرآنِ آپ کے عمل کی صحیح تصویر تھا۔ قدرتِ اس کی زبان سے بولی اور مشیت نے اس کے پردے میں آکر رہنمائی کی۔

اس کے ساتھ ہزاروں درود و سلام اس کی آل پر جن کی عصمت کا گواہ قرآن ہے جن کے عمل کی ثنا خواں آیات ہیں۔ جن کی سیرت کی نمود قرآن کی سورتیں ہیں۔ جو نبیؐ

کے بعد ان کی ہدایت کا بارے کر پڑھیں اور عمل رسولؐ کی تصویروں کو دنیا کے سامنے آئے ان کے قول و فعل کی روشنی سے ایوانِ ایمان جگمگا گیا۔ اور ان کی نورانیتوں نے کاشا ہنائے دل روشن کر دیئے۔ وہ نفوس بعد نبیؐ ہدایت نبیؐ کے قوسے وار تھے اور جب دنیا فتوحات ملکی۔ دولت کے اتبار اور جواہرات سے لیریزہ خزانوں میں الجھ کر مقصدِ اسلام کھوپڑی بھٹی اور مسلمان۔ زرد بشتی یونانی اور مفتوحہ ممالک کے فلسفوں میں الجھ رہے تھے یہ نفوس ان گہروں کو کھول رہے تھے۔ جو غیروں نے رگائیں تھیں جب اسلام میں بہتر فرقوں کا سنگِ بنیاد رکھا جا رہا تھا یہ کلہا پی الناس کہہ کر اکاداحدۃ کی نمائندگی فرما رہے تھے۔ جب فرقہ بندیاں بہتر پہنچ کر بظہر گئیں تو ان کی ظاہری ہدایت کی منزل بھی تمام ہو گئی۔ اپنے اقوال و سیرت کے انبار صاف کے سپرد فرما کے غیبت اختیار فرما گئے۔ اب ہدایت روحانی کا دور شروع ہو گیا۔ جو قیامت تک رہے گا

جن کے آئینہ دل میں ہاں نہیں آیا اور جن کے آئینوں کی قلعی مردہ نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی اس کی نورانیت کے پر تو سے روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہیں گے بہتر فرقوں کی اکثریت آج اس امام غایتؑ کی منکر ہے۔ صرف ایک فرقہ شیعہ اس بات کا قائل ہے۔ کہ زمانہ حججۃ خدا سے خالی نہیں رہتا۔ اس لئے آل نبیؐ محترم میں سے ایک معصوم ذات آج بھی خلق کو ہدایت روحانی فرما رہی ہے، میں نے اس کتاب میں تقریباً کل حوالے کتب اہل سنت سے دیے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان میں بھی ایک گروہ اہل حق کا موبد ہے اور اس امام کے وجود کا قائل ہے۔ اس کتاب میں اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ زبان اردو میں اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہے تو صراط السوی مصنفہ مولوی سید محمد سلطین صاحب مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ۔ باب الحمد و الصلوٰۃ والامانت مصنفہ محترم قوم جناب شیخ غیاث الدین صاحب دام مجاہد دیکھ سکتا ہے

عربی اور فارسی میں بکثرت ذخیرہ اس امام عالی مقام کے لیے ہے۔ ایک مختصر اور مفید رسالہ
عربی میں سرکار حجۃ الاسلام سعید الملئہ مولوی سید محمد سعید صاحب قبلہ آلی صاحب
عبقات الانوار کا بھی موجود ہے جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ مختصر کتاب اپنی روش
اور ترتیب میں ایک جداگانہ نوعیت کی ہے۔ خدا کرے میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا
ہوں اس لیے کہ جس طرح خدائے غیر مرفی کے ثبوت کے لیے مسلمانوں کو زور دلائل
صرف کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ مشکل اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا
پہلا سراغیاب ہے (خدا) ہمارے دونوں سرے نظر سے اوجھل اور پردہ غیب میں ہیں۔
مگر دلائل اور براہین پسند و مانع جس طرح دلائل توحید کے سامنے سر نیاز جھکتے ہیں اسی
طرح حق پسند طبائع ان دلائل امامت کے سامنے بھی سر تسلیم خم کریں گے۔ بس اس
رسالے کا یہی مقصد ہے کہ اہل حق پسندوں پر اس وجود امامت امام غیب کو واضح کر دیا
جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔

سید محمد دہلوی عفی عنہ

۱۔ یہ ترجمہ و آخری تا حیدر امت کے نام سے جناب مولانا مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ
صدر الافاضل نے کیا ہے اور مکتبہ تعمیر ادب، پٹیہ اخبار، لاہور سے دستیاب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نائبین رسول و نبی ہمیشہ بارہ بارہ رہے ہیں

روحانی دنیا اور سلسلہ رشد و ہدایت میں سنت الہیہ اور دستور قدرت پر رہا ہے کہ بعد نبی و رسول یا حیات رسول میں ہمیشہ بارہ بارہ نائب یا لقیب یا حافظین شرع رہے۔ یہ سنت الہیہ کبھی نہیں بدلی۔ ایک لاکھ ۲۴ ہزار میں صرف ۶ نبی صاحبان شرع و کتاب تھے، باقی ان کے مؤید اور ان کی شریعت کے محافظ اور حقیقی مقصد بیان کرنے والے ہادی تھے۔

خلفائے راشدین کا انحصار چار پر یا امام حسن کے چند یوم ملا کر پانچ پر کبھی نہیں ہوا۔ یا امام کی تعداد ستوتک دستور اسلام یا سنت الہیہ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں جن کو وضعی یا سن گھڑت روایات سے مدد پہنچائی گئی ہے۔ اب ہم ایک فہرست اسناد و کتب قدیم و قرآن و سنت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارہ کی تعداد ہر زمانے میں مقرر کردہ خدا و رسول ہے اور اس رسول کے ملنے والے صرف شیعہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اثنا عشری بھی کہلاتے ہیں نیز سدا ہم اقتداء - اسلام کے دیگر فرقوں نے کتب سماوی - قرآن اور حدیث کو اس بارے میں نظر انداز کر دیا ہے۔

موجودہ کوریت و انجیل اور دیگر کتب کے اسناد

(۱) لکت دستار متعلق بدھ مذہب) گو تم بدھ کا جب زمانہ وفات قریب آیا تو اس

نے کہا کہ میری امت میں میرے بارہ پیرو ہوں گے جو بہت نیکیوں کا استعمال کریں گے اور دنیا کو رعیت سے آزاد ہونے کی ترغیب دیں گے۔ (درالعلم والعمل نواب خاتون حسین)

۲۔ (توریت - تکوین - اصحاح ۱۷ آیت ۲۰) اما اسمعیل فقد سمعت لك فيه حانا ابا بركة واثرة واكثره كثيرا جدا اثنا عشر مرثیسا۔ (ترجمہ بنابر خطبات احمدیہ ص ۳۶۲ مولفہ سر سید احمد بانی علی گڑھ کالج) میں نے تیری دنیا اسمعیل کے حق میں قبول کی ہاں میں نے اس کو برکت دی اور اس کو بار آور کیا اور اس کو بہت کچھ فضیلت دی اس سے بارہ امام پیدا ہوں گے اور اس کو بڑی قوم کریں گے۔

یہ مسلم ہے کہ یہ رئیس یا سردار یا امام دنیاوی شاہی اور حکومت کے رئیس نہ تھے کیونکہ دنیاوی رئیسوں کی حد بندی اور تعداد کا تعین کسی جگہ اور کسی سماوی کتاب اور آسمانی معنیوں میں نہیں کیا گیا بلکہ مراد روحانی پیشوا اور سردار ہیں۔ اور بعد ختم الرسل روحانی پیشوا صرف ائمہ اہل بیت ہیں اس لیے کہ جس جگہ بھی بارہ کا ذکر ہے وہ یا تو نبی کے سابقین یا بعدین۔ اسی طرح یہ بارہ امام بعدین تھے اور صفات ائمہ مذکورہ قرآن سے صرف یہی متصف تھے۔ اسلام میں دوسری ہستیاں ان صفات سے خالی تھیں جیسا کہ آئندہ بتفصیل ذکر کیا جائے گا۔

۳۔ (توریت تثنیہ اصحاح اول آیت ۷۳) میرے نزدیک کلام بہتر ہو گیا تو میں نے تم میں سے بارہ کو لیا ہر گروہ سے ایک ایک آدمی اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ صرف بارہ کا انتخاب ہوا تھا اور یہ تعداد مقرر کردہ قدرت تھی۔

۴۔ (توریت - تثنیہ اصحاح اول آیت ۱۱) موسیٰ نے تمام قوم کو برکت دینا اور لعنت کرنے کے لیے بارہ سردار بنائے تھے۔ برکت اور لعنت مثل موسیٰ صرف بارہ دے سکتے تھے۔ ان کا الیکشن نہیں ہوا تھا بلکہ حضرت موسیٰ نے بحکم خدا مقرر کئے تھے۔

۵- حضرت موسیٰ نے بارہ کو بلایا اور باو گار میں بارہ پتھر عبادت گاہوں کے لیے (نصب کیے۔

۶- داؤد نے معلمین بنی اسرائیل بارہ بنائے (ایام الاول توریت اصحاح ۲۵ آیت ۸

۷- یسوع نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں (انجیل مرقس - ۳ - ۱۵)

۸- یسوع گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور بارہ اس کے ساتھ تھے (انجیل لوقا - ۸ - ۱)

زمانہ جو کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آنحضرت کی تشریف آوری تک کوئی نہیں نہ تھا۔ کیا

زمین حجۃ خدا سے خالی رہی ہے صیہ حاشیہ

۹- مکاشفات یوحنا (بنی یحییٰ) ایک نیا یروشلم آسمان سے نازل ہوا اس کی ایک بہت

بڑی فصیل تھی (یوہنا شہریناہ) اور اس کے بارہ دروازے تھے اور دروازوں پر

بارہ سردار تھے۔ (یوہنا آیت ۲۱)

حضرت یحییٰ کے اس خواب سے کتنی مشابہ ہے حدیث انامدینۃ العلم و

علیٰ بابہا یعنی ہیں شہر علم ہوں اور علیٰ اس کا دروازہ ہے۔ یہی نیا یروشلم تھا علیٰ جس

کا پہلا دروازہ کھلے اور ان کے بعد دیگر گیارہ امام گیارہ دروازے ابوان شریعت کے تھے

۱۰- پھر آپ اصحاح ۲۲ میں فرماتے ہیں کہ ایک نہر صاف شفاف عرش خدا سے نکل

رہی تھی اور وہاں ایک زندگانی کا درخت تھا جو بارہ پھل دے رہا تھا۔ آخر میں فرماتے

ہیں وہ ثمر ہمیشہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اب اس جگہ درخت حیات سے مراد حیوانی زندگی

نہیں ہے بلکہ روحانی زندگی ہمارے نبی سے کہ آئے تھے جس کا قرآن گواہ ہے

یعنی ایمان والو خدا اور رسول کے حکم کو

قبول کرو جب وہ رسول تم کو ان چیزوں کی

طرت بلائے جو تم کو زندگی دیں گی۔

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا

للہ وللا رسول اذا دعاکم لہا

بجیدیکم (انفال ۱)

اس سے مساوت ظاہر ہے کہ یہ روحانی زندگی ہوگی اور یوحنا نبی کی پیشین گوئی میں

شجر حیات سے مراد ذاتِ نبویؐ ہے جس کو وہ نور کی نثر سیراب کرتی تھی جو عرش سے نکلی تھی اور اس کے بارہ ثمر سے مراد ہے بارہ امام کیونکہ قرآن مجید میں ثمرات سے مراد اولاد لی گئی ہے اور اس پر کل مفسرین کا اتفاق ہے۔ اور پیشین گوئی کے یہ الفاظ کہ سینکڑوں ابد الابد بین بتلائے ہیں کہ اسی اولاد کی روحانی حکومت قیامت تک رہے گی۔ اب جبکہ ائمہ اولادِ نبویؐ کا انحصار بارہ میں ہے اور تا قیامت ہے تو یا تو بارہ کی عمریں اتنی دراز ہونی چاہئیں۔ جو قیامت تک مسلسل بارہ کا پودا کر دیں اور ایسا نہیں ہوا تو ایک کو ایسا ضرور ماننا پڑے گا جو قیامت تک زندہ رہے۔ اور یہ صرف فرقہ حقہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔

۱۱۔ (روایہ یوحنا نبی۔ اصحاح ۱۲) اسی نبی کو خواب میں ایسی عورت دکھلائی گئی جس کے سر پر ایسا تاج تھا جس میں بارہ ستارے لگے ہوئے تھے۔ یہاں بھی بارہ ہی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت جناب فاطمہ زہراؑ ہیں اور بارہ ستارے بارہ امام ہیں جن سے آپ کا تاج عصمت مزین ہے۔ (راستا و قرآن)

۱۲۔ (قرآن مجید پ ۱۰ رکوع ۱۰)

قوم موسیٰ میں ایک گروہ ہوگا جو حق کی

ہدایت کرے گا اور کے ساتھ فیصلہ کریگا

اور ہم نے ان کو بارہ گروہوں میں تقسیم

کر دیا۔

ومن قوم موسیٰ اُمَّةٌ

یهدون بالحق و یریدون

و قطعناہم اثنتی عشرۃ

اسباطاً اممًا۔

یہاں بھی تعداد بارہ ہے اور وہ مقرر کردہ خدا ہیں امت موسیٰ نے انتخاب

نہیں کیا تھا۔ اور جب قرآن بتلاتا ہے کہ آنحضرتؐ مثل حضرت موسیٰ ہیں تو یہاں

بھی مثل اوصیائے موسیٰ بارہ کی تعداد ہوگی جو مقرر کردہ خدا ہوں گے۔

اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے

۱۳۔ (تائیسست منہ اثنتا

عشرۃ عیناً قد علم کل
اناس مشربہم
کہ ہر شخص نے اپنے سیراب ہونے کی جگہ
جان لی (اعراف ۷۰)

یہاں بھی بارہ چشموں ان کا ذکر ہے۔ جن سے کل امت موسیٰ سیراب ہوتی تھی۔
پانی کے یہ بارہ چشمے رشد و ہدایت کے بارہ چشموں کو بتلا رہے ہیں۔

۱۴- ان عدۃ الشہور عند اللہ
اثنا عشر شهراً فی کتاب اللہ
یعنی خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد
بارہ ہے اور یہ تعداد کتاب خدا میں ازل
سے ہی معین ہے ان میں سے صرف چار
مہینے حرمت کے ہیں یہی دین مستقیم
ہے۔ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر
انفسکم (توبہ - ۵)
ظلم نہ کرو۔

غور فرمائیے کیا بارہ مہینوں کی تعداد اور چار کا محترم ہونا دینِ قیّم ہے۔ کیا یہی مدار
دین ہیں؟ بے شک ان بارہ ماہ میں عبادت کا ناناہ معین ہے مگر صرف اسی کو دینِ قیّم
سمجھ لینا زبردستی ہے۔ بلکہ اس لیے مراد بارہ امام ہیں۔ جن میں سے چار صاحبِ سیف
(تلوار) ہوں گے کہ جب وہ تلوار لے کر اٹھیں تو ان کا احترام لازم ہے اور ان کی
حمایت عین دین ہے۔ جو ائمہ تلوار لے کر اٹھے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں
اور امام حسنؑ (اگر چہ آپ کو مثل نبیؐ منافقین سے صلح کرنا پڑی لیکن جنگ کی تیاری فرما
لی تھی) اور امام حسینؑ ہیں جن کی جنگ اہل حق کے لیے اب تک دعوتِ عمل ہے۔ چوتھا
تلوار لے کر آیا والا وہ امامِ آخر ہے جو صرف تلوار لے کر آئے گا اور دنیا کو ایک دین پر
لانے گا۔ تیسرہ جگہ لفظ شہر سے مہینہ ہی مراد نہیں لیا جاتا بلکہ لفظ شہر کہ جس کی جمع
شہور ہے اس کے معنی عالم کے بھی ہیں (الہندجید شولقہ اب لو لیس الیسوعی ص ۱۵)
پس یہ ظاہر ہوا کہ ملتِ ہندیہ کے علماء بارہ ہیں اور انہیں کا ماتنا اور ان پر ایمان لانا

یقیناً دینِ قیم ہے۔ خاطر جمع رہے کہ اس سے عام علمائے ملتِ مسلمہ مراد نہیں لیے جاسکتے کیونکہ ان کی تعداد حد سے زیادہ ہے بارہ میں منحصر نہیں۔

اور اگر ملتِ مسلمہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ اصرار کیا کہ اس سے مراد محض بارہ ماہ ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر یہی دینِ قیم ہے تو آج عیسائی۔ یہودی۔ ہندو غرض تمام وہ ملتیں جو سال کو بارہ ماہ پر مشتمل مانتی ہیں ان کو یقیناً دینِ قوم پر ماننا پڑے گا۔ حالانکہ یہ خلافِ عقل ہے نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں کے نزدیک بھی بعض مہینے اور ان کے بعض دن محترم ہیں۔ مثلاً ایسٹر۔ بڑا دن نیو ایئر سے ڈسے نصاریٰ کے یہاں۔ اور ہولی دیوالی۔ دسہرہ۔ جنم اسٹمی۔ ہندوؤں کے یہاں قابلِ احترام ہیں۔ تو کیا یہ سب دینِ قیم پر ہوں گے۔ کیونکہ سب کے یہاں بارہ ماہ مانے جاتے ہیں اور بعض ماہ محترم مانے جاتے ہیں۔

جب کتب سماوی اور قرآن مجید نے بارہ کی تعداد معین کر دی تو اب ساری امت کو بھی یہ حق نہیں کہ اس تعداد کو گھٹا کر پانچ راشدین خلیفہ مانے یا تعداد بڑھا کر دسوں امیر المومنین یا خلیفہ بنائے۔

اسنادِ احادیث

اب بارہ کی تعداد کا تعین اور ارشادِ رسولِ اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتب سے ملاحظہ فرمائیے۔

صحیح بخاری

جابر بن سمیرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا کہ بارہ امیر

۱۵۔ عن جابر بن سمیرہ قال سمعت النبی یقول یكون

اشنا عشر اصیلاً کلہم من قریش ہوں گے۔ اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔
(بخاری کتاب الاحکام فی آخرہ ص ۶۶۹)

نیز بخاری کے حاشیے پر یہ تصریح موجود ہے کہ اس سے مراد تا زمانہ اسلام بارہ خلفا ہی موجود ہے۔ جو قیامت تک حق پر عمل کریں گے اگرچہ ان کا زمانہ مسلسل نہیں رہے گا۔ خیر یہ تو ان کا قول ہے کہ زمانہ مسلسل نہیں رہے گا جب حق مٹانے کے لیے عربوں کو کچھ نہ بن پڑا تو اتنی بھی تاویل نہ کریں۔ مگر ارباب نظر پر یہ تو واضح ہو گیا کہ اس سے مراد بارہ خلیفہ ہیں۔

صحیح مسلم

- ۱- ان هذا الامر لا تنقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش (صحیح مسلم)
 - ۲- لا يزال امر الناس ماضياً ما وليتهم اثنا عشر رجلاً منهم
 - ۳- لا يزال اسلام عزيزاً الى اثنا عشر خليفة۔
 - ۴- لا يزال هذا الامر عزيزاً الى اثنا عشر خليفة
 - ۵- لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً الى اثنا عشر خليفة
 - ۶- لا يزال هذا الدين قائماً حتى
- یہ امر دین (نختم نہیں ہوگا جب تک ان میں بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں وہ سب قریش سے ہوں گے۔ لوگوں کا کام ہمیشہ جاری رہے گا جب تک کہ ان پر بارہ حاکم نہ ہو جائیں۔ دین اسلام بارہ خلفاء تک گرامی و باعزت رہے گا۔ ہمیشہ یہ امر (دین اسلام) بارہ خلفاء تک گرامی و باعزت رہے گا۔ یہ دین (اسلام) معزز اور محفوظ رہے گا بارہ خلیفہ تک۔ ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا جب تک

تقوم الساعة او تكون عليكم
اثنا عشر خليفة
قیامت نہ آجائے یا تم پر بارہ خلفاء
نہ ہو جائیں۔

صحیح مسلم - طبع مصر - جلد دوم ص ۱۹۱

صحیح ابوداؤد

۱- لا يزال هذا الدين قائماً حتى
يكون عليكم اثنا عشر خليفة
بہمیشہ یہ دین قائم رہے گا جب تک
تم پر بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں۔
۲- لا يزال هذا الدين عزيزاً الى
اثنا عشر خليفة
یہ دین گرامی و معزز رہے گا بارہ
خلفاء تک

سنن ابی داؤد - طبع مصر - جلد چہارم ص ۱۰۶

صحیح ترمذی

۱) يكون من بعدی اثنا
عشر امیراً کلهم من قریش
میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اور
وہ سب قریش سے ہوں گے۔
(ترمذی - جلد نم ص ۱۰۶ طبع مصر)

صحیح مشکوٰۃ

۱- لا يزال الاسلام عزيزاً الى
اثنا عشر خليفة
بہمیشہ اسلام گرامی رہے گا بارہ
خلیفہ تک
۲- لا يزال امر الناس ماضياً
ما وليهم اثنا عشر رجلاً
لوگوں کا کام ہمیشہ (عدل پر) جاری
رہے گا جب تک ان پر بارہ خلفاء نہیں
گئے

۳۔ لایزال الذین قائمًا حتی القوم
 السّاعة او یکون علیہم اثنا
 عشر خلیفة (متفق علیہ) بارہ خلیفہ ہوں
 مشکوٰۃ از شہرہ التّمعات جلد چہارم ص ۳۳
 اس روایت پر سب کا اتفاق ہے یعنی یہ متفق علیہ ہے

کنز العمال علامہ منقی

۱۔ لایزال ہذا الذین منیعًا
 الی اثنا عشر خلیفة۔ یہ دین محفوظ رہے گا بارہ خلفاء
 تک۔
 ۲۔ یملاک ہذا الامّة اثنا عشر
 خلیفة کعدۃ لقباء بنی اسرائیل
 حسب تعداد لقباء بنی اسرائیل اس
 امت کے مالک بارہ خلیفہ ہوں گے
 ۳۔ یکون لہذا الامّة اثنا عشر خلیفة
 اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے۔
 ۴۔ یکون بعدی من الخلفاء عدۃ
 لقباء موسیٰ۔ میرے بعد خلفاء (بارہ) ہوں گے
 حسب تعداد لقباء موسیٰ۔
 ۵۔ لایزال ہذا الذین قائمًا الی
 اثنا عشر خلیفة من قریش
 فاذا ہلکوا ماجت الارض
 باہلہا۔ ہمیشہ یہ دین بارہ خلفاء تک قائم
 رہے گا جو قریش سے ہوں گے۔
 جب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو زمین
 اہل زمین کو لے کر زلزلہ سے میں آجائے گی

(کنز العمال۔ علامہ منقی۔ طبع حیدرآباد جلد ششم ص ۶۲ و ص ۷۲ و ص ۱۹۸ و ص ۲۰۰ و ص ۲۰۱)

ہدایت طیب الیبسی

حدیث ۶۶۴ و حدیث ۱۲۶۸ (مفتاح کنوز السنن ص ۶ طبع مصر)

مسند احمد ابن حنبل

یہ اہل سنت کی وہ معتبر ترین کتاب ہے جس میں احادیث معتبرہ کو جمع کر دیا گیا ہے اور آج تک اس کے معتبر ہونے میں کسی نے شک نہیں کیا اس کتاب میں بارہ خلفا یا بارہ امیر و امالی روایت کو جلد اول میں دو جگہ ص ۳۹۸ اور ص ۴۰۶ اور جلد پنجم میں اکتیس مختلف روایوں سے مختلف مقامات پر روایت کیا ہے۔ جو صفحہ ۸۶۵ سے شروع ہو کر ص ۱۱۶ تک مختلف مقامات میں ملتی ہیں ہم صرف ان روایات کو ذیل میں درج کرتے ہیں۔ جن کے الفاظ دیگر صحاح سے کچھ جدا گانہ ہیں۔

یہ دین ہمیشہ اپنے مان لینے والوں کے لیے غالب رہے گا نہ مخالف اور تفرقہ انداز نقصان پہنچا سکے گا جب تک بارہ خلیفہ نہ گزریں جو سب قریش سے ہوں گے۔

۱- ان هذا الدين لن يزال ظاهراً
على من ناولا ولا يضركم مخالف
ولا مفارق حتى يمضي من
امتي اثنا عشر خليفة كلهم
من قریش۔

(مسند امام حنبل۔ جلد خامس ص ۱۰ طبع مصر)

ہمیشہ اور برابر یہ دین معزز اور محفوظ اور غالب رہے گا اپنے ماننے والوں کے لیے جب تک بارہ اس کے مالک رہیں گے جو سب قریش سے ہوں گے ہمیشہ اور برابر یہ دین صالح رہے گا جب تک بارہ امیر ہوں گے۔

۲- لا يزال هذا الامر عزيزاً مبنياً
ظاهراً على من ناولا حتى
يملك اثنا عشر كلهم من قریش
(ج ۵ ص ۹۳)

۳- لا يزال هذا الامر صالحاً حتى
يكون اثنا عشر اميراً
(ر جلد ۵ ص ۹۴)۔

اس اعلان کے بعد قوم نے غل مچا دیا اور چھ میگوئیاں کرتے لگے۔ اس کتاب کی ایک حدیث میں ہے کہ میرا اعلان حجۃ الوداع ہی میں ہوا ہے۔

ہمیشہ یہ دین موافق (عدل) یا قریب (بہ عقل) رہے گا جب تک کہ بارہ خلفاء رہیں گے۔
راوی کہتا ہے کہ ہم آنحضرت کے دروازے پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ دفعہ حضرت برائے ہوئے اور فرمایا سنو! ہم نے عرض کی سن رہے ہیں پھر فرمایا سنو! ہم نے عرض کی حضور تنویر ہیں فرمایا کہ عنقریب تم پر کچھ سردا رہوں گے۔ دیکھو تم ان کے ظلم پر ان کی بددعا کرنا جو لوگ ان کے جھوٹے پران کی تصدیق کریں گے وہ یاد رکھیں کہ وہ حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتے۔

۴۔ بعد الاعلان۔ ثم لفظ القوم وتكلموا او فی حدیثہ قال النبیؐ فی حجۃ الوداع
(جلد ۵ ص ۹۹)

۵۔ لایزال هذا الامر صوابا و مقربا حتی یقوم اثنا عشر خلیفۃ
(جلد ۵ ص ۱۰۱)

۶۔ انا تعود علی باب رسول اللہ ننتظر ان ینخرج لصلوة الظہر اذ خرج علینا فقال اسمعوا فقلنا سمعنا ثم قال اسمعوا فقلنا سمعنا فقال انه سیکون علیکم امراء فلا تعینوہم علی ظلمہم فمن صدقہم بکذبہم فلن یرد علی الحوض۔
(جلد ۵ ص ۱۱۱)

اب ان تمام احادیث کے بعد اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ ہذا الامر سے مراد دین ہے اور وہ ۱۲ خلفاء تک غالب بہ دلیل اور معزز رہے گا اس کے بعد نہیں۔ اب تیسرے سو برس کے بعد یہ سوال باقی رہا۔ کہ اب وہ دین باقی اور دلائل سے غالب ہے یا مغلوب اگر غالب ہے تو لا محالہ روایات مذکورہ کی بنا پر ان بارہ میں سے ایک کا باقی رہنا لازمی

ہے۔ مگر اس حدیث کے حقیقی معتقد صرف شیعہ ہیں جو آج بھی اس امام کے وجود کے قائل ہیں۔

توضیحات احادیث صحاح

صحیح بخاری میں ومن بعدی کا لفظ اڑا کر اس کو گنجلک کرنا چاہیے۔ مگر دیگر صحاح کی بکثرت روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز علامہ بخاری نے صرف امیراً کہہ کر روایت کو ٹال دیا ہے۔ حالانکہ بکثرت صحاح میں لفظ خلیفہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ امیر سے مراد خلیفہ ہے۔

صحیح مسلم کی روایت میں اور صحیح مشکوٰۃ کی روایت میں صاف موجود ہے کہ دین کا قیام اور اس کی بقاء قیامت اور بارہ خلفاء تک ہے۔ اس کے بعد خیریت ہے۔ اب فرمائیے کہ دین باقی اور قائم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو بارہ میں سے ایک کا ہونا لازم ہے یہ جگہ روایات میں لفظ لایزال ہے جس کے معنی ہیں دوام اور ہمیشگی کے یعنی دین ہمیشہ رہے گا بارہ خلفاء تک۔ لہذا اس وقت اگر کوئی خلیفہ نہیں ہے تو یہ سب احادیث لغو اور بے معنی اور جھوٹی قرار پائیں گی۔ اور اگر ہے تو اس کے صرف شیعہ قائل ہیں۔ دیگر فرقہ مانے اسلام حدیث کے تو قائل ہیں اور بارہ خلفاء کے منکر ہیں۔ کیا یہ مقام حیرت نہیں؟ لایزال کا صحیح ترجمہ لفظ "برابر" ادا کرتا ہے جس میں ہمیشگی لازم ہے۔

کنز العمال کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ برابر (ہمیشہ) یہ دین قائم رہے گا بارہ خلفاء تک اور لفظ "الی" یہ بتایا گیا ہے کہ ان بارہ میں سے ایک کے بغیر بھی یہ دین قائم نہ رہ سکے گا۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ دین حق ابھی تک قائم ہے۔ (۳) فرقوں میں سے ایک حق پر ہے) اور جس کے دم سے قائم ہے وہ خلیفہ ہے اور اس کا موجود رہنا ضروری ہے جس دن یہ فرقہ بھی ختم ہوگا دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اس دن وہ امام ظاہر

ہو جائے گا۔ اب اس روایت کے آخری فقرے پر غور فرمائے
 فاذا هلكوا صاحبنا الضحا
 جس وقت وہ ہلاک ہو جائیں گے تو زمین
 باہلہا اپنے مکان سمیت زلزلے میں آجائے گی۔

روایت میں لفظ ”صاحبنا“ نہیں وارد ہوا جس کے معنی ہیں ”مر جائیں گے“
 بلکہ لفظ ”هلكوا“، ارشاد فرمایا گیا جس کے معنی ہیں ”ہلاک ہو جائیں گے“ جس سے
 صاف ظاہر ہے کہ وہ بارہ خود نہیں مرے گئے بلکہ ہلاک کئے جائیں گے (مختلف تفسیروں
 سے) اور یہ امر بھی آج کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہمارے تمام اہل بیت اپنی طبعی موت
 سے نہیں اٹھے بلکہ کسی کو قتل کیا گیا تو کسی کو نہ ہر دیا گیا یہاں تک کہ قدرت نے ایک کو باقی
 رکھا تا کہ زمین اور اہل زمین باقی رہیں۔

جن اقوام کو روحانیت سے کوئی لگاؤ نہیں وہ تو اس امر کا انکار کرنے کی عادی
 ہیں۔ لیکن جن کو روحانیت سے لگاؤ اور اسلام کی روایات پر اعتقاد کامل ہے۔ اگر
 وہ اس کا انکار کر دیں تو یہ ان کا ذاتی تعصب اور بہت و صہری ہوگی۔ اب ہم مسند امام
 احمد بن حنبل جیسی اسلام کی معتبر ترین کتاب اور خزانہ روایات کی طرف توجہ دلاتے ہیں
 مسند کی حدیث ۱۷۱ سے واضح ہو رہا ہے کہ ماننے والوں کے لیے اسلام ہمیشہ
 غالب رہے گا۔ نیز مخالف اسلام یا اسلام سے روگردانی کرنے والے اس کو نقصان
 نہیں پہنچا سکے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ غلبہ فتوحات اور ملک گیری سے نہ ہوگا
 در نہ ملک گیری اور فتوحات کی بناء پر آج عیسائیت اور کفر اسلام پر غالب ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ ہم ملک گیری اور فتوحات کو دلیل حقانیت، اسلام نہیں قرار دیتے۔ ہاں اس کے
 دلائل اس قدر زبردست ہیں کہ اسلام کے بہتر (جہنمی) فرقوں کے بگڑے ہوئے عقائد
 و دلائل بھی دوسرے روایاں پر غالب ہیں چہ جائیکہ ایک فرقہ حقہ کے عقائد و دلائل
 روایت سے بتاتی ہے کہ دین بارہ خلفاء تک صالح رہے گا۔ اب آپ لاکھ صالحین کے

برائے نام گروہ کو بتائیں مگر یاد رکھیے جب تک ان کا بارہ پر عقیدہ نہ ہو صالح نہیں ہو سکتے۔

حدیث مت بتاتی ہے کہ نبیؐ فرماتے ہیں ”عقرب“ یعنی زیادہ زمانہ نہیں گزرنے گا۔ بلکہ قریبی زمانے میں ظالم امیر بھی ہوں گے۔ اور چونکہ روایات میں متعدد مقامات پر بارہ امیر اور دوسری جگہوں پر بارہ خلیفہ مذکور ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارہ امیر ہوں گے اور بارہ خلیفہ بلکہ لفظ ”امیر“ سے بھی مراد خلیفہ ہے۔ اور خلیفہ سے مراد امیر ہے۔ تو گویا زمانہ نبوت کے قریب ظالم خلیفہ بھی ہوں گے اور وہ جھوٹے بھی ہوں گے اور کچھ ان کے جھوٹ کی تصدیق کہنوا سے بھی ہوں گے۔ لہذا اب ضرورت تحقیق ہے کہ وہ بارہ کون ہیں؟

بارہ امیر یا بارہ خلیفہ کون ہیں؟

نبیؐ کے اہل بیت کو محروم بنا کر اور بارہ اماموں کا انکار کر کے مسلمانوں نے اس روایت میں جو جو گل افشائیاں فرمائی ہیں اور جو جو چکر کاٹے ہیں عقل سلیم کو ان پر سنسی آتی ہیں مسلمانوں کے مسلمہ امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی مشہور شرح فتح الباری میں اس روایت کے متعلق اپنی اور دیگر علماء کے خیالات کو جمع کیا ہے مگر ہر چکر اور تاویل کے آخر میں محقق کر یہ اقرار کیا ہے کہ واللہ اعلم۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ یہ فقرہ دلیل عجز ہے۔ عاجز کیوں ہیں اس لیے کہ خود ساختہ خلفاء اور امیروں کی کثرت کو اس حدیث نے روند کر رکھ دیا ہے۔ مخالفت اہل بیت میں ان کا اقرار نہیں کرتے اور انہوں کو بچانے کے لیے ہاتھ پیرا کرتے ہیں مگر بات نہیں بنتی۔

پہلی شرط تو ان تمام احادیث میں یہ ہے کہ یہ خلفاء اور ائمہ قریش سے ہوں گے۔ یہ تو مسلم ہے کہ اجداد نبیؐ میں کوئی بزرگ ایسے گزرنے میں جن کا لقب سب سے پہلے

قریش ہوا اور وہ ان کی اولاد کے لیے نسل بعد نسل مستعمل ہوا لیکن اختلاف ان بزرگ کی تعیین میں ہے۔ چنانچہ بعض کا خیال ہے کہ سب سے پہلے نصر بن کنانہ کا لقب قریش قرار پایا اور بعض کا خیال ہے کہ سب سے پہلے بزرگ قصی بن کلاب ہیں جو اس وصف سے موصوف ہوئے اس کی جانب علامہ ابن عبد ربہ الاندلسی اللہموی نے بھی اپنی مشہور کتاب عقد فرید جلد دوم ص ۲۰۲ پر اشارہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ترجمہ۔ قصی نے سب منتشر قبائل کو جمع کیا تو اس وقت سے قصی کا لقب ہوا قریش۔ غرض اہل تاریخ نے اس میں اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر واقعاً لقب قریش مضر یا نصر سے شروع ہوا ہے تب تو خیریت ہے ورنہ اگر قصی سے شروع ہوا ہے تو اول کے دو خلیفہ اس حساب سے قریش میں سے نہیں تھے اور بقیہ بنی ہاشم۔ بنی امیہ بنی عباس ہونے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔

پس ہمارے بیانات سے یہ باتیں واضح ہوئیں کہ (۱) تمام الہامی کتب میں تعداد بارہ بارہ ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کر دی (۲) احادیث معتبرہ صحاح میں بھی آنحضرتؐ نے خلفاء یا امراء کی تعداد بارہ ہی بتلائی ہے۔

۳۔ اب آپ کو اختیار نہیں کہ اس تعداد کو بارہ سے زیادہ یا بارہ سے کم کر دیں۔ جیسے آپ کو اختیار نہیں کہ نبی کی مقرر کردہ نماز کی رکعتوں میں مغرب کی چار اور ظہر کی تین کر دیں امت یا اجماع کو حکم صریح کے بعد اس کا اختیار نہیں کہ وہ تعداد میں رد و بدل کر دیں۔

شمارہ اشخاص

ابن حجر وغیرہ نے بارہ کی گنتی خلفائے راشدین کے علاوہ بنی امیہ کے حکمرانوں کو گنوا کر پوری کر دی۔ اگرچہ اس کاوش میں کہیں تو درمیان میں دو کو چھوڑ دیا ہے اور کہیں ایک کو کہیں دو چار کو پھانگ کر آگے نکل گئے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ

درجن بھر کیے اور آم بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو ایک ایک کو خوب دیکھ لیتے ہیں کہ گلاسٹرا اور داغی تو نہیں مگر علمائے اسلام گنتی کو پورا کرنے میں اس کو بھی نہیں دیکھتے اور ہر خطا کار تخت نشین کو جانشین نبی مان کر گنتی پوری کر دیتے ہیں۔ مگر جن کو گنوا یا ہے۔ ان میں اکثر کو کتب نوار تاریخ۔ سیر۔ احادیث داغی بتلاتی ہیں۔ یا باغی۔ سوائے حضرت علیؑ کے جو نبض قرآن معصوم ہیں باقی تمام تعدا وغیر معصوم کی ہے۔

مسند امام حنبل کی مذکورہ روایات میں سے روایات ملے ہیں صاف تحریر ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ عنقریب تم پر ظالم اور جھوٹے امیر حکومت کریں گے۔ وہ قریب کا زمانہ صرف بنی امیہ وغیرہ کا ہو سکتا ہے۔ جن میں سے اکثر کو ابن حجر وغیرہ نے بارہ کی تعدا پوری کرنے کے لیے گنوا یا ہے۔ مگر صحیح ترمذی کی مندرجہ ذیل حدیث نے ان کی گنتی کو بھی بالکل رد کر دیا۔ ملاحظہ ہو۔

سعید راوی ہیں کہ میں نے سفینہ سے پوچھا کہ بنی امیہ کا یہ گمان ہے کہ خلافت ان میں ہے تو انہوں نے کہا کہ زین رزق اور کہ نبی آنکھ کی عورت کے بیٹوں نے سفید جھوٹ بولا ہے بلکہ وہ لوگ تو بادشاہ ہیں اور بدترین بادشاہ صحیح ترمذی جلد ۴ ص ۱۷ طبع مصر

مشہور محدث علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس حدیث کا مصداق خلقائے بنی امیہ یا بنی عباس کو قرار دیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی ہے چونکہ اموی حکمران اکثر غاصب ظالم اور جاہل تھے اور عباسیہ کا عدو بارہ سے زائد تھا۔ اہل سنت کے علماء ان میں تراش تراش کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنی امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ کو بنی عباس میں سے جو ذرا اچھے اور عادل گذرے ہیں اور ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان بارہ امیروں سے ائمہ اثنا عشر یعنی بارہ امام مراد ہیں اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے۔ نہ کہ

حکومت ظاہری۔“

(لغات الحدیث مؤلفہ وحید الزماں محدث حیرت اللہ ص ۶۷)

مولف مذکور نے دوسری کتاب ہدیۃ المہدی کے صفحہ ۱۰ پر نام بنام وہ امام گنوائے ہیں جن کو شیعہ مانتے ہیں اور وہی ترتیب ہے جو شیعہ لکھتے ہیں۔ لہذا اب گھبرا کر یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ یہ شیعہ تھے۔ حضرت یہ پکے سنی تھے بلکہ امام اہل حدیث تھے۔

پھر وہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے تفسیر سماء و بروج میں فرمایا کہ

اما السماء فاناد اما البروج	سماء سے مراد میں ہوں یعنی آنحضرتؐ
فالاہلۃ بعدی اولہم علی	اور بروج سے بارہ امام مراد ہیں پہلے
وآخرہم المہدی (سیرۃ)	امام علیؑ ہیں اور آخر امام مہدی علیہ
والسموات البروج (بروج ص ۱۰۵)	السلام ہیں۔

(انوار اللغۃ - پارہ ب - نکتہ بروج ص ۱۰۵ طبع کراچی و صفحہ ۱۰۵ طبع بنگلور)

اس سے زیادہ واضح اور کیا بیان ہو سکتا ہے۔ ایشیہ و اس صداقت۔ ان کو اجروے گا کہ وہ مخالفین اہل بیت سے نہیں ڈرے جو کچھ کہنا تھا باوجود اہل سنت ہونیکے صاف کہہ دیا۔ اب ان بیانات کی روشنی میں آپ علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول انصافاً دیکھیں کہ انہوں نے آنکھ بند کر کے بارہ امیر بنی امیہ جیسے ظالم بادشاہوں میں سے گنوا دیئے۔

(فتح الباری جلد ۱۳ ص ۱۰۷)

اب جو اس کے قائل ہیں کہ خلافت چار خلفائے راشدین پر ختم ہو گئی یا بنی امیہ کی زیادہ تعداد میں سے بعض کو خود منتخب کر کے بارہ کی تعداد پوری کریتے ہیں وہ نبیؐ کے بیان فرمودہ خلفائے حق کے منکر ہیں اور سابقہ کتب وحی کو جھٹلاتے ہیں اور سنت الہیہ کے خلاف چلتے ہیں۔

قدرت کا یہ غیبی انتظام

قدرت کا یہ غیبی انتظام ہے کہ مسلمانوں میں علاوہ ائمہ اثنا عشر اور خلفائے اہل بیت کے جنہوں نے دوسرے خلفاء کو مانا ہے قدرت نے ایسے خلفاء کو کسی ایک سلسلے میں بارہ نہیں ہونے دیا ہے تاکہ حق اور ناحق ایک تعداد میں ہو کر مشتبہ نہ ہو جائیں غرضیکہ حقیقی خلفاء رسول کے مقابلے میں جس قدر خلفاء امت نے بنائے یا بنے، ان کا کوئی سلسلہ بارہ کی تعداد کے مطابق نہیں ہوا۔ کوئی سلسلہ کم ہے تو کوئی زیادہ۔ اس لیے حق ادھر ہو گا وہاں کی تعداد رسول اللہ کی مقرر کردہ تعداد بارہ کے برابر ہوگی۔ اسلام کے تمام فرقوں میں صرف شیعہ ہی اس حدیث شریفہ کی مقرر کردہ تعداد پر قائم ہیں اور اسی بنا پر ان کو اثنا عشری کہا جاتا ہے۔

شیعوں کے علاوہ تمام فرقے خلفاء میں راشدین اور غیر راشدین کی قید لگاتے ہیں اور یہی قید ان کو حدیث رسول کے خلاف کر رہی ہے اور وہ مجبور ہو کر صالح اور غیر صالح ہدایت یافتہ اور ہدایتہ شکن کو گنتی پوری کرنے کے لیے ایک ہی نڈ میں شمار کر رہے ہیں اسی نے اسلام کو تباہ کیا اور ہر دول میں خلافت کی امنگ اور تمنا پیدا کر دی اور جب مقررہ تعداد ٹوٹ گئی تو خلافت مختلف خاندانوں میں چلتی چلاتی سلطان عبدالحمید تک پہنچ کر رک گئی۔

پہلا سلسلہ بقول اہل سنت خلفائے راشدین کا ہے اس میں چار خلیفہ ہیں اور یہ سلسلہ رسول اللہ کی بیان کردہ تعداد سے کم اور اس لیے احادیث مذکورہ سے مطابقت نہیں۔ دوسرا سلسلہ بنی امیہ کا شروع ہوتا ہے۔ اس میں بارہ سے زائد ہیں اور اگر اول کے چار بھی ملا لیے جائیں تو تعداد ۸ تک پہنچتی ہے اور اگر خلفائے اندلس بھی ملا لیے جائیں تو تعداد ۲۸ تک بلکہ ۲۸ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

تیسرا سلسلہ بنی عباس کا ہے جن کی تعداد ۳۷ ہے اب سب مل کر تقریباً ۵۵ جاتے ہیں۔ اور خیریت سے یہ سب تدعی خلافت و امامت ہیں۔ اور اگر ان میں خلفائے مہربان وغیرہ بھی ملا لیے جائیں تو شمار مشکل ہے۔ یہ ہر حال ہر طرح سے یہ حدیث شریفہ بغلط ہو جاتی ہے۔ اور اگر آغا خانیوں کو (جو خود کو مسلمان کہتے ہیں) بھی ملا لیا جائے ان کی تعداد بھی اب تک ۹۴ ہو چکی ہے۔ اور ابھی قیامت کے نہ معلوم کتنے دن ہیں نہیں اماموں کے کتنے سیکڑے پورے ہو جائیں گے۔ اب رہے بوہری حضرات تو ان کے یہاں بھی شاید ۱۰۰ پر جا کے یہ سلسلہ رکے ورنہ پیداوار بڑھتی ہی جا رہی ہے ہم احادیث مذکورہ کے دوسرے حصوں پر غور کرنے کے لیے دعوت فکر دیتے ہیں ان الفاظ پر ہم تحقیقی نظر ڈالیں گے۔ آپ ان کو گذشتہ حوالوں میں دیکھ لیجیے۔ نمبروں سے چل جائے گا۔ جو الفاظ بگڑ گئے ہیں ان کو نہیں لکھیں گے۔

۱۔	هَذَا لَا مَوْلَا يَنْقُضُ حَقَّ اِمْبِي	امروین ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ان میں
	فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَسْمُومًا	بارہ گندہ جائیں۔
۲۔	لَا يَزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِيْزًا اِلٰى	اسلام ہمیشہ برابر (معزز) رہے
	اِثْنَا عَشَرَ مَسْمُومًا	گا بارہ تک
۳۔	لَا يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ عَزِيْزًا مَبِيْعًا	یہ دن ہمیشہ برابر (معزز) اور
	اِلٰى اِثْنَا عَشَرَ مَسْمُومًا	محفوظ رہے گا بارہ تک۔
۴۔	لَا يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا	ہمیشہ اور برابر یہ دین قائم رہے گا۔
	حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اَوْ يَكُوْنَ	یہاں تک کہ قیامت آجائے یا بارہ
	عَلَيْكُمْ اِثْنَا عَشَرَ مَسْمُومًا	خالیفہ تم پر ہو جائیں۔
۵۔	يَمَلِكُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اِثْنَا عَشَرَ	یعنی اس امت کے مالک بارہ
	رُكْنًا لِّعَمَالِ حَدِيْثِ	ہوں گے۔

۶۔ یكون بعدی من الخلقاء میرے بعد خلفاء حسب تعداد

عدتة نقباء موسى . نقباء موسیٰ (بارہ) ہوں گے۔

رکنز العمال حدیث نمبر

۷۔ لا يزال هذين الدين قائماً الى یہ دین ہمیشہ برابر قائم رہے گا

اثنا عشر خليفة من قریش بارہ خلفاء تک جو قریش سے ہونگے

فاذا هلكوا ما جت الارض جب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے

باھلھا رکنز العمال حدیث نمبر ۷

۸۔ لا يزال هذا الامر صالحاً حقاً یہ دین ہمیشہ برابر صالح رہے گا

یكون اثنا عشر امیراً منذ حدیث بارہ امیروں تک۔

حدیث کے یہی حصے دوسری صحاح میں بھی ہیں۔ گذشتہ حوالے ملاحظہ فرمائیے

ان تمام فقرات پر نظر انصاف ڈالی جائے تو نتیجہ صاف ہے کہ :

دین اور اسلام کی برقراری اس کی عزت۔ اس کی حفاظت۔ امت کے مالک، اہل

دین کی صلاحیت۔ بارہ تک ہوگی اس کے بعد نہیں۔ لفظ لا يزال ہمیشگی اور استمرار

یعنی لگاتار سلسلے کو بتاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ تو بڑا دقیق امت تک برقرار رہے گی۔ یہ دین بارہ

تک اور دنیوں پر غالب رہے گا۔ اور یہ کہ اس غلبے سے مراد باطنی استقامت اور ملکی تربیت

نہیں اس لیے کہ سلطنت باطنی حکومت اور ملکی گہری میں کفار اور مشرکین اور

مسلمان سب شریک ہیں بلکہ شریک و حکومت کفار زیادہ ہے اور اسلام آج بھی حکومت

کفار کا دست نگر ہے۔ بلکہ غلبہ اسلام سے مراد غلبہ حجت و برہان و دلایل ہے۔ قیام دین

اسلام۔ وجود اسلام۔ حقیقی و عقلی ان بارہ کے دم سے ہے اسی لیے ان کا صالح ہونا

صاحبِ قوت و قدسیہ اور روحانیہ ہونا لازم ہے اور یہ حسب فرمان قرآن حضرت رب

العزیز کی طرف سے مؤید تھے۔ جیسا کہ سورہ مجاد میں ہے ایتان ہم بدوہ صند

یعنی ان اہل ایمان کو مثل انبیائے گذشتہ ہم نے اپنی روح (قوت) سے مدد پہنچائی
 نبی بغیر تا پیر سر و دم مذکور نبی نہیں ہوا اسی طرح سے یہ امیر اور خلفاء مخصوص قوت الہیہ
 سے مؤید اور صاحب قوت ہوں گے یہ نہ کہنے گا کہ ائمہ اہل بیت سب مجبور تھے اور
 خلفائے زمانہ سے دے رہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ انبیاء میں بھی سب کی زندگی رسوائے
 حضرت سلمان کے) مجبور اور دبی ہوئی رہی ہے۔ مگر وہ پیغام الہی پہنچانے اور حفاظت
 شریعت میں کبھی دب کر نہیں رہے۔

حق اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل حدیث لہر سات میں ملتی ہے کہ جب
 بارہ ختم ہو جائیں گے تو زمین مع اپنی ساکنوں کے زلزلہ میں آدے گی تو ابھی ایسا نہیں ہوا
 معلوم ہوا کہ اس میں سے بارہواں ابھی تک موجود ہے۔

تمام صفات مذکورہ ائمہ اثنا عشر کے علاوہ اور کسی خلیفہ میں نظر نہیں آتے اور
 قیامت تک یہ تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان کا آخری غایت اور قائم ہے اور
 اسی کے دم سے اسلام اور دین صحیح کا قیام ہے۔ اس صورت کے علاوہ صداقت
 فرمان رسول کی دوسری صورت نہیں نکلتی۔ ساری خلافتوں کے ظاہری سلسلے ختم ہو چکے
 ہیں اور مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ہمیشہ کے لیے باسفورس میں ڈبو دیا ہے۔ پھر بھی یہ
 دین قائم ہے تو حسب فرمان رسول ایک ایسا وجود لازمی ہے جس کے دم سے یہ دین
 اسلام قائم ہے۔ آج کروڑوں مسلمانوں میں کسی کا یہ دعویٰ نہیں کہ اسلام اور دین میرے
 دم سے قائم ہے۔ اور مجھ میں صفات خلیفۃ اللہ موجود ہیں۔ اور جب احادیث مذکورہ
 بتاتی ہیں کہ امن کا وجود ضروری ہے تو وہ ظاہر میں نہیں ہے۔ تو غایت یہ کہ موجود ہے
 اور اس کے بقائے دین و اسلام ہے۔

وہ آیات جن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ ایک حجت کا وجود مسند کی جانب

سے ضروری اور لازمی ہے

قرآن و حدیث اس کی موند ہیں۔

ذیل میں ہم ان آیات قرآن مجید اور احادیث کو پیش کرتے ہیں جو بتاتی ہیں

کہ ایک حجت خدا کا وجود ہر زمانے میں خدا کی طرف سے ہونا ضروری ہے:

۱- یا ایہا الذین آمنوا التقوا

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور

اللہ وكونوا مع الصادقین

سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

رس توبہ - ۱۵/۹

اس لیے ہر زمانے میں ایک صادق کا وجود لازمی ہے۔ اس آیت کے متعلق ہم

خود کچھ نہیں کہتے بلکہ امام اہل سنت علامہ فخر الدین رازی کے قول کو لکھنا کافی

سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

یہاں خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو۔ اور جب صادقین

کے ساتھ ہونا واجب ہے تو ضروری ہے کہ ہر زمانے میں صادقین موجود ہیں۔ اور جب

صادقین کے ساتھ ہونا واجب ہے تو جن کے بغیر یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا ان کا بھی

ہونا ضروری ہو گا۔ اس لیے ہر زمانے میں صادقین کا وجود ضروری ہے۔ کیونکہ یہ

مسلم ہے کہ جو حکم اور پابندیاں نہ قرآن مجید میں آئی ہیں وہ قیامت تک لازم ہیں اس

لیے کہ آیت میں کوئی وقت مقرر نہیں ورنہ اس کا بھی اعلان کر دیا جاتا۔ جب خداوند

کریم نے شرط لگائی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو تو واضح ہے کہ یہ حکم اسی کے لیے ہے جس

کا متقی نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ تو اب صورت حکم یہ ہے کہ جن سے خطا ہو سکتی ہے وہ

اس معصوم کی پیروی کریں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ

جب ہم کو ذات معصوم کا علم ہو اور چونکہ ہم کو ذات معصوم کا علم نہیں اس لیے یہ مسئلہ

واضح ہے کہ تمام امت بل کہ معصوم ہے اور اسی نے ثابا کہ اجماع امت حجت ہے

اور بمنزلہ معصوم کے ہے (رازی جلد ۴ ص ۵۱۸ طبع مصر)

علامہ رازی اول تو ٹھیک چلے تھے مگر پھر اہل بیت سے روگردانی کر کے بہک گئے اور وہ بات لکھدی جو قطعاً خلاف عقل ہے۔ کہ امت میں ہر شخص غیر معصوم لیکن ساری امت مل کر معصوم ہو جاتی ہے تو کیا سارے غیر معصوم مل کر ایک معصوم بن سکتا ہے یا سارے اندھے مل کر ایک بینا بن جائے گا یا سارے احمق مل کر ایک عقلمند بن جائیگا

موجود عہد کے مفکر اور تعلیم یافتہ طبقے کے راہبر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ

گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو نہ از نفس دو صد خرف فکر انسانی نمی آید

یعنی طریقہ جمہوریت سے بھاگو اور پختہ کارے کے تابع بن جاؤ کیونکہ دو سو گدھے

مل کر بھی انسانی فکر کے مالک نہیں بنتے۔ علامہ نے اکثریت پر جان دینے والوں کی

وجہ سے تفتیہ کیا ورنہ یہ کہتے کہ "گریز از طرز اجتماعی" طریقہ اجتماعی یا اجماع مردم سے

بھاگو غیر معصوم کا اجماع غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اجماع یا جمہوریت پر لوگوں نے

اس لیے جان دی کہ یہ دونوں چیزیں ان کو برسر اقتدار لانے کی امید دلاتی ہیں اور اسی

یہ خلافت رسول بنی تیم۔ بنی عدی۔ بنی ہاشم۔ بنی امیہ۔ بنی عباس۔ ترکوں اور

مصریوں وغیرہ میں بھاگی بھاگی پھری۔ جس کے ہاتھ میں لاکھی۔ بھینس اسی کی ہو گئی۔

اور باقی کے دماغوں میں امنگ پیدا کر دی۔ اجماع کی ناکامی کا اس سے بڑا کیا ثبوت

ہوگا کہ صرف پہلی خلافت میں ناقص اجماع کا پتہ ملتا ہے پھر کسی خلافت میں اجماع

نظر نہیں آتا بلکہ ڈنڈا کار فرما نظر آتا ہے۔ اور اہل دنیا چڑھتے سورج کو پوجتے ہیں اس

لیے علمی کمالات اور ملکی اوصاف کی وجہ سے دل اہل بیت کے ساتھ تھے اور دولت

کی وجہ سے تلواریں و شمشیروں کے ساتھ تھیں + اور جو حقیقتاً اہل بیت کے ساتھ ہے

تاریخیں گواہ ہیں کہ قتل و غارت و زہر و جلا وطنی و غرض کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو ان پر

کیا گیا نہ ہو۔ یہ انہیں کے فعل و حوصلہ صبر کا کارنامہ ہے کہ آج ان کے نام لیوا

اس دنیا میں موجود ہیں۔ الغرض یہ آئیہ دانی ہدایہ صرف مذہب شیعہ کی بنا پر واجب العمل ہو سکتی ہے جو ہر زمانے میں ایک معصوم کے وجود کے قائل ہیں۔

علامہ رازی اپنی دھن میں یہ بھی کہ گئے ہیں کہ صادقین جمع کا صیغہ ہے لہذا ایک سے زیادہ صادقین کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا یہی سہی کہ وہ بتائیں تو زمانہ رسول میں اس کی تحصیل ہوئی یا نہیں۔ اگر ہوئی تو ان سب کا معصوم ہونا لازم ہے۔ اور آئیہ تطہیر بتاتی ہے کہ معصوم صرف اہل بیت (ارباب کسا) ہیں۔ نیز آئیہ میابکہ بتاتی ہے کہ نبی مباہلے میں صرف چار نفوس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور وہ بھی جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ تو اگر ان چار میں کہیں بھی جھوٹ کی گنجائش ہوتی تو لعنت ان پر بھی ہو سکتی تھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ نبی صرف ان کو ساتھ لے گئے تھے جو معصوم تھے۔ اور جن کا ہر گوشہ زندگانی جھوٹ سے بری تھا۔ اور وہی حقیقی صادقین تھے۔ اور یہ سب صادقین جس کی پیروی کا حکم دیدیں وہ بھی صادق و معصوم ہوگا۔ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو واجباً حکم خدا سے باز رکھا۔ اور اگر بتا دیا تو امت پر ان کی پیروی واجب ہے اور وہ حضرات اور ان کی بتائی ہوئی ذوات معصوم اور صادقین ہیں۔ اس لیے انہی کی پیروی واجب ہے

ہر زمانے میں وجود حجۃ لازم ہے

اب ہم مذہب اہل سنت کے سب سے بڑے متعصب امام ابن تیمیہ کے مقلد علامہ ذہبی کا ایک قول وجود حجۃ کے متعلق لکھتے ہیں۔ ذہبی ہر شیعہ راوی کو اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ضعیف جھوٹا مفتری کہنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔ اس سے یہ ممکن نہ تھا کہ اس قول کو لکھتا لیکن حق نہ بان پر جاری ہو کر رہا چونکہ یہ بہت ضروری حوالہ ہے اس لیے ہم اس کو اصل عبارت کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

علامہ ذہبی امیر المؤمنین ع کی روایت مع اسناد حدیث لکھتے ہیں کہ ہم بجز

استاد لکھتے ہیں)

اللَّوْهَمَ لَا تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ
قَائِمِ بِلَدِّهِ نَجَّةً لَكُمُ تَبْطَلُ
بِحَجِّ اللَّهِ وَبَيْنَا مَنَّةً أَوْلَيْكَ
الْأَقْلُونَ عَدَدَ الْأَعْظَمُونَ
عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا - بِهَمِّ بَدِيعِ
اللَّهِ حَجَّتُهُ حَتَّى يُؤَدُّوْهَا
إِلَى نَظَرِ تَهْمٍ بِزَمْرَعُونَهَا فِي
قُلُوبِ الْأَشْيَاءِ هَمِّ - هَجْمِ بِهَمِّ
الْعِلْمِ عَلَى حَقِيقَتِهِ الْأَمْرِ
تِلْكَ أَيْدَانُ أَسْرَاحِمِهَا
مَعْلُوقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى
أَوْلَيْكَ خَلْقًا عَالِمًا لَلَّهِ فِي بِلَادِهِ
وَالدَّعَاةُ إِلَى دِينِهِ هَاهَا
شَوْقًا إِلَى سُرُوبِهِمْ -
۱ - تَذَكُّرَةُ الْحِفَاظِ - وَصْفِي جَلِيدِ أَوَّلِ
صَلِّ طَبِيعِ دَكْنِ
۲ - وَحَلِيَّةُ الْأَوَّلِيَاءِ - جَلِيدِ أَوَّلِ
صَلِّ طَبِيعِ مَصْرٍ -

ترجمہ :- ہاں ہاں خدا گواہ ہے کہ ہرگز
زمین ایسی ذات سے خالی نہیں رہتی
جو خدا کی جانب سے حجۃ کو قائم رکھتی
ہے تاکہ خدا کی حجتیں اور اولیٰ فنا
نہ ہو جائیں یہ لوگ تعدا دیں کم ہیں
صرف بارہ ہیں) لیکن مرتبہ میں خدا
کے نزدیک سب سے بڑے ہیں
انہیں کے ذریعہ سے خدا اپنی
حجتیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ ان
حجتموں کو صاحبانِ عذر و فکر تک
پہنچا دیں اور ان کا نغم ان سینوں میں
بوتیں رکاشت کر دیں) جو ان سے
مناسبت رکھتے ہیں انہی کی وجہ سے
علم حقیقت امر پر ہجوم کرتا ہے یہ ہیں
تو بدین اور جسم - لیکن ان کی روحیں
ایک بلند ترین منزل سے وابستہ ہیں
یہ ہیں اللہ کے خلیفہ اس کے شہر و لہر
اور اس کے دین کی طرف بلانے
والے ہیں - ہائے ہائے مجھ کو
ان کے دلکیشیہ کا کس قدر شوق ہے -

(اخلاف دیانت) علامہ ذہبی کی ذہنیت اور ان کی دیانت کا نقل حدیث میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فقرے ائمہ اہل بیت خصوصاً آخری امام کے لیے حدیث میں ہیں ان کو اوڑا دیا ہے۔ جس سے ان کی دشمنی اہل بیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ مجبوراً روایت کو اس لیے لکھ دیا کہ راویوں میں اس روایت کی کافی شہرت تھی۔ کہاں تک چھپاتے صرف اس حصہ کو نظر انداز کر دیا جو ان کے اخلاف اور ان کی قائم کردہ خلافت کو بیخ و بن سے اوڑا ہی دینے والا تھا۔

اور وہ فقرہ یہ ہے "قائمہ لہ بحجۃ اما ظاہر مشہور و اما مخالفت مغسور۔ وہ حجۃ خدایا تو ظاہر اور مشہور ہوگا۔ یا دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ ہوگا چونکہ اس فقرہ سے بنی عباس کی امامتیں اور خلافتیں۔ پادری۔ ہوا ہوتی تھیں اس لیے صاف اوڑا گئے۔

اسی طرح اہل مصر نے جدید طبع شدہ حلیۃ الاولیاء سے اپنے خود ساختہ ائمہ خلفاء کی جان تشاری میں اس فقرہ کو اوڑا دیا اس لیے کہ اس میں امام غائب کے لیے صاف ارشاد ہے۔ مگر ان کی یہ کوششیں قدرت نے بیکار کر دیں اور ایک دیانت دار کے قلم سے پوری روایت صاحبان انصاف کے لیے پیش کر دی۔

کنز العمال علامہ منتقی میں یہ دونوں فقرے موجود ہیں اور اس روایت کو مع ان حضرات کے حسب ذیل کتب سے نقل کیا ہے (۱) کتاب المصاحف علامہ اتاری۔

(۲) کتاب العلم علامہ ذہبی (۳) کتاب حجۃ علامہ نصری (۴) حلیۃ الاولیاء (۵) ابن

عساکر (۶) بعینہ اس روایت کو علامہ قندوزی عالم اہلسنت جو زمانہ سلطان عبدالحمید

میں شیخ الاسلام تھے۔ بیابیع المودۃ طبع قسطنطنیہ ۱۲۳۳ھ پر لکھا ہے۔ کنز العمال

علامہ منتقی۔ جلد پنجم ص ۲۳۱۔ طبع دکن)

حسب عادت قدیم یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ہم کو طبع دکن پر اعتبار نہیں۔ تو بخیر یہ

روایت مع ان دونوں فقرات کے (حاشیہ مسند احمد ابن حنبل جلد چہارم ص ۱۰ طبع مصر منتخب کنز العمال) میں موجود ہے۔

اب یا تو اہل مصر کی حق پوشی اور ذہبی کی دیانت پر حرف آتا ہے۔ یا علامہ متقی کی دیانت پر شک ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس کو حلیۃ الاولیاء سے روایت کیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں فقرے جدید شائع شدہ کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ اب جن پر زد پڑتی ہے وہ دونوں آپ کے مسلمہ محدث ہیں لیکن پتہ صاحب کنز العمال کا بھاری ہے۔ اس لیے کہ دیگر کتب بھی اس کی موید ہیں۔ اب اس حدیث معتبرہ مسلم میں لفظ ہے خائف مخمور۔

مخمور کی شرح اور معانی کے لیے دیکھیے منجد یہ تالیف ان عیسائیوں نے کی ہے جن کی مادری زبان عربی ہے اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہے کہ ادب عربی جاننے والوں کا کوئی گھر اس کتاب سے خالی نہیں۔ منجد میں مخمور کی شرح یہ ہے کہ مخمور اس غائب ذات کو کہتے ہیں کہ جن کا ذکر پوشیدہ کیا گیا ہو۔ اور وہ فقہور اور دبا ہوا ہو۔ نیز جب کسی کو پانی چھپالے اور پانی سر سے بلند ہو کر اس کو پوشیدہ کر لے تو اس کو مخمور کہیں گے۔

حدیث میں دو فقرے ہیں اما ظاہر مشہور اما خائف مخمور۔ یا تو وہ حجۃ خدا اس قدر ظاہر ہو گا کہ حد شہرت تک پہنچا ہوا ہو گا۔ چنانچہ گیارہ آئمہ اہل بیت اس قدر مشہور تھے کہ خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس تک ان سے واقف تھے اور اپنی مشکلات میں ان سے مدد لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام محمد باقر سے عبد الملک ابن مروان نے سکہ بنانے میں مدد لی۔ (حیوۃ الحیوان دسیری جلد اول ص ۶۳) اور امام حسن عسکری سے معتمد خلیفہ عباسی نے نصاریٰ کے مقابلہ میں اورک امتہ عبدک اپنے دادا کی امت کو بچاؤ کے لیے مدد لی (سوا عنق محرقہ ابن حجر مکی ص ۱۱۱) طبع مصر

اس قسم کے بکثرت واقعات آپ کو تاریخ و سیر میں ملیں گے۔ مگر ان سرب آئمہ اہل بیت کو اپنے حکومت و خلافت بچانے کے لیے زہر دئے گئے۔ اور جب قتل و زہر

سے گیارہ کے بعد نوبت اس بار یہی امام اہل بیت تک پہنچی تو پھر حدیث کے دوسرے فقرہ کا مصداق اس بار یہی کو بنا دیا۔ اما خائف مغموس یا تو وہ بوجہ خوف پوشیدہ رہے گا۔ اگر یہ بھی قتل کر دیے جاتے تو زمین حجتہ خدا سے خالی رہ جاتی۔ اس لیے ان کو مثل خضر والیاس غائب کر دیا۔ تاکہ زمین حجتہ خدا سے خالی نہ رہے۔ یہ کیوں خائف تھے۔ خائف اس لیے تھے کہ آپ کی تلاش میں معتزہ عباسی نے دائیوں کو مقرر کر دیا تھا اور حکم دیدیا تھا کہ نبی ہاشم کے ہر گھر میں جب چاہیں بے اجازت چلی جائیں اور حاملہ عورت کی نگرانی کریں (منتخب الاثر) لیکن قدرت نے اس مولود کو مثل حضرت موسیٰ محفوظ رکھا اسی امام کے لیے حدیث میں آیا ہے خائف مغموس۔ جو دشمنوں کے خوف سے چھپا رہے گا۔ اور مشیت خدا اس کو خاص وقت میں نمایاں کرے گی

یہاں یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اور آئمہ کو کیوں نہیں چھپایا اور دشمنوں نے ان کی تلاش زمانہ حمل میں کیوں نہیں کی۔ تو یہ بھی حدیث نبوی پر روشنی ڈال رہا ہے کہ مہدی تلوار لے کر آئے گا اور سب کو مغلوب کر کے ایک دین پھیلادے گا۔ مصنوعی خلفاء کا اس حدیث پر یقین تھا زمانہ کی خبر نہ تھی اس لیے ان کو خدشہ تھا کہ آخری مہدی کے ہاتھوں ان کی حکومت تباہ نہ ہو جائے۔ اور آئمہ کے متعلق ان کو خدشہ نہ تھا۔ اس لیے کہ وہ تلوار کے ساتھ مامور نہ تھے اور آخری تلوار لے کر آنے والا تھا۔ یہی ہے وہ نفوس قدسیہ اور جگر گوشہ رسول تھے جن کو خود ساختہ خلفاء دینی امیہ و بنی عباس نے مٹانے کی سعی کی اور اہل دنیا شاہوں سے زرد مال لے کر ان کے خلاف ہو گئے۔

اتنی مخالفتوں میں اس روایت کا باقی رہنا۔ خدا کے اس اعلان کی صداقت کو مٹانا ہے۔ یومئذین لیطعنوا فیہم الذلۃ یا فواہم الذلۃ منہم ذمیرہ (صفحہ ۶۱) وہ خدا کے نور کو اپنی .. ہوا سے دہن لے رہی ہیں بنا کر یا یا صحیح روایات گھٹا کر۔ یا ان کا ذکر نہ کر کے) سے بھجانا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ یہاں نور

خدا سے اس کی ذات مراد نہیں وہ ہر دم کامل ہے۔ یہ اُن نفسوں کا ذکر ہے جو نور خدا کے مظہر تھے۔ خدا اُن کے کمالات یا تعداد کو پورا کرنے والا تھا اور وہ اُس کی قدرت سے پورے ہونے والے تھے۔ ورنہ خدا اپنے ذات کو اپنے ہاتھ سے پورا نہیں کرتا۔

۱۔ خدا کی جانب سے اس زمین پر ہمیشہ ایک حجتہ خدا باقی رہے گی۔ جو آج بھی مشدہوں کے اصول پر موجود ہے۔

۲۔ اُن کا تعلق فرش حکومت سے نہیں، بلکہ عرش خدا سے رہے گا۔ جو سب سے بلند منزل ہے۔

۳۔ یہ سب اللہ کے خلفاء اور اس کے مقرر کردہ ہوں گے۔ اُن کا خود ساختہ اجماع سے تقرر ہوگا۔ جس کا پہلے اجماع ناقص کے بعد کہیں نشان نہیں ملتا۔

۴۔ یہ سب خدا کے دین کے داعی۔ زمین پر اس کی حجتہ تعداد میں کم مرتبہ میں زیادہ ہوں گے۔ مرتبہ میں نپست اور تعداد میں زیادہ نہ ہوں گے۔ دین کے داعی اور اس کے محافظ ہوں گے۔ اور وہ اسلام جو ۳۷ ٹکڑوں پر تقسیم ہو گیا ہے اُس کے صحیح شرح کو اہل انصاف کے سامنے پیش کریں گے یہ اور بات ہے کہ حضرت نوح کی طرح وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ دہود ۱۱۱ صرف محفوطے اُن پر ایمان لائے اسی طرح آج تک اہل ایمان کی قلت ہے۔ اور وہ اس قدر محفوطے ہیں کہ ۳۷ میں ایک ہیں۔ مگر اپنے ائمہ اہل بیت کے طفیل ہیں۔ راہ مستقیم پر قائم ہیں۔ فقرہ حدیث تحریر کردہ علامہ ذہبی۔

۵۔ بہت بہت اشتیاق ہے اُن کے دیکھنے کا۔ معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین جن خلفاء کو دیکھ چکے تھے۔ وہ حضرت کے نزدیک خدا کی عجتوں کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے تھے نہ امیر المؤمنین اُن کو حجتہ خدا اور محافظ دین خدا مان سکتے۔

تھے۔ البتہ ان کو اپنے ملک کا محافظ سمجھ لیجیے۔ تمنا اس کی اور شوق اس کی روایت کا کیا جاتا ہے جن کو نہیں دیکھا ہے۔

اس مسلمہ روایت کی بنا پر جس کو علامہ ذہبی کے علاوہ رَحْلِبِہ الاولیاء جلد اول صفحہ ۸۱) نے روایت کیا ہے۔ اتنا تو ضرور ثابت ہو گیا کہ ہر زمانہ میں ایک حجتہ کا رہنا ضروری ہے نہ کہ بہت سے حججتوں کا یا اجماع امت کا وجود لازمی ہے۔

حدیث دوم مؤید

اب ہم اس کی تائید میں ایک اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو اس کو واضح کر دے گی کہ حجتہ کون ہو سکتا ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ زندگی پر اور میری موت پر (پیروی کہے) زندہ رہے اور اس جنت عدن میں رہے جس کو قدرت نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ تو وہ میرے بعد علیؑ کو حاکم بنائے اور پھر وہ جس کو ولی بنائے اس کو حاکم مانے اور ان آئمہ کی پیروی کرے جو میرے بعد آئیں گے اور میری اولاد سے ہوں گے اور میری مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں ان کو علم اور عقل سے آراستہ کیا گیا ہے۔ میری

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستره ان يحیی حیاة دیموت ہماتی ویسکن جنة عدن غرسها سرجی قلبیوال علیاً من بعدی علیوال ولیہ ولیقتد با الرامة من بعدی فاتم عتوقی خلقوا من طینتی و سرقوا فہماً و علماً و یداً للبکد بین بفضلہم من امتی للقاطعین فیہم صلتی لا انا لہم اللہ شفاعتی

رحلیۃ الاولیاء ابی نعیم
الاصیہانی منوفی سنۃ
طبع مصر ص ۸۷ جلد اول

امت میں اُس پر تباہی آجائے ہو
ان کے فضل کو جھٹلائے اور میرے
رشتہ کو ان سے قطع کرے۔ خدا اس کو
میری شفاعت نصیب نہ کرے

اس روایت میں ہم نے فلیؤال علیاً من بعدی کا ترجمہ میرے بعد حاکم
بنائے کیا ہے۔ اہل بیت کا حق چھپانے والے علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ میرے
بعد علی سے محبت رکھے۔ مگر اس ترجمہ اور مطلب پر عقل مضحکہ کرتی ہے اور بعدی و
میرے بعد کا لفظ ان کی ساری بنی ہوئی عمارتوں کو گرا دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے ذرا سی
عقل اور انصاف دیا ہے کیا اس مطلب کو صحیح سمجھے گا کہ میرے بعد علی کو دوست بنائے
میری زندگی میں نہیں اس لیے اس جگہ میرے بعد کی قید حد درجہ مہمل اور کلام رسول کو بھی
معاذ اللہ مہمل بنانے والی ہے۔ اس لیے اس روایت میں لفظ بعدی آنے کے بعد اس کے
معنی سوائے حاکم اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ یا پیروی کے معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے بعد علی
اور آئمہ کی جو میری اولاد اور اصل اور نسل سے ہوں گے پیروی کرے۔ تو اس میں نہ صحابہ
کی پیروی کا حکم ہے نہ خلفاء کی پیروی کا۔ اس لیے کہ وہ نبی کی اصل اور اولاد سے نہ تھے
اس قید کے بعد بنی امیہ بنی عباس سب کی امامتیں ایک ہی ریلے میں بہ جاتی ہیں۔ ان
کی امامتوں کے متعلق ایک اور روایت بھی حاضر ہے آنحضرتؐ نے فرمایا۔ یكون
بعدی ائمة لا یهدون یهدائی وکالیسئون سنتی (مسلم حصہ سوم ص ۲۰۷)
باب الامر بلزوم الجماعۃ (ترجمہ میرے بعد ایسے امام بھی ہوں گے جو میرے طریقہ سنت
پر نہیں چلیں گے۔ یہاں آنحضرتؐ نے اولاد و اصل و نسل کی قید نہیں لگائی معلوم ہوا کہ
یہ گمراہ آئمہ ان کی اولاد سے نہ ہوں گے بلکہ ان کی اولاد کے دشمن ہوں گے۔ اور اس حدیث
میں اس پر ہے و سیقوم قیہم من جبال، قلوبہم قارب الشیاطین فی جہنم

رائس، مسلمان جلد سویم صحت ان میں ایسے آدمی بھی او بھریں گے کہ جن کے بشری سینوں میں شیطاںوں کے دل ہوں گے۔ بظاہر یہ ان آئمہ کے حمایتی اور مددگار ہوں گے۔ اب انصاف تدبیر آپ کے ہاتھ ہے۔

نبی کے بعد یہ دو سلسلے ہیں ان میں سے جس پر چاہیے ایمان لے آئے۔ اس لیے دونوں میں بعد نبی کی قید ہے۔

حصول المامول من علم الاصول۔ مولفہ نواب صدیق حسن مطبوعہ

مصر ۱۵۱ مطبوعہ ۱۳۳۸ھ کتب خانہ کراچی یونیورسٹی، ص ۲۹۷

قال الزبير بن نخلو زبيرى كتمانى كره من خدائى مقرر

الارض من قائم بالله بالحجة كره حجة سے ہر زمانہ اور ہر وقت

فى كل وقت ودهر و نرمانء خالى نہیں رہتی۔ یہ بہت میں سے

وذلك قليل فى كثير كحواہ ہے۔ اور روایات

قال ابن دقيق العيد هذا بھی ہیں، ابن دقیق کہتا ہے کہ

هو المختار عندنا یہی ہمارے نزدیک بھی پسندیدہ

رحصل المامول ص ۱۵۱ ہے۔

نواب صدیق حسن خان جو مشہور علمائے اہل سنت سے ہیں اپنی مشہور کتاب میں

لکھتے ہیں کہ زبیری کہتا ہے کہ کوئی وقت کوئی گھڑی کوئی زمانہ زمین پر ایسا خالی نہیں رہتا

کہ جس میں اللہ کے جانب سے ایک حجۃ خدا موجود نہ رہتی ہو۔ اور یہ بہت میں کحواہ ہے

ابن دقیق العيد لکھتا ہے کہ یہی مذہب پسندیدہ ہے۔ اس علامہ اسلام کے جانب سے

ایک اور سند مل گئی کہ ہر زمانہ میں ایک حجۃ خدا کا رہنا ضروری ہے۔ نیز

رعمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد ہفتم ص ۱۵۱ طبع مصر میں علامہ عینی لکھتے ہیں۔

کہ حضرت عیسیٰ کی اس امت کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو آخر زمانہ

قرب قیامت میں ہوگا۔ اس صحیح ترین قول کی دلیل ہے کہ ان اکامرض کا تخلص من قائم للہ بحجۃ۔ زمین خدا کے قائم کردہ حجۃ سے کبھی خالی نہیں رہتی۔

اسی قول کو بعینہ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ششم ص ۲۸۵ طبع مصر میں لکھتے ہیں یہ دونوں تائیدین ہمارے مقصد کے لیے کافی ہیں۔ اسی نیا پردہ زمانہ جو حضرت غیبی اور آنحضرت کے درمیان تھا حجۃ خدا سے جو اولیائے حضرت عیسیٰ میں سے تھے خالی نہیں رہا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی آخری وصی تھے۔ اس سے ان کو شامل اہل بیت کر لیا تھا۔ اہل انصاف غور فرمائیں۔ اس سے پہلے ہم حدیث پر علامہ وحید الزمان کا قول لکھ چکے ہیں جس سے حسب ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔

۱۔ جب تک آسمان اور اس کے بروج قائم ہیں آئمہ کا وجود ضروری ہے۔ زمانہ آسمان کے بروجوں سے کسی وقت خالی نہیں تو امام سے بھی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔

۲۔ امامت کا حصر کر دیا کہ اول علی ہیں اور آخری مہدی ہیں۔ تو لا محالہ دس امام ان کے درمیان ہوں گے۔ اور دس کا سلسلہ وہ ہونا ضروری ہے جو علی کو مہدی سے ملارہا ہے۔ وہ سوائے شیعوں کے بارہ اماموں کے دوسرا نہیں ہے جیسا کہ خود علامہ وحید الزمان نے کتاب رہبیت المہدی ص ۱۱۹ میں آئمہ اثنا عشر کے وہی نام تحریر کئے ہیں جو شیعہ تحریر کرتے ہیں جب قیامت تک صرف اس بارہ میں تعداد محدود ہے اور وہ بارہ وہی ہیں جن کو شیعہ مانتے ہیں۔ جن میں سے گیارہ گذر چکے ہیں تو یہ صاف بتلاتا ہے کہ بارہواں اس زمانہ میں زندہ اور قائم ہے

۳۔ ان بارہ میں بنی امیہ اور بنی عباس شامل نہیں ہیں۔ بلکہ صرف اولاد رسول ہے۔

۴۔ مولوی وحید الزمان صاحب امام اہل حدیث نے یہ بھی بتلایا کہ امامت سے

مراد وہی پیشوائی ہے۔ محض انتظام سلطنت کا نام امامت نہیں ہے۔ وہ لوگ انار

اور منشر کین کو بھی حاصل ہے بلکہ اس زمانہ میں تو وہ مسلمانوں سے بدرجہا زیادہ ملک

اور انتظام سلطنت رکھتے ہیں۔

عام اہل اسلام جو تعریف امام کرتے ہیں۔ اس کی بنا پر کفار و مشرکین امام زمانہ اور اولاد سر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اُن کو امام غائب ماننے کی ضرورت نہیں۔ ہر زمانہ کے منتظمین سلطنت خواہ وہ کافر ہوں اور لو الامرو امام ہیں۔ لیکن مذہب اہل بیت میں ہر زمانہ میں امام کی معرفت اور اُن کا ماننا ضروری ہے۔ اور ان کا ماننا کفر ہے۔ اور جہالت کفر کی موت ہے۔ اسی عقیدہ کو اہل سنت لکھتے تو ہیں۔ مگر ماننے نہیں۔ ملاحظہ کے لیے دور و ایات کتب اہل سنت کافی ہیں۔

۱۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتة الجاهلیة۔
 جو شخص مر جائے اور اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرے گا۔
 (۱) منصب امامت۔ مصنفہ شہداء اسماعیل شہید۔ عالم اہل حدیث ص ۲۵۔
 (۲) شرح عقائد نسفی۔ مطبوعہ لکھنؤ ص ۱۰۱۔
 (۳) جمع بین الصحیحین للحمیدی۔ فی ذکر الامارۃ۔
 (۴) تفتا زانی شرح مقاصد جلد دوم ص ۲۲۵۔

(۵) اکلیل الکرامتہ فی مقصد الدرامہ نواب صدیق حسن خان ص ۱۰۔
 ۲۔ من مات بغیر امام مات میتة الجاهلیة۔
 جو بغیر امام مر جائے گا وہ کفر کی موت مرے گا۔ (جمع الفوائد ابن اثیر جزری متوفی
 ۶۰۶ھ جلد اول طبع میرٹھ ص ۳۲۵)

وقال احمد فی سوا یة اسحاق بن منصور وقد سئل عن حدیث
 النبوی . من مات ولیس له
 امام مات میتة الجاهلیة
 احمد نے روایت اسحاق بن منصور
 میں لکھا ہے کہ اس سے پوچھا گیا نبی
 کی اس حدیث کے متعلق کہ جو بغیر
 امام کے مر جائے وہ کفر کی موت مرے گا

ما معناه فقال ما نذرى
 ما اكل امام الذی اجمع علیه
 المسائلون کلهم یقولون هذا
 امام فهدا معناه -
 روایت کا کیا مطلب ہے کہا تو نہیں
 جانتا کہ امام کیا ہے جس پر سارے
 مسلمان اجماع کر لیں اور کہیں کہ یہ امام
 ہے۔

یہ ہے اس حدیث کا مطلب ہے۔

ر منہاج السنن ابن تیمیہ - طبع مصر جلد اول ص ۱۵۱)

ابن تیمیہ جلیل متعصب اور دشمن اہلبیت کی تحریر نے یہ تو بتلا دیا کہ یہ حدیث صحیح
 ہے دوسرے یہ بھی بتلا دیا کہ اس سے مراد قرآن نہیں ہے۔ بلکہ وہ امام مراد ہے جس
 پر ساری امت اجماع کرے۔ خلافت خلفاء راشدین پر بھی سب نے اجماع کر کے
 یہ نہیں بتلایا تھا کہ یہ امام ہیں۔

۳۔ اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کی گردن میں امام کی بیعت نہ ہو وہ جاہلیت
 کی موت مراد ترجمہ مشکوٰۃ - حدیث ۸۸۸ م ۳ - جلد دوم ص ۶ مطبوعہ
 اصح المطابع کراچی)

اس حدیث کا مقصد بھی تقریباً وہی ہے جو احادیث بالا میں ہے۔ یہی حدیث
 مسند احمد ابن حنبل جلد چہارم ص ۹۶ (حافظ شامی مجمع الزوائد جلد پنجم ص ۱۵۱)
 اور مسند ابوداؤد ص ۲۵۹ میں بھی موجود ہے۔

۴۔ من مات ولا امام له مات میتة الجاہلیة۔ جو شخص مرجائے
 اور اس کا امام نہ ہو وہ جہالت کی موت مر گیا۔

۵۔ ابو جعفر اس کافی خلاصہ کتاب تقصیر العثمانيہ للجاہلیۃ ص ۱۹ طبع مصر
 دمشق - مجمع الزوائد جلد پنجم ص ۲۲۵۔

۶۔ جو الہ عبات بشکر یہ علامۃ الجاہل الایینی درجہ ہیں (جلد دوم القدير ۱۵۹)

ان تمام احادیث کا مطلب تقریباً ایک ہے۔ جس کو الفاظ مختلف سے حضرت نے ذہن نشین فرمایا ہے۔ یہ محال عقلی اور خلاف شان تبلیغ و منصب نبوت ہے کہ اتنی تاکید شدید کے بعد کہ جس نے نہیں پہچانا وہ کافر مر گیا۔ یہ نہ بتلائیں کہ وہ امام کون ہوں گے۔ اور نہ امت بھی دریافت کرے کہ ان کے نام یا صفات تو بتلا دیجیے۔ حالانکہ امت کے جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیا کرتی تھی۔ آیت مودت میں تفاسیر دیکھ لیجیے کہ نزول آیت قرآن کے بعد یہ دریافت کر لیا کہ جن کی محبت واجب ہے وہ کون ہیں اور نبی نے نام بتلا دیئے۔ آیت صدقہ میں دریافت کر لیا کہ کیسے درود بھیجیں۔ آپ نے طریقہ بتلا دیا اور یہاں ایسی سخت مہراسن کر کہ وہ کافر مرے گا۔ نہ امت دریافت کرتی ہے نہ نبی بتلاتے ہیں کہ امام زمانہ کی شناخت یہ ہوگی اور فقط حدیث سنا کر امت کو گمراہ و حیران چھوڑ جاتے ہیں۔ اور امت کو اختیار دے جاتے ہیں کہ تمہارے سمجھ میں آجائے، یا حسب مزاج اور موافق مطلب ہو۔ یا جس کو خود منتخب کر لیا ہے اسی کو امام مان کر کفر سے بچ جانا۔ ان ہی مفروضات کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے ۲ ٹکڑے بن گئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا امام ایک دوسرے سے جدا جدا بنالیا۔ اور ہر فرقے نے امام کے وہ اوصاف گھڑ لیے کہ جس کو نہ قرآن نے بیان کیا تھا نہ حدیث نے تو ہر شخص آزاد تھا جس کو دل چاہا مان لیا نہ نبی کو حق اعتراض ہے۔ نہ خدا کو کلمہ فی الناس۔ والی حدیث بتلاتی ہے کہ سب خود ساختہ امام کے ماننے والے ہوں گے۔ الا واحد بتلاتا ہے کہ ایک گروہ خدا کے مقرر کردہ اور نبی کے بتلائے ہوئے نفوس کو مانے گا۔ اور امت میں وہ گروہ ضرور شیعہ ہیں۔

جب قرآن پاک میں صاف تحریر ہے کہ جعلنا ہم آئمة یدعون الی الناس (قصص ۲۶) ہم نے ان کو ان کی حرکت کی وجہ سے امام بنا کر دیا جو آگ (جہنم) کی طرف بلا تے ہیں۔ ان ہی آئمہ نار کے متعلق قرآن کا صاف حکم ہے۔ فقائلوا انمئة الکفر۔

(توبہ ۹) ان امان کفر سے جنگ کرو۔ تو آنحضرت تو ان کا بتلانا ضروری تھا۔
 اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ جعلناہم آئمتہ یهدون بامرتنا ہم نے ان
 کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو آنحضرت پر فرض تھا کہ وہ ان آئمہ
 کے نام بتلاویں۔ جن پر مدار ہدایت تھا۔ آنحضرت نے بتلا دیا۔ کہ پہلے امام علی ابن ابی
 طالب ہیں اور آنحضرت نے گمراہوں سے جنگ، قرآن کریم کی تعمیل حکم خدا بھی فرمادی۔ اب
 حضرت علی ابن ابی طالب امام تھے یا نہیں تو اس کے متعلق امام احمد ابن حنبل مشہور قول
 لکھتے ہیں ”جو علی کی امامت کو ثابت نہیں مانتا وہ گھریلو گدھے سے زیادہ گمراہ ہے“
 مناقب احمد ابن حنبل۔ مولفہ ابن جوزی طبع مصر ص ۱۶۳ اس قول کی بنا پر جو علی کو امام
 نہیں مانتا وہ گدھے سے بدتر ہے۔ اب آپ امام تھے اور اپنے بعد جس کو امام فرما دیا
 تھا وہ امام تھے۔ جن کا آخری حضرت حجتہ ہیں اور چونکہ زمین حجتہ خدا سے خالی نہیں
 رہتی۔ اس کے بعد آج بھی حجتہ خدا اور امام ہدایت کے لیے دنیا میں موجود ہے جو منصب
 ہدایتہ روحانیہ پر فائز ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو خدا پر گنہگاروں کی یہ حجتہ قائم ہو جائے گی کہ دنیا میں
 شیطان تو بہکانے والا موجود تھا اور ہادی کوئی نہ تھا۔ اس لیے ہم بگڑ گئے۔ الحمد للہ
 کہ ہماری ہر حدیث اور عقیدہ قرآن کے ساتھ ہے وہ فرماتا ہے

قل فیللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہدکم اجمعین۔ (انعام ۲/۱۶۸)
 خدا کے لیے پوری حجتہ و دلیل موجود ہے اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو راہ راست پر لگا دیتا
 مگر یہ زبردستی کا ایمان ہوتا۔ اس لیے اس نے رسولوں اور آئمہ کو اپنی طرف سے حجتہ
 بنا کر بھیج دیا۔

رسلا مبلشیرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ

حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیماد نساء علیہ۔

بشارت دینے والے اور ڈرانتے والے رسول بھیج دیئے تاکہ اللہ کے خلاف کوئی

حجۃ نہ لا سکے۔ اس لیے کہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجۃ اور عذر باقی نہیں رہتا۔ ان آئمہ اہل بیت کی سیرت ان کے دلائل اور معجزات سب حجۃ تھے اور ان کی ہستیاں محکم حجۃ تھیں۔ آیتہ مبارکہ میں خدا نے صاف حکم دیا ہے۔ فہن حاجک فیہ من بعد ما جائک من العلم (آل عمران ۳) اسے نبی علم اور آیات قرآنی کے بعد بھی اگر یہ لوگ حجۃ کرتے رہیں تو مبارکہ کے لیے نبی مبعوث نہ آجائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب حجۃ خدا تھے تب تو بعد قرآن ان کو حجۃ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کی تائید یہ روایت اہل سنت بھی کرتی ہے۔

خطیب عن انس انا و هذا حجۃ علی میں اور علی حجۃ ہیں میری امت پر
امتی یوم القیامہ یعنی علیاً قیامت کے دن۔ اکثر اعمال برجائشہ
مسند طبع برصغیر جلد پنجم ص ۳۲

اس روایت کی بنا پر یہ دو ہستیاں حجۃ تھیں اب بارہ میں سے ایک علی مل گئے تو بارہ کا پہلا سرا مل گیا۔ اب جس کو یہ حجۃ بتلاویں، وہی حجۃ ہوگا۔ وہ صاف بتلا چکے ہیں۔ زمین حجۃ خدا سے خالی نہیں رہتی الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق و بعد الخلق خدا کی حجۃ مخلوق سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ تک رہتی ہے۔ اسی لیے آدم کو پیدا کرتے ہی تخلیق بنا دیا۔ تخلیق بنا کر زمین پر اتارا تاکہ زمین حجۃ خدا سے خالی نہ رہے پھر برابر انبیاء کا سلسلہ رہا۔ نبوت ختم ہونے پر حجۃ کا سلسلہ امامت سے چلا۔ آخر زمانہ میں جب یہ حجۃ یا لغو آئے گی تو قاف سے تا قاف ایک دین ہو جائے گا۔ تاویب و تعلیم ختم ہو کر سزا کا زمانہ آجائے گا کفر و شرک سنا لو کر دیا جائے گا۔ آیتہ سابقہ کی طرح کئی جگہ قرآن ہر وقت امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔

پہر زمانہ میں اولوالامر کا وجود لازمی ہے

۷۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و

اولی الامر منکم (نساء ۵۹) اس آیتہ کی توضیح میں بھی ہم کچھ عرض کریں گے۔ لیکن پہلے علامہ فخر الدین رازی کی بھی سن لیجیے۔ کس طرح اول اول کلمہ حق کہا پھر ایک دم فالقلب و اعلیٰ اعقابہم کی بنا پر اٹھنے پھیلنے پاؤں لوٹ گئے۔ بقول امام رازی ذیل آیتہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ امام پر حق ہے کہ جو خدا نے نازل فرمایا ہے۔ اس کی بنا پر حکم ہے اور رعیت پر حق ہے کہ اس کی رعایت کرے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ امام عالی مقام میں اول الامر بمعنی امام ہے۔

اول الامر کے معنوں میں مفسرین و رواۃ نے بے حد باحتمال پاؤں مارے ہیں۔ جس زمانہ میں جس نے گردن دہائی اسی کے موافق معنی لکھ دیئے اور روایت بھی حاضر کر دی۔ جس طرح بادشاہ امراء۔ سرداران لشکر علماء۔ اہل حلل و عقدا وغیرہ وغیرہ یا اختلاف روایات اول الامر ہیں۔ مگر وہ سب راوی صرف صحابی ہیں۔ اس لیے حضرت علی ابن ابی طالبؑ جو صحابی ذوی القربی و خلیفہ پر حق ہیں جو معنی وہ بیان فرمائیں وہی صحیح ہوں گے۔ آنحضرت نے اول الامر کے معنی امام کے فرمائے ہیں اور ذکر اولی الامر میں فخر رازی نے اس قول کو تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت اول الامر کا حکم لازمی طور سے دیا ہے اور جس کی اطاعت کا حکم یقیناً اور لازمی دیا جائے اس کا معام ہوتا واجب ہے۔ اس لیے اس آیتہ میں جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ معصوم ہیں اور ان کی معرفت لازم ہے۔

رافضیوں سے منقول ہے کہ مراد اول الامر سے آئمہ معصومین ہیں اس کے بعد شیعہوں کی رو میں فرماتے ہیں (۱) کہ اس زمانہ میں ہم امام معصوم کی معرفت۔ ایسے عاجز ہیں (۲) نہ ان تک رسائی ہے نہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں (۳) اول الامر جمع ہے۔ اس لیے اول الامر ایک زمانہ میں متعدد ہونے چاہئیں (۴) اطاعت ہوں اور اولی الامر کو ایک جگہ کر کے بتلا دیا ہے کہ ہر بات میں ان کی اطاعت کی جاوے کوئی

شرط نہیں اگر ہم امام کو مانیں تو اس کی معرفت، وغیرہ کی شرط لگ جائے گی جو حاصل نہیں
نیز آئمہ اہل بیت کا حکم جاری نہیں رہا ہے اس لیے کہ ان کی حکومت نہیں تھی ا
ان اعتراضات کے بعد رازی حسب عادت قدیم مراد معصوم سے اجماع امت لیتے ہیں
جس پر بھی اجماع اہل حل و عقد ہو جائے۔ بس وہی اولوالامر ہیں (اہل حل و عقد یعنی جن
کے متعلق خلافت کی اکھاڑ پھپھاڑ ہو) گویا ان کے نزدیک جس کو بھی امت مقرر کر دے
وہ اولوالامر اور معصوم فرض کر لیا جائے گا۔ اس کے متعلق ہم آیتہ (۱) میں اپنا ٹوٹنے
چکے ہیں۔ اس لیے اجماع یا فیصلہ اہل حل و عقد سے کوئی معصوم نہیں بنتا نہ وہ سب
مل کر معصوم بن سکتے ہیں نہ ان فیصلے سے کوئی معصوم ہو سکتا ہے اس آیتہ میں غور طلب
چیز تو یہ ہے کہ اولوالامر کے معنی میں امر و اے۔ اور خداوند کریم نے امر کا سلسلہ تا
قیامت رکھا ہے۔ تنزل الملائکة والروح فیہا باذن ربہم من کل
امر (قدس۔ ۱) تنزل استمرار اور ہمیشگی کو بتلاتا ہے یعنی فرشتے برابر نازل ہوتے
رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے ہر امر کو لے کر۔ تو جن پر فرشتے امرے کر نازل ہوتے ہیں۔
وہی اولوالامر ہوں گے۔ امت میں جن کو بھی مسلمان اولوالامر بتلاتے ہیں ایک کا بھی یہ
دعویٰ نہیں۔ نہ ان کے متعلق کوئی روایت ہے کہ فرشتے ان کے پاس آتے رہے
ہیں۔ البتہ اہل بیت کے متعلق روایات موجود ہیں کہ وہ فرشتوں کی فرود گاہ تھے
اور فرشتے ان کے پاس آتے تھے تو ہر زمانہ میں ایک ایسے صاحب کا ہونا لازم ہے
جس کے پاس فرشتے آتے رہیں اور وہ مورد ملائکہ ہوں۔ علامہ رازی کو شاید اسی
مجبوری کی وجہ سے سورہ قدر میں لکھنا پڑا "حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ وہ ہم پر
نازل ہوتے ہیں تاکہ ہم کو سلام کریں" (تفسیر کبیر جلد ۱۰ صفحہ ۵۳) اب سلام تو کریں
ان پر اور امر و دوسروں کے پاس پہنچائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ جہاں اور ہمیں کو سلام کرتے
ہیں انہی کو پہنچاتے ہیں۔

امر کی توضیح

اب آپ امر کے معنی میں اور غور کر لیجیے قرآن پاک میں خود اپنے ذات کے لیے فرمایا ہے **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ** (وہ امر کی تدبیر فرماتا ہے پھر فرماتا ہے۔ **وَالْحَدٰیٰتِ** امر) **اَمْرًا** (دنازعات) قسم ہے ان کی جو عالم امر کی تدبیر کرنے والے اور مدبّر ہیں بلیسی جگہ فرماتا۔ **وَالْمَقْسَمَاتِ اَمْرًا** (ذرائع آیات) ان کی قسم جو امر تقسیم کرنے والے ہیں۔ چوتھی جگہ فرماتا ہے **عِبَادِ مَكْرَهٍ سَوْنًا لِّیَسْبِقُوْهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ مِمَّا اَمْرًا** **یَعْمَلُوْنَ** (انبیاء ۲۱) وہ معزز بندے ہیں اور بغیر اس کے امر کے عمل نہیں کرتے۔

(اسی نے بتلایا کہ وہ معصوم ہیں) ان آیات میں صرف فرشتے مراد نہیں بلکہ عام بندے مذکور ہیں اور آیت ملک اور غیر ملک کو شامل ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں اولوالامر وہ ہوں گے جن کے پاس فرشتے امرے کرتے ہیں۔ وہ معصوم ہوں گے جو صرف خدا کے امر طے پر عمل کرتے ہیں۔ وہ بحکم خدا تدبیر عالم اور تدبیر دین دونوں کرتے ہیں وہ اولوالامر وہ لوگ مراد نہیں جن کے ہاتھ میں تلوار کی حکومت اور دولت ہے ورنہ کفار بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ نیز تنزیل صیغہ مضارع ہے جو استمرار کو بتلاتا ہے یعنی ہمیشہ اور برابر فرشتے ہر امر کو لے کر آتے رہیں گے۔ تو یہ زبان میں ایک اولوالامر رہے گا۔ آیتہ اولوالامر میں سب سے زیادہ امام زادی نے اس پر زور دیا ہے کہ اولوالامر کی اطاعت کا حکم ہے اور وہ ہیں جمع تو ایک وقت میں ان سب کا ہونا لازم ہے تاکہ لوگ ان سب کی اطاعت کریں۔ اور ایک وقت میں چند جمع ہو جائیں یہ صرف اجماع میں ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ امام ایک مرتبہ نہیں آئے وہ یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں۔ اس کے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔

لیکن صیغہ جمع سے سب کا ایک ساتھ ہونا لازم ہے تو **كُنْتُمْ عَلَیْكُمْ**

الصیام . میں صیام بھی جمع ہے اس لیے ایک ہی دن میں ہمارے روزے پورے کرنے لازم ہیں۔ انا انزلنا القرآن یا انزلنا الكتاب تو قرآن اور کتاب ان سب کو ایک ہی مرتبہ آنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن یا کتاب رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہیں قرآن میں صاف موجود ہے جعل فیکم انبیاء۔ تم میں انبیاء قرار دئے۔ تو یہ بھی صیغہ جمع ہے اس لیے سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے حالانکہ وہ یکے بعد دیگرے آئے

اس لفظی دھوکہ پر رازی صاحب ضرور مستحق مبارک باد ہیں ورنہ اس غریب کا اجماع اور ان کے اولوالامر سب بیکار ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ ہے۔

ولقد ارسلنا من قبلك (یعنی پہلے) انبیاء ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تو بنا پر دلیل رازی کبھی ایک رسول نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک زمانہ میں چند ہونے لازم ہیں اس آیت گرامی میں دو جگہ لفظ اطیعوا آیا ہے: اطیعوا اللہ۔ پھر اطیعوا الرسول یہ دو جگہ لفظ اطیعوا اس لئے آیا ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں فرق ہے۔ لیکن رسول کے بعد پھر بارہ لفظ اطیعوا نہیں آیا ہے۔ جس نے صاف بتلا دیا کہ اولوالامر کی اطاعت بعینہ رسول کی اطاعت ہے۔ اور جب حکم عام ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر شے اور بات میں اطاعت واجب ہے تو اولوالامر مثل رسول معصوم ہوں گے۔ اور وہ سوائے آئمہ اہل بیت دوسرے نہیں ہو سکتے۔ آیتہ تطہیر گواہ عصمت ہے، امام رازی کا یہ کہنا کہ ہم امام معصوم کی معرفت سے عاجز نہیں خصوصاً جبکہ وہ غائب ہوں تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہم خدا کی معرفت سے عاجز ہیں نہ وہ سامنے ہے نہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا خدا سے مراد وہ دیوتا ہے جو سامنے حاضر ہے یا وہ ہیں جو ہر زمانہ میں خدائی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ رازی کا یہ اعتراض کہ اہل بیت کا حکم امت پر جاری نہیں رہا۔ تو ہمیشہ قانون اور احکام الہی بتلانے والے اور رہے ہیں اور صحابان حکومت اور رہے ہیں۔ اتنے رسول آئے مگر ان کا بھی حکم امت

پر جاری نہیں رہا۔ ایک لاکھ ۲۴ ہزار میں سوائے دو انبیاء کے کسی کو حکومت نہیں ملی اور ہمیشہ وہ انبیاء احکام الہی پہنچا کر حکومتوں سے ٹکراتے رہے۔ جس سے شاہان زمانہ ان کے مخالفت رہے۔ سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ کو ملی تھی۔ مگر ان میں خود موسیٰ کا حکم جاری نہیں رہا۔ کہا کہ میں ہارون کو خلیفہ بنائے جاتا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ کے جلتے ہی ان کے حکم کی تعمیل کے بجائے گائے کا بچھڑا پوجنے لگے اور اس کو خدا بنا لیا تو یہاں بھی کہہ دیجئے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مگر ان کا اقرار ہے اور آئمہ کو چونکہ حکومت نہیں ملی اس لیے ان کا انکار ہے۔ اس لیے رازی صاحب غیر معصوم کو معصوم بنانے پر آمادہ ہیں۔

بہر حال آیت نے صاف بتلا دیا ہے کہ ہر زمانہ میں امت میں ایک اولی الامر رہنا لازمی ہے اور اس کی اطاعت مثل اطاعت رسول ہے۔ اور وہ صرف معصوم ہو سکتا ہے۔ بنا بر مسلمہ اہل اسلام امت میں کوئی معصوم نہیں۔ اس لیے اس کا کوئی فرد اولو الامر نہیں ہو سکتا اور اہل بیت کی عصمت کی گواہ چونکہ آیتہ تطہیر اور آیتہ مبارکہ ہے اس لیے وہی اولو الامر ہیں اور ان کا ایک فرد اب بھی زمانہ میں موجود ہے۔

رازی کا یہ کہنا کہ ہم اس کی معرفت سے عاجز ہیں اور اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کے معصوم مراد نہیں۔ تو آج رسول ہمارے سامنے موجود نہیں تو ان کی معرفت آپ نے کیسے حاصل کریں۔ اسی اصول پر امام کی معرفت ہو سکتی ہے۔

یہاں سوال استفادہ کہ ہم کیوں کر فائدہ حاصل کریں تو جس طرح آج ہم روایات کے ذریعہ رسول سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولو الامر معصومین کے اقوال سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بریابہ امر کہ بالخصوص ہم امام غائب سے کیسے فائدہ حاصل کریں تو اس کو ہم عنقریب واضح کریں گے۔ یہاں تو اس قدر جان لینا ضروری ہے کہ آیت میں حکم اطاعت واجب تو ایک معصوم واجب اطاعت کا وجود ہر زمانہ میں

ضروری ہے جو صاحب امر ہوگا اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ یہی آئمہ اہل بیت کی ہدایت ہے اب اس سلسلہ میں تیسری آیت پر غور کیجیے۔

ہر زمانہ میں ایک شہید کا وجود لازمی ہے

ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم ہر
امت میں سے ایک شہید بلائیں گے
اور تم کو ان سب پر شہید
بنا کر بلائیں گے۔

اسی طرح ہم نے تم کو امتہ وسط بنا
دیا تاکہ تم تمام امتوں پر شہید
بن جاؤ۔ اور رسول تم پر شہید
بن جائیں۔

اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔

رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اپنے پروردگار

کی عبادت کرو یہی بجا لاؤ تاکہ تم کامیاب

ہو جاؤ۔ اور خدا کی راہ میں جو حق

جہاد ہے وہ پوری طرح کرو۔ اس نے

تم کو برگزیدہ کیا ہے اور معاملات

دین پر تم پر سختی نہیں کی یہ تمہارے

باپ ابراہیم کی ملت ہے انہوں نے

تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پہلے

۱) فکیف اذا جئنا من

کل امتہ بشہید وبعثنا بک

علی ہولاء شہیدا

(لساء)

۲) وکذا اذ جعلنا کرامتہ

وسطاً لتکونوا شہیداً

علی الناس ویحسون

الرسول عنیکم شہیداً (الفرقان)

۳) یا ایہا الذین آمنوا۔

اسرکعوا۔ واسجدوا عیدوا

من یکم واقبلوا الخیر بعلمکم

تفلحون۔ وجاہدوا

فی اللہ حق جہادہ ہذا

اجتباکم۔ وما جعل علیکم

فی الدین من حرج ملة

ابیکم ابراہیم ہوسماکم

المسلمین۔ من قبل فی ہذا

ہی سے اور اس قرآن میں۔ تاکہ رسول
تم پر شہید ہو جائیں۔ اور تم آدمیوں
پر شہید ہو جاؤ۔

نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کی
عنایت سے گناہوں سے محفوظ
رہو وہ تمہارا سر پرست ہے اور وہ
کس قدر اچھا سر پرست اور مددگار ہے

لیکون الرسول شہیدا
علیکم وتكونوا شہدا
علی الناس

فاقیوا الصلوة۔ و اتوا الزکاة
واعتصموا باللہ ہوا
مولاکم۔ فنعم المولی و
نعم النصیر (حجہ ۲۲)

اہل حق کے لیے یہ تین آیتیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے کافی ہیں

آیت (۱) میں بتلایا گیا ہے کہ تمام امتہ شہید نہیں بلکہ ہر امت میں ایک شہید ہوگا اور نبی ان
سب شہیدوں پر شہید ہوں گے۔

آیت (۲) میں بتلایا گیا ہے کہ تم کو ہم نے امتہ وسط عادل و واسطہ بین الخلق و الخالق بنا دیا
ہے کہ تم تمام لوگوں پر شہید بن جاؤ۔ اور رسول تم پر شہید بن جائیں۔ اس آیت میں صرف ایک
شرط رکھی ہے امتہ وسطاً۔

آیت (۳) میں امت رسول میں جو شہید ہوں گے ان کی صفات بتلائے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے شہید کن اوصاف کا ملہ پرفائز ہوں گے۔ وہ صفات حرب
ذیل ہیں۔

۱) عادل اور راہ مستقیم پرفائز ہوں گے (۲) ایمان پر کامیاب (۳) راکعین
رکوع کرنے والے (۴) سجدے کرنے والے (۵) اپنے پروردگار کے عابد (۶)
نیکیاں بجالانے والے (۷) صفات میں کامیاب (۸) حق جہاد ادا کرنے والے
(۹) منتخب کردہ خدا (۱۰) دین میں کسی چیز سے نہ تنگ ہونے والے (۱۱) ملت
ابراہیم پرفائز (۱۲) ان کا سلسلہ زمانہ ابراہیم سے اسلام پر باقی رہے گا اور مسلم نام

ہوگا (۱۳) قرآن میں بھی ان کا اسلام مُسَلَّم ہوگا (۱۴) نماز قائم کرنے والے (۱۵) زکوٰۃ دینے والے (۱۶) خدا سے تعلق رکھنے والے (۱۷) ان کا مولیٰ صرف خدا ہوگا (۱۸) وہی اُن کا مددگار ہوگا۔ (۱۹) اور وہ شہید ہوں گے یہ ۹ اوصاف شہید ہیں یہ مسلم ہے کہ وہ تمام امت سے برتر اور بالا ہوں گے۔ اس لیے ان تمام صفات میں ان کا اکل ہونا لازم ہوگا۔ ہر صفت میں وہ کمال کے حدِ آخر پر ہوں گے۔ اب امتِ محمدیہ میں تلاش کریجیے ان صفات کا جامع ان میں کامل صرف اہلیت نبوت ہی نظر آئیں گے۔ صفات شہداء میں خاص طور سے لفظ اجنبی آیا ہے جس کے معنی میں چنا ہوا اور منتخب اور ان کے انتخاب کو خدا نے امت کے حوالہ نہیں کیا بلکہ صاف فرمایا ہے۔ ہوا اجتباکم اس نے منتخب کیا ہے امت کو دخل نہیں۔ نیز تمام قرآن کو دیکھا جائے ہر جگہ لفظ اجنبی معصومین اور انبیاء کے لیے آیا ہے۔ غیر معصوم کے لیے نہیں آیا۔ اور امتِ محمدیہ میں حسب فرمان خدا صرف حضرات اہل کسا پنجتن پاک معصوم ہیں جیسا کہ آیتہ تطہیر بتلاقی ہے۔ اور ان کے بعد معصوم وہ ہوں گے۔ جن کو یہ بتلا دیں۔ عصمت ایک پوشیدہ صفت ہے جو کسی کی صورت، اور پیشانی پر تحریر نہیں ہوتی۔ اس کو یا خدا بتلا سکتا ہے۔ اور اس نے بتلا دیا۔ یا معصومین بتلا سکتے ہیں۔ غیر معصوم امت نہیں بتلا سکتی۔ اس لیے کہ وہ خطا کر سکتی ہے غلط لوگوں کو بتلا سکتی ہے لیکن اگر معصوم غلط بتلانے کا تو وہ معصوم نہیں رہے گا۔ نیز لفظ وسطا کے معنی عادل کے ہیں تو اس سے مراد صرف معصوم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ عدالت نامہ و کاملہ کے لیے عصمت لازمی ہے۔

مشہور تفسیر میں مشہور و معتبر مفسر امام رازی بھی اس موقع پر ان آیات کے متعلق حق نہ چھپا سکے مگر حسب عادت آخر میں پھر بہک گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جماعت اور زمانہ رسول میں یہ لازم ہے کہ ان میں ایک ایسا وجود پیدا اور موجود ہو جو ان پر شہید گواہ و حجت ہو اس لیے زمانہ رسول میں خود رسول ان پر شہید تھے اور یہ

ثابت شدہ ہے کہ ہرزمانہ میں بعد رسول شہید ہوگا تو کوئی زمانہ ان کے وجود سے خالی نہ رہتا چاہیے اور یہ شہید وہ ہوگا جو خطاؤں سے محفوظ ہو اور اس سے خطا نہ ہو سکے ورنہ اس کو پھر اور شہید کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے یہ خیال باطل ہے تو ہرزمانہ میں ایسی قوموں کا وجود لازم ہے کہ جن کے قول پر حجتہ قائم ہو جائے۔

(تفسیر کبیر - جلد پنجم ص ۵۰۵ طبع مصر ذیل آیت)

ان کی دلیل صاف بتلاتی ہے کہ ہرزمانہ میں امام معصوم کی ضرورت ہے جو اعمال امت پر شاہد ہو لیکن اگر وہ اس کو صاف مان لیں تو ان کی ساری غیر معصوم اور خطا والی خلائق تیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ بجائے ذات معصوم کے قوم کو شہید مانتے ہیں اور ان کے اجماع کو حق کہتے ہیں مگر آج وہ کیا کہیں گے جبکہ عراق شام ترکی پاکستان انڈونیشیا کسی جگہ ایک چیز پر اجماع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ

(۳) پر لطف بات یہ ہے کہ آج تک دین پر بھی اجماع امت نہیں ہو سکا۔ ورنہ تہتر فرقے نہ بنتے اور ان میں صرف ایک جنتی نہ ہوتا۔ اسی نے بتلادیا کہ اکثریت جہنم میں جائے گی۔ پھر اجماع کا سہارا تو اکثریت پر ہے۔ جب جہنمی ہونے کی وجہ سے وہ دین پر نہیں رہی تو اجماع کہاں رہ سکتا ہے بلکہ یہ اکثریت بتلاتی ہے کہ اکثر کا اجماع اکثر باطل پر ہوگا۔ اس لیے قرآن میں ہر جگہ اکثریت کی مذمت ہے

(۴) یہ شہید ہرزمانہ میں جب تک دنیا میں انسانوں کا وجود ہے موجود رہے گا اور وہ ساری امت سے باخبر ہوگا۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔

كنت شهيدا عليهم
ما دمتم فيهم (مائدہ ۵۱)

میں جب تک ان لوگوں میں رہا
ان سے باخبر اور گواہ تھا۔

دوسری جگہ حضرت عیسیٰ بہ زبان قرآن بیان فرماتے ہیں۔

واعلم ما تاكلون وما
میں خوب جانتا ہوں جو تم کھاتے

تدخرون فی بیوتکم۔ ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو

اب بتائیے امت محمدیہ میں کونسی وہ ذات ہے جو ہر گھر سے باخبر ہو کہ شہید
کمانے کی حقدار ہو اور جب کہ خود امت کے ذاتی معاملات میں ڈوگواہوں کی ضرورت
ہے تو جو خود محتاج گواہ ہیں۔ وہ کیا گواہ بنیں گے اور جن کو اپنی ہی گھر کی خبر نہیں
وہ ساری امت سے کیسے باخبر ہوں گے۔

ہاں یہ وہ ہوں گے جن کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے۔

قل اعملوا فسیری اللہ

عمل کہتے رہیں ان کے عمل کو تین

ہستیاں دیکھتی رہیں گی اللہ اور

اس کا رسول اور ہر المؤمنون نہیں

ہر مؤمن نہیں بلکہ ہر مؤمن خاص اس لیے کہ الف

لام عربی میں خصوصیت کو بتلاتا

ہے اور یہ ہی تین ہستیاں شہید

ہوں گی۔

انصاف سے فرمائیے کہ وہ کون سے مؤمن ہیں جو اعمال امت دیکھتے ہیں

اور ساری امت سے باخبر ہیں۔ آج تک امت محمدیہ میں سے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں

کیا کہ میں ساری امت کے افعال سے باخبر ہوں البتہ آئمہ معصومینؑ یہ فرماتے رہے

اور بتلاتے رہے کہ قدرت نے ہم کو ایک ستون یا قوت نورانیہ عطا فرمائی ہے۔ جس کی وجہ

سے ہم بندوں کے اعمال سے باخبر رہتے ہیں۔

آیات بالانہ واضح کر دیا کہ ہر زمانہ میں ایک باخبر اور شہید رہے گا جو قیامت

میں گواہ ہوگا اور نہی ان سب پر گواہ ہوں گے۔

ان آیات کی بنا پر پہلی امتوں میں ایک شہید رہا ہے۔ اور بعد نبی ہمیشہ ایک شہید رہے گا۔ آنحضرت سے پہلے جس قدر نفوس شہید تھیں وہ یا تو نبی تھے یا رسول اور انہیں لکھے اور بعد نبی چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ شہداء اور شاہد صرف ان کے اہل بیت ہو سکتے ہیں۔ حضرت ختمی مرتبت ایک مرکز ہیں۔ جو قبل بعد والوں پر شہید ہیں قبل والوں اور بعد والوں میں مشابہت لازمی ہے شہداء قبل از نبی، انبیاء و رسول و ائمہ شہداء بعد از نبی ائمہ ایک سلسلہ شہداء کا قبل نبوت تھا ایک بعد رحلت نبی دونوں سلسلوں میں شہداء لکھے اور نبی دونوں سلسلوں کے شہید تھے تو عقل صاف حکم کرتی ہے (۱) کہ جس شان اور جس صفت کے شہید نبی سے پہلے گذرے ہیں۔ اسی شان کے بعد نبی ہونا لازم ہیں (۲) سلسلہ اول معصوم ہے تو دوسرا سلسلہ بھی معصوم ہو گا (۳) وہ منجانب اللہ ہوں گے (۴) وہ منتخب خدا تھے تو یہ سب بھی منتخب خدا ہوں گے (۵) وہ اجماع سے نہیں بنائے گئے تو یہ بھی اجماع ساختہ نہ ہوں گے (۶) وہ ساری ہی امت کے نگران اور ان سے باخبر تھے تو یہ بھی ویسے ہی ہوں گے، ورنہ ایک سمت اگر باخبر معصوم اور انبیاء ہوں۔ تو دوسری سمت بے خبر۔ غیر معصوم اور صفات ذاتی شہداء و سابق سے خالی ہوں تو سنت الہیہ کے خلاف اور بعد از عقل ہو گا۔ اس لیے نبی کے بعد اسے شہداء بھی اول والوں کی طرح معصوم باخبر اور نبی نہیں تو مثل نبی نفس نبی ضرور ہوں گے۔

اسی لئے احادیث معتبرہ اہل سنت میں آیا ہے کہ۔ الخلو فتہ علی منہا ج النبوة رخلافت قدم بہ قدم نبوت کے ہوگی (از اللہ الخفاری) اور دونوں کے طریقے ہوں گے۔ قلب مومن و عاقل کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ ہر زمانہ میں ایک شہید کا موجود رہنا حسب اعلان قرآن ضروری ہے۔ اور جب وہ ظاہر نہیں تو غائب ہے۔

یہاں سوال کہ غائب شہید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایک لاکھ ۲۴ ہزار انبیاء کے زمانہ میں ہمارے نبی موجود نہ تھے تو پھر وہ کیسے ان سب پر شہید بن گئے۔

در اصل ہمارے نبی اپنے پیکر بشری۔ اور اپنے وجود جسمی سے شہید نہ تھے۔ بلکہ اپنی ولادت بشری سے عالم نور اور روح میں منجانب اللہ ایک قوت نورانیہ کی وجہ سے شہید تھے۔ تو جیسے آنحضرت غائب رہ کر شہید تھے۔ اسی طرح سے امام جو آج امت پر شہید ہے۔ وہ غائب رہ کر شہید ہو سکتا ہے۔ اور نانا کا کہاں صرف نور اس کا کھلا سکتا ہے۔

اب ذرا صدر المفسرین علامہ فخر الدین رازی کا پیرا اتنا اور منجھا ہوا قول بھی سن لیجئے یہ ہر جگہ اجماع کی معصومیت کا راگ الاپتے ہیں۔ یہاں جی وہی دوہرتے ہیں: "وسط سے مراد عدل ہے اس کو بہ دلائل بیان کیا ہے" اور چونکہ اجماع امت حجت ہے اس لیے اتنے وسط سے مراد اجماع امت ہو گا۔"

اب وہ خود ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ: "اس جگہ امت کی تعریف عدالت سے کی ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر ہر فرد عادل ہو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہم ائمہ معصومینؑ مراد لے سکتے ہیں۔" مگر آخر میں رازی صاحب ائمہ معصومینؑ کو مراد نہیں لیتے۔ بلکہ اجماع کا رونا روتے ہیں اور اسی رد و کد میں ایک بات کام کی بھی کہہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ: "خداوند کریم نے یہاں خبر دی ہے۔ اور خدا کی خبر سچی ہوتی ہے تو اس لیے جن کے متعلق خبر دی ہے، ان کا ہر زمانہ میں موجود رہنا ضروری ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا یہ خطاب ہماری امت سے قیامت تک ہے تو ہر زمانہ میں امت شہید ہو گی۔" یہ عجیب بات کہی ہے کہ وہی مخاطب ہے وہی شہید ہے۔ خود کوزہ خود کوزہ گہ و خود گل کوزہ۔

قرآن پاک میں اکثر جگہ خطاب سب سے ہے۔ اور مصداق اس کا ہر شخص نہیں بلکہ شخص معین ہے۔ وجعلناہم ائمتہ (انبیاء ۵) میں جن کا ذکر ہے وہ سب کے سب ائمہ نہیں بنائے گئے۔ بلکہ ان میں سے بعض کو بتایا ہے وہ بھی جدا جدا زمانوں

میں نہ کہ ایک دم سے اور ایک زمانہ میں اس آیتہ میں مراد اولاد حضرت اسحاق و یعقوب
 ہے اور ان میں سے صرف صالح کو امام بتایا گیا ہے۔ اگر محض اسحاق و یعقوب مراد ہوتے
 تو جمع کا صیغہ نہ آتا۔ بلکہ تثنیہ استعمال ہوتا۔ جو ہر جگہ جمع سے مراد کل نہیں، بلکہ بعض ہیں
 اب اجماع امت کو شہید بنانے کی غلطی اس لیے ہو رہی ہے کہ جو لٹا کر سے مراد ساری
 امت لے لی ہے۔ حالانکہ اس سے مراد صرف ایک شخص گروہ ہے اور اس گروہ کے افراد مختلف
 زمانوں میں۔ شہید علی الناس رہے ہیں۔ بیک مرتبہ کسی زمانہ میں ایک گروہ شہید علی الناس
 نہیں رہا۔ سنت الکید تو یہ ہے کہ امت میں صرف ایک شہید رہا ہے۔ جب کہ آیتہ
 من کل امتہ لشہید۔ بتلا رہی ہے۔ زمانہ نبی سے اب تک کسی گروہ نے یہ
 دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم سب پر شہید ہیں۔ یا ساری امت یا ساری امت پر شہید ہے۔
 اب رہا آیتہ میں لفظ امت تو اس سے مراد ساری امت نہیں، بلکہ امت کا کچھ حصہ ہے
 جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ یہ آیتہ آئی۔ ولتکن منکم امتہ۔ میں خداوند کریم نے
 مسلمانوں میں سے کچھ کو حیرا کر کے ایک امت کہا ہے۔ اس لیے امت کے ایک حصہ کو بھی
 امت کہیں گے۔ اور امت وسط سے ایک خاص گروہ مراد ہوگا نہ کہ ساری امت
 اور وہ بھی وہ جن کو اپنے گھر کی خبر نہیں وہ کیسے سب کے شہید ہوں گے اور جب
 ساری امت شہید ہے تو وہ کس پر شہید ہوگی کیا امت محمدیہ۔ یہود و نصاریٰ اور اقوام
 عالم پر شہید ہوگی۔ اور ان سب سے باخبر اور ان کی گواہ اور نگہ دار ہوگی۔ تو امام رازی
 اور ان کے ہم نوا حضرات کا یہ خیال بالکل ہی مہمل ہے اور وہ اس لیے ہاتھ پیرنا
 رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت اور ائمہ کرام کو شہید نہ ماننا پڑے۔ ورنہ بنی امیہ اور
 بنی عباس کی خلافیتیں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ قرآن کے وہ اوصاف جو شہید
 علی الناس کے لیے لازم ہیں، وہ آئمہ اہلبیت کے سوا کسی پر پورے نہیں اترتے
 نہ خلفائے بنی امیہ پر نہ خلفائے بنی عباس پر۔

تو یاد رکھیے کہ ہمارے نبیؐ تمام انبیاء پر شہید تھے۔ حالانکہ کسی نبی کے زمانہ میں ان کا وجود اور ظہور جسمانی ثابت نہیں ہے۔ اسی نے بتلا دیا کہ شہید کا وجود ضروری ہے۔ حضور ضروری نہیں وہ غائب رہ کر بھی شہید علی الناس تھے۔ آنحضرت اپنے وجود عنصری سے پہلے غائب رہ کر شہید تھے اور آج پھر غائب رہ کر شہداء امت پر شہید ہیں تو جب نبی اتنے دن بغیر ظہور جسم سب پر شہید تھے تو آج اگر ان کی اولاد میں کوئی غائب رہ کر امت پر شہید ہے تو کیوں آپ کی عقل اموی و عباسی میں نہیں آتا۔

بعض قرآن ہر زمانہ میں شہید کا وجود لازمی ہے۔ اور شیعہ بارہویں امام کو شہید علی الناس مانتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت صرف مذہب شیعہ کی بنا پر صحیح ہو سکتی ہے جو ہر زمانہ میں ایک نگران باخبر معصوم کا بحکم قرآن و حدیث قائل ہے۔

ورنہ عام مسلمانوں کی تائید بنا پر یہ آیت اور دعویٰ قدرت بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ شہید کے نظر آنے کی شرط لگائی جائے تو آنحضرت نہ انبیاء سابق پر شہید قرار پاتے ہیں نہ اپنے بعد والے شہداء کے شہید قرار پاتے ہیں۔

ہر زمانہ میں وسیلہ کار ہونا لازمی ہے

۴۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار
وابتغوا الیہ الوسیلہ کرو اور اس کی معرفت کے لیے
رساندہ (۵)

اس آیت میں اہل تقویٰ اور اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حکم نہیں کہ وسیلہ بنا لو۔ ورنہ فخر رازی کی بنا پر باجماع امت کو وسیلہ بنا نا لازم تھا۔ مگر یہاں حکم تلاش ہے نہ کہ حکم ساخت چونکہ احکام قرآنی تاقیامت ہیں اس لیے اس آیت میں قید زمانہ ہے نہ قید وقت ہے۔ اس لیے ہر زمانہ میں وسیلہ کا ہونا لازم اور تلاش واجب ہے۔

اگر عالم میں ہر دم کوئی وسیلہ نہیں ہے تو جو موجود نہ ہو اس کی تلاش کا حکم دیرینا عین ظلم ہے۔ اہل ایمان اور متقین کو تلاش کا حکم دیا ہے۔ مگر اس بجگہ وسیلہ سے مراد نبی نہیں ہیں۔ تو ایمان و تقویٰ کے ساتھ آگئے اس لیے کہ بغیر ان کے ایمان و تقویٰ بیکار تھا۔ اس لیے یہ وسیلہ علاوہ نبی ہے اور ہر زمانہ میں اس سے تعلق کا حکم دیا ہے۔ تو موجودہ زمانہ میں بھی وجود وسیلہ ضروری ہے۔ وسیلہ کے لیے سامنے نظر آنے کی ضرورت نہیں، وجود کی ضرورت ہے حضرت آدم کی دعا پختن کے وسیلہ سے قبول ہوئی۔ حالانکہ سامنے ظاہر نہ تھے۔ مگر موجود تھے اور ان کے وسیلہ سے دعائے حضرت آدم قبول ہوئی۔ یہ روایت ہماری مؤید ہے۔ ابن نجار نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا وہ کون سے کلمات ہیں، جن کے وسیلہ سے حضرت آدم نے توبہ کی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم نے خدا سے کہا کہ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین میری توبہ قبول فرما۔ تب خدا نے توبہ قبول کر لی (تفسیر درمنثور سیوطی جلد اول صلاک طبع مصر)۔ اب یہ حضرات اور ان کے بتلائے ہوئے ائمہ وسیلہ خدا ہیں اور آج بھی وہ وسیلہ روحانی موجود ہے۔ نظر آنا ضروری نہیں۔

ہر زمانہ میں خدا کی رسی کا رہنا لازمی ہے

(۵) واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی کو مضبوط کھٹام لو
و لا تقرقوا (آل عمران ۱۰۱) اور متفرق نہ ہو۔

اس آیت میں بھی امر و حکم ہے۔ اور واجب ہے کہ اللہ کی رسی کو کھٹام لیں اور اس سے تعلق رکھیں۔ یاد رکھیے کہ احکام قرآن بغیر قید اور زمانہ اور وقت قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ہر زمانہ میں اللہ کی رسی کو ہونا لازمی ہے۔ اور جب حکم واجب ہے تو ہر زمانہ میں اس کا رہنا واجب ہے۔ اب رہا یہ امر کہ وہ رسی کیا چیز ہے، تو

مفسرین نے اس میں وہ اختلافات کئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے ان میں سے قوی قول - قرآن ہے یعنی اللہ کی رسی قرآن - اگر حبل اللہ سے قرآن مراد ہے تو رسی ہو نہیں سکتی جب تک اس کے دو ٹکڑے نہ ہوں۔ تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو اتنا لازم ہے جو ہدایت میں شریک قرآن ہیں، جن کے متعلق ارشاد رسول ہے۔

انی تارک فی کما الثقلین کتاب اللہ و عندنی اہل بیعتی مان

تمسکتہم بہما لئن تضلوا بعدی دایہما لئن یفترقا حتی یرد علی الخوض یرہی

میں تم میں دو گرانمایہ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اللہ کی کتاب اور اہل بیت جو میری عترت ہیں اور یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے، جب تک دونوں حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ بکثرت کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے ہم چند مشہور کتب کا حوالہ دیتے ہیں۔ ورنہ بکثرت کتب میں اس کا ذکر ہے۔

(۱) صحیح مسلم طبع مصر ۱۹۴۹ء جلد دوم صفحہ ۲۳۵ (۲) طبقات ابن سعد جلد دوم

قسم دوم صفحہ ۲۔ (۳) مسند احمد ابن حنبل جلد سوم صفحہ ۱۰۰ وغیرہ۔ جلد چہارم صفحہ ۳۶۶

جلد پنجم صفحہ ۱۸۱۔ (۴) خصائص کبریٰ سیوطی جلد دوم صفحہ ۳۶۶۔ (۵) کنز العمال جلد

اول متعدد روایات۔ نیز جلد ششم بر حاشیہ مسند (۶) صحیح ترمذی۔ طبع مصر جلد دوم

صفحہ ۱۵۵ (۷) ربو قح غدیر خم۔ الیدایتہ و شرح بہ ابن کثیر شامی جلد پنجم صفحہ ۲۰۹ (۸)

عقد القریب ابن عبد ربیہ جلد دوم صفحہ ۳۶۶ طبع مصر

معنی و اعتقاد یہ ہیں کہ اس سے تعلق رکھو اور اس کو راہ نما بناؤ اور اس کا دامن

مقام لو۔ بہر حال قرآن کے ساتھ مثل و مثیل قرآن کا عالم میں رہنا ضروری ہے۔ اتنا

اور عرض کر دوں کہ اہل بیت کی تفسیریں سب متفق ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت اور

قرآن ہیں۔ دنیا سے اسلام میں سب سے پہلے مفسر علامہ ثعلبی ہیں (مگر چونکہ انہوں نے

حق اہل بیت کو بہت نمایاں کیا تھا۔ اس لیے اہل مصر نے اس کو طبع کرنا چھوڑ دیا ہے)

انہیں کی تفسیر سے ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: "علامہ ثعلبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت
امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں وہ خدا کی رسی ہیں جس کے
یہ خدا فرماتا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ویکفقد قدام ربنا عنق محرقة
طبع مہر سنہ آیتہ پنجم)

ہر زمانہ میں شجرہ طیبہ کا رہنا لازمی ہے

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے	والہم تراکھف ضرب اللہ
پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت	مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرة
سے دی ہے کہ جس کی جڑ قائم ہے اور	طیبۃ اصلہا ثابت وقرعہا
شاخیں تالیفلکس ہیں اس کا ثمر خدا	فی السماء تو فی اکلہا کل
کے حکم سے ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے اور	حین باذن ربہا ویضرب
اللہ آدمیوں کے لیے مثال دیتا ہے	اللہ اکامثال للناس نعلمہم
تاکہ وہ لوگ باور رکھیں۔	یبتدکس دن را بہا ہم لہم

یہاں خداوند کریم نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے جس
کی اصل زمین ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں وہ ہر زمانہ میں اپنے ثمر اور پھل خدا کے
حکم سے دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے غور و فکر کے لیے حقیقت دین کو عالم مثال
میں لا کر دکھایا ہے۔ اس میں غور طلب یہ چیز ہے کہ زبان قرآن میں ہر جگہ کلمہ سے مراد
کلام نہیں ہے بلکہ ذات بھی مراد ہے جیسا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا ہے
کلمۃ القاہا الیٰ صدیم و مردح منہ۔ وہ خدا کا کلمہ تھے اور روح تھے۔ اسی بنا پر
جناب عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں آیت مبارکہ میں جس درخت کی مثال دی گئی ہے اس کا وجود
ماوی درختوں میں نہیں ہے نہ کوئی دنیاوی درخت ایسا پایا گیا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں

اور شاخیں آسمان میں ہوں اس لیے یہ مثالی درخت کسی ایسے خاندان کا شجرہ بتلاتا ہے کہ جن کا تعلق خدا اور بندوں سے رہتا ہو۔ جن کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ جہاں سے وہ علوم لیتے ہیں اور جڑ زمین میں ہے جہاں وہ اہل زمین کو ثمر ہدایتہ پیش کرتے ہیں۔

اس شجرہ مبارکہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ تنواری اکملہ ماکل حین۔ وہ

ہر وقت اور ہر زمانہ میں پھل دیتا ہے۔ یعنی ہر زمانہ میں اس شجرہ طیبہ کا ایک ثمر رہتا ہے اب کوئی صاحب نہ فرمائیں کہ شجر سے مراد خاندان یا شخص ہو سکتا ہے تو وہ ان روایات اہل سنت پر غور فرمائیں (۱) عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اولاد حکم کو منبر پر بندر کی طرح کودتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا: وما

جعلنا السوءیا التي اس بناتك الا فتنۃ للناس والشجرة الملعونۃ فی القرآن (۲) (نہی اسرائیل علیہ السلام)۔ اس آیت میں شجرہ ملعونہ سے مراد حکم اور اس کی اولاد ہے (۲)

روایت دوم حضرت عائشہؓ سے ہے کہ اے مروان میں نے نبیؐ سے سنا کہ وہ تیرے دادا اور باپ کے متعلق فرما رہے تھے کہ تم قرآن میں شجرہ ملعونہ ہو، تفسیر درمنثور سیوطی جلد چہارم ص ۱۹) تو جب قرآن میں شجرہ ملعونہ حکم و مروان وغیرہ ہیں تو شجرہ طیبہ محمد و آل محمدؐ ہیں۔ اگر مروان اور اس کی اولاد ملعون ہیں۔ تو آل محمدؐ پر صلوات ہوتی ہے۔ اب آیت

یہ بتاتی ہے کہ شجرہ طیبہ کا پھل ہر زمانہ میں ملے گا تو ہر زمانہ میں نسل رسالت سے ایک ایسی ذات کا وجود لازم ہے کہ جو ثمرہ رسالت ہو اور عالم کو اس کے وجود سے روحانی

فیض ملتا رہے اس زمانہ میں وہ ثمر یعنی امام غائب ہیں اور اللہ کہ اب اس درخت کے پتے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ٹمچھپ گیا ہے۔ تین سو تیرہ پر مومنین کی نوبت

آنے دیجئے۔ پھر نمایاں ہو جائے گا۔ ہم بحرف طوالت اس بحث کو ترک کرتے ہیں۔ ورنہ

بکثرت کتب اہل سنت میں اور تمام شیعوں کی کتابوں میں بکثرت روایات موجود ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔

اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک درخت
 (ایک اصل و نسل) سے پیدا کیا ہے
 میں اس کی جڑوں میں علی اس کی شاخ
 میں فاطمہ اس کا پھول ہیں اور
 حسن اور حسین اس کا پھل اور
 ثمر ہیں۔

خَلَقْتَنِي وَعَلِيًّا مِنْ شَجَرَةٍ
 وَاحِدَةٍ نَانَا اَصْلُهَا وَعَلِيٌّ فُرْعَاهَا
 وَفَاطِمَةُ لِقَاحُهَا وَالْحَسَنُ وَ
 الْحُسَيْنُ ثَمَرُهَا۔

اس کے راوی (۱) احمد بن حنبل - ابو نعیم - اور مناقب میں ابن معاذ بی اور طبرانی
 ہیں اور ابن عساکر نے ابی زبیر مرکی سے روایت کی ہے (ارجح المطالب صفحہ ۵)

ہرزبانہ میں امام کا رہنا لازمی ہے

ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جن کو زمین
 پر کمزور بے بس کر دیا گیا ہے ان کو
 ہم امام بنائیں اور ہمیں کو وراثت بتائیں

۴۔ نَسَبُوا اَنْ يَمُنَ الَّذِيْنَ اسْتَضَعُوا
 فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ اُمَّةً
 وَنَجْعَلُهُم الْوَارِثِيْنَ (قصص ۱۶)

شرط امامت خدانے یہ رکھی کہ جس کو ضعیف کر دیا ہے اُن کو امام بناؤں گا۔
 تو لفظ و شرط استضعاف کی توضیح واقعہ حضرت ہارون سے ہوتی ہے اس لیے کہ اس
 لیے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے جناب ہارون نے فرمایا تھا۔ جب سب آپ کی
 خلافت سے منکر ہو کر گائے کا بچہ (بچھڑے کو) پوچھنے لگے تو آپ نے حضرت موسیٰ
 واپس ہونے کے بعد بیان فرمایا۔

قوم نے مجھ کو کمزور اور بے بس
 کر دیا۔ قریب تھا کہ مجھ کو قتل
 کر دیں۔

ان القوم استضعفوني و
 كادوا ان يقتلوني۔
 راعوات ۱۸

(یہی امام اول حضرت علیؑ کے ساتھ ہوا)

راہ کیا گھری لکڑیاں لے کر جلانے کی اور قتل کی دھمکی دینا استنعاوت نہ تھا۔
رکمزور کر دینا نہ تھا۔

کیا خلافت پر قبضہ کر کے متصرف ہونا علیؑ اور اولاد علیؑ کو کمزور کرنے کے لیے نہ
تھا؟۔ جب دنیا کو گورنریاں اور حکومتیں دی جا رہی تھیں۔ بنی ہاشم اور اولاد علیؑ و
علیؑ کی بات تک نہ پوچھنا۔ کمزور کرنا نہ تھا؟ ان کو خمس نہ دینا اور مروان کو واد بنا کر
سارے افریقہ کا خمس دینا۔ ان کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا؟ قاطمہ زبیر سے فدک کا علاقہ
چھین لینا اور آخر کار مروان کو جاگیریں دینا آل محمد کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا۔ خود
خلافت میں اجماع کا نعرہ لگانا اور دوسرے خلیفہ کو وصیت سے بنا دینا علیؑ کو کمزور کرنے
کے لیے نہ تھا۔ کیا عبدالرحمن ابن عوف و انا و عثمان کو سر بیچ بنا کر حکومت بنی امیہ کی راہ
مہوار کر کے علیؑ کو شرم کرنا نہ تھا۔ خود حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ آپ بعد خلیفہ کون ہو گا۔ کہا
عثمان (کنز العمال بر حاشیہ سند احمد طبع ص ۱۷۷) اس روایت نے بتلا دیا کہ
بیچہ کی کیٹی بنا کر عبدالرحمن ابن عوف و انا و حضرت عثمان کو سر بیچ بنانے کا اصل مقصود
یہ تھا۔ کہ حضرت عثمانؓ ہی کو خلیفہ بنا دیا جائے اور یہ شوری فقط نمائش کے لیے تھا۔
کیا معاویہ کو حاکم شام بنا کر بنی ہاشم کے پیٹ میں چھرا گھونپنا نہ گیا۔ کیا حضرت عائشہ
کی جنگ اور صفین کا معرکہ علیؑ کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا۔ کہاں تک لکھا جائے تا بحین
ان اذکار سے لیر نہ ہیں۔ تو جن کو یوں کمزور کر دیا گیا تھا تو فرمان خدا کے مطابق وہی مقدار
امامت تھے اور جو فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ دولت اور خزانے سمیٹ رہے تھے
وہ قوی تھے۔ اس لیے اس آیت کی بنا پر وہ ہرگز ہرگز مستحق امامت نہ تھے البتہ مسلمانوں
کے بادشاہ ضرور تھے۔ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

ما ادری خلیفۃ انا ام ملک | مجھ کو خود خبر نہیں کہ میں خلیفہ ہوں

بادشاہ۔ یعنی وہ خود بھی اس
معاملہ میں مذکور ہے۔

کنز العمال حاشیہ مسند احمد
جلد چہارم ص ۳۶۱

حضرت ابو بکر کے پاس ایک عرب آیا اور پوچھا آپ خلیفہ رسول ہیں یا نہیں پھر
ان سے پوچھا کہ آپ ہیں، کہا میں خالف ہوں جو آنحضرتؐ کے بعد ان کی جگہ بیٹھ گیا ہو
کنز العمال حاشیہ مسند احمد جلد چہارم ص ۳۶۱ طبع مصر

اس نے صاف بتلا دیا کہ یہ حضرات خود کو خلیفہ رسول نہیں سمجھتے تھے۔ اب قول
حق یہ ہے کہ یہ حضرات خلیفہ القوم تھے۔ اور حضرت علیؑ خلیفہ رسول اور امام ہے۔ ان
کے بادشاہ اسلام ہونے میں شک نہیں۔ اور آج تک بہت سے حضرات شاہان اسلام
ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ مگر خلیفہ رسول صرف بارہ تھے۔ جن کا آخر آج زندہ
اور باقی ہے اور وہ ہی امام زمانہ ہے۔

ہر زمانہ میں وارث کتاب رہنا لازمی ہے

پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان
لوگوں کو بنا یا جن کو اپنے بزرگوں
میں سے منتخب کر لیا تھا۔

۸۔ ثم امرتنا الكتاب الذین
اصطفینا من عبادنا۔
رفا طرہ ۳۵ ص ۱۲۱

اس سے پچھلی آیت میں خورائے وعدہ کیا ہے ہم ان کو وارث بنا لیں گے اب
وہ امام کس چیز کے وارث ہوں گے۔ مال و دولت۔ حکومت و سلطنت تو اس کے وارث
تو کفار و مشرکین بھی رہے ہیں۔ پھر شرف امامت کیا ہوا۔ اس لیے عنقل بنیاتی ہے کہ وہ
ایسی چیزوں کے وارث ہوں گے جو ان سب سے اعلیٰ اور بالا ہوگی اور وہ خدائی وہ
کتاب ہے۔ جو افکار انسانیت کے لیے ایک شمع اور بشریت کے لیے قیامت تک راہبر
ہے اور یہاں تک کہ اس کتاب کے وارث ہوں گے۔ اس کے حقائق سے باخبر۔ اس کے غلط

معانی اور استعمال کے نگران اور اس کے معلم ہوں گے۔ جیسے نبی معلم کتاب تھے۔ و
 یعلّمہم الکتاب والحکمة (جمعہ) وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے
 اسی طرح یہ معلم ہوں گے۔ جیسے تعلیم نبی کے مقابل میں دوسرے اشخاص کی تعلیم کوئی شے
 نہ تھی۔ ان کی تعلیم کے سامنے لغت و روایات عام اور عقول بشری کوئی چیز نہ ہوگی جو یہ
 وارث بتلائیں گے۔ وہی حقیقی مراد قرآن ہوگی۔

وارث کون ہے

کاش مسلمان آنکھیں کھول کر علامہ راغب اصفہانی کی اس روایت پر غور کریں:
 رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

اے علی تم میرے بھائی ہو اور میرے
 وارث ہو فرمایا کہ میں آپ کا کس چیز میں
 وارث ہوں گا۔ فرمایا جس چیز میں مجھ
 سے پہلے انبیاء وارث ہوئے ہیں
 اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے

انت اخي و وارثي قال و ما
 اسرثك قال ما ورثت الانبياء
 قبلي كتاب الله و سنتي۔
 رمفوات راغب اصفہانی ص ۵۵
 طبع مصر

تو علی وارث نبی تھے۔ لفظ ورثہ اس روایت میں اس لئے ہے کہ ورثہ بسبب رشتہ بغیر
 قیمت و احسان ملتا ہے۔ تو صرف علی وارث کتاب خدا اور سنت نبوی ہی تھے۔ اب جو
 خود کو سنت والے کہتے ہیں وہ علی سے روگردان ہو کر صحابہ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں
 اور حدیث تو مانتے ہیں، مگر اس پر عمل سے بھاگتے ہیں۔ وراثت سے پہلے آپ نے فرمایا
 کہ تم میرے بھائی ہو جس نے بتلایا کہ ورثہ ہمیشہ مورث (نبی) سے رشتہ کے بعد ملتا ہے
 اس لیے آنحضرتؐ نے پہلے رشتہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آیتہ مبارکہ میں اصدفینا ہے جس کا
 مادہ ہے صدف۔ اور اصل صدف یہ ہے کہ وہ ملاوٹ سے خالی ہو۔ اور اصدف فارکے معنی

یہ ہیں کہ خالص شے کو حاصل کرے (مفرداتِ راغب، اصفہانی صد ۲۸۵) اب اصفہار سے مراد خدا ان لوگوں کا انتخاب ہے جو ہر شوب اور بلاؤں سے پاک ہوں۔ بلاؤں سے مراد ہر وہ شے ہے جو اس صاف کو اس کی اصلیت سے علیحدہ کر دے۔ جیسے سونے میں تانبہ چاندی میں راتگ۔ عدل میں ظلم۔ ایمان میں نفاق۔ عبادت میں ریا۔ جہاد میں غنیمت کا لالچ علیٰ بذا۔ تو جو ہر مہل سے پاک ہو وہ صرف معصوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب بے میل چیز ملائی جائے گی تو وہ کھوٹ ہوگا۔ تو اب صرف معصوم ہی وارث قرآن اور عالم حقائق قرآن ہوگا۔ اگر کوئی شے وارث سے نہیں لی تو وہ ناجائز قرار پائی گئی۔ تمام دنیائے انصاف و عقل میں مورث کی زندگی میں وارث کا تعیین لازمی ہے اور بنا پر تاکید قرآن اس حکم الہی کی تعمیل واجب ہے کہ تم ضرور وصیت کرو۔

آنحضرتؐ نے وصیت فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلمین۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ انی تارک، نے بتلایا کہ یہ دونوں ترک نہی تھے۔ جس میں ایک وارث ہے دوسرا ورثہ ہے۔ قرآن ورثہ ہے اور اہل بیت وارث ہیں دونوں مل کر ہادی ہیں۔ تنہا قرآن ہادی نہیں۔ جس کو حسب ذیل امور واضح کرتے ہیں۔
۱) قرآن میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے متعلق خدا فرماتا ہے۔ یصل بہ صغیرا دیہدی بہ کثیرا۔ بہت سے اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ان سے ہدایات پا جاتے ہیں۔ تو جن آیات میں دونوں احتمال ہیں وہ تنہا مدار ہدایت نہیں ہو سکتی۔

۲۔ قرآن میں محکم اور متشابہ دونوں ہیں۔ ان دونوں کی حد بندی نہیں نہ تعیین ہے۔ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھیاں ہیں۔ وہ متشابہ آیات میں تاویل کرتے ہیں تو وہ آیات راستی اور کجی والے دلوں کی پناہ گاہ ہیں۔ اس لیے قرآن تنہا ہادی نہیں ہو سکتا۔

۴۔ ہر رسول کے بعد اگر کتاب ہادی ہوتی تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ صرف پانچ صحیفے اور کتابیں کافی تھیں۔ معلوم ہوا کہ وہ تنہا ہادی نہیں
۱۵۱۔ اگر قرآن تنہا کافی ہوتا تو تنہا چھوڑا جاتا۔ مگر حریت متواتر کی بنا پر نبیؐ نے قرآن کے ساتھ
اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ تو دونوں مل کر ہدایتہ کر سکتے ہیں۔

۵۔ ثم ادرثنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادنا
(فاطر ۳۵)

پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان
لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے خود اپنے
بندوں میں سے منتخب کیا تھا۔

۶۔ قرآن میں سوائے ارشاد ہے یہودی بہ اللہ۔ اس کے ذریعہ سے اللہ ہدایتہ کرتا
ہے۔ یہودی بہ من یشار۔ جس کو چاہتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے ہدایتہ کرتا ہے
تو تمام قرآن میں کسی جگہ قرآن کو ہادی نہیں فرمایا

سورہ نبی اسرائیل میں ہے کہ ان هذا القرآن یہودی للنتی ہی اتوم
لذا عبادت بدلتی چاہیے۔ یعنی جب قرآن ہادی ہے اور رسول اکرمؐ نے قرآن و عترت
کو لیں یفتراق فرمایا ہے تو دونوں ہادی ہوئے ورنہ افتراق لازم آئے گا اور کلام پیغمبر
معاذ اللہ خلاف واقع ٹھہریگا۔ بلکہ سبب ہدایت فرمایا ہے جیسے دواؤں کے ذریعہ سے حکیم
علاج کرتا ہے آلات کے ذریعہ سے لوہا رسامان بناتا ہے۔ برطصی اوزاروں سے فرنیچر بناتا
ہے۔ مگر کوئی شخص دواؤں کو حکیم آلات کو لوہار اور اوزار کو برطصی نہیں کہتا۔ اگرچہ صنعت
یا حکمت انہیں کے ذریعہ سے نمایاں ہوتی ہے۔ مگر نام صنایع کا ہوتا ہے۔ جیسے انجان کے ہاتھ
میں آلات بیکار ہیں۔ اسی طرح سے قرآن بغیر قرآن والوں کے بیکار ہے۔ اس لیے ہادی
صرف وہ ہوں گے۔ جن کو نبیؐ نے قرآن کا ذمہ وار بنا کر ساتھ کر دیا ہے۔ اور جب تک

قرآن باقی ہے اس کا وارث باقی رہے گا۔ قرآن اب موجود ہے تو عقلاً اس کا وارث اس عالم میں موجود ہے۔

ہرزمانہ میں ذریت نبی کا وجود لازمی ہے

۹۔ اس آیت مذکورہ کی تائید حسب ذیل آیتیں کرتی ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِكَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ : وَوَسَّيْ جُجَكٌ هِيَ .	ہم نے اولاد ابراہیم میں نبوت اور اور کتاب کو قرار دیا۔
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ .	نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب اور نبوت کو رکھا۔

تو ذریت نبی ہی وارث کتاب اور قرار گاہ نبوت و کتاب ہوگی۔ لامحالہ ہرزمانہ میں ایک وارث کتاب کا ہونا لازمی ہے جو مرجع کتاب ہوگا۔ تفصیل آئندہ آئے گی۔ بہر حال جب تک کتاب باقی ہے اسی ذریت کا وجود لازمی ہے جس کی وجہ سے بقائے کتاب ہو۔

ہرزمانہ میں ایک ہادی کا وجود لازمی ہے

۱۰۔ اِنَّمَا اَنْتَ مَنذُرٌ وَّلِكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ (رعد ۱۱)

اے نبی! تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم
کے لیے ایک ہادی ہے۔

اس آیت نے بنا دیا کہ جب تک دنیا میں کسی قوم کا وجود ہے۔ ان کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری۔ تو اس زمانہ میں بھی اس کا وجود لازمی ہے۔ اب رہا یہ امر کہ غائب سے ہدایت نہیں ہوتی تو خدا جو ہمیشہ سے غائب ہے وہ کیسے ہادی ہے۔ تو ہادی اگر غائب نہیں ہو سکتا یا غائب سے ہدایت نہیں ہو سکتی تو پھر خدا کے ہادی ہونے کا بھی انکار کر دیجیے۔ ایسے بعد

نبی ہم پہلے ہادی یا ہدایت کے ایک سرے کو بتلا دیں۔ اس کے بعد جس کو وہ ہادی ہادی فرما
وے وہ ہی ہادی ہوگا۔

قاعدہ مفسرین اسلام۔ اہل بیت کے لیے جس قدر آیات آئی ہیں۔ ان کو مثبتہ کرنے کے
لیے غیر متعلق لوگوں کے لیے بھی روایات وضعی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اہل بیت کے لیے جو روایت
آئی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں یا اہل بیت کے لیے منکر بن جاتے ہیں۔ یہی آیت مذکورہ میں ہوا ہے
ابن جریر ابن مردویہ۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفتہ میں۔ دلیلی اور ابن عساکر نے اور ابن نجار نے
لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں ڈرانے
والا ہوں اور اپنے ہاتھ سے حضرت علیؑ کے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تم ہی ہادی
ہو۔ میرے بعد تمہارے ذریعہ سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ (۱) درمنثور سیوطی جلد چہارم
ص ۴۵ (۲) تفسیر طبری ج ۳ ص ۶۳۔ (۳) عزائب القرآن قمی حاشیہ طبری جلد ۳ ص ۱۳
طبع مصر (۴) روح البیان جلد ۱۳ ص ۲۶۲ (۵) تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۲۶۲ اب ان معتبر
تفسیروں کے بعد۔

اس آیت میں ہادی سے مراد کتاب نہیں ہو سکتی ورنہ یہ ترجمہ کہ ہر قوم کے لیے ایک
کتاب ہوگی، مہمل ہو جائے گا۔ چونکہ نبی محترم کے ساتھ ہادی کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ایسی
ہستیاں آئندہ ہادی ہوں گی۔ جو اصل و نسل صفات و کمالات میں نبی سے وابستہ ہوں گی
اور نبی کا انداز ہدایتہ اور ان کی ہدایتہ روحانی صنمان نجات ہدایت یافتگان ہوگی۔ اسی بنا
پر آج بھی امام غائب ہدایتہ روحانی کے صنمان ہیں۔

ہر زمانہ میں امان زمانہ رہنا لازمی ہے

خدا ان پر عام تباہ کن عذاب نازل نہیں
فرمائے گا۔ جب تک تمہارا وجود ان میں رہیگا

۱۱۔ ما کان اللہ لیعدّ بہم
دانت فیہم (الانفال ۴)

امتوں پر عذاب استیصالی آیا، جس میں وہ سب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں مگر نبی کے بعد ویسے وہ عذاب اٹھ گیا شخصی عذاب المیرہ گیا۔

تو اب نبی محترم کی ذات موجود نہیں اور منکر بن خدا کی کثرت۔ گناہوں کی ریل پیل موجود ہے۔ ہر گناہ سوساٹھی کی رونق ہے۔ حرام حلال کر لیا گیا ہے اور ہر برائی رونق بن گئی۔ بلکہ ہر وہ گناہ جو اگلی امتوں کے عذاب استیصال کا سبب بنا تھا وہ آج بکثرت موجود ہے آرٹ کے نام سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر عذاب نہیں آتا۔ وعدہ الہی یہ تھا۔ کہ جب تک تم ان میں ہو عذاب نہیں آئے گا۔ آج وہ ہم میں نہیں۔ پھر عذاب کیوں نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ مقام رسول پر کوئی ذات ایسی موجود ہے جو صحیح قائم مقام ذات محمدی ہے اور اس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔

یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ آیت یہ بھی ہے کہ ماکان اللہ ليعذب لہم وھم

لینستغفرون (انفال ۳)

جب تک گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا اس لیے کسی ذات کی ضرورت نہیں۔ مگر شرط معافی کو آپ قرآن میں کیوں بھول گئے۔

جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا
اور تمہارے پاس آ کر خدا سے معافی
مانگتے اور تم بھی ان کی معافی کے لیے
دعا کرتے تو ضرور اللہ کو تو یہ قبول کرنے
والا اور رحیم پاتے۔

ولو انہم اذ ظلموا النفسہم
جاؤك، فاستغفروا اللہ و
واستغفر لہم المرسلون
لوجود اللہ تو اب ارحمہما۔
(نساء ۳)

یہاں یہ مرحلہ صاف ہو گیا کہ محض خدا سے معافی مانگنا کافی نہیں نہ قابل قبول ہے جب تک نبی بھی سفارش نہ فرمائیں۔ تو اب بعد نبی ایسی ذات کا وجود لازمی ہے جو بجا رسول مقام رسول پر ان کی سفارش فرمائے۔

یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جب آپ اس وجود کو غائب ملتے ہیں تو پھر وہ کیسے سفارش کریں گے تو لانا کہہ کے لیے یہ آیت قرآن گواہ ہے کہ وہ - یستخفون للذکر (آمنہ الامون بل) جو لوگ ایمان لائے ہیں لانا کہہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وہ غائب بارہ کچھ شے کی دعا کر سکتے ہیں تو اولاد رسول میں اگر کوئی غائب رہ کر وہ اپنے معذرت کرے، تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں۔ اگر انکار ہے تو انصاف نہیں ہوگا۔ بہر حال ایک ذات مقدس کا نبیت رسول میں وجود لازمی ہے۔ اور وہ یہ امام غائب ہیں۔

ہر زمانہ میں تنزیل ملائکہ ضروری ہے

۱۲۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر قد۔ (۱)	اس رات میں سب قدر فرشتے اور روح ہر امر کو لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔
---	---

اب آیت صاف پکار رہی ہے کہ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور رہے گا۔ صیغہ مضارع تجدد و استمرار کی دلیل ہے۔ یعنی یہ فعل ہر دفعہ مثبت قدر کو برابر ہوتا رہتا ہے۔ فرشتے جمع ہیں اور روح واحد یعنی فرشتے اور روحیں نہیں بلکہ فرشتے مع ایک روح کے آتے ہیں تو ایک روح (قوت الہیہ) تو ایک ہی کے پاس آئے گی اور اسی ایک ساتھ سب فرشتے امر کو لے کر آئیں گے تو وہی ذات مبارکہ صاحب امر ہوگی۔ اور وہ ہر زمانہ میں پائی جائے گی۔

فرشتے اور روح محض تفریح کے لیے اور سیر کے لیے نہیں آتے بلکہ مقصد لے کر آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں وہ فرد واحد کون ہے؟ یہی تفکر امام زمانہ کو بتلائے گا۔ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ سلسلہ رشد و ہدایت ہمیشہ انبیاء کرام اور ان کے خلفاء سے جاری رہا ہے اور وہ اس کام کو ایک خاص قوت الہیہ سے سہرا انجام دیتے ہیں۔ جس کو قرآن روح سے تعبیر کرتا ہے۔ آیات ذیل اس کو واضح کرتی ہیں۔

ایدا بروح منه
اپنی روح (قوت نورانیہ)

ہم نے روح مقدس سے ان کی مدد کی۔ اسے	ایدناہ بروح القدس
عیسیٰ جیب ہم نے تم کو روح مقدس سے پہنچائی	اذا ید تک بروح القدس
اپنے عالم امر سے ایک روح کو اتقا کرتا ہے۔	یلقی الروح من امرہ

یہ مسلم ہے کہ اس سے مراد روح حیوانی و بشری نہیں بلکہ وہ روح مراد ہے جس سے انبیاء کے قوائظ ہری و باطنی قوت حاصل کرتے ہیں اور قدرت ان کو اس روح سے مدد پہنچاتی ہے اور یہی روح سبب نبوت اور وجہ رسالت ہوتی ہے۔ اب صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آیا بعد نبی اس روح کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یا یہ قوت الہیہ کسی اور رنگ میں اگر مقاصد نبوت آخر کو قوت پہنچاتی ہے۔ تو سورہ مجادلہ کی آیت اید ہم بروح مند۔ ہم ان مومنوں کی جن کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے، اپنی روح سے مدد کرتے ہیں اور قوت پہنچاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ بعد نبی بھی یہ تائید بذریعہ روح قائم رہے گی۔ سنت اللہ نہیں بدلتی یہ روح کسی غیر معصوم کو زمانہ گذشتہ میں نہیں دی گئی قرآن گواہ ہے تو آئندہ بھی غیر معصوم کو اس روح کے ذریعہ سے قوت نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس لیے کہ غیر معصوم اس الہی مدد کی وجہ سے جب خلاف عصمت کوئی کام کرے گا تو خدا پر اعتراض ہو گا کہ اس نے اپنے قوت سے گناہ کو تقویت پہنچائی اور یہ محال ہے کہ وہ گناہ میں تقویت کا سبب بنے۔ اس لئے مؤید بارہ روح معلوم ہو گا۔

اس لیے وہ فرشتے اور وہ روح جب امرے کر آتے ہیں تو ضرور عالم میں کوئی معصوم ذات ایسی موجود ہے۔ جو منزل ملک ہے اور وہ اس کو پیغام الہی پہنچا کر وہیں ہو جاتے ہیں۔ اور وہ روح اس کو قوت پہنچاتی اور مدد دیتی ہے۔

بعد نبی موائے اہل بیت رسول کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ شیعہ کتب میں آئمہ اہل بیت کے متعلق یہ روایتیں بکثرت موجود ہیں۔ کتب اہل اسلام میں چونکہ ان کے لیڈروں اور اماموں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے وہ آئمہ

اہل بیت کے لیے جو روایتیں آئی ہیں ان کو نہیں بیان کرتے ورنہ ان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور بیچاروں کو اہل بیت کی فضیلت ماننی پڑ جائے گی۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں حق زور لگا کر ابھر آتا ہے۔

علامہ رازی تفسیر سورہ قدرہ میں تیسری صورت میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے (۱) ملائکہ نازل ہوتے ہیں تاکہ ہم پر سلام کہیں (۲) ولینشفعنالنا۔ اور ہماری شفاعت کے لیے دعا کریں۔ فقرہ (۳) وہ ہے کہ جو شیعہ روایات میں نہیں پایا جاتا تو وہ اس لیے اضافہ کیا گیا ہے کہ اس روایت کو عام کر دیا جائے اور آل محمد کے مرتبہ کو گھٹا دیا جائے۔ اور یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ ملائکہ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔

بہر حال اتنا تو پتہ چل گیا کہ فرشتے سب اشخاص کے پاس نہیں بلکہ مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں اور امیر المؤمنینؑ کی روایت میں لیسوا علینا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم پر سلام کرتے ہیں اور لفظ ہم سے مراد ساری دنیا نہیں بلکہ امیر المؤمنینؑ اور ان کے اہل بیت اور اولاد ہیں اور وہی مصداق علینا ہو سکتے ہیں۔ رہا فرشتوں کے سلام پہنچانے سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ قرآن سے کسی جگہ ثابت نہیں اسی لیے ہم فقرہ دوم کو حدیث بنانے والوں کا اضافہ سمجھتے ہیں۔

تو ہر زمانہ میں ایک ایسی ذات کا ہونا لازم ہے کہ جس کے پاس فرشتے امر لائیں اور وہی صاحب الامر ہوگا۔ اور وہ روح اس معصوم کو آ کر بدوے گی۔ اور وہ تدبیر عالم امر بفرمان خدا فرمائیں گے۔ اس کی مزید توضیح آیتہ والمذتیرات امراران کی قسم جو عالم امر کی تدبیر کرنے والے ہیں (مذتیرات صیغہ جمع ہے ایک تدبیر کرنے والا نہیں ہیں بلکہ چند ہیں جو اپنے اپنے زمانہ میں تدبیر عالم کرتے ہیں۔ اہل دنیا تدبیر و انتظام عالم خلق کرتے ہیں اور اس میں مومن و کافر سب شریک ہیں۔ لیکن عالم امر کی تدبیر کرنے والے صرف معصوم ہیں جو جو نزل گاہ ملک اور روح ہیں۔ وہ صرف بادی ہی نہیں بلکہ تدبیر عالم امر بھی ہیں۔ اسی لیے

صاحب الامر بھی کہلاتے ہیں۔ اور انہیں کی اطاعت مطلقہ کا حکم تمام امت کو اطیعوا
اولی الامر منکم کہہ کر دیا گیا ہے۔ جب اطاعت میں کوئی قید نہیں۔ بلکہ ہر امر اور ہر حالت
میں اطاعت لازم ہے تو ایسی اطاعت صرف معصوم کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اور مدبر
عالم امر امام غائب میں تو جس طرح فرشتے غائب رہ کر تدبیر عالم خلق کرتے ہیں امام غائب
رہ کر تدبیر عالم امر فرماتا ہے۔ تو صبح آئندہ آئے گی۔

ہرزمانہ میں ایک ہادی عادل تھا ضروری ہے

جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں
ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت
کرتا ہے اور حق سے انصاف کرتا ہے

(۱۳) ومن خلقنا امتا یجدون
بالحق وبہ یجدون۔
(اعداف ۶۱)

اس کے متعلق صرف ایک قول لکھنا کافی ہے ”جہانی کتا ہے کہ یہ آیت بتلاتی ہے
کہ ضرور زمانہ ایسے ذات سے خالی نہیں رہے گا۔ جو حق کو قائم کرے گی حق پر عمل کرے
گی اور حق کی جانب ہدایت کرے گی اور وہ کسی زمانہ میں باطل پر جمع نہیں ہوں گے (تفسیر
کبیر جلد چہارم ص ۶۸) اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہرزمانہ میں ایک معصوم ذات باقی رہے گی۔
اور یہی ہمارا مقصود ہے۔

اس دنیا میں کوئی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا نہ خود کو و داعی حق بتلاتا ہے۔ لامحالہ وہ
ذات موجود اور غائب ہے۔ اور اسی سے لوگ ہدایتہ روحانی حاصل کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ
ہر ایسی آیت میں اجماع کاراگ، الپتے ہیں۔ جس کو ہم باطل کہ چکے ہیں۔ اور ایسے امت پیدا
کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہرزمانہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اس امت کے افراد مختلف
زمانوں میں رفتہ رفتہ آئیں گے۔ نہ یہ کہ ہرزمانہ میں ایسا گروہ ملے گا۔

رہا یہ کہ آیت میں لفظ امت کہا ہے۔ جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ تو یہ خیال غلط

خداوند کریم نے ایک ذات کو بھی امتہ کہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی اکیلی ذات کو امت کہا ہے۔ کان ابراہیم امتہ قائمنا (نحل ۱۲۳) ابراہیم امت مطیع تھے۔ جمع کا صیغہ آیتہ یهدون بالحق میں تعظیم کے لیے فرمایا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ فرماتا ہے۔ انانہن نزلنا الزکر (سورہ حجر آیت ۱۷) ہم نے قرآن نازل کیا۔ نحن۔ نزلنا دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ اسی طرح سے صہن خلقنا امتہ سے مراد شخص واحد بھی ہو سکتا ہے۔ آیتہ میں یہی مقصود ہے۔ کہ مخلوق میں ایک ذات ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق کی ہدایت کرے گی اور حق کے ساتھ عمل کرے گی۔ ہمیشہ اس لیے رہے گی کہ بیدون اور یعدون زمانہ حال اور مضارع کو بتلاتا ہے۔ جس کے معنی یہ ہوتے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو جب تک دنیا قائم ہے۔ اس وقت تک ہمیشہ ایک ہادی باقی رہے گا۔ خواہ غائب ہو یا حاضر۔

وہ آیات جو ابھی تشنہ تکمیل ہیں

قرآن پاک وہ آخری کتاب ہے جس کے بعد پھر قیامت تک دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ اس کی تکمیل کے بعد دین دنیا، معاشرت و اخلاق کے لیے کسی اور دستور کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس میں کچھ تو وہ احکام ہیں کہ جن پر عمل قیامت تک رہیگا اور کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کا ظہور اور نفاذ اپنے وقت خاص پر ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اس کا محض وعدہ اور اعلان ہے تو جو کتاب قیامت تک کے لیے ہے اگر اس کے بعض اعلانات کا ظہور قرب قیامت میں ہو تو خلاف وعدہ اور اعلان قرآن کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا یہ اعلانات کس کے ہاتھوں پر پورے ہوں گے۔ اس کو اسلام کی معتبر احادیث بتلائیں گی۔ خصوصاً وہ معتبر اور صحیح احادیث جس پر اسلام کے دونوں بڑے فرقوں کا اتفاق ہے۔ قرآن صرف یہ بتلاتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ کب اور کس کے ہاتھوں ہوگا۔

یہ احادیث بتلائیں گی قرآن کا طریقہ ہمیشہ ہی رہا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو کتنی دین کس کو دین یہ احادیث بتلائیں گی علی ہذا دیگر احکام۔ یہ تنظیم صرف اس لیے کہ دنیا نہ قرآن کو چھوڑے نہ قرآن والوں کو۔

آیات ذیل میں وہ وعدے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ کیا یہ غلط وعدے ہیں ہرگز نہیں۔ پھر کب پورے ہوں گے تو ان کو وہ احادیث بتلائیں گی جو ہم ان آیات کے بعد تحریر کریں گے۔ (وعدہ اول)

ہم نے زبور میں ذکر رسولِ آخری کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث سیر خاص صالح بندے ہوں گے۔	۱- ولقد کتبتنا فی الزبور من بعد الذکور ان اکامر ضیئہا عبادی الصالحون (انبیاء ۱۰۷)
---	---

زبور کے وعدہ کا ذکر اس لیے ہے کہ آند قرآن تک یہ بات پوری نہیں تھی اور بعد قرآن آج تک پوری نہیں ہوئی۔ صالح تو صالح آج تو منکرین خدا اور غیر مسلم وارث زمین بنے ہوئے ہیں۔ زمین تو درکنار خود مسلمانوں کے وارث اور بادشاہ کفار بنے ہوئے ہیں حالانکہ آیت کا طرز و طریقہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک وقت ساری زمین کے وارث صرف نیکو کار بندے ہوں گے۔ تو بعد نبی آج تک تو نیکو کاروں کی پوری حکومت ہوئی نہیں۔ اگر ہم چند خلفاء کو راشدین فرض بھی کہیں تو محض عرب اور ایران کے حصہ پر حکومت کرنے سے وراثت زمین ثابت نہیں ہوتی۔ اور بقول اہل سنت راشدین کے بعد تو صالحین کا وجود ہی عنقا ہے۔ بعد میں جو آئے وہ ظالم اور غاصب تھے۔ لامحالہ یہ زمانہ قرب قیامت میں حکومت امام مہدی کا ہوگا۔ اور وہ ایران کے مقرر کردہ حاکم رب صالحین ہوں گے اور ساری زمین پر انہیں کا دور دورہ ہوگا۔ (توضیح باب احادیث میں ملے گی) اتنا اور واضح کر دوں کہ یدرثوا۔ صیغہ مضارع ہے جس میں استقبال بھی داخل ہے یعنی اُپنڈہ وارث ہوں گے۔

دوسرا وعدہ

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور نیکیاں پوری بجالائے ہیں ان سے
وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی اسی طرح خلیفہ
بنائے گا، جیسا پہلے لوگوں کو نبیا یا تھا اور
ان کو اس دین پر پوری قدرت دے گا
جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور
ان کے خوف کو اس سے بدل دیگا
وہ میری ہی عبادت کریں گے اور
میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے
اور جو اس کے بوجھ کفر کریں وہ
بدر کردار ہیں۔

(۲) وعد الذین آمنوا منکم
وعملوا الصالحات لیستخلفنہم
فی الارض کہا استخلف الذین
من قبلہم ویمکنن لهم دینہم
الذی ارتضیٰ لهم ولیبدلنہم
من بعد خوفہم امانا یعیدونہ
ولا یشرکون بى شیئاً ومن
کفر بعد ذالک فاولئک ہم
الفاسقون (نور مج ۲۴)

مسنانوں نے بہت زور لگایا ہے کہ یہ آیتہ خلفاء سابقین کے لیے ہے اور امام
زاری کے سارے استدلال کا زور اس بات پر ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ منکم یعنی تم سے
وعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو زمانہ رسول میں تھے۔ اس لیے
صرف ان کو خلافت ملنی چاہیے دوسروں کو نہیں لیکن اگر یہی قاعدہ بتایا جائے تو کتب
علیکم الصیام۔ تم پر روزہ واجب کر دیا گیا۔ یہ خطاب بھی زمانہ رسول کے لوگوں سے
کیا جا رہا ہے کہ تم پر روزہ واجب کر دے۔ تو صرف ان پر روزہ واجب تھے۔
انہوں نے کہہ لیے ہم کیوں روزہ رکھیں۔ لکن فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
تم پر رسول اللہ کی پیروی لازم ہے تو زمانہ رسول کے جو لوگ ہیں وہ ان کو نمونہ بنائیں

ہمارے لیے نمونہ نہ تھے۔ معاذ اللہ۔

پھر لطف یہ ہے کہ منکم کے بعد سارے ضماائر اور اشارے غائب کے لیے ہیں ایک بھی حاضر کے لیے نہیں ہیں۔ اسی نے بتلایا کہ اگر وعدہ حاضرین سے تھا تو اس کا پورا ہونا ان پر منحصر ہے جو ابھی نہیں ہیں۔ یعنی تم سے وعدہ ہے۔ ان کے لیے۔ امام رازی صاحب بغیر ہیں و پیش خلفاء کے لیے آیت چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ ان پر پوری اثر سے یا نہ اثر سے۔

در اصل اس آیت کے وعدے آخر زمانہ میں پورے ہوں گے۔ امام مہدیؑ کے جو حالات مسلمانوں کی کتابوں میں بتلائے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آیتہ کا ایک ایک وعدہ اسی وقت پورا ہوگا۔ ورنہ ابھی تک ایک وعدہ بھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔

۱۱ جھے پہلے خلیفہ بنائے ان کو اجراع اور شوری نے نہیں بنایا۔ تو جن کو امت نے بنایا۔ ان میں ایک بھی الٰہی نمائندہ یا خلیفہ نہیں تھا۔ وہ ساختہ امت تھے ساختہ خرا نہ تھے اگر یہ کہا جائے کہ جو بن گئے وہ خدا ہی نے بنائے بغیر اس کے حکم کے نہیں بن سکتے تو پھر نمرود و فرعون و شداد اور تمام بادشاہ خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ بغیر اس کی مرض اور حکم کے کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اس قول کا قائل کوئی عقلمند نہیں ہو سکتا

۱۲ ان کی خاطر دین کا قبضہ سب جگہ زمین پر ہو جائے گا اور دین پسندیدہ مومنین سب پر چھا جائے گا۔ ایسا ابھی تک نہیں ہوا اوروں پر تو یہ دین کیا چھا جائے گا۔ خود مسلمان کے ۷۳ میں سے فقط ایک جنتی۔ باقی جہنمی ہیں۔ تو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان پر یہ دین قابو پاقتہ نہیں ہوا۔ چہ جائے کہ تمام اہل زمین پر۔

(۳) خوف کے بعد دنیا امن سے بدل جائے گی۔ یہ تو زمانہ خلفاء میں بھی نہیں ہوا مسلمانوں کے سارے زمانے بزرگ و فتوحات میں گذرے کیسا امن خود ہی بڑھے۔ اور ملکوں کو بھی پامال کیا، لوگوں کو قتل کیا یا زبردستی مسلمان بنایا۔ جس کی وجہ سے ایسے آدھ کچرے مسلمان

بنے کر ۴۳ میں سے ایک نجات پاسکتا ہے۔ باقی جہنم کی ایندھن بن گئے تو اگر کوئی پھل دار درختوں کو کاٹ کاٹ کر ایندھن بناوے۔ اور چند گنتی کے پھل دار درخت چھوڑوے تو یہ امن ہے کہ تباہی۔

۴۔ یعید و نبی ولا یشرکون بی شیئا :

مسلمانوں کے تو تمام فرقے ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہتے رہتے ہیں۔ یہ وعدہ کس دن پورا ہوگا۔ خود آنحضرت نے فرمایا اللشُرکُ فیکم اخفی من دیب النمل (بخاری و مسلم) شرک تم میں چھوٹی کی چال سے زیادہ چھپی چال چل رہا ہے۔ یہ ارشاد بھی نبیؐ نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا ہے۔ تو جب حیات نبیؐ میں یہ حالت تھی تو بعد نبیؐ تو اور بھی شرک نے پیچھے جا لیسے ہوں گے۔ اور چھوٹی کی چال نہیں بلکہ گھوڑے کی دوڑ لگائی ہوگی۔ تو اس آیت میں جتنے وعدے کیے ہیں وہ آخر زمان میں پورے ہوں گے۔ اسی وقت امن عالم ہوگا۔ اسلام کے سوا دوسرا مذہب نہ ہوگا۔ شرک کا نام و نشان تک نہ ہوگا دنیا امن و امان میں زندگی گزارے گی۔ اب تک تو دنیا میں ہر جگہ اور ہمیشہ ناحق کا غلبہ رہا ہے تو عقل کہتی ہے کہ ایک دن حق کو بھی پورا غلبہ لازم ہے تاکہ اس کا تیسرا وعدہ پورا ہو جائے جو یہ ہے۔

تیسرا وعدہ

وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے	رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ	بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر غالب	ہو جائے۔
رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ	بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر غالب	ہو جائے۔	

(۳) ہوال ذی امرسل رسولہ

بالہدی و دین الحق

لیظہرہ علی الدین کلہ

ذتوبہ ۹

اس آیت میں وعدہ ہے کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آجائے گا۔ آج تک

تو یہ وعدہ پورا ہوا نہیں۔ راشدین کے زمانہ میں بھی درجنوں دین دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور آج بھی سیکڑوں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم دلائل سے غالب ہیں تو یہ اپنے سنہ میاں مٹھو بننا ہوا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے دلائل قوی ہیں۔ دوسرے کے کمزور ہیں مگر آج کچھ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں تو کچھ مسلمان بھی عیسائی ہو رہے ہیں اور پادری بن رہے ہیں حالانکہ معنی ظہور یہ ہیں کہ جسے ظہور آفتاب کے وقت سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت سارے دین غائب ہو جائیں۔ صرف ایک دین رہے۔ یہ وعدہ صرف آخر زمانہ میں پورا ہوگا۔ ساری دنیا میں صرف ایک دین نظر آئے گا۔ اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ و ذالک لایکون الا عند خروج المہدی کا یبقی احد الا دخل فی الاسلام ادا دی الخراج و تفسیر کبیر جلد چہارم ص ۲۲۶

امام فخر الدین زاری وجہ دوئم میں لکھتے ہیں کہ بنا برتیب سدری یہ زمانہ مہدی میں ہوگا۔ ششمن ایسا نہیں ہے گا جو یا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا یا جزیہ ادا کرے گا۔ اسی دن

چوتھا اعلان

۴۔ لہ اسلم من فی السموات
 و الامرض طوعا و کرہا
 یعنی دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔
 یہ اعلان اور وعدہ آج تک پورا نہیں۔ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا پھر یہ کیسا وعدہ ہے جو ٹر منڈہ وفا نہیں ہوا اور پوچھنے والا قرآن کی یہ آیت پر طعن کر سکتا ہے حتیٰ بعد الوعد ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو کس دن یہ وعدہ تو پورا ہوگا۔ یہ صرف عقیدہ و شہیدہ ہی بتلا سکتا ہے کہ یہ وعدہ ظہور مہدی پر پورا ہوگا۔ جس دن۔

پانچواں اعلان

۵۔ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
 (زمزم ۳۹)۔
 تمام زمین اپنے پروردگار کے نور سے
 جگمگا اٹھے گی اور روحانی ظلمتیں
 شرک و کفر و نفاق۔ سب ناپید ہو
 جائیں گے۔

آفتاب باوجود اپنے عظمت کے زمین کے صرف اُدھے حصہ کو روشن کرتا ہے یہ نور
 اس کمال پر ہوگا کہ پورے کرۂ ارض کو منور کر دے گا اور زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا
 وہ نور خود ایک کتاب مجسم اور کتاب عمل ہوگا اس لیے کتابِ باحقر سے رکھ دیا جائے گی۔
 اور انبیاء اور شہداء یہ سب حاضر کئے جائیں گے اور انصاف کے ساتھ ادا ان کے حقوق
 کا فیصلہ کر دیا جائے گا پوری آیت اس طرح ہے۔

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
 وَوَضَعْنَا الْكِتَابَ وَحِیًّا بِالْاَنْبِیِّیْنَ
 وَالشَّهَدَاءِ وَقَضٰی بَیْنَهُمْ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یظْلَمُوْنَ
 (زمزم ۳۹)
 تمام زمین اپنے مالک کے نور سے جگمگا
 اُٹھے گی کتاب پیش کر دی جائے گی اور
 انبیاء اور شہداء کو بلا دیا جائے گا اور
 حق کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور
 ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

آیت بتلائی ہے کہ یہ میدان قیامت نہ ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بہ امور ہوں گے اس لیے
 کہ قیامت میں تو عام حشر ہوگا۔ یہاں صرف انبیاء اور شہداء جمع ہوں گے۔ اور زمین اپنے مرتبی
 اور سبب بقاء کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس لیے کہ خدا اس نور کو بدرجہ اتم کامل فرماتے کا اعلان
 فرما چکا ہے۔ تو کیا انبیاء ناقص تھے۔ ہرگز نہیں لیکن وجود کمال اور ظہور کمال میں فرق ہے۔
 ایک ذات میں کمال موجود ہے۔ مگر اس کا ظہور خاص مواقع پر ہوتا ہے۔ انبیاء و رسل اپنی

جگہ پر سب کامل تھے۔ مگر ان کے کمالات کی نمود حسب ضرورت امت اور مناسب وقت ہوتی تھی۔ آخر زمانہ چونکہ تکمیل عدل و انصاف کا ہو گا۔ اس لیے قدرت پورے کمال کو نمایاں کر دے گی۔ اگر ہمارے نبی اکرم اپنے پورے کمالات نمایاں فرمادیتے تو آج بجائے خدا ان کی پرستش شروع ہو جاتی آخر زمانہ میں چونکہ یہ خدشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آخری امام کا پورا کمال نمایاں کر دیا جائے گا۔

چھٹا وعدہ اور اعلان

<p>و منافقین کفار) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں (ہو جائے وہیں یا انہوں سے بجھا دیں) اور اللہ یہ نہیں چاہتا بلکہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے سبے گا اگرچہ کافر ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔</p>	<p>یریدون لیطفنا نور اللہ بافوا ہم ویابی اللہ الا ان یتم نومرہ ولو کرہ الکافرون - (توبہ ۹)</p>
---	--

یہاں لفظ اللہ کے نور نے بتلادیا کہ ذات خدا مراد نہیں بلکہ وہ نور مراد ہے جو اس کی جانب منسوب ہے ورنہ خدا کا نور اور ذات ہمیشہ کامل اور مکمل ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ میں اس کو پورا اور کامل کروں گا۔ تو وہ کامل کرنے والا ہے اور کامل ہونے والا کوئی اور ہے اور جب نور کامل ہو جائے گا تو ظلمت کفر نابود ہو جائے گی یہ صرف آخر زمانہ مہدی میں ہو گا کہ میلہ الامراض قسطا وعدلا۔ و نیرا انصاف سے لبریز ہو جائے گی۔

ساتواں اعلان خداوندی

<p>اے نبی کہدو کہ حق آیا اور باطل جاتا رہا یقیناً باطل دفع ہونے والا ہے۔</p>	<p>قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً سریلاً</p>
--	---

ابتدائے افریقہ آرم سے خاتم تک حق برابر آتا رہا۔ مگر باطل اس سے زیادہ اب بھی موجود ہے۔ خود اسلام میں ۲۷ فرقوں سے ۲۷ فرقے باطل پر ہیں تو باطل کیا کہاں آج تک موجود ہے۔ تو کوئی زمانہ ایسا ہوتا ضروری ہے کہ جب باطل کا نام و نشان نہ رہے اور پھر حق کا بول بالا ہو اور یہ صرف اسی وقت ہوگا کہ جب وہ آخری امام اگر دنیا کو عدل و انصاف سے بھروے گا۔ اور جب یہ حکم پورا ہوگا۔

<p>وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔</p> <p>(انفال ۴)</p>	<p>اتناقل کرو کہ فتنہ باطل باقی نہ رہے اور دین کل کا کل صرف خدا کے لیے ہو جائے۔</p>
--	---

کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک ایسا ہوا ہے نہ زمانہ خلفاء میں نہ زمانہ حکومت اسلام میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف اسی دن ہوگا جب وہ آخری تاجدار امامت آئے گا۔

اور اسلام کی متفقہ روایات کی بنا پر روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور یہ صرف آخری زمانہ میں ہوگا۔ اس لیے کہ اس وقت دلیل و برہان کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اور ہدایت کا سریم شرک کے زخم کو نہیں بھر سکے گا۔ اسی وقت زخمی اعضاء کو کاٹنا حکیم امت کے متعلق ہوگا۔ جو افراد فتنہ و کفر کو قتل کر کے اس اعلان الہی کو پورا کرے گا کہ ”دین کل خدا کے لیے گا“ اور وعدہ الہی حرف بہ حرف پورا ہوگا۔ وہی حقیقی فتح اسلام کا دن ہوگا اور یہ وعدہ الہی اس دن اس لیے پورا ہوگا۔ جس دن غیر مسلم کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا نہ ان کو مہلت، کفر وی جائے گی۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔

<p>قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفرو ایمانہم ولا ہم ینظرون</p> <p>(سجده ۲۷)</p>	<p>اسے نبی ان کو بتلاؤ کہ فتح کے دن کافروں کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دیگا نہ ان کو اب مہلت دی جائے گی</p>
---	--

بلکہ ان کو ختم کر دیا جائے گا

حق پوچش یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فتح مکہ کو بتلایا ہے۔ یہ غلط ہے یہ عام فتح ہوگی۔ مکہ سے خاص نہ ہوگی۔ نیز فتح مکہ کے دن تمام مشرکین کو ختم کر دیا ہو یہ نہیں ہوا۔ اس دن تو منافقین تک کو پناہ دیدی گئی تھی۔ یہ وعدہ اور اعلان اولاد نبی کے ہاتھوں آخر زمانہ میں پورا ہوگا۔ بیشک نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ جاهد الکفار والمنافقین (توبہ ۹) کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کرو۔ لیکن آنحضرت نے صرف کفار سے جہاد فرمایا منافقین کو مہلت دی۔ تاریخیں شاید ہیں کہ منافقین سے صرف حضرت علی نے جنگ فرمائی ہے۔ اسلامی کتب اس ذکر سے لیریز ہیں۔ صرف ایک شاید پیش کرتے ہیں

اے لوگو تم میں سے وہ ہے جو قرآن
کے حقیقی مطالب پر جنگ کرے گا۔
جیسے کہ میں نے اس کے نازل
ہونے پر جنگ کی ہے۔

یا ایھا الناس ان منکم من
یقاتل علی تادیل القرآن
کہا تاتلت علی تادیلہ
رحلیۃ الاولیاء۔ ابو نعیم۔ جلد اول
ص ۶۷۱ (اسد الغابہ چہارم جلد ص ۶۷۱)

اسد الغابہ میں صاف ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا وہ وہ ہے جو میری نعلین ٹھیک کر رہا ہے۔ حضرت علیؑ اسی وقت نعلین رسول کی مرمت فرما رہے تھے
دوسری حدیث آپ کی جنگ کو اور واضح کرتی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بیعت توڑنے والوں۔ اور ظالموں اور دین سے نکل جانے والے۔ یمن گروہوں سے جنگ کریں، تو ہم نے کہا کہ حضور جنگ کا تو حکم دے رہے ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں۔ فرمایا کہ علیؑ کے ساتھ جس کے ساتھ عمار قتل ہوں گے۔ (اسد الغابہ ابن اثیر جلد چہارم ص ۶۷۱) اسی مضمون کی تین روایات ابن اثیر نے لکھی ہیں۔ بے شک امیر المؤمنین نے ان منافقین امت سے جنگ کی۔ مگر ان کو ختم نہ کر سکے

اور فتنہ باقی رہا جو آخر زمانہ میں ختم ہو جائے گا۔ اور اسی وقت کل سے مقاتلہ ہوگا۔ اور وہ ختم کر دئے جائیں گے اور دین خالص ایک رہ جائے گا۔ باطل نابودین جائے گا بنائے گئے۔ ان کے خلیفہ برحق نے پورا کیا۔ نہ آنحضرتؐ کل کافروں کو ختم کر سکے اور نہ امیر المؤمنینؑ کل منافقوں کو ختم کر سکے وہ اس اولاد رسول کے حصہ میں ہے جو آخر زمانہ میں ظہور فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا میں عقلاً صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو حق اور باطل دونوں

عالم میں پائے جائیں۔ جیسا کہ زمانہ موجودہ میں ہے۔ یا صرف باطل ہی باطل ہو۔ جب کہ آخر زمانہ میں ہوگا۔ جس کو احادیث نبویہ بتلا رہی ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائیگی تبارہ ذات حسب ارشاد نبویؐ آئے گی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اور یہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے گا کہ جاد الحق ذرہ بق الباطل۔ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا یہ تیسری صورت کہ صرف حق ہی حق ہوگا۔ آخر زمانہ میں پورا ہوگا۔ اس دن کل زمین کے متعلق یہ اعلان ہے کہ اشرق الارض بنور بہا۔ (زمزمیہ ۳)

تمام زمین نور خدا سے جگمگا آوے گی اور اسی زمانہ کی قرآن خبر دیتا ہے۔

فیومئذ یفرح المؤمنون اس دن مومنین اللہ کی مدد سے

بنصر اللہ (روم ۲۴) خوش ہو جائیں گے۔

دین ایک ہو جائے گا۔ الہی وعدے پورے ہو جائیں گے۔ عباد صالح وارث

زمین ہو جائیں گے۔ اسی زمانہ کے لیے خدا اپنے جلیب سے کتا ہے کہ تم لوگوں کو یاد دلا دو

و ذکر ہم با یام اللہ (ابراہیم ۱۲) ان کو خدا کے دن یاد دلا دو۔ قدرت کسی شے کو اپنی جانب

نسبت نہیں دیتی۔ جب تک وہ ہمہ تن اس کی نہ ہو جائے۔ ایام اللہ۔ خدا کے دن کا

مصدق وہ دن ہوں گے۔ جن دنوں میں دخل کفار و منافقین نہ ہوگا۔ صرف مومنین

اور صالحین کا دور دورہ ہوگا

اگر کوئی قوم اس زمانہ کے لیے جلد باری کرے اور اس کو وہ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ہو تو اس کا علاج صرف دعائے خیر ہے۔ اسی سے قرآن پاک میں آیا ہے۔

قل للذین آمنوا الاستعقرۃ	اے نبی مومنوں کو حکم دیدو کہ جو لوگ
للذین لا یرجون ایام اللہ	اس زمانہ سے مایوس ہیں اس وقت
	کی امید نہیں رکھتے ان کے لیے دعائے
	مغفرت کریں۔ (جاثیہ ۵۷)

اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ارشاد خداوندی ہے کہ۔

فامنتقبروا الخیرات ایہما	تم ٹیکٹیوں میں ایک دوسرے سے
تکونوا یاات بکم اللہ جمیعاً	بڑھتے رہو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے
رلقرہ ۲۸	خدا تم سب کو جمع کر دے گا۔

یہ آیت قیامت کے لیے نہیں ہے۔ اس دن تو سب نیک و بد جمع ہوں گے اور یہاں ارشاد ہے کہ صرف اہل خیر جمع ہوں گے۔ یہ زمانہ وہی ہوگا جب صالحین و ارثا زمین ہوں گے۔ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ باطل کا نشان نہ رہے گا۔ اسلام ہی اسلام زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔

قیامت کے لیے تو صاف یہ حکم ہے۔

وحشرنا ہم فلم نغادرہم	ہم ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے اور
احداً۔ (کاف ۴۱)	کسی کو نہیں چھیڑیں گے۔

یہی وہ حشر ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اب اس قدر اور سمجھ لیجیے کہ مذہب کی دنیا بعض چیزوں کی منتظر ہے۔ قرآن پاک ہی اس کو واضح کرتا ہے۔

هل ینظرون الا ان تاتہم	وہ صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان
الملائکۃ اویاتی ربک	کے پاس ملائکہ آئیں۔ یا تیرا پروردگار

آئے۔ یا تیرے پروردگار کی کوئی آیت

آئے جس دن تیرے پروردگار کی ایک

آیت آئے گی تو کسی شخص کو جو پہلے ایمان

نہیں لایا یا جس نے اپنے ایمان کے

ساتھ کوئی نیکی نہیں کی اس کو اس

وقت ایمان لانا توقع نہیں دے گا۔

اے نبی ان سے کہدو کہ وہ انتظار کریں

ہم بھی انتظار (موقع) کر رہے ہیں۔

۱۔ اس آیت نے صاف بتلا دیا کہ اس دن نہ تو فرشتے آئیں گے۔ نہ خدا۔ بلکہ خدا کی ایک

نشانی آئے گی۔ آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیات جمع ہے اور بعض آیات سے مراد

چند آیتیں ہیں اس لیے لفظ بعض بتلاتا ہے کہ چند ہیں سے صرف ایک مراد ہے جب کہ

قرآن پاک میں ہے۔

جس وقت نبی نے بعض ازواج

سے راز کی بات کہی۔

وَاِذَا اسْتَرَانِیْ اِلٰی بَعْضِ

اَسْرَاجِہٖ (تحریم ۳)

تو یہاں چند بیویاں مراد نہیں بلکہ صرف ایک بیوی حفصہ بنت عمر مراد ہیں۔ اسی

طرح اس آیت میں بعض آیات سے صرف ایک آیت اور ایک نشانی مراد ہے۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ بعض "آیات" سے ایک ذات خاص مراد ہے۔ اس لئے

کہ قرآن پاک میں آیت سے مراد ذات یہی لی گئی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن

میں واضح طور ان کو آیت کہا گیا ہے

لَنَجْعَلَکَ اٰیۃً لِّلنَّاسِ۔

ہم تم کو آدمیوں کے لیے ایک نشان

بنائیں گے۔

دوسری جگہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے فرماتا ہے۔
 جعلنا ہاد ابنہما آیۃ للعالمین ہم نے مریم اور عیسیٰ کو عالموں کے لیے
 نشان قدرت بنا دیا۔

تو اب یہ یاتی بعض آیات ایک ہیں

آیتہ سے مراد ایک مسستی انسانی اور ایسا وجود مراد ہے جو نشان قدرت بن کر عالم میں
 آئے گا۔ اس لیے آیات سے مراد اہل بیت نبوت ہیں، اور بعض آیات سے مراد امام زمانہ
 ہیں۔ جو مثل عیسیٰ ایک آیتہ ہوں گے۔ نیز اس جگہ آیتہ سے قرآن مراد نہیں نہ لوگوں کو تکمیل
 قرآن کے بعد اس کا انتظار تھا؛ بلکہ انتظار ایسی مسستی کا ہے۔ جس کی حکومت کا زمانہ جلیبیا
 کہ کتب صحاح و اسلام بتلاتی ہیں (عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا اور اس کی آمد پر وہ فتح حاصل
 ہوگی جو اس وقت تک نہیں ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ ہمیشہ باطل نے حق پر ظاہری فتح پائی
 ہے۔ اس زمانہ میں بھی باطل حق پر غالب ہے اور پہلے بھی تھا۔ اس لیے عقل کہتی ہے
 کہ ایک زمانہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، جس میں صرف حق کی فتح ہو۔ اور باطل بالکل نابود
 ہو جائے۔ ان الباطل کان نہ ہوقاً۔ یقیناً باطل نابود ہونے والا ہے۔

۳۔ اس نشان قدرت کے بعد جو اس کی قوت دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اس کا ایمان
 قبول نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس وقت باب تو یہ بند ہو جائے گا۔ اور جیسے فرعون کو چہرئیل
 نے یہ کہہ کر ڈبو دیا تھا۔ (کان وقد عصیت قبل (یونس) اب جان جاتی دیکھ
 کہ ایمان لارہا ہے۔ اور پہلے نافرمان تھا۔ یہ چونکہ آخر ترین زمانہ ہوگا۔ اس لیے جدید ایمان
 اور جدید الخیر۔ نئے مومن۔ نئے خیر والے کو مثل فرعون مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی کی
 توضیح روایات میں امام ناطق صداوق نے فرمائی ہے۔

۴۔ اس آیتہ کے آنے کے وقت کا خدا بھی منتظر ہے اور ہم کو بھی حکم خدا ہے کہ انتظار
 کریں۔ خدا منتظر ہے۔ صیغہ امر ہے اس لیے یہ حکم واجب ہے کہ انتظار کرو۔ اس لیے

انتظار کرنا عین ثواب اور عین دین ہے اور عبادت ہے اور جس انتظار میں خدا بھی ملاحظہ ہو اس انتظار کے ثواب کی حد نہیں۔ الحمد للہ کہ فرقہ شیعہ اس آیتہ اللہ کا انتظار کر رہا ہے۔
 ۵۔ ان آیات کی تاویل یعنی اصل معنی و مقصد بھی صحیح نہیں ہوا جب اس کی تاویل اور حقیقی معنی و مقصد ظاہر ہو گا۔ تب پتہ چلے گا۔ اور آیتہ منہ سے بولے گی کہ واقعہ اس کا مقصد یہی تھا۔ اہل عرفان کو تاویل کا انتظار ہے۔ وہ تاویلیں گھڑتے نہیں۔ نہ آیات کے وہ مطلب بتلاتے ہیں جو آیتہ سے تعلق ہی نہیں رکھتے انہی تاویل سازوں کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے۔ بل کذباً بآبہا لم یحیطوا بعلمہ ولما یا تمہم تاویلہ یورینس تھا بلکہ یہ تو جس چیز کا ان کو علم نہیں ہوا تھا اس کو جھٹلانے لگے۔ ان کو ابھی اس کا حقیقی مطلب اور تاویل معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو آیات امام زمانہ کے لیے تھیں۔ جب ان کا علم اور تاویل ان تک نہیں پہنچی تو ان ناموں نے جھٹلانا شروع کر دیا یا خود تاویلیں گھڑ کر اٹکل پچو باتیں کرنے لگے۔ ہم اس تاویل اور حقیقی مصداق کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جن کے پیش نظر وہ تاویل نہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں

هل تنظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الدین نسوہ
 من قبل لقد جاءت مرسل ربنا بالحق راعداً (پے) کیا وہ لوگ اس کی تاویل (یعنی حقیقی مقصد اور مقصود خدا) کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اس کا مقصد اصلی نمایاں ہو گا تو جو لوگ اس کی تاویل کو اس کے پلے بھول گئے تھے وہ کینے لگ جائیں گے کہ ہمارے خدا کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اب اس مقصود آیتہ کے آنے کے بعد آخر زمانہ میں نہ مہلت دی جائے گی۔ نہ ایمان مفید ہو گا۔ نہ زمین پر فتنہ گر اور ظالم اور بے ایمانوں کا وجود رکھا جائے گا۔ انتظار صرف اس بات کا ہے۔ کہ کافروں میں سے مومن پیدا ہو کر حیدر ہو جائیں۔ تب وہ ذات آئے گی جو شمشیرِ ہدایت ہو گی۔ ائمہ اہلبیت ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ مومنین خدا کی امانتیں ہیں جو کافروں اور منافقوں کی پشتوں اور نسلوں

میں باقی ہیں اور ہمارا آخری اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہ اماتیں پیدا ہو کر ان پشتوں سے نکل نہ آئیں جب وہ پشتوں سے نکل آئیں گی تب کفار و مشرکین کو مہلت نہ دی جائے گی بلکہ ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ واقعہ حضرت انوت میں اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت نوح نے علم نبوت کی وجہ سے حضرت باری سے عرض کیا تھا۔ سب کائنات میں علی الارض من الکافرین دپامرا انک ان تذرحم لیضلوا عبادک دلا یلکدوا الا فاجرا کفار (نوح) اور اونداساری زمین پر کافروں کی ایک بستی نہ چھوڑا کرتوںے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اور اب ان سے صرف گنہ گار اور کافر پیدا ہوں گے خدا نے حضرت نوح کی تصدیق کی اور سب پر ایسا عذاب نازل کیا کہ صرف وہ بچ گئے جو کشتی نوح پر سوار تھے باقی سب ڈوب گئے۔ اسی طرح سے آخر زمانہ میں جب نوح جلیسا زمانہ آجائے گا تو پھر وہ امام تلوار لے کر آئے گا۔ اور سوائے کشتی اہلبیت میں سوار ہونے والوں کے روئے زمین پر کوئی نہ چھوڑا جائے گا سب تلوار کے دھارے میں ڈبوئے جائیں گے۔ یہی سنت الہیہ اور مطابق عقل ہے، باوام پستہ اخروٹ وغیرہ کی جب تک گرمی پک نہ جائے چھلکے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب پک جائے تو گرمی اور منفز نکال کر چھلکا جدا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب درختوں پر پھل آنے بند ہو جائیں تو پھر کٹوا کر جلا دیتے ہیں۔ وانہ نکل آئے تو پھر سہ جلا دیتے ہیں یا جانور کو دیتے ہیں۔ گنے کا رس نکل آئے تو چھلکا جلا دیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید واضح کرتا ہے۔

لَو تَزِيلُوا الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا رَفِيعًا ﴿۱۱۶﴾
 اگر وہ عذاب ہٹ جائیں گے تو جو کافر یہ گئے ہیں ہم ان پر دردناک عذاب نازل کریں گے
 یعنی جب مؤمن کفار کی پشتوں سے پیدا ہو کر عالم وجود میں آجائیں گے تو ہم پھر عذاب میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کفار کی نسلوں سے مسلمان پیدا

ہوئے ہیں۔ جب یہ پیدائش بند ہو جائے گی۔ تب آخری امام تلوار کے ساتھ ظاہریوں کے اور جب تک پیدائش مومنین کا یہ سلسلہ رہے گا عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن پھر واضح فرماتا ہے۔ لَنْ اُخْرِنَا عَنْهُمْ الْعَذَابِ اِنِى اُمَّةٌ مَّعْدُوْدَةٌ دَهُوْدًا (ہم ان کے عذاب میں ایک گئے ہوئے اور شمار کردہ گروہ تک ویر گائیں گے اور جس وقت بحکم خدا وہ ظاہریوں کے اس وقت کا نقشہ قرآن پاک ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔
حتیٰ اِذَا سَأَلُوْا عِدْوَانَ فِىْ عِلْمٍ مِّنْ اَضْعَافٍ نَّاصِرًا

وَاقْلُ عِدْوَانًا قَلِيْلًا اِنْ اِدْرٰى اَقْرَبُ مَا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَكُمْ سَبِيًّا اَمْدًا (جن ۲۱) اس حد تک جب لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون مددگاروں کی حیثیت سے کمزور ہے اور کون شمار میں کم ہے۔ اے نبی بتلا دو کہ میں نہیں بتلا سکتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا خدانے اس کی مدت و راز کر دی ہے۔

اس آیت نے صاف بتلا دیا کہ کوئی شے موعود ہے اور اس کا اتنا لازمی ہے مگر اس کا وقت معین نہیں۔ بہت سی اقوام ایک آنے والے کی منتظر ہیں۔ مگر ان کے ہاں بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اسلام بھی منتظر ہے۔ اور اسی انتظار کا حکم خدا نے دیا ہے اب ہم بقیہ آیات قرآنی احادیث کے ضمن میں لکھیں گے۔

ۛ احادیث صحاح (بخاری) (۱) متعلق امام مہدی ۛ

بخاری : علامہ بخاری کی عادت یہ ہے کہ جو منقبت یا روایت اہلبیت کے متعلق ہے۔ اس سے دور بھاگتے ہیں یا مجبوراً ان روایات کو نوٹ مردہ کر لکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور جن کا انکار ممکن نہیں۔ مگر ان کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے ایسا کم کرتے ہیں کہ مطلب صاف ناسمجھ نکل سکے بہر حال وہ اس امام کے متعلق صرف اتنا لکھتے ہیں۔
۱۔ نَكِيْفًا اِذَا نَزَلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فَيَكُمُّ وَاَمَّا مَكْمُ مَنكُم. (بخاری جلد دوم ص ۱۱۸)

کیا ہوگا۔ اسی وقت جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام جو تم میں سے ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ کے علاوہ ایک امام مسلمانوں میں سے آئے گا۔ انہوں نے ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ یعنی تیسری صدی میں اور ان کی کتاب اسلام میں معتبر ترین مانی گئی ہے۔ بہر حال اس روایت سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں سے ایک امام آئے گا اور وہ امام مہدی کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ (مسلم) (۲)

۱۔ یكون في آخر امتي خليفة يجيئ الهال حشاً لا يعده عدواً

(مسلم حصہ چہارم ص ۳۲)

اسی امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو ہاتھ بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔

۲۔ دوسری روایت اسی مضمون کی ص ۳۲ پر ہے یہ صلفاً وقت کے خوف سے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ بہر حال ایک خلیفہ ہونا تو ثابت ہو گیا کون ہوگا دوسری کتب صحاح بتلا دیں گی۔ مسلم نے ۲۶۱ھ میں وفات پائی۔ یہ تیسری صدی کے محدث ہیں اور ان کی کتاب اسلام میں مسلم ہے۔

صحیح ترمذی نمبر (۱۳)

(حدیث ترمذی باب المہدی جلد نہم ص ۱۳) آنحضرت نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک عرب کا مالک میرے اہلبیت میں سے نہ ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور مطابق ہوگا۔ یہ حدیث صحیح اور معتبر ہے یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ لفظ ہے اہل بیتی۔ میرے اہلبیت اگر یہاں مراد نبی کے گھروالے ہیں تو آخر زمانہ میں تو نبی کا کوئی گھر کہیں نہ ہوگا۔ نہ ان کے میں نشان رہے گا نہ مدینہ میں تو مراد گھروالے نہیں بلکہ کنینہ اور نسل مراد ہے۔

۲۔ قال البنی۔ اگر دنیا میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس کو اس قدر دراز کرے گا اور بڑھائے گا کہ میرے سے اہلبیت میں سے ایک مرد جو میرا ہمنام ہوگا۔ حکومت کرے گا۔ یہ حدیث بھی حسن اور صحیح ہے۔

۳۔ میری امت میں ہمدی ہوگا جو ظاہر ہوگا اور پانچ یا سات یا نو سال تک رہے گا اور جب اس کے پاس آکر کوئی کہے گا کہ اسے ہمدی دیکھے تو وہ اس قدر دیں گے۔ جس قدر وہ کپڑے میں اٹھاسکے گا۔

اس روایت میں دو لفظ قابل غور ہیں۔ اہل سنت میں بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوگا۔ مگر روایت میں (لفظاً یولد) پیدا ہوگا نہیں ہے۔ بلکہ یخرج یعنی موجود ہوگا اور اس موقع پر ظاہر ہوگا۔ دوسرے پانچ سات۔ نو سال مختلف حسابوں سے) یہ شمار بتلاتا ہے کہ اسی وقت پیدا نہیں ہوں گے ورنہ وہ پانچ یا نو سال کی عمر کے نہیں ہوں گے بلکہ پوری عمر کے ہوں گے۔ ابوعلیسی کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اور دوسری طرح بھی یہی روایت مذکور ہوئی ہے۔

نشارح ترمذی

امام ابن العربی مالکی نے ترمذی مطبوعہ ۱۳۵۲ھ کی شرح اسی کتاب میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں (ترمذی جلد نہم ص ۱۱۱) (۱) علیسی ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ جسمانی حیثیت سے آسمان پر زندہ ہیں جیسا کہ میں نے تفسیر اور کتاب سراج المریدین میں لکھا ہے۔

۲۔ ابن العربی نے اہلکم عنکم کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ وہ امام مسلمانوں میں سے اور قریش سے ہوگا اور وہ ہمدی ہوگا۔ اس کی دلیل میں صحیح ترمذی کی مذکورہ روایات لکھی ہیں۔ اور ابوداؤد کی روایات سے اس کی توضیح کی ہے۔ جس کو ہم ابوداؤد کی صحیح

سے لکھیں گے۔

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ابو علیسی نے ثوبان سے روایت کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اور غالب (بوجہ حق) رہے گا۔ قیامت تک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم تازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر رکھے گا کہ آئیے اور نماز پڑھا۔ یہ تو وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے کہ آپ میں سے ایک دوسروں پر امیر ہے اس امت کی عزت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ امام مہدی پڑھائیں گے جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑیں گے۔ دین منجیری اور ان کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ پھر ابن العزلی لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں عیسیٰ کو مہدی کہا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمنام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا بھی مہدی نہ ہو۔

(انہوں نے ۱۵۰ھ میں وفات پائی)

صحیح ابوداؤد نمبر (۴)

کتاب المہدی حدیث ۲۲۸۲۔ (سنن ابوداؤد جزو چہارم ص ۱۱۱)
 لولم ینبق من الدنیا الا یوم و قال نامدا کا فی حدیثہ
 لطول اللہ ذالک الیوم (ثم اتفقوا) حتی ینبعث اللہ فیہ
 رجلاً منی او من اهل بیتی یواطی اسماء اسمی واسم ابیہ
 اسم ابی ادراد فی حدیث قنطر) و یلزم الاسرحتن قسطاً وعدلاً
 کہا مننت ظلماً رجلاً۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے (یہاں زائدہ نے
 اپنی حدیث میں اتنا اور لکھا ہے) تو اللہ اس دن کو بڑھا دے گا پھر وہ اے بالاتفاق بیان

کرتے ہیں) یہاں تک کہ اللہ اس دن ایک شخص جو مجھ سے بے یارے اپلیت سے
مبعوث کرے گا اور بیچ دیگا وہ میرا ہمنام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے
ہمنام ہوگا راب حدیث قطر میں یہ فقرہ اور زائد ہے) کہ وہ زمین کو عدل و انصاف
سے بھروے گا۔ جیسا کہ وہ ظلم سے لبریز ہوئی تھی۔

۲۔ اس کے بعد دوسری حدیث (نمبر ۲۲۸۳) بھی اسی مضمون کی ہے۔

۳۔ تیسری حدیث حضرت ام سلمہ ام المؤمنین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ

سے سنا کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ مہدی میری اولاد میں اولادِ فاطمہ سے ہوگا

حدیث (نمبر ۲۲۸۴ و ۲۲۸۵) ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا

کہ مہدی مجھ میں سے ہے (میری نسل سے) کھلی پشتانی ستواں ناک والا ہوگا

اور زمین کو عدل و انصاف سے بھروے گا۔ جیسا کہ ظلم و جور سے بھری تھی۔

۵۔ پانچویں حدیث بھی تقریباً اسی مضمون کی ہے۔ اس میں صرف اس قدر زیادہ ہے

کہ اس کے مقابلہ کے لیے ایک لشکرِ شام سے آئے گا اور وہ مکہ مدینہ کے درمیان دھس

جائے گا۔ یہ دیکھ کر شام کے لوگ بھی کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان بیعت کر لیں گے

وہ سنت نبوی پر عمل کرے گا اور اسلام اس دن سکون حاصل کرے گا۔ (خلاصہ)

۶۔ قنادہ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔

۷۔ حدیث معاذ اور ام مسلمہ بھی تقریباً اسی مضمون کی ہے۔

۸۔ اس حدیث میں بھی لشکرِ شام کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر ہے۔

۹۔ ایک اور حدیث میں بھی ایسے شخص کے ظہور کو لکھا ہے۔ جو خلق میں نبی کا مشابہ

ہوگا۔ اب ایسی معتبر صحیح کے بعد انکار سوائے ہٹ و صرمی کے اور کچھ نہیں

ہے۔ اور انکار صرف آلِ محمد کی دشمنی اور ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔

ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی (ابو داؤد نے ۲۵۰۰ میں وفات پائی)

صحیح ابن ماجہ نمبر (۵)

۱۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا امام ایک مرد صالح ہوگا۔ جب وہ نماز صبح کے لیے آگے بڑھے گا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امام پیچھے بیٹھیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ یہ نماز تمہارا ہے یہی قائم کی گئی ہے۔
 (سنن ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱)۔

۲۔ آنحضرت نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں ہمارے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے۔ اور یہ میرے اہلبیت عنقریب میرے بعد بلا و امتحان میں مبتلا ہوں گے۔ اور لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے اور ان کو پرہیزگار نہ کہیں گے۔ اور وہ کچھ نہیں سنیں گے جب تک حکومت مشرق کی ایک قوم لڑ کر فتح پائے گی اور وہ کچھ نہیں سنیں گے جب تک حکومت میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو نہ دیدیں گے۔ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جیسا کہ ظلم و جور سے بھری تھی۔

(ابن ماجہ جلد سوم صفحہ ۵۱۸) خلاصہ روایت

(۳) میری امت میں ہمدی ہوگا کم از کم سات سال ورنہ ۹ سال حکومت کرے گا۔ میری امت وہ نعمتیں حاصل کرے گی جو پہلے نصیب نہیں ہوئیں۔ ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے گا کہ اے ہمدی مجھ کو دیجیے تو وہ کہیں گے کہ لو۔ (خلاصہ روایت)
 ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۸۔

(۴) خلاصہ روایت۔ جس وقت وہ فتح کرے گا تو تم اس کی بیعت کر لینا اس لیے کہ وہ

خدا کا خلیفہ ہمدی ہے (ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۹)

(۵) ہمدی ہم اہل بیت میں سے ہے۔ (ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۹ طبع مصر)

۶۔ سعید بن مسیب ام سلمہ ام المؤمنین سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہدی اولادِ وفاطمہ سے ہوگا۔

۷۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم اولادِ عبدالمطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ میں اور

خمزہ اور علیؑ اور جعفرؑ اور حسنؑ اور حسینؑ اور مہدیؑ (ابن ماجہ جلد دوم ص ۵۱۹)

۸۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مشرق کے لوگ اٹھیں گے اور مہدی کے لیے حکومت قائم

کریں گے۔ (سنن ابن ماجہ جلد دوم ص ۵۱۹) ابن ماجہ نے ۳۳۷ھ میں وفات پائی ہے

مسلمانوں میں چھ کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ یعنی صحیح احادیث کی چھ کتابوں میں

پانچ پر اتفاق ہے چھ پر اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم صحیح نسبی کو مانتے ہیں اور

کچھ دارقطنی کو بہر حال اتنی معتبر کتابوں کے بعد اگر کوئی جاہل حدیث امام مہدیؑ

کا انکار کر دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ خود مہدی بن جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یا اتنی

معتبر روایت کو جھوٹا مان رہا ہے اور ان صحاح والوں کو احمق سمجھ رہا ہے۔

مسند احمد بن حنبل (ان کتب کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب مسند احمد

حنبل ہے۔ ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ اور آج کل نجدی انہیں

کے جانب منسوب ہیں اور حنبلی کہلانا شاید پسند نہ کرتے ہوں۔ بہر حال اس مسند

کا خلاصہ ہم تحریر کر کے باب احادیث بند کرتے ہیں۔ ورنہ دیگر درجنوں کتابوں

میں علمائے اسلام اور راویوں نے امام مہدیؑ کے لیے روایات لکھے ہیں۔

مسند احمد بن حنبل (خلاصہ)

انہوں نے ۲۴۱ھ میں وفات پائی۔ اس حساب سے یہ تیسری صدی کے

محدث ہیں اور بخاری سے پہلے مسند کو جمع کر چکے ہیں (خلاصہ روایات) جلد اول۔

مسند احمد بن حنبل۔

(۱) نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی ہم اہل بیت سے ہیں۔ اللہ ایک رات میں ان کے لیے بہتری پیدا کر دے گا۔

(۲) رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدا ہم میں سے ایک آدمی بھیج دے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و ستم سے بھری ہے (مسند طبع مہر ص ۹۹)

(۳) دنیا ختم نہ ہوگی جب تک عرب کا مالک میرے اہلبیت میں سے میرا ہمتام نہ ہوگا۔ (مسند ص ۲۶۶)

(۴) یہی روایت دوسرے راوی سے منقول ہے (مسند ص ۲۶۸)

(۵) جلد سوم مسند۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہلبیت میں سے ایک شخص مالک (زمین) نہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری تھی (مسند ص ۲۷۱)

(۶) میری امت میں مہدی ہوگا۔ سات اٹھ یا نو سال رہے گا۔ زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا۔ (مسند ص ۲۷۱)

(۸) ابوسعید خدری سے مثل حدیث نمبر ۱۷۱ ص ۲۶ مسند

(۹) آنحضرتؐ نے فرمایا میں تم کو مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو آدمیوں کے اختلاف اور ان میں تفریق کے بعد ظاہر ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری تھی۔ اس سے زمین و آسمان کے باشندے رضامند ہو جائیں گے خوب مال عطا کریگا (مسند ص ۲۷۱)

(۱۰) مثل حدیث نمبر (۷) (مسند ص ۲۷۱)

مسند جیسی معتبر اور قدیم کتاب کی ان روایات کے بعد محض متعصب اور دشمن اہلبیت ہی اس نقس قدسیہ کا انکار کر سکتا ہے

دیگر کتب

ہم نے صرف مشہور کتب کی روایات لکھی ہیں۔ ورنہ سینکڑوں جگہ کتب میں ان کا ذکر ہے۔ جن کو مفصل حالات کا شوق ہو وہ ان مشہور کتب کی طرف رجوع کریں یہ سب کتب اہل سنت ہیں

- ۱۔ بینا بیع المودۃ علامہ قندوزی طبع قسطنطنیہ بلاخطہ فرمائیں ۲۲۱ ص
- ۲۔ ارجح المطالب۔ مطبوعہ لاہور۔ مولفہ مولوی عبید اللہ السمل ۲۶۵ ص
- ۳۔ مشارق الانوار۔ علامہ حمزادی طبع مصر ۱۵۱ ص
- ۴۔ اسعاف الراغبین علامہ شیخ محمد الصبان طبع مصر ۵۵ ص
- ۵۔ منصب امامت محمد اسماعیل شہید (فی الجہاد) ۸۴ ص
- ۶۔ وسیلہ النجات۔ علامہ زمانہ ملا مبین فرنگی محل ۱۵۵ ص
- ۷۔ تشریف البشر۔ مطبوعہ آگرہ ۱۳۰۰ھ ۳۵ ص
- ۸۔ مطالب السؤل۔ ابن طلحہ شافعی ۲۹۳ ص
- ۹۔ شواہد النبوه۔ مولانا عبدالرحمن جامی ۲۵۱ ص
- ۱۰۔ تاریخ آل محمد۔ قاضی زنگہ زوری۔ آقائے بہلول بھجت آفندی ۱۳۶ ص
- ۱۱۔ درامات اللیب۔ ملا معین۔ الشہید السنہی ۷۱ ص
- ۱۲۔ جمع الفوائد۔ اس میں لم اصحاح اور سندوں کا خلاصہ ہے۔ جلد دوم ۲۹۱ ص
- ۱۳۔ ہدیتہ المہدی: امام اہل حدیث علامہ وحید الزماں "ہدایتہ المہدی مقدمہ ظہور صاحب الزماں" (تحریر ٹائٹیل ہیج) اشارات برائے امام زمانہ ۳ ص
- ۱۴۔ ۱۱۹۔ اور ان کے اسم مبارک کا ذکر۔
- ۱۵۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری طبع مصر ۹۲ ص

- (۱۵) نورالابصار۔ علامہ شبلیخانی طبع مصر ص ۱۸۵۔
 (۱۶) مستدرک حاکم۔ طبع حیدرآباد جلد چہارم ص ۵۵۷۔
 (۱۷) ایواقیت والحوایہ۔ علامہ شعرانی جلد دوم۔ طبع مصر ص ۱۶۲۔
 (۱۸) جامع الصغیر۔ سیدوطی۔ جلد دوم طبع مصر ص ۱۵۸۔
 (۱۹) کتاب المہدی۔ عن ابی نعیم۔ اس کا ذکر جامع صغیر میں جلد دوم ص ۱۵۸ پر ہے۔

(۲۰) روح البیان برسیدی جز ۱۳ - ص ۳۴۶۔
 (۲۱) صواعق محرقة۔ ابن حجر عسقلانی۔ طبع مصر ص ۹۷۔ مدح اور ذکر مہدی میں روایات جمع کی ہیں اور بہت مفصل ذکر کیا ہے۔

- (۲۲) کنز العمال۔ جلد پنجم ص ۲۱۸۔
 (۲۳) تذکرہ خواص الامتہ۔ عبدالرحمن ابن جوزی۔ طبع طہران ص ۲۱۴۔
 (۲۴) المہدی الی ماوردی فی المہدی۔ ابن طولون مورخ دمشق۔ اس کا ذکر شذرات الذہب ابن طولون نے شذرات الذہب نے بھی روایت کی ہے۔
 (۲۵) البیان فی ذکر صاحب الزمان۔ علامہ کنجی (موجود کتب خانہ) اس میں دلائل غیبت اور وجود امام ہیں

(۲۶) التحاف علامہ شہرادی طبع مصر۔ ص ۶۲ - ص ۶۹۔
 (۲۷) کشف المخفی فی مناقب المہدی۔ ذکرہ صاحب البیان علامہ کنجی شافعی ص ۳۱۳۔

(۲۸) فصل الخطاب۔ علامہ خواجہ محمد پارسا۔ اس کا ذکر صاحب نیابیع المودۃ علامہ قندوری طبع قسطنطنیہ مفصل ص ۳۸۶ پر کیا ہے۔

(۲۹) کتاب الحجۃ۔ عن ہاشم ابن سلیمان۔ نقلہ صاحب نیابیع المودۃ ص ۳۱۳۔

ضروری نگارش

بارہویں امام کے زمانہ میں حکومت نے اور ان کے سیاسی شعبہ بازوں نے اور مخالفین ائمہ اثنا عشر نے۔ اور بعد والے مدعیان امامت نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ امام حسن عسکریؑ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس لیے بارہ کا سلسلہ ناقص رہا۔ اور غیبت بھی نہیں ہوئی۔ جب اولاد ہی نہ تھی تو پھر سوال غیبت بھی نہیں رہے گا۔ مگر یہ دروغ اہل تاریخ و سیر کی نظر میں فروغ نہ پاسکا۔ اور سوائے جابلان تاریخ و سیر اہل انصاف و فکر کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں رہی۔ ہم یہاں چند کتب کے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ جس سے اس جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ امام حسن عسکریؑ کے فرزند پیدا ہونے کا حسب ذیل کتب میں تذکرہ موجود ہے۔

(۱) صواعق محرقہ۔ ابن حجر مکی۔ طبع مصر۔ ص ۹۰۔

(۲) تاریخ خمیس۔ دیار بکری۔ طبع مصر۔ ص ۳۲۔

(۳) نیابیح المودۃ۔ علامہ قندوزی۔ طبع استنبول۔ ص ۳۶۶ و ۴۵۲۔

(۴) روایۃ السید ابی یقین المانع لاثحاد المسلمین۔ طبع اسکندریہ مصر۔ مؤلف

کاظم المیلانی۔ امام حسن عسکریؑ نے سوائے اپنے فرزند ابی القاسم محمدؑ اور کوئی

فرزند نہیں چھوڑا۔

(۵) تاریخ ابی الفداء۔ جز دوم ص ۲۹ امام عسکریؑ کے فرزند محمدؑ منتظر ہیں۔

(۶) تحف بحب الاشراف۔ علامہ شبرادی طبع مصر ص ۱۶۹۔

(۷) روایح المصطفیٰ۔ صدر الدین حنفی۔ طبع کانپور ص ۲۱۱۔ آپ کے اولاد میں

صرف ابوالقاسم محمدؑ تھے۔

(۸) تاریخ ابن خلدون۔ جلد اول طبع مصر ص ۲۶۲۔ جلد ثالث ص ۳۱۶۔

- (۹) شواہد النبوه - بلا جامی - طبع ہند ص ۲۹۳
- (۱۰) مطالب المسئول - محمد ابن طلحہ شافعی - طبع ہند ص ۲۹۳
- (۱۱) کثر المصائب یہ کتاب ۱۲۴۵ھ میں حسب فرمائش آغا خاں وقت لکھی گئی (ص ۶۰۸ ابن الحسن العسكري)
- (۱۲) اسعاف الراغبین - علامہ صیان - طبع مصر ص ۱۳۹ - پورا شجرہ تحریر کیا ہے۔
- (۱۳) البیواقیب و الجواہر - علامہ شعرانی - جلد دوم ص ۱۲۳ - محمد ابن حسن عسکری ہیں۔
- (۱۴) فضول المہمہ - ابن صباغ مالکی ص ۳۰۸۔
- (۱۵) شذرات الذہب و ذکر ائمہ اثنا عشر - آخر کتاب میں مصنف نے خود ایک قصیدہ لکھا ہے۔ ان کا نام مورخ و مشفق محمد ابن طولون ہے۔ اس قصیدہ میں ائمہ اثنا عشر کا ذکر کیا ہے اور فرزند امام حسن عسکریؑ لکھا ہے۔ (شذرات الذہب طبع بیروت ابن طولون حنفی ص ۱۱۸)
- (۱۶) تذکرہ خواص الامتہ - عبد الرحمن ابن جوزی ص ۲۰۶۔
- (۱۷) علامہ حصکفی نے اپنے قصیدہ میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ (شذرات الذہب ابن طولون طبع بیروت ص ۱۱۸)۔
- (۱۸) روضہ المناظر - ابن شحنہ حنفی طبع مصر - برجائشیدہ تاریخ کامل جلد یازدہم ص ۱۶۹ و برجائشیدہ مروج الذہب ص ۲۹۲۔
- (۱۹) تازیخ ابن الوری - اس کا ذکر - (نور الابصار شیلیخی طبع مصر ص ۱۸۶) میں ہے
- (۲۰) فصل الخطاب علامہ محمد پارسی بخاری - ان کی تحریر شایع المودۃ طبع قسطنطنیہ میں ص ۲۸۶ پر موجود ہے

ہم یہاں ان چند حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں یہ تمام وہ کتب ہیں کہ جن میں امام دوازدہم کی ولادت کا حال تو تحریر ہے۔ لیکن وفات کا حال کسی کتاب میں نہیں ملتا۔

حالات تکہ دیگر ائمہ اہل بیت کے سنہ وفات سب نے لکھے ہیں۔ مگر اس امام کا سنہ وفات نہیں ملتا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ذات منتظر موجود اور زندہ ہے۔ اور یہ اسی کا تصرف روحانی ہے کہ ان میں سے کسی کو جرات نہ کر یہ سنہ وفات نہیں ہوئی۔ اب اگر ایک آدھ روایت کوئی تخمینہ طوری پر لکھ دے تو وہ قابل توجہ نہیں

وجود حجتہ خدا ہر زمانہ میں ضروری ہے

ہم پیشتر آیات قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک ہادی بقائے دین کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوگا تو خدا کی حجتہ بندوں پر قائم نہ رہے گی (دیکھئے صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱) اور یہ قدرت کی کھلی نماندہ صافی ہوگی (معاذ اللہ) کہ ایک بہکانے والا ہماری گردن پر مسلط کر دیا جائے۔ جس کا کھلا اعلان یہ ہو کہ۔

رأوا لا غویبہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین (ص ۳۸) تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو بہکاؤں گا۔

(ص) لا تعدنّ لہم صراطک المستقیم (اعراف ۶) میں ان کی تاک میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔

(س) آیتہ۔ ثم لا تینہم من بین ایدہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد الا کثرہم شاکیین راعرف ۶) پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور واپس بائیں سے ان کے پاس پہنچوں گا اور تو ان میں سے زیادہ کو فشر گزار نہ پائے گا۔

(م) (آیتہ) لا ترین لہم فی الامرض ولا غویبہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔

(سورہ حجر ۱۵) سامان گمراہی کو ان کے لیے زینتِ دول گا۔ اور سوائے خالص بندوں کے سب کو ہکاؤں گا خداوند عالم نے اس کے جواب میں فرمایا۔

(۵) لَبِن تَبَعِكَ هُنَّ هِمَّ كَلَامُ مَلَكِن جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ۔ (اعراف ۳۶)
جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اب یہ انصافِ خدائی سے عقلاً دور ہے کہ وہ ایسی ذات کو توہم پر مسلط کر دے۔ جو صراطِ مستقیم پر بھی ہم پر ہر چہارہ جانب سے حملہ کر دے اور پھر خدا ان لوگوں میں جو بھٹکتے ہیں ان سے جہنم بھی بھر دے۔ لیکن شیطان کے متوازی اور اس کی رو میں اور اس کے بچانے کے لیے کوئی سامان نہ کرے، نہ اپنے بندوں کی مدد فرمائے۔ یہ بات کس قدر عقل سے دور ہے تو قدرت نے ضرور اس کے دفعیہ کا سامان کیا ہے۔

(۶) اذ جاتہم الرسل من بین ایدیم ومن خلفہم اکتعبدو
الا اللہ۔ (حم سجدہ ۲۱)۔ شیطان سے بچانے کے لیے پیغامِ بران کے سامنے اور پھر پشت کی جانب سے آئے اور کہا کہ سوائے خدا کے اور کسی کی اطاعت نہ کرو۔

یہ سامان تھا جو قدرت نے شیطان کے متوازی اور مقابل میں اپنے بندوں کے لیے رکھا۔ اور چونکہ اس کو قبل قیامت تک زندگی دیدی گئی تھی اس لیے برابر انبیاء نے ہدایت کا سلسلہ باقی رکھا۔

اب حیرت انگیز امر ہے کہ ہمارے نبی کے بعد سلسلہ انبیاء اور رسل تو ختم ہو جائے اور شیطان کا وجود مع اس کی گمراہ کن حرکتوں کے باقی رہے۔ یہ بات کس قدر خلاف عقل و رحمِ خداوندی کے خلاف ہے۔ مگر خدا کے رحم اور انصاف کا قائل صرف مذہبِ شیعہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اگر شیطان کا سلسلہ گمراہی باقی ہے تو خدا کی جانب سے زمین پر ایک حجۃ بھی باقی رہے گی۔ جو شیطان کی خفیہ گمراہیوں

کا سد باب کہہ تی رہے گی۔ اس لیے نبوت کے ختم ہونے پر اس سلسلہ رشد و ہدایت کا بار: آئمہ اہلبیتؑ نے اٹھایا اور جب حسبِ تحریر سابق بارہ سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ نہیں سکتی تھی تو قدرت نے نبی کے بارہویں اولاد کو قیامت تک زندہ رکھا۔

اب روحانی قوتوں سے نا فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امام سے کیا فائدہ جو یہاں آکر لیڈری نہیں کرتا۔ سامنے آکر لکچر نہیں دیتا۔ اور ہدایت کے راستے واضح نہیں کرتا۔ کس طرح زندہ ہے۔ کہاں رہتا ہے۔ کیا کھاتا پیتا ہے۔ اس کا قیام کہاں ہے۔ تو قرآن پاک نے جو شیطانی قوتیں بتلائی ہیں۔ اور اس کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ خدا کی آخری کتاب بتلاتی ہے۔

(۱) قال رب فانظرنی الی یوم بیعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ (سورہ حجر ۱۰) شیطان نے کہا کہ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے۔ کہا کہ جا۔ وقت مقررہ تک تجھ کو مہلت زندگی دیدی۔ اب اہل انصاف بتلائیں کہ زندہ درگاہ اور شیطان کو تو خدا اتنے دن کی مہلت اور زندگی دے سکتا ہے۔ مگر معصوم اور نورانی بندوں کو اس کے مقابلہ کے لیے اتنے دن زندہ نہیں رکھ سکتا۔ زندگی کے قائل ہیں مگر شیطان کے لیے اور منکر ہیں۔ اولاد رسول کے لیے یہ بیٹا دھرمی اور نا انصافی نہیں تو کیا ہے۔

اب رہا مقام امام۔ تو جس دن آپ اپنے شیطان کا مقام و مکان بتلا دیں گے اسی دن ہم امام کا مقام بتلا دیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ امام آخر اگر کیوں نہیں بتلاتا۔ اور کیوں نہیں لکچر دیتا۔ تو یہاں دو مختلف حکومتیں ہیں۔ ایک گمراہی کی ایک ہدایت کی۔ گمراہی والے کس دن سامنے آئے۔ منکرین وجود امام نے کس دن شیطان کے درشن کئے۔ کسی دن اس کی تقریر سنی۔ کس دن اس کو گمراہ کہتے دیکھا۔ یہ سب کام تو

اس کی رعیت اور اس کے فرمانبردار اشخاص کرتے ہیں وہ تو۔
 (۲) یوسوس فی صدور الناس (ناس ۲۱) وہ دلوں میں دوسوسہ اور شک ڈالتا ہے
 (۳) ان الشیاطین لیوجون الی ادلیا تمم۔ (العالم ۱۱) شیاطین اپنے مریدوں
 کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ شیطانی قوتوں کے قائل ہیں
 وہ دنیا بھر میں دوسوسے ڈالتا ہے۔ بہکاتا ہے اور پھر خفیہ احکام پہنچتا ہے
 اور پھر زندہ ہے اور غائب ہے۔ دلوں پر حکومت کرتا ہے اور بہکاتا ہے مگر
 حیرت ہے کہ امام کے لیے ان قوتوں کا انکار ہے۔ اور شیطان کے لیے اقرار
 جب ایک ذات پوشیدہ اور غائب رہ کر صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہے
 تو دوسری ذات غائب رہ کر صراط مستقیم پر لگا بھی سکتی ہے اور جب تک شیطان
 کی ذات آزاد ہے۔ عدل خداوندی یہ ہے کہ وہ شیطانی مقابلہ کے لیے۔ بطریق عدل
 والصفات ایسی ذات ضرور باقی رکھے جو شیطان کی قوتوں کا مقابلہ کرے اور اس
 کی گمراہی کے مقابلہ میں ہدایت کا باعث ہو اور جیسے نہ انہ وجود شیطان سے خالی
 نہیں رہا۔ اسی طرح وجود حجۃ خدا سے خالی نہ رہے۔ حضرت آدم کو جب جنت
 سے نکالا ہے تو حکم دیا قلنا اھبطوا زمینا بھینجا ر بقرہ تم دونوں ساتھ
 زمین پر اترو۔ شیطان سارے فساد کا بانی تھا۔ بے شک اس کو نکالا۔ تو حضرت
 آدم کو کچھ دن کے لیے روک لیتا اور کچھ عرصہ بعد بھیجتا تو آدم کی بات بھی بنی رہتی
 دس بیس سال بعد زمین پر اتا رہتا۔ لیکن راز اس میں یہ ہے کہ اگر خداوند کریم جنت
 سے نکال کر صرف شیطان کو زمین پر بھیجتا اور آدم ساتھ نہ آتے تو اتنے عرصہ کے
 لیے زمین حجۃ خدا سے خالی رہ جاتی۔ چونکہ گمراہ کنندہ زمین پر آ رہا تھا۔ حجۃ درہم کو
 بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ رحمت و عنایت ایزدی تھی کہ زمین حجۃ خدا سے خالی نہیں رہی۔
 گذشتہ صفحات میں جن آیات کو ہم نے لکھا ہے۔ وہ بلا اعلان اس اصول و

انصاف کو بتلا رہی ہیں تو جو شیطان کی - حیات - طول عمر - تا وقت معلوم بقار اور
 غیبت اور اس کی اثرات پر حکومت کے قائل ہیں - وہ کس منہ سے کس اصول سے کس
 عقل سے امام کے لیے اس کا انکار کر سکتے ہیں اور وہ اگر اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ
 انا وجدنا آباءنا علیٰ اٰمۃ وانا علیٰ اثارہم مقتدون (قرآن) ہم نے
 اپنے ماں باپ کو متکر اور اسی خیال کا پایا تو ہم انہیں کی روشن پر چلتے رہیں گے۔ تو یہ مقام
 تحقیق نہ ہوگا بلکہ ایسی پیروی ہوگی جس کو قرآن نے غلط روش کہا ہے۔

مقابل شیطان

یہ نہ کہہ دیجیے کہ شیطان کے مقابلہ میں خدا ہم کو ہدایت کرتا ہے تو اس کے یہ معنی
 ہوئے کہ آپ نے شیطان کا مقابلہ خدا کو بنا دیا۔ تو یہ سنت الہیہ کے بالکل خلاف
 ہے۔ اگر وہی ہدایت کے لیے کافی تھا تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کیوں بھیجے
 کیونکہ ان بندگان خاص کو قتل کرایا۔ مصائب میں مبتلا کیا اول ہی سے خود شیطان
 کے مقابلہ میں ڈٹا رہتا۔ لیکن اس کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ شیطان کے مقابلہ
 کے لیے لگاتار انبیاء بھیجتا رہا۔ اور سلسلہ ہدایت کبھی بند نہیں کیا۔ نہ کرے گا۔ ہمیشہ
 اس کی جنتہ دنیا میں باقی رہے گی۔ جس کو کتاب و سنت دونوں بتلا رہے ہیں۔

تخدا مرسلنا من قبلنا نزلنا قرآنًا عربیًا و لقد ہم نے لگاتار اپنے رسول
 بھیجے تاکہ سلسلہ ہدایت قطع نہ ہو۔ اب کیوں ایسا نہیں ہے کیا۔ معاذ اللہ خدا
 ہادی بھیجتے بھیجتے تھک گیا تھا؟۔ اس امرت پر کیوں یہ مہربانی نہیں فرمائی۔ کیوں
 سلسلہ ہدایت بند کر دیا۔ جب انبیاء و رسول کا سلسلہ مقصد ہدایت اور مقابلہ شیطان
 کے لیے تھا۔ تو اب وہ مقصد کہاں گیا۔ یاد رکھیے کہ اب وہ مقصد امام زمانہ سے پورا
 ہو رہا ہے۔ اور سلسلہ ہدایت روحانی ان کے دم سے والہنتہ ہے اور الحمد للہ شیعہ

یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ زمین شیطان سے خالی نہیں تو حجۃ خدا سے بھی خالی نہیں۔ متوازی قوتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ چھپ کر گمراہ کرتا ہے یہ غائب رہ کر ہدایت فرماتے ہیں

کیا غائب سے ہدایت ہو سکتی ہے!

(۱) ہادی صفت الہیہ ہے۔ اصل اور حقیقی ہادی وہی ہے۔ مگر وہ کن کو ہدایت کرتا ہے۔ ان اللہ لہادی الذین آمنوا (حج ۲۲) اللہ صرف ان کو ہدایت کرتا ہے۔ جو قبول ایمان کے لیے آمادہ ہوں یا صرف مومنوں کو پھر اس کا طریقہ ہدایت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاص بندوں کو ہدایت کرتا ہے پھر وہ بندے اپنی امت اور انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں۔

لہادی یہ من تشاء من عبادنا والذالک لہم ہدی الیٰ حقہ واطمستقیم
(شوری ۲۲)

اپنے بندوں میں۔ سے جن کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور تم سیدھے راستہ کی ہدایت کرتے ہو۔ آیت نے صاف اعلان کر دیا کہ خدا ان بندگان خاص کو ہدایت کرتا ہے اور یہ بندگان خاص کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے ان کی ہدایت کو وہ عین ہدایت خدا سمجھتے ہیں۔ ما کنا لہم ہدی لو کنا ان ہدانا اللہ لہم ہدایت من سل ربنا بالحق (اعراف ۱۷) اگر خدا ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے ہمارے خدا کے پیغمبر حق کے ساتھ آئے۔ یا حق کے آئے۔ معلوم ہوا کہ سلسلہ ہدایت ان پیغام بردار کے ذریعہ سے تھا۔ اور وہی نداؤ بندوں کے درمیان واسطہ تھے۔

خدا نے ہمیشہ غائب رہ کر ہدایت فرمائی۔ کبھی ان سڑیوں اور بادلوں کے سامنے نہیں آیا۔ تو اگر غائب ذات ہدایت نہ کر سکتی تو رسل ہدایت سے محروم رہتے اور ان کی ہدایت ہم تک بھی نہ پہنچتی۔ یہ شک ہادی اول و مطلق و حقیقی صرف خدا ہے۔ مگر نہ تو کبھی آ کر لکچر دیا۔ نہ ہاتھ تھام کر راستہ پر ڈالا۔ نہ کبھی سامنے آیا۔ پھر ہادی ہے۔ معلوم ہوا طریقہ کار ہم سے مختلف ہے۔ ہم کو ہدایت کے لیے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ تقریر و تحریر سے بتلانا ضروری ہے۔ مگر اس غائب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سامنے آئے۔ وہ توحی والہام سے بندگان خاص کو ہدایت فرماتا ہے اور وہ عالم کو ہدایت کرتے ہیں تو وہ ذات واحد غائب رہ کر ہدایت کرتی ہے اور گمراہ کرنے والا شیطان بھی غائب ہے۔ مگر وہ اپنے وحی اور وسوسہ کے ذریعہ سے غائب رہ کر گمراہ کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی غائب کو مقابلہ شیطان اور ہدایت کے لیے طویل عمر اور غیبت دے کر ہادی بنا دے تو کس اصول عقل یا اصول قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔

عقل و روح اور لاشعور

۲۔ عقل ہماری راہ نما اور غائب ہے۔ روح ہمارے اعضاء کی حاکم ہے۔ اور اعضاء اس کے اشاروں پر چلتے ہیں حالانکہ روح غائب ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایک اور غائب قوت کا ذکر اہل فکر کرتے ہیں۔ جس کو وہ لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ اور وہ خطرات سے باخبر کرتی ہے۔ لیکن غائب ہے۔ ہم یہ بحث آئندہ کریں گے کہ اس لاشعور کا محرک کون ہے اور یہ آگاہی اس میں کہاں سے آتی ہے۔ اس کا محرک کون ہے۔ یہاں تو صرف یہ بحث ہے کہ آیا کوئی غائب وجود ہدایت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارا اور مخالفین کا یہ نظریہ تو ایک ہے کہ ایک غائب ہستی نثر اور بیدی کی محرک ہے۔ جس کا نام شیطان ہے۔ ہمارے

مخالفین اس کے منکر ہیں کہ ہدایت کوئی غایب ہستی نہیں کر سکتی نہ وہ نیکی کی محرک ہو سکتی ہے۔ تو ان کا یہ قول قرآن کے تدبر سے غلط قرار پاتا ہے۔

۳۔ قرآن خمیر دیتا ہے کہ شیطان ہے۔ انہ یدراکم ہود و قبیلہ من حیث

لا تدرونہم (اعراف ۳۴) شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے۔ تم اس کو

نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب حیرت ان عقلموں پر ہے جو ایک غائب ہادی اور پیر کی

ہدایت کے منکر ہیں۔ اور ان کے نزدیک خدا شیطان کو تو اختیار وحی اور وسوسہ

اور اغوا یعنی گمراہی کی قوت اور غیبت دے سکتا ہے۔ مگر وہ یہ اقتدار اور

اختیار ہدایت اپنے کسی خاص بندے کو نہیں دے سکتا۔ نہ اس کو غائب کر سکتا

ہے نہ اس کو طول عمر دے سکتا ہے۔ شیطان کے لیے ان سب چیزوں کا اقرار

اور انام کے لیے ان تمام چیزوں کا انکار یہ حیرت انگیز عقیدہ نہیں تو کیا ہے۔

قرآن پاک بتلا رہا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتوکلونہ (نمل ۱۶)

شیطان کا غلبہ اور اس کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور اس سے محبت کرتے ہیں مگر کیا یہ تسلط وہ بندہ خاص کو نہیں دے سکتا

کہ جو اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں وہ ان کو وہ ہدایت فرمائے حالانکہ اس نے مقابلہ شیطان

کے لیے اپنے بندوں کو یہ حکومت اور تسلط دیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے

فرماتا ہے و جعل لکم سلطانا رقصص (۱۲) ہم تم دونوں کو غلبہ اور تسلط دینے کے

خود جناب سرور کائنات بھی اسی تسلط اور غلبہ کے لیے دعا فرماتے ہیں (اسرائیل ۱۶)

واجعل لی من لدنک سلطانا نصیراً۔ تو میرے لیے اپنے طرف سے ایک

نائب اور مددگار عطا فرما دے

اب دو سلطان ہیں۔ ایک خاصاں خدا دوسرا شیطان۔ ان دو مقصد قوتوں میں

سے ایک کا غلبہ ہوگا۔ کسی پر ان خاصاں خدا کا۔ شیطان گمراہ کرے گا اور خاصاں خدا

ہدایتہ فرمائیں گے۔

قرآن پاک میں صاف اعلان ہے: فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو
 ولیہم الیوم ولہم عذاب الیم رنحل لیا کہ شیطان نے اعمال بد کو آراستہ
 کر کے دکھلایا تو وہ ان کا حاکم ہے اس آیتہ میں صرف ایک شیطان کا ذکر ہے جو زمانہ آدم
 سے پر اب تک چلا آ رہا ہے۔ نیز قرآن میں شیاطین اور اولیاء العلیا غوث کا بھی ذکر
 ہے۔ جس سے اس کے ہم مشرب اور اس کے مددگار مراد ہیں۔ مگر جہاں صرف ایک
 شیطان کا ذکر ہے۔ وہاں صرف وہ شیطان مراد ہے۔ جس کو خدا نے اس کے حسب
 خواہش اس کے سابقہ عبادات کے بدلہ میں وقت معلوم تک زندگی دے رکھی ہے
 وہ وقت معلوم کب تک ہے تو جس دن دنیا سے شیطان ختم ہو جائے سمجھ لیجئے اس
 کی مدت ختم ہو گئی۔ اب اہل عقل غور فرمائیں کہ شیطان اعمال بد کو ریزت دے اور ان پر
 غائب رہ کر سلطنت کرے۔ دوسرے ڈاکے۔ ان کا حاکم بن جائے۔ اغوی کرے
 حیات پاکہ ایمان والوں کے خلاف رہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر شیطان کی قوتوں
 کے مقابلہ میں۔ ہدایت۔ روحانی سلطنت۔ ولایت مومنین کے ایسے کسی کو حیات
 دیدے اور وہ اپنی قوت روحانیہ سے ایک فرقہ کو تاجی بنا دے۔ تو اس کا انکار ہے
 یہ صحیح ہے کہ شیطان اپنی مخالفت امام کو کبھی نہ ماننے دے گا۔ بلکہ اپنے پیروں کو
 ان کے خلاف رکھے گا۔ یہی ہوا۔ ہو رہا ہے۔ ہوتا رہے گا۔

یہ کیسی نا انصافی ہے کہ شیطان تو بہکا کر لکھنے والوں کا ولی بن جائے۔ اور اس کی ولایت ملعونہ

..... قائم رہے۔ وہ غائب بھی رہے۔ مگر ابھی کرے

تیسرے جو مخالفانہ مومنین کے لیے ولی ہو نہ وہ غائب ہو سکتا ہے۔ نہ غائب

رہ کر ہدایت کر سکتا ہے نہ طول حیات پاسکتا ہے۔ اس قرآن فہمی پر افسوس ہے

اب جو ولی خدا کو نہ مانے گا۔ اس کا ولی شیطان قرار پائے گا۔ جیسی روح ویسے

فرشتے۔

اس نے جگہ جگہ نبی سے فرمایا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الذین ہادوا۔ اے نبی تم کہدو میری جانب سے میں ان کے منہ نہیں لگتا۔ اور میں خود کہوں گا۔ یا ایہا الذین امنوا۔ حیب وہ گمراہ ہونے والوں سے خطاب نہیں کرتا تو گمراہ کرنے والے کے مقابلہ پر خود نہیں آئے گا۔ بلکہ اپنے انبیاء کو بھیجے گا جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر آئمہ کو اس کے مقابلہ میں لائے گا۔ جب شیطان کی ولایت سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ تو دلی خدا سے بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔ ہمیشہ اس کے مقابلہ میں ایک دلی خدا رہے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے جس کو دل چاہے دلی مان لیں۔

(۴) قرآن واضح کرتا ہے۔ کہ صرف وجود شے سبب ہدایت ہے خواہ وہ سامنے ہو یا نہ ہو۔ بات کرنے یا نہ کرنے راہ دکھلائے۔ یا نہ دکھلائے۔ محض اس کا وجود ہدایت ہے

ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ صبار کا وہ دلی للعالمین۔
 (آل عمران ۱۰) عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلا گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مقام بکہ (بکہ) میں ہے اور وہ مبارک ہے۔ اور سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتاؤ ایسے کہ بیت اللہ کو تمام عالموں کے لیے ہدایت کہا گیا ہے۔ کیا تمام عالم اس کو سمجھتے ہیں۔ عالم میں صرف حاجیوں نے اس کو دیکھا ہے باقی کو یقین ہے کہ وہ عرب میں ہے۔ مگر دیکھا نہیں۔ پھر بھی وہ سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے نہ یوں کہ ہے نہ امر بالمعروف کرتا ہے نہ نہی عن المنکر کرتا ہے نہ انتظام حکومت و ریاست مسلمان کرتا ہے اور پھر ہدایت ہے اور وہ بھی سارے عالموں کے لیے حالانکہ وہ صرف ایک جگہ میں موجود ہے۔ معلوم کہ محض اس کا وجود ہدایت ہے۔ تو اب انصاف کیجیے کہ جب بیت کا وجود ہدایت ہے تو جن

کو قرآن نے آیتہ تطہیر میں اہل البیت کہا ہے کیا ان کا وجود سبب ہدایتہ نہیں ہو سکتا
بیت کے قائل ہیں اور اہلبیت کے منکر۔ یہی تو سبب گمراہی ہے۔ حالانکہ بیت اور
اہل بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

بیت قبلہ جسم ہے اگر رخ اوھرنہ ہو تو نماز باطل۔ اہلبیت جب ارشاد
خداوندی فاجعل ائمتنا من الناس تھوی الیہم لبراہیم پڑا) کچھ لوگوں کے دل
اُدھر جھکا دے تاکہ وہ اہلبیت سے محبت کریں۔ قبلہ دل ہیں اگر ان کی محبت نہ ہو
تو عبادت بیکار ہے۔ عام حاجی صرف بیت تک پہنچتے ہیں۔ ہم الحمد للہ بیت کے ساتھ
اہلبیت تک پہنچتے ہیں۔ گھر تک پہنچنا کمال نہیں بہت سے جانور بھی پہنچ جاتے ہیں۔

مگر گھر والوں تک وہی پہنچتے ہیں جن کا رشتہ اور تعلق ہو۔ بیت کے لیے تو حضرت ابراہیم
واسماعیل کو حکم دیا جاتا ہے۔ طہرا بیتی للطائفین ام (بقرہ ۱۲۵) تم دونوں مل کر
میرے گھر کو پاک رکھو۔ اور اہلبیت کی طہارت کا خود ذمہ لیتا ہے و تطہرکم تطہیرا
راحتراب ۱۲۵) وہ تم کو پاک رکھے گا۔ وہ بھی جس قدر پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب
دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجیے۔ خانہ کعبہ میں تو بت آ بھی گئے مگر ان نفوس نے کبھی بتوں
کو سجدہ نہیں کیا یہی کمال طہارت ہے۔ اہل انصاف غور فرمائیں کہ پتھر اور چونہ کا گھر
تو عالمین کے لیے ہدایت بن جائے اور نور کے بندے۔ طاہرین اور معصوم ہدایت نہیں
بن سکتے۔ کیا یہ مطابق عقل ہے کہ کعبہ کا وجود ہدایت بن جائے۔ کعبہ والوں کا وجود ہدایت
نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ بیت ہدایت بن جائے اور اہل بیت ہدایت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔

۵۔ امتحان ہمیشہ غائب میں لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے جب
سلسلہ انبیاء نبی اسحاق میں ختم ہو گیا تو خدا نے حضرت عیسیٰ کو غائب کر دیا۔ اسی طرح
اولاد اسماعیل میں جب سلسلہ امامت بند ہوا تو خدا نے پھر ایک امام کو غائب کر دیا
اب ان دونوں غیبوں میں امتحان محبت ہے اور یہی دونوں آخر میں آکر نتیجہ محبت

بتلائیں گے اور جزا عطا فرمائیں گے۔

آج ہمارا جسم دلیل ہے کہ اس کو کوئی غائب سنبھالنے والا موجود ہے۔ اگر وہ غائب (روح) موجود نہ ہو یہ جسم گل رط کر فنا ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جانسوز دلیل وجود غائب ہے اسی نوح پر سمجھ لیجئے کہ

(۶) جو امامت کو نہیں سمجھتے یا اپنوں کی وجہ سے جان کر انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غائب رہنے سے کیا فائدہ۔ سامنے آئیں ہدایت کریں۔ مگر میں یہ کہتا ہوں

کہ جو فائدہ نہ اٹھانے والے تھے ان کو ظہور اور سامنے آنے نے کیا فائدہ دیا

کیا یہودیوں نے عیسیٰ کا انکار نبوت نہیں کیا؟ کیا عیسائی ہمارے نبی پر ایمان

لائے؟ سامنے دیکھا پھر انکار کر دیا۔ کیا ابو جہل۔ ابولہب۔ ابوسقیان نے انکار

نبی نہیں کیا؟ اور ان سے جنگ نہیں کی۔ مگر انہوں نے دیکھ کر بھی ہدایت نہ پائی

لیکن جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ آج بھی غیبت نبی میں اسلام سے فائدہ

حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی اسی طرح غیبت امام میں بھی روحانی فائدہ پہنچ رہا ہے

آج جو فرقہ حاضر امام کو مانتا ہے۔ اس کے ماننے والے اور اس سے فائدہ

اٹھانے والے کہتے ہیں بعض چند لاکھ ہیں۔ تو ان کی بنا پر پوچھتا ہوں کہ حاضر

امام سے فائدہ اس قدر کم ہے تو پھر حاضر امام سے دنیا۔ نئے کیا فائدہ حاصل کیا۔ حاضر

امام سے زیادہ فائدہ تو دنیا نے غائب امام سے حاصل کر لیا اس لیے کہ آج کروڑوں

کی تعداد میں امام غائب کے ماننے والے موجود ہیں جو ان کو مان کر سب سے بڑا فائدہ

یہ حاصل کر رہے ہیں کہ جیسے ایک نائب خدا کو مان کر ہزاروں نقلی نبیوں اور اس کے

بنوں سے بچ گئے۔ اسی طرح ایک امام غائب کو مان کر ہزاروں نقلی نبیوں اور اس کے

نقلی نبیوں سے بچ گئے۔ اسی طرح موجود اور نقلی مہدیوں سے بچے ہوئے ہیں اور امام غائبیت

کے مقرر کردہ راستوں پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو نہ مانتے تو ان نقلیوں کے چکر

میں پھنسے رہتے اور گمراہ ہو جاتے۔ تو اعتقاد امام غائب نے ان گمراہ حاضرین سے بچا دیا۔

۷، حواس اور اعضاء جسم ظاہر ہیں۔ مگر یہ سب ایک غائب عقل سے ہدایت و رہبری حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ عقل کسی میں موجود نہ ہو تو اس کا ہر عضو بیکار ہو جائے اور ان کی بے راہ روی صاف بتلا دے گی کہ ان میں عقل غائب موجود نہیں۔ اسی طرح گمراہ فرقے یہ بتلا دیں گے کہ ان کا کوئی امام موجود نہیں ہے۔

تمام جسم ظاہر کو روح کنٹرول کرتی ہے اور تندرست بدن کرتی۔ حالانکہ وہ غائب ہے اگر یہ غائب نہ رہے تو بدن تباہ۔ اعضاء بے عمل ہو جائیں گے۔ تو وجود بدن اور عمل کو اسی دیتا ہے کہ غائب روح موجود ہے۔ اگر بدن ٹرنے لگے اور اعضاء بے عمل و بے حرکت ہو جائیں تو یہ صاف دلیل ہوگی کہ روح نہیں ہے عقل کے موجود نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ ایک بھی حواس ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اور روح کے نہ ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ بدن کا کوئی حصہ یا کوئی جزو عمل و حرکت نہیں کر سکے گا تو حاضر حواس غائب کی دلیل ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے ہٹکڑے اور فرقے ہو جائیں گے۔ مگر سب جہنمی ہوں گے۔ سوائے ایک کے۔ یہ حدیث مسئلہ فرق اسلام ہے تو اب ایک جو ہدایت یافتہ اور باقی ہے وہ ضرور کسی غائب قوت کے زور پر باقی ہے۔ ورنہ سارے فرقوں کو جہنمی ہونا لازم تھا۔ مگر ایک فرقہ جنتی کے وجود نے بتلا دیا کہ ایک قوت موجود ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے اگرچہ وہ غائب ہے۔ ورنہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب نبی نہیں رہے تو گمراہی عام ہو گئی صرف قدر تسلیم باقی رہے وہ بھی کسی وحی و جانشین نبی کی وجہ سے یہی امیر اس زمانہ میں موجود ہے اور ایک غائب ہادی کے زیر اثر ایک فرقہ ہدایت یافتہ موجود ہے۔

۸۔ ہم سب غائب سے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اقرار نہ کریں

الفاظ قرآن - مسلم مومن - کافر اور سب کے سامنے ہیں۔ مشترک یہود و نصاریٰ سب دیکھتے ہیں۔ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مگر ان الفاظ ظاہریہ کے دیکھنے والے سب ہدایت نہیں پاتے۔ بلکہ ہدایت وہ پاتے ہیں جو ان ظاہری الفاظ کے اندرونی غائب اور حقیقی معانی پر غور کرتے ہیں۔ تو سبب ہدایت یہ حاضر تحریر نہیں بلکہ غائب مطالب اور معانی ہیں۔ تو جیسے معانی قرآن الفاظ میں پوشیدہ رہ کر ہدایت کرتے ہیں تو جن کو نبی نے ہدایت میں مثل قرآن بنایا ہے اگر وہ عالم میں غائب رہ کر ہدایت کریں تو حیرت نہیں ہوگی۔

اب رہا یہ امر کہ الفاظ قرآن سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو عربی عبارت ہو۔ جس کو احادیث سے تعلق ہو۔ دامن نبوت سے وابستہ ہو۔ اسی طرح اس ذات سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس سے متعلق اور وابستہ ہو۔ اور اس مشترک قرآن کا قائل ہو۔ قرآن کے تو ۳۷ قائل ہیں۔ ان میں صرف ایک فرقہ ہے جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا قائل ہے اور دونوں سے سب ارشاد رسول ہدایت پاتا ہے۔

۹ - دراصل عقلاً ہمارا امام غائب نہیں بلکہ ہم خود غائب ہیں۔ حیرت نہ کیجئے گا۔ پہلے غور کر لیجئے۔ اگر ہمارے کان میں آوازیں نہ آئیں تو آوازیں غائب نہیں بلکہ ہم بہرے ہیں اور ہماری وہ قوت غائب ہے۔ جو آوازیں سن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کچھ نہ دیکھیں تو دنیا سے چیزیں غائب نہیں بلکہ ہماری وہ قوت غائب ہے جو چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ علی ہذا القیاس۔ اگر ہم کو امام نظر نہیں آتے تو وہ تو موجود ہیں۔ مگر ہمارے پاس وہ قوت نہیں جو ان کو دیکھ سکتی ہے۔

قرآن پاک بتلانا ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام حقیقی پر فائز ہوتا ہے اس کو خدا کے جانب سے ایک نور ایک قوت عقیدہ نورانیہ عطا کی جاتی ہے۔ بشرطیکہ اسلام حقیقی اور نبی کا بتلایا ہوا ہو۔

افہن شرح اللہ صدر کا الاسلام فقہ و علی نویر من مرہ (۲۹) جس کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ خدا کی طرف سے ایک نور حاصل کر لیتا ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ امام سے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی سے اسلام حقیقی پر قائم رہتا ہے۔

۱۰۔ آثار کفر و شرک کا مٹانا بھی ہدایت کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے آنحضرت نے کعبہ سے بتوں کو دور کیا۔ یہ تو محض دفع آثار شرک کی ظاہری صورت۔ اب رہا تصرف باطنی۔ اور محض وجود سے ان آثار شرک کا برباد ہونا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو قبیلہ کسریٰ کے ۴۰ کنگرے کر گئے۔ وریائے سادہ خشک ہو گیا۔ آتش کدہ نمرود بجھ گیا۔ رمواہب لایہ ابن حجر عسقلانی) اگرچہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ مگر محض عالم میں موجود ہونے سے یہ آثار نمایاں ہو گئے تو معلوم ہوا کہ محض وجود آثار شرک مٹا سکتا ہے۔ اور نہ یہی ہدایت کی ایک صورت ہے۔ تو آج ہمارے امام کا محض وجود سبب ہدایت ہے۔ جس کی وجہ سے یہ اثر نمایاں ہے کہ ایک فرقہ حق پر ہے۔

۱۱۔ ہدایت کی چار قسمیں ہیں اور چار طریقہ ہیں۔ قولی۔ فعلی۔ وجودی۔ عدوی۔ قولی یعنی زبان سے تو قرآن و احادیث گواہ ہیں۔ فعلی۔ تو ہمارے نبی اور ان کے بعد ان کی اولاد کے عمل راہ نمائے سراد مستقیم ہیں وجودی۔ تاریک شب میں صرف شمع روشن ہو جائے۔ نہ منہ سے بولے گی نہ چل کر راہ کھلائے گی۔ مگر اپنے نور سے راستہ کی خرابیاں اور سیدھا راستہ ضرور بتلا دے گی (اب رہی عدوی) تو خود کو کمزور دنیا کو سیدھا راستہ حسین نے بتلا دیا۔ الغرض۔ اس امام کا محض وجود سبب ہدایت ہے۔ اور وہ اپنے نور سے ہدایت پانے والوں کو راہ دکھلاتا ہے اور ان کے روحانی و نورانی اثرات سے صاحب بصیرت کو راہ حق ملتی ہے۔

تو جیسے شمع کا وجود محض بصیر کے لیے مفید ہے اسی طرح نور امام صاحبان

بصیرت کے لیے مفید ہے۔ بصیرت کے اندھے اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے
بصر کے اندھے نور شمع سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔

وجود امام کے فوائد

دنیا کو یہ دھوکا دیا جاتا ہے کہ امام صرف ہدایت کے لیے ہوتا ہے یا انتظام
مملکت کے لیے اور جب وہ سامنے آکر ہدایت نہیں کرتا تو اس کے وجود سے
کیا فائدہ؟

اسی بنا پر آج ملحد خدا کا انکار کر رہے ہیں کہ اگر ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا۔
جب وہ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی سامنے آکر ہدایت نہیں کرتا تو اپنے وجود کا ثبوت
دیتا ہے تو اس غائب خدا سے کیا فائدہ۔ اگر وہ ہے تو دنیا کے چپے چپے کی پیمائش ہو چکی
ہے ہواؤں میں فضاؤں میں دن رات چکر لگتے ہیں۔ کہیں تو نظر آتا۔ جو کچھ ہوا ہے
اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں وہ صرف ایک وھمی اور خیالی چیز ہے۔ اسی قسم کی
باتیں منکرین امام زمانہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم بتائیں کہ اس کے وجود سے
کیا فائدہ ہے۔

۱۔ وہ اپنی روحانی قوتوں سے شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو آپ شیطان
کا مد مقابل خدا کو قرار دیدیں گے اور کہیں گے کہ وہ شیطان کا مد مقابل بن کر میدان
ہدایت میں اترا ہے۔ اگر صرف خدا کو پادوی مان لیں۔ تو پھر اس قدر انبیاء بھیجنے کی
ضرورت نہ تھی۔ خود ہی سب کچھ کرنا رہتا۔ انبیاء و رسل کی جانب سے بھی کچھ نہ تھی۔ وہ
مصائب بھی نہ اٹھاتے۔ اتنے انبیاء کو ختم کر کے اب خود مقابلہ پر آیا ہے۔ مگر اس
قدر بے بس ہے کہ وہ شیطان گمراہ کر لیتا ہے اور صرف ایک فرقہ کو خدا ہدایت کر سکتا
ہے۔ تو کیا اس کلیہ کو مان لیا جائے کہ وہ خود شیطان کے مقابلہ پر ہدایت کرتا ہے۔

تو معاف فرمائے گا میرا خدا شیطان کا مد مقابل نہیں ہے۔ بے شک وہ ہادی ہے مگر
 ان اللہ لہادی الذین امنوا (حج ۱۷۷) اللہ یقیناً ان لوگوں کو ہدایت کرتا
 ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کی ہدایت کی تجلیاں صرف ان آئینوں میں چمکتی ہیں۔ جو
 صاف ہوں۔ میٹھے اور دھندلے اور تا کارہ آئینوں کی جلا اور صفائی کے لیے۔
 اپنے علیحدہ ایک گروہ کو معین کرتا ہے اور ان کو ہادی بنا کر اصلاح نفوس اور کمال
 بشریت کی تعلیم کے لیے بھیجتا ہے۔ انما انت منذرہم و لكل قوم ہاد (رعد ۱۷) اے
 نبی تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اب اہل انصاف بتلائیں
 کہ آج کوئی قوم موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہادی کہاں ہے۔ کیا یہ آیت صرف زمانہ
 نبوت کے لیے تھی تو آیت میں ہادی کا ذکر نبوت کے بعد آیا ہے۔ تو بعد نبی ہر زمانہ
 میں اس ہادی کا ہونا لازمی ہوگا۔

اس زمانہ میں ہادیوں کی وہ بھرا رہے کہ تو بہ ہے۔ بہتر فرقوں کے ہادی الگ
 الگ ہیں اور پھر ہر فرقے میں سینکڑوں ہادی بن گئے ہیں اور خدا ساختہ ہادیوں کی جگہ
 خود ساختہ ہادیوں نے لے لی ہے۔ فرقہ حقہ صرف خدا ساختہ ہادیوں کا قائل ہے جس
 کی تائید قرآن کرتا ہے۔ اس کی توضیح میں عرض ہے۔

ہادی من اللہ کی صفت

افمن یهدی الی تحقی احق ان یتبع امن کا ایہدی اکان یهدی
 فہا رکم صیفت تحکمون (یونس ۱۰) کیا وہ ذات جو حق کی طرف ہدایت
 کرتی ہے۔ پیروی کی زیادہ حقدار ہے۔ یا وہ قابل پیروی ہے کہ جو ہدایت نہیں
 حاصل کرتا جب تک دوسرا اس کو ہدایت نہ کرے۔ تمہارا ہی عقول کو کیا ہو گیا ہے۔
 کیا مہمل فیصلہ کرتے ہو۔

اس آیت گرامی نے سارے خود ساختہ ہادیوں کے پول کھول دیئے۔ اب تمام وہ لوگ جو نبی کی ہدایت سے پہلے مشرک تھے اور پھر نبی نے ان کو ہدایت کی تو وہ ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں۔ ہادی نہیں۔ ہادی وہ ہوگا جس کو یہاں کسی سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ خدا کے جانب سے ہدایت یافتہ ہو اور خواہاں ہدایت صرف اسی کی پیروی کریں جس کو یہاں اگر ضرورت ہدایت نہ ہو۔ ادراں کی ہدایت منجانب اللہ ہو۔ اب وہ حضرات جنہوں نے یہاں کے ہدایت یافتہ کی پیروی کی اور ان کی سیرت کو نمونہ بنایا۔ ان سے ارشاد قدرت ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے جو خود محتاج ہدایت ہوں وہ کیا ہدایت کر سکتے ہیں۔

قرآن نے ہمیشہ اصول و کلیات بتلائے ہیں۔ تعین ہمیشہ نبی کے ہاتھ میں رکھا۔ زکوٰۃ واجب ہے۔ کس قدر۔ یہ تعین نبی نے فرمایا۔ نماز کی رکعات کا تعین نبی نے فرمایا۔ اسی طرح تمام امور کا تعین نبی کے اعلان پر موقوف رہا۔ اور خدا نے اپنے منشاء کا نفاذ ان کے ہاتھوں سے کرایا ہے۔ قرآن کو صرف نازل کر کے نہیں چھوڑ دیا تاکہ ہر شخص من مانی اور اپنے خواہشات کے مطابق اور اپنے فائدہ کے مناسب معافی بنا لے۔ بلکہ اس کو ذمہ دار ہاتھوں میں دیا ہے۔ انما انت منذر و لكل قوم ہاد۔ (رعد ۲) کم بیشک تم ڈرانے والے ہو ہر قوم کے۔ یہ ایک ہادی ہے۔ یہ ایک کلیہ اور فارمولا تھا۔ انت منذر اور فرما کر نبی کو ذمہ دار بنا دیا۔ اور جب الہیہ ہادی کا تعین نبی کے ہاتھوں میں رکھا۔ نبی نے تعین کر دیا بندگان حرص و ہوی۔ امارت، خواہ اور ولدان گان حکومت نے نہیں مانا۔ اس میں نبی کا قصور نہیں۔ آنحضرتؐ نے تو تعین کا ساف اعلان کر دیا۔

ابن جریر۔ ابن مردودہ۔ ابو نعیم فی المعرفۃ۔ ابوالدینی۔ ابن عساکر۔ وابن سہار
ان حضرات نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے اپنے سینہ پر ہاتھ

رکھ کر کہا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور اپنے ہاتھ سے علیؑ کے کاندھے پر اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علیؑ تم ہادی ہو اور ہدایت پانے والے تمہارے ذریعہ سے میرے بعد ہدایت پائیں گے (الابیہ و تفسیر منثور بیروتی طبع مصر جلد چہارم صفحہ ۱۱۱) اسی مضمون کی اور روایات بھی مذکور ہیں۔ اسی روایت ابن عساکر (۲) صاحب تفسیر طبری جزو ۱۳، صفحہ ۱۱۱ نے لکھا ہے۔

(۳) اور اسی روایت کو بغیر تردید (تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ ۲۶۲) نے بھی لکھا ہے۔ مگر ان تینوں تفسیروں میں اور لوگوں کے بھی اقوال لکھے ہیں اور راویوں نے حسب دستور قدیم اس کے لیے بھی روایات تیار کر دی ہیں۔ ان تفسیروں میں ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ جو روایت یا آیت فضیلت علیؑ میں آئی ہے۔ اس کے مقابل میں دوسروں کے لیے بھی روایات شامل کر دی ہیں تاکہ حق و باطل میں اور کھرا کھوٹے میں مل کر رہ جائے۔ یا اس طرح روایات بنا کر وہ حاکمان وقت سے جان بچالیں اگر وہ صرف علیؑ کے لیے لکھ دیتے تو شاید ابن سکیت اور علامہ نسائی کی طرح جان سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ ومن قوم موسیٰ امتد یهدون باسحق و بہ یعدلون (اعراف ۱۷۱) تو امت موسیٰ میں ہر شخص صلاحیت ہدایت نہیں رکھتا تھا بلکہ تمام قوم میں صرف ایک، گروہ ہادیوں کا تھا۔ وہی حق کی ہدایت کرتا تھا۔ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں ہر شخص ہادی نہ تھا۔ بلکہ مخصوص بندے ہادی تھے اور نبیؐ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کو بتلا دیں۔ اس لیے نبیؐ نے بتلا دیا اور ذات علیؑ کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہادی ہے۔ مگر امت نے نہ اشارہ سمجھا۔ نہ نبیؐ کی بات کو مانا ہے۔ اور اپنے پسند کے ہادیوں کو مان کر دین کے بہتر ٹکڑے کر لیے۔

لیکن لطف یہ ہے کہ کسی اور کے لیے نبیؐ کا وہ اشارہ مفسرین نے نہیں لکھا جو

تعیین و تقریر ہادی کو بتلاتا تھا۔ صرف اشارہ حضرت علیؑ کے ہے عاقل کو اشارہ کافی ہے اور غیر عاقل کے لیے اگر نبی بجائے اشارہ کے خود علیؑ کو بھی اٹھا کر دکھا دیتے تو بیکار تھا۔ جیسا کہ غدیر خم میں ہوا

ان صاحبان میں وہ بھی صاحب انصاف مفسر گذرے ہیں کہ جنہوں نے صرف حضرت علیؑ کے لیے اس آیتہ کی روایت کی ہے۔ جیسا کہ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مندرجہ ہادی اور ہادی علی رضی اللہ عنہما ۱۔ در روح البیان بردسوی۔ طبع مصر۔ پارہ ۱۳۔ ص ۳۶۷) ۲۔ عزائب القرآن قمی طبع مصر۔ ج ۱۳۔ ص ۶۳۔

اب آنحضرتؐ نے جو خود بھی ہادی تھے علیؑ کا تعین کر کے بتلادیا۔ تو آئندہ ہادی وہ ہو گا جس کو یہ ہادی بتلاوے۔ ہادی کو صرف ہادی ہی بتلا سکتا ہے اور یہ تعین کا سلسلہ نص کے ذریعہ سے بارہ تک قائم رہا، ہمیشہ ایک ہادی اور معصوم دو سرے کو بتلاتا رہا۔

بہر حال ہرزمانہ میں جب تک وجود قوم ہے من اللہ ہادی ہونا ضروری ہے اور محمد اللہ ہمارا ہادی موجود ہے۔ عیبت سے اس کے وجود پر اثر نہیں پڑتا۔

وجود امام کے دیگر فوائد

(۳) یہ دین بارہ تک برابر قائم رہے گا قریش کے بارہ خلفاء ہوں گے۔ جب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے تو زمین مع اپنے رہنے والوں کے لرزہ میں پڑ جائے گی وکنز العمال علامہ متقی ص ۲۵۰ تا ص ۲۵۱ جلد ۲۸ (۳۸) اس حدیث نے صحت بتلادیا کہ ان خلفاء میں سے ایک باقی رہے گا اور وہ ہے جس کی وجہ سے زمین اور اہل زمین تباہ کن زلزلہ عام سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا وجود خلیفہ خدا سے یہ قائلہ نہیں

ہے۔ ضرور ہے اور حفاظت زمین کے لیے اس کا وجود ضروری ہے اور وہ سبب بقائے زمین ہیں۔ حوائے پچھلے صفحات میں دیکھئے۔

۳۔ احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ستارے امان ہیں۔ اہل آسمان کے لیے۔ جب ستارے نہیں رہیں گے۔ تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں گے اور میرے اہل بیت امان ہیں اہل زمین کے لیے تو اگر اہل بیت نہیں رہیں تو اہل زمین بھی نہیں رہیں گے۔
(صواعق محرقة ابن حجر مکی۔ طبع مصر ص ۱۰)

ابن حجر نے اس روایت کے علاوہ ایک اور روایت لکھی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن احمد وغیرہ کی اس روایت کے بعد کوئی نوٹ نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کو صحیح مانتا ہے۔ اس امان کے متعلق وہ پھر ص ۹ پر لکھتا ہے۔ کہ ”جن احادیث میں اہل بیت سے تمسک اور ان کا دامن تھامنے کے لیے رغبت دلائی ہے ان احادیث میں ایک اشارہ موجود ہے کہ ہمیشہ تاقیامت ایک ذات ایسی باقی رہے گی جو قابل تمسک اور تعلق ہے۔ جیسے کہ قرآن تاقیامت باقی ہے گا وہ بھی باقی رہیں گے اور تاقیامت حوض کوثر تک کتاب خدا سے جدا نہ ہوں گے ہی لیے وہ زمین کے لیے امان ہیں“ اسی امان کے متعلق وہ پھر ص ۱۰ پر لکھتے ہیں۔

”ما کان اللہ لیعد بہم وانت فیہم۔ کہ خدا ان پر عام عذاب نہیں لائے گا۔ (عذاب استیصالی جیسا کہ اعم سابقہ پر آتا رہا ہے) جب تک تمہاری ذات ان میں موجود ہے۔ تو آنحضرتؐ نے اسی مطلب کا اشارہ اپنے اہل بیت کے لیے بھی فرمایا ہے اور ان کو زمین والوں کے لیے امان بتایا ہے“ (پھر چند روایات لکھی ہیں جس میں بعض کو ضعیف کہتا ہے اور بعض کو صحیح مانتا ہے پھر لکھتا ہے۔ کہ ”میرے نزدیک بھی یہی ظاہر ہے کہ جب اللہ نے ساری دنیا کو نبی کی وجہ سے پیدا کیا ہے اور اس کی ہمیشگی اور بقائے نبی کی ذات اور اہل بیت کے وجود پر رکھی۔ اس لیے کہ اہل بیت نبی سے

تھے اور نبی ان سے تھے تو آپ نے امان زمین کے لیے اپنی ذات کا قائم مقام اہل بیت کو بنا دیا ہے۔“

کیا ان صریح بیانات کے بعد بھی کسی کو اہل بیت کے امان ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہم چند احادیث اور پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ماکان اللہ لیعدنہم کی بھی اور توضیح کرتے ہیں رشفقتہ الہادی طبع مصر ص ۵۷ میں ابوبکر ابن شہاب الدین)

اس حدیث کو حسب ذیل حافظان حدیث سے صحیح مان کر تخریر کیا ہے

۱۔ نیز ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں (۲) مسند نے اپنے مسند میں (۳) حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں (۴) ابویعلیٰ نے (۵) طبرانی نے سلمہ ابن اکوع سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

(۴) کہ ستارے امان ہیں اہل آسمان کے لیے اور میرے اہل بیت امان ہیں میری امت کے لیے۔ (احیاء المیت امام جلال الدین سیوطی مطبوعہ مصر بر حاشیہ انتحاف ص ۱۱۱)

علامہ سیوطی حافظان احادیث میں ایک بلند ترین درجہ رکھتے ہیں۔ کچھ تو ان کو راویوں اور استخراج حدیث کرنے والوں پر بھروسہ ہو گا جو وہ عالم کے سامنے حق اہل بیت میں اس روایت کو پیش کر رہے ہیں ان کے مقابلہ میں ہم ابن تیمیہ خارجی کے شاگرد ذہبی کی کوئی ہستی نہیں سمجھتے۔ جو فضائل اہل بیت کی ہر روایت کو بلا دلیل ضعیف۔ فضول اور کمزور کہہ کر انکار کرنے کا عادی ہے۔ اب اسی روایت کے متعلق ایک اور محقق جو شیخ الحرم کے مرتبہ پر فائز تھے تخریر کرتے ہیں۔

۵۔ اباس ابن سلمہ اپنے باپ سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں۔ میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔ اس روایت

کو ابو عمر غفاری نے صحیح سمجھ کر روایت کیا ہے۔

۶۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے۔ یہ روایت مثل روایت (نمبر ۳) جس کو احمد نے مناقب میں روایت کیا ہے۔ اور شیخ الحرم نے اس کو معتبر سمجھ کر اپنے یہاں لکھا ہے (ذخائر العقبیٰ۔ علامہ حافظ محب الدین۔ طبری مطبوعہ مصر ص ۱۰۱)

مزید تفصیل کا موقع نہیں اب ہم صرف ایک آیت قرآنی پیش کرتے ہیں جو بتلاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہ صبی وغیرہ غلطی پر ہیں۔ ان کے چھپائے حق نہیں چھپے گا

سا کان اللہ یعذبہم وانت فیہم (انفال ۲) اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ جب تک تم خود ان میں موجود ہو۔ مسلمات تاریخ و سیر سے ہے کہ سہری کی

امت پر اس کی موجودگی میں عذاب عام یا سب کو تیار کرتے والا عذاب آیا ہے۔ مگر یہ نبیؐ چونکہ رحمت تھے اس لیے قدرت نے ان کے سامنے عذاب نہیں بھیجا

تو امت کے لیے ذات نبیؐ امان تھی۔ اب بعد نبیؐ جب دنیا منکرین خدا سے لبریز ہو رہی ہے اور ذات نبیؐ ہم میں موجود نہیں پھر عذاب استیصالی اہم سابقہ کی

طرح کیوں نہیں آتا۔ تو اس نبیؐ رحمت نے اس حدیث کے ذریعہ سے بتا دیا کہ بے شک میں موجود نہیں۔ میں نے مگر اپنے امان میں اپنے اہلبیت کو اپنا قائم مقام

کر دیا ہے۔ چونکہ وجود علیؑ و نبیؐ کا مفاد ایک تھا۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے لیے فرمایا کہ۔ انت منی و انا منک۔ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔

(بخاری۔ جلد دوم طبع مصر۔ مناقب علیؑ ص ۲۰۲) یہ ایک ہونے کا سلسلہ رکا نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ دو حسینؑ منی و انا منک، حسینؑ مجھ سے ہیں اور

میں حسینؑ سے ہوں، (قرنی جز ۱۳۰-۱۹۲) بکثرت دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ جب بارہویں امام تک پہنچا تو وہ حضرت نے فرمایا

المہدیؑ منی۔ مہدیؑ مجھ سے ہے، (صحیح ابوداؤد جز ۴ چہارم ص ۱۰۶) تو

اس کے جو مفاد وجود نبی کا تھا وہی مفاد ان بارہ آئمہ کا تھا اس لیے عذاب نہیں آیا۔
 (۱) تو صلیح مزیدہ۔ اس آیت میں و انت قیہم سے مراد روحانی وجود نہیں ہے۔ اس
 لیے کہ انت تم کا اشارہ ذات کی جانب ہے روح کی سمت نہیں۔ تو آنحضرتؐ
 نے علیؑ منیٰ علیؑ مجھ سے ہیں فرما کر اپنی ذات کا قائم مقام ان کو تیار دیا۔
 پھر حسینؑ منیٰ فرما کر امام حسینؑ کو ذات کا قائم مقام تیار دیا۔ پھر مہدیؑ منیٰ فرما کر
 اس فرزند کو ذات کا قائم مقام بتلا دیا اور منیٰ فرما کر بتلا دیا کہ ان کے وجود کا
 وہی مفاد ہے جو میرے وجود کا تھا۔ اس لیے عذاب امت پر نہیں آسکتا
 اب چونکہ سلسلہ رشد و ہدایت بارہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گذشتہ باب
 دیکھیے) اس لیے کسی اور کے لیے مہدیؑ کے بعد منیٰ نہیں فرمایا۔ اس
 لیے یہ بارہواں اگر قائم مقام رسول نہ رہے تو عذاب آجائے گا۔ مگر اس کا
 وجود مثل وجود رسول مانع عذاب ہے۔ اس لیے ان کو زندہ رکھا اور حیات
 عطا فرمائی۔

کیا وجود امام کا یہ فائدہ نہیں کہ امت عذاب سے بری ہے۔ ضرور حسب
 روایات یہ فائدہ ہے۔ اب رہے منکرین۔ تو وہ خدا کے وجود اور فائدے کا
 بھی انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح منکرین امام بھی ان کے وجود اور فائدے کے منکر ہیں
 پھر آنحضرتؐ نے مثال میں ستاروں کو لا کر صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جب
 تک آسمان پر ستارے ہیں اسی وقت تک میرے اہل بیت ہیں سے بھی ایک
 صاحب امان موجود رہے گا۔ تو فلک کے ستارے وجود امام کے گواہ صادق ہیں۔
 ۲۔ قرآن پاک نے ایک اور لطیف اشارہ کیا ہے۔ وبالنجم ہم یقتدون
 رنخل ۱۳ ستارے سے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے اس
 و منعی حدیث کی تردید کر دی کہ صحابی کا لفظ ہم باہم اقتدیتم اھتدیتم۔

میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اس لیے کہ قرآن پاک ایک وقت میں صرف ایک ستارے کو سبب ہدایتہ بتاتا ہے نہ کہ سب ستاروں کو۔ ستارے کو سبب ہدایتہ بنانے میں ایک اور لطیف اشارہ ربّانی ہے۔ کہ ستارہ چونکہ محض ربّانی حکم و اشارہ پر چلتا ہے اس لیے مثل ستارہ وہ ہادی ہو گا جو اشارہ مشیت و قدرت پر چلے اور وہ سوائے معصوم اور نہیں ہو سکتا نیز وہ ستارہ جہاں حوایان ہدایتہ کے لیے ہادی ہے وہیں شیاطین کے لیے رجم اور ذبیحہ بھی ہے۔ تو اس کا تعلق ہدایت یافتہ لوگوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور ذبیحہ شیطان کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح امام اول و فوج و مساوس اور اہام شیطانی کرتا ہے۔ پھر لوگوں کو راہ راست کی روحانی ہدایت اپنے روحانی وجود سے کرتا ہے اور یہی حقیقی امام ہے۔ اور یہی فائدہ امام غیب ہے۔

۳۔ تیسرا فائدہ جو قومیں خدائے غائب پر ایمان نہیں رکھتی تھیں وہ سینکڑوں مصنوعی خود ساختہ خداؤں کو مانتی تھیں۔ خود مکہ معظمہ میں اور بیت اللہ میں تین سو ساٹھ خداؤں کا جگمگٹھا تھا۔ لیکن یہی کریم کے آنے پر جب مشرک خدائے واحد پر ایمان لا کر مومن ہو گئے تو ہزاروں نقلی خداؤں اور مصنوعی دعویداروں سے بچ گئے تو جیسے ایک غائب خدا کو مان کر سینکڑوں حاضر خداؤں سے بچ گئے۔ اسی طرح اس امام غائب پر ایمان لا کر سینکڑوں حاضر اماموں سے بچ گئے اور نقلی اماموں اور ان کی لوٹ کھسوٹ سے نجات ملی گئی۔

قوم موسیٰ اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کی یہ ضد تھی کہ سن لومن لک حقیقی ندی اللہ جوہرہ ربقر پڑا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو کھلم کھلا سامنے نہ دیکھ لیں جو مشرکین کی اس زمانہ میں ضد تھی وہی آج منافقین کر رہے ہیں کہ اپنا امام دکھلا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا ہم

اپنا امام ضرور دکھلا دیں گے۔ لیکن پہلے تم (وہ شیطان) جس کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ دکھلا دو۔ اس کے مقابلہ کے لیے اگر ہم امام نہ دکھلا دیں تو ہم تمہارے امام پر ایمان لے آئیں گے۔

۴۔ چوتھا۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں تو امامت تکمیل کا نبوت کرتی ہے۔ تو امامت کا ظہور ہی اسی وقت ہوتا ہے۔ جب نبی موجود نہ ہوں۔ اب ہم جب اس امام کے موجود ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ کوئی نبی موجود نہیں۔ اس لیے ہم کسی جھوٹے نبی پر ایمان نہیں لاتے نہ کسی کو نبی مانتے ہیں اور جو امام کے منکر ہیں وہ جھوٹے مدعیان نبوت پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج بھی اسلام میں ایسے کفار موجود ہیں جو بعد نبی ایک اور نبی کا قائل ہے۔ مگر امام غائب پر ایمان لانے والے کسی نبی کو نہیں مان سکتے اس لیے کہ امام کا تقرر اگرچہ زمانہ نبی میں ہوتا ہے۔ مگر اس کا ذمہ دارانہ کام اسی وقت ہوتا ہے۔ جب نبی موجود نہ ہوں۔ اس طرح یہ امامت نبوت کی سپر ہے اور جب یہ امام قیامت تک رہے گا تو قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا تو اس امام کو مان کر جیسے جھوٹے اماموں سے بچ گئے۔ ویسے ہی جھوٹے انبیاء سے بھی نجات مل گئی۔ اگر غور کیا جائے تو صرف اس امامت کے اعتقاد نے ہم کو قیامت تک جھوٹی نبوتوں اور امامتوں سے بچا دیا۔

اب یہ نہ کہے گا کہ گمراہی پھینکی ہوئی ہے۔ امام کیوں نہیں آتے۔ اگر آجائیں تو گمراہی نہ پھیلے لیکن یہ گمراہی تو انبیاء کی موجودگی میں بھی رہی ہے۔ ان کے وجود ظاہری میں بھی صرف تھوڑے ایمان لائے اور گمراہ ہونے والے ہی بہانہ کرنے رہے کہ امرنا اللہ جھوٹا (نہ اس لیے) ہم کو خدا سامنے لا کر دکھلا دو۔ اسی طرح آج بھی منکرین ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امام موجود ہے تو سامنے لا کر دکھلا دو

در اصل وہ لوگ نہ خدائے غائب پر ایمان لاتے ہیں نہ امام غائب پر اور اہل
ایمان کا ایمان دونوں غائبوں پر ہے۔

۵۔ پانچواں قاعدہ۔ سنت الکیہ۔ ایک لاکھ ۴۰ ہزار دلائل نے بتلادیا ہے کہ دنیا
سے جب کوئی نبی گیا تو اس کے ساتھ اس کا معجزہ بھی چلا گیا۔ معجزہ بغیر صاحب
معجزہ نہیں رہتا۔ یہ سنت الکیہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور اس کا
انکار سوائے منافق اور نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر آج کشتی نوح۔ داؤد کا پنجہ۔
ناقہ صالح۔ عصائے موسیٰ۔ معجزات عیسیٰ میں سے کوئی بھی معجزہ موجود اور باقی
نہیں تو سنت الکیہ کبھی نہیں بدلتی۔ من تجدد سنت اللہ تبدیلا۔

سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مگر قرآن آج بھی معجزہ بن کر قائم ہے۔
نو بنا پر سنت الکیہ نبی کا کوئی ایسا قائم مقام ہونا لازم ہے۔ جس کی وجہ سے یہ معجزہ
قائم رہے۔ بغیر کسی ذات کے یہ معجزہ باقی رہے سنت الکیہ کے خلاف ہے
تو جب تک قرآن موجود ہے تو وہ دلیل ہے کہ ایک ذات وجہ بقائے معجزہ
موجود ہے اور وہ حوض کوثر تک قرآن سے جدا نہ ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے
کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں اس سلسلہ رشد و ہدایت کے پہلے
فرد کے متعلق آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔ علی مع القرآن والقرآن
مع علی (۱) سیرت علی از محمد رضا ڈبیر اخبار امداد ص ۲۱ طبع مصر
(۲) مستدرک حاکم مع تلخیص ذہبی محم ثوثیق ذہبی جلد سوئم ص ۱۲۳ طبع بلدہ
(۳) معجم صغیر طبرانی ص ۱۹۱ (۴) صواعق محرقة طبع مصر ص ۴ (۵) تاریخ
اختلاف علامہ سیوطی ص ۶ طبع مصر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت
حسب ارشاد قرآن کہ ہم نے قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے خود
منتخب کیا لہذا تو جب تک قرآن باقی ہے اس کے وارث دنیا میں باقی ہیں اسی

کو ارشاد رسول واضح کرتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ یہ حوض کوثر تک ہر گز ہر گز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ قرآن و حدیث بتلاتی ہے کہ مطابق سنت اللہ یہی ذات سبب بقائے معجزہ قرآن ہے۔

۶۔ فائدہ۔ نفسیاتی اور اعتقادی حیثیت سے اس کا یقین کہ ایک امام اور روحانی ہادی موجود ہے اور اس کی آمد مذہبی اعتقاد و یقین کی بنا پر ضروری ہے اور اس کا انتظار لابدی ہے۔ ایک عجیب اثر اور نفس پر ایک خوشگوار تاثیر پیدا کرتا ہے۔ خصوصاً جب اس کے ظہور کا وقت معین نہ ہو۔ کل آجائیں۔ صبح آگے کھلے تو ممکن ہے اس امام کی حکومت میں کھلے یہ یقین اور اعتقاد نفس انسانی کو سینکڑوں برائیوں سے روکتا ہے۔

میں نے عرصہ تک کالج میں طلبہ کو تعلیم دی ہے۔ جس دن طلبہ کو یقین ہو جاتا تھا کہ آج نہیں آئیں گے چھٹی کی درخواست آگئی ہے طلبہ میں وہ شور و غل اور اودھم مچتا تھا کہ تو بہ بھلی۔ گیت گائے جا رہی ہیں۔ جانوروں کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے سے اوسچھ رہا ہے۔ غرض کہ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن جس دن لڑکوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ آؤ گئے ہیں۔ مگر پرنسپل سے ملنے گئے ہیں اب آتے ہی ہوں گے تو اگرچہ میں کلاس میں نہ آؤں۔ مگر یہ خیال کہ اب آتے ہوں گے۔ طلبہ کو مہذب رکھتا تھا۔ تو جن کو نہ امام کا یقین ہے نہ ان کی آمد کا خیال ہے نہ انتظار آمد ہے وہ مہذب اور فتنوں سے دور رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ فرقہ ہمیشہ سے کسی فساد میں حصہ نہیں لیتا۔ نہ بجائے دلائل کے مارنے مرنے پر تیار رہتا ہے۔ نہ روزانہ نئے فرقہ بناتا ہے یہ محض اس مبارک انتظار کی برکت ہے۔ کفار و شرکین تک اس فرقہ کو صلح

جو اور شر و فساد سے میرا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس قوم میں صرف شر و فساد کی گنجائش ہے اور وہ بہترین اخلاق کے وارث ہیں۔ نہ جھوٹی نبوتوں پر ایمان لاتے ہیں نہ بات بات پر لڑائی کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ امن پسند ہیں اور صرف مدافعت کرتے ہیں اور یہی امور ان کی امن پسندی اور صلح جوئی کا باعث ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کو خواہ وہ مشرکین کی ہوں یا عیسائیوں کی سب سے زیادہ بھروسہ ہم پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم بغیر امام جہاد نہیں کر سکتے۔ البتہ مدافعت کر سکتے ہیں اور وضع دشمن کا حق ہم کو ہر حالت میں حاصل ہے۔ اس لیے ہم کسی ملک پر محض لوٹ مار کے لیے حملہ نہیں کر سکتے نہ جنگ کو مذہبی رنگ دیتے ہیں۔ جناب تاج العلماء سے ایک پادری نے پوچھا کہ اگر آج تمہارے امام آجائیں تو تم ہم سے جہاد کر دو گے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج امام آجائیں تو آپ اور ہم خود ہی نہیں لڑیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے فرمایا کہ جہاں آمد امام کی خبر دی گئی ہے وہیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ بھی اسی وقت نازل ہوں گے اور ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو جب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ خود ہمارے طریق پر آجائیں گے اور پوپ مع اپنے توپ کے ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ تو یہ ایک لطیفہ مگر اس سے ہمارے صلح کھل ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔

(۲) ایک اور فائدہ۔ سائیکلوجی اور علم النفس یہ بتلاتا ہے کہ انسان اپنی قوت خیالیہ کے زور پر وہ کام کر سکتا ہے جو بغیر اس کے ناممکن تھا۔ پتلی دیوار کے منڈیر پر پارک کوئی سہارا نہ ہو تو آپ آہستہ یا بیٹھ کر یا چاروں ہاتھ پاؤں سے بمشکل اس کو طے کریں گے۔ لیکن اگر اس سے متوازی کوئی رسی کھینچی ہو تو فقط خیال کے اس سہارے پر کہ میں اگر گرنے لگوں تو اس رسی کو تھام

لوں گا تو فوراً آپ اس دیوار کو طے کر لیں گے تو ہم آخرت کی دشوار گزار منزل جس میں سینکڑوں خدشات ہیں یہ آسانی طے کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو اس منزل میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مگر ہم کو یہ سہارا ہے کہ ہمارا امام موجود ہے۔ اگر قدموں میں لعزش ہوئی تو امام ہم کو اپنی روحانیت سے بچالیں گے اسی قوت ایمانیہ سے اس منزل دنیا دین کو آسانی طے کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہم کو بہت سے بلاؤں سے نجات دے رہا ہے۔

مزید توضیح۔ اسی قوت یقین کا کہ شہمہ کہ اگر راہ میں مجھ کو ایک قوی ڈاکو مل گیا تو میں اپنی کمزوری دیکھ کر فوراً مغلوب ہو جاؤں گا۔ لیکن اس ترسان حالت میں اگر پس پشت سے آواز آئی کہ گھبراتا نہیں ہم آئے ہیں۔ یہ سن کر مجھ میں ہمت آجائے گی۔ صرف اس خیال سے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرا مددگار موجود ہے قوی ہو جاؤں گا۔ ادھر اس ڈاکو کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ مددگار آگیا تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ شیطان حسب فرمان خداوندی راہ مستقیم پر بیٹھا ہے اس کی قوت اور اپنی کمزوری معلوم ہے۔ اس لیے متاسع ایمان کو لٹا بیٹھیں گے لیکن اگر یقین ہو کہ امام ہمارا حامی موجود ہے تو ہم دولت ایمان بچالیں گے اور اس کو بھی مار بھگا نہیں گے۔ اس لیے فقط ہمارا اعوذ باللہ اس کو نہیں بھگا سکتا جب تک کہ امام اپنی روحانیت و نورانیت سے ہمارا مددگار نہ ہو۔ ورنہ ہر قل اعوذ باللہ کہنے والا کبھی گمراہ نہ ہوتا نہ بہتر فرقہ بینتے۔

عالم میں وجود حجتہ و ہادی ضروری ہے

ہم اس کے متعلق احادیث پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اب ذرا عقلی حیثیت سے اس مسئلہ پر ایک نظر ڈالنی ضروری ہے۔

(۱) تو یہ مسلمہ عقل و تجربات حکماء ہے کہ زمانہ کبھی اصداد سے خالی نہیں رہتا۔ سیاہی کے ساتھ سپیدی۔ ظلمت کے ساتھ نور۔ کفر کے ساتھ ایمان۔ لپستی کے ساتھ بلندی۔ شب کے ساتھ روز۔ تلخی کے ساتھ شیرینی۔ عرض اس عالم آب و گل میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی ضد موجود نہ ہو۔ البتہ خدائے لم یزل کی کوئی ضد اور مثل موجود نہیں۔

توحید شیطان حسب فرمان قرآن و سنت عالم میں موجود ہے اور غائب ہے۔ گمراہ کرتا ہے و سوسہ ڈالتا ہے۔ اپنوں کو وحی کرتا ہے تو اس کی ضد خدا نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ ضد اور مثل سے بری ہے۔ تو عقلاً شیطان کی ضد اس عالم میں ہونی لازمی ہے۔ جو برخلاف شیطان اس کی ضد بن کر غائب ہو۔ ہدایت کرتا ہو و سوسہ نکالتا ہو۔ متفقین کو روحانی پیغام پہنچاتا ہو۔ ورنہ خدا پر الزام ظلم عائد ہو جائے گا کہ اس نے ایک حقیقہ گمراہ کن قوت ہم پر مسلط کر دی اور اس کی ضد سے اس کا تدارک نہیں کیا۔ تو یہ الزام صرف مذہب شیعہ کی بنا پر خدا پر عائد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ان کے اصول میں داخل ہے کہ ایک امام و ہادی و رہبر اس عالم میں ہمیشہ رہے گا خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔ اب بارہ کا سلسلہ ختم ہونے پر وہ بارہواں باقی ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا اور ہدایت روحانی فرماتا رہے گا۔ شیطان راہ بد پر لگائے گا وہ راہ نیک پر۔ یوں دنیا وجود اصداد سے خالی نہیں رہے گی۔

۲۔ قرآن پاک میں دو نفسوں کا صاف تذکرہ ہے۔ ان النفس لا ماسرة بالسوء (لو سفت چلا) نفس امارہ برائی پر ابھارتا ہے اور دوسرا نفس لو آثمہ۔ لا اقسیم بالنفس اللوامہ ادامہ ہے) برائی پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم) پر دونوں نفس ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ نفس امارہ بدی کی جانب ابھارتا ہے

اور نفس لو امر ملامت کر کے اس کو بدی سے روکتا ہے نفس امارہ کو ابھارنے والا
اس کو رغبت گناہ دینے والا۔ اس میں وسوسہ پیدا کرنے والا اور اس کو وحی کرنے
والا شیطان ہے۔ جو غائب رہ کر اس نفس کو ابھارتا رہتا ہے

فوسوس لہما الشیطان۔ شیطان نے یہ خیال ان میں ڈالا۔ (اعراف: ۱۶)
فزیّن لہم الشیطان اعمالہم۔ شیطان نے اعمال بد کو سجا دیا۔ (نحل
۱۶) قال ہذا من عمل الشیطان۔ کیا یہ شیطان کا کام ہے۔
رقصص ۲۶) من حیث من عمل الشیطان۔ یہ گناہ ہے اور کار شیطان ہے
(مائدہ ۵)

تو نفس امارہ جن وسوسوں اور خیالات کو قبول کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ سب
شیطان کا فعل ہے۔ لیکن جب نفس لو امر روکتا ہے اور بدی سے باز رکھتا ہے
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کی آواز ہے اور کائنات ہے۔ مگر اس ضمیر میں یہ
خیال کہاں سے آیا۔ اس کو آپ فعل امام نہیں بتاتے۔ حالانکہ یہ دفع شدہ
امام کی قوت روحانیہ سے ہیں۔ اگر نفس امارہ پر شیطان کا تصرف ہے تو نفس
لو امر کے مددگار امام ہیں۔ اگر کوئی اندرونی قوت نفس لو امر کی مددگار نہ ہو تو
شیطان کا بول بالا رہے گا۔ اور نیکیاں معدوم ہو جائیں گی۔ تو جس طرح وجود شر
دلیل شیطان ہے تو وجود خیر دلیل امام ہے

یہی نوراوند کریم کا حکم ہے۔ وجعلنا ہم الاممۃ یهدون بامرنا
واوحینا الیہم فعل الخیرات (انبیاء: ۱۰۷) اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے
اور تمام نیکیوں کی وحی کی ہے۔ اور وہ ہمارے حکم سے دیا ہمارے عطا کردہ قوت
امریتہ سے (یاد آئینہ کرتے ہیں۔ اس تبیین و ہدایت کے لیے ظہور کی ضرورت نہیں
وجود کی ضرورت ہے۔ شیطان غائب رہ کر نفس امارہ کو آلہ کار بناتا ہے۔ اور

امام غائب رہ کر نفسِ لواامہ کو تشبیہ فرماتے ہیں۔

جو اس امام کو نہیں مانتے وہ ایک حیثیت سے شیطان کے بھی منکر ہیں۔ اس

لیے بجائے امام اور شیطان کے وہ خیر و شر دونوں خدا کے حصہ اور ذمہ میں لگا

دیتے ہیں۔ «خیرہ و شرہ من اللہ»۔ نیکی و بدی دونوں اللہ کی طرف سے

ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا فرقہ اسی کا قائل ہے۔ حالانکہ قرآن صاف فرماتا ہے

«من یشکر اللہ فیسو اس الخناس»۔ یہ شیطان کا پیدا کردہ خیال ہے۔ تو یہ

دونوں قوتیں ابتداء و خود بشری سے لے کر اب تک ساتھ ساتھ چلی آرہی ہیں۔

نفسِ امارہ پر شیطان کا قبضہ رہا ہے اور نفسِ لواامہ پر انبیاء اور ائمہ کا کنٹرول

رہا ہے۔ خلاق عالم نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو آدم کو بھی ساتھ

ہی ساتھ بھیج دیا۔ تاکہ زمین پر صرف تسلطِ شیطان نہ رہے بلکہ حجتہ خدا بھی

ساتھ رہے جو نفسِ لواامہ کی مددگار ہو۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا ہے اور برابر انبیاء

آتے رہے۔ یہاں تک کہ بابِ نبوت بند ہو گیا۔ اب امارہ سے کام لینے والا

شیطان رہ جائے اور لواامہ کا کوئی مددگار نہ ہو تو یہ ظلم ہو گا اور گمراہی کو کھلی چھٹی

مل جائے گی۔ اس لیے اگر زمانہ شیطان سے خالی نہیں تو باوی و حجتہ خدا سے

بھی خالی نہیں۔ دونوں قوتیں عالم میں موجود ہیں۔ اگر غائب ہونے کی وجہ سے

شیطان کا عمل اور کام نہیں رکتا تو غائب ہونے کی وجہ سے امام کا کام بھی

نہیں رکتا۔ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ شیطان کی غیبت، طولِ عمر۔ اس کا

بندوں پر اثر اور اقتدار۔ اس کا وسوسہ ڈالنے اور اس کی پوشیدہ قوت سے وحی

جو وہ اپنے دوستوں کو کرتا ہے تو انکار نہ کیا جائے اور امام کی قیام باتوں سے

انکار کر دیا جائے۔ نہ طولِ عمر کو مانا جائے نہ ہدایتِ روحانی کو نہ غیبت کو۔

ایک کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت سمجھیں نہیں آتی۔ اہل انصاف کو گمراہی

کا وجود اگر شیطان کا یقین دلانا ہے تو ہدایت کے وجود سے امام کا یقین ہوتا ہے۔ لہذا اگر شیطان کو دفع کرتی ہے تو صداقت امام سے تعلق پیدا کرتی ہے وہ امارہ کی مدد کرتا ہے تو امام کو امانہ کو سہارا دیتے ہیں۔

اب اگر کوئی صاحب فرمائیں کہ شیطان کے مقابلہ کے لیے حسبتنا کتاب اللہ۔ ہم کو کتاب خدا کا حق ہے۔ تو یہ بھی اسی کی بتلائی ہوئی ترکیب ہے تاکہ دنیا والے معصومین اور وارثان قرآن سے غافل ہو جائیں اور وہ قرآن کی غلط تاویل میں گرفتار ہو کر اسلام میں ۳ فرقے بنا سکے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی کے ساتھ اہلبیت کو نہ چھوڑتے نہ قرآن کے ہوتے ہوئے تہتر فرقے بنتے۔ نبی نے اسی لیے قرآن کے ساتھ قرآن والوں کو چھوڑا کہ شیطان من مانی تاویل نہ کر سکے اور مراسخون فی العلم اس کے آڑے جائیں۔ انشا اور عرض کر دوں کہ جو لوگ مذہبی حیثیت سے شیطان کو نہیں مانتے وہ ہر بدی کو ایک اندازہ قوت خواہ وہ ضمیر ہونا یا شعور اور کچھ کا کرشمہ بتلاتے ہیں۔ مگر قرآن وجود شیطان کا قائل ہے۔ اس لیے وہ بدی کو ادھر بھی نسبت دیتا ہے۔ اسی طرح جو وجود امام کے قائل نہیں ہیں وہ نیکی کے القاب کو کرشمہ ضمیر یا شعور بتلاتے ہیں۔ مگر قرآن اور سنت کو ائمہ کی روشنی میں دیکھنے والے اس کو اثر امام اور القاد امام سمجھتے ہیں۔ لہذا ہر شب شیطان کے منکر ہیں اور ۷۲ فرقے وجود امام کے منکر۔ صرف ایک فرقہ اس کا قائل ہے کہ زمانہ ہادی سے خالی نہیں اور اس فرقہ کا ساتھ منصف اور محب اہل بیت اہل سنت بھی دیتے ہیں۔

۳۔ ابتدائے آفرینش سے جب تعلیم اسلام و منواری خطوط چل رہے ہیں نوری اور تاری۔ نوری مقدم ہے۔ اول ما خلق الله نوری سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر یہ تاری جو خود اقراری تھا۔ خلقتی

من تانس۔ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ دونوں کے کام جدا جدا تھے
 ناری نے کہا لاغویہ ہم اجمعین۔ اور نوری کے متعلق خدا نے فرمایا ایدون
 یا مرنا۔ ہمارے حکم سے ہدایت کریں گے۔ اب یہ اخلاف عقل ہے کہ دو متوازی
 خطوط میں نوری کا سلسلہ ٹوٹ کر گم ہو جائے اور نار (آگ) والا سلسلہ باقی رہے
 گمراہی والا باقی رہے اور ہدایت والے ختم ہو جائیں۔ تو جب تک ایک بھی شیطان
 گمراہ کن موجود ہے ایک ہادی کا رہنا ضروری ہے۔ کیا یہ ہٹ و صغریٰ نہیں کہ وہ
 ناری باقی رہے جس نے سجدہ خلیفۃ اللہ سے انکار کیا تھا اور وہ نور باقی نہ رہے
 جس کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ سلسلہ ناری تو قیامت تک باقی رہے اور نوری ختم ہو جائے
 یہ خلاف عقل ہے۔ شیطان نے تو اپنے دانست میں اسی لیے مہلت چاہی تھی
 کہ میرے مد مقابل کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر میری ہی حکومت رہے گی اور
 میں اغوا میں کلیتہً کامیاب رہوں گا۔ مگر قدرت نے ہادیوں کا سلسلہ قائم رکھ کر
 اس کے خیال خام کو روک دیا اور گویا زبان عمل سے یہ کہا کہ یہ نور تجھ سے پہلے
 تھا اور تیری مہلت ختم ہونے کے بعد بھی رہے گا۔ یعنی وجہ مرید
 تیرے رب کی معرفت بہم پہنچانے والے باقی رہیں گے۔ لبقیہ اللہ خیر
 لکم ان کنتم مؤمنین،، ہووے تمہارے رب کا بقیہ حجرت باقی رہے گا
 اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اس لیے صادقین۔ الوالامو شہید
 اور ہادی بن کر باقی رہیں گے اس کو ہم پیشتر واضح کر چکے ہیں

۴۔ شیطان و رسل خلافت آدم کا منکر تھا اس کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس لیے اس
 نے صاف صاف کہہ دیا کہ اھذا الذی کومت علی من آخرتہ
 الی یوم القیامتہ لا ھتکن ذرینۃ الا قیلار نبی اسرائیل علیہ
 کیا یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو نے مجھ کو قیامت

تک کی مہلت دی۔ تو میں سوائے چند نفوس کے باقی سب کی جڑ کاٹتا رہوں گا
 رگراہ کروں گا) اناخیر منہ۔ (اعراف ۳ ص ۳۸) میں آدم سے بہتر نبیوں
 شیطان قائل خدا تھا۔ قیامت کا اقرار تھا۔ مخلص بندوں کا مقرر تھا۔ اس کا
 یقین تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوں گے۔ ملائکہ کا انکار نہ تھا۔ عبادت، گزار تھا اور
 واقعہ خلاف سجدہ آدم سے پہلے ملائکہ میں شمار تھا۔ سجدہ نہ کر کے ازکا جلافت
 آدم کی بنیاد رکھی۔ اب شیطان مدعی افضلیت اور آدم مدعا علیہ ہوئے۔ اب
 اگر اس عرصہ حیات مدعی میں خلافت اولاد آدم اور اس کی رہبری ختم ہو جائے تو شیطان کی فتح اور
 کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ مدعی مع اپنے شیطنیت کے باقی ہے اور مدعا علیہ کی اولاد میں نہ جامع عظیم
 نہ خلافت رہی۔ جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا تھا۔ تو وہ اپنی بقار
 کو اور ان کی فنا کو دلیل حقانیت سمجھے گا۔ اس لیے عقلا جب تک شیطان کا
 وجود باقی ہے۔ خلافت الہیہ کا بھی ایک وارث باقی رہے گا۔ صرف ایک
 فرقے کو شرف حاصل ہے کہ وہ خلافت الہیہ کا وارث امام زمانہ کو ماننا ہے
 جو قیامت تک باقی رہیں گے اور ان کی وجہ سے قیام خلافت الہیہ بھی باقی
 رہے گا اور شیطان سب کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ ۲۷ میں سے ایک صاف
 پتہ چائے گا۔ رہے باقی فرقے تو وہ تو خلافت تیس سال پر ختم کر کے شیطان کو
 فاتح بنا چکے ہیں اور تیس سال بعد جو خلافتیں باقی رہیں۔ اس خلافت کو مصطفیٰ
 کمال یا سفورس میں بوجھ چکے ہیں۔

۵۔ اہل عقل و دانش خوب جانتے ہیں کہ بصر اور بصیرت دو چیزیں ہیں۔ چہرہ کی
 آنکھ تو بصر رکھتی ہیں اور دل کی آنکھ کو بصیرت (فہم) ایک جسم کی آنکھ ہے اور
 دوسرے روح کی آنکھ ہے۔ بصر اور بصیرت دونوں کا وجود سیکر بشری میں ہے۔
 خالق روح و جسم کے علم میں یہ بات ہے کہ نگاہ باوجود نوراندھیرے میں بیکار ہے

اچھی اور بری راہ راست اور خطرناک راہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے اس حکیم مطلق نے چشم بصارت یا بصارت چشم کے لیے انوار کا بندوبست کر دیا۔ صبح سے شام تک آفتاب کا نور ہے تو شب کو ماہتاب کا نور ہے اور وہ نہ ہو تو ستارے و لیل راہ ہیں۔ قافلے، جہاز، وغیرہ انہیں سے نشان راہ پاتے ہیں۔ عرض دنیا میں کوئی لمحہ کوئی ثانیہ کسی زمانہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ ان انوار سے خالی ہو۔ بیشک برسات میں یہ انوار بادلوں میں نظر نہیں آئیں گے مگر موجود ضرور رہیں گے۔ اگرچہ وہ خود غائب ہیں۔ مگر ان کے اثرات غائب نہیں۔ اگر اس غیبت کے بعد ان کے اثرات نہ رہیں تو دنیا ایک لمحہ میں تباہ و برباد ہو جائے۔

تو جیسے بصر اندھیرے میں بگاڑ ہے اور راہ گم کرتی ہے۔ اسی طرح بصیرت تاریکی، شرک و شبہات و اداہام میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاتی ہے اور عقل بے عقلی کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو عنایت خداوندی سے بعید ہے کہ وہ بصر کے لیے انوار بنائے اور کوئی زمانہ ان سے خالی نہ رکھے اور بصیرت کے لیے کوئی سہارا اور نور و راہ نہ رکھے۔ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ خدا نے نور عقل بنا یا ہے کیا آپ نے عقلوں کو مٹھو کریں کھاتے نہیں دیکھا۔ جس میں بصر نہ ہو وہ تو خود بھی ہلاک ہوتا ہے۔ لیکن بصیرت کے اندھے عقل ہوتے ہوئے دنیا کو تباہ کر دالتے ہیں۔ یہ عظیم گڑبائیاں یہ لاکھوں کی بربادیاں کیا ان عقل والوں کی پیدا کردہ نہیں ہیں۔ تو جس طرح بصر کے لیے بیرونی انوار کی ضرورت ہے بصیرت کے لیے بھی بیرونی انوار اور راہروں کی ضرورت ہے۔ جن کا ہر زمانہ میں انوار بصر کی طرح رہنا لازم ہے تو زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا بصیرت کے یہ راہ نما۔ بصیرت کے یہ نور۔ رسول انبیاء اور آئمہ ہیں جو

ہمیشہ ہادی خلیق اور راہ نمائے عالم رہے اور خدا مثل انوار بصیر صاحبان بصیرت کے راہ نمائی کے لیے ہر زمانہ میں باقی رکھے گا اور وہ بصورت رسول یانہی یا امام ہمیشہ باقی رہیں گے اور کوئی لمحہ عالم کا ان سے خالی نہ رہے گا۔

۲۔ ہادی امر کہ جب وہ موجود ہیں تو دنیا کیوں گمراہ ہو رہی ہے اور آفتاب ماہتاب کی طرح کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ تو نور آفتاب و ماہتاب سیارگان ہر دم موجود ہے۔ مگر اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں نور ہو۔ اندھا ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ان انوار باطنیہ سے بھی وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کی بصیرت میں نور ایمان موجود ہو۔ بصیرت کے اندھے کو یہی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

خدا سے بڑھ کر کون ہادی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی ہدایت کا تعلق اہل ایمان سے ہے۔

ان اللہ لہادی الذین امنوا خدا کی ہدایت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے ہیں۔

اسی طرح ان انوار سے جن کو خدا نے ہدایت کے لیے بتایا ہے صرف وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن میں خود نور ایمان ہو۔ الحمد للہ کہ ۳۷ میں ایک مشرقہ ان سے ہدایت روحانیہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ حق پر قائم ہے۔

۶۔ یہی وعدے ہمیشہ پورے ہو کر رہتے ہیں انہ کا یثخلف المیعاد آل عمران (۳۱) وہ وعدہ شکنی نہیں کرتا۔ اب جن وعدوں میں وقت و زمانہ و مکان کی قید نہیں ہے۔ ان کے ایفاء کا سلسلہ برابر رہتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں وہ وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے وعدہ الہی تھا

جعلنا فی ذریئک النبۃ میں ان کی اولاد میں برابر کتاب

والکتاب (عنکبوت ۱۰۱) اور نبوت کو باقی رکھوں گا

یہ وعدہ الہی بغیر قیروقت و زمانہ ہے۔ اس لیے اس وعدہ کی بقا اور اس کا استمرار تا قیامت رہے گا۔ اب حضرت ابراہیم سے ان کی اولاد میں دو سلسلے چلتے ہیں۔ ایک حضرت اسحاق اور دوسرا حضرت اسماعیل کا یہ وعدہ ابھی ان دونوں سلسلوں میں پورا ہوتا رہا ہے۔

اور دونوں سلسلوں میں خداوند کریم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ برابر باقی رکھا۔ سلسلہ اسحاق میں آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ اس لیے قدرت نے فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل (آل عمران ۱۸۴)۔ سب رسولوں کا سلسلہ ان سے قبل پورا ہو چکا اب ان کے بعد کوئی رسول سلسلہ اسحاق میں نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلہ کے آخری نبی عیسیٰ تھے۔

اب اگر حضرت عیسیٰ کو موت آجاتی تو وعدہ الہی پورا نہ ہوتا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو قیامت تک زندہ رکھا۔ تاکہ وعدہ الہی کہ میں اولاد ابراہیم میں نبوت اور کتاب قرار دوں گا۔ پورا ہوتا ہے۔

رہا سلسلہ اسماعیل تو اس کے آخری نبی حضرت رسالتیاب ہیں۔ ان کے آخری ہونے کی دلیل بھی بعینہ اسی الفاظ میں دی تاکہ جن الفاظ میں حضرت عیسیٰ کی خبر دی تھی، وہاں اولا تر رسول قد خلت من قبلہ الرسل (مائدہ ۱۰۱)

محمد رسول ہیں اور تمام رسول ان سے پہلے گذر چکے ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بمقادیر انک امیت (زندہ رہیں) تم کو بھی موت طہا پری آئے گی۔ تو آپ کے انتقال پر وعدہ الہی باقی نہ رہتا۔ کہ میں تمہاری ذریت میں نبوت

کتاب باقی رکھوں گا۔ اس لیے ختم نبوت کے بعد سلسلہ امامت قائم کر کے اس کو وارث کتاب بنا دیا۔

تعد اور ثنا الكتاب الذین
اصطفینا من عبادنا فاطمہؑ
پھر ہم نے اپنے منتخب کردہ بندوں
کو کتاب کا وارث بنا دیا۔

اور اسی لیے نبی نے اعلان فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب
خدا اور ایک میری عمرت و اہل بیت اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔
تاکہ وعدہ الہی برقرار رہے اور کتاب کے وارث وہ امام ہوں جن کے لیے قرآن نے
وعدہ فرمایا ہے۔

نجعلہم آئمہ و نجعلہم
السواستین۔
میں ان کو امام بنا تا ہوں گا۔
اور ان کو وارث بھی بناؤں گا۔

مال و دولت کا نہیں بلکہ اپنی کتاب اور اس کے حقائق اور اس کی قوتوں کا
مالک بناؤں گا اور وہ خود کو خیر تک سماحق رہیں گے۔

اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ الہی اولاد ابراہیم سے تھا اور ذریتہ و اولاد کا
شمار بیٹے کی اولاد سے ہوتا ہے بیٹی کی اولاد سے نہیں تو نبی کے بیٹا زندہ نہیں رہا
اور نسل بیٹی سے چلی تو اس لیے آئمہ ذریتہ نبی قرار نہیں پاتے تو قدرت نے اس کا
جواب سلسلہ اسحاق میں دیدیا ہے۔ حضرت عیسیٰ مطابق کلام الہی ذریتہ ابراہیم میں داخل
ہیں۔ ومن ذریتہ (انعام ۸۷) یعنی اولاد ذریتہ ابراہیم میں حضرت عیسیٰ بھی داخل
ہیں۔ حالانکہ آپ کے باپ نہ تھے صرف مادری رشتہ سے اولاد ابراہیم میں داخل
ہیں۔ اسی طرح سے آئمہ اہلبیت بھی اپنی مادر جناب فاطمہ کے ذریعہ ذریتہ محمد
عربی میں داخل ہیں۔

تو جس طرح قدرت نے حضرت عیسیٰ کو باقی اور غائب رکھ کر اپنا وعدہ پورا کر
دیا۔ اسی طرح اس سلسلہ کے آخر میں امام مہدی کو حضرت عیسیٰ کی طرح غائب اور
باقی رکھ کر اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ دونوں سلسلے ایک دوسرے سے پوری

مشابہت رکھتے ہیں اور قیامت تک دونوں باقی رہیں گے۔ ان دونوں سلسلوں میں کس قدر مشابہت ہے۔

(۱) اس سلسلہ کا آخری فرد حضرت عیسیٰؑ ہی غائب ہیں تو اس سلسلہ کا آخری امام بھی غائب ہے۔

(۲) آخر زمانہ قرب قیامت میں ہزاروں انبیاء کے پوتے ہوئے صرف حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اور بکثرت اماموں کے پوتے ہوئے صرف امام مہدیؑ نسل رسولؐ و فاطمہ سے آئیں گے۔ تاکہ دونوں غائب سلسلے ظاہر ہو کر دنیا کو ظلم و نیاوی سے نجات دلا دیں اور دونوں سلسلے نیک جا جمع ہو جائیں۔

(۳) دونوں مل کر نماز قائم کریں گے۔ فرق یہ ہو گا کہ عترت نبی اکرمؐ کو نمایاں کرنے کے لیے ان کی اولاد امام ہوگی اور حضرت عیسیٰؑ ماموم ہوں گے۔ یہ اس نبی آخر اور امت کی عزت افزائی ہوگی۔

(۴) اگر قدرت نے سلسلہ اسحاق کو بیت المقدس قبلہ بنا کر دیا اور ان کو اس اہل بنا دیا تو اس سلسلہ کو خانہ کعبہ دیا اور اس کو قبلہ بنا کر اسی سلسلہ کو اس کا اہل بنا دیا۔

(۵) اگر خدا نے سلسلہ اسماعیل میں حضرت مریم کو معصومہ اور طاہرہ بنا دیا اور فرمایا۔

ان الله اصطفاناك وطهرتك

و معصومہ بنا دیا اور پھر اس زمانہ کی تمام

عالم کی عورتیں میں منتخب کر لیا۔

(آل عمران ۵۷)

تو اس سلسلہ میں بھی ایک معصومہ بنائی اور بقاد۔ آیتہ لطہدکم تطہیرا۔

(احزاب ۳۳) تطہیر کامل پر فائزہ کر دیا اور پھر اس عالم کو قید نہیں لگائی گئی۔ بلکہ جنت

جہاں سارے عالم کے جنتی سمٹ کر جمع ہو جائیں گے۔ وہاں کی عورتوں کا سروا رہا دیا

اس میں حضرت مریم انواج انبیاء۔ ازواج نبی۔ اور تمام جنتی عورتیں آگئیں اور

اور ان سب کی سرورِ فاطمہ ہوں گی۔

قال النبی فاطمۃ سیدۃ

آنحضرت سے فرمایا کہ فاطمہ جنت

نساء اهل الجنة (بخاری

کی عورتوں کی سرور ہیں۔

جلد دوم صفحہ ۲۰۵ و ۱۹۳) :-

دونوں سلسلوں میں اس قدر مشابہت ہے کہ دونوں ایک ایک صفت

خداوندی کے مظہر ہیں۔ خداوند کریم قرآن پاک میں اپنی دو صفتیں بیان فرماتا ہے

اكالہ الخلق والامر

اگاہ رہو کہ خلق اور امر کی دونوں

(اعراف ۷)

قولوں کا مالک وہ ہے۔

تو سلسلہ اسحاق میں حضرت عیسیٰ کو قوت خلق کا مظہر بنا دیا۔ اس لیے آپ فرماتے

ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین

میں ایک پرندے کی شکل مٹی

کھینچ کر بنا دیا (۳)

سے پیدا کروں گا۔

تو حضرت اسماعیل کے سلسلہ کو صفت امر کا مظہر بنا دیا۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول

خدا کی اور رسول کی اور مرواے

و اولی الامر منکم (نساء ۵۸)

کی اطاعت کرو۔

جو صفت امر کے مظہر ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جو حاکم ہیں یا جن کے ہاتھ

میں حکومت ہے ان کی اطاعت کرو۔ بلکہ جو امر الہی کے مظہر ہیں اور جن کے پاس

فرشتے اور روحین امر سے کرا آتی ہیں ان کی اطاعت کرو۔

تنزل الملائکۃ والروح

ملائکہ اور روح اپنے خدا کے

فیہا باذن مرادہم من کل امر

حکم سے ہر امر سے کرا آتے

الح (قدر ۹۶)

ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ مظہر امر میں کیا ہے اور یہ صفت امر سلسلہ اسماعیلی میں کیا حساب امر میں کہ

آئے تو جیسے عیسیٰ زندہ اور باقی ہیں اسی طرح یہ امام باقی رہے گا
 اسی لیے حضرت عیسیٰ صفت خلق اور نفخ روح کا دعویٰ کرتے ہیں تو
 آخر میں صاف فرمادیتے ہیں فالنقم فیہ فتکون طیرا باذن اللہ خدا
 کے حکم سے اور اجازت سے روح ڈال رہا ہوں۔ یہ صفات الہیہ کا نمونہ اس لیے
 پیش فرماتے تھے۔ تاکہ دیکھیں ان کو اور سمجھیں اس کو۔ اسی طرح الوالامر صفت
 امر کو نمایاں کرنے تھے تاکہ ان کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔

امام رضا علیہ السلام نے دربار مامون میں تصویر کو۔۔ کن اسداً شیر
 بن جائے فرما کر مجسم کر دیا تھا۔ لفظ کن کیوں کہا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ قوت امر کا اثر ہے
 اس لیے کہ قوت امر لفظ کن کے بعد ظاہر ہوئی تھی۔

انما امرؤ اذا امر دأشیتا یہ اس کا امر ہے کہ جب کسی شے
 ان یقول لہ کن فیکون کے لیے زبان حقیقت سے کن فرماتا
 ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔

تو اگر سلسلہ اسحاق میں حضرت عیسیٰ صفت خلق کے مظہر تھے۔ تو سلسلہ اسماعیل
 میں آئنتہ صفت امر کے مظہر ہیں اور انہیں مظاہر امر کو اولوالامر کہتے ہیں۔ نہ کہ
 صاحبان حکومت کو۔ ورنہ نمرود فرعون و شداد۔ یا آج یورپ و امریکہ و روس یہ سب
 اولی الامر ہیں۔ جن کے اشارے پر اسلامی حکومتیں ناہج رہی ہیں۔

اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے جو مظہر خلق ہیں اور امام
 مہدی آئیں گے جو مظہر صفت امر ہیں۔ ہم اسی وقت کس کی اطاعت کریں گے۔ تو اسی
 کو قرآن پاک نے بتلایا ہے کہ اولی الامر منکم کی اطاعت کرتا۔ اے امت محمدیہ!
 وہ تم میں سے ہوگا۔ (منکم) تم سے۔ کی قید اس دن کے لیے لگائی تھی۔ نہ کہ اس لیے
 کہ تم میں سے جس ظالم و غاصب کے ہاتھ میں حکم اور حکومت ہو اس کی اطاعت

کر کے دین و مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔

(۸) قرآن پاک نے کچھ کلیات بتلائے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور تا قیام دنیا رہیں گے۔ اور اگر وہ کسی زمانہ میں رہیں اور کبھی نہ رہیں تو وہ کلیات نہیں رہیں گے۔

مثلاً، کل نفس ذالقة الموت
 (آل عمران ۴۱)

ہر نفس اور ہر ذات موت کا مزہ پائے گی۔

(۱۲) کل فی فلک یسبحون
 (انبیاء ۲۱)

ہر سیارہ اپنے فلک میں حرکت کر رہا ہے۔

(۱۳) وجعلنا من السماء کل شیء حی
 (انبیاء ۲۲)

اور ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا۔

(۱۴) لکل امة اجل رینس
 ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے

اسی طرح ہمارے سامنے قرآن نے کچھ کلیات پیش کئے ہیں۔ مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب سے دنیا قائم ہے۔ وہ کلیات کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ہر زمانہ میں، ہر جگہ اور ہر وقت وہ پورے اترے ہیں۔ مثلاً کل نفس ذالقة الموت۔ ہر نفس کو موت آئے گی تو جب سے انسان اور جان دار کا وجود ہوا ہے۔

موت لازمی ہے سب کو آتی ہے۔ خواہ اس کی عمر قیامت تک رہے۔ مگر موت ضرور آئے گی تو کچھ حالات دیکھ کر ہم نے آئندہ زمانہ کا بھی یقین کر لیا کہ موت ضرور آئے گی۔ حالانکہ نہ آئندہ زمانہ ہمارے سامنے ہے نہ آئندہ مرنے والے سامنے ہیں زمانہ اور اہل زمانہ دونوں غائب ہیں۔ مگر ماضی کو سن کر اور حاضر کو دیکھ کر ہم نے

سمجھ لیا کہ یہ کلیہ صحیح ہے۔ ہر زمانہ میں پورا اترے گا۔

تو اب قرآنی کلیات میں یہ کلیہ بھی موجود ہے۔

ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہونا
 (سکل قوم ہاد در عدد ۱۲)

ضروری ہے۔

یعنی جب تک عالم میں اقوام باقی ہیں وجود ہادی لازمی ہے۔ گذشتہ
 زمانہ میں مسلسل ہادیوں کو دیکھ کر ہم نے موجود اور مستقبل کے لیے ایک ہادی کا ہونا
 ضروری سمجھا اور اگر موجودہ زمانہ ہادی سے خالی ہوگا تو قرآنی کلیہ غلط ہو جائے گا۔
 تو جیسے پچھلے زمانہ والوں کے مرنے سے ہم نے آئندہ کے لیے حکم موت
 لگا دیا جس میں کسی کو مجال انکار نہیں اسی طرح زمانہ سابقہ میں ہر قوم و ملک کے لیے
 ایک ہادی دیکھ کر یقین کر لیا کہ ہمیشہ سے کوئی ہادی ہے۔ ہادی رہا ہے۔ اور ہادی
 ہمیشہ رہے گا۔

کیوں غائب ہیں

۱) قدرت نے انبیاء کرام کو اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے مثلاً خداوند کریم
 اپنے متعلق فرماتا ہے۔

انا کننا منذرا من (روحان ۲) : ہم ڈرانے والے ہیں۔

تو اپنے انبیاء کو اس صفت کا مظہر اور نمونہ بنا دیا۔ قرآن میں فرماتا ہے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ (بقرہ ۱۲۹)

خدا نے (نجات سے) خوشخبری دینے
 والے اور (عذاب سے) ڈرانے والے
 پیغمبروں کو بھیجا۔

اپنے لیے فرماتا ہے۔

ان الله بالناس لرؤوف الرحيم

بے شک خدا لوگوں کے لیے
 بڑا ہی رفیق اور مہربان ہے۔ (بقرہ ۱۷۳)

تو اپنے نبی کو بچھڑا نہیں الفاظ میں اپنی صفات کا مظہر فرماتا ہے۔

یا مومنین مردن رحیم
رہیں آدمیوں پر مہربان اور رحم کرنے

(توبہ ۹/۱۱۴) (والاہوں) تم مومنوں پر مہربان اور رحیم ہو۔

ہم نے صرف دو آیتیں سمجھانے کے لیے لکھ دی ہیں ورنہ قرآن پاک میں بہت

سی آیات ہیں۔ جو صفت خداوندی کو اپنے انبیاء میں جلوہ نما دکھلاتی ہیں۔

تو بقاء ذات اور غیب ذات یہ دونوں الہی صفتیں ہیں۔ وہ ہمیشہ سے باقی ہے

اور ہمیشہ رہے گا۔ غائب ہے اور ہمیشہ غائب رہے گا۔ اب جس کو خداوند کریم اپنے

اس صفت کا مظہر بنا کر ایک مدت خاص تک باقی رکھتا ہے۔ اس کو بقا کے ساتھ

غائب بھی رکھتا ہے اور جس پر بقاء کا پڑو ڈالتا ہے۔ مدت بقا تک اس کو غیبت کا

حصہ بھی دیتا ہے۔ ورنہ قیامت تک ان کو حیات دے کر دنیا کے سامنے رکھتا تو ظاہر

پرست بجائے خدا کے اسی کو خدا ماننے لگتے۔

۳) جو اہر میں بہ نسبت بنائے زیادہ بقاء ہے۔ تو اس کو پردہ خاک میں غائب رکھا

جسم فانی ہے اور روح بہ نسبت اس کے باقی ہے تو جسم فانی کو ظاہر کر دیا اور روح

باقی کو لباس غیبت پہنا دیا۔ تو اس عالم فنا میں جس کو صفت بقا دیدی ہے تو اس کو

لباس غیبت بھی پہنا دیا ہے۔ (۱) حضرت الیاس زندہ اور باقی ہیں تو وہ نگاہ

عالم سے غائب ہیں۔ (۲) حضرت خضر کو اگر طول حیات، وی تو غائب کر دیا۔ عالم

میں موجود ہیں مگر غائب (حوالہ کتب بعد میں آئیں گے) (۳) حضرت عیسیٰ

زندہ ہیں اور فلک پر غائب جتنے دن کی بقا وی ہے۔ اتنے ہی دن کی غیبت

بھی دیدی (۴) اور تو اور شیطان کو اگر باقی رکھا تو نگاہ عالم سے بھی پوشیدہ

کر دیا۔ طول عمر کے بعد اگر نگاہوں کے سامنے رکھتا تو بکثرت اسی کو خدا مان

لیتے۔ (۵) مسلمانوں کا اکثر حصہ و جاں کو زندہ مانتا ہے۔ وہ بھی غائب ہے

۱۶) اسی بنا پر کل فرشتے غائب ہیں۔ اب قوت شیطان توڑنے کے لیے ایک امام ضروری تھا۔ تعداد بارہ سے بڑھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے آخری امام کو قیامت زندہ رکھنا۔ اور بنا پر سنت الہیہ ان کو غائب رکھنا۔ اس لیے کہ بقاء کے ساتھ غیبت لازمی ہے۔ پھر اس غیبت کو مدار علامت ایمان بنا دیا۔

یومنون بالغیب (بقرہ ۲) غیبت پر ایمان لاتے ہیں۔

اس میں سب غائب آگئے۔ خدا غائب ہے۔ جنت و دوزخ۔ فرشتے عرش و کرسی۔ حوریں، غلمان سب غائب ہیں اور الیاس و خضر و عیسیٰ و ادریس سب غائب ہیں شیطان بھی غائب ہے اور قرآن اس کی بقاء کو بیان کرتا ہے۔

یراکم هو و قبیلہ من حیث شیطان اور اس کا قبیلہ غائب ہے

لاترونہم (اعراف ۳۷) وہ تم کو دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے

اب انے غائبوں پر یقین و ایمان رکھ کر امام غائب کا انکار یقیناً حیرت انگیز

اور ہٹ دھرمی ہے۔ طول عمر و بقاء اور غیبت کے اس قدر نمونے پا کر صرف ایک

ذات کا انکار صرف آل محمد سے دشمنی کی بنا پر ہے۔ ہاں دنیا میں کوئی نمونہ غائب نہ

ہوتا اور صرف اسی ذات کو غائب سمجھا جاتا تو بے شک شہادت کے لیے راہ تھی۔

مگر سب کا اقرار اور اس امام کا انکار یہی ہٹ دھرمی ہے۔

مزید توضیح

(۳) ہمارے نبی جامع اوصاف انبیاء تھے۔ انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

آپ کی یہ ذاتی مدح کیونکہ آپ جامع اوصاف تھے۔ وہ اس لیے کہ ہمیشہ خاتم

جامع اوصاف ماسبق و ماتحت ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کہ وہ جامع جماد و نبات

و حیوان ہے۔ پس اگر آنحضرت میں کسی نبی کے کمال کی کمی ہوتی۔ تو اس قدر نقص

جامعیت کمال میں رہ جاتا۔ اب غیبت کمال نہ ہوتی تو ذات باری میں نہ پائی جاتی جو مجمع و منبع کمالات ذاتی ہے و کامل بالذات ہے۔ اپنے اسی کمال کا مظہر خدا نے حضرت عیسیٰ و ادریس اور حضرت والیاس کو بنا دیا۔ (حوالے آئندہ آئیں گے) اب ہمارے نبی کمال غیبت صہبی سے خالی ہیں تو خدا نے اس کمال کو پورا کرنے کے لیے اس نبی کے ایک چیز کو غیبت وے کہ اس کو داخل کمالات نبوی فرما دیا۔ اولاد ہمیشہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اسی نکتہ کی توضیح کرتا ہے۔

جعلوا من عبادہ جزئاً انہوں نے خدا کے لیے چیز یعنی

راے ولدان) از حرف ۳۴) فرزند بنا دیا۔

تو خلاق عالم نے اس نبی کے فرزند اس کے خون اور اس کے چیز کو صفت غیبت دیدی تاکہ کمال پدر کی دلیل بن جائے۔ اس کو عالم تمثیل میں لیں سمجھیے کہ آپ کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ دوست مبارکباد کو آئے اور ہر ایک نے اظہار مسرت اور دوستی کے لیے بچہ کو روپیہ اور نوٹ و ٹے۔ وہ سب باپ نے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ ویسے بچہ کو اور گئے باپ کی جیب میں اور اسی کے حساب میں۔ تو قدرت نے اس فرزند کو صفت غیبت وے کہ نبوت کے حساب میں لکھ دی اور ان کی غیبت میں غیبت نبویہ قرار پائی۔ اس لیے قرب قیامت میں جب یہ امام ظاہر ہوں گے تو بجائے نبی خود حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے اب ہم اس کی مزید تائید کے لیے شاہ عبدالعزیز دہلوی کی ریو مشہور محدث و مناظر اہل سنت ہیں) مشہور کتاب ہر الشہاد میں۔ طبع لاہور کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔

تمام وہ کمالات جو انبیاء سابق میں بکھرتے ہوئے تھے قدرت نے ان میں نبی میں جمع کر کے رکھے۔ خلافت آدم۔ ملک سلیمان۔ حسن یوسف نوح علیہ السلام

وغیرہ وغیرہ سب اس ذات میں جمع تھے اور ان کمالات کے علاوہ مزید کمالات بھی آنحضرت کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن ایک کمال ایسا تھا جو آپ کو حاصل نہیں ہوا تھا اور وہ کمال شہادت ہے راز یہ ہے کہ اگر آپ جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے۔ تو اسلام کی شوکت ختم ہو جاتی اور عوام کی نظر میں دین میں خلل پیدا ہو جاتا اور اگر پوشیدہ طور سے شہید ہو جاتے تو نہ تو اس کی شہرت ہوتی نہ شہادت حد کمال پر پہنچتی تو حکمت اور تدبیر خداوندی نے چاہا کہ یہ کمال عظیم آپ کو آپ کے اہلبیت کے ذریعہ سے حاصل ہو جائے اور اس کا شمار آپ کی ذات میں کر لیا جائے تو آپ کی اولاد میں امام حسن اور امام حسین کو آپ کا قائم مقام بنا دیا گیا اور ان دونوں کو آئینہ کمال محمدی بنا دیا اور دونوں کو باجمال محمدی کے درخسارے تھے۔ اب شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پوشیدہ ایک علی الاعلان تو پوشیدہ شہادت امام حسن کے حصہ میں آئی اور شہادت ظاہری امام حسین علیہ السلام کے حصہ میں آئی اور یہ دونوں شہادتیں ور اصل نبی کی شہادت تھیں۔ (خلاصہ ختم)

اسی طرح کمالات انبیاء میں غیبت و طول عمر رہ جاتی ہے تو وہ نبی کے حصہ میں اس کے آخری خلیفہ کے ذریعہ سے آئی۔ اگر یہ اولاد کے ذریعہ سے نہ ملتی تو کمالات محمدیہ میں کمی رہ جاتی پھر آپ جامع کمالات نہ بنتے۔

چوتھی وجہ غیبت

(۴) قرآن پاک امتحان کی ایک منزل کو بتلاتا ہے۔

ام حسبکم ان تدخلوا الجنة

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں خدایوں

ولہما یعلم اللہ الذین جاہدوا

یہی داخل کروے گا ابھی تو خدا نے یہ

منکم ویعلم الصابرون

بھی نہیں واضح کیا کہ کون تم میں سے

جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے
والا ہے۔

در آل عہد ان (۳)

• • •

بے شک خدا عالم الغیب سے جانتا ہے کہ کون جہاد کرتا ہے۔ کون بھاگتا ہے۔ کون صرف لوٹ مار کے لیے شریک ہوا ہے یا ہوگا۔ لیکن اگر وہ محض اپنے علم کی وجہ سے سزا و جزا لوگوں کو دیتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کو موقع نہیں دیا۔ ورنہ ہم جہاد اور صبر کر کے دکھلا دیتے اس لیے قدرت نے ان کو مواقع بہم پہنچائے اور جب دنیا نے اور خود ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون مجاہد۔ کون فراری۔ تب قدرت نے سزا و جزا کا فیصلہ کر دیا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

اس موقع پر مومنین کا امتحان لیا گیا اور ان کو خوب خوب ثنائیں دیں مبتلا کر کے پرکھا گیا اور امتحان لیا گیا۔

هنالك ابتلى المؤمنون
وزلزلوا فلما لزلنا الا شددا
لا حزاب (۳)

یہ امتحان کیوں لیا تاکہ ہر شخص جزا و سزا کا اپنے عمل کی بنا پر مستحق قرار پائے انحصار و ہندو جہنم میں یا جنت میں نہ بھیجا جائے۔ ان مضامین کی کثرت آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا امتحان ضرور ہوگا۔ اس امتحان کا ایک حصہ محبت اپنی بیت بھی ہے۔ جس کو قدرت نے نبوت کی ضروری بنا دیا ہے۔ جب قدرت نے نبی کے ذوالقربیٰ کی محبت واجب کی تو ان عربوں نے جن کی زبان مادری عربی تھی آیت کو سن کر پوچھا کہ۔

یا رسول اللہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے کہا کہ وہ علیؑ وفاطمةؑ و حسنؑ و حسینؑ ہیں۔

من هؤلاء الذین وجبت
محبتہم علینا۔ قال ہم
علیؑ وفاطمةؑ والحسنؑ والحسینؑ

یہ روایت تفاسیر معتبرہ اہل سنت میں موجود ہے۔ وہ لکھ کر نہ مانیں یہ ان کا ایمان ہے۔ کتاب و سنت وین ذات غل مچاتے ہیں۔ مگر جب کتاب و سنت اہل محمدؐ کو بتلاتی ہے۔ تو اصحاب کی محبت میں اہل بیت کو بھول جاتے ہیں۔ حسب ذیل تفاسیر اس روایت کو لکھتی ہیں۔

۱، کشاف۔ زرخشری جلد سوم صفحہ ۴۰۳

قبیل یا رسول اللہ من
قرابتک ہولاء الذین
وجبت محبتہم علینا۔ قال
علی وفاطمة والحسن والحسین
اے رسول خدا۔ آپ کے وہ کون
سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم
پر واجب کی گئی ہے۔ فرمایا وہ علیؑ
وفاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ ہیں

۲، تفسیر فخر الدین لازمی جلد سابع ص ۳۸۹ میں روایت کشاف کا استخراج کیا ہے

۳، تفسیر در منثور سیوطی طبع مصر۔ جلد ششم ص ۶۰

۴، بیضاوی۔ طبع مصر۔ جلد خامس ص ۶۰

۵، تفسیر مدارک جلد پنجم ص ۴۰

۶، تفسیر علامہ ابوالسعود۔ حاشیہ تفسیر کبیر جلد سہم ص ۴۴۵ پر یہی حدیث مذکور ہے

۷، احیاء الہدیت۔ علامہ سیوطی۔ طبع مصر ص ۱۱۱ پر اسی حدیث کا استخراج کیا

ہے۔ یعنی معتبران کو اس کو نقل کیا ہے اور مستخرجین کے نام لکھے ہیں

۸، ابن المنذر (۹) ابن ابی حاتم (۱۰) ابن مردودہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے

(۱۱) اور طبرانی نے معجم کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت نے

سوال پر ان حضرات کے نام بتلائے ہیں۔

۱۲، روح البیان پروسیوی۔ طبع اسلامبول۔ جلد ۲ ص ۱۱۱

ان تمام کتب کو توضیح کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کی محبت واجب

ہے اور یہ اجر رسالت ہے اور خدا نے صاف صاف فرمادیا ہے۔

وان لك لا جبر غير تمہارے لیے ایک وہ اجر ہے جو بھی

ممنون (قلم ۶۸) قطع نہیں ہوگا۔ بلکہ برابر باقی رہے گا۔

تو لا محالہ ایک ایسی ذات کا وجود لازم ہے کہ جو ہر زمانہ میں موجود ہو۔ آل محمد میں شامل ہوتا کہ اس سے محبت کر کے ہم اجر رسالت ادا کرتے رہیں۔ اب اس محبت کے امتحان کے لیے یہی بہترین صورت ہے کہ وہ ذات نگاہوں سے اوجھل رہے تب بھی اس سے محبت کریں۔ ورنہ منہ دیکھے کی محبت تو سب کرتے ہیں۔ اصل محبت وہ ہے جو پس پشت ہو۔ الحمد للہ کہ آج ہم کو اس معصوم کی محبت حاصل ہے اور ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔

اتنا اور یاد رکھئے کہ غیر معصوم کی محبت خدا کے جانب سے واجب نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ محبت معصوم سے ہوگی۔ اس لیے کہ لازم محبت ہے پیروی اور وہ غیر معصوم کی جائز نہیں۔ فیصلہ عقل یہی ہے۔ اس لیے کہ پیروی لازم محبت ہے اور جب پیروی غیر معلوم کی جائز نہیں تو محبت جو اجر رسالت ہے۔ وہ اس غیر معصوم کی جائز نہیں۔ اور جب کمال ایمان اجر کے ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے تو ان کی محبت پر بلا کمال ایمان ہے۔

اب قرآن پاک نے ایک اور صفت اہل ایمان اور متقین کی فرمادی ہے۔ اور وہ صفت ہے یومنون بالغیب (البقرہ) کہ مومنین ایک خاص غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس خاص غیب پر ایمان کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ امام غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ الغیب سے مراد بھی صرف اسی امام کی ذات، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم اس امام غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔

اور پس پشت بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔
جو نبی کے سامنے ان کا اقرار کرتے تھے۔ اور

نبی کے سامنے سے ہٹ کر جب
اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے
ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان
کے ساتھ تو ہم دل لگی کر رہے تھے۔

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْرَجُونَ رِبِّكَرُحْمًا

ۛ ۛ ۛ

آج بھی نبی کی ایک غائب اولاد محصوم سے محبت کر کے ہم اجر رسالت ادا
کر رہے ہیں۔ غائب سے محبت کرنے سے کیا فائدہ اور وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو
قرآن پاک کی اس آیت پر غور کیجیے۔

شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تم بھی اس
کے دشمن بن جاؤ۔ وہ اپنے گروہ کو اس
لیے بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے
تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ
فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا - إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ
أَصْحَابِ السَّعِيرِ (فاطر ۳۵)

اس آیت میں ایک شیطان اصلی کا ذکر ہے۔ جو حضرت کی وجہ سے پہلے سے
زندہ ہے اور اب تک موجود ہے۔ اس کی دشمنی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب فرمائیے کہ
اس غائب سے کیسے دشمنی کریں۔ بس جس ترکیب سے اس غائب سے دشمنی ہو سکتی
ہے۔ اسی طرح امام غائب سے جو اولاد رسول سے ہیں۔ محبت بھی ہو سکتی ہے۔
افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو غائب کی دشمنی کے تو قائل ہیں۔ مگر غائب کی محبت کے
قائل نہیں پھر شیطان غائب کی ایک اور صفت قرآن میں واضح فرمائی ہے۔
انہما یدعوا حِزْبَهُ۔ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے۔ آج تک کسی فرد بشر نے اس
کو بلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کیا قرآن کی یہ آیت غلط ہو گئی۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ

اس کو قوتِ دوسومہ حاصل ہے جس کے ذریعہ سے وہ بہکا کر اپنی طرف بلاتا ہے
اسی طرح امام غائب کو بھی وہ قوت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ دوسومہ دل سے
دور کرتا ہے اور یہی اس کی جانب سے ہدایت ہے۔

(۴) خلاق عالم نے منتہائے شرف میں نین ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک خود اپنی
ذات دوسرے ذات نبی اور ایک تیسری ذات کہ جو بعد نبی ہے۔

(۱) العزّة اللّٰه والرسولہ
وللبومنین ۛ

عزت صرف خدا و رسول اور
مومنین کے لیے ہے ۛ

(۲) اطیعوا اللّٰه واطیعوا الرسول
وادلی الامر منکم۔

اللہ کی اور رسول کی اور اپنے
اولوالامر کی اطاعت کرو۔

(۳) انما ولیکم اللّٰه ورسولہ
والذین امنوا الذین
یقیمون الصلوة ویؤتون
الزکوٰۃ وہم مراکعون

تمہارا حاکم اور رسول اور
وہ ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ
دیتے ہیں۔

ۛ ۛ ۛ

(۴) فیسری اللّٰه عملکم
ورسولہ والمؤمنین

تم عمل کرو ضرور تمہارے عمل کو
اللہ اور رسول اور خاص مومن دیکھتے ہیں

اس محترم سلسلے میں خدا غائب ہے۔ رسول بھی غائب رہے ہیں تو تیسری ذات
بھی غائب رہ سکتی ہے جو اولوالامر۔ ولی۔ اور اعمال عباد کی مگر ان رہے گی۔

یالیوں سمجھ لیجئے کہ مخلوقات میں سب سے پست و بدترین شیطان ہے۔ سب
سے بلند اور برتر ذات خدا ہے یا ذات رسول درمیانی کڑوی امام ہے۔ اسی لیے آئمہ
کو ائمہ وسط اس معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب اول و آخر غائب ہے تو وسط بھی
غائب ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غائب ہونا صرف ان کے بھی سید نہیں بلکہ اور

ہستیوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو ان کی غیبت خلاف عقائد اسلام نہیں ہو سکتی جو عقل ان غیبتوں کو مانتی ہے۔ وہ اس غیبت کو بھی مان سکتی ہے۔
(۵) اس امام آخر کے متعلق تمام احادیث یہ بتلا رہی ہیں کہ۔

يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا۔ تمام زمین کو عدل و انصاف سے

بھروے گا۔

زمانہ قرب قیامت لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ اس لیے ہر زمانہ میں اس کا کھٹکا تھا کہ یہ وہی نہ ہو جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھروے گا تو یہ امام مدعیان خلافت جو رو ظلم کے لیے آوازہ ہلاکت تھا اور وہ خائف تھے۔ کہ ہمارے زمانہ میں نہ آجائے تو جس طرح فرعون اس پیشینگوئی کے بعد کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کو ایک زمانہ میں تباہ کر دے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے کل بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔

يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے

پستحیون لسانکم (قرآن) تھے۔ اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے

اسی طرح ان خلفائے ظلم و جور نے ہر امام کو زہر دے دے کر شہید کر دیا لیکن

جب قدرت نے اس امام آخر کو پیدا فرمایا۔ اور جیسے ماور حضرت موسیٰ کے حمل کو

غائب رکھا اور پیدا ہونے کے بعد قدرت نمائی کے لیے سو فرعون کے پاس بھیج

دیا اور ان کی عقلوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دئے۔ اسی کا نام غیبت ہے۔ اسی

طرح سے اس امام کو قدرت نے دامن غیبت میں چھپا کر محفوظ کر دیا۔ چونکہ خود ساختہ

خلفاء اور مدعیان خلافت یہ جانتے تھے کہ آخری امام تلوار لے کر آئے گا۔ اور دنیا کو

عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا اور ان کی ادعائی حکومتیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو

اس کی تلاش میں مصروف رہے اور دایاں مقرر کر دیں کہ وہ بنی ہاشم کے گھروں

میں بے اجازت داخل ہو کر دیکھیں کہ اس خاندانہ امامت کی کوئی بیوٹی حاملہ تو نہیں

مگر خداوند کریم نے مثل موسیٰ حمل غائب رکھا اور پھر ان کو مثل خضر و علیؑ غائب کر دیا۔
اس کی تفصیل کے لیے اگر آپ طالب ہیں تو کتاب منتخب الاثر۔ علامہ لطف اللہ
پانگانی ص ۲۸۶ پر دیکھیے۔

غائب پر ایمان لانا عین ایمان ہے

قرآنی فیصلہ ہے کہ غائب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بغیر اس کے تکمیل ایمان نہیں
ہوتی۔ ابتدائے آفرینش سے یہی حکم نافذ ہے۔ جیسا کہ اخذ میثاق سے ظاہر
ہوتا ہے۔

اے رسول یاد دلاؤ۔ جب خدا نے
پیغمبروں سے اقرار لیا کہ تم کو جو کچھ
کتاب اور حکمت دیں۔ اس کے بعد
تمہارے پاس ایک رسول آئے تو تم
سب اس پر ضرور ایمان لانا۔ اور ان
اقراروں پر تم نے میرے عہد کا بوجھ
اٹھا لیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم
نے اقرار کر لیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم
سب ایک دوسرے کے گواہ رہو
اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک
گواہ ہوں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي
لِهَاتِيْتِكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ فَتَوَمَّئْتُمْ بِهِ
لِتَنْصُرُوهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَإِخْلَ تُمْ عَلَي ذَٰلِكُمْ أَصْرِي
قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ قَالَ
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ۔

(ال عمران ۳۶)

یہ آیت جہاں ختم نبوت کی دلیل مستحکم ہے۔ وہیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک لاکھ ۲ ہزار
انبیاء کرام نے اس پر ایمان لائے۔ اور وہ سب اس نبی پر ایمان لائے۔ حالانکہ آپ کا وجود

ظاہری اس دنیا میں نہ تھا۔ بلکہ نور و روح نبوی انبیاء کی لپشتوں میں موجود تھی۔ تو ایک لاکھ ۲ ہزار انبیاء کا ایمان دلیل ہے۔ اس بات کی کہ وہ سب ایک غائب نبی پر ایمان لائے اور یہ ایمان بالغیب تھا۔ اور خدا نے سب سے اس ایمان پر عہد لیا تھا۔ تو غائب پر ایمان لانا داخل دین و آئین انبیاء تھا۔ تو قبیل آنحضرت جس طرح غائب پر ایمان لایا گیا۔ اگر بعد نبی کسی غائب پر ایمان لائیں تو خلاف سنت و آئین قدرت نہ ہوگا۔ انبیاء پہلے محمد پر ایمان لائے ہم ان کے ہم نام ان کی اولاد اور مقصد رسالت پورا کرنے والے پر ایمان لائے ہیں۔ آنحضرت اول میں غائب تھے یہ آخر میں غائب ہیں۔

قرآن پاک میں تعریف مومنین بالغیب

<p>(۱) ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب (بقراءہ ہے)</p>	<p>یہ قرآن ان مومنین کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں اور غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔</p>
--	---

(۱) ہم ایک لاکھ ۲ ہزار انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے سامنے نہیں (۲) ملائکہ پر ایمان ہے جو غائب ہیں۔ (۳) جنت پر ایمان ہے جو غائب ہے (۴) جہنم پر ایمان ہے۔ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ (۵) حوریں غائب (۶) غلمان غائب (۷) حوض کوثر غائب (۸) حشر و نشر غائب۔ (۹) قیامت غائب (۱۰) وجود شیطاں پر قرآن گواہ ہے۔ اور ہم کو یقین ہے حالانکہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ (۱۱) سب سے بڑھ کر ذات خداوندی ہے جو غائب ہے اور اس پر ایمان لانا مقصد اول نبوت ہے۔

تو ہم اتنے غائبوں پر کیوں ایمان لائے۔ محض اس لیے کہ آنحضرت نے فرمایا

تھا اور جن چیزوں کے لیے فرمایا۔ ان کو نہ ہم نے دیکھا تھا نہ ہمارے باپ دادا نے
 تو جب اس نبی نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ ایک جنتہ دنیا میں باقی رہے گی۔ خواہ غائب ہو یا
 حاضر تو اس پر بھی ایمان لانا عین ایمان ہے اتنی اسی لیے گمراہ ہو گئیں کہ وہ حاضر ہے تو
 ایمان لے آئیں۔ مگر آئندہ آنے والے کا چونکہ وہ غائب تھا۔ انکار کر دیا اور گمراہ ہو گئیں
 یہودیوں نے حضرت موسیٰ کا اقرار کر لیا۔ مگر آئندہ آنے والے کا انکار کر دیا۔ اور حضرت
 عیسیٰ کو نہیں مانا۔ جیسا یوں نے حضرت عیسیٰ کو تو مان لیا۔ لیکن جو آئندہ آئے۔ ان
 کا انکار کر دیا۔ اور ہمارے نبی کو نہیں مانا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے ماننے والوں نے
 نبی کا تو اقرار کر لیا۔ لیکن آئندہ آنے والی امامتوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے وہ بھی گمراہ ہو
 گئے اور جس کا جہنم اٹھا اور چل پڑا اور ایک دین کے ۳ فرقے بن گئے۔ سب
 جہنمی قرار پائے صرف ایک جنتی رہا۔

حدیث اشراق

عنقریب میری امت ۳ فرقوں میں
 میں تقسیم ہو جائے گی تو تموا کے ایک
 کے سب جہنمی ہوں گے (دیکھئے)

ستفتراق امتی علی ثلاثۃ
 وسبعین قرۃ کلھا فی
 النار الا واحدة

(۱) البرواؤد کتاب السنۃ باب اول۔

(۲) ترمذی کتاب الایمان باب ۱۸ - ۲۰۔

(۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن باب ۱۷۔

(۴) سنن دارمی۔ کتاب الہییر باب ۷۲۔

(۵) مسند احمد بن حنبل جلد دوم صفحہ ۲۲۲ جلد سوم صفحہ ۱۲۔ صفحہ ۱۵۱ جلد چہارم

صفحہ ۱۷۱ (از کنوز السنۃ۔ طبع مصر صفحہ ۶۲)

یومنون بالغیب کی توضیح

اب اس میں قابل غور امر یہ ہے کہ آخرت - جنت - حشر و نشر اور خدا پر ہلانگہ پر تو تمام اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے ۷ فرقے بھی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے محض یہ غیبت - علامت ایمان نہیں قرار پائے گی اور نہ علامت نجات ہوگی۔ اب علامت ایمان کے لیے ایک ایسا ممتاز غیب اور غائب ہونا چاہیے کہ جس پر ایمان صرف ایک فرقہ کا حصہ ہو۔ دوسرے اس سے محروم ہوں۔ تو تہتر فرقوں میں صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو امام غائب اور حجتہ زمانہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ۷ اس ایمان سے محروم ہیں۔ تو وہی ذات تکمیل ایمان علی الغیب کا سلب ہوگی اور اس پر ایمان لانا دلیل نجات ہوگا۔

اب اگر ایمان بالغیب کو اڑا دیا جائے۔ تو اُدھے سے زیادہ دین ختم ہو جائے گا اس لیے کہ جس پر مدار ایمان رہا ہے اور ہے وہ زیادہ تر غائب ہیں اور تو اور جو قرآن مدار ایمان ہے وہ بقول مسلمانوں کے رہا عقیدہ ہے کہ جبرئیل صرف اجازت قرأت آیات لے کر آتے تھے نہ کہ اصل قرآن۔ اس کا علم تو ذات نبی اور نبوت میں شامل تھا جبرئیل لے کر آتے تھے۔ سینکڑوں مرتبہ آئے۔ مگر غائب رہے۔ تعلق صرف نبی سے رہا۔ یا ان کی اولاد سے تو اسی طرح۔ امام کا تعلق صرف مومنین و متقین سے رہے گا نہ کہ عام امت سے۔

ایمان بالغیب کا فائدہ

ہمیشہ سے ظاہر پرست دنیا صرف اس کو مقصود سمجھتی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس لیے کہ ایمان کا مدار بھی ظاہر پر ہے۔ اسی جذبہ کے ماتحت امت

موسیٰ نے اگرچہ وہ موسیٰ کی قوم سے تھی۔ فرمائش کر دی کہ۔

ہم کو تو خدا دکھا دو تب ایمان

لائیں گے۔

ہم کو خدا کھلم کھلا دکھا دو۔

پھر تم نے گائے کا بچھڑا خدا

بنالیا۔

لن تو من لك حتى ندی

اللہ جھوٹا (بقرہ ۲)

فقالوا اسرنا للہ جھوٹا۔ ثم

اتخذتم العجل من بعدہ۔

(نساء ۱۳۶)

آپ نے دیکھا ظاہر پرستوں کا حشر کہ انہوں نے خدا کو چھوڑا۔ موسیٰ کے برائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا اور نبی کی چند روزہ غیر حاضری میں یعنی حضرت موسیٰ کے بعد گائے کے بچھڑے کو خدا مان لیا۔ کثرت ادھر ہو گئی اور قلت برائے نام حضرت ہارون خلیفہ مقرر کردہ موسیٰ کے ساتھ رہ گئی۔ جن کو خدا نے توفیق ہدایت دی ہے۔ ان کے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ پھر نبی کی اس حدیث کی تصدیق بھی ہے کہ تم نبی اسرائیل کے طریقوں پر چلو گے۔ اور وہی طریقہ اختیار کرو گے۔ ہاتھ ہاتھ بھران کی تقلید کرو گے اگر وہ گوہ (جانور) کے سوراخ میں گھستے ہیں تو تم بھی وہیں جاؤ گے۔ (۱۱) بخاری کتاب ۹۶ باب ۱۳۔ (۲) مسلم کتاب ۳ حدیث ۶۔ (۳) ترمذی کتاب ۱۳۔ باب ۱۸۔ وغیرہ وغیرہ)۔ مقصد صاف ہے کہ بعد نبی تم مثل نبی اسرائیل گمراہ ہو جاؤ گے۔

اس بنا پر بعد نبی اس امت کے لیے خلیفہ مقرر کردہ نبی کو چھوڑنا لازم تھا اور اپنے بنائے ہوئے پر اتفاق لازمی تھا۔ پھر جب آیت قرآن پاک۔

اشربوا فی قلوبہم العجل ان کے رگ رگ میں اس بچھڑے

(بقرہ ۲) کی محبت سرایت کر گئی تھی۔

آج تک اس گائے کی محبت دل سے نہیں نکلی۔ خدا کا انکار کر دیجیے۔ یہ کیمنوسٹہ ہیں۔ کہہ کر آپ خاموش ہو جائیں گے۔ مگر ان کے مقرر کردہ یا بانے ہوؤں

کا انکار کر کے خدا کے بنائے ہوئے کا اقرار کر لیجیے تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی
 آج بھی غفلت ہے کہ امام کو دکھا دو۔ کہاں ہیں۔ سامنے آئیں اور آکر ہدایت کریں
 لیکن اس بات کا مدار محض سامنے ہونے پر ہے تو مدعیانِ امامت آج بھی موجود
 ہیں۔ ادھر کیوں نہیں رجوع کرتے۔ ان کا کیوں انکار ہے۔ آج ایک مدعی امام ایسا
 موجود ہے۔ جو دولت مند بھی ہے اور مسلمان اس کی دولت سے فائدہ بھی اٹھا
 رہے ہیں۔ سیاست میں اس سے مدد لے رہے ہیں۔ مگر اس کی امامت کے قائل
 نہیں ہیں۔ دولت اس سے لپٹتے ہیں۔ اخباروں میں تعریف کر دیتے ہیں۔ مگر
 روپیہ لے کر بھی اس کی امامت کے قائل نہیں۔ تو آج اگر امام نظر بھی آجائیں اور
 ہدایت بھی کریں۔ تو جنھوں نے نبی کی نہیں مانی اور بہتر ٹکڑے بن کر جہنم کا ابنِ حصن
 ہے وہ امام کی کیا مانیں گے۔ اس لیے وہ صرف تبلیغ لے کر نہیں آئے گا۔ وہ تو
 بہت ہو چکی۔ اب تو وہ تلوار اور قوتِ قاہرہ لے کر آئے گا اور زبان سے نہیں بزور
 شمشیر ایک دین پھیلانے گا۔

یہ بھی یاد رکھیے کہ جن طبائع میں کھوٹ اور دلوں میں شر غائب ہے وہ
 موجود ہے بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ابو لہب۔ ابو جہل اور بکثرت منافقین
 باوجود ظہور و حضور نبی ہدایت سے محروم رہے۔ مگر اہل ایمان باوجودیکہ نبی ان کے
 سامنے نہیں آئے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو جن میں قبولِ ہدایت کا مادہ موجود نہ تھا
 ان کو وجود اور حضور نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا اور جو خواہاں ہدایت ہیں وہ نبی کے
 سامنے نہ ہونے پر بھی ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی جذبہ ظاہر پرستی کو دیکھ کر
 فرعون نے یہ کہہ کر ان کا جذبہ پورا کر دیا کہ۔

انا سرہکم اکل علی ذنابہم (۹۹) میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں
 اور لوگوں نے اس کو مان لیا۔ اسی جذبہ کے لوگوں نے خدا نہیں تو خدا کا بیٹا بنا کر

اور سامنے دیکھ کر پورا کر لیا۔ کتنی ہستیاں بھٹیں۔ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر بھی ظاہر پرستوں کی پیاس نہ بجھی تو آدمیوں کے علاوہ بتوں کو خدا بنا لیا۔ یہ صرف ظاہر پرستی کا کرشمہ تھا۔

یہ ہمارے خداؤں کی درگت
کس نے بنائی۔

من فعل هذا بالہنا
(انبیاء ۲۱)

بتوں کو خدا کہہ کر ظاہر پرستی پر جم گئے۔ عرض مندر۔ معابد۔ تخت حکومت ان خداؤں سے آباد تھے۔ پھر ہر قبیلہ اور قوم نے الگ الگ خدا بنائے۔ اپنے اپنے خداؤں کو مانا۔ دوسروں کے خداؤں کو رو کر دیا۔ اسی نے قوموں میں تقسیم کی بنا ڈالی اور ان خداؤں کی کثرت سے قوم کثرت میں تقسیم ہو کر بہ کثرت فرقے بن گئے۔ ہر فرقہ کا خدا یا اوتار الگ الگ ہو گیا تو وہ بھی الگ الگ ہو گئے اور فتنہ و فساد پھیل گیا اس لیے ان خداؤں کے ریل پیل کے زمانہ میں اس نے بکثرت انبیاء کو بھیجا۔ جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کو خدائے واحد اور غائب کی عبادت پر متفق کر کے ان بہ کثرت خداؤں سے نجات دلا دیں تو ان انبیاء نے ایک غائب کا پرستار بنا کر سب کو متحد کر دیا اور یوں توحید سے وحدت اقوام بھی حاصل ہو گئی۔ جب سب کا خدا ایک ہے تو کثرت کیسی۔ یہی جان توحید ہے۔ لیکن ظاہر پرستی پھر کسی رنگ میں نمایاں ہو کر تصور خدا سے نہ ہٹا دے۔ ایک ظاہر مقام کو اپنا گھر کہہ کر قبیلہ بنا دیا۔ ورنہ اس کو گھر کی ضرورت نہ تھی۔ ہم کو جذبہ غلط ظاہر پرستی سے بچانے کے لیے اپنا گھر کہہ دیا۔ اور سب کی گردنیں ادھر جھکا دیں اور دل اپنی طرف۔ اس طرح پھر وحدت قائم رہی۔ ورنہ اگر اس کو قبیلہ کہہ کر اپنا گھر نہ بتاتا تو آج ہزاروں گھر چاندی اور سونے اور جواہرات کے بن کر اپنی اپنی سمت لوگوں کو بلاتے۔ دل کا مرکز ایک فرض کر لیا جاتا۔ مگر اجسام کے رخ بدل کر پھر کثرت شروع ہو جاتی اور حکومتیں اپنے اپنے قبیلوں کو بزور شمشیر سوا لیتیں۔ خدائے

غائب اور ایک قبلہ کو مان کر وحدتِ روحی اور جسمی کو ایک کر دیا۔

مصنوعی کثرتوں سے ایک وحدت کی طرف لانے کے لیے قدرت نے جو طریقہ انبیاء کے لیے اختیار فرماتا تھا وہی طریقہ آخر میں رکھا۔ جب خود ساختہ خلفاء کثرت ہو گئے اور ہر قبر پر مجاور۔ ولی بن کر اولیاء لاتعداد ہو گئے اور خود و امامتوں کی ریل پیل ہو گئی اور اسلام کی وحدت فرقہ بندیوں سے کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر خلافت کا مذہب جدا جدا اور ہر امامت کے ماننے والے الگ الگ ہو گئے اور ہر ولایت اور پیر کے مطیع حکم ہو کر فرقہ فرقہ بن گئے وحدت سے تقسیم ہو گئی۔ تو مقررہ تعداد کے ختم ہونے پر حسب وعدہ امامتِ آخری کو باقی رکھا اور نبی کی زبانی ایک امام غائب پر ایمان لانے کا حکم دے کر پھر سب کو ایک وحدت سے وابستہ کر دیا اور جیسے انسان ایک خدائے غائب کو مان کر سینکڑوں مصنوعی خداؤں سے پرچ گئے تھے اسی طرح ایک امام غائب کو مان کر اس کو سینکڑوں خلفاء ہزاروں اماموں اور درجنوں مصنوعی انبیاء سے نجات مل گئی

اب جو امام غائب کو مانتے ہیں وہ وجود امام میں کسی نبی کے قائل نہیں ہو سکتے اس لیے وہ مصنوعی نبی یا کسی امام کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں مسئلہ ہے کہ امامت باریت اور کار نبوت نبی کے نہ ہونے پر اور بعد نبی اٹھاتی ہے تو جب قیامت تک کار ہدایت اس امام غائب کے سپرد ہے۔ تو اس عرصہ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس غائب امام پر ایمان لانے سے ہم کس قدر جھوٹے انبیاء اور جھوٹے اماموں سے محفوظ ہو گئے۔

نہ ہم اس کی موجودگی میں کسی کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں نہ کسی کی نبوت کے اسی طرح جہاں اس امام کے اعتقاد نے ہم کو محفوظ رکھا وہیں ختم نبوت کے لیے ان کا وجود سپرد کیا۔

تو ایک امام پر ایمان کو منحصر کر کے ہزاروں متفرق عقیدوں سے بچا دیا۔ یقیناً
 امام غائب پر ایمان لانے والے نہ خود ساختہ خلفاء کے خود ساختہ مذہبوں میں
 تقسیم ہیں نہ خود ساختہ اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نہ نو وارد مہدیوں کو مانتے
 ہیں نہ مدعیان نبوت کی بنوتوں پر مدخ کرتے ہیں۔ بس ایک خدائے غائب کی طرح
 ایک امام غائب پر ایمان و اعتقاد رکھ کر وحدت قومی و مذہبی پر قائم ہیں۔

ایک اور فائدہ

آئمہ اہل بیتؑ نے ہمیشہ خاموش تبلیغ کی اور اپنے عمل اور کردار سے بتاتے
 رہے کہ امامت اور نیابت تہا و ندی کس کو کہتے ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ حضرت
 علیؑ سے لے کر بارہویں امام تک کسی نے اس کی پروا نہیں کی کہ غرض اور خواہشات نفس
 کے مریدوں نے ان کو چھوڑ کر اہل دنیا کا دامن محضام لیا۔ وہ ہمیشہ اس اصول پر پابند رہے
 کہ اگر امت نے ہماری اطاعت چھوڑ کر اپنا فرض چھوڑ دیا۔ تو ہم اپنا فرض امامت کیوں
 چھوڑ دیں۔ اس لیے ان پر خواہ کچھ گزری۔ مگر انہوں نے فرائض امامت یعنی حفاظت
 اصول اسلام حقیقی۔ اصلاح بشر۔ اور ہدایت خلق کو نہیں چھوڑا۔ امیر المومنین نے مجبور
 ہو کر باغیوں کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی۔ امام حسنؑ نے صلح کی تاکہ یہ نہ کہیں کہ ان کو صرف
 جنگ اتنی ہے صلح نہیں۔ امام حسینؑ بھی شہداء زمانہ جہیل کے کار امامت انجام فرماتے رہے
 اگر خود ان سے طلب بیعت کی چھوڑ چھاڑنے کی جاتی۔ تو دنیا ان کی ہدایت سے فیضیاب
 ہو جاتی۔

اس کے بعد نو آئمہ نے صبر و سکون کی وہ زندگی بسر کی کہ جس کی مثال نہیں۔ اپنی
 جانیں دیں۔ مگر کسی اور کی جانیں نہیں لیں۔ خود تمیز و بندگی مصیبتیں برداشت کیں۔ مگر
 کار ہدایت کو بند نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آخری امام نے غیبت اختیار فرما کر اپنی جانب سے امن

عالم کا اعلان فرما دیا۔

جن کی نظر اسلامی تاریخوں پر ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانوں نے امامت و خلافت کو سامنے لا کر کس قدر خونریزیاں کیں ہیں۔ بنی امیہ نے دعوائی خلافت کر کے لاکھوں مسلمانوں کے خون بہائے۔ پھر بنی عباس نے کار خلافت و امامت امت ہاتھ میں لے کر۔ لاکھوں مسلمانوں کو ختم کیا۔ پھر یوں ہی کشت و خون اور تباہیوں کو لے کر خلافت مختلف گھرانوں میں چکر کاٹی رہی۔ آخر انہی خلافتوں کے ہاتھوں اسلام اٹنا کمزور ہو گیا کہ اختیار نے اس پر تسلط جالیا اور آج بھی اسلامی حکومتیں مسلمان ہو کر آپس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ دنیا پر روشن ہے۔ اس امام کی غیبت نے امامت کے نام پر جنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ جہاد چونکہ بغیر امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاد جو ملک گیری کا نام پر لگایا تھا۔ وہ بھی روک دیا گیا۔ صرف دفاع واجب رکھا۔

ہم ایک امام کو روحانی پیشوا مان کر امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان حاضر خلافتوں یا امامتوں کے چکر میں نہیں پڑ رہے ہیں۔ جس نے امن عالم اسلام کو ترو بالا کر دیا تھا۔ اور اسلام کی ہراپس کی جنگ اسی نام پر لڑی جاتی تھی۔ فرقے انہیں اماموں کے نام پر بنائے جاتے تھے۔ ایک امام یا خلیفہ بن کر دوسرے سے جنگ کرتا تھا اور اور غلبہ پا کر نئے مذہب یا نئے خیالات کا ٹھیکہ ان کو مل جاتا تھا۔ ذرا سکون ہوا اور عیش کی زندگی ناچ و رنگ کی مٹھلیں سچ گئیں۔ اور اسی کا نام اسلام رکھ دیا گیا۔ ہم اس امام کی غیبت پر ایمان لا کر ان تمام بلاؤں سے بچ گئے اور امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم تو جنگ مناظرہ بھی نہیں کرتے البتہ جب ہم سے مناظرہ کیا جائے باہم اعتراض ہو تو پھر ہم اس میدان کے شیر ہیں محمد اللہ اسی امام غائب کے زمانہ میں صحیح مذہب اسلام ترقی کر رہا ہے اور غلط آئمہ اور خلفاء کے پیرو ساری دنیا پر تو کیا غالب آئیں گے اپنے ملک سے یہودیوں کو نہیں نکال سکتے۔ ایران اولاً رسول پر ایمان لانے کے بعد

نہ تو کسی ملک پر حملہ آور ہوا۔ نہ ملک گیری کو حیرت ایمان بنا کر جہاد اس کا نام رکھا نہ اسلامی ممالک سے آویزش کی۔ بلکہ آج وہ پاکستان کا بہترین دوست بن کر پاکستان پر قابض مذہب والوں کے ہم مذہبوں سے صلح کر رہا ہے۔ یہ سب امام فائب کے ماننے کے برکات ہیں۔ جس نے جہاد اور ملک گیری کو حرام اور بدافعت کو واجب قرار دیا ہے۔

آخرت پر ایمان

قرآن پاک میں دو قسم کے گروہ بیان کئے گئے ہیں
 الذین یؤمنون بالآخرة | جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
 لانعام ﴿۷﴾ | (وہ نجات یافتہ ہیں)

﴿۷﴾ الذین لا یؤمنون بالآخرة لانعام ﴿۳﴾ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں (وہ گمراہ ہیں) تو وہ آخرت سے کہاں۔ وہ تو بعد قیامت معلوم ہوگی۔ پھر آج اس پر ایمان لانے سے کیا فائدہ اور کیوں قرآن نے اس کی تاکید کی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے خوف سے اور جنت فائب کی رغبت سے گناہ نہیں کرتے اور صرف اعتقاد آخرت ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بیشک آج اداہم نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارا اعتقاد کہ وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں اور اعمال دیکھتے ہیں اور ہماری بد اعمالی پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہم کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔

یہاں یہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ جب آخرت کا خوف موجود ہے۔ تو پھر امام کے اعتقاد کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی اعتراض ہے کہ جب خدا موجود ہے تو پھر آخرت کے مزید خوف کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایمان باللہ کے بعد ایمان آخرت پر

زور کیوں دیا جاتا ہے۔

بات یہ ہے کہ اس سفر حیات میں جس قدر چیزیں خوف یا رغبت رکھتی ہیں۔ قدر درجہ نے ان سب کو نمایاں کر دیا ہے اور ترقی ایمان کے لیے مختلف زینے بنا دئے ہیں۔ جو ہم یکے بعد دیگرے طے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک زینہ اعتقاد امام ہے۔ تو خوفناک آخرت ایمان بالآخرہ کا ہے وہی فائدہ ایمان بالامام کا ہے۔ تو جب آخرت دنیا کی آخرت منزل ہے تو اس دنیا میں امام کا اعتقاد اس کا پہلا زینہ ہے۔ یوں ہم زینہ بہ زینہ خدا تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً خدا کا یہ اعتقاد کہ وہ ہمارے کل اعمال دیکھتا ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے۔ تو ہم اس علم کے بعد بھی بہت سی باتیں ایسی کر لیتے ہیں جو ہم امام کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس حاضر و ناظر کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خیر نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ مگر امام کے سامنے ننگے نہیں ہو سکتے ہیں۔

تو بہت سے وہ امور جو ہم اس کی رحیمی اور ستاری پر بھروسہ کر کے کر ڈالتے ہیں ان گناہوں سے ہم حضور امام کے اعتقاد کے بعد بچ جاتے ہیں۔ کبیرہ سے اس کا اعتقاد بچاتا ہے تو صغیرہ سے اعتقاد امام سے بچ جاتے ہیں۔ اگر اس اعتقاد کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر خدا نے خود شہید ہوتے ہوئے کیوں ہمارے نبی اور امت وسط کو شہید اعمال بنایا۔ وہ خود کافی محض۔ مگر اس نے کچھ انسانوں کو بھی شہید بنا کر ہمارے گرد و گروہ پر لگا دئے اور ہر طرح ہمارے بچانے کی کوشش کیا مسلمان حق سے روگردان ہو کر گمراہ اور خدا کی طاقت اور قدرت کے بھی منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی اتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔

زندہ رہنا خلاف عقل و قرآن ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ۔

کل نفس ذالقة الموت ہر نفس موت کا مزہ پائے گا

(آل عمران ۳۶)

اس امام کو بھی موت آنی چاہیے۔ مگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ شیطان بھی نفس رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحبِ نفس ہے تو اس کو موت کیوں نہیں آتی۔ نیز ہم کس دن قائل ہوئے ہیں کہ ہمارے امام کو موت نہیں آئے گی۔ وہ آخر زمان میں حکومت کے بعد موت پائیں گے۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ وہ ظہور حضرت عیسیٰؑ تک زندہ رہیں گے اور یہ زندہ رہنا قدرت کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں حیرت صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ میں ہوا پر اڑ کر یا پانی پر چل کر دکھلا دوں گا تو سارا شہر اس کے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑیگا اور اس کو اڑتے ہوئے یا پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر یقین کرے گا کہ یہ ممکن ہے اب کچھ دن بعد دوسرے شخص نے بھی اعلان کر دیا۔ چونکہ لوگوں کو دیکھ کر یقین آ چکا ہے اس لیے بہت تھوڑے اس کو دیکھنے جائیں گے اور بکثرت قائل ہو کر تیسری مرتبہ نہیں جائیں گے۔ اب پھر چوتھی مرتبہ یہی اعلان ہوا تو لوگوں کو یقین آ چکا ہے۔ نہ کوئی تمنائے دیدہ کرے گا نہ انکار کرے گا

اب اگر پانچویں مرتبہ بھی یہی دعویٰ کیا جائے اور سب انکار کر دیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سب جھوٹے۔ ہٹ دھرم اور اس پانچویں کے دشمن سمجھے جائیں گے (ابن طاؤس رح)

قرآن و سنت گواہ ہیں کہ کچھ ہستیاں زندہ ہیں اور ان کو طولِ عمر دی گئی ہے۔ تو پھر اس امام پر کیوں تعجب ہے۔

(۱) وان من اهل الكتاب
 الا ليو منون به قبل موته
 کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو
 آپ پر آپ کے مرنے سے پہلے
 ایمان نہیں لائے گا۔
 (نسائی)

آج لاکھوں یہودی جو اہل کتاب ہیں۔ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ

ہرگز نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کو
 دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ

ہرگز نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کو
 دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ
 سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھا ہے نہ

تو اتنی بڑی تعجیب و حیرت پر حیات غول و سے وہ نہیں پڑا کہ ہماری سہل سے پہلے آپ
 کے عقیدے کی جستجو اور خدا کی قوتوں پر ایمان۔

<p> اسے ترغیبوں اور ہم تیر سے بدراہن کو پہنچائیں گے تاکہ وہ ان لوگوں کے سپہ سالار سے بعد آئیں گے دشمنی رہے۔ </p>	<p> (۵) اَللّٰہُمَّ نَجِّیْنا مِنْ بَدْرٍ وَنَجِّیْنا مِنْ لَمَنْ خَلَقْتَ اَیْتِہٖ دَیُّوْسُ (۱) </p>
--	---

جسم موت کے بعد گل جاتا ہے۔ مگر خدا اس بگڑے ہوئے والی پھیر کو ہزاروں سالوں میں
 عبرت کے لیے باقی رکھتا ہے۔ تو کیا وہ جسم کو مرج روح کے باقی نہیں رکھ سکتا، اقل
 جسم فرعون کے قاتل اور امام کے منکر یہ تعصب آل رسول کی مدلل مثال ہے۔

(۶) تَحْسِبُهُمُ الْيَقَاطَا وَهُمْ رُقُودٌ

وَنَقَلْتِهِمْ - ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ

الشَّمَالِ وَكَلِمَهُمْ بِاسْطِ ذِمْرَاعِيَةٍ

بِالْوَصِيدِ - وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ

ثَلَاثَ مِائَاتٍ سِتِينَ وَانْحَادُوا

تَسْعًا - رُكُوفًا (۱۵)

تم ان کو جاگتا ہوا خیال

کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔

اور ہم ان کو دائیں بائیں کر وٹیں بدلتے

رہے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے

چوکھٹ پر موجود ہے وہ اپنے غار

میں تین سو برس بلکہ نو سو برس سے

زیادہ اسی حال میں رہے۔

آیت گرامی صاف بتلا رہی ہے کہ وہ تین سو برس سے زیادہ سوتے رہے۔ گویا سو کر زندہ رہے اور پھر بیدار ہوئے۔

رُقُود کے معنی سو جانا ہے۔ راقد سوونے والے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع رُقُود ہے۔ تو

جب قدرت اتنے دن تک سلا کر زندہ رکھ سکتی ہے تو کیا اس پر قادر نہیں کہ جگا کر زندہ

رکھے اور بیدار رہ کر وہ زندہ رہیں۔ قرآن پاک نے ان کی متعلق صاف کہا ہے ضررنا

عَلَىٰ اِذْنِهِمْ - اے اس قدر ناہم۔ یعنی ہم نے ان کو سلا دیا۔ (تفسیر درمنثور سیوطی

جلد چہارم ص ۱۱۵) دوبارہ وہ پھر سو گئے۔ جس کو تفاسیر صاف بتلا رہی ہیں۔ دیکھئے

تفسیر حسینی۔ امام حسینؑ داعی کا شرفی از علمائے اہل سنت۔ جلد دوم ص ۱۱۵) اسی تفسیر

میں اس کی توجیہ ہے کہ آثار امام مہدوی پر دوبارہ اپنے حال میں آجائیں گے اور ان

کے مددگار ہوں گے۔ اب علامہ سیوطی نے جو روایت کی ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔

ابن مردودہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نبیؐ محترمؐ سے فرمایا کہ اصحاب

کہتے مہدیؑ کے مددگار ہوں گے اور منثور سیوطی۔ جلد چہارم ص ۱۱۵) علامہ دمیری

نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ زمانہ نبیؐ میں انہوں نے

گفتگو کی اور اپنی خواب گاہ میں جا کر سو رہے آخر زمانہ خروج مہدویؑ نکلا سوتے رہیں گے۔

(حیوانہ النبیوان ومیری جلد دوم ص ۲۸۸)

بعینہ ہی الفاظ و روایت مشہور ترین تفسیر میں علامہ قرطبی نے لکھی ہیں۔

(تفسیر قرطبی جلد دوم ص ۳۰۹) پھر مشہور مفسر علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ ان کو موت نہیں آئی اور وہ قیامت تک نہیں مریں گے

(تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۶۰ طبع قسطنطنیہ)

یہ سب تو صرف اصحاب کہف کی زندگی کا ذکر کر رہے تھے۔ مگر اس کے ساتھ

ہی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ زمانہ امام مہدی تک رہیں گے بلکہ ان کے مددگار بھی ہوں گے

خدا مسلمانوں کو ہٹ دھرمی سے بچائے۔ کہ ان کی حیات کے قائل ہیں اور امام دوازہم

کے منکر ہیں۔ اصحاب کہف کے کئے تک کی حیات کے قائل ہیں۔ مگر امام کی حیات کے

منکر ہیں۔

(۷) جو مسلمان قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کو صرف ایک مثال کافی ہے۔ جس کی قرآن

تائید کر رہا ہے اور جو نہیں مانتے ان کے لیے ہزار مثالیں بھی بیکار ہیں۔ قرآن

پاک حضرت نوح کے متعلق فرماتا ہے۔

حضرت نوح اپنی قوم میں ساڑھے

قلبت فیہم الف سنۃ

نوسو برس زندہ رہے۔

الاخسیوں عاماً عنکبوت (۲۹)

کیا درازی عمر کی یہ مثال اہل حق کے لیے کافی نہیں۔ اگر قرآن کی یہ مثال اہل حق

کے لیے کافی نہیں۔ تو دنیا کی کوئی مثال ان منکروں کے لیے کافی نہیں۔ قرآن کریم کے

علاوہ۔ تو ریت میں درازی عمر کی درجنوں مثالیں۔ موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر

کوئی اپنی جہالت پر باقی رہے تو تباہ۔

جس کو تم چاہتے ہو۔ اس کو ہدایت

انک لا تھدی من اجبت

سے کوئی واسطہ نہیں۔

(قصص ۲۸)

یہ پھر بھی گمراہ نہیں گے۔ خواہ کسی قدر دلائل دیئے جائیں۔
 (توریت - سفر تکوین - صحاح پنجم میں پانچویں آیت دیکھئے) اس میں آپ کو
 طویل العمر لوگوں کی فہرست ملے گی۔ جس کا انکار اہل حق نہیں کر سکتے۔
 موجودہ زمانہ کے سائنس دان طویل عمر کے امکان کے قائل ہیں اور اس کے
 وسائل تلاش کر رہے ہیں۔ اہل علم باخبر ہیں۔ اس لیے ہم بخوف طوالت اس کو تحریر
 نہیں کرتے۔ منکرین طوالت عمر و درازی سن پر یہ آیت صادق آتی ہے۔
 بل کذا بواہم یحیطوا | جو چیزیں ان کے علم کے دائرہ میں
 لعلہ (یونس ۱۲) | نہیں آسکیں ان کو جھٹلانے لگے
 (یہی جاہلان علم کے انکار کا راز ہے)۔

حیات و جمال

۱۔ ابن صیاد کو آنحضرت نے دیکھا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ کو ذرا بھی
 شک نہیں کہ مسیح و جمال ابن صیاد ہے (سنن ابوداؤد جلد چہارم صفحہ ۱۲)۔
 جناب جابر ابن عبداللہ خدا کے نام کا حلف لے کر کہتے ہیں کہ ابن صیاد و جمال
 بے پھر وہ کہتے ہیں کہ عمر بھی اس کا ذکر حلف کے ساتھ کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد
 جلد چہارم صفحہ ۱۲) طبع مصر (۳) حدیث تمیم دارمی پر غور کیجیے۔ ایک شب آنحضرت
 نے نماز عشا میں دیر لگائی۔ پھر مسجد میں نشر لینے لائے تو فرمایا کہ مجھ کو تمیم دارمی سے
 باتیں کرنے میں دیر لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سمندر کے جزیروں میں
 سے ایک جزیرہ میں جمال کو دیکھا اور اس نے دریافت کیا کہ کیا نبی امی ہو گئے۔
 آنحضرت نے سب کو جمع کیا اور یہ روایت سنائی اور ابوداؤد نے صحیح سمجھ کر اس کو
 تحریر کیا ہے (ابوداؤد جلد چہارم صفحہ ۱۱۹) طبع مصر

دجال کے متعلق روایت مطابق (۲) کو صحیح مسلم - قسم رابع ص ۲۲۶ نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث (۳) روایت دارمی کو صحیح مسلم - قسم رابع ص ۲۲۵ اور ص ۳۳۳ نے روایت کیا ہے۔ بلکہ روایت مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا تمیم دارمی نے وہ بات کہی ہے کہ جو اس بات سے موافق ہے۔ جو میں نے تم سے حدیث دجال کے متعلق کہی ہے (قسم رابع ص ۲۲۶ صحیح مسلم)

(۳) آنحضرت نے فرمایا کہ دجال کو عنقریب پا جائے گا وہ شخص جس نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے۔ (ترمذی جلد نہم ص ۱۰۸ طبع مصر) نیز علامہ ترمذی نے (۳) والی

دارمی کی حدیث کو بھی مصدقہ مان کر روایت کیا ہے۔ (ترمذی جلد نہم ص ۱۰۸)

اسی تمیم دارمی کی روایت کی تصدیق - علامہ متقی بھی کرتے ہیں۔ (کنز العمال جلد ہفتم ص ۱۹۱ - طبع دکن) اس کی موید دوسری روایت ہے (کنز جلد ہفتم ص ۱۹۲)

روایت (۴) کو علامہ متقی نے بھی لکھا ہے کہ دجال کو ضرور بالضرور وہ پائیں گے یا پا جائیں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے۔ یہ واقعہ روایت میری موت کے قریب ہوگا۔

(کنز العمال جلد ہفتم ص ۱۹۵)

ان تمام معتبر ترین روایات اہل سنت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

(۱) یہ کہ دجال زمانہ رسولؐ سے زندہ ہے اور ان کے زمانہ میں موجود تھا۔

(۲) حضرت نے خود فرمایا کہ جنہوں نے مجھ کو دیکھا وہ اس کو دیکھیں گے

(۳) تمیم دارمی کی روایت معتبرہ و مصدقہ صحاح سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک جزیرہ

میں دیکھا گیا۔ اب خدا را ان لوگوں کے متعلق غور کیجیے۔ جو ایک دشمن خدا و دین کی حیات

کے قائل ہیں۔ مگر اولاد رسولؐ جو حامی دین اور امان زمین اور حجتہ خدا ہے اس کی حیات

کے قائل نہیں۔

بعض لوگ پوچھتے کہ امام کا جزیرہ خفاہ کہاں ہے تو وہ صحیح غار اصحاب کہف اور

وہاں کا جزیرہ بتلا دیں باہم اپنے امام کا جزیرہ بتلا دیں گے۔ اسی طرح جو سوال وہ ہمارے امام کے متعلق کریں گے۔ وہی ہم مسئلہ وہاں کے متعلق ان سے پوچھ لیں گے پہلے ان پر جواب واجب ہے اس لیے کہ مقدم روایات وہاں کی ہیں۔ جن کو وہ بھی مانتے ہیں۔

(۴) روایت معتبرہ حضرت خضر کی حیات کو بتلاتی ہیں۔ کہ وہ اسی زمین پر زندہ ہیں موجود ہیں۔ صحابہ تصدیق کرتے ہیں۔ مگر منکرین اس معاملہ کی حد میں صحابہ کی روایات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ایمان والہ صاف کائنات صاف ہے۔ اسی کا نام پیروی کتاب و سنت ہے۔

خلاصہ روایات متعلق حضرت خضر

(۱) حضرت عمر نے ایک جنازہ میں ایک شخص کو دیکھا۔ کہا اس کو بلاؤ تا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس کے اور اس کی نماز کے متعلق سوال کریں۔ تو وہ نظروں سے چھپ گئے۔ تب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے قدموں کے نشان ایک ہاتھ کے ہیں۔ تب عمر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ خضر ہیں جن کا ذکر نبیؐ نے فرمایا تھا۔
(کنز العمال علامہ متقی جلد ۱۲۳ صفحہ ۱۲۳)

(۲) بعد وفات سرور کائنات صحابہ نے آواز سنی کہ کوئی شخص اسلام علیکم اہل بیت کہہ کر نبیؐ کا پر سہ دے رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔
جاننے بویہ کون ہے۔ یہ خضر ہیں۔ (اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ - جلد چہارم ص ۲۳۱)
(۳) ابو بکر اور علیؑ نے نبیؐ کے پر سہ دینے والے کو بتلایا کہ یہ خضر تھے۔ (مدارج النبۃ جلد دوم ص ۱۲۲)

(۴) عمر ابن دینار روایت کرتے ہیں کہ خضر و البیاس دونوں زندہ ہیں۔ پس جب قرآن

قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا۔ تو انتقال فرمائیں گے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں (مشہور مفسر) کہ صحیح قول یہی ہے اور اولیاء میں سے جن حضرات نے حضرت کو دیکھا ہے ان کا شمار نہیں۔ (تفسیر تعالیٰ جزاری جلد دوم ص ۲۹۳ طبع الجزائر)

حضرت خضر امام مہدی کے سامنے چلیں گے۔

(۵) ویشی الخضر بین یدینہ
رقال شعرانی فی الفتوحات
مشارك اللوامر حمزادی ص ۱۵۲
طبع مصر۔

بعض جاہلان حقیقتہ ان کی زندگی کے خلاف یہ آیت لاتے ہیں۔
وما جعلنا البشر من قبلک
الخلد انبیاء (۲۱)
تم سے پہلے کسی کی ہمیشگی نہیں رکھی۔

مگر جب خضر و الیاس عیسیٰ و مہدی سب کے لیے روایات میں موت کا ذکر نہیں ہے تو طول حیات سے خلد اور ہمیشگی نہیں ثابت ہوتی۔ خلد کے لیے تو یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں اور موت کسی کو نہ آئے۔ حالانکہ ان حضرات کے لیے طول عمر کے بعد موت لازمی ہے۔ دراصل وہ جاہل۔ طول عمر اور خلد میں فرق نہیں کرتے اب ابن کثیر مفسر و مشقی کا یہ قول کہ اگر خضر زندہ ہوتے تو نبی کے پاس آگہا سلام لاتے اس و مشقی کو کوئی یہ بتلائے۔ کہ تم نے یہ علم ضرور خانوادہ بنی امیہ سے حاصل کیا ہے۔ ورنہ اس امر سے بے خبر نہ ہوتے کہ سارے انبیاء اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ عالم میثاق میں اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر نیا ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے اور اگر کوئی کسی پر ایمان بھی لائے تو اس کو حاضر خدمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بان لے گا تب مسلمان ہو گا۔ اگر حضرت خضر کے متعلق غور کیا

جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ خداوند کریم نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی ہے تو نہ کسی نبوت کے لیے اور نہ کسی ایسی کتاب کے لیے جو ان پر نازل کی جاوے گی نہ کسی شریعت کی وجہ سے کہ خدا اس کے ذریعہ سے ان سے پہلے کی شریعت منسوخ کرنا چاہتا تھا۔ نہ ان کو اس قدر دراز عمر کسی امامت کی وجہ سے دی تھی کہ امرت ان کی پیروی کرے۔ نہ ان کو کسی بادشاہ کا خوف تھا اور نہ کوئی خاص عبارت ان کے ذریعہ سے بیان سے لی گئی۔ بلکہ قدرت نے ان کو یہ ایک مثالی زندگی دی تھی۔ تاکہ مسلمان ان کا اقرار کر لیں تو یہ دلیل بن جائیں۔ اس آخری امام طول عمر کی جو دنیا کو عدل و داد سے لبریز کر دے گا اور ان کی حیات اور طول عمر کی وجہ سے دشمنوں کی گردن جھک جائے اور ان کی حجتہ قطع ہو کر حجتہ خدا قائم ہو جائے اور باسکل نئی اور انوکھی شے کی وجہ سے وہ انکار کر کے خدا سے یہ نہ کہیں کہ ایسا کبھی ہوا بھی نہ تھا۔ ہم کیسے یقین کر لیتے رہا خود عن الصادق علیہ السلام)

مگر بعض اہل اسلام کے حضرت خضر کو مان لینے کے بعد امام کی طول عمر پر اعتراض باسکل ایسا ہی ہے۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد دن ہونے کا انکار کر دیا جائے خدا قرآن پاک میں اسی کے متعلق فرماتا ہے۔

انہوں نے علم حاصل ہونے کے بعد بھی اختلاف کر دیا۔

فما اختلفوا الا من بعد
ما جاہم العلم (جانشینہ ۳۰)
دوسری جگہ فرماتا ہے۔

جن لوگوں نے اس میں اختلاف
کیا وہ اس کے بارے میں شک
میں مبتلا ہیں

ان الذین اختلفوا فیہ
لفی شک منہ (نساء ۶۳)

نہ انکار کرتے بن پڑتی ہے نہ یقین ہی آتا ہے۔ بس مبتلائے شک ہیں۔

تو پروردگار زمین و آسمان کی قسم
ہے وہ یقیناً حق ہے۔ جب کہ
تم خود کہتے ہو۔

فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقُّ مَثَلِ مَا أَنْكُمْ تَتَطَفَّؤْنَ
(ذاریات ۱۵)

اب تک ہم نے صرف کتب اہلسنت سے کام لیا ہے۔ صرف ایک روایت
اہل بیت کی بھی سن لیجیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امام آخر میں چار
انبیاء کی سنتیں ہیں۔ سنت حضرت موسیٰ یہ ہے کہ ان کی طرح سے آپ فحائف
یترقب (قصص ۲۸) حضرت موسیٰ وہاں سے امید اور خوف کی حالت میں نکل
کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ امام بوجہ خوف غائب ہو گئے۔ حضرت یوسف کی سنت
یہ تھی کہ آپ غائب ہو گئے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ مُنْكَرُونَ (یوسف ۱۷) حضرت یوسف
نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ مگر وہ نہ پہچان سکے۔ اسی طرح اس امام کو کوئی نہیں پہچان
سکتا۔ آپ سب کو معلوم کر لیتے ہیں۔ سنت عیسیٰ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو
موت آگئی حالانکہ آپ زندہ ہیں اور سنت حضرت محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ تلوار کے
ساتھ آئیں گے اور جہاد فرمائیں گے

پانی اور کھانا اور گدھا سب باقی ہے

(۶) قرآن پاک نے واقعہ حضرت عمرؓ کو بیان فرمایا ہے۔

خدا نے ان کو سو برس تک مردہ
رکھا۔ پھر زندہ کیا اور پوچھا۔ کتنے
دن گزارے کہا دن بھر گزارا ہے
بلکہ دن بھر سے کم۔ کہا تم کو تو سو برس
گزر چکے۔ ذرا اپنا کھانا اور پانی

فَامَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ
لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ لِيَوْمًا
بَعْضُ يَوْمٍ قَالَ بِلِ لَبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ

(یا دودھ) دیکھو خراب نہیں ہوا
اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو۔ ہم
تم کو آدمیوں کے لیے نشان قدرت
بنائیں گے۔ اب ہڈیوں کو دیکھو
ہم ان کو کس طرح جوڑ کر گوشت
کا لباس پہنائیں گے۔

لم يتسنه والنظر الى
حمالك ولنجعلك آية
للناس فانظر الى العظام
ننشرها ثم تكسوها
لحمًا (بقرہ ۲۰۷)

‡ ‡ ‡

اہل بصیرت کے لیے یہ واقعہ نمونہ قدرت ہے۔ خدا نے سو برس تک کھانے
پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھا۔ بقائے امام کا انکار کرنے والے۔ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن
ہے۔ دھوپ، اور ہوا میں کھانا خراب نہ ہو۔ لم گھنٹہ میں خراب ہونے والا سو برس نہیں
رہ سکتا اور عزیز زندہ نہیں ہو سکتے وہ تو قیامت میں خدا مبعوث کرے گا۔ (اکھاٹیکا)
پھر سوکھی ہڈیوں پر گوشت کہاں سے آیا۔ الغرض سو باتیں بنا سکتے ہیں۔ مگر یہاں خدا
کی قدرت کا اقرار ہے۔ اس لیے کہ اس نے ان کی ساختہ دغادی پر آنج نہیں آتی۔
مگر یہ کہہ دیا جائے کہ اولاد رسول میں ایک امام زندہ ہیں تو یہاں امام کا انکار کرنے والے
کے لیے خدا کی قدرت بھی بھول جائیں اور احادیث جس قدر اشخاص کو زندہ بتلاتی ہیں
وہ بھی یاد نہیں رہیں گی۔ اس لیے کہ اس سے بہت ہی امامتوں پر آنج آتی ہے۔

قرآن پاک میں تین جگہ خداوند کریم
نے شیطان کی خواہش کو بیان فرمایا
ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت
تک کی مہلت دے۔ فرمایا کہ قیامت
تک تو نہیں ہاں ایک وقت معین
تک کی تجھ کو مہلت دیتا ہوں اور

(۸) قال رب فالظنني الى يوم
يبعثون. قال فانك من
المنظرين الى يوم الوقت
المعلوم (اعراف ۱۰۱)
(حجر ۱۵)
(ص ۳۸)

یہ مہلت آمد امام مہدی تک اس کو
حاصل رہے گی۔

اے نبی ہم نے جب تم سے پہلے
کوئی نبی یا رسول بھیجا جس وقت
اس نبی و رسول نے تمنا کی تو شیطان
نے ان کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔

وما ارسلنا من قبلك
من رسول ولا نبی الا
اذا تمنى الفی الشیطان
فی امنيته رجح (۲۲)

اس آیت نے صاف بتلا دیا کہ شیطان بہر نبی کے زمانہ میں موجود رہا اور وہ ان
کے کارہدایت میں خلل انداز رہا۔ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے زمانہ میں موجود رہا
پھر اس نے نبی محترم سے بھی فرمایا۔

اے نبی جب قرآن پڑھو تو شیطان
سے خدا کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اس
لیجے کہ جو ایمان لائے ہیں ان پر شیطان
کا قابو نہیں چلے گا۔ ان پر حکومت
کر سکے گا۔

فاذا قرأت القرآن فاستعذ
باللہ من الشیطان الرجیم
انہ لیس لہ سلطان علی
الذین آمنوا
(نحل ۱۱۰)

اس آیت نے صاف بتلا دیا کہ وہ نبی کریم کے زمانہ میں بھی موجود تھا اور
بہکاتا تھا۔ پھر قرآن خبر دیتا ہے کہ جو اس کے کہنے میں آئے انہوں نے شیطان کو اپنا
ولی بنا لیا۔

اب کفار کا ولی شیطان تو موجود رہے۔ زندہ رہے۔ اگر مومنوں کے ولی کو زندہ
وہ رکھے تو آپ کو انکار ہے۔ یا شیطان کی حیات کا اقرار اور حیات امام کا انکار خود
بتلاتا ہے۔ کہ آپ کس کے موید ہیں۔ اہل ایمان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ جب شیطان
کارگراہی کے لیے زندہ رہ سکتا ہے تو کیا خدا کسی نیک اور معصوم بندہ کو اپنے کارہدایت

کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتا۔

تو جب شیطان صرف اس بات پر
ولی ہے کہ وہ اعمال بد کو ان کی نگاہوں
میں زینت دیتا ہے۔

فَرِّتَيْنِ لِهَمَّ الشَّيْطَانِ اَعْمَالِهِمْ
فَوَسْوَلِيَهُمْ اَلْيَوْمَ رَنَحَلُ ۱۶

تو کیا اس کے مقابلہ میں خدا ایسی ذات کو ولی بنا کہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جو
مومنوں کی نگاہ میں اعمال نیک کو زینت دیتا ہے۔ شیطان کو قوت زینت حاصل ہو
اور امام کو جو ولی مومنین ہیں یہ قوت حاصل نہ ہو کہ وہ اعمال نیک کو زینت دے۔
وہ ضرور باقی ہے اور تاقیامت باقی رہے گا۔

اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا یقینہ
تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔

(۹) بَقِيَّةُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (هُود ۱۸)

بہت میں سے کچھ بچ جائے تو اس کو بقیۃ کہتے ہیں۔ بارہ مقرر کر وہ خدا میں سے
ایک بچ گیا اور باقی رہا۔ تو وہ بقیۃ خدا ہے۔ اس لیے کہ وہ گیارہ بھی اسی کے معین
کردہ امام تھے۔ بقیہ کی نسبت خدا کے جانب ایسی ہے۔ جیسے۔ بیت اللہ۔ تافۃ
اللہ۔ اللہ کا گھر۔ اللہ کا اونٹ۔ اسی طرح اللہ کا بقیہ۔
اب رہی لفظ کی مزید توضیح تو خدا فرماتا ہے۔

سو وہیں جو باقی رہ گیا ہے۔ اس
کو چھوڑ دو۔

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
(بقرہ ۲۷۸)

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

آل موسیٰ و ہارون نے جو کچھ چھوڑا
یہ اس کا بقیہ اور پس ماندہ ہے۔

بَقِيَّةَ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَهُارُونَ۔ (بقرہ ۲۷۹)

معلوم ہوا کہ بارہ میں سے جو ایک رہ گیا۔ وہ بقیہ قدرت خدا ہے اور وہ مومنین

کے لیے بہتر ہے۔ منجد عربی کی مشہور لغت میں۔ البقیۃ۔ بالقی۔ جو باقی جا جو آخر
 بچ جائے اس کو کہتے ہیں (منجد ص ۳۱۱) کتاب فصول الہمہ میں ابن صباغ مالکی
 اس روایت کو تحریر فرماتے ہیں۔ جب امام مہدیؑ ظاہر ہوں گے تو اپنے پشت کعبہ
 سے لگا کر بیٹھیں گے تو پہلے آپ اس آیتہ کو پڑھیں گے۔

بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم صومنین اور پھر فرمائیں گے کہ میں تمہارے
 لیے یقیۃ اللہ ہوں۔ خلیفۃ اللہ ہوں حجۃ اللہ ہوں۔ تو کوئی مسلمان آپ کو ان الفاظ
 کہ سوا کسی اور طرح سے سلام نہیں کرے گا۔ جو سلام کرے گا وہ یہ ہی کہے گا السلام
 علیک یا بقیۃ اللہ فی الارض۔ اے زمین پر خدا کے باقی ماندہ آپ پر میرا
 سلام ہو (کتاب فصول الہمہ ص ۳۲۲)۔ اسی کی نوید وہ روایت ہے جس کو
 علامہ شبلیؒ لکھتے ہیں

(والمہدی) اول ما ینطق
 بهذا الایۃ بقیۃ اللہ الخ
 ثم یقول انا بقیۃ اللہ و
 خلیفۃ و حجۃ علیکم
 نور الابصار۔ شبلیؒ طبع مصری
 امام مہدیؑ سب سے پہلے اس
 آیتہ کی تلاوت فرما کر فرمائیں گے کہ
 میں خدا کی جانب سے وہ ذات ہوں
 جو باقی رہی ہے اور اللہ کا خلیفہ
 اور اس کی حجۃ ہوں۔

علامہ شبلیؒ ص ۱۹۸ اور ابن صباغ مالکی مشہور علمائے اہل سنت سے ہیں
 اور ان کی یہ کتابیں مصر میں چھپ چکی ہیں۔

(۱۰) جعلہا کلبۃ باقیۃ فی عقبہ
 (ترجمہ ص ۳۱۱)
 ہم نے اپراہیم کے بعد اس کو لاکھتا
 باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔

یہاں مفسرین میں جو جو اختلافات آج ہیں۔ وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوتا
 ہے کہ سب اردھیرے ہیں ٹٹول رہے ہیں۔ جو جس کے ہاتھ لگا وہ لے چکا گا۔ اور اسی

کو آیت کے ساتھ چپکا دیا خواہ مصداق آیت ہو یا نہ ہو۔ خداوند کریم تو یہ فرماتا ہے۔
کہ میں نے اس نبوت اور امامت کو جس کی تم تمنا کرتے رہے ہو۔ وہ تمہارے اولاد
میں رہے تو ہم نے وعدہ کر لیا اور۔

جعلنا فی ذمیریتک النبوة
والکتاب (عنکبوت ۲۷) ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور
کتاب کو قرار دیا۔

اب نبوت کا وعدہ تو ہو چکا باقی رہی امامت۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کی بھی
اولاد میں تمنا کی تھی۔

قال ومن ذمیریتی قال
لا ینال عہدی الظالمین
(ترجمہ پہلے گزر چکا ہے)

بقدر ۲/۱۵

خدا نے اس کا بھی وعدہ کر لیا مگر اس شرط پر کہ میں ظالم کو امام خلق نہیں بناؤں گا
(البتہ بندوں کے ہر ظالم و فاسق اور گنہگار کو امام بنا لینے کا وعدہ یا اشارہ نہیں ہے)
تو اسی وعدہ کی توضیح فرماتا ہے۔ کہ ہم نے اس امامت کو ان کی اولاد میں کلمہ باقیہ
بنا دیا۔ نبوت ختم ہو جائے گی۔ مگر سلسلہ امامت تا قیامت چلے گا۔ اسی لیے ہم
ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

یوم نذعوکل اناس
بما صہم (اسوئیل ۲۱) اسی لیے ہم ہر گروہ کو اس کے امام
کے ساتھ بلائیں گے۔

یہ آیت صاف گواہ ہے کہ میدان حشر تک امامت باقی رہے گی اور ہر شخص
میدان حشر میں اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔

ابہر حال یہ امر کہ وہ باقی کون ہے۔ تو اہل سنت کی سب سے معتبر اور مایہ ناز تفسیر
طبری کی روایت سن لیجئے۔

عن السرى فى عقب ابراهيم
آل محمد صلى الله عليه و
آله وسلم - تفسير طبرى
جلد ۲۵ - ص ۳۵ طبع معصی

سرى سے منقول ہے کہ ابراہیم
کے بعد والے آل محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

اب اس آیت کے ساتھ باقی روایت صاف بتلاتی ہے کہ کلمہ باقیہ آل محمد
ہیں جو امامت کے ساتھ باقی رہیں گے۔ یہاں لفظ کلمہ سے مراد لفظ نہیں بلکہ ذات
مراد ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے

ایک کلمہ تھے جو مریم کے جانب
بھیج دئے گئے اور اس کی روح تھے

كلمته القاها الى مريم و
روح منه (تساء ۳۳)

اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے
اپنے کلمہ کی جس کا نام مسیح
ہے

ان الله يبشرك بكلمة منه
اسمه المسيح ابن مريم -
رآل عمران ۳)

یہاں صاف طور سے آپ کی ذات کو کلمہ فرماتا ہے۔

تیسری جگہ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں۔ جو۔

حضرت یحییٰ خدا کے کلمہ یعنی حضرت
عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے

مصدقاً كلمة من الله
رآل عمران ۳)

اس سے معلوم ہوا کہ شخص اور ذات کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ تو خداوند کریم حضرت ابراہیم
کے بعد ایک ذات کو باقی رکھے گا اور آج دنیا سے اسلام میں صرف ایک امام آخر کی ذات
ہے کہ جس کی وجہ سے خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ ذات نہ ہو تو وعدہ الہی غلط
قرار پائے گا۔

زمین پر جس قدر چیزیں ہیں وہ سب
فنا ہو جائیں گی لیکن تیرے پروردگار
کا چہرہ۔ (لغوی غلط ترجمہ) باقی رہیگا
جو عزت و جلال والا ہے۔

(۱۱) کلّ من علیہا فان و
یبقی وجہ ربک ذوالجلال
والاکرام۔ (رحمن ۵۴)

‡ ‡ ‡

اس آیت گرامی میں (علیہا) کی ضمیر زمین کی جانب پھرتی ہے۔ اس کی طرف
عام مسلمانوں نے توجہ نہیں کی ورنہ معنی آیت واضح ہو جاتے۔

مفسرین اسلام چہرہ سے مراد ذات خدا لیتے ہیں۔ مگر عقلاً وہ مراد نہیں ہو سکتی
اس لیے کہ یہاں زمین کی قید ہے کہ زمین پر سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے
ذات خدا کے کہ۔ وہ زمین پر باقی رہے گی۔ تو یہ قول خلاف عقل ہے۔ وہ تو ہر جگہ
باقی رہے گا۔ زمین ہو یا آسمان۔ پھر زمین کی قید کسی اور فنا کا حوالہ تو اس کے متعلق
ہو بھی نہیں سکتا۔ جو خدا کے قائل ہیں خواہ کسی مذہب کے ہوں وہ اس کے فنا کے
قائل نہیں ہیں اور اس آیت میں اس ذات کی جانب اشارہ ہے جو محل فنا میں ہے
اور جس کے لیے فنا ہے۔ تو خدا خبر دیتا ہے کہ وہ ذات باقی رہے گی۔ جب تک
زمین باقی ہے اور جس دن۔

جس دن اس زمین کو کسی اور چیز
سے بدل دیا جائے گا۔

یوم تبدل الارض غیر
الارض (ابراہیم ۱۹)

وہ ذات بھی باقی نہیں رہے گی۔ مگر بقائے زمین تک وہ باقی ہے۔ خوراک بھی
محل فنا میں نہیں۔ اس لئے وجہ سے مراد ذات باری نہیں ہو سکتی۔

کیا وجہ سے مراد ذات خداوندی ہے۔ تو خود قرآن اس کی تردید کرتا ہے

جدھر رخ کرو گے خدا کے وجہ
پاؤ گے۔

اینما تولّوا فثمّ وجہ اللہ
(بقرہ ۱۱۲)

امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبادات و نماز ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے
یوریدون وحیہ اللہ (روم ۲۱) :

یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۱۰، مشتم ص ۲۴) تو دونوں جگہ ذات خدا مراد
نہیں ہے تو یہاں بھی مراد ذات خدا نہیں، تو پھر اس آیت میں وجہ سے مراد کون ہیں
تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کون مراد ہیں۔ ہر انسان کی معرفت کامل صرف چہرہ سے ہو سکتی
ہے۔ دوسرے اعضاء سے نہیں۔ تو یہاں وجہ اللہ سے مراد وہ نفوس ہیں جو سبب
معرفت خدا تھے اور جن کے سبب سے دنیا نے خدا کو پہچانا وہ وجہ اللہ ہیں۔ جن
کے سردار حضرت محمدؐ عمری ہیں اور جیسے آپؐ کا نور اور روح تمام مخلوقات سے ہزاروں
بیس پہلے تھی اور وہ اول مخلوق تھے اور قبل مخلوق تھے۔ تو اسی طرح ان کی اولاد جو
سبب معرفت خدا تھی بعد مخلوق باقی رہ سکتی ہے۔ اسی لیے جن پر فنا آ سکتی ہے۔
ان کو باقی رہنے کی خبر دی ہے۔ خدا کے لیے فنا کا سوال نہیں تو اس کا ذکر بھی فضول
ہوگا۔ اب یہی وہ وجہ خدا باقی ہے اور زمین اس سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ہاں جب
زمین نہیں رہے گی تو پھر اس پر حجت کا رہنا بھی فضول ہوگا۔

(۱۲) حضرت یونس کا واقعہ قرآن پاک میں اس طرح ہے
فالتقمیٰ السموت

پھر فرماتا ہے۔
لو لا انہ کان من المستجبین
اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے
للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون
تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ
میں رہتے۔
(صفات ۳۷)

مگر یہاں رہنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جیسے مردہ قبر میں رہتا ہے۔ یہ بھی مراد
مچھلی کے شکم میں رہے۔ قرآن میں لفظ لبث ہے۔ یعنی اسی حالت میں باقی رہے

ورنہ مر کر قبر میں کافر و مشرک سب ہی رہتے ہیں اور سب ہی ان قبروں سے زندہ کئے جائیں گے۔ اسی طرح مچھلی کسی کو نکلے تو وہ خواہ مشرک ہو یا کافر تحلیل ہو کر اسی میں رہے گا۔

بہشت کی ضمیر زندہ یونس کے طرف پھرتی ہے نہ کہ ان کے مردہ کی طرف۔ مطلب صاف ہے کہ جیسے آپ پیٹ میں زندہ ہیں اسی طرح رہتے اور جب وہ اسی طرح بحکم خدا رہ سکتے تھے تو خدا اس مچھلی کو بھی باقی رکھتا۔ ورنہ اگر وہ مر جاتی تو پھر حضرت یونس کہاں رہتے۔

تو جب حضرت یونس شکم ماہی میں بحکم خدا زندہ رہے اور قیامت تک رہ سکتے تھے۔ تو اگر ہمارا امام بحکم خدا اس دنیا میں زندہ ہے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے۔ مگر یہ آیات اہل حق کے لیے دلیل ہیں۔ عادی منکروں کے لیے نہیں

(۱۳) اَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَبِمَا كَثُرَ
جَوَادِمْيُومٍ كُوْنَفَعُ دِيْنِيْمْ يَوْمِ وَه

فی الارض (عدد ۱۳) زمین پر باقی رہتے ہیں۔

یہ ایک کلیہ ہے اور یہ کلیہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب صرف یہ سوال ہے کہ جو ذات امان زمین ہو۔ سبب ہدایت ہو۔ حجت خدا ہو اور اس کا محض وجود ہدایت ہو۔ جیسا کہ ہم سابق میں ثبوت دے چکے ہیں۔ ایسی ذات انسانوں کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اگر مفید ہے تو زمین پر اس کا باقی رہنا ضروری ہے اور خدا اس کو باقی رکھے گا۔ جب تک اس کی ضرورت ہے۔

(۱۴) ہر انسان بظاہر چار چیزوں سے مرکب ہے۔ خاک۔ پانی۔ ہوا۔ آگ ان

سب کی ترکیب اور خمیر کے بعد چار چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ سودا۔

صفرا۔ خون۔ بلغم۔ ان میں اعتدال کے بعد روح عطا کی جاتی ہے اور ان

کے اعتدال پر ہمارے حیات اور بقائے بدن ہے اور جب ان کا اعتدال

ٹوٹ جائے تو پھر موت ہے۔ خداوند کریم نے اسی لیے چار مراتب تخلیق میں ارشاد فرماتے ہیں۔

والذی خلقک	جس نے تجھ کو پیدا کیا
فسواک	مناسب مقدار پر رکھا
فعداک	پھر اعتدال پیدا کیا
فی ای صوره ما شاء ربک	پھر جس صورت میں چاہا بنا دیا
(الفاظ ۱۳)	‡ ‡ ‡

اجسام انبیاء و خلاق عالم نے اپنے لیے بنائے تھے۔
 واصطنعتک لنفسی یا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے لیے
 موسیٰ رطہ (۶) بنایا ہے۔

اس لیے یہ اعتدال حقیقی پر پیدا کئے گئے تھے۔ اس لیے ان کے ہر فعل میں
 بھی عدل تھا۔ چونکہ اعتدال حقیقی پر قائم تھے اس لیے موت ان کے ساحت
 قدس میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے ان کے لیے یہ کلیہ ہے کہ۔
 لا یموتون الا باختیار ہم۔ ان کی موت اعتدال پر بیگڑنے
 سے نہیں بلکہ ارادہ خدا پر موقوف
 تھی۔ ‡ ‡ ‡

اسی لیے وہ موت سے بے پروا تھے۔ ان کو قدرت نے اپنے کام کے لیے
 بنایا تھا۔ جب وہ کام لے چکا اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے ملک الموت بھی اجازت
 سے آتے تھے۔ (دیکھئے مدارج النبوة جلد دوم)

اتنا اور سمجھ لیجئے کہ جو چیز ہم سے پیشتر موجود ہے وہ ہم پر مؤثر ہے۔ اور اگر
 ہم کسی چیز سے پہلے ہیں تو ہم سے بعد والے متاثر ہیں۔ یوں سمجھئے کہ اس عالم امکان

میں آفتاب سب سے پہلے ہے اور سیارے بعد میں تو آفتاب سب پر موثر ہے اور سب اس سے متاثر ہیں۔ اب ان ستاروں پر جو نقشے بعد میں پیدا ہوئی اس پر یہ ستارے ان کی آب و ہوا موثر ہے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے

خلق الموت والحیات
اس نے موت اور زندگی کو
رہود (۱۱) پیدا کیا۔

اور ہمارے نبی کی روح اور نور اول مخلوق ہیں۔ تو موت اور حیات جو بعد میں پیدا ہوئی ان پر اثر نہیں رکھتی بخفی اور اس لیے وہ اس کے اثر سے باہر تھے۔ اس لیے وہ اپنے اثر سے اور اختیار سے اس خاکی دنیا کو چھوڑتے تھے اور صرف ارادہ الہی کے تابع تھے۔ اگر ارادہ الہی نہ ہو تو یہ ہزاروں برس زندہ رہ سکتے تھے اور یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ یہ عجیب خود ایک مفصل کتاب چاہتا ہے۔ ہم نے اس کو جھلا اہل عقل و علم کے لیے لکھ دیا ہے

جو علمائے اہل سنت قائل حیات و وجود امام مہدی ہیں

تو چار مجتہد ہیں جن پر مدار مذہب اہل سنت ہے۔ ان چار کا منکر فرقہ اہل حدیث ہے اب ان میں سے اگر کچھ علماء قائل وجود امام ہو جائیں تو آپ کے نہ ہونے پر اجماع نہیں رہے گا۔ حضرات صوفیہ میں سے اکثر وجود امام کے قائل ہیں۔ (۱) علامہ ابن صباغ مالکی فصول المهمہ ص ۳۰۸ میں ذکر حیات امام کے متعلق عبد اللہ کنجی شافعی کا قول ان کی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان سے نقل فرماتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں اگر ہم خیال نہ ہوتے تو اس کو لکھتے نہیں یا اس کی تردید کرتے۔ اب مالکی کے ساتھ دوسرے شافعی قائل امام۔

(۲) عبداللہ کنجی شافعی ہو گئے۔

(۳) علامہ شبلی مصلحی مصری تعلیم یافتہ جامع ازہر اپنی مشہور کتاب نور الابصار طبع مصر میں

۱۸۶۶ء پر مشتمل ابن صبار مالکی قول عبداللہ کنجی لکھتے ہیں کہ "ان دلائل میں سے

جو یہ بتلاتے ہیں کہ مہدی زندہ ہیں اور اپنی غیبت کے بعد ابھی تک باقی ہیں یہ

ہے کہ ان کے باقی رہنے میں کوئی ناممکن بات نہیں جب کہ علیؑ ابن مریم باقی

ہیں حضور الباقی اولیاء خدا میں سے باقی ہیں۔ کانا و جبال اور شیطان باقی ہیں۔ جو

و شمنان خدا میں سے ہیں۔ جب وہ باقی ہیں تو ان کا بقا بھی ممکن ہے۔ ان

سب کا باقی رہنا کتاب و سنت میں ثابت ہے۔ اس کے بعد وہ ہر ایک

کا ثبوت دیتے ہیں) معلوم ہوا کہ علامہ حافظ شبلیؒ بھی مذکورہ بالا حضرات کے

ہم خیال ہیں۔ یہ جناب حنفی تھے۔ پھر وہ اپنی کتاب نور الابصار طبع مصر ۱۸۶۶ء

پر لکھتے ہیں۔

(۴) دو قطب ثنوانی ایواقیت و الجواہر میں لکھتے ہیں کہ مہدی امام حسن عسکریؑ کے

فرزند ہیں اور وہ باقی رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت علیؑ کے سماع جمع

ہو جائیں گے۔ والیواقیت و الجواہر حصہ دوم ص ۱۳۳۔ اب علمائے مالکی ہشامی

حنفی میں سے جو عالم قائل حیات ہیں۔ ان کے اقوال لکھو دئے ہیں۔

(۵) شیخ حسن عراقی مدفون مصر بھی اسی خیال سے متفق ہیں۔

(۶) سید علی الخواص کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ یہ دونوں حضرات مشہور علماء مصر

میں سے تھے (نور الابصار ص ۱۸۶)

(۷) علامہ حمزادی۔ مشارق الانوار طبع مصر ص ۱۵۲ پر ان حضرات کے اقوال جمع

کرتے ہیں جو قائل حیات امام مہدیؑ ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی عقیدہ علمائے

مذکورہ پر ہیں۔

(۸) اسعاف الرغبین شیخ محمد صبان ص ۵۳ طبع مصر ہیں ان حضرات کے ان اقوال کو تحریر کرتے ہیں جو حیات اور بقا کے قائل ہیں اور ان کو معصوم اولاد فاطمہ و حسین سے جانتے ہیں۔ ان حضرات کا نام بھی تحریر کیا ہے جو زیارت امام سے مشرف ہوئے ہیں۔

(۹) شیخ محی الدین عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ ضرور بالضرور ظہور (خروج) مہدی علیہ السلام ہوگا۔ لیکن جب تک زمین ظلم و جور سے بھر نہ جائے، تو آپ آکر عدل و انصاف سے بھریں گے۔ وہ رسول کی عترت اور فاطمہ کی اولاد ہوں گے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری ابن امام علی نقی ابن امام محمد تقی ابن امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن امام علی ابن ابیطالب علیہم السلام ہیں۔ (اسعاف الرغبین ص ۵۲) (۲) مشارق الانوار حمزادی طبع مصر ص ۱۵۲ (۳) البیواقیت والجواہر حصہ دوم ص ۳۱۱ علامہ شعرانی طبع مصر)

شیخ محی الدین عربی نے پورا فحیرہ لکھ کر بتلا دیا کہ وہ ان بارہ کو امام مانتے ہیں اور بارہویوں کے متعلق یہ لکھ کر کہ وہ امام حسن عسکری کے فرزند تھے۔ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اقرار حیات و بقا امام کر لیا۔ اب راجعاً اقرار تو وہ بھی حاضر ہے۔

(۱۰) امام ابو طلحہ شافعی۔ مطالب السکون میں حیات حضرت مہدی کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ امام مہدی زمانہ معتمد میں پیدا ہوئے اور قدرت، خدا سے اب تک پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد وہ ان حضرات کی تفصیل لکھتے ہیں کہ جو عرصہ تک زندہ رہے۔ پھر ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں جو اب تک زندہ

ہیں۔ جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ قدرت خدا سے بعید اور دور نہیں کہ وہ کسی کو اتنے دن زندہ اور باقی رکھے۔ (مطالب السؤل ابی طلحہ شافعی ص ۳۰)

ملا میں فرنگی محلی لکھنؤ جو علمائے حنفیہ سے ہیں آپ کے حالات ان الفاظ میں لکھتے ہیں: بیان احوال۔ حضرت صاحب الزمان خلیفہ الرحمان حجۃ اللہ کیا صاحب العصر اور حجۃ خدا ہونے کے بعد کوئی آپ کی امامت سے انکار کر سکتا ہے؟

اس کے بعد وہ مفصل حالات ولادت و ظہور لکھتے ہیں۔ (وسیلہ النجاة ملا میں ص ۶۱) جن علمائے صاف اقرار کیا ہے ان میں علامہ شعرانی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔

فاحتضنی الی ان یحیی الوقت	آپ پوشیدہ ہو گئے جب تک کہ
الموعود قد استؤمنوا باللہ	وقت مقرر نہ آجائے۔ اللہ نے
طائفۃ خباہم اللہ لہ	ایک گروہ ان کے لیے وزرا کا بنایا
فی مکنون غیبہ الیواقیت	ہے۔ جن کو اس نے پوشیدہ
والجواہر علامہ شعرانی۔ طبع	غیب میں رکھا ہے۔

مصر جلد دوم ص ۱۱۱

کیا اس سے زیادہ صاف اقرار ہو سکتا ہے۔

بعض علمائے اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ قطب ہمیشہ اہل بیت میں سے ہوگا اور قطب کی نشان یہ ہے کہ وہ اکثر پوشیدہ رہے اور ظاہر نہ ہو۔ تو اگر اہل بیت میں سے کوئی بظاہر صفت قطبیت کا مصداق ہو تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ وہ غائب ہے اور موجود ہے۔ (رشفۃ الصادق۔ ابو بکر ابن شہاب الدین طبع مصر)

نیز بنا بر حدیث ثقلین کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اگر اس عالم ظاہر میں کوئی مثل قرآن اور قرآن کی طرح واجب التمسک نظر نہ آئے تو ماننا پڑے گا کہ وہ غائب ہے۔ ورنہ مثیل حدیث رسول غلط ہو جائیگی جس میں بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن و اہل بیت میں فصل ممکن نہیں۔

اسی کو صاحب صواعق نے بھی ذکر حدیث ثقلین میں اشارتاً واضح کیا ہے (صواعق محرقہ میں) اس کے بعد ابن حجر۔ اقوال شیعہ لکھتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں علم مثل یحییٰ و عیسیٰ حاصل ہوا۔ اور آپ کی طول عمر خضر کی طرح تھی۔ اس قول کو انہوں نے رد نہیں کیا۔ نہ اس کی تردید کی۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ اس عقیدہ کے موافق تھے (وسیلہ النجاة ص ۱۱۷)

تک عشرہ کاملہ پر پورے دس اقوال ہیں

انصاف کیجیے، جب ایسی بات کہی جائے جو خلاف عقل ہو اور اس کا نمونہ بھی عالم میں موجود نہ ہو تو اس کا انکار ممکن ہے۔ لیکن جس کا مسلمہ نمونہ موجود ہو اور خلاف عقل بھی نہ ہو تو وہ انکار محض تعصب سمجھا جائے گا۔

(۱) انبیاء میں حضرت عیسیٰ اور ادریس۔ (۲) مومنین میں اصحاب کھن (۳) اشقیاء میں شیطان۔ (۴) اعدائے دین میں وجال۔ (۵) اولیاء میں خضر و الیاس۔ (۶) اہل آسمان میں ملائکہ۔ حوریں۔ غلمان تو اب ان مسلمان ذہنیتوں پر تعجب ہے جو ان سب کا اقرار کرنے کے بعد امام زمانہ کا انکار کر رہے ہیں۔ جو ان کی دشمنی اور حسد کا مظاہرہ ہے۔

پہلے آئمہ کا تو اکثر مسلمانوں نے اس لیے انکار کیا کہ ان کے زمانہ میں خود ان کے بنائے ہوئے بادولت اور تلوار کے زور سے مانے ہوئے خلفاء موجود تھے

جن سے دنیاوی فائدے دولتیں اور حکومتیں مل رہی تھیں۔ اگر ان آئمہ کا اقتدار کہہ لیتے تو خود ساختہ یا اجماع پر و اختہ خلفاء اور آئمہ کا انکار کرنا پڑتا۔ لیکن آج کل نہ تو کوئی مدعی خلافت ہے۔ نہ حکومت روحانی کا مدعی ہے۔ البتہ امام ہونے کے کچھ دعویٰ یہ ہیں۔ مگر صفات امامت سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں۔ نہ وہ مصداق امام ہیں۔ تو اب اس امام کا انکار محض باپ دادا کی تقلید پر مبنی ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس نے لوگوں کے ذہن میں اہل بیت رسالت سے بے تعلق بھڑوی بھٹی اور ان کے فضائل کو اس قدر چھپایا تھا کہ لوگ ان سے بے خبر ہو گئے تھے۔ اسی بے خبری اور تقلید پداری میں اب تک مبتلا ہیں۔ لیکن آج زمانہ غور و فکر ہے۔ تعلیمی ترقیاں ہو رہی ہیں شوق مطالعہ بڑھ رہا ہے۔ امید کہ اہل انصاف بزرگوں کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے۔

ایک ضروری نگارش

طول حیات کے متعلق طویل العمر لوگوں کو فہرست لکھنا اور اس میں کدو کاوش ایک طول عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام آخر ایک فرد انسانی ہو کر اتنے دن کس طرح زندہ ہیں تو یہ سوال اس وقت زیادہ موزوں ہوتا جب شیعہ یہ کہتے کہ وہ اپنے اعضاء کی ساخت۔ باطنی احتیاطوں۔ یا کسی خاص حیاتی مادہ کے زیر اثر زندہ ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ بقدرت خدا زندہ اور بحکم خدا غائب ہیں۔ تو اب صرف یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا میں یہ قدرت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس قافی بشر اور محدود علم و تجربہ رکھنے والے انسان نے یہ سمجھا ہے کہ حسن اصول کا نام اس نے قانون قدرت یا لواکف نیچر رکھا ہے وہ ذات لازوال۔ ان کے معلوم کردہ قانون کی پابندی اور ان کی قیدی ہے۔ اس لیے نہ وہ زندہ کر سکتی ہے نہ زندہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن قانون وحی یہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر شے

پر قادر ہے بشرطیکہ وہ فتنے ہو۔

سائنس کہتا ہے کہ ہمارے تجربہ اور علم میں یہ چیز نہیں آئی۔ اس لیے ناممکن ہے۔ تو یہ اپنا یقین اس اندھے اور بے شعور مادہ تک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادہ نے اپنی حرکات اور تبدیلیوں سے عالم بنایا ہے۔ خدا کوئی شے نہیں وہ ایک خیالی چیز ہے۔ اس لیے جو ان کے علوم و تجربات کے زیر اثر ہیں وہ ان کی مادی ترقیوں سے مرعوب ہو کر ان کے ساز میں اپنا سر ملاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آہا و اجہاد کی وجہ سے مسلمان ہیں یا اسلام سے متاثر ہیں وہ مجبوراً خدا کا تو اقرار کر لیتے ہیں۔ مگر جہاں اس نے اپنی قدرتیں نمایاں کی ہیں۔ وہاں چونکہ سائنس کی رسائی نہیں ہوئی اس لیے وہ بھی منکر ہیں۔ انہی حضرات نے خدا اور سائنس دونوں کو ساکت رکھنے کے لیے تاویلات اور عقل آرائیوں کا ایک طویل وارہ جمع کر دیا ہے۔ لفظ معراج کے منکر نہیں مگر اس کو خواب بنا دیا ہے۔ ملائکہ کے مقرر ہیں۔ مگر ان کو ایک قوت بنا دیا ہے۔ جنت کے نام سے منکر نہیں مگر اس کو دنیاوی مسرت کہہ دیا ہے۔ جہنم کو خیالی سزا بنا دیا ہے۔ دریاے نیل حضرت موسیٰ کے لیے شتی کیا تو اس کو جذر و بند بنا دیا چینیوٹی نے کلام کیا۔ تو اس کو کہہ دیا کہ نمل چینیوٹی نہیں بلکہ ایک قوم تھی۔ اسی طرح اپنی من مانی تاویلیں کر کے نہ خدا کا انکار کیا نہ ان قدرتوں کا اقرار۔ اس طرح سائنس اور خدا دونوں کا اقرار کر لیا ہے۔ یہی شرک خفی ہے۔ رند کے رند رہے یا مخد سے جنت نہ گئی ایسے حضرات اگر حیات عیسیٰ اور حضرت اور امام زمانہ کا انکار کر دیں تو حیرت نہیں حیرت ان پر ہے جو قدرت کے قائل ہیں۔ عیسیٰ و حضرت وغیرہ کی حیات کے قائل ہیں اور پھر وہ حیات امام کا انکار کرتے ہیں۔ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمنان آل محمد کے ہمنوا ہو کر حقانی سے انکار کرتے ہیں اور نسل بعد نسل اولاد رسول کا حق چھپا رہے ہیں۔ تو یہ رسول امی کا اسلام نہیں بلکہ ان کے خود ساختہ مخلقا

کا خود ساختہ اسلام ہے۔

کیسے معلوم ہو کہ کوئی غائب ہے

(۱) قرآن پاک کی آیات - اولوالاھر - صادقین - لکل قوم ہاد - وغیرہ نے جلیسا کہ ہم نبوت پیش کر چکے ہیں - یہ بتلا دیا ہے کہ ان صفات کی ایسا ذات کا وجود عالم میں ضروری ہے - ہم کو قول خدا کی سچائی کا یقین ہے - تو جب اس ذات جامع الصفات کا ہونا لازم ہے اور وہ تمام عالم میں صفات معینہ کے ساتھ نہیں ملتی تو جس کے وجود کا یقین ہو اور نظر نہ آئے - اسی کو غائب کہتے ہیں۔

(۲) سنت اور روایات بتلاتی ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو ہر زمانہ میں ایک ذات کا وجود لازمی جو مثل قرآن بے خطا ہو مثل قرآن ہادی ہو مثل قرآن من اللہ ہو اور جب اس صفت کا کوئی نظر نہ آئے تو عقل و قول نبیؐ کو صحیح مان کر اس کے وجود کا یقین کر لیں گے یہ اور بات ہے کہ وہ غائب ہو - ہم نبیؐ کے فرمان سے سینکڑوں غائب اشیاء پر ایمان لائے ہیں - ان میں ایک یہ بھی ہے - تو پھر سب کا اقرار صرف اس ذات کا انکار کیا معنی رکھتا ہے - نیز فرمایا میرے اہل بیت امان زمین ہیں اب خواہ وہ نظر آئیں یا نہ آئیں ہم کو یقین ہے کہ قول رسول حق ہے ضرور وہ ذات موجود ہے جو امان زمین ہے۔

(۳) قرآن کا معجزہ باقیہ ہونا بتلاتا ہے کہ کوئی صاحب اعجاز موجود ہے جس کے دم سے یہ اعجاز قائم ہے۔ (تفصیل گذشتہ صفحات میں ہیں)

(۴) عقلاً بصر کے لیے کوئی وقت نور سے خالی نہیں۔ تو بصیرت کے لیے بھی ہر دم نور کا وجود ضروری ہے۔ (تفصیل پہلے آچکی ہے)

(۵) یا اهل الكتاب قد جائکم
مرسولنا یلبس لکم علی
فتوة من الرسل (مدلہ ۵)
اسے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تمہارے
پاس ہمارا رسول آیا انبیاء سے خالی
زمانہ کے بعد جو تمہارے لیے واضح
کرتا ہے۔ (اصل دین کو)

اب اس موقع پر علامہ رازی لکھتے ہیں۔

کہ زمانہ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی میں چھ سو برس کا زمانہ تھا۔ اس درمیان
میں کوئی رسول نہیں آیا۔ چار انبیاء آئے شراعیہ مقدسہ درازی زمانہ سے بگڑ گئیں۔
تشریف اور تبدیلی نے جگہ حاصل کر لی۔ تو حق باطل میں مل گیا اور سچ جھوٹ میں گم ہو گیا
تب یہ رسول آئے۔ (تفسیر کبیر جلد سوئم ص ۵۵) اس کو قرآن پاک نے واضح کیا ہے
وان کانوا من قبل لفسی
ضلال مبین (جمعہ ۲۲)
اس نبی کے آنے سے پہلے وہ
کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

سب کا دین بگڑ چکا تھا اور ان میں حق کا نشان نہ تھا۔ انبیاء کو خدا۔ ماننے والے تھے
مگر شرع اپنی بنالی تھی۔ اوصیائے حضرت عیسیٰ موجود رہے۔ مگر ان کی کسی نے نہیں
سنی۔ اپنی جنتوں کے سامنے خدا کی جنتوں کو نہیں مانا۔ اس نبی نے آکر سب کے سامنے
حق واضح کر دیا۔ اگرچہ سب نے نہیں مانا مگر کچھ حق پر آگئے۔

اب اس نبی کے بعد بھی سارا نظام ہدایت درہم برہم نہیں ہوا۔ ایک فرقہ ضرور
حق پر قائم رہے۔ اگر کسی گھر میں سارا گھر کوڑے سے بھرا ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی وارث
موجود نہیں۔ لیکن اگر مکان کا ایک حصہ بھی صاف نظر آجائے گا تو دل کو یقین ہو
جائے گا کہ کوئی موجود ہے۔ خواہ وہ نظر نہ آئے۔ مگر دل کو اس کے موجود ہونے کا
یقین ہو جائے گا۔ تو منزل اسلام میں۔ ۲۰ حصہ میں خرابی آچکی ہے۔ لیکن ایک حصہ
ابھی صاف ہے۔ اسی نے بتلادیا کہ کوئی بے ہمس کے روحانی فیض سے ایک فرقہ

حق پر قائم ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو مثل سابق سب گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔

(۱۶) باغ کی بے ترتیبی۔ گھاس کا ڈھیر۔ پتوں کا انبار۔ درختوں کی خشکی بتلاتی ہے کہ کوئی اس کا نگہبان نہیں ہے۔ لیکن اجڑے باغوں میں ایک باغ ایسا بھی مل جائے۔ جس میں روشیں باقاعدہ ہوں۔ پانی سے سیراب ہوں۔ کوڑے کا ڈھیر نہ ہو تو فوراً یقین ہو جائے گا کہ کوئی نگہبان موجود ہے۔ جس نے باغ کو صاف رکھا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے۔ جب ۳ فرقوں میں ۷۲ خزاں کی زد میں آئے ہیں اور ایک اپنی سابقہ اصل بہار پر موجود ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نگران اور محافظ موجود ہے۔ جو اپنی ہدایت روحانیہ سے شیطان کی دستبرد سے ایک فرقہ بچا رہا ہے۔

(۱۷) برغائب کا ثبوت، اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے۔ گرمی و سردی غائب میں نظر نہیں آتیں۔ لیکن بدن پر اس کا اثر لے کر یقین سردی و گرمی ہو جاتا ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ امام صرف ہدایت خلیق کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آج ہدایت موجود ہے تو اس کے اثرات دیکھ کر ہم کو امام کا یقین ہو جائے گا کہ وہ ہے۔ خواہ نظر نہ آئے۔ ہدایت کے لیے نظر آنا ضروری نہیں۔ خدائے مومنین کو ہدایت کی بے گنج نظر نہیں آیا۔ تو ایک فرقہ ناسیم کا ثبوت خود ہدایت کا ثبوت ہے جو ایک ہادی سے حاصل ہو رہی ہے۔ اہل مذاہب کے قول اور قرآن کی آیات کی بنا پر شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کو بار بار قرآن نے بتلایا ہے۔ تو اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ گمراہی کا وجود بتلاتا ہے کہ شیطان موجود ہے تو قرآن پر بھی بتلاتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا تو اگر ہادی نہ ہوتا تو ہم راہ نجات نہ پاتے۔ تو وجود ضلالت و دلیل وجود شیطان ہے۔ تو وجود ہدایت و دلیل وجود ہادی و امام ہے۔

یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ خدا ہدایت کرنے والا موجود ہے۔ ضرورت امام نہیں تو عام مسلمانوں کے عقیدہ میں گمراہ کرنے والا بھی خدا ہے تو پھر شیطان کی کیا ضرورت ہے اور پھر گمراہ کرنے والے خدا کے ہوتے ہوئے خود شیطان کو بھی دوسری کی ضرورت نہ تھی۔ خدا ہی ہدایت کرتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے۔ تو نہ امام کی ضرورت ہے نہ شیطان کی۔ شیطان تو بانجبر ہے کہ خدا نہیں بہکاتا اس لیے وہ بہکانے کے فرس کو اپنے ذمہ لیتا ہے۔

وَلَا ضَلَمْنَهُمْ وَلَا هُمْ يَضِلُّونَ
وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَا هُمْ يَسْتَبِينَ

میں ضرور ان کو بہکاؤں گا تمناؤں
دلاؤں گا اور حکم دوں گا۔

تو اس شیطان کے مد مقابل اور اس کے ارادوں کو توڑنے والا ہادی امام ہے شیطان بھی غائب ہے اور اس کے مگر کو توڑنے والا امام بھی غائب ہے۔ آپ خواہ مخواہ امام کا انکار کر کے شیطان کو اس کا مد مقابل بناتے ہیں۔ ورنہ اگر شیطان کے مقابلہ میں ہدایت کو خدا کافی مانتا تو اس نے ناحق انبیاء اور رسل بھیجے۔

حدیث قدسی ہے

(۸) لَوْلَاكَ لَهَا خَلْقٌ، أَفْلاكَ
اگر اے نبی تمہاری ذات نہ ہوتی
تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔

اگر وہ نہ ہوتے تو زمین بھی پیدا نہ ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ اسے بھیجیہ شامیانہ فلک نیلوی تمہاری خاندان کھینچا شمس و قمر کی تزیین ہے۔ تاہم ان کے تمہاری خاندان سے نہ گاسے فرش زمردیں زمین تمہاری خاطر سے بچھپایا۔ دریاؤں کی سیلیں چشموں کے کٹورے تمہاری خاطر سے بھرے۔ اس عالم اسباب میں سب کچھ تمہاری آمد کے سلسلہ میں تھا۔ اگر اس حدیث قدسی کو صحیح مان لیا جائے، تو جب آسمانیت دنیا سے تشریف لے گئے تو شامیانہ فلکی اتار دنیا لازم تھا۔ شمس و قمر کی روشنی نکل ہو

جانی چاہیے تھی۔ فرش زمین لپیٹ دینا ضروری تھا۔ لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں بھی ویسا ہی سامان موجود ہے۔ تو کیا معاذ اللہ خدا نے دھوکہ دیا۔ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حضور سارا سامان محض آپ کے دم کے لئے تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد میں اگر پھر وہی سامان دیکھوں تو دریافت کروں گا کہ میرے بعد یہ سامان کیوں نظر آ رہا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے جانے بعد معلوم ہوا کہ آپ کے فرزند آنے والے ہیں۔ اس لیے اب یہ سامان ان کی آمد کے لیے ہے تو میں بہت ہی مسرت حاصل کروں گا۔ کہ واقعی سب کچھ میرے پاس خاطر سے تھا۔ بے شک نبی تشریف لے گئے مگر چونکہ ان کا فرزند آنے والا تھا۔ اس لیے خدا نے باپ کا سامان بیٹے کے خاطر باقی رکھا۔ یہ دراصل باپ ہی کی عزت تھی۔

ہاں جس دن وہ فرزند بھی نہیں رہے گا تو ایک قیامت آجائے گی۔ یہ شامیانہ

فلک نیلی باقی نہیں رہے گا۔

اذا السماء الثققت (انشاق ۱۵) جب آسمان پارہ پارہ کر دیا جائیگا

تندیل آفتاب اتار لی جاوے گی۔

اذا الشمس كومتا (تکویر ۱۶) جب آفتاب لپیٹ دیا جائیگا

اور چراغ شب بھی بجھ جائیگا

اقتربت الساعة والفق الفقہ (قمر ۱۷) قیامت قریب آئی اور چاند

ٹنکڑے ہو گیا۔

ستاروں کے ققے بے آب ہو جائیں گے۔

واذا النجوم انكدرت (تکویر ۱۸) جب ستارے بے نور ہو

جائیں گے۔

یہ فرش زمین بھی نہ رہے گا۔

یوم تبدل الارض غیبر زمین کو کسی اور شکل میں بدل دیا
الارض را براہیم یحییٰ (۱۰) جائے گا۔

یہ شامیانہ فلک تہہ کر دیا جائے گا۔

یوم نطوی السماء کطی السجیل جس دن ہم آسمان کو کاغذ کی طرح
للکتاب (انبیاء ۱۰۷) لپیٹ دیں گے۔

دریاؤں کی چلتی پھرتی موجیں آگ بن جائیں گی۔

واذا البحار سجّرت (تکوین ۱۷) جب دریا آگ ہو جائیں گے۔

الغرض جب وہ فرزند رسول زمین پر نہ رہے گا تو ایک قیامت برپا ہو جاوے گی

اس سب چیزوں کا وجود بتلاتا ہے کہ ابھی اس عالم میں کوئی مثل نبی موجود

ہے۔ جس کے دم سے یہ سارا سامان باقی ہے اور اس کے وجود نورانی سے

افلاک قائم ہیں۔

(۱۰) ما کان اللہ لیعدّہم و اے نبیؐ جب تک تمہاری ذات

انشأ فیہم (قرآن) موجود ہے ہم عذاب استیصالی

نہیں دیں گے۔

(۱۰) جب تک تمہارا دم ہے عذاب استیصالی (تباہ کن اقوام) نہیں آئے گا

پہلے اور آج کل دنیا ظلم و جور کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے۔ آنحضرت

بھی ہم میں موجود نہیں پھر عذاب کیوں نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی قائم مقام

نبیؐ - ذریتہ نبیؐ - خلیفہ نبیؐ موجود ہے۔ جس کے دم سے عذاب

استیصالی نہیں آتا۔

(۱) شروع زمانہ غیبت میں آپ کے غیبت کی سب سے بڑی دلیل وہ سفر

تھے۔ جو متذہب ثقہ - مومن کامل تھے اور امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے

ان کی دیانت و امانت اور سچائی پر اہل ایمان کو بھروسہ تھا اور ان حضرات سے ان سفیروں کا توسط ایک دو سال نہیں بلکہ چوتھس (۴) سال رہا اور ان کی دیانت پر کسی کو شبہ نہیں ہوا۔ اگر یہ سلسلہ سفراء مصنوعی ہوتا تو آج تک چلتا رہتا۔

جب آج تک دنیا میں - داعیوں - اماموں - مصنوعی انبیاء کی خلافتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سفارتوں کا سلسلہ بھی چل سکتا تھا۔ مگر ایک دم یہ سلسلہ بند کر دیا گیا اور اعمال کر دیا گیا کہ آئندہ یہ سلسلہ نہیں رہے گا۔ اسی نے بتلادیا کہ وہ کسی کے حکم کے تابع اور ان کے مطیع تھے اور ان کا حاکم ان کا امام تھا۔ جس کے خلاف ان کو سرتاہی کی مجال نہ تھی۔ اگر اس سفارت کا کاروبار مصنوعی ہوتا تو آج تک ان کی نسل میں چلتا رہتا۔ بلکہ کچھ اور مدعی بھی کھڑے ہو جاتے اور دوسرے سلسلہ بھی چلتے لگتے سفراء کی دیانت و ایمان و اطاعت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ یہ حضرات ایک دوسرے سے رشتہ داری نہیں رکھتے تھے نہ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے یہ کوشش کی کہ وہ سفیر بن جائیں۔ رحمۃ اللہ علیہم

(۲) ان وکلاء امام کے علاوہ مخصوص حضرات بھی خدمت میں مختلف طریقوں سے مشرف ہوتے رہے۔

(۳) حضرت کے بعض احکام مخصوص بھی شیعوں کے لیے آتے ہیں۔
(۴) سوالات مشککہ دین اور احکام شرخ ان وکلاء کے ذریعہ سے پہنچتے رہے اور ان جوابات و احکام نے بتلادیا کہ سوائے امام دوسرے کا کام نہیں ہے نہ یہ دوسرے کا کلام ہو سکتا ہے۔

(۵) ۷ سال تک احکام جس خط کے ذریعہ سے آتے رہے تو اس خط مبارک کو خاص حضرات پہنچاتے تھے۔ اس کی طرز تحریر اس کے حقیقت نما جوابات اور احکام صاف بتلاتے تھے کہ یہ کار امام ہے۔

اب ۷ سال کے بعد غیبت کبری شروع ہو گئی ایک دم اگر غیبت ہوتی تو لوگوں کو شبہات ہوتے اور ممکن تھا کہ لوگ آپ کو مردہ سمجھ لیتے۔ اس لیے اول غیبت نصیری ہوئی اور جب مومنین اس سے مانوس ہو گئے تب غیبت کبری ظہور میں آئی اور یہی سنت الہیہ ہے۔ بعینہ جس طرح احکام قرآن ایک دم آ جاتے تو نئے مسلمان گھبرا جاتے اس لیے جس قدر وہ اسلام سے مانوس ہوتے رہے اسی شان سے قرآنی احکام میں اتنا فہم ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ۲۳ سال کے بعد اعلان تکمیل دین ہوا۔ تو یہ سنت الہیہ یہاں بھی جاری ہوئی اور ۳۲ سالہ غیبت کبری واقع ہو گئی۔ جب حکم نازل ہوا آپ ظاہر ہو جائیں گے۔ اب اہل اسلام جس طرح احادیث نبویہ سے فائدہ اور اسلام حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان اقوال ائمہ اہلبیت و ہدایت روحانیہ امام زمانہ سے اپنے ایمان کو تجلی دینے میں لگے۔

(۶) اگر امام فاضل نہیں ہوئے یا رسلت فرما چکے تھے یا بنی عباس کے پرنسپل کی بنا پر کوئی صاحب زاوہ امام حسن عسکری کے یہاں نہ تھا۔ تو بادشاہ وقت معتقد باللہ نے کیوں آپ کی تلاش کرائی۔ کس لیے جاسوس مقرر کئے گئے اور کس لیے دیکھنے والوں کو دھمکا یا گیا کہ اگر میں نے یہ بات سنی کہ تم نے دیکھا ہے تو تمہاری گردنیں ہر تیش کر دوں گا اور کس لیے جعفر کذاب کو ان کی جنگ شہرت دی۔ جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ بیجان بادشاہ وقت کس لیے ہوتا معتقد کا تلاش میں دو آدمیوں کو بھیجا۔ ان کا امام کو دیکھنا اور معتقد کا یہ کہنا کہ اس کی کو خبر دی تو قتل کر دوں گا۔ اس کا ذکر شواہد النبویہ ملا جامی (طبع بمبئی) میں موجود ہے۔ ملا جامی مشہور ترین علمائے اہلسنت سے ہیں۔ اسی کتاب میں واقعہ اسماعیل بھی لکھا ہے۔ جس نے امام کی زیارت کی۔ اور اس کا ناقابل علاج زخم آپ کے اچھا سے اچھا ہوا تھا۔

سرواب | ضمناً یہ بھی سن لیجئے کہ واقعہ سرواب جس کو ابن خلدون نے ابن بطوطہ سے سن کر گھڑا ہے۔ اس کا کسی کتب شیعہ میں ذکر نہیں ہے اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام سرواب میں غائب ہوئے اور وہ وہیں قیام پذیر ہیں۔ کھلا جھوٹا اور افتراء محض ہے۔ شیعوں کی کسی تصنیف میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ الزام کیوں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ لعنتہ اللہ علی الکاذبین واقعہ معتقد جس میں سرواب کا ذکر ہے۔ وہ بھی غیبت کے چند سال بعد واقع ہوا ہے اور اس کا ذکر ملا عبدالرحمن جامی نے کیا ہے۔

شیعہ اس مقام کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مقام ولادت حضرت حجت ہے نہ یہ کہ قیام گاہ حضرت ہے۔

غیبت امام سے فائدہ

سنت الائمہ ہے کہ خلاق عالم جب کسی کو فائز اور آنکھوں سے اوجھیل کرتا ہے تو اس کو قوت بھی پہنچاتا ہے اور جب وہ غائب ظاہر ہو کر لوٹتا ہے تو اپنی پوری قوتوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ نظام کائنات میں جو قانون جاری ہے وہ عام اور ہمہ گیر اثر رکھتا ہے۔ دائرہ زمین میں چھپا دیکھیے۔ اب جب وقت نمودار ہو گا تو اپنی پوری قوتیں لے کر نطفہ رحم مادر میں غائب ہو کر اپنی قوتوں کو سمیٹتا ہے۔ پھر نمایاں ہوتا ہے تو قطرہ سے صورت بن کر۔ جو اہر اس وقت میں چھپ کر اپنا کمال پورا کرتے ہیں۔ گویا کمال کی ابتدائی منزلیں ہمیشہ غیبت میں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف کنعان سے غائب ہوئے اور جب ظاہر ہوئے تو وزیر مصر تھے۔ واقعہ یوسف میں قدرت نے غیبت کی ایک اور صورت بھی بتلا دی۔ حضرت یوسف بھائیوں کے سامنے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ غلہ دے رہے ہیں۔ مگر پھر بھی

غائب ہیں۔ اس لیے موجود ہیں۔ مگر بھائیوں کو یہ علم نہیں کہ یہ یوسف ہیں۔

فہم فہم ونہم لہ منکرون
(یوسف ۲۱)

حضرت یوسفؑ نے شناخت نہ کر
لیا۔ مگر وہ سب خیر رہے۔

حضرت یوسفؑ سے فائدہ اٹھایا۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تم شرہ بھائی ہے۔

اسی طرح اگر امام زمانہؑ سے بھی موجود ہوں۔ ان لوگوں کو جوا لیا ہیں فائدہ بھی پہنچاتے
رہیں۔ مگر ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ کہ یہ امام ہیں تو یہ بھی ایک غیبت کی صورت ہوگی۔

خداوند اہم کو ان سے فائدہ پہنچا اور ہم اس سے ہدایت مستقیمانی حاصل کریں۔

انہم یرونہ بعید او نراہ
قریبیا (معاس ج ۱)

یہ ان کو دور سمجھتے ہیں اور ہم ان کو
قریب سمجھتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ مصر سے غائب ہوئے۔ کنعان حکومت، فرعون کی دسترس

سے باہر نہ تھا۔ مگر پھر پتہ نہ چلا۔ اس غیبت کے بعد جب آئے تو خدائی قوتیں
ساختہ کرائے۔

بآیاتنا وسلطان مبین
رہود (۱۱)

ہماری نشانیوں اور ظاہر
کے کرائے

اور ایسا غیب حاصل کر کے آئے کہ فرعون بھی کچھ نہ بگاڑ سکا اور آخر کار اس
قوت الہیہ سے ٹکڑا کر فنا ہو گیا۔ تو حضرت یوسفؑ اور موسیٰؑ جب غائب ہو کر تمہارے
بہینے تو پہلے سے بدرجہا قوی ہو کر نظر آئے۔

اسی طرح یہ امام اب غائب ہے مگر جب آئے گا تو حسب وعدہ خداوندی

پورا پورا کر نماواں فرمائے گا۔

اپنے جانب منسوب شدہ لوگو
پورا نمایاں کر دے گا۔

لیتم لویہ (توبہ ۱۱)

۱۱

اشموقت الارض بنور نور رہنا | زمین اپنے رب کے نور سے
(زممر ۳۹) | جگمگا اٹھے گی۔

اور اس نور کی نورانیت سے کل زمین منور ہو جائے گی۔ یہ غائب نور ظاہر ہو کر اس حد پر نمایاں ہو گا کہ آفتاب اس کے سامنے پیچ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آفتاب باوجود اپنے قوت کے صرف زمین کے آدھے حصہ کو روشن کرتا ہے۔ مگر یہ کل روئے زمین کو منور کر دے گا۔ یہ نور رب العالمین نہ ہو گا بلکہ وہ نور مراد ہے۔ جس کا تعلق صرف زمین سے ہو گا۔ تو یہ نور رب الارض ہو گا۔ رب کے لفظ سے ہر جگہ خدامراد نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو اس آیت میں واضح کر دیا ہے۔
کما ربیبانی صغیرا اسرائیل علیہا یہاں والدین کی پرورش کو ربوبیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور والدین اولاد کے رب مجازی ہیں۔ اور رب حقیقی خدا ہے۔ اور اسی طرح امام زمین کا رب مجازی ہے۔ تو جس طرح خلاق عالم نے اپنی ربوبیت کی جھلک والدین میں رکھی ہے اسی طرح اپنی ربوبیت کی جھلک اور اس کا نمونہ اس امام غائب میں رکھا ہے اور اس کو رب الارض فرمایا ہے۔ ورنہ خدا تو سارے عالم کا رب ہے وہ صرف زمین کے ساتھ مقید نہیں۔ اب یہ رب الارض کس قدر قوتیں لے کر آئے گا۔ وہ اس روایت سے معلوم ہوتی ہیں کہ

یاتی المہدیٰ بذخیرۃ الانبیاء | کہ مہدیٰ سارے انبیاء کا ذخیرہ
رنبایع المودۃ شیخ الاسلام مقدسہی | لے کر آئیں گے۔
طبع اسلامبول ص ۲۹۲ و ص ۲۹۳

چونکہ یہ امام سب کا وارث ہو گا۔ اس لیے سب کے ذخیرہ کا مالک ہو گا
نجاہم آمنۃ ونجعلہم | ہم ان کو امام بنائیں گے اور ان
الوارثین رقص ص ۲۸ | کو بھی وارث بنائیں گے۔

ہر نبی اور امام اپنے سابق نبی کی ہدایات اور کمالات کا وارث ہوتا ہے یہ
 آخری امام ہوگا جو سب انبیاء کا وارث ہوگا۔ چونکہ آپ قرب قیامت میں آئیں گے
 جب کہ ہر قوم کے افراد اور ہر مذہب کے مدعی ہوں گے تو کسی نبی کو ماننے والا یہ
 نہ کہہ دے کہ ان میں ہمارے نبی کا کمال نہیں ہے۔ قدرت کل کمالات ان پر نمایاں
 کر دے گی۔ سابقہ بادلوں کی کل ہدایات اور حقائق اصلی اس ذات سے نمایاں ہوں گے
 ہمارا نبی اول مخلوق تھا اور اتنے دن یہ نور غائب رہا کہ آخر
 (۱) غیبت نور نبی انبیاء بن کر آیا تو کل انبیاء کے سابقہ کمالات سے کر۔ جامع
 کمال انبیاء بن کر آیا۔ اب نبی کی یہ آخری اولاد ان کی وارث حقیقی ہوگی تو کل کمالات
 نمایاں کرے گی اور وراثت کا ثبوت واضح دے گی۔

غائب کا اثر اور طاقت، وقوت ہمیشہ حاضر سے زائد ہوتی ہے۔ پھول ظاہر
 ہو کر صرف شاخ پر نظر آتا ہے اور خوشبو جو غائب ہے وہ باغ کے ہر گوشہ
 میں پہنچ جاتی ہے۔ شمع کا ظاہر ہی نور صرف محفل میں ابھو کر رہ جاتا ہے۔ مگر
 نور چشم جو غائب ہے وہ افلاک کی خبر لاتا ہے اور ستاروں اور آفتاب و مہتاب
 تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جب آنکھوں کی پتلی میں رہ کر نور خود کو بھی نظر نہیں
 آتا تو عالم میں اگر نور خدا نظر نہ آئے تو حیرت کیوں ہے۔ ہاں ان کے لیے
 حیرت ہے جو حقائق نور نہیں سمجھتے۔

غائب اشیاء کے اثر سے عالم میں کس قدر اشیاء نشوونما پاتی ہیں۔ کس قدر قوتیں
 عالم شہود اور عالم حاضر میں نمایاں ہوتی ہیں۔ روح غائب کا کرشمہ ہے کہ انسان زندہ
 رہتا ہے اور کمالات نمایاں کرتا ہے۔ غائب ایتھرا اور غائب برقی لہروں کا اثر ہے کہ
 دنیا اس کے اثرات سے بہرہ مند ہے اور فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اسی طرح اس
 نور غائب سے فائدہ ہدایتہ حاصل کر رہی ہے۔

۲) حضرت موسیٰؑ نے اس نبی کو صدوق میں غائب کر کے فرعون تک پہنچا دیا اور جب اس صدوق سے نکلے تو اس سبب کے قہرِ نازلین کو رہے۔ اس اور ثقیبیت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا غیبیت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا یہ مسلم ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین آخر آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مگر ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا اس ایمان سے کوئی فائدہ۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ ایمان سبب نجات نہیں۔ امام غائب کے وجود سے امت کو یہ فائدہ پہنچا کہ عذاب ہر طرف سے خود وہ ذات جب آئے گی۔ تو بھلاؤ اللہ متفقہ طور پر۔ اللہ اپنے نور کو پورا نمایاں کر دے گا کمال قوت نورانیہ کے آئے گی۔ جس طرح مادی غائب استیاء ہماری مادی دنیا میں کام آ رہی ہیں۔ وہ غائب ہماری روحانی دنیا میں کام آ رہا ہے۔ ایمان بالغیب اس کے دم سے پورا ہو رہا ہے۔ نہیں۔ کیا یہ ایمان بالغیب نہیں؟

غائب سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں

یہ مافی ہونی بات ہے کہ سوائے جا بچیوں کے جنہوں سے کعبہ دیکھا ہے اور سب کی نگاہوں سے غائب ہے۔ مگر صرف یہ نیت کہ ہمارا رخ بیت کی جانب ہے ہماری نماز کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اگر اس غائب کو نظر انداز کر کے لاکھ نمازیں اسی اور ہمارے رخ کی طرف پڑھیں تو صورت نماز ضرور ہو جائے گی۔ مگر تو اس نہیں ملے گا اسی طرح اگر اہل بیت سے بے لگنی برہنیں۔ تو صورت اعمال پورے ہو جائیں گے مگر تو اس نہیں ملے گا۔

اس لئے کہ زمانہ حضرت ابراہیمؑ میں یہ مسلم ہو گیا تھا کہ اہل بیت ابراہیمؑ کے دل اور قبیلہ قلب ہیں جس کو قرآن کی اس آیت سے واضح کر دیا کہ۔

فاحییل اخذتة صون الناس لتهوی الیہم۔ لا یراہیم۔ (خداوند! بعض لوگوں کے دل ان کی جانب مائل کر دے۔ حضرت ابراہیمؑ یا خیر تھے کہ سبب آدمی ان کی جانب مائل نہ ہوں گے صرف اہل ایمان ان سے محبت کریں گے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے دعا کی کہ ان کے دل اہل بیت کی جانب مائل ہوں اور وہ قبیلہ دل بن جائیں۔ اسی طرح آیتہ قرآن پاکہ سے قتل لا استلجم علیہ اجبراً الا اللودۃ فی القریۃ۔ (شوری ۲۲) میں اپنی رسالت کی مزوری یہ چاہتا ہوں کہ میرے سب سے قریبی رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔

اس آیت سے اہل بیت کو قبیلہ دل بنا دیا۔ اب چہرہ کا رخ کعبہ کی جانب اور دل کا رخ خدا و اسے اہل بیت کی جانب لازمی قرار پایا تو وہ قبیلہ دل ہو۔ یہ اختیار ان کی محبت و توجہ کے عبادت پر مبنی ہے تو یہ قبیلہ نکاہوں سے غائب ہے۔ مگر ہماری نیت کہ ہمارا رخ ادھر ہے نماز کو صحیح قرار دینا ہے۔ اسی طرح امام اگر سے غائب ہیں مگر ہماری یہ نیت کہ ہمارا ہادی موجود ہے۔ یہ آیت میں ہماری دستگیری کرتا ہے اور ہمارے ثواب کو بڑھاتا ہے

نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ میں جماعت سے پورے ہی سے اور کوئی امام پرٹھا رہا ہے۔ میں سب سے آخری صف میں شریک ابوا۔ صورت امام جماعت نہیں دیکھی اور ختم نماز پر نمازیوں کے ریلے میں سب سے پہلے باہر نکل گیا نہ آنے میں امام کو دیکھا نہ ہاتھ وقت۔ لیکن صرف اس نیت پر کہ میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اب جماعت مل جائے گا۔ تو جو یہ یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے اعمال امام کے زیر سایہ ہیں اور ہمارے اعمال کا وہ نگہبان ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ خواہ امام نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے تو ثواب بھی نیت پر ملے گا۔ رویت پر نہیں۔ اگر امام موجود

بھی ہو اور ہماری نیت اس کے ساتھ نہ ہو تو تو اب سے محروم رہنا لازمی قرار پائے گا۔ ہم کو اس نیت سے یہی فائدہ حاصل ہے اس سے بہتر فرقے محروم ہیں

کیا اس عالم ماڈمی میں کوئی غائب ہو سکتا ہے

(۱) حضرت موسیٰ محل فرعون میں رہے۔ لیکن بحیثیت تباہ کنندہ فرعون غائب رہے اور قدرت نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال کر اس ذات کو غائب رکھا۔ جس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔

یذبحون ابنائکم ویستحیون
نساءکم ربقراہ ۲

تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور رقبوں کو زندہ رکھتے تھے

اسی واقعہ کی حکایت ہے۔

حضرت موسیٰ محل فرعون میں رہے اور پھر محفوظ۔ تو اگر امام قاتلین آئمہ اہل بیت کی نگاہوں سے اس عالم میں بھی محفوظ رہیں تو قدرت سے بعید نہیں آج بھی وہ نمایاں ہو جائیں تو دشمنان آل محمد کی اکثریت ان کے قتل پر آمادہ ہو جائیگی یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب غائب کر کے قتل سے بچایا۔ تو گیارہ آئمہ بھی قتل کئے گئے۔ زہر اور تلوار سے شہید ہوئے۔ ان کو کیوں نہیں غائب کر کے بچایا۔ تو ہر امام کے بعد چونکہ اس کی نسل میں ایسا امام باقی رہا جو ان کا قائم مقام بن جاتا تھا۔ اس لیے ان کو پوشیدہ ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ اور اس امام پر وہ بارہ کی تعداد پوری ہو چکی تھی۔ جس کی رسول اکرم خیر دے گئے تھے تو ان کے بعد کوئی ایسا نہ تھا جو ان کا قائم مقام ہوتا۔ اس لیے ان کو غائب کر کے بچایا۔ جیسے قدرت نے ان سے پہلے کچھ انبیاء کو غائب کر کے بچایا تھا۔

(۲) حضرت موسیٰ کا عصا جو قدرت الہی اژدہا بن گیا تھا۔ قرآن پاک اس کے

متعلق صاف الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے۔

فاذا هي تلقفت ما يافكون جو وہ بنا کر لاتے تھے ان کو

راعراف (۱۳) نکل گیا۔

مفسرین نے جا دو گروں کی تعداد کو کم از کم تیس ہزار بتلائی ہے (تفسیر کبیر جلد

چہارم ص ۱۱۰)

اس کے بعد علامہ فخر الدین لازمی لکھتے ہیں کہ جس قدر ان کی لکڑیاں اور

رسیاں تھیں۔ سب عصائے موسیٰ جو اڑ دھا بنا ہوا تھا۔ نکل گیا اور جب موسیٰ نے

اس کو تھانا تو وہ بچھرو لیا ہی بن گیا جیسا پہلے تھا۔ (بحوالہ بالا۔ کبیر)

اس واقعہ پر تمام مفسرین متفق ہیں۔ اہل انصاف بتلائیں کہ تیس ہزار رسیاں

اور لکڑیاں اس ایک عصا میں کہاں غائب ہو گئیں۔ تو آپ اس غیبت کو قدرت الہی

بتلاتے ہیں۔ اسی طرح جب اتنے سے عصا میں قدرت نے اس قدر تعداد کی

رسیاں اور لکڑیاں غائب کر دیں تو تمام عالم میں اگر ایک ذات کو غائب کر دے۔ تو کیا

یہ اس کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آل محمد کے مخالفت میں اور سب چیزوں کا

اقرار ہے۔ مگر جب ان کی آل میں سے کسی کے غائب ہونے کو کہا جائے۔ تو تعصب

کی وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ عصا پر ایمان اور امام کا انکار بھی ان کی ذہنیت

کو بتلاتا ہے۔

۳) حضرت ابراہیمؑ نمود کے محل میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ایک غار میں

ان کو چھپا دیتی ہیں۔ وہیں پر آپ پرورش پاتے ہیں۔ اس غیبت کے بعد آپ نبوت

کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ غیبت نہ تھی۔ کیا اس غیبت سے آپ دشمنوں کی نگاہ

سے محفوظ نہیں رہے۔ غار ابراہیم کا اقرار اور غار یمامہ کا انکار بھی تو دشمنی آل محمد

کو بتلاتا ہے۔

۴۔ ہمارے نبی قتل سے بچنے کے لیے تین دن غار میں پوشیدہ رہے اور
 قدرت نے قدرت نمائیاں کیں کہ کبوتر نے غار کے پاس اٹھ سے وٹے، مگر نبی نے
 غار کے منہ پر جلاتن دیا۔ یوں قدرت نے اپنے نبی کی غیبت کی تداویر کیں اور آپ
 قتل سے بچ گئے۔ تو اسی نے بتلادیا کہ جان محفوظ کرنے کے لیے غار میں چھپ
 جانا مشیت الہی تھا۔ لہذا اگر ہمارے امام خون کے پیاسوں کی وجہ سے غار سامرہ
 میں غائب ہو گئے اور آج عالم میں غائب ہیں تو اس کا کیوں انکار ہے۔ اگر تو اس نے
 نانا کی پیروی کی تو کیوں تعجب ہے۔ اس کا سبب صرف کمال آل محمد سے انکار
 اور ان سے عداوت ہے۔ ورنہ نبی جب نمونہ پیش کر چکے تھے تو نبی کے
 ماننے والوں کو انکار نہ کرنا چاہیے تھا۔

(۵) جب سیرہ تبت پیدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل معاویہ کی بھوٹی
 حریب کی بیٹی معاویہ بیٹے کا پتھر مارنے کے لیے کہ آئی آنحضرتؐ کے پاس تھے۔
 ابو بکرؓ نے کہا کہ یا حضرتؐ بیٹے۔ ام جمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو نہیں دیکھ سکے
 گی۔ اس نے وہی گواہ نہیں دیکھا۔ تو ابو بکرؓ سے پوچھا کہ نبیؐ کہاں ہیں۔ انہوں نے
 لا عظمتی ذلما ہر کی اور وہ واپس ہو گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا
 نے مجھ کو اس کی نگاہوں سے غائب کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حسب ذیل معتبر ترین کتب
 میں موجود ہے۔

۱۔ مواہب لدنیہ جلد اول صفحہ (۲) سیرت مشتم جلد اول صفحہ (۳۸۴)
 ۲۔ سیرۃ حلبیہ جلد اول صفحہ (۱۸) النسایہ الاشراف، بلاذری جلد اول صفحہ (۵)
 ۳۔ تاریخ النبویہ جلد دوم صفحہ (۶) تفسیر کبیر جلد ۱۰ مشتم صفحہ (۱) روایت میں صاف
 الفاظ ہیں کہ تدرانی وہ ہرگز مجھ کو نہ دیکھے گی۔ اس کا تعلق ہے کہ اور غائب ہونا
 کس چیز کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ یا تو قدرت نے نبیؐ کو غائب کر دیا۔ یا قدرت نے

نبیؐ کو وہ قوت دی تھی جس کے ذریعہ سے وہ غائب ہو جائیں۔ دونوں چیزیں ہمارے مقصد کو واضح کرتی ہیں کہ غائب ہو جانا ممکنات سے ہے اور ایسا ہو چکا ہے پھر اگر وہ غیبت اس امام کو حاصل ہو جائے تو کوئی وجہ انکار نہیں جب کہ ایسا ہو چکا ہے۔

(۶) آپ جس وقت شب ہجرت مکان سے نکلے ہیں تو کفار نے مکان گھیر رکھا تھا۔ آپ خاک سروں پر ڈال کر نکل آئے۔ اور صبح تک کسی کو پتہ نہیں چلا یہ ہر تفسیر میں مفصل موجود ہے تو خدا جب چاہتا ہے غائب کر سکتا ہے۔ اور جو محوڑے عرصہ کے لیے غائب کر سکتا ہے وہ زیادہ عرصہ پر بھی قادر ہے۔

(۷) آنحضرتؐ کے جسم مبارک کا سایہ غائب رہتا تھا۔ کسی نے کبھی نہیں دیکھا حالانکہ ہر جسم مادی کے لیے سایہ ضروری ہے تو جو مادہ کے خواص کو بدل کر سایہ غائب کر سکتا ہے وہ ذات کو بھی اس عالم مواد میں غائب کر سکتا ہے۔ شیخ سستی دونوں کے یہاں متفقہ طور سے یہ روایت موجود ہے کہ آپؐ کے جسم کا سایہ نہ تھا سایہ صرف جسم مادی تھا تو نبیؐ کی صفت کو غائب کر دیا۔ نو اسہ کی ذات کو۔ یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں۔

(۸) تین سال تک نبیؐ کو نگاہ مشرکین سے شجب ابوطالب میں غائب رکھا۔ صرف نبیؐ ہاشم دیکھتے تھے۔ باقی مشرکین کی نگاہوں میں غار میں ہونے کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ بھی غائب ہونے کا ایک ڈھنگ ہے۔ اس امام کو مشرکوں سے زیادہ اس زمانہ کے مسلمانوں سے خوف تھا۔ قدرت نے آپ کو بھی غائب کر دیا اور منافقین منہ دیکھتے رہ گئے۔

(۹) حضرت یوسفؑ کے کل بارہ بھائی تھے۔ حضرت یوسفؑ مصر تشریف رکھتے تھے۔ وہاں گیارہ بھائی آئے تو حضرت یوسفؑ سب کے سامنے تھے۔ لیکن

کسی نے نہیں پہچانا

فعر قہم وھم لہ منکر دن | حضرت نے ان سب کو پہچان
(یوسف ۲۱) | لیا بگروہ سب ان کو نہ پہچان سکے

یہ بھی ایک صورت غیبت ہے کہ خداوند کریم نے برادران یوسف پر فراموشی کا پردہ ڈال دیا اور جب طاہر کرنا چاہا تو سب پکارا اٹھے۔ آنت یوسف
(یوسف ۲۱) کیا تم ہی یوسف ہو۔ تو قدرت نے اگر یہی صورت امام کے لیے بھی
قرار دی ہو تو کیوں حیرت کی جائے مثال موجود ہو تو تعجب نہیں رہتا۔ البتہ تعجب
کرنے والوں پر تعجب ہوتا ہے۔

۱۰) اصحاب کہف مع اپنی غار کے غائب ہیں۔ (۱۱) حضرت خضرؑ والیاس
زمین پر غائب ہیں۔ جس کا ثبوت ہم دے چکے ہیں۔ (۱۲) و جمال بروایت داری
(صحیح مسلم) غائب ہے۔ بروایت دیگر صحیح مسلم ابن صبیاد آج تک غائب ہے
غرض اس عالم ماوی میں ہزاروں اشیاء غائب ہیں۔ اگر ایک امام زمانہ بھی غائب
ہو گئے تو کون سی قیامت آگئی۔

آپ کے ظہور پر کیا ہو گا!!

بہ کثرت کتب میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ
امام مہدی کی وجہ سے۔

بملا الارض قسطا وعدلا | جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر
کہا ملئت ظلما وجورا۔ | گئی ہے وہ اسی طرح عدل و انصاف
سے بھریں گے۔

تو کیا امام مہدیؑ تمام انبیاء سابق اور آنحضرتؐ اور اپنے اجداد و آئمہ طاہرین

سے بھی زیادہ ہوں گے۔ وہ حضرات تو تمام دنیا کو عدل و انصاف سے نہیں بھر سکتے یہ کیسے زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دیں گے۔ تو اس کے جواب سے پہلے اس پر غور کریں کہ قرآن بھی حدیث بالا کی تائید کرتا ہے یا نہیں، آیات ذیل پر غور فرمائیے

زمین اپنے مزنی کے نور سے نور ہو جائیگی اور یہ بغیر عدل و داد نہیں ہو سکتا ایسا جہاد ہوگا کہ فتنہ کا وجود نہ رہے گا۔
تو لا محالہ عدل ہی عدل ہوگا۔

(۱) واشرقت الارض بنورا
ریضار زمرا
(۲) قاتلوهم حتی لا تکن
فتنة (بقرہ ۲۱۷)

اور وہ زمانہ آئے گا کہ اس ذات کی خلافت کی وجہ سے آیتہ فسدان کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی۔

اور انسان کسی نوع کا شرک نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے عدل کا دور دورہ ہوگا۔

(۳) ولا یشرکون لی شیئا
(نور ۲۱)

اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔

(۴) لیظہر علی الدین کلہ

سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ امام مہدی میں ہوگا۔
(البیان امام کنجی ص ۲۲۲) یہ سب امور اس کے مکمل ہو جائیں گے کہ آپ کے زمانہ میں وعل شیطان نہ ہوگا۔ اس کی مدت مہلت ختم ہو جائے گی۔

شیطان نے کہا میرے پورے کار
مجھ کو اس وقت تک کی مہلت
دیوے جب مردے زندہ کر کے

(۱) قال رب فانظری الی یوم
یبعثون قال فانک من
المانظرین الی یوم الوقت

المعلوم رجس (۲۰۰)

اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو

ایک خاص وقت تک کی مہلت ہے

جب شیطان کو حکم ملا کہ اخرج منها۔ جنت سے نکل جا تو آخر اس کو اتنے دن کی عبادت کا کچھ تو اجر ملنا ضروری تھا۔ اس لیے کہ وعدہ الہی ہے۔

قہن یعمل مثقال ذرۃ خیراً جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس

میرہ (زلزلہ ۹۹) کا ثمر اور پھل پالے گا۔

اور اگر وہ بدلہ میں زندگی چاہتا ہے تو وہی دیدی جائے گی۔

من کان یزید الحیاة الدنیا جو ذات دنیا کی زندگی اور اس کی

وزینتھا لویت الیہم اعبالہم زینت چاہتی ہے ہم اس کے اعمال

فیہا وہم فیہا لا ینجبون کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا ادا کر دیتے

رہو (۱۰۰) ہیں اور وہ اس میں کمی میں نہیں رہتے

ان آیات کی بنا پر شیطان نے سابقہ عبادت اور اعمال کے بدلہ میں کہا کہ

مجھ کو قیامت تک زندہ رکھ۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے نہ تیرے اعمال کا وزن اتنا

ہے کہ اس قدر مدت تک زندہ رکھا جائے۔ البتہ تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت

تیری حسب خواہش دیتا ہوں۔ اب آدھا نام تک شیطان باقی رہے گا۔ اس لیے کہ

امام تب آئیں گے۔ جب دنیا چور اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اسی سے معلوم

ہوگا کہ شیطان اسی وقت تک باقی رہے گا۔ اگر وہ اس زمانہ تک باقی نہ رہتا تو ہرگز

جو رو ظلم نہ ہوتا تو اس کی مدت آدھا نام کے بعد ختم کر دی جائے گی۔ تو وقت معلوم

اور بعثت کے درمیان وجود شیطان نہیں ہوگا۔ تو چونکہ ہر نبی کے زمانہ میں شیطان

ان کا مخالف بن کر بہکا تا رہا۔ دنیا عدل و انصاف سے لبریز ہو جائے گی۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان سموات پر جاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ

پیدا ہوئے تو تین آسمانوں پر روک دئے گئے اور جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو کل
 آسمانوں پر روک دئے گئے (تفسیر کبیر رازی جلد پنجم ص ۳۸۶)

نبوت کا تعلق فلک سے بھی ہے۔ اس لیے آدم سے پہلے آپ ساکنان
 افلاک کے لیے نبی تھے اور خلافت کا تعلق زمین سے ہے۔

انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔
 (بقرہ ۲)

اور امامت کا تعلق زمین والوں سے ہے۔

انی جاعلک للناس اماما میں تم کو آدمیوں کے لیے امام
 بناؤں گا۔ (بقرہ ۱۵۵)

تو جب تک آخری نبی نہیں آئے۔ شیطان آزاد رہا جب نبی افلاک آگے
 تو آسمان پر بندش ہو گئی اور وہاں نہیں جا سکا۔ اب رہ گئی زمین تو جب تک ہاتھ
 آتی رہیں یہ زمین پر آزاد رہا۔ اور جب وہ آخری امام آئے گا تو زمین پر اس کی بندش
 اسی طرح ہو جائے گی جیسے آدنی پر افلاک پر بندش ہو گئی تھی۔ تو جیسے خاتم الانبیاء
 کے آنے پر کل آسمانوں سے شیطان روک دئے گئے تھے۔ خاتم الامم کے آنے
 پر زمین پر بھی روک دئے جائیں گے اور جب دخل شیطان نہ رہے گا۔ تو زمین
 عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔

یہاں اتنا اور سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ اول کو آخر سے نسبت ہوتی ہے۔ سورج نکلتا
 ہے تو سونے بخالی نظر آتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے۔ تب وہی شکل ہوتی
 ہے۔ چاند باریک پھانک بن کر نمودار ہوتا ہے اور جب محاق (آخری تاریخیں)
 سے پہلے چھپتا ہے تو اسی شکل اول پر۔ عالم تکوین عالم تشریح سے مشابہ ہے
 تو جب۔

اول ما خلق الله نوری
سب سے پہلے میرا نور اللہ
نے پیدا کیا۔

اس وقت زمانہ شیطان سے خالی تھا تو آخر زمانہ بھی اول سے مشابہ ہو کر
شیطان سے خالی ہونا چاہیے اور جس نور سے ابتداء کے عالم ہوئی تھی اسی نور پر
اتہائے عالم ہونا ضروری ہے تاکہ اول آخر سے مشابہ ہو جائے۔ اسی لیے روایت
ایل بیت میں ہے۔

یختم الله بنا كما فتح
کہ دنیا ہم پر ختم ہو جائے گی جیسے
ہم سے شروع ہوئی تھی۔

رویکھیے کنز العمال بحوالہ گذشتہ (روایت میں ہر جگہ یہ قید ہے کہ اسمہ اسی
اس کا نام میرا نام ہو گا تو اول بھی محمد و آخر بھی محمد اور اولاد پونے کی وجہ سے
مثل محمد۔ اگر مثل محمد نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ آیت مذکورہ
کے متعلق علامہ رازی نے تو ضیح کی ہے کہ منظرین سے مراد یہ ہے کہ زندہ رہے گا
رکبیر جلد پنجم ص ۲۹۷)۔

کتاب اللہ میں شیطان کا یہ قول موجود ہے۔

لا تعذبنا لهم صراطك
المستقیم (اعراف ۳۱)
ہیں ان کے تاک میں سیدھے
راستہ پر بلبیٹ جاؤں گا۔

اب اسی صراط مستقیم پر خدا کی حکمرانی ہے۔

ان سب علی صراط مستقیم
میرا خدا بھی صراط مستقیم پر
موجود ہے۔

(ہود ۱۱)

تو کیا خدا شیطان کا مد مقابل ہے۔ معاذ اللہ۔ اس نے شیطان کے مقابلہ

کے لیے بھی تو نبی کو بھیجا ہے۔

لایسینہ والقرآن الحکیم انک
 اے نبی تم بھی صراط مستقیم پر
 رہو گے اور مقابلہ شیطان
 مستقیم لایسین (۳۶) کرو گے۔

بعد نبی اکرم سلسلہ آئمہ اہل بیت انکا ہیاں صراط مستقیم رہے اور جب معلوم
 پر شیطان سے صراط مستقیم خالی ہو جائے گی۔ تو پھر دنیا عدل وانصاف سے لبریز
 ہو جاوے گی۔ اب تک

(۳) انبیاء کے ذریعہ سے احکام الہی آچکے۔ یہ خوش خبری بھی آگئی کہ۔
 اکملت لکم دینکم تمہارے لیے دین کامل
 کر دیا۔ (مائدہ ۵)

جس قدر دلائل و براہین صداقت اسلام و ایمان کے لیے ضروری تھے وہ سب
 آچکے۔ لیکن اسلام کی تصدیق کرنے والے پھر بھی محتوڑے ہی ہیں۔ کفر زیادہ ہے
 حالانکہ وعدہ الہی یہ ہے کہ

لیظہر علی الدین کلہ
 تمام ادبیاں پر اس طرح چھا جائیگا
 کہ کئی اور دین کا وجود نہیں رہے گا۔ (توبہ ۳)

خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل بتلاتی ہے کہ ایک ایسا انسان ہونا
 لازمی ہے کہ جب یہ دین سب پر غالب ہو جائے اور وہ زمانہ دلائل و براہین کا نہ
 ہوگا۔ اس کی توثیحات آزمائش ہو چکی ہیں۔ اب تو صرف ایک صورت باقی ہے۔

فقاتلوا ہم حتی لا یتکون
 انما کو قتل کر کے ختم کرو ونا کر تبتہ
 بائیکل باقی نہ رہے اور سارا دین
 خدا کا ہو کر رہ جائے۔ (بقرہ ۱۹۱)

اور یہ صرف آخر زمانہ میں ہوگا۔ جب کہ امام مہدی آئیں گے اور ان کو خدا

وہ قوتیں دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ موجودہ شیطانی ترقیوں کا مقابلہ کر سکیں گے
(۳) علامہ منتقی نے کنز العمال میں سولہ روایات لکھی ہیں جن میں سے ایک میں
یہ تحریر ہے۔

بملا الارض قسطا وعدلا و امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف
سے بھر دیں گے۔

کنز العمال علامہ منتقی جلد ہفتم ص ۱۸۶ تا ص ۱۸۹ طبع دکن ایہی وہ مشہور و معتبر
کتاب ہے جو مصنف نے حاشیہ مسند ابن جنبل پر طبع کی ہے۔

اتنا اور بتلا دیں کہ انہیں صفحات میں سترہ جگہ جناب رسالت مآب سے روایات
ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مہدی من اہل بیٹی۔ میرے اہل بیت سے ہوگا۔ کہیں فرماتا
ہے من ولدای۔ میری اولاد سے ہوگا۔ کہیں فرمایا ہے من عترتی۔ میری
عترت میری نسل و اصل سے ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔ المہدی من اہل بیت
مہدی اہل البیت میں سے ہوگا۔ خطاب اہل بیت خداوند کریم نے پختن پاک
علیہم السلام کو عطا فرمایا تھا۔

انہما یرید اللہ لیزہب
عنکم الرجس اہل البیت
و لیطہرکم تطہیرا -
(احزاب ۳۳)

اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ تم سے
ہر قسم کی برائی دور رکھے۔ اے
اہل بیت اور جو پاک رکھنے کا
حق ہے اسی طرح پاک رکھے۔

تو آپ کی اولاد معصوم کا یہی خطاب قیامت تک باقی رہے گا۔

حضرت رسالت مآب نے چاروں میں صرف علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام
لے کر بتلایا کہ یہ ہیں وہ اہل بیت جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے اور ان کی اولاد میں
جو آئمہ ہیں وہ سب اہل بیت اور معصوم ہوں گے اور آخر زمانہ میں جو امام آئے گا وہ

اسی تسبیح اہل البیت کا ایک دائرہ ہوگا۔

۴) ینادی مناد من السماء اذ لا

ان صفوة الله من خلقه

فلان فاسمعوا له واطيعوه

رکنز العمال - علامہ منتقی جلد ہفتم

(ص ۱۸۹)

ایک آواز دینے والا آسمان سے

آواز دے گا کہ اگاہ ہو جاؤ مخلوقات

میں سے اس کا منتخب کردہ فلاں

شخص ہے اس کی سنو اور اس کی

اطاعت کرو۔

یہاں راوی نے خبر نہیں کس دباو ہیں آکر نام اڑا دیا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے

کہ فلک کا منادی نام تک سے بے خبر ہو اور اگر اس آواز کو سن بھی لیا تو فقط لفظ فلاں

سکس کی سمجھ میں آئے گا۔ اور سننے والا کس کی اطاعت کرے گا۔ تو دوسری روایت نے

اس کو صاف بتلا دیا ہے۔

پہلا راوی شاہاں دنیا کے خوف سے جو خود کو خلیفہ رسول کہتے تھے آل رسول کا

نام بھی نہیں لے سکا۔ مگر دوسری روایت اس کو واضح کر دیا۔

ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں

کہ جب مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان

کے بالائے سر ایک فرشتہ صدا دیگا

کہ یہ ہیں مہدی خلیفہ خدا ان کی

اطاعت کرو۔

عن ابن عمر رقعۃ یخرج

المہدی وعلی مل سے ملک

ینادی یناد المہدی خلیفۃ

الله فانہدحوہ۔

قرآنہ السطین - علامہ حموی - اخرجہ صاحب نیا بیع المودۃ طبع قسطنطنیہ

(ص ۸۵) اور یہ روایتیں بالکل اس قول خدا کے مطابق ہیں۔

غور سے سنو جس دن آواز دینے

والا صدا دے گا ایک قریبی مکان

واستمع لیوم یناد المناد من

مکان قریب لیوم لیسمعون

سے اس دن لوگ حق کی پکار سنیں گے
اور یہی دن آپ کے ظاہر ہونے کا
ہوگا۔

الصبيحة بالحق خالک يوم
الخروج (رقنہ)

کتاب وسنت دونوں بتلا رہے ہیں۔ کہ حدائے آسمانی دنیا کے گوش زد ہوگی
اور امام مہدی کو بتلائے گی۔

۱۵) امام مہدی علیہ السلام کو احادیث سنی و شیعہ - حجتہ اللہ اور خلیفہ اللہ کہہ رہی
ہیں۔ کوئی حجتہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جب تک وہ معصوم نہ ہو اور الہی قوتیں اور معجزات
نہ دکھلائے۔ ورنہ ہر خواہشات کا بندہ دعویٰ حجتہ خدا کر سکتا ہے۔ آئمہ اہل بیت
نبی کی احادیث بتلا رہی ہیں کہ امام کی آمد کا اعلان دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ جائے گا
اور منادی فلک یا فرشتہ کی قوت نورانیہ اس کو عالم میں براء کا سٹ کر دے گی۔
پھر جو مومن خدمت امام کے لیے گھر سے نکلے گا ایک قدم اس کا دروازہ میں دوسرا
خدمت امام میں ہوگا۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہمیشہ معجزات ان قوتوں میں دکھائے
گئے ہیں۔ جو اس زمانہ کے لوگوں میں غالب تھیں اور جن میں وہ کمال کے مدعی تھے
اور معجزات انبیاء ان پر غالب آئے تھے۔

صنعت کشتی نوح نے ان کی صنعتوں کو ڈوبو دیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں
جادوگری رونق پر تھی۔ حضرت موسیٰ کے عصا نے اس کی کمر توڑ دی۔ حضرت عیسیٰ
کے زمانہ میں یونان کی حکمت اور ڈاکٹری ترقی پر تھی حضرت عیسیٰ نے اندھے اور کورہیوں کو
اچھا کر کے اور مردوں کو جلا کر ان کے دعویوں کو مردہ کر دیا۔ ہمارے نبی کے زمانہ
میں عربوں کو دو باتوں پر فخر تھا۔ اپنی شجاعت اور فصاحت پر اشعار عرب دونوں
کو بتلائے ہیں۔ قرآن نے آکر ان کی فصاحت کو گنگا کر دیا اور علیؑ کی قوت بازو نے
ان کی شجاعت کو گھٹے ٹھیکے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے عدمہ کفوی طبقات کفوی

میں ذکرِ علیؑ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ علیؑ ہمارے نبی کا معجزہ تھے۔ امامِ آخری جس زمانہ میں تشریف لائیں گے وہ زمانہ مادی ترقیوں کے کمال کا ہوگا۔ آج بھی دبیارڈیو کے ذریعہ سے ہزاروں میل کی گفتار سن رہی ہے اور راکٹ ہزاروں میل کی رفتار طے کر رہے ہیں۔ تو امام کی آمد پر روئے زمین پر صدا کا پہنچنا اور پھر مومنین کا چشم زدن میں خدمتِ امام میں پہنچ جانا۔ حسب دستورِ خداوندی۔ قوت و گفتار و رفتار دونوں کو ان معجزات کی نمود سے لاجواب و در ماندہ کر دے گا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عٰدِلِيْنَ ﴿۱۰۷﴾
 اسی کو آیتہ قرآن واضح کرتی ہے۔

تمت کلمۃ سربك صدقا | تیرے پروردگار کا کلمہ سچائی اور
 وعدا (انعام ۱۰۷) | عدل کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔

اسی دن یہ آیتہ اپنی پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہوگی کہ۔

جاد الحق و نرھق الباطل | حق آیا تو باطل ملیا میٹ ہو گیا
 ان الباطل کان نرھوقا | یقیناً باطل مٹ کر رہے
 (اسدائیل ۱۰۷) | گا۔

مگر کب؟ اب تک تو بقیول حضرت عمرؓ بر روایت طبرانی اپنے نبی کے بعد جب امت نے اختلاف کیا تو باطل والے حق والوں پر غالب آگئے۔ (کنز العمال علامہ متقی جلد اول ص ۱۰۷)

تو اب یہ غلبہ حق امامِ مہدیؑ کے زمانہ میں ہوگا۔ ورنہ آج تک تو ہوا نہیں۔
 (۷) صاحبانِ ہدایت یا تو تعلیم و ارشاد لے کر آئے۔ علیؑ موسیٰؑ ایوبؑ و یوسفؑ یا تعلیم و تلوار دونوں لے کر آئے۔ جیسے ہمارے نبیؐ۔ لیکن دنیا نے ہدایت دونوں سے کمال پر نہیں پائی۔ اس لیے عقل کستی ہے کہ اب صرف تیسری صورت باقی

ہے۔ کہ اب جو آئے وہ تلوار لے کر آئے اور باب دلائل بند کر دیا جائے۔

يَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لَكَ | تا کہ دین پوری طرح صرف اللہ
(لقس ۲۶) کے لیے ہو جائے۔

اور جو تلوار دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اب ان کا ایمان لانا بیکار ہو گا۔

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا نَحْم | جو پہلے ایمان لائے ہیں ان کا
تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ | اب تلوار دیکھ کر ایمان لانا فائدہ
رِئَافِمْ لِحْم | نہیں دے گا۔

(۸) یہ امام نشان قیامت بن کر آئے گا۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

إِنَّهُ لَعَلَّمَ السَّاعَةَ (رزخون پیم)
یہ امام نشان قیامت ہو گا۔
اس آیت کے متعلق ابن حجر لکھتے ہیں۔

قال مقاتل ومن تبعه من
المفسرين ان هذه الآية
نزلت في المهدي وسناتي
الاحاديث المصنوعة بان
من اهل البيت النبوي
وحينئذ في الآية دلالة
على البركة في نسل فاطمة
وعلى رضى الله عنهما وان
الله ليخرج منهما كثيراً
طيباً وان يجعل نسلهما

مقاتل اور ان کے ہم نوا مفسرین
نے کہا ہے کہ یہ آیت (امام) مہدی
کے لیے نازل ہوئی ہے اور عقرب
ہم ان احادیث کو بیان کریں گے
جو صاف تصریح کرتی ہیں کہ وہ
(امام مہدی) اہل بیت نبوی ہیں
میں سے ہوں گے اور اس صورت
میں یہ آیت دلیل ہے کہ نسل فاطمہ
اور علیؑ میں برکت ہوگی اور اللہ اس
نسل سے بکثرت پاکیزہ نفوس پیدا

کرے گی اور ان کی نسل کو حکمت کی
کنجیاں اور رحمت کی کان (معدن)
بنائیگا اور اس کا راز یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فاطمہ اور ان دونوں کی اولاد کو
رانندہ درگاہ شیطان سے محفوظ
رکھنے کی دعا کی ہے۔ علی کے لیے
بھی اسی طرح کی دعا کی ہے اور
ان اس کی شرح، توضیح کا پتہ ان
احادیث سے چلتا ہے جو ان امور

مفاتیح الحکمة ومعادن
الرحمة وسر ذالك، انه
صلى الله عليه وسلم اعادها
وذريتهما من الشيطان
الرجيم ودعا لعل مثل
ذالك وتشرح ذالك كله
يعلم بسياق الاحاديث
الدالة عليه ..

اصواعق محرقه طبع مصر

(ص ۹۶)

کو واضح کر رہی ہیں۔

اس قول کے سننے میں ابن حجر نے بکثرت ان احادیث کو تحریر کیا ہے جو امام مہدی کے
متعلق ہیں اور جن میں یہ تصریح ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور وہ دنیا کو
عدل و انصاف سے بھر دیں۔ نیز ان کے روایات کو رد کر دیا ہے جو آپ کے خلفاء
خلفاء نوازوں اور حکومت وقت کے کاسہ لیسوں نے لکھی ہیں۔ (از ص ۹۵ تا ۹۹)
اس محقق کے قول کے بعد بھی کوئی امام مہدی کے متعلق شک رکھتا ہے تو وہ تعصب
اور ہٹ دھرمی ہے۔

سنت النبیه

قرآن پاک کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم میں دو سنتیں رائج
رہی ہیں۔ ایک سنت اللہ اور دوسری سنت رسول۔

سنتہ من قد امر سننا | جو تم سے پہلے رسول آئے
 رسلا من قبلك (اسرائیل علیہ السلام) | یہ ان کی سنت ہے
 تو محض سنت رسول پر عمل کرنا اور سنت الہیہ چھوڑ دینا بالکل ایسا ہے جیسے
 کوئی محمد رسول اللہ تو کہے مگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے

سنت اللہ کبھی نہیں بدلتی جیسا کہ وہ قرآن میں فرماتا ہے۔
 ولن تجد لسنة الله تبديلاً
 (احزاب ۳۱)

اللہ کی سنت میں ہرگز نہیں
 پاؤ گے۔
 اللہ کی سنت میں رو دو بدل
 نہیں پاؤ گے۔

ولن تجد لسنة الله تحويلاً
 (فاطر ۲۵)

یہی سنت رسول تو اس میں بہت سی حسب اقتضائے زمانہ بدلتی رہتی ہیں
 اور بدل سکتی ہیں۔ آج ہم سنت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پر کلیتیہ عمل نہیں کر سکتے البتہ ان
 کی سنت میں بعض وہ چیزیں جو نہیں بدلیں ان پر عمل واجب ہے۔
 تو کیا ہمارے نبی کی بھی کچھ سنتیں بدل جائیں گی اور کسی کو حق ہے کہ وہ ان
 کو بدل دے۔ تو بے شک اگر ان کے بعد کوئی اور نبی آتا تو ضرور کچھ نہ کچھ سنتیں بدلتیں
 لیکن جب آپ کی ذات اقدس پر نبوت و رسالت تمام ہو گئی اور دین کامل ہو گیا تو
 اب قیامت تک سنت رسول نہیں بدل سکتی اور جب اس کے بدلنے کی کوئی صورت
 نہیں رہی تو مثل سنت خدا قرار پا گئی۔ نہ وہ بدل سکتی ہے نہ یہ۔ تو سنت خدا اور
 سنت رسول ایک سطح آگئی۔ کتاب اللہ سنت خدا ہے اور وہی سنت ہوتی ہے
 تو اب آپ اس کو کتاب اللہ اور سنتی (خدا کی کتاب اور میری سنت) کہہ کر الگ
 نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبیؐ تے معیار احادیث یہ بتلایا ہے کہ ان احادیث کو کتاب
 خدا پر تپنی کرو۔ جو موافق کتاب ہو وہ میری سنت ہے اور جو کتاب خدا کے خلاف

ہو وہ میری سنت نہیں تمہاری گھڑی ہوئی سنت ہے۔

تو جو بدل سکتی ہو وہ سنت رسل ہے اور جو نہ بدلے وہ سنت الہیہ۔ اس لیے جو خدا کے چاروں کتابوں میں یکساں باقی رہے۔ وہ سنت الہیہ ہوگی اور جو ایک کتاب میں ہو اور دوسری میں نہ ہو وہ سنت رسل ہے۔ اسی معیار پر آئے اب غور کریں کہ وہ کون سی سنت ہے جو نہ ان کتب میں بدلی نہ قرآن میں نہ قول رسول میں تو پہلی چیز (۱) اولوالعزم۔ صاحب شریعت اور رسول چند ہیں اور انبیا ایک لاکھ ۲۴ ہزار ہیں۔ تو یہ باقی کس کام کے لیے آئے۔ صرف اس شروع کی حفاظت کے لیے اور یہ مسلم ہے کہ ان سب کو خدا نے بھیجا ہے جو بعد رسل شرع کی صاحبان حرص و ہوا سے حفاظت کرتے رہے اور اس کو موافق رسول جاری کرتے رہے اور شرع کو اہل عرض کے اختلاف اور ان کی خود ساختہ تاویلوں سے بچاتے رہے قرآن کی یہ آیت اس کو واضح کرتی ہے۔

ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت و لہر تھا۔ اس کے ذریعہ سے اور اس کے مطابق خدا کے فرمانبردار بندے یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ ان انبیاء کے علاوہ (محقق خدا والے اور علماء توریت کے محافظ بنائے گئے تھے اور اس پر شہید تھے۔ حکم دیتے تھے۔

انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور یحکم بہا
النبیون الذین اسماوا
للذین ہادوا والذین یاتون
والاحبار بما استحفظوا
من کتاب اللہ و
کانوا علیہ شہدا
رماندہ (۵)۔

علاوہ انبیا جو حکم دینے کا حق رکھتے تھے ان کی تین شرطیں بیان کی ہیں

و (۱) وہ صرف خدا والے ہوں (۲) محافظ کتاب ہوں (۳) اور شہید ہوں۔ یعنی اس پر عبور رکھتے ہوں اور باوری ہوں اور یہ شرط دیکھ کر تپہ چلتا ہے کہ بعد نبی کس قسم کے نفوس احکام کتاب صحیح طور پر پہنچا سکتے ہیں اور یہ شرط بتلاتی ہیں کہ وہ بھی منجانب اللہ مجاز تبلیغ ہوں گے اور ربانی کی قید نے بتلا دیا کہ وہ معصوم ہوں گے۔

تو یہ سنت الہیہ ہے کہ حافظان شرع انبیاء اور معصوم رہے ہیں اور وہ منجانب اللہ مجاز ہدایتیہ ہیں۔ غیر معصوم نہیں اس کی خبر قرآن پاک نے اپنے متعلق دی ہے

ثم ادرنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادنا
رنا طرہ ۳۵

پھر بعد نبی ہم نے اپنے کتاب
کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو اپنے
بندوں میں سے منتخب کیا تھا اور ان

کو مصطفیٰ قرار دیا تھا۔

قرآن پاک کو اول سے آخر تک دیکھ لیجیے۔ ہمیشہ اصطفاء ان بندوں کے لیے آیا ہے جو نگاہ قدرت میں خطاؤں سے بری تھے۔ ورنہ بے خطا قرآن کو خطا کاروں کے حوالہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ وراثت کتاب اور حکم کتاب بندوں کے انتخاب پر نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اجماع وغیرہ کے حوالہ نہیں کیا۔ اس بنا پر جب تک کتاب باقی ہے اس کا محافظ معصوم باقی رہے گا جو وراثت کتاب ہوگا۔ (۲) دوسرے سنت جو تمام سابقہ کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ بعد نبی ہمیشہ بارہ بارہ رہے ہیں تو اس جہت کے بعد بھی بارہ رہیں گے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ (۳) تیسری سنت الہیہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے کی بشارت دی ہے۔ تاکہ دنیا باخبر ہو جائے کہ ان کے بعد ہدایت و رشد کا مالک کون ہوگا۔ خود خدا نے بھی ان حضرات کی بشارت دی ہے۔

میں نے اور میرے فرشتوں نے
بشارت دی حلیمؑ کے کی۔

میں نے اور میرے فرشتوں نے
بشارت دی اسحاق کی

میں نے اور میرے فرشتوں نے
بشارت دی غلام حلیم کی۔

فیشدناہ بعلام حلیم
(صفات ۳۳)

ولیشدناہ باسحاق
(صفات ۳۴)

ولیشدوا بعلام حلیم
(ذاریات ۴۵)

اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق

وہ بشارت دینے والے تھے ایک
ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئے گا
اور اس کا نام احمد ہوگا۔

مبشرا رسول یاتی من
بعدی اسمہ احمد
(صف ۶۱)

مجھ کو اس سے انکار نہیں کہ آنحضرتؐ نے مؤمنین کو بہت سی چیزوں کی بشارت

دی ہے۔ مگر ایک معنی بشریہ ہیں کہ ذات کی بھی بشارت دی جائے۔ اب اگر نبی کسی
آنے والے کی بشارت نہ دیتے تو قدرت بشریہ تمام اور ناقص رہتی۔ تو جب آپ کی
ایک صفت بشری ہے تو لازم ہے کہ نبی علاوہ اور چیزوں کے کسی ایک ذات کی بھی
بشارت دیں۔ تو آپ نے اپنے بعد بارہ کی بشارت دی اور آخر زمانہ میں امام مہدیؑ
کی بشارت دے کر اپنی صفت بشریہ بشارت دینے والا کہ حد کمال تک بلکہ قیامت
تک پہنچا دیا۔

(۳۳) ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے زمانہ میں معجزہ باقی نہیں رہا۔ یہ سنت الہیہ
ہے۔ رہم اس کو سابق میں واضح کر چکے ہیں تو اب قرآن معجزہ ہے تو ضرور صاحب
معجزہ ہوا۔ سنت الہیہ باقی ہے۔

(۳۴) سنت الہیہ یہ ہے کہ انبیاء رسل آئندہ خدا نمود نہاتا ہے۔ ان کا انتخاب قوم

و ملک و افراد کے ہاتھوں میں نہیں دیتا چنانچہ فرماتا ہے کہ

<p>تیرا پروردگار جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور وہی انتخاب کرتا ہے! بندوں کے اختیار میں پسند اور اختیار نہیں وہ خود انتخاب کر کے شریک خدا بنتے ہیں اللہ ان سے بدمی ہے۔</p>	<p>و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة تعالى الله عما يشركون۔ رقصص (۲۸)</p>
---	---

امت تو الگ رہی خود انبیاء کو انتخاب کا اختیار نہیں دیا۔ اسی لیے کل انبیاء

نے اسی سے دعائیں کی ہیں۔

خداوند! میری اولاد میں کون
امام ہوگا۔

قال ومن ذریتي -
ربقر (۲۹)

تو میرا وزیر میرے اہل میں سے
بناوے۔

واجعل لی وزیرامن اہلی
رطہ (۳۰)

تو مجھ کو ولی عطا فرما۔

ھب لی من لدنک ولیا مریم (۳۱)

تو میرے لیے ایک مددگار جو غالب
آئے بنا کر بھیج دے۔

واجعل لی من لدنک سلطانا -
نصیرا (۳۲)

تو ہم کو متقیوں کا امام -
بناوے۔

واجعلنا للمتقین اماما
رفرقان (۳۳)

تو ان آیات کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ ہمیشہ امام منجانب اللہ ہوگا اور اس کے

ساتھ وہ براہین اور دلائل اور اوصاف ہوں گے۔ جس سے اس کی امامت نمایاں
ہو جائے گی۔

(۳۴) سنت النبیہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ زمانہ ہادی سے خالی نہیں رکھا۔ رسول انبیاء

اور آٹھ آٹے رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رحم و کرم حضرت باری پر حروف آتا۔ اگر کوئی بادشاہ ظالم کو ہم پر مسلط کر دے تو ظلم و مظلوم کرے گا۔ مگر ہم بادشاہ کو بھی بڑا کہیں گے۔ اور بددعا دیں گے۔ اگرچہ خود شاہ نے ظلم نہیں کیا۔ مگر ظالم کو تو مقرر اور مسلط کر دیا جب اس نے شیطان کو مسلت دے کر ہم پر مسلط کر دیا۔ تو ہسکائے گا شیطان مگر ہم کو خدا کے رحم و کرم پر اہمیت پر بھی شک ہو جائے گا۔ جس نے یہ گمراہ کاندہ اپنی من مانی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے قدرت نے جہاں اس کو مہلت دی وہاں اپنی جانب سے ہادی مقرر فرما کر برابر بھیجتا رہا۔ جو شیطان کا مقابلہ کرے اس کی قوت کو توڑتے رہے اور بندوں کو بدایت فرماتے رہے اور آج بھی امام اپنی قوت روحانیہ سے شیطانی وسوسوں کو نکالتا ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو شیطان کی اس قوت کے قائل ہیں کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور امام کی اس قوت کے منکر ہیں کہ وہ وسوسہ نکالتا ہے

ایک مثال

وٹیا کی معمولی حکومتیں لوگوں کی آسانی کے لیے سڑکوں پر گلیوں میں روساں اپنی پرانی میٹ سڑکوں پر روشنیاں لگا دیتے ہیں۔ تاکہ چلنے والے اندھیرے میں ٹھوکریں نہ کھائیں اور ان روشنیوں میں راستہ طے کر لیں تو کیا خدا کے رحیم و رحمن راہ انسانیت طے کرنے کے لیے اس کے راستہ پر وہ روشنیاں نہیں رکھے گا۔ جو اپنے زور پر اس سے انسان اور انسانیت کو محفوظ کرے۔ بشر اس کے کرم نے نبوت و رسالت و امامت کی روشنیاں لگائیں اور فرمایا :-

ان جہذا صراطی مستقیما | یہ ہے میرا سیدھا
 (انعام ۱۶) | راستہ۔

مگر اس سیدھے راستے پر ایک ڈاکو بھی چھپا بیٹھا ہے۔ جو صاف کہہ چکا ہے

لا فعدان لہم صوا طلك

المستقیم را عراف ہے

میں ان کی تاک میں تیرے سیدھے

راستہ پر اگر بیٹھ جاؤں گا۔

تو اب عدل و رحمت الہی ڈاکو سے بچانے کے لیے انبیاء و رسل اور ائمہ بھیجتا رہا

جو اپنے انوار سے اس ڈاکو سے بچتے رہے۔ لایح کا اندھیرا چھپایا۔ اس ڈاکو نے چھاپہ

مار کیا۔ اس اندھیرے کو یہ حضرات دور کر کے انسان بچاتے رہے۔ لیکن اب

سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیوں مہلت دی۔ تو اس میں بھی مومنوں کا ایک فائدہ ہے

اگر آپ سرکاری امانت لیے جا رہے ہیں۔ راستہ صاف اور پر امن ہے تو صرف وہی

منخواہ کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اگر راستہ میں ڈاکو ملی گیا اور آپ نے جو ان مروی سے

مقابلہ کر لیا اور زخمی ہو کر امانت بچلی۔ تو اب آپ کو انعام بھی ملے گا اور ترقی بھی مل

جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو شیطانی قوت سے سابقہ پڑا اور آپ دھرت ایمان

بچا کر لے آئے تو آپ کو جنت کے منازل عالیہ انعام میں ملیں گے۔ اور آپ کا یہ امتحان

اسی وقت کامل ہو گا جب آپ دشمن ایمان سے دولت ایمان بچا کر میدان حشر میں

پہنچ جائیں گے۔

اب انصاف کیجئے اور ایمان سے تملاد نہ کیجئے کہ یہ صراط مستقیم کہاں ختم ہوتی

ہے۔ آخرت پر اور آخر زمانہ تک تو قدرت نے شروع راستہ پر تو وہ روشنی کی ریل

پیل رکھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نور کی قندیلیں لگا دیں اور آخر میں ختم نبوت کی سب

سے زیادہ قومی روشنی لگا دی تو کیا خلفاء کا سلسلہ بارہ تک رہ کر آئندہ قل اٹاپ

لگا دیا۔ حالانکہ منزل ابھی دور ہے اور راستہ باقی ہے تو کیا اس اندھیرے سے شیطان

پورا فائدہ حاصل نہ کرے گا۔ اس لیے عقلاً جب تک راستہ ختم نہ ہو اور شیطان

باقی رہے تو خداوندی اور ہدایت کی روشنی رہنی لازمی ہے۔ اس امام آخر کو طول

عمر دے کر تاقیامت باقی رکھتا کہ اس کی نورانیت میں شیطانی ظلمت ساری دنیا کو گمراہ نہ کر سکے۔ یہی عقیدہ مذہب شیعہ ہے۔ الحمد للہ کہ ہمارے عادل اور رحیم خدا نے ہادی سے زمانہ خالی نہیں رکھا۔ جو شیطانی غائب کی قوتوں کا غائب رہ کر مقابلہ کرتا ہے۔

اس کی ہدایت کا ایک طریقہ ہم آئندہ باب میں بیان کریں گے (۵) سنت اللہ ہے کہ جس کو طول عمر اور بقا و حیات دی ہے۔ اس کو غائب رکھا ہے۔ تمام ملائکہ غائب ہیں۔ حضرت اوریس و خضر و الیاس و عیسیٰ اور وہ جلال و شیطان سب کو زندگی و رازوی ہے اور نگاہوں سے غائب کر دیا۔ اسی طرح اپنی سنت سابقہ کی بنا پر طول حیات و زندگی دے کر امام کو بھی غائب کر دیا۔ (تفصیل سابق میں آچکی ہے)

ہدایت بذریعہ نور

نور سبب ہدایت ہے

خلاق عالم نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہدایت کو نور اور گمراہی کو تاریکی فرمایا ہے یا ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت بتلایا ہے دو جگہ اپنے لیے فرمایا ہے۔

یخرجکم من الظلمات الی النور (نور ۲۴)	خدا ان کو تاریکیوں سے نور کی جانب نکال لانا ہے۔
یخرجکم من الظلمات الی النور (احزاب ۳۳)	تاکہ تم کو تاریکیوں سے نور کی جانب نکال لائے۔

دونوں جگہ ظلمت کفر سے نور ایمان کی طرف نکالنے کی نسبت اپنی جانب دی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں کہ رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی میں

نکالتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں مومن و مشرک سب برابر ہیں۔ روزانہ دن میں سب تاریکی سے نکلتے ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ گمراہی سے راہ ہدایت پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر اپنی یہ صفت انبیاء کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے۔

لیخرج الناس من الظلمات
الی النور رطلان ۶۵۔ ابراہیم ۱۳

تاکہ وہ نبی تم کو اندھیروں سے
نور کی جانب لے آئے۔

مائداہ ۵۔ حدید ۲۵

اس کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ

ان اخرج قومك من
الظلمات الی النور ابراہیم

کہ تم اپنی قوم کو تاریکی سے نور کی
جانب نکالو۔ یعنی رکفر سے ایمان
اور گمراہی سے ہدایت کی جانب

اب شیطان کے متعلق اس کی عکس اور عکس کو بیان فرماتا ہے۔

والذین کفرو اولیاءہم
الظالمون یخرجونہم من
النور الی الظلمات

جو کافر ہیں ان کے حاکم طاغوت
ہیں، جو ان کو ہدایت سے گمراہی
کی جانب نکالتے ہیں (بقرہ ۱۷۶)

یہاں یختر جو توہم، صیغہ مضارع ہے جو ہمیشگی اور استمرار کو بتلاتا ہے
یعنی طاغوت ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو خداوند کریم نے اپنے
رسولوں اور انبیاء کو اپنی اس صفت کا مظہر بنا دیا ہے۔ تاکہ وہ ہر زمانہ میں اس شیطانی
قوت کا مقابلہ کرتے رہیں۔ خود وہ بندگان خاص کو یہ قوت دے کر شیطان کے مقابلہ
پر رکھتا ہے۔

یہ مسلم ہے کہ شیطانی قوت ختم نہیں ہوتی۔ وہ برابر نور سے ظلمت کی جانب
پہنچاتی رہے تو عقل یہ بتلاتی ہے کہ جو قوتیں اس کے مقابلہ میں رکھی گئیں انہیں

ان میں سے ایک نہ ایک ہمیشہ باقی رہے تاکہ وہ شیطان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کو ظلمتوں سے نور کی جانب نکالتے رہیں۔ اسی سے بتلا دیا کہ ہمیشہ مقابلہ شیطان میں ایک قوت باقی رہے گی۔ اگر خدا شیطان کے مقابلہ میں مومنوں کو اندھیرے سے نور کی جانب نکالتا رہتا تو وہ تنہا کافی تھا۔ انبیاء اور رسل کی ضرورت نہ تھی۔ مگر جب اس نے ایک لاکھ ۲ ہزار انبیاء خاتم الانبیاء تک یہ کام ان معصومین سے لیا تو بعد نبی بھی یہ کام آئمہ معصومین کے متعلق رہے گا۔

اب رہا یہ امر کہ اس زمانہ میں وہ ظاہر ہو کر کیوں یہ کام نہیں کرتا۔ تو شیطان کب ظاہر ہو کر لوگوں کو ظلمت کی جانب پہنچاتا ہے۔ اب تو دونوں قوتیں جو ایک دوسرے سے ضد ہیں پوشیدہ رہ کر یہ کام کر رہی ہیں اور تاقیامت امام پوشیدہ رہ کر شیطان قوت کا مقابلہ کرے گا۔ ایک نفسیہ قوت کا اقرار اور دوسری کا انکار یہ بھی شیطان کی کراہت ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ وہ امام غائب کس طرح ہدایت کرتا ہے۔ تو ہم اس کی توضیح کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ سبب ہدایت اور جس کی وجہ سے انبیاء ہدایت کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ قرآن اس راز کو حل کرتا ہے۔

مثلاً انبیاء سے ماسبق ہم نے اپنے
عالم امر سے تم کو ایک روح عطا
کی اگر وہ نہ ہوتی تو تم کو کتاب و
ایمان سے تعلق نہ ہوتا لیکن ہم
نے اس روح کو نور سے بھر دیا
اور اس نور کے ذریعہ ہم اپنے بندوں
میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے

وَكذٰلِكَ اوحينا اليك
مروحا من امرنا ما كنت
تدرى ما الكتاب ولا الایمان
ولكن جعلناه نورا لنهتدى
به من نشاء من عبادنا
وانك لتهدى الى صراط
مستقیم (شوری ۱۲۹)

ہیں۔ اور تم بھی سیدھے راستہ
کی طرف ہدایت کرتے ہو۔

اس آیت گرامی نے صاف بتلادیا کہ ماہد الہدایہ۔ یعنی جس کے ذریعہ سے
تعلق ہدایت ہوتا ہے وہ نور ہے۔ روح اس نور کا جسم ہوتی ہے اور وہ نور اس
کے لیے بمنزلہ روح ہے۔ خداوند کریم جس کو راہ نمائی کے لیے بھیجتا ہے اور ہدایت
فرماتا ہے اس کو وہ نور عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ نبی اس نور کے ذریعہ سے دنیا کو
کو ہدایت کرتا ہے (سورہ انعام ۶۰) میں ۱۸ انبیاء کرام کے نام لے کر فرمایا ہے کہ
ان انبیاء اور ان کے باپ اور اولاد اور بھائیوں کو ہم نے منتخب کر لیا اور سیدھے
راستہ کی جانب ہدایت کی۔ اور وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ شوری آیت ۱۱۱
نے بتلادیا ہے کہ خدا کی ہدایت یہ ہے کہ وہ ان کو نور عطا فرماتا ہے اور ہر نبی اسی
نور کے ذریعہ سے ہادی بنتا ہے اسی لیے کل انبیاء نور خداوندی سے فیضیاب
ہتھے۔ اس کی توضیح پھر فرماتا ہے۔

اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کے
لیے ہدایت کرتا ہے دیا اپنا نور اس
کو عطا فرماتا ہے

یٰھدی اللہ لنوم من
یشاء (زمرہ ۳۹)

اب کمال اسلام اور اطاعت کے بعد ایک مرتبہ ہے۔ شرح صدر کا
یعنی قلب انسانی پر راز ہائے قدرت آشکار ہو جائیں اور حقائق اور علوم اس کے
سامنے دست بستہ نظر آئیں۔ یہ علم بھی اسی نور باطنی کے ذریعہ سے ہوتا ہے چنانچہ
قرآن مجید اس کو واضح فرماتا ہے۔

کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے
اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ پس

افمن شرح اللہ صدرہ
للادسلام فہو علی نور من

من مریبہ (زمرہ ۳۹) وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہے
عظیمہ نور اور ہدایت ایک ہی شے ہے مگر اس نور سے ہر کس ناکس فائدہ
نہیں اٹھاتا۔ جیسے اندھا آفتاب کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے کہ
اس میں خود نور نہیں ہے۔ اس لیے قبول نور کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اب جیسے ظاہری نور سے جسم فائدہ حاصل کرتا ہے اور راہ پاتا ہے۔ اسی
طرح سے انسانی روحیں نبی کے نور سے راہ پاتی ہیں اور فوائد حاصل کرتی ہیں
نور نبی ہی ذریعہ ہدایت اور سبب ہدایت ہے۔ مگر وہ نور صرف انبیاء کو دیا جاتا
ہے سب اس کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے تحمل اور برداشت
نور کے لیے خاص ہستیاں بنائی جاتی ہیں

واصطھینک لئفسی | اے موسیٰ تم کو میں نے اپنے کام
رطلہ - آیت ۱۱۱) | کے لیے بنایا ہے۔

تم اس نور کو مجھ سے لو پھر قوم کو اندھیرے سے اس نور میں لاؤ۔
حضرت موسیٰ اپنی قوم سے ستر آدمی منتخب کر کے لے گئے تھے۔ مگر سب تجلی
کی برداشت نہ لاسکے جبل کر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ صرف نابہ ہوش ہو گئے یہ معلوم
ہوا کہ نور خداوندی کا سہارا پر شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے مخصوص ہستیاں بنائی
جاتی ہیں۔ یہ بریضاء آپ کا منور ہاتھ تھا۔ جس کو قوم دیکھتی تھی۔ یہ اسی نور کا کرشمہ
تھا۔ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے کہ نور آفتاب کو ہماری کمزور نگاہیں برداشت
نہیں کر سکتیں۔ مگر وہی نور جب چاند میں ہو کر اس کے ذریعہ سے ہم تک پہنچتا
ہے تو نگاہیں لطف لیتی ہیں اور نیچے تک شوق سے دیکھ لیتے ہیں۔

خداوند کریم ان کو نور دیتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس نور سے دنیا کو منیر
کر دیں اور اس کو راہ ہدایت دکھلائیں۔ اس لیے ان کو نورانی بنایا ہے اور وہ

نور ہونے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی روایت پیش کرتے ہیں۔ جس کا سوا کے تعصب و ہٹ و صدم کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے یہ بتلا دیں کہ اس کو کس راوی نے روایت کیا ہے۔ مورخ مسعودی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو اس کے متعلق اہل سنت کے مایہ ناز مورخ علامہ شبلی سے سن لیجئے وہ لکھتے ہیں کہ مسعودی قرن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں ایسا مورخ پیدا نہیں ہوا۔ اگر اس کی تمام تاریخیں مل جائیں تو کسی اور تصنیف کی ضرورت نہ تھی۔ یورپ نے اس کی تاریخ "سروج الذہب" کو چھپا پایا ہے۔ (القاروق شبلی جلد اول ص ۵۷)

اسی تاریخ میں مسعودی جیسا مورخ اس روایت کو لکھتا ہے۔

اللہ نے آدم کو وحی کی کہ میں تم کو اپنا نور دوں گا۔ جس کا وجہ سے وہ پاک و پاکیزہ پشتوں اور شریف پشتوں میں گردش کرے گا۔ اور میں اسی نور کی وجہ سے تمام نوروں پر اپنی برتری ثابت کروں گا۔ اسی نور کو خاتم الانبیاء بناؤں گا اور اسی نور کو وہ منتخب امام بناؤں گا جو خلیفہ بھی ہوں گے اور ان کی مدت ختم ہوتے پر زمانہ بھی ختم کروں گا۔ اور جس دین کی طرف وہ بلائیں گے۔ اس سے زمین کو پیر کر دوں گا اور ان کے دین و دعوت کو ان کے

ادھی اللہ الی آدم انی مخرج منک نور سی الذی بہ السلوک فی القنات الطاہرہ والارومات الشریفہ و ابی البھی بہ الالواس و اجعلہ خاتم الانبیاء و اجعلنا خیاس الاممۃ الخلفاء و ائتم الزمان بمدتھم و اغص الارض یدعوتھم و انشرھا بشیعتھم۔

سروج الذہب علامہ مسعودی جلد اول ص ۵۷

شیتوں کے ذریعہ سے پھیلاؤں گا
 ہمارے نبی و اکبر اور اس وحی نے مخلوق کی حقیقت کو بتلادیا کہ وہ نور خدا ہوں گے
 اور انہیں انوار خدا سے اس کا دین رواج پائے گا اور یہی سبب ہدایت خلق
 ہوں گے اور جب یہ ختم ہوں گے تو زمانہ ختم کر دیا جائے گا۔ گویا جب تک زمانہ
 موجود ہے یہ موجود رہیں گے۔ اب اتنا معتبر مورخ کہ علامہ شبلی جس کی تعریف
 کر رہے ہیں اور یورپ ان کی تاریخ چھاپ رہا ہے۔ اسی کتاب میں حضرت علیؑ
 کے ایک خطبہ کو لکھ رہا ہے۔ ہم اس کے بعض ضروری فقرات کو لکھتے ہیں۔
 امیرالمومنین نے فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنے نبی کو اپنا نور سے کر و عذر فرمایا
 ہے۔

میں ہدایت کے لیے تمہارے
 اہل بیت کو مقرر کروں گا اور اپنے
 پوشیدہ علم سے وہ علم دوں گا کہ
 جس سے کوئی پارہیلی ان کے لیے
 مشکل نہیں رہے گی اور کوئی حقیقہ
 سے حقیقہ بات ان کو عاجز نہیں
 کرے گی۔ زہنی مخلوق سپہ ان کو جنت
 بناؤں گا۔ جو لوگوں کو میری قدرت اور
 وحدانیت سے آگاہ کریں گے۔ تب
 قدرت نے عالم ذریعہ سب کو بتلادیا
 ہدایت نبی کے ساتھ ہوگی۔ نور ان کے
 لیے ہوگا اور امامت ان کی اور وہی ہوگی۔

والصواب اهل بيتك للهداية
 وأوتيتهم من مكنون
 علمي فما كاشفك عليهم
 دقيقا ولا يعيد عليهم خفي
 واجعلهم حجتي على بريتي
 والمنتبهين على قدرتي
 ووحدانيتي
 واسراهم ان الهداية
 معه والنور له كالامامة
 في آله -
 (سراج الذهب، علامہ مسعودی
 جلد اول ص ۱۱۱)

اس مورخ کی اس روایت پر غور کرنے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ محمد و آل
محمد صلوات اللہ علیہم مرکز نور و علم و ہدایت تھے۔ یہی حضرات، اس نور الہی سے ہم
سب کو ہدایت فرمائے تھے اور جن اشخاص میں اس نور کے قبول کا مادہ تھا وہ ہدایت
یافتہ ہو جاتے تھے اور اب بھی ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔

اللہ جن کے دل خواہشات نفسانی اور تعیش دنیا سے بیاہ ہو چکے ہیں اور ان میں
انسانیت کی چنگاری بچھو چکی ہے۔ وہ اس نور سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن اسی کو واضح
طور سے بتلاتا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا | جن میں نور ایمان نہ ہو وہ نور ہدایت
فہالہ من نور نور ہے (۱)

سے محروم رہتے ہیں۔

زنک آلود لوہے میں روشنی کی چمک نہیں آتی۔ جب زنک دور ہو کر پالش ہو
جائے تو وہ روشنی جذب کرتا ہے اور چمک اٹھتا ہے۔ زنک دور ہونے کا نام تزکیہ
ہے (پاکیزگی) اور جلا اور پالش کا نام ایمان ہے۔ اور اس میں چمک آجانے کا نام
ہدایت ہے۔ تو نبی و امام نور ہدایت پھیلاتے ہیں اور صاف شدہ دل اس نور کو جذب
کر لیتے ہیں۔ امام تو اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور الہی عطیہ نور سے بہرہ ور ہیں۔ ان کا
نور دنیا میں پھیلنا ہوا ہے۔ مگر اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی نور
ایمان کی ضرورت ہے تاکہ اس نور ہدایت کو جذب کر سکیں۔ نابینا آفتاب کے نور
سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ البتہ جس کی آنکھ میں نور ہو وہ نور آفتاب سے فائدہ حاصل
کرتا ہے۔

عالم مثال سے توضیح

ریڈیو کی ویو اور برقی لہریں تمام عالم میں پھیل رہی ہیں اور ساری فضا میں

موجود ہیں اگر آپ کے پاس ریڈیو سٹ موجود ہے۔ لیکن کرنٹ نہیں یا بیٹری نہیں تو آپ کا سٹ بیکار ہے یا اگر کچھ تار بگڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان تو ہے مگر کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ اس نور کو حاصل نہیں کر سکتے۔

مزید توضیح

اگر ریڈیو آپ کے پاس موجود ہے اور قوت برقی بھی موجود ہے تو آپ کی برقی قوت ان لہروں کو حاصل کر کے آواز بن جاتی ہے۔ آواز پیدا کرنا آپ کے سٹ کا کام ہے۔ مگر برقی لہروں کو حاصل کرنا آپ کی برقی طاقت کا کام ہے۔ خواہ وہ الیکٹرک سے حاصل ہو۔ یا بیٹری سے۔ اب مختلف ملکوں کی مختلف برقی لہریں پیغامات نے کر فضائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ روس، جرمنی، پاکستان، انڈیا یا جاپان وغیرہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ لندن کے پیغامات سنیں۔ تو ہم اگر اپنے سٹ میں برقی لہروں کو لندن کی برقی لہروں سے مطابق کر لیں تو فوراً لندن کی خبر سن لیں گے۔ حالانکہ بولنے والا نہ سامنے ہے نہ نظر آتا ہے نہ قریب ہے۔ بالکل غائب ہے۔ مگر چونکہ اس کا کلام برقی لہروں کے ذریعہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہماری برقی لہریں اس کے مطابق بن کر اس کو حاصل کر رہی ہیں۔ یا پکڑ رہی ہیں اس لیے ہم آواز سن رہے ہیں۔

تو اسی طرح سے ہمارا سینہ ریڈیو سٹ ہے اس میں نور ایمان برقی لہروں کی جگہ ہے۔ براؤ کا سٹ کرنے والا امام نور باطنی رکھتا ہے۔ اس لیے وہ تمام عالم میں نور ہدایت پھیلا رہا ہے۔ جس وقت ہمارے سینہ کی ایمانی لہریں اس امام کے نورانی لہروں سے مطابق ہو جائیں گی۔ ہمارا ضمیر نور ہدایت قبول کرے گا۔ اس لیے گناہ کے وقت جو ضمیر اہل ایمان کو روکتا ہے وہ اسی نور ایمان کا کرشمہ ہے۔ جس

کو اہل ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ خواہ امام کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ گناہوں کا خیال آپ کہتے ہیں کہ کار شیطان ہے۔ تو ضمیر کا باز رہنا بسبب امام زمانہ ہے۔ محرک گناہ تو آپ شیطان غائب کو مانتے ہیں مگر مانع گناہ آپ امام کو نہیں۔ یہی ہٹ دھرمی ہے۔ ایک قوت غائب کا اقرار دوسری کا انکار اسی کا نام تعصب ہے۔ اسی طرح شیطان بقول قرآن۔

ان الشیاطین لیوحون
الی اولیائہم (العام ۷)

اپنے پیروی کرنے والوں کو گمراہی
کا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔

اور گمراہ اپنا کنکشن اس شیطان سے ملائے رہتے ہیں۔ اور وہ ان کو
گمراہ کرتا ہے۔ قوت امام زمانہ اس کو روکتی ہے گمراہ کنندہ اور ہدایت کنندہ عقلاً
دونوں کا وجود لازم ہے۔

فہن شاء فلیس و من و من
شاء فلیکفر (گھف ۱۶)

جس کا دل چاہے ایمان لائے جس
کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کہاں نور امام۔ جو خدا کا نور ہے۔ کہاں ہمارا ادنیٰ نور
دونوں میں کوئی مناسبت نہیں پھر ہم کیسے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔

لیکن کیا آپ کو یہ علم نہیں؟ کہ ریڈیو اسٹیشن پر کس قدر قوی برق چوتی ہے
ہمارے سیٹ میں اس کے مقابلہ میں ادنیٰ قوت ہے۔ لیکن یہ ادنیٰ بھی ان قوی
لہروں سے مطابقت ہے۔ اس لیے صدا سن لیتا ہے۔ تو اگر ہم شیعہ ہیں اور وجود
امام پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارا ادنیٰ ایمانی نور اسی طرح ان کے اعلیٰ نور سے مطابقت
ہوگا جیسے کٹورہ بھر پانی جو دریا سے لیا جائے دریا سے مطابقت ہوتا ہے اگرچہ مقدار
میں بدرجہا کم ہے مگر ہے وہی۔

ائمہ اہلبیت کی یہ حدیث اس امر کو واضح کرتی ہے۔

شیعتنا خلقنا من
فاصل طینتنا و عجنوا
من نور و لایتنا۔

ہمارے شیعہ ہمارے ہی مٹی کے
فاضل حصہ سے بنائے گئے ہیں اور
ہمارے ولایت کے نور کے خمیر
سے گوندھے گئے ہیں۔ (بنائے
گئے ہیں)۔

اس لیے وہ ہمارے شریک اور ہمارے ساتھ ہیں۔
اگر لفظ شیعہ کا استخراج شعاع سے لیا جائے تو ہر شیعہ مخلص و پابندِ شرع
شعاع آئمہ کا پر تو ہوگا۔ اس لیے کہ نور ولایت کا خمیر ان میں ملایا گیا ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا ضمیر (کونشنس) بدی سے باخبر ہو جاتا ہے
اور بدی سے روکتا ہے۔ کبھی ہمارا شعور اچانک بغیر کسی سبب کے بعض خیالات
پر پہنچ جاتا ہے۔ یا ڈر جاتا ہے۔ یا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسے شعور۔ لا شعور والو!
اور بے ضمیر اور ضمیر والو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم اسباب میں کوئی چیز
خود بخود نہیں ہوتی۔ تو ضمیر کی یہ صدا اور لا شعور کی یہ باخبری بغیر کسی سبب کے
نہیں۔ اس لیے یہ نورانیت امام کا اثر ہے اور یہ خبر اسی کی جانب سے ملتی ہے
جو رحمت اللعالمین کا فرزند ہے اور تمام عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ
اس کی امامت امام الانس والجنہ کی مصداق ہے۔ اگر آدمی میں ذرا سا بھی اثر نور
انسانیت ہے تو وہ تنبیہ کو حاصل کر لیتا ہے اور مومن مخلص پر اتحاد نوری کی وجہ
سے اور زیادہ نیکی مشکف ہو جاتی ہیں۔

اب منکرین بعینہ منکرین خدا کی طرح انکار امام کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ کہہ
دیتے ہیں کہ ساری کائنات خود بخود ہو گئی اس میں خدا کا دخل نہیں وہ تو ایک سنبالی
چیز ہے۔ اسی طرح منکرین امام کہہ دیتے ہیں کہ کار ہدایت سے لا شعور ضمیر خود

یہ خود باخبر ہو جاتا ہے۔ اس میں دخل امام نہیں۔ اس کا وجود کو محض اعتقادی ہے
 الحمد للہ سوائے فرقہ خوارج اور دشمنان اہل بیت کے و دسرا ان امور کا منکر نہیں
 حقیقی اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے ہم نے تمام روایات و السناد کو صرف
 پر اور ان اہل سنت سے لیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ صرف شیعوں کے اعتقادات
 ہیں اہل سنت کا اسے واسطہ نہیں ہے۔

حالانکہ ان اعتقادات میں شیعہ اور حقیقی اہل سنت صوب برابر ہیں۔ البتہ
 خارجی اور ناصبی اس کے خلاف ہیں۔

جس کو خدا ہی کجروی کی وجہ سے
 قابل ہدایت نہ سمجھے اس کا کوئی
 ہادی نہ ہوگا۔

من یضلل اللہ فلا ہادی
 لہ۔

ذکر کتب اہل سنت جن میں بارہ اماموں

کا نام بنام ذکر ہے۔ مع حضرت امام مہدی علیہ السلام

ہم صفحات گذشتہ ص ۱۰۳ میں ان کتب اہل سنت کا ذکر کر چکے ہیں جن میں
 حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ہم صرف ان کتب کی فہرست پیش
 کرتے ہیں جن میں بارہ اماموں کا ذکر ہے۔

(۱) ہدایتیہ المہدی۔ مصنفہ امام اہل حدیث مولانا وحید الزمان صاحب ص ۱۰۳

(۲) لغات الحدیث۔ علامہ وحید الزمان۔ طبع کراچی کتاب الف ص ۱۰۳

الباہ ص ۱۰۳

(۳) الائمہ الاثنا عشر - ابن طولوں - طبع بیروت - اس میں ص ۱۱۸ پر ابن طولوں کا وہ قصیدہ بھی ہے جس میں نام پیام اکرمہ اثنا عشر کو گنوا پایا ہے
 (۴) قصیدہ دربارح و ذکر اکرمہ اثنا عشر از امام بیچلی بن سلامہ الحنفی جہنوں نے ۱۵۸ھ میں وفات پائی - اس کا ذکر علامہ ابن طولوں نے فتوحات النبویہ میں ص ۲ پر کیا ہے۔

(۵) نور الابصار علامہ شبلی - طبع مصر ص ۱۱۳۔

(۶) صواعق محرقة - علامہ امام اہل سنت ابن حجر مئینی - طبع مصر ص ۱۱۸

(۷) شواہد النبوة - مولانا عبدالرحمن جامی - طبع بمبئی ص ۲۱۳

(۸) محاکمہ تاریخ آل محمد - آقائے بہلول بھجت آفندی - معروف قاضی رنگ زوری ص ۱۳۱۔

(۹) ظہیر البشر فی احوال اکرمہ اثنا عشر - طبع بدایون از حکیم شاہ ظہیر احمد فرمائش مدار المہام محمد اسرار حسن خان بھوپال۔

(۱۰) نبایع المودۃ - شیخ الاسلام - علامہ قندوڑی طبع قسطنطنیہ استخرج ذکر ہم ص ۳۵۸

(۱۱) اروح المطالب علامہ عبید اللہ ام تسری ص ۲۲۲ - طبع لاہور۔

(۱۲) تشریح البشر بذکر اکرمہ اثنا عشر از صدیق ابن حسن یہ کتاب - طبع آگرہ ہے۔

(۱۳) مطالب السؤل - علامہ ابن طلحہ شافعی ص ۲۶ - طبع تلخ بہاور۔

(۱۴) اسعاف الراغبین - علامہ شیخ محمد سباں - طبع مصر - استخرج من فتوحات محی الدین ص ۵۳۔

(۱۵) مشارق الانوار شیخ حسن حمزادی - طبع مصر - استخرج من فتوحات ص ۱۵۲

(۱۶) فضول المہمہ - ابن سبا شاہ مالکی - طبع طہران ص ۲۱۲۔

حقیق حقی بمشرب عثمانی - مولوی وحید الدین خان ص ۵۹ .

(۱۸) تاریخ خمیس - دیار بکری - طبع مہر ص ۳۱۹

(۱۹) وسیلہ النجاہ - بلا میں فرنگی محلی - طبع الکنو بیہ کل کتاب ذکر آئمہ البیت

میں ہے۔

(۲۰) مواہب البشرفی آئمہ اثنا عشر بلا میں صاحب دراسات البیہ اس کا

ذکر دراسات البیہ ص ۲ میں ہے۔

(۲۱) تذکرہ خواص الامہ - سبط ابن الجوزی - پوری کتاب میں ذکر آئمہ ہے خصوصاً

ص ۱۸۳ میں طبع طهران -

(۲۲) مناقب آئمہ اثنا عشر - شیخ عبدالحق - محدث دہلوی - ان کا ذکر صاحب

ارجح المطالب نے ص ۶ پر کیا ہے۔

(۲۳) اتحاف عجیب الاشراف - علامہ شیرازی - طبع مہر ص ۵۰

(۲۴) ایواقینت و ایچاہر - علامہ شاعرانی جلد دوم طبع مہر ص ۱۲۱ - استخراج

من الفتوحات المکیہ -

(۲۵) علامہ مہلبندی - شرح دیوان علی ص ۱۲۳

(۲۶) تاریخ ابن خلیکان - جلد اول - در ذکر حضرت امام حسن عسکری ص ۳۶۲ و ذکر امام

جعفر صادق ص ۱۹۱ -

جلد دوم - امام زین العابدین ص ۴۶۹ - و امام رضا علیہ السلام ص ۲۲۲ و امام

علی نقی ص ۲۳۲ -

جلد سوم - امام محمد باقر ص ۱۳۱ - و امام محمد تقی ص ۳۱۵ - و امام آخر الزمان

علیہ السلام ص ۳۱۲ -

جلد چہارم - امام موسی کاظم ص ۳۹۳

اس میں ابن خلدکان نے - ۲۰۵ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ائمہ کا ذکر کیا ہے۔

۱۶) فصل الخطاب، خواجہ محمد پارسیا - ان کی پوری عبارت، صاحب نیا بیع المودۃ (طبع قسطنطنیہ ۱۳۶۸) نے تحریر فرمائی ہے یہ بارہ امانوں کے مقرر ہیں۔ اسی طرح حضرات صوفیہ کرام کی اکثریت بارہ امانوں کا اقرار کرتی ہے۔

بارہ کے بعد کیوں سلسلہ ظاہری ختم ہو گیا

(۱) سبب اول تو ہم لکھ چکے ہیں کہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی رہی ہے کہ نامہ ان نبی بارہ بارہ رہے ہیں جس کو تورات، انجیل و قرآن اور کتب صحاح اہل اسلام بتلا چکی ہیں۔ یہاں ہم مزید توضیح کے لیے صرف اس قدر اور لکھتے ہیں کہ جب دو گروہ جو اعتقاد میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور پھر وہ کسی ایک بات پر اتفاق کر لیں تو وہ امر صحیح ترین مانا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ فطرت ہے کہ جب کوئی مذہب کسی اعتقاد پر قائم ہو جائے اور اس کی دلیل صرف روایات ہوں تو وہ ثبوت میں جس قدر روایات مل سکتی ہیں۔ ان سب کو لکھے گا اور اسی قدر وہ دوسری فرقہ کی روایات کی رو کرے گا اور ان میں سے نقص نکالے گا یا ان کا انکار کر دے گا۔ لیکن جب دونوں فریق کسی ایک روایت کو لائیں اور ایک دوسرے کی رو بھی نہ کریں۔ تو وہ روایت صحیح ترین مانی جائے گی۔ اب یہ روایت کو میرے بعد بارہ امیر یا خلیفہ ہوں گے۔ دونوں فریق سنی اور شیعہ سب لکھ رہے ہیں کسی نے بھی اس میں کمی اور بیشی نہیں کی۔ نہ ایک نے دوسرے کی رو کی۔ تو معلوم ہوا کہ بارہ کی مہینوں تعداد میں قدرت کا ہاتھ تھا۔ جس نے روادہ کو اس حدیث کے لکھنے پر لا جا کر دیا اور یہی دلیل صحت ہے۔ اس تعداد پر تو سب متفق ہیں۔ اختلاف ان امیروں اور خلفاء کے مصداق میں ہے۔

تمام شیعہ اور اہل سنت سے حضرات اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ بارہ کی تعداد سے مراد آئمہ اہل بیت ہیں جیسا کہ ہم پیشتر لکھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں انہیں سخت اختلاف ہے اور وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اگر خلفائے راشدین کو مصداق بنائیں تو وہ پانچ ہو سکتے ہیں (مع امام حسنؑ) تعداد کم ہو گی۔ بنی امیہ کو باوجود ظلم ان بارہ میں شمار کریں تو تعداد بارہ سے بڑھ جاتی ہے اور اس لیے بنی عباس کے خلفاء جو کہ شریک کر لیں تو بارہ سے بدرجہا زیادہ تعداد ہو جاتی ہے اس لیے کچھ بنی امیہ اور خلفائے راشدین کو ملا کر بارہ پورے کر دیتے ہیں۔ (۱) کچھ چھانٹ چھانٹ کر راشدین اور بنی امیہ اور بنی عباس کو ملا کر گنتی پوری کرتے ہیں (۲) کچھ ایک دوسرے کے خلاف اشخاص کو گنتے ہیں (۳) اور کچھ ان کے علاوہ دوسروں کو لکھتے ہیں۔ غرض آج تک وہ ایک بات پر متفق نہیں ہوئے (۴) بعض خلفاء کو اس گنتی میں داخل کرنا اور بعض کو نکال دینا بھی انہوں نے اپنی اپنی مرضی پر رکھا ہے۔ (۵) اور بعض قیامت تک اس تعداد کے پورے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن انصاف پسند اہل سنت انہیں بارہ کو مانتے ہیں۔ جن کو شیعوں نے مانا ہے۔ ان کے اقوال ہم سابق میں لکھ چکے ہیں۔ عقل سلیم بھی کہتی ہے کہ ان کو مانا جائے جس پر تمام شیعہ اور اہل انصاف و حق پسند اہل سنت اتفاق کرتے ہیں اور وہ بارہ آئمہ اہل بیت ہیں۔

(۲) جب کسی سلسلہ و نسل پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو قدرت نے اس کے آخر کو غائب کر دیا۔ جیسے سلسلہ اسحاق پر نبوت ختم ہوئی۔ تو حضرت علیؑ کو اور سلسلہ اسماعیل پر ختم امامت کے بعد حضرت حجتہ کو غائب فرمایا اور وہ بارہواں حضرت علیؑ کی تاریخ آخر زمانہ تک زندہ ہیں اور دونوں سلسلہ ہدایت خاتم ایک ساتھ ظاہر ہوں گے (۳) عالم تکوین اور عالم تشریح دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ یا کائنات

کا قانون قانون شرع کے خلاف نہیں۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں
ہر جگہ قدرت نے کائنات کو پیش کر کے اور ان کو مثال بنا کر حقیقت کو واضح کیا ہے

سنزلیم ایلینا فی الافاق ہم کائنات میں نشانیاں دکھلا دیں گے

افلیم ینظروا الی السماء کیا انہوں نے آسمان پر نظر نہیں

اولم ینظروا الی ملکوت ڈالی کیا انہوں نے آسمانوں کی

السموات۔ اندرونی قوت پر غور نہیں کیا۔

یہاں تک کہ میدان غور و فکر میں حضرت اونٹ کو بھی دوڑا دیا

افلاینظرون الی الابل اونٹ کی ساخت پر غور نہیں

کیا کہ ہم نے کیسا پیدا کر دیا ہے۔ حیف خلقت

عرض عالم تکوین اور عالم تدوین سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایک کے ذریعہ

سے دوسرا سمجھیں آتا ہے۔ تو اب ذرا عالم تکوین کی اس بات پر بھی غور کر لیجئے

کہ خلاق کائنات نے بارہ ماہ پر دورہ زمین کو ختم کر کے سال کو تمام کر دیا ہے۔ اس

ایک سال کے بارہ ماہ ہیں۔ کل فصلیں۔ کل پھول پھل۔ کل موسم۔ گرمی و سردی

بہار و خزاں۔ بارشیں۔ آندھیاں سب اپنے اپنے وقتوں پر ایک ہی سال یعنی

بارہ ماہ میں پوری ہو جاتی ہیں۔ سال آئندہ کوئی نئی بات یا نیا موسم نہیں آتا اور

انہیں موسم اور پیداوار کو سال آئندہ پھیرا جا جاتا ہے۔ (REPEAT)

جن کی تکمیل گزشتہ بارہ ماہ نے کی تھی۔ اس لیے تعداد ماہ آگے نہیں بڑھائی

جاتی۔ بارہ ماہ حد آخر ہیں۔ اب آئندہ جو کچھ ہو گا وہ پھیل سب سے دہرایا جائے گا

کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ جس کے لیے تیرھواں مہینہ ایجاد کیا جاوے۔ یہ ہے

حد عالم تکوین۔ اب رہا عالم تدوین تو اس کے بارہ آئندہ کو بارہ ماہ قرار دیا۔

اب جس قدر دین میں تبدیلیاں مذہب میں خزاں بہار آئے گی۔ جس قدر فرقے

نہیں گے وہ ان بارہ آئمہ تک بن جائیں گے۔ ان کے بعد کوئی نیا فرقہ نہیں
 بنے گا۔ بلکہ سابقہ فرقوں کو نئے نئے لباس میں پیش کیا جائے گا۔ اس لئے جو بھی
 بھی نئے فرقے بنتے ہیں وہ سابقہ عقائد بھی کو لے کر استدلال کرتے ہیں۔ بالکل
 نیا فرقہ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔

ضرید گوئی

یہ بھی تجربات مذہب و دین میں آچکا کہ سرزمین کے بعد شریعت بگاڑی
 گئی۔ ہوائے نفس اور خواہشات کے بندوں نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے کر
 بگاڑا اور مذہب بنا کر مقاصد نبوت پر باد کر دیا۔ مگر چونکہ نبوت کا اثر ایک دم
 ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت تباہ کرنے والے بندے خدا و رسول کا نام
 لے کر دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ دین تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے
 نبی تے صاف اعلان کر دیا کہ میرے بعد میری امت کے ۷۷ فرقے ہو جائیں گے
 ایک ناجی ہوگا اور ۷۶ نارہی ہوں گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ہوگی اور اقلیت
 جنتی کی۔ تو بہتر ۷۶ فرقے جو جہنمی ہوں گے۔ وہ خود غرضیوں اور طمع حکومت
 دنیا میں اپنے مفید مطلب عقائد کو اسلام کے لباس میں پیش کریں گے۔ اس لیے
 جب تک یہ سارے فرقے اور عقائد سامنے نہ آجائیں۔ اس وقت تک حسب
 سنت انہیں ان حقائق کی ضرورت نہ ہوگی۔ جو حقیقی اسلام کو اپنے حاد و پر قائم
 رکھیں اور بتلائیں۔ اس لیے اس وقت تک یہ نقوس باقی رہیں گے۔ جب تک کہ
 یہ بہتر ۷۶ فرقے دنیا کے سامنے نہ آجائیں۔ اس لیے آنحضرت نے بارہ امیروں
 اور خلفاء اور آئمہ کا اعلان فرمایا کہ سلسلہ رشد و ہدایت ان کے زمانہ میں ان کے
 سپر و کر دیا۔ تاکہ وہ نئے فرقوں کے مقابلہ میں حقیقی اسلام کی راہ نمائی کرتے رہیں۔

چنانچہ تواریخ و سیر و غیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ اثنا عشر کے زمانہ میں سارے فرقے اور مختلف عہدہ آئندہ دنیا کے سامنے آچکے تھے اور بارہ آئمہ ہمیشہ صراطِ مستقیم اور اسلام و ایمان حقیقی کو واضح کر کے بتلاتے رہے۔ آج ہی ان کی صحیح احادیث حقیقی اسلام و ایمان کو واضح کرتی ہیں اور جب بہتر ہے، کی تعداد بارہ کے زمانہ میں پوری ہو گئی اور آئمہ نے ان کو بتلایا تو اب کسی تہتر عقیدوں کی راہ نمائی کی ضرورت نہیں رہی اور یہ سلسلہ ظاہری ختم ہونے پر ایک ان میں ایسا باقی رہ گیا جو شیطان کے مقابلہ میں ہدایت روحانی سے فیض پہنچاتا ہے جس طرح بارہ ماہ ہر سال ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح بارہ آئمہ پر تبلیغ ظاہری ختم کر دی گئی بارہ ماہ کے بعد جس طرح گذشتہ بارہ ماہ کے فصول دوہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان بارہ اماموں کے بعد پرانے مذہب دوہرائے جا رہے ہیں۔ اور بہتر فرقوں کے بعد اب جو نئے فرقے بن رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں اور نیا عقیدہ نہیں بلکہ وہی چبائے ہوئے نواسے ہیں جن کو یہ پھر چبا رہے ہیں اور ہر نیا فرقہ گڑھ و تیا ہے۔ یہ نئے مرکبات پرانی چیزوں سے بنائے جا رہے ہیں۔ بن نہیں کوئی عقیدہ نیا نہیں ہے۔

تو نئے امام ظاہر کی ضرورت نہیں پرانا سامان مدافعت ان نئے لشکریوں کے لیے کافی ہیں۔

(۱۴) آج جن علماء کے اجتہاد پر اسلام کے بڑے بڑے اصول کا دار مدار ہے۔ یہ سب زمانہ آئمہ میں گذر چکے ہیں۔

چار مجتہدین کو اسلام نے مان کر پھر تالیوت اجتہاد پر آخری کیل رکادی
 (۱) امام ابوحنیفہ نے ۱۵۰ھ (۲) امام مالک نے ۱۷۱ھ میں وفات پائی
 (۳) امام شافعی نے ۲۰۴ھ میں انتقال فرمایا۔ (۴) امام احمد بن حنبل نے ۲۴۱ھ میں

میں انتقال فرمایا۔

اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ائمہ علیہم السلام ان کے زمانہ میں موجود رہے اور ان کی غلطیوں کو علما اہل بیت کو بتلاتے رہے۔ چونکہ بعد نبی روایات کا مدار صحابہ قرار دیا گیا ہے۔ جس میں ہر میل کے حضرات تھے اس لیے خدا و رسول کے متعلق وہ وہ روایات بنا دی گئیں کہ جس کو دیکھو کہ اہل ایمان کو شرم آتی ہے۔ درجنوں روایتیں قرآن اور عمل رسول کے خلاف ہیں تو جب تک ایسے راویوں اور راویوں کے راوی کا وجود تھا۔ ائمہ علیہم السلام کا وجود لازمی تھا تا کہ وہ ان باطل عقائد اور روایات سے دین کی حفاظت کرتے رہیں اور صحیح عقائد کی تعلیم دیتے رہیں اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تب وہ روحانی حکومت کو روحانی طاقتوں سے قائم رکھیں، ان بارہ کے بعد چونکہ ایسے رواۃ اور ان کے راوی ختم ہو چکے تھے اور کوئی مزید سلسلہ رواۃ نہیں رہا تھا اور مقرر کردہ نبی ائمہ کی تعداد بھی پوری ہو گئی تھی۔ اس لیے ظاہری مقابلہ کرنے والوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس لیے سلسلہ ظاہری کو ختم کر کے باطنی کو غائب کر دیا تا کہ ہدایتہ روحانی کا سلسلہ باقی رہے۔

مصنوعی مہدی

قرآن مجید سے جب تبیین قوی کی گئی اور اس کے اعلیٰ نمونہ پیش کر دئے گئے۔ تو طریقہ قرآن یہ رہا کہ جو اہم ہستیاں آمد نبی علیہ الصلوٰۃ سے پہلے گذر چکی تھیں۔ ان کے تر نام بتلا دئے۔ اور جو صحافین شرع عمل قرآن بن کر آئندہ آنے والے تھے ان کے نام نہیں بتلائے بلکہ ان کے صفات و لوازم صفات بیان کر دئے۔ اس لیے کہ نام رکھ لینا آسان ہے۔ مگر صفات پیدا کرنے مشکل

اب یہ سب نقلی مہدی بھی ہمارے لیے ایک اہم دلیل وجود امام ہیں۔ اس لیے کہ نقل اسی کی بنتی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ ورنہ جس کی اصل نہ ہو اس کی نقل ضرورت نہیں ہر نقل اصل سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اصل موجود ہے تو خدا اس کو کیوں ظاہر نہیں فرماتا۔ تو سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ جب نقلی ختم ہو جاتے ہیں۔ تب اصل سامنے لاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب تک سامری جادو گروں نے اپنی کل لکڑیاں اور رسیاں پیش نہیں کر دیں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پیش نہیں فرمایا۔ جب وہ سب پیش کر چکے۔ تب حضرت موسیٰ نے آیتہ الہی عصا کو پیش فرمایا اور وہ سب کی رسیاں اور لکڑیاں نکل گیا۔ صرف وہی باقی رہا اور سارے جادو گرا بمیان لے آئے۔ اگر ایک کا بھی جادو باقی رہ جاتا۔ تو جادو گر اس کا انتظار کرتے اور ایمان نہ لائے۔ اسی طرح جب سامری مصنوعی امامتیں ختم ہو جائیں گی۔ تب خدا اپنی حجتہ کو ظاہر فرما دے گا اور سب کی امامتیں باطل ہو جائیں گی۔

یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ان نقلیوں نے اصل کی عزت کو نمایاں کر دیا اور ان کی اہمیت بتلا دی۔ گدھے جو گھاس کھاتے ہیں۔ اس کی نقل کوئی نہیں بنانا آدمی جو زعفران کھاتے ہیں اس کی نقلیں دن رات بن رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ قیمتی اور نفیس شے کی نقل بناتے ہیں۔ گھٹیا شے کی نہیں بناتے تو ان نقلیوں سے اصل کی عزت معلوم ہو گئی کہ وہ اس قدر قدر و قیمت والا ہو گا کہ اگر آسمان سے کوئی نی بھی اترائے تو وہ اصل مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اور وہ امام دنیا کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ اس قدر بہنات سے مہدی بنے مگر دنیا کو عدل و انصاف سے کوئی لبریز نہ کر سکا اسی نے بتلا دیا کہ سب نقلی تھے۔

اسلام کے خود ساختہ دور میں۔ درجنوں مہدی بن جائیں ہم نہیں بگڑ سکتے۔ نہ

ہم ان کے دھوکے میں آسکتے ہیں۔ اس لیے کہ گیارہ معصومین کی بلند سیرتیں۔ ان کی بے داغ
زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے کمالات کا بار چھوٹے مدعیان امامت و
مہدویت نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا خدا سے تعلق۔ ان کی عبادات، ان کے علوم ان کی امامت
پر قول رسول گواہ ہے۔ ان کی امامت کے صفات پر قرآن کی گواہی موجود ہے، ان کی
عصمت ان کے معجزات۔ ان کی بشری کمالات۔ ان پر اخلاق الہیہ کا پورا ایسی چیزیں
ہیں کہ نقلیوں کے دامن ان سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ بگڑتے اور بہکتے وہ ہیں جن کے
پہلے ولی اور خود ساختہ امام ان نقلیوں سے مشابہ ہیں۔ خدا کے مقرر کردہ نبی کے فرمودہ
آئمہ کی کوئی صفت ان سے یا جن کی یہ نقل ہیں ان سے نہیں ملتی۔

تعجب نہ کیجئے کہ حضور الیاس زمین پر زندہ اور موجود ہیں۔ روایات معتبرہ بیان
کرتی ہیں بلکہ سنت تائید کرتی ہے۔ لیکن آج تک کسی نے حضور ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔
یہ نام صرف اس لیے رہا ہوں کہ ان کی شہرت حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہے۔ پھر
حضور ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا گیا۔ اور امام مہدی درجنوں بن گئے۔ تو حضور ہونے
کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ احادیث و روایات نے ان کے موجود ہونے کی خبر تو
دی تھی۔ لیکن ظہور اور قرب قیامت میں ان کی حکومت و امامت کی خبر نہیں دی تھی۔
اس امام کے ظہور کے بعد اس کی امامت اور حکومت اور دولت کی اس قدر کثرت،
سے احادیث موجود تھیں کہ مسلمان شدت سے اس کی آمد کے منتظر تھے اور اب
بھی ہیں۔ تو خبر آمد مہدی اور ان کی حکومت کی خبر نے خواہاں حکومت کو دعوائے
مہدویت پر آمادہ کر دیا۔ اس لیے ان کو ہکے ہوئے گروہ کی امامت بھی مل گئی اور معتقدین
کی دولت اور ان پر حکومت بھی مل گئی اور ان کے ختم ہونے پر ان کے خلفاء کا سلسلہ
چل پڑا۔ لیکن ان چھوٹے دعوے داران سے پہلے اور ان کے بعد وہ علامات و
حالات پیدا نہیں ہوئے جن کی خبر صحیحہ ہمارے نبی اکرمؐ نے کئے تھے۔ مگر

جب تک دنیا میں احمق اور جاہل موجود ہیں تو دعویٰ کرنے میں ہرج کیا ہے۔ نہ سہی
دین دنیا تو مل جائے گی۔ نہ آئے قیامت خود تو آگئے۔ نہ بھرے نہ میں عدل و داد
سے گھر تو دولت سے بھر گئے۔

آئندہ والے خواہ حق پریموں یا باطل پر اپنے کردار میں سابق کے مدعیان
ناحق کے کردار سے جرات حاصل کرتے ہیں۔ جب بہت سے خلفاء اسلام میں قائم
مقامی نبی کی کوئی شرط اور صفت موجود نہ تھی۔ بھر بھی دعوائی خلافت چل گیا۔ تو
اسی سے سبق لے کر اگر کوئی دعوائی مہدویت کر دے تو کام چل جائے گا۔ پہلے خلیفہ
بن گئے تھے یہ مہدی بن جائیں گے۔ مہدی بننے کے بعد اور دعویٰ کا راستہ
ہموار ہو جائے گا۔

چنانچہ ہندوستان میں ایک صاحب اول مہدی موعود بنے۔ پھر مسیح ابن
مزمیم بنے۔ پھر تہی ظلی بنے۔ وہ تو موت آگئی تھی ورنہ اگلی منزل ظلی خدا بننے
کی تھی۔

ہاں جو حضرات رسول آخر اور قرآن اور اہلبیت کی احادیث سے مکمل علامات
وصفات امام کا سبق حاصل کر چکے ہیں۔ وہ نہ پہلے خلافتوں اور امامتوں کے چکر
میں پھنسے نہ تازہ مدعیان مہدویت کے جال میں آئے اور اسی نعمت کی امام زمانہ
حفاظت کر رہے ہیں یہی ان کے وجود کا مقصد اصلی ہے۔ کہ ہدایت یافتہ نئے جال
میں نہ گرفتار ہوں۔ اس لیے جو اس امام غائب پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کے یہاں
نہ دیگر امامتوں کی گنجائش ہے نہ نبوتوں کی نہ خلافتوں کی۔ وہ آئندہ کے ان مہنوعی
اماموں اور انبیاء سے محفوظ ہیں اگر اور کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو ایک ہی فائدہ امام غائب
سے ان کو حاصل کہ وہ کسی مہنوعی نبی یا امام کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ان کو ایک ہی
کافی ہے۔ ایک خدائے غائب پر ایمان لاکر ہزاروں خداؤں سے ہٹا پیچ گئے اسی

طرح اس امام غائب پر ایمان لاکر سینکڑوں نقلی رسولوں اور اماموں سے بچ گئے۔ خدا کے مخالفوں نے فل مچایا کہ۔ امرنا اللہ جہودہ۔ قرآن حکیم ہم کو خدا کو کھلم کھلا دکھانا دو وہی فل آج اس امام کے لیے ہے کہ اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے۔ ہم کو دکھا دو۔ ورنہ ہم کسی نہ کسی کو امام بنا لیں گے۔ اس لیے منکرین امام غائب کے یہاں نت نئے امام بنتے رہتے ہیں

انتظار امام احمد

اے نبی یہ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے۔ یا تمہارا خدا آئیگا۔ یا تیرے خدا کی نشانی آئیں گی۔ تو جس دن تیرے خدا کی نشانی آئی گی۔ تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا۔ یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں بجا لایا تو اب اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا تم ان سے کہدو کہ وہ انتظار کریں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔

هل ينظرون الا ان تأتيهم
الملائكة او ياتيهم ربك
او ياتي بعض ايات ربك
يوم ياتي بعض ايات ربك
لا ينفع لفساد ايمانهم شيك
امننت من قبل او كسبت
في ايما نها خيرا قل انتظروا
انا منتظرون (الانعام ۱۰۶)

قرآن پاک کی آیت نے جس کا انتظار کرنا چاہیے اور جس کے انتظار کا حکم دیا ہے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ ان لوگوں کو تین چیزوں کا انتظار تھا۔ خدا اور فرشتے اور خدا کی آیت مقررہ۔ تو اس آیت میں قرآن نے دو کا تو انکار کر دیا کہ نہ اس کے فرشتے آئیں گے نہ خود خدا۔ تیسری چیز کا اعلان کر دیا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشان آئے گا اس سے مراد آیت قرآن نہیں وہ تو پورا آچکا ہے اور کامل ہے۔ اس لیے اب جدید

حکم نہیں آئے گا۔ بلکہ آیت سے مراد وہ معین ذات ہے۔ جو منجانب اللہ آئے گی۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آتی نہیں لفظ یاتی یعنی آئے گا۔ ایک ذات کو بتلاتا ہے۔ قرآن کی آیات کو خدا نے لفظ انزلنا اتارا سے بیان فرمایا ہے۔ لفظ یاتی (آئے گا) سے تو لفظ بعض آیات رب سے امام آخر مراد ہیں۔ وہ بھی وقت کا منتظر ہیں ہم کو بھی حکم انتظار دیدیا ہے۔

آیت

اس آیت میں لفظ آیت سے کوئی دھوکہ نہ دے کہ آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے۔ خداوند کریم نے جگہ اور مقام کو بھی آیت فرمایا ہے۔

(۱) قیہ آیات بیانات مقام | اس کعبہ میں کھلی ہوئی آیت مقام
ابراہیم زال عمران ۳۷ | ابراہیم ہے۔

(۲) نیک ہستیوں کو آیت فرماتا ہے۔ اصحاب کہف کے لیے فرماتا ہے۔

کانوا من آیاتنا عجبا | اصحاب کہف ہماری عجیب
رکھتے۔ | آیات میں سے تھے۔

(۳) جس جانور سے کمال قدرت اور تعجب انگیز صفت نمایاں کی ہے اس کو بھی آیت فرمایا ہے۔

هذآ ناقتہ اللہ لکم آیتہ | یہ اللہ کا اونٹ تمہارا ہے۔ یہ
ارعداد ہے۔ | ایک آیت ہے۔

(۴) فرعون جیسے کافر کے بدن کو اتنے دن محفوظ رکھا۔ تو اس کو بھی آیت فرمایا ہے

الیوم لنجیئک بیدنک لتکون | تاکہ بعد انوار کے یک وہ ایک
لمن خلقت آیتہ (یونس ۶) | آیت بن تبارک۔

(۵) حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بھی آیتہ فرمایا ہے۔

جعلناھا وابتھا آیتہ | میں نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو

دنیا بھر کے لیے آیتہ بنا دیا۔

للعالمین رانبیاء ۴

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہستیوں کو اور اشخاص کو اس نے آیتہ فرمایا ہے تو آیت زکوٰۃ میں تین ذاتوں کا انتظار امتوں کو تھا۔ ملائکہ وہ ہستیاں ہیں۔ خدا کا وہ بھی ہستی اور ذات ہے تو تیسری منتظرہ شے بھی ذات ہوگی اور جس طرح حضرت عیسیٰ کو بقاء اور طول عمر دے کر آیتہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ ذات اپنی بقا اور طول عمر کی وجہ سے آیتہ ہے اور اسی کے انتظار کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ خدا جس کا حکم دے اس کا بجا لانا عبادت اور داخل دین ہے۔ تو اس ذات کا انتظار بھی عبادت اور داخل دین ہے اور اس انتظار کی عظمت اس سے معلوم ہوگی۔ کہ ہمارے ساتھ خدا بھی منتظر ہے۔ جب کہ وہ صلوٰۃ میں ہمارے ساتھ ہے وہ بھی صلوٰۃ بھیجتا ہے ہم بھی صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح وہ انتظار کرتا ہے اور ہم بھی منتظر ہیں اور حکم خدا انتظار کرنا عبادت ہے۔ اسے اہل نظر آل محمد میں وہ خوبیاں تھیں کہ ان کے کاموں میں خود قدرت ساتھ ہو کر۔ اہل ایمان کو بھی آمادہ کرتی ہے۔ وہ ان پر صلوٰۃ میں شامل ہے۔ ان کے انتظار میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اسلام میں ساتھ۔ محبت میں ساتھ ہے

متعلق انتظار دوسری آیتہ گرامی

کہتے ہیں کہ اس (نبی) پر آیتہ کیوں نہیں نازل ہوئی خدا کی جانب سے تو اسے نبی کہہ دو کہ غیب صرف خدا کے لیے انتظار کرو میں بھی تمہارے

یقولون لو لا انزل علیہ
آیتہ من ربہ قفل انما
الغیب للہ فانظروا انی
معکم من المنتظرین (یونس ۱۰۱)

انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

اس جگہ آیت سے مراد آیات قرآن نہیں وہ تو برابر نازل ہوتی رہتی تھیں۔ بلکہ وہ ایک نشان خدا کے خواہاں تھے۔ تو قدرت نے اس نشان کو غیب فرما کر کہہ دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ انتظار کریں میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اب یہاں مراد علم غیب نہیں۔ نہ خدا کو علم غیب میں انتظار کی ضرورت تھی۔

عندہ مفاہیم الغیب اس کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں
اس نشان سے مراد کوئی ذات ہے جس کو وہ پر وہ غیب میں چھپائے ہوئے ہے اور جب مناسب سمجھے گا اس کو نمودار کر دے گا۔ اور خواہ آپ کے ساتھ نبی انتظار کریں۔ یا خدا۔ ایک شے منتظر موجود ہے جس کے ہم سب منتظر ہیں اور اس حقیقت منتظر کے انتظار کا حکم ہے۔ اور چونکہ حکم خدا بجا لانا واجب اور عین دین ہے اس لیے انتظار عین دین اور عبادت ہے۔ مذہبی دنیا ایک کی آمد کی منتظر ہے کسی کو آسمانی بادشاہت کا زمین پر انتظار ہے کسی کو کلنکی اقدار کا انتظار ہے کوئی مسیح کا منتظر ہے تو کوئی مہدی کا۔ غرض انتظار ایک دلیل تعلق سے ہے۔ جن کو انتظار نہیں ان کو تعلق نہیں۔ ایک باغبان کو ٹہم آنے کا انتظار ہے۔ جس کا اس باغ سے تعلق نہیں وہ انتظار نہیں کرتے۔ ایک کاشتکار کو فصل کے آنے کا انتظار ہے جو دانہ اس نے جگہ گوشہ زمین میں چھپایا ہے اس کی نمو کا منتظر ہے۔ جن کے کھیت نہیں وہ کیوں انتظار کریں۔ شدت گریہ میں آمد باراں کا انتظار ہے۔ باپ کو اولاد کے جوان ہونے کا انتظار ہے۔ غرض جدھر نظر ڈالیے انتظار ہی انتظار ہے مگر جن کو انتظار ہے ان کا مقصد موجود ہے اور جن کا کوئی ہے ہی نہیں وہ کیوں انتظار کریں۔

بحمد اللہ ہم آنے والے کے منتظر ہیں اس لیے کہ نبی صادقؐ نے خبر دیدی ہے

قرآن نے اشارات سے بتلادیا ہے۔ انبیائے مابلق نے آخری نبی کا انتظار کر لیا۔ ہم
آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں۔

انتظار

ہم بیان کر چکے ہیں۔ عالم میں ہر مخلوق کے لیے ایک حالت منتظرہ بنائی ہے
اور دنیا کسی نہ کسی طرح کشمکش انتظار میں مبتلا ہے۔ اور دراصل یہ انتظار ہی ہے
جو لطف و شوق کو بڑھاتا ہے۔ خدا نے اعلان

اتی جاعل فی الارض خلیفہ | میں زمین پر خلیفہ بناؤں
رہیں یہ |

فرما کر کل فرشتوں کو منتظر خلیفہ بنا دیا۔

اذاخذ اللہ میثاق النبیین | تمام انبیاء سے اقرار لیا ایمان
راآل عمران ۶۱ | نبی آخر الزمان لے کر ایک لاکھ
ہزار کو منتظر نبی آخر بنا دیا۔

اگر بغیر انتظار کے ہر چیز حاصل ہو جائے تو لطف و لذت فنا ہو جاتی ہے۔
دراصل لذت آتی ہی ہے انتظار کے بعد۔ تو جو لذت امامت خدا نے ہم کو دی ہے
وہ ان کو نصیب نہیں جن کا کوئی امام نہیں۔ یا جن کو اس قدر آسانی ہے کہ نہ حکم
خدا کی ضرورت ہے نہ قول نبی کی جس کو دل چاہا ہاتھ بڑھا کر امام بنا لیا۔ وہ لذت
انتظار کیا جائیں۔ یہ انتظار ہی ہے جو محبت حقیقی کی کسوٹی ہے۔ یہ انتظار ہے
جس سے اکتا کر دنیا انکار کر بیٹھی ہے۔ یہ انتظار ہی ہے جس کو اللہ من الموت =
موت سے زیادہ بتلایا گیا ہے۔ یہی انتظار بتلاتا ہے کہ کون اپنے محبت و مقصد
و مقصود میں مستحکم ہے اور کون ڈالوانڈول ہے۔

قدرت اسی آزمائش کے نمود کے لیے حکم فرماتی ہے کہ تم انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ مصلحت کی تم کو خبر نہیں۔ میں جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ والے اللہ کے ساتھ منتظر ہیں اور یہی دلیل استقامت ہے۔

انتظار کے بعد راحت

انتظار وہ سختی ہے کہ جس میں نظریں انتظار سے تھک کر دل کو باپوس کر دیتی ہیں موت آسان ہے مگر انتظار اس سے زیادہ سخت ہے ذرا انتظار کرنے والوں سے پوچھئے ان کے دل پر کیا گذرتی ہے۔ نگاہوں کا بار بار اٹھنا۔ جدھر دل پڑا ہوا ہے چہرہ کا رخ اُدھر رکھنا۔ آمد کا رخ معین ہے تو نگاہیں اُدھر جا دینا۔ اگر رخ معین نہیں تو چار سو دیکھنا۔ یاد کر کے آپیں بھرنا آہ کر کے بیٹھ جانا۔ چین نہ پا کر پھر اٹھنا یہ انتظار کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ ایمان والے بھی ارشاد رسول سن کر ایک آنے والے کے منتظر ہیں اور صدیوں سے منتظر ہیں۔ اُدھر طوالت انتظار میں دل گھبرا یا۔ اُدھر قرآن نے زبان قدرت سے صدا دی۔

فانتظروا انی معکم من
المنتظرین (اعراف ۴)

انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ
انتظار کر رہا ہوں۔
صدا سن کر مرجھائے ہوئے دل پھر شاداب ہو گئے۔ اُدھر آند میں تاخیر اُدھر
یہ خوشخبری کہ آنے دو۔

یملاء الارض قسطا وعدلا
وہ آکر تمام دنیا کو عدل و انصاف
سے لبریز کر دے گا۔

کیا اتنے دن کی بگڑی ہوئی دنیا اس قدر جلدی عدل سے بھر جائے گی۔ مگر
اس کا جواب آنے والے آج باراں اور زمین کی سرسبزی سے پوچھئے۔ اگر موسم

میں بارش نہ آئے تو پھر چمن کے مالی سے پوچھیے۔ چمن میں خاک اڑی۔ پتے کلائے اور زرد ہو کر گر گئے۔ سبزہ نابود ہوا سارا چمن خشک سالی سے ایک سال میں تباہ ہو گیا۔ تو روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ بگڑنے میں ایک فصل سے دوسری فصل صرف ہوتی ہے۔ لیکن جس بارش کا انتظار تھا۔ اس کا پیدا پانی برس اور چمن میں شادابی نظر آنے لگی کو نیپلوں نے سبز ہو کر سہرا بھارا اور سارا چمن سرسبز ہو گیا۔ بیشک دنیا بگڑی۔ ظلم و استبداد سے بھری۔ فسادات ابھرے اقوام تباہ ہوئیں۔ مگر اس نور کے آتے ہی اور فرزند رحمت کے پہنچتے ہی دنیا عدل و داد سے بھر جائے گی۔

لامہدی الاعیسیٰ

مخالفین امام مہدی نے انکار امام مہدی کے لیے یہ روایت بنا دی۔ کہ مہدی عیسیٰ ہی ہیں۔ وہ جداگانہ وجود نہیں رکھتے ہیں۔ اس روایت کو سابقہ احادیث صحاح رو کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مگر ہم اس کے متعلق صرف اس قول کو پیش کرتے ہیں جس کو خود اہل سنت نے لکھا ہے اور اس روایت کے وضعی ہونے کو بتلایا ہے۔

علامہ ابن حجر ہیتمی کہتے ہیں کہ ہم

(۱) تاویل حدیث لامہدی الاعیسیٰ۔ کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے خواہ مخواہ کیوں کریں۔ تاویل تو تہ کی جاوے۔ جب یہ حدیث ثابت ہو جائے۔ سدا حاکم نے اس روایت کو بیان کر کے کہا ہے کہ میں نے تعجب کر کے اس حدیث کو لکھا ہے نہ کہ دلیل کے طور پر۔ (۲) بیہقی یہ کہتا ہے کہ اس کو صرف اکیلیے محمد ابن خالد نے روایت کیا ہے (کوئی اور راوی ہم خیالی نہیں نہ کوئی مؤید ہے) اور حاکم نے محمد ابن خالد کو مہول کہا ہے۔ (جس کے دیانت و حالات کی خبر نہیں)۔ (۳) نسائی

نے کہا ہے کہ وہ منکر ہے اور حدیث ناقابل اعتبار بلکہ قابل رد ہے۔ (م) حافظان احادیث کی پختہ رائے یہ ہے کہ جن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ ان کی سندیں بے حد صحیح ہیں۔ اس لیے یہ روایت غلط ہے (صواعق محرقہ ابن حجر ص ۹۵ طبع مصر) اب کتب صحاح اور سندوں کی معتبر احادیث کے بعد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ تصریح کی ہے کہ امام مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اس کا معلوم راوی کی یہ روایت کیا حقیقت رکھتی ہے۔

وشممان آل محمد و اولاد فاطمہ نے جیسے اور روایات گھڑی ہیں انہیں ہی میں سے یہ بھی ہے۔

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا

مزید توضیح (کنز العمال جلد ۷، ص ۱۸۶ طبع وکن) میں علامہ متقی نے چودہ روایات لکھی ہیں۔ جن میں صاف تحریر ہے کہ المہدی من اہل البیت کی امام مہدی کے متعلق نبی نے فرمایا ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ من اہل البیت یعنی امام مہدی اہل البیت میں سے ہوں گے۔ اگر مخالفت پختن کی بنا پر اہل البیت سے مراد نبی کے گھروالے لیے جائیں تو امام مہدی کبھی نبی کے گھروالے نہیں رہے۔ اس لیے جنہوں نے اہل البیت سے نبی کے گھروالے مراد لیے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ البتہ اس سے مراد نبی کے گھرانے والے ہیں اور اس میں شک نہیں۔ کہ امام مہدی نبی کے گھرانے والے اور کنبہ والے اور اولاد ہیں اور جب یہ اہل البیت میں شامل ہیں تو یہ نص آیت قرآنی انہما یر اللہ بہ پاک و پاکیزہ و معصوم ہیں۔ روایات مذکورہ کنز العمال میں نبی نے صاف فرمایا ہے کہ۔

امام مہدیؑ میری اولاد سے ہوں گے

من ولدی

پھر فرمایا ہے۔

میرے کنبہ اور قبیلہ میں سے ہوں گے

من عترتی

ان واقعات صریحہ کے بعد امام مہدیؑ کی روایت کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ خصوصاً جبکہ صحاح کی روایات بھی اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ علامہ شبلی نے نور الابصار طبع مصر ص ۱۸۶۔ حیات امام مہدیؑ کی مزید تائید

فرما کر اس حدیث کی تردید کی ہے اور حیات حضرت امام مہدیؑ کے دلائل بیان کئے ہیں۔ نیز آپ کی حیات کی تائید قطب شمرانی نے ایوان اہل بیت و الجواہر طبع مصر میں کی ہے۔ اور شیخ حسن عراقی مدفون مصر اور سید علی الخواص نے بھی حیات امام مہدیؑ کی تائید کی ہے اور لا محالہ یہ ذات حضرت عیسیٰ سے جداگانہ ہے۔ اسی لیے مشہور تفسیر علامہ قرطبی میں بھی اس مصنوعی روایت کی تردید کی گئی ہے (مشارق الانوار علامہ حمزادی طبع مصر ص ۱۵۵) اور خود علامہ حمزادی نے بھی اس روایت کو ضعیف لکھا ہے (مشارق ص ۱۵۷)

اب ہم اس ذکر کو علامہ ابن صبان کے قول کے بعد ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احادیث متواترہ ہیں کہ امام مہدیؑ ہمارے نبی کے اہل بیت میں سے ہوں گے (انساف الراغبین) علامہ شیخ محمد الصبان طبع مصر ص ۵۲۔ اب حدیث متواترہ کے بعد مجہول السند حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس امام کے وجود پر روایات کے متواتر ہونے کا اقرار علامہ ابن حجر نے بھی کیا ہے۔ (صواعق محرقة ابن حجر، ستمی طبع مصر ص ۱۱۲) اور اسی طرح مستقل وجود امام کے متعلق اور یہ کہ وہ اہل بیت نبی سے ہوں گے۔ تواتر روایات کا اقرار نور الابصار علامہ شبلی مطبع مصر ص ۱۸۶ پر بھی موجود ہے۔

اب بدعیان خلافت و حکومت کے طرفدار راویوں کی دوسری تہ کیب بھی دیکھ لیجئے۔ جہاں آنحضرت نے اس امام کی خبر دی ہے وہاں فرمایا ہے۔ اسمہ اسمی۔ وہ میرا ہم نام ہوگا۔ خلافت اور حکومت نے موقع دیکھا تو خلفا بنی عباس کی حسب مرضی فوراً روایات میں اضافہ کر دیا۔

اسمہ اسمی ابی۔ ان کا باپ میرے باپ کے ہم نام ہوگا۔

تاکہ یہ روایت مہدی عباسی جو منصور و انقی کا بیٹا تھا۔ اس پر حسیان بن جاورے اور باپ اور بیٹے دونوں سے منہ مانگا انعام مل جائے۔

اسمہ اسمی کے بعد اسم ابیہ اسم ابی اور بڑھادیا۔ کہ اس کا باپ میرے باپ کا ہم نام ہوگا۔ منصور و انقی کے اس بیٹے کا نام محمد بن عبداللہ المنصور تھا۔ اور آنحضرت محمد بن عبداللہ تھے۔ تو نام سے نام ملا کر اپنا کام نکالنا چاہا۔ اور گویا ہمارے امام کو بیدخل کر دیا۔ اس لیے کہ آپ کا نام محمد بن الحسن العسکری تھا۔ شرط آخر گویا آپ میں نہ تھی۔ اس لیے وہ مراد نہیں ہیں بلکہ مہدی عباسی مراد ہے۔

لیکن ان کی اس دھاندلی کو حافظان احادیث نے پکڑ لیا۔ اس روایت کا راوی زائدہ نام تھا۔ حافظان احادیث کہتے ہیں کہ اصل روایت اسمہ اسمی پر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی کو زائدہ نے زاید کر دیا ہے۔ جیسا نام تھا ویسا کام کر کے دکھلا دیا۔ حافظ حدیث علامہ کنجی اپنی کتاب البیان ص ۳۶۶ میں اس کی مفصل تردید کرتے ہیں۔ اور آخری فیصلہ یہ کرتے ہیں۔

اننا ہذا الزیادۃ لا اعتبار لہا
اس زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں
مع اجماع ہولاء کا ثبوت
خصوصاً جبکہ اسمہ احادیث میں

علی خلافتھا کے خلاف ہوا
لیجے جس اصنافہ کی چٹ منصور عباسی کے بیٹے کی پیشانی پر لگائی گئی تھی
وہ اثر گئی اور وہ غریب دولت خرچ کر کے بھی مہدی نہ بن سکا۔

اگر فرض محال اس اصنافہ کو صحیح بھی مان لیں تو اس کی بہترین حقیقت وہ ہے
جو علامہ ابی لہو شافعی نے مطالب السؤل ص ۲۹۸ میں بیان کی ہے۔ اس پر
ہزار آفرین کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ حاضر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ
زبان عرب میں جد علی را پرواے دادا کو باپ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے
ملتہ ابراہیم ابراہیم۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین

حالانکہ وہ دادا تھے۔ واقعہ یوسف میں مذکور ہے۔

واتبعت ملتہ آباؤی میں نے اپنے باپ ابراہیم اور

ابراہیم و اسماعیل اسماعیل کے دین کی پیروی کی ہے

دونوں جگہ جد علی کو باپ کہا گیا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ لفظ اسم کنیت
اور صفت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت
موجود ہے کہ امیر المؤمنین کے نزدیک ابو تراب سے زیادہ کوئی اسم اور نام محبوب
نہ تھا تو کنیت کو اسم کہا ہے۔

اس بنا پر امام مہدی کے جد علی حضرت ابو عبد اللہ حسین تھے اور آپ کی
کنیت ابو عبد اللہ تھی اور چونکہ حضرت امام مہدی ان کی اولاد سے تھے۔ اس
لیے وہ آپ کے والد تھے اور آپ کا نام محمد تھا۔ اب فرض محال اس روایت کو
صحیح بھی مان لیا جائے تو امام مہدی کا نام محمد تھا۔ حسب آیات قرآنی آپ کے والد
رواوا امام حسین کا نام عبد اللہ تھا۔ تو اسمہ امی و اسم ابی اسم ابیہ والی روایت بھی اس
تاویل سے جس کی تائید قرآن کرتا ہے صحیح ہو جائے گی۔

اگر موجود ہیں تو کبھی کسی نے دیکھا ہے

جن حضرات کو احادیث رسول اور خود حجۃ خدا کا انکار ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی موجود ہیں تو دنیا میں کوئی تو یہ کہتا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ جن حضرات نے دیکھا ہے۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر منکر پھر بھی نہ مانیں گے۔ اس لیے کہ کسی معترض نے نہیں دیکھا۔ اگرچہ وہ بغیر دیکھے شیطان کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر چونکہ امام اور اہل بیت سے عداوت اور حسد ہے۔ اس لیے وہ اس شبہ کو پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان شیعہ علماء کی فہرست پیش کر دیں کہ جنہوں نے زیارت امام کی ہے۔ تو پھر انکار کا بہانا مل جائے گا کہ یہ تو شیعہ ہیں۔ انہوں نے واقعات بنا دیئے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ان اہلسنت کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے اور ان کے نزدیک ہر وہ سنی جو امام کے وجود کا قائل ہے وہ جہاد نفس اور عبادات کے ذریعہ سے اس امام زمانہ کی زیارت کر سکتا ہے (۱) قطب شعرانی اپنی کتاب بحجتہ النفوس والاسما میں تحریر کرتے ہیں کہ سید حسن عراقی نے جامع اموی دمشق میں حضرت امام مہدی کی زیارت کی۔ اور ان حضرت نے ان کو اعمال بتلائے (مشارك الانوار علامہ حمزادی طبع مصر ۱۵۶۷) و اسعاف الراغبین علامہ شیخ محمد الصبان طبع مصر ۱۵۳۷)

(۲) شیخ عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب انوار القدسیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے دمشق (الشام) میں آپ کی بیعت کی ہے اور سات دن ان کے حضور میں رہے ہیں۔ غالباً یہ سات دن کا قیام حسن عراقی ہی کے ساتھ رہا۔ جیسا کہ قطب شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ مسہمی یہ لوائح الانوار کے جز ثانی میں ذکر کیا ہے۔

۱۳) شیخ عبداللطیف الجلی کتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ ابراہیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے بعض بزرگان مذہب سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے امام مہدیؑ کی بیعت کی ہے۔ ینابیع المودۃ شیخ الاسلام علامہ قندوزی۔ طبع قسطنطنیہ باجارت دفتر علوم بہ زمانہ سلطان عبدالعزیز خلیفہ ترک ص ۱۴۱) اسی مشہور کتاب میں ان اکیس آدمیوں کے نام کی روایت لکھی ہے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ (ینابیع ص ۱۶۳) ان کے علاوہ تین وہ راوی ہیں۔ جن کو ہم اول میں بطور گواہ شرعی پیش کر چکے ہیں۔

فہن شاء فلیومن جس کو خدا توفیق دے وہ ایمان

لے آئے گا۔

یہ بھی یاد رہے کہ دنگ خوردہ لوہا نور کی چمک کو نمایاں نہیں کرتا نہ صورت کو دکھلاتا ہے لیکن اگر دنگ کو دور کر کے صیقل کر دیں تو نور کی چمک آجائے گی اور صورت بھی نظر آجائے گی۔ آج اگر تذکیہ نفس کر کے تقویٰ سے دل کو جلا دیں تو ضرور صفائے قلب کے بعد آج بھی امام نظر آسکتے ہیں۔ سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ مگر مٹی کے ڈھیر میں نمایاں نہیں ہوتی۔ البتہ کٹورہ بھریانی میں اس کی صفائی کی وجہ سے آفتاب کی آب تاب نظر آجاتی ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن نفوس نے عبادتیں کیں اور صفائے نفس حاصل کی اور اعلیٰ مدارج پر پہنچے۔ ان کو زیارت امام عالی مقام ہوگئی۔ اگرچہ غیبت کا پردہ یہاں بھی اس قدر باقی رہا کہ مشکل مسائل کا حل پا کر لا علاج بیماری سے نجات پا کر پھر پتہ چلا کہ جس نے سوال حل کیے ہیں اور بیماری سے نجات دلائی وہ صرف امام کی ذات تھی جس سے یہ فیض پہنچا۔ مگر ان کا خیال اور تصور بعد میں آیا اور بعض جگہ اسی وقت علم ہو گیا۔ مگر حضرت نظروں سے پنہاں ہو گئے۔

انکارِ غیب کے نقصانات روحانی

اس مادی دنیا کا یہ اصول ہے (۱) کہ جو نظر نہ آئے اس کا انکار کر دو (۲) جو سمجھ میں نہ آئے اس کا بھی انکار (۳) جو اپنے خیالات اور مذہب کے خلاف ہو اس کا بھی انکار (۴) مذہبی کتابوں میں جن غائب اشیاء کا ذکر ہے۔ اس کا بھی انکار کر دو (۵) دوزخ اور جنت کا انکار کر کے اخلاقیات سے خوف و رغبت کو مٹا دو۔ پھر جو چاہو سو کرو۔ وغیرہ وغیرہ کی بنا پر انکار حقائق کر دیا جاتا ہے۔

اس انکار کی ابتدا دشمنانِ اہلبیت اور مہمانِ خلافتِ امویہ و عباسیہ سے شروع ہوئی اور ان کے زیر اثر لوگوں نے امام غائب کا انکار کر دیا۔ پھر اسلام کے وہ متکلمین جو فلسفہ یونان کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے فرشتوں اور جنات کے وجود میں تاویل کر کے انکار شروع کر دیا۔ جس کو یورپ زدہ مسلمانوں نے خیالی رنگ دے کر ان کا انکار شروع کر دیا۔ یورپ نے توحید کر دی کہ روح وغیرہ کے بھی منکر بن گئے ان کی انکار کی آخری حد منکرینِ خدا نے پوری کر دی اور خدائے غائب کا بھی انکار کر دیا۔ چونکہ تمام مذاہب کی بنیاد اعتقادِ بالغیب پر ہے۔ جس کو کل انبیاء بتلائے رہے۔ اس لیے تمام غیبیوں کا انکار کر کے نہ خدا ہی کو باقی رکھنا نہ رسولوں کے بتائے ہوئے مذہب کو۔ اس طرح مذہب سے آزاد ہو کر مادہ زاد آزاد بن گئے اور تمام پابندیوں سے آزادی حاصل کر لی اور دنیا کو اپنی من مٹنے قوانین کا پابند کر دیا۔ اور انکارِ مذہب کر کے جن پابندیوں سے جھٹکا رہا حاصل کیا تھا۔ اس سے زائد پابندیوں میں گرفتار ہو گئے۔

در اصل امام غائب کا انکار محرابِ غیب کی آخری ایڑی کا نکال دینا تھا جس کے بعد سارے غیبیوں کے انکار کا راستہ کھل گیا۔ اور محرابِ غیب کل کی

کل گہڑی جب اس دیوار گرنے کے بعد بھی خدا نظر نہ آیا تو اس کا بھی انکار کر دیا گیا
یہ تھا نتیجہ انکارِ غیب۔

اس لیے کہ منکرینِ امام کے اعتراضات بالکل اسی اصول پر مبنی ہیں۔ جن
اصول سے آج خدا کا انکار کیا جا رہا ہے۔ گویا اس آخر کے انکار نے خدا کے
انکار کا راستہ صاف کر دیا۔ اہل دین اس سے عبرت حاصل کریں۔

وجہ و خدا پر مسلمانوں کی دلیل

مسلمان کہتے ہیں کہ آثار کے وجود سے موثر کا نشان ملتا ہے اور صنعت کا
وجود صنایع پر روشنی ڈالتا ہے۔ جب آثار قدرت نمایاں ہیں تو قادر کا ماننا لازمی ہے
لیکن اس دلیل کو وہ امام کے لیے بھول جاتے ہیں۔ پہلی کے بعد دوسرا نبی نبی آیا
جب اس کے سابق کے دین کو برباد کر دیا گیا اور حافظانِ دین کی قلیل تعداد کو بے اثر
کر دیا گیا۔ اس نبی نے آکر پھر دین اجاگر کیا۔ اس کے انتقال کے بعد پھر دین کی وہی
گت بن گئی جو موسیٰ کے کوہ طور پر چند روزہ غیر حاضری میں بن گئی تھی کہ اس کے
مقرر کردہ خلیفہ کو بھی نہیں مانا اور گائے کی پوجا اس کو خدا مان کر شروع کر دی۔ پھر
دوسرا نبی آیا۔ اس سے راہِ حق دکھلائی اور یہ سلسلہ آخری نبی تک رہا۔ ہمارے
نبی بھی اس وقت تشریف لائے۔ جب گمراہی چھا گئی تھی۔

وان کالومن قبل لہی | جب دنیا کھلی گمراہی میں مبتلا
صلوٰۃ مبینہ (۲) | ہو گئی تھی۔

نہ شریعت ابراہیم باقی رہی تھی نہ موسوی شریعت نہ عیسوی تعلیمات۔ یہ
سب خود ساختہ نمائشی دین میں بدل گئیں تھیں۔ بہر حال ہر نبی کی حیات میں اگرچہ
سب ایمان نہیں لائے۔ مگر ایک قلیل گروہ تو ایمان پر باقی دستوار رہا

وما آمن معه الا قليل بہت تھوڑے سے ایمان لائے
 مگر نبی کے بعد پھر تو پورا میدان صاف ہو گیا اور کھلی گمراہی رونما ہو گئی۔
 صرف چند اہل ایمان ایمان پر باقی رہے۔ اس وجود بے اہمیت نے بتلا دیا کہ بعد نبی کوئی سلجھانے
 والا موجود حقا۔ تو آثار ہدایت نے موثر کا پتہ بتلا دیا اور آخری نبی کے بعد پوری
 گمراہی نہیں پھیلی۔ ۳۷ میں سے ایک حتیٰ پر ہے اور رہیگا۔ اسی سے بتلا دیا کہ کوئی
 ان کا محافظ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اقلیت باقی ہے اور ضلال مسبین نہیں
 پھیلی۔ اسی اثر سے ہم ایک موثر یعنی حجتہ خدا۔ محافظین۔ ہادی روحانی کے
 قائل ہیں

ان کے اعتقاد سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ شرک نہ نفاق۔ اگر وہ نہیں بھی
 ہیں تو اس اعتقاد سے کہ وہ ہیں کوئی شرابی شریعت میں نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن
 اگر وہ ہیں اور پھر ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو شریعت کے ایک اصول اور امامت
 جاریہ جس کا خدا وعدہ کر چکا ہے اور حجتہ خدا جس کا ہر دم وجود ضروری ہے
 اور قرآن کی اکثر آیات اور رسول کی احاد و پیشا کے منکر نیتے ہیں اور بہتر ۲ کی
 اکثریت میں شریک ہو جاتے ہیں اور ۳ کی ایک اکائی حتیٰ پر باقی رہ جاتی ہے۔
 امامت کے جو اوصاف و کمالات قرآن سے بیان کئے ہیں۔ ان کمالات
 کا مستحق تمام اسلام بھی آج آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے اور آج عالم
 میں کوئی فرد امامت کے ان تمام اوصاف و لوازم سے آراستہ نظر نہیں آتا۔
 جن کمالات امامت کو قرآن سے واضح کیا ہے۔ ان کا موجود نہ کوئی ظاہر میں نہیں
 ملتا۔ تو اس بنا پر اگر وجود امام کا انکار دیا جائے تو حدیث

من صلات ولم یحرف امام	بہتر اپنے امام زمانہ کو پہنچانے بغیر
سماۃ۔ الخ۔	مرہا سے وہ کافر کی حدت مرہ سے گا۔

بالکل بیکار ہو جائے گی۔ جب سارے زمانہ میں کوئی امام متصف باوصاف قرآن نظر نہیں آتا تو پھر نبی کی تاکید معرفت امام بیکار تھی۔ پھر خدا کا یہ دعویٰ کہ میں امام اور وارث بنانا ہوں گا۔ دھوکہ قرار پائے گا۔ پھر صدیقین کی پیروی کا حکم۔ الوالامر کی اطاعت کا حکم۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم۔ خدا کے اعلان کردہ حاکموں کا وجود سب بیکار محض اور ایک ڈھونڈنا بن جائے گا۔ جب کوئی امام اولی الامر۔ صدق نطق کا حامل و سید موجود بھی نہیں تو وعدے کیسے اور ذکر کیوں ہے۔ رہے غائب کے ماننے والے تو وہ ان اوصاف امامت پر ایمان لا کر ایک امام کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں کو چھوڑا اور نبی کی تاکید کو بیکار نہیں سمجھتے۔ وہ ایک امام غائب سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اور جیسے خدا نے غائب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام غائب کی۔ اس لیے کہ اس امام کی معرفت کا سبق ایک نبی آخر اور گیارہ معصوموں نے دیا ہے اور اتنی شہادتوں کے بعد ہم کو اسی طرح امام کا یقین ہے۔ جیسے ایک اندھے کو آنکھ والوں سے سن کر سورج نکلنے کا یقین ہو جاتا ہے اور اگر کسی اسلامی فرقہ کے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ خدا اور رسول کا تصور نہیں۔ یہ ان راویوں اور اہل غرض کا تصور ہے جو صاحبان حکومت کے بل بوتے پر راوی بنے ہوئے تھے اور روایات کو چھپا رہے تھے۔ اگر ان روایات کو دیتے تو ان کی حکومتیں اور خلافتیں سب خاک میں مل کر رہ جاتیں اور آج۔ اسلام میں کوئی منکر امامت نظر نہ آتا۔

اوصاف امامت حسب فرمودہ قرآن

جس طرح خداوند کریم نے متقین اور مومنین کے صفات کو مختلف جگہ

بیان فرمایا ہے۔ اب جو ان اوصاف کا جامع ہوگا وہی امام ہوگا۔

ہم نے ہر آیتہ جتنے اوصاف بیان کرتی ہے۔ ان کو جدا جدا لکھا ہے اور پھر دوسری آیتہ کے نمبروں کا پہلی آیتہ کے ساتھ شمار کیا ہے۔ تاکہ آخر میں معلوم ہو جائے کہ کس قدر اوصاف امامت کے لیے ضروری ہیں۔ مکررات کو سابق کے نمبر سے بیان کر دیا ہے۔

آج کل نہ معلوم کس قدر امامتیں دعویٰ کر رہی ہیں۔ کوئی خود کو امام حاضر کہتا ہے۔ کوئی خود کو المعصوم یعنی مثل معصوم کہتا ہے۔ کوئی امام الحدیث کے ساتھ اپنی امامت پر نازاں ہے۔ کوئی امام تاریخ کے لقب پر مسرور ہے۔ کوئی امام جمعہ و جماعت ہی کہلا کر خوش ہو جاتا ہے اور کوئی محض امام جماعت بن جاتا ہے اور پھر اس روحانی عبادت کے امام بننے میں اس قدر آسانی ہے۔

صلوا خلف کل بدو | ہر نیک و بد کو امام نماز بنا کر
فاجد۔ | نماز پڑھ لو۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔

اب جن امامتوں کی امت نے یہ گت بنالی ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھئے کہ وہ کس کو امام کہتا ہے۔ تو عالم میں سب سے پہلا اعلان امامت حضرت ابراہیم کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وہ امام ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کا خطاب دیا ہے۔

ہو سماکم المسلمین | اسی نے تمہارا نام مسلمان
(حجہ ۲۲) | رکھا ہے۔

اور یہی وہ ذات مقدس ہے کہ جس نے اقرار ایمان بھی کیا ہے۔

اولم توؤمن قال بلی | کیا تم ایمان نہیں لائے عرض
(بقرہ ۲۵) | کی ہاں میں ایمان لایا ہوں۔

اور یہی ہے وہ ذات ہے کہ جس کو خدا نے لقب شیعوے سے سرفراز فرمایا ہے

ان من شیعته لابراہیم | اس کے شیعوں میں سے ابراہیم
 (صفات ۳۷) ہے۔

پہلی آیت

تو حضرت ابراہیم مسلمان ہیں۔ مومن ہیں۔ نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شیعہ ہیں
 اور امام ہیں۔ یہی وہ بلند مرتبہ عہدہ ہے۔ جو آپ کو بعد امتحان دیا جاتا ہے
 اور اعلان کیا جاتا ہے کہ۔

انی جاعلک للناس اماماً | میں تم کو آدمیوں کے لیے
 (بقرہ ۱۲۹) امام بناؤں گا۔

مگر یہ اعلان کب ہوا کہ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے۔

اذا بتلی ابراہیم مرتبہ | جب پروردگار نے کلمات
 بکلمات فاتمہن | کے ذریعہ سے آپ کو آزمایا اور

(بقرہ ۱۲۵) آپ اس آزمائش میں پورے آریے

تب اعلانِ انی جاعل فرمایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں ذریعتی

قال لا یتال عہدی التظالمین | میری اولاد سب تو قابلیت نہیں

(بقرہ ۱۲۵) رکھتی لیکن کچھ اولاد کو امام بنا دے

جواب ملا کہ ہاں میں ذریعت کو امامت دوں گا۔ لیکن ظالموں کو نہیں آپ

فورا سمجھ گئے کہ یہاں ظالم سے خدا کی کیا مراد ہے اس لیے فرمایا۔

واجبہنی ونبی ان تعبد | مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی

الا صنم دابراہیم (۱۲۱) پرستش سے بچالے اور محفوظ رکھ

اب ان آیات سے حسب ذیل امور و صفات واضح ہوتے ہیں۔

(۱) کہ امام بنانے کا حق صرف خدا کو ہے۔ آدمیوں کو نہیں۔ امام آدمیوں کے لیے ہوگا۔ مگر بنائے گا خدا۔

(۲) امامت اس کو ملے گی جو امتحان خداوندی میں کامیاب ہوگا۔

(۳) حضرت ابراہیم نے امت کے لیے خواہش امامت نہیں کی۔ بلکہ اولاد کے لیے کی ہے۔ اگر امامت کا اس میں حق ہوتا تو حضرت ابراہیم کبھی حصہ امت چھین کر صرف اولاد کے لیے یہ تمنا نہ کرتے۔ اگر خدا بھی امت کا حق سمجھتا تو جیسے اولاد کے لیے فرما دیا تھا کہ امامت ظالموں کو نہیں دوں گا۔ اسی طرح فرما دیتا کہ صرف تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہوگی۔ بلکہ امت کا بھی حصہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ امامت صرف اولاد انبیاء کا حصہ ہوگی۔ امت سے تعلق ہدایت ہوگا نہ کہ تعلق امامت۔

(۴) بت پرستوں کو حق امامت نہ ہوگا۔ بلکہ جس کو خدا بت پرستی سے محفوظ رکھے۔ وہ حقدار رہے گا۔ جو بتوں کی پوجا کر چکے ہیں۔ ان سے کبھی تعلق امامت نہ ہوگا۔ گمراہی بھی ہو جائے تو پہلا نشان نہیں مسئلہ اس لیے سابق کے بت پرست نہ امام بن سکتے ہیں۔ نہ امامت کا تعلق ان سے ہوگا۔ وہ شرک کر کے ظلم عظیم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اس لیے مستحق امامت نہیں۔

ان الشریک لظلم عظیم | شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
(لقمان ۲۱)

دوسری آیت

وہینالہ اسحاق و | اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق

جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا انعام
 میں عنایت فرمایا اور ہم
 نے سب کو صالح بنایا اور ہم
 نے ان کو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم
 سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم
 نے کل اچھے کاموں اور نیک فائدہ
 کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی
 کر دی اور وہ صرف ہماری عبادت
 کرتے والے تھے۔

يعقوب نافلة وکلّا جعلنا
 صالحين . وجعلناهم ائمة
 يهدون باهرنا و اوحينا
 اليهم فعلا الخيرات و اقام
 الصلوة و ايتاء الزكوة و
 كانوا عابدين
 (انبیاء ۱۱۰)

اس آیت نے حسب ذیل اوصاف ائمہ کو بتلادیا۔

مثل شماره امت سابقہ۔ (۳) صرف اولاد انبیا کو خواہ بیٹا ہو یا پوتا
 شرف امامت ملے گا۔ جیسا کہ آیت سابقہ (۳) میں ذکر ہے اور یہ اسی کی مزید
 توضیح ہے۔

(۵) وہ صالح ہوں گے غیر صالح کو امامت نہیں ملے گی۔

مثل آیت سابقہ (۱) ہم نے ان کو امام بنایا۔ اجماع یا انتخاب امت نہیں
 بنا سکتا۔ یہ حق صرف خدا کا ہے۔

(۶) وہ صرف ہدایت خلق کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے حکم سے ہدایت
 کرتے ہیں۔ فتح ممالک اور ملکوں پر قبضہ ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔

(۷) تمام نیکیاں اور اچھے افعال ان کو وحی کیے جاتے ہیں۔ لفظ وحی سے
 ان کو نبی نہ سمجھ لیجیے گا۔ نبی پر وحی شروع ہوتی ہے اور ان پر وحی افعال نیک
 ہوتی ہے۔ یہاں ذرا معنی وحی بھی سمجھ لیجیے۔

اجحی مربك الى الفحل ان
اتخذی من الجبال بیوتا
ومن الشجر وھما لعرشون
ثم علی من کل الثمرات
فاسلکی سبل مربك ذللاً
یخرج من بطونھا شراب
مختلف الوانہ فیہ شفاء
للناس

ر نحل (۱۴)

پھرتیر سے پروردگار نے شہد کی
لکھنیوں کو وحی کی کہ پہاڑوں اور
درختوں اور بلند مقامات پر گھر بنائیں
اور ہر قسم کے پھلوں کو کھائیں اور
پروردگار کے بتلا سے ہونے والوں
پر چلیں تا بیداری کے ساتھ ان کے
شکموں سے مختلف قسم کے شربت نکلتے
ہیں۔ ان میں آدمیوں کے لیے شفاء ہے
اور صاحبان فکر کے لیے ایک
نشانی ہے۔

اب یہاں وحی سے مراد یہ نہیں کہ جویریل یا فرشتے پیغام لے کر آئے۔ بلکہ
یہ مراد ہے کہ ہم نے ان کے فطرت میں یہ بات ڈال دی اور وہ از روئے پیدائش
وفطرت یہ علم لے کر دنیا میں آئی ہیں۔ ان کے شکموں سے شربت آدمیوں کے لیے
شفابین کر نکلتے ہیں اور یہ صاحبان فکر کے لیے ایک سببی اور نشانی ہے۔
تو اس بنا پر آئمہ کو تمام نیکی کاموں۔ نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی از روئے
فطرت تعلیم حاصل ہے۔ ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمام نیکیوں۔ اور نماز
زکوٰۃ کا علم بالفطرت لے کر آتے ہیں۔ ان کو بالغ اور جوان ہونے پر نہیں سکھایا جاتا
ہے۔ شہد کی کھجیوں کے لطن سے شہد نکلتا ہے اور ان آئمہ کی زبانوں سے
ہدایت کے چشمے ابلتے ہیں۔ اہل فکر کے لیے یہ مثال کافی ہے۔

(۸) وہ پہلے سے (کائنات صیغہ ماشی ہے) صرف عبادت گزار تھے۔ اول

بتوں کو پوج کر پھر ہماری عبادت نہیں کی۔ لہذا عابدین۔ میں حصر ہے کہ

صرف ہمارے عبادت گزار تھے۔

تیسری آیت

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْتَدُونَ	ہم نے ان کو ان کے صبر کی وجہ
بَاهِرًا لِّمَا صَبَرُوا وَكَانُوا	سے امام بنا دیا اور وہ ہماری نشانیوں
يَايَاتِنَا يُوْقِنُونَ (سجده ۲۳)	پر یقین رکھتے ہیں۔

اس آیت سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ جو نبی اسرائیل میں سے ہے مطلب واضح ہے کہ اسی نسل میں سے ہم نے امام بنائے۔ جو ہمارے زیر حکم ہدایت کرتے تھے۔ امام اس لیے بنایا کہ وہ صبر کر چکے تھے۔ (صابرین میں سے تھے) اور ہماری نشانیوں پر یقین کامل رکھتے تھے۔

آیت سابقہ میں مثل (۶) ہے وہ صرف ہدایت کے لیے تھے اور امر خدا سے ہدایت فرماتے تھے۔ اپنا حکم نہیں چلاتے تھے۔

(۹) استحقاق امامت صبر سے ہوتا ہے اور صبر کا ظہور بعد حصول مظالم ہوتا ہے۔ تو مظلوم اور صابر امام ہوگا۔ نہ کہ فاتح و مالک (۱۰) آئمہ آیات الہیہ پر کمال یقین رکھنے والے ہوں گے اور یقین بعد علم ہوتا تو وہ عالم آیات الہیہ ہوں گے اور اس پر ان کا یقین کامل ہوگا۔ یہاں تک دس اوصاف قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔

چوتھی آیت

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى	ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ جو روئے
الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي	زمین پر ضعیف کر دے گئے ہیں۔

ان پر احسان کریں اور ان کو امام
بنائیں۔ انہیں کو وراثت بنائیں اور
زمین پر ان کو قدرت عطا کریں۔

الارض ونجعلهم ائمة و
نجعلهم الوارثين ونمكن
لهم في الارض بقضص

اس آیت میں تو اوصاف امامت کو اور واضح کر دیا گیا ہے۔

(۱۱) جو امام بنائے گئے ہیں ان پر یہ امامت ایک احسان الہی ہے۔

(۱۲) اس احسان امامت کے مستحق وہ ہوں گے جو زمین پر کمزور کر دئے گئے تھے

فاتحان ممالک اور صاحبان خزانوں و افواج اس کے حقدار نہ ہوں گے۔

(۱۳) ہم صرف ان کو بھی وراثت بنائیں گے۔ کس چیز کا وراثت اس کا تذکرہ نہیں فرماتا

ہے۔ تو امامت جن چیزوں کی وراثت ہوتی ہے۔ وہ خدا کی کتاب اور سنت ہے

اسی کو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے۔

پھر ہم نے اپنی کتاب کا وراثت ان
کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں
میں سے منتخب کر لیا تھا۔

ثم ادرنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادنا
رفاطرہم

اسی وراثت کو اہل سنت کی مشہور کتاب بھی واضح کرتی ہے۔

حضرت رسول خدا نے حضرت
علیؑ سے فرمایا کہ تم میرے بھائی
اور وراثت ہو۔ عرض کی میں آپ کی
کس چیز کا وراثت ہوں گا فرمایا کہ
جن چیزوں کے مجھ سے پہلے
انبیاء وراثت تھے اور وہ اللہ
کی کتاب اور میری سنت ہے۔

وقال النبي لعلی رضی
الله عنہ انت اخي و وارثي
قال وما ارثك قال ما
ورثت الا نبیاء قبلی کتاب
الله و سنتی۔
رمفروا راغب اصفہانی
طبع مصر ۱۳۵۵ھ

ان آیات اور حدیث سے ثابت ہو گیا۔ کہ امام کس چیز کے وارث ہوں گے اور
انبیاء سابق کن چیزوں کے وارث تھے۔

(۱۴) ہم ان کو زمین پر قدرت دیں گے۔ یہ قدرت مال و دولت و خزانوں کی نہیں
بلکہ خود قرآن اس قدرت اور تمکین کی توجیح کرتا ہے۔

وہ وہ لوگ ہیں اگر ہم نے ان کو
زمین پر قابو دیدیا تو نمازیں قائم
کہیں گے۔ زکوٰۃ عطا کریں گے۔
اچھے کاموں کا حکم دیں گے بری
باتوں سے روکیں گے۔ سارے
کاموں کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے۔

الذین ان مکناہم فی
الارض اقاموا الصلوة
والنواذکوة وامروا
بالمعروف والنہد اعن
المنکر وذلک عاقبتہ
الامور۔ (حج ۲۲)

اس آیت سے واضح کرو یا کہ پادلوں کو تمکین فی الارض دی جائے گی تو ان
کے فرائض کیا ہوں گے تمکین سے مراد صرف حکومت۔ زمینوں اور ملکوں پر
قبضہ۔ خزانوں کی ملکیت نہیں۔ یہ تو مشرکین کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی امام
کو مل جائے تو فخر نہیں۔ نہ اس کی صفت خاصہ ہے۔ اس کو جو تمکین ملتی ہے تو
وہ اقامہ نماز۔ ادا کے زکوٰۃ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جو حصہ مشرکین
و کفار و منافقین نہیں۔ صرف مسلمانوں کا حصہ ہے اور ان کی مخصوص صفت ہے۔

آیت پنجم

کیا کوئی انکار کر سکتا ہے، وہ
شخص جو خدا کی جانب سے دیں
لے کر آیا اور اس کے پیچھے بھی

افہم کان علیٰ بیئتہ من
مرسلہ ویتلوہ شاهدہ منہ
ومن قبلہ کتاب موسیٰ

ایک گواہ آیا جو اس کا ایک تہذیب تھا
اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب
انام اور رحمت تھی۔

اما ما در حمت
(دھود ۱۱)

مفسرین نے جو اختلافات اس آیت میں بیان کئے ہیں عقل حیران کہ یہ
وہی قرآن ہے جو اختلاف مٹانے کو آیا تھا اور اب خود آماجگاہ اختلاف بنا
ہوا ہے

پھر قرآن مرتب کرنے والوں کے الٹ پھیرنے اس آیت میں بھی اپنے
کمال کو دکھلایا ہے۔ بے شک مذہب شیعہ اس کا قائل ہے کہ اس موجودہ کتاب
میں نہ کمی ہے۔ نہ زیادتی مگر دشمنان اولاد رسولؐ نے کہیں اعراب بدل کر قرآن
کو زیر و زبر کیا ہے۔ کہیں ناموں کا ترجمہ کر کے حق چھپایا ہے۔ کہیں لوٹ پلٹ
کر دی ہے۔ کمی زیادتی تو نہیں کی مگر تقدیم و تاخیر کر کے حق پوشیاں کیں ہیں۔
اور آئمہ اہل بیتؑ نے اختلاف سے بچنے کے لیے علیحدہ قرآن کو ترتیب
نہیں دیا۔ لیکن ان کی دست برد کو بے نقاب کر دیا۔

قرآن میں یہ دست برد۔ یہ تقدیم و تاخیر ہو کر رہی۔ انحضرتؐ خیر دے گئے
قرآن پاک میں اس جگہ یہود و اہل کتاب سے قرآن نے کہا ہے۔

کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا
دیتے ہیں۔

کلمات کو بعض جگہ سے ہٹا
دیتے ہیں۔

وہ سمجھنے کے بعد بھی جگہ بدل
دیتے ہیں۔

يُحْدِثُونَ الْكَلِمَ عَنِ مَوَاضِعِ
(نساء ۱۰)

يُحْدِثُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ
مَوَاضِعِهَا (نساء ۱۱)

ثُمَّ يَجِدُ فَوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا
عَقَلُوهُ (بقرہ ۲۶)

ان آیات نے یہ بتلایا کہ یہود و نصاریٰ جان بوجھ کر لفظوں کی الٹ پھیر کیا کرتے تھے۔ تو وہی کام حسب قول آنحضرتؐ اس امت کے ہاتھوں ہوا جو آپ فرما چکے تھے۔

جو تم سے پہلے ہو چکے تم ضرور
بالضرور ان طریقوں اور کردار کی
پیروی کرو گے۔ یا کشت بالکشت
بجھرا اور ہاتھ ہاتھ بچھرمقامات ہیں
یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سورج
میں داخل ہوتے ہیں تو تم بھی وہی
ان کی پیروی کر کے پہنچو گے۔

لتتبعن سنن من قبلکم
شبرا البشیر و ذر اعاگا
بذمرا ع حتی لو دخلوا
جحر ضب تبعتموہم
۱۱ بخاری۔ جلد رابع ص ۱۸۷
۱۲ مسلم کتاب العلم حدیث ۷
۱۳ ترمذی کتاب الفتن۔ باب ۱۸

(۱۴) مسند احمد بن حنبل۔ جلد اول ص ۳۲۷ جلد دوم ص ۸۷ جلد چہارم ص ۱۲۵

جلد پنجم ص ۲۱۸۔

قرآن کی آیات و سنت نے بتا دیا کہ جب وہ معمولی معمولی باتوں میں ان کی پیروی کریں گے تو اہم چیزوں میں بھی ان کی پیروی ترک نہیں کریں گے اور ان کی طرح قرآن کے کلمات بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ رکھ کر ان کی طرح تخریف کریں گے آئینہ اہل بیتؑ کے دو افراد معصوم۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام نے فرمایا کہ آیت اس طرح تھی۔

کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے جو خدا کی
جانب سے دلیل واضح لے کر آیا اور اس
کے ساتھ بھی ایک گواہ آیا جو امام اور
رحمت تھا۔ اور اس ہی سے پہلے

افمن کان علیٰ بینہ
من ربہ ویتلوہ شاهد
منہ اماما ورحمۃ و من
قبلہ کتاب موسیٰ (ہود ۱۰۶)

موسیٰ کی کتاب (خبر دے رہی) تھی

تو لفظ امانا و رحمتہ کو شاہد کے بعد ہٹا کر کتاب موسیٰ کے بعد کر دیا کہ علیؑ جو شاہد نبی ہو کر آئے تھے۔ جیسا کہ مفسرین اہل سنت نے بھی اور اقوال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ورحمتہ ثابت نہ ہوں اور موسیٰ کی کتاب امام کہلائے تاکہ ہم اپنے حسب مطلب دوسرے موقع پر امام بمعنی کتاب لے سکیں۔ لیکن آیت میں الٹ پھیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ معنی ٹھیک بٹھانے کے لیے تاویل کرنی پڑی حالانکہ مطلب صاف تھا کہ یہ شاہد علیؑ ہیں جو امام ورحمتہ ہیں اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس نبی کی آمد پر شاہد تھی۔ اب رہا یہ کہ علیؑ امام تھے یا نہیں تو امام احمد بن حنبل جن کی مشہور کتاب سند ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی سوانح عمری ابن جوزی نے لکھی ہے اور جس کو ناشر کتاب نے ابن مسعود کو تحفہ دیا ہے۔ اس لیے کہ ابن مسعود حنبل المذہب تھا۔ ایسا مسلمہ عالم حضرت علیؑ کے لیے لکھتا ہے

جو علیؑ کے لیے امامت ثابت
ہونا نہیں، مانتا وہ اپنے گھر کے
گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔

من لم یثبت اکامنتہ
لعلیٰ فهو اصل من
حمار اہلہ

ر مناقب احمد ابن حنبل طبع مصر ص ۱۶۳

اب رہا آپ کا رحمت ہونا تو جب آپ حسب ارشاد خدا آیتہ مباہلہ میں نفس نبی فرمائے گئے ہیں تو لا محالہ رحمت کا نفس رحمت ہی ہوگا۔ اب اس آیتہ کی روشنی میں حسب ذیل امور داخل صفات امامت ہوں گے۔
۱۴) امام نبی کا گواہ ہوگا اور اس کی صداقت پر شاہد ہوگا۔
۱۵) وہ نبی کا جتر اور اس کا نفس و خون و نور ہوگا۔ غیر نہ ہوگا۔ جس کو لفظ منہ

واضح کرتا ہے

(۱۶) وہ خود بھی رحمت ہوگا اس لیے کہ گواہ رحمت ہے۔

آیت ششم

ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو
کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں اور جو آثار ان
کے عمل پر نمایاں ہوئے ہیں۔ ان
سب سے باخبر ہیں اور تمام چیزیں
ہم نے امام مبین میں جمع کر دی ہیں

انا نحن نحي الموتى ونكتب
ما قدموا و آثارهم و كل
شئ احصيناه في امام مبین
(الیسین ۱۰)

اس آیت مبارکہ نے شان و اوصاف امامت کو اور نمایاں کر دیا۔ حسب ذیل امور

اس سے مرتب ہوتے ہیں۔

(۱۷) ہر شے امام مبین میں جمع کر دی ہیں اور وہ کل علوم قرآن کا خزانہ ہے اور تمام
رطب و یابس جو کتاب مبین میں حسب فرمودہ قرآن جمع ہے وہ سب ان کی
ذات میں مخزون اور جمع ہے۔

اسلام کا مدعی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ امام مبین سے مراد یہ ہے کہ وہ امام
ظاہر ہو یعنی نظر آئے۔ اس پر یہ گروہ نبی کی مقرر کردہ بارہ کی تعداد توڑ کر اب چالیس
سے زیادہ امام مانتا ہے۔ حالانکہ مبین کے معنی احکام قرآن کا بیان کرنے والا
اور ظاہر کرنے والا ہے۔ اس ظاہر امام سے کیا فائدہ جس پر سارا قرآن اور اس
کے احکام غائب ہوں اور وہ بقلم خود حاضر ہو۔ مبین ایک صفت ہے جو ذات
کی ہوتی ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے۔

ان الشیطان لکم عدو مبین

یعنی امامت اور عداوت دونوں صفتیں ہیں اور شیطان صفت عداوت میں
مبین ہے۔ حالانکہ کبھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ امام بھی مبین ہے۔ اگرچہ نظر
نہ آئے۔ تو مبین کے معنی نظر آنے والے کے نہیں بلکہ احکام خدا کے بیان کرنے
والے کے ہیں۔

(۱۸) وہ بحکم خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ صفت بھی اس کا حصہ ہے
(۱۹) وہ بوجہ شہید ہونے کے امت کے حالات سابقہ اور ان کے اثرات سے
باخبر اور قدرت نے یہ کمال بھی اسی میں جمع کر دیا ہے۔

آیت ہفتم

اب ہم امام کے متعلق ایسے آیات پیش کرتے ہیں کہ میں قدرت نے
ان کے بہت سے اوصاف گنوائے ہیں۔ ہم صرف حصہ اوصاف کو بیان کرتے
ہیں۔ درمیان کی توضیحات نہیں لکھتے۔ ۱۔ وعباد الرحمن - ۲۔ الذین یشون
علی الامرض ہونا۔ ۳۔ اذا خاطبہم الجاہلون قوا واصلا مگ۔ ۴۔
الذین یدبتون لربہم سجداً وقیاماً۔ (۵) الذین یقولون ربنا
اصرف عنا عذاب جہنم۔ ۶۔ الذین اذا انفقا لم یسرفوا۔ ۷
لم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ (۷) الذین لا یدعون
مع اللہ اولیاء اخر۔ (۸) ولا یقتلون النفس الاتی عند الماء الا
بالحق۔ ۹۔ ولا ینزلون۔ ۱۰۔ والذین لا یشککون الذور۔ ۱۱۔
واذا مروا باللغو مروا کراماً۔ ۱۲۔ الذین اذا ذکروا آیات
ربہم لم یحذوا علیہا صمیا وعمیاناً۔ ۱۳۔ الذین یقولون ربنا
ھب لنا من امرنا وجنا وذرنا ما نراقرۃ اعین۔ ۱۴۔ واجعلنا للبتقین اماماً

رفعتان (۲۵)

(۱) وہ خدا کے بند سے ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں۔ ۲۔ اور جب جاہل ان سے اچھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آباد رہو۔ ۳۔ اور وہ وہ ہیں جو مسجدوں میں اور کھڑے ہو کر رات گزار دیتے ہیں۔ ۵۔ وہی یہ کہتے ہیں کہ اسے پالنے والے ہم سے جہنم کے عذاب کا رخ موڑوے۔ ۶۔ اور وہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جب دولت صرف کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ (۷) وہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں (۸) اور جن کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے اور اس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے (۹) اور وہ زنا نہیں کرتے۔ (۱۰) اور فریب کے پاس نہیں بہکتے۔ (۱۱) کبھی بیسودہ کام کے پاس سے گذرتے ہیں تو باعزت گذر جاتے ہیں۔ (۱۲) اور جب پروردگار کی آیات یاد دلائی جائیں تو ہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ (۱۳) اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے پورے اور اولاد میں انکسوں کی مانند عطا فرما۔ ۱۴۔ اور ہم کو صرف متقین کا امام بناوے۔

ان آیات میں تیرہ صفات بیان کئے گئے ہیں۔ اور صفات کے بعد وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اب ہم کو صرف متقین کا امام بناوے۔ بغیر ان صفات کے کوئی حق امامت نہیں رکھتا۔ نہ وہ امام بن سکتا ہے۔ اگر امام بنانا امت کے فرائض پر ہوتا تو خدا سے اس امامت کی تمنا نہ کی جاتی جو مافوق مرتبہ متقین سے ان صفات آیات سابقہ میں گذرے اور تیرہ صفات اس آیت میں ہیں یہ کل بتائیں صفات ہیں جو ان صفات کا حامل ہو گا وہ منصب امامت پر فائز ہو سکتا۔ دوسرا نہیں۔ اب اہل انصاف خود غور فرمائیں کہ جن کو وہ امام مان رہے ہیں وہ ان صفات و کمالات پر فائز تھے یا نہیں اور اس کے بعد حالات ائمہ اہل بیت

اور اولاد رسول و بیکھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حضرات ان تمام اوصاف کے بدرجہ اتم حامل تھے اور کل کمالات پر فائز تھے۔ افسوس کہ قرآن نے جو اہمیت امامت کو دی تھی۔ مسلمانوں نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے آج لوگوں کو امام بننے کی جہرات ہو گئی اور ہر سمت اماموں کی ریل پیل نظر آنے لگی اور ہر امام امت میں ایک نئے فرقہ کا بانی بن کر سبب تفرقہ امت بن گیا۔ اگر امامت کو صرف قرآن سے سمجھ لیتے اور اس کو دنیا کے حوالہ نہ کرتے تو آج اس قدر فرقہ بندیوں نظر نہ آتیں۔

محض تعصب کی وجہ سے منکرانِ امام کی قرآن و سنت سے چشم پوشی

اور وجود امام کا انکار۔ بلکہ وجود مہدی کا انکار اور اعتراضات (۱) اعتراضات جو قرآن و سنت کو پس پشت وجہ اعتراضات ڈال کر کئے جائیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اعتراضات کی وجہ سے شہرت حاصل کر لیں اور اپنے حلقہ میں عزت سے دیکھے جائیں۔

(۲) اپنے خود ساختہ اسلام خود ساختہ خلفاء اور اماموں کی حمایت میں صریح اور متواتر احادیث کا انکار کر کے اپنے عقائد خود ساختہ کو تباہی سے بچائیں۔

(۳) یہود و نصاریٰ کے علماء اور پادریوں نے غلط بیانیوں کی وجہ سے جو ذہن اپنے مذہب والوں کے دلوں میں بھرو دیا ہے۔ اس کی بنا پر اور جو تعلیم ان کو دی گئی ہے۔ اس پر انحصار کر کے اعتراضات کو علت بنا لیا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات صرف برائے اعتراض ہوتے ہیں۔ تحقیق میں وہ جہل مرکب ثابت ہوتے ہیں جن کی اصلیت خلاف عقل و نقل ہوتی ہے۔

(۴) پادریوں اور ان کے اہل فکر نے یہ کہہ کر کہ اسلام ثنوار کے زور سے پھیلا اس

میں دیانت اور حقانیت نہ تھی۔ اسلام والوں کے انتہائی ظلم بیان کئے۔ ان پر غلامی کے رواج کا الزام لگایا۔ عورتوں کے بھڑکانے کو چاندن کا حوں کا لاک الاپا۔ اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شورش بھردی اور وہ اپنی دینی آسودگی کے لیے اعتراضات کو اپنا حق سمجھنے لگے اور اپنی قوم میں ان اعتراضات کی وجہ سے عزت و شہرت پاگئے اور دولت بھی حاصل کر لی۔ اسی طرح وہ مسلمان جن کے دلوں میں مصنوعی خلفائے نے اپنی خلافتوں کو بچانے اور ان پر برقرار رہنے کے لیے آل محمد کی دشمنی کا بیج پویا اس کے لیے دولت صرف کی۔ گورنریاں دیں۔ مخالفین اہل بیت سے دین کو رواج دے کر ان کی مذہبی قیادت کو قائم کیا۔ اب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ خود ساختہ عقائد کو بچانے کے لیے اور اپنے محسن خلفاء کی حمایت کے لیے صاحبان حق اور اہل حق پر اعتراضات کریں۔ خواہ وہ کسی قدر مہمل ہوں لیکن کچھ تو لوگ بہک جائیں گے۔ کچھ تو قدر ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا خواہوں نے اعتراضات کی داغ بیل ڈالی۔ ان معتز ضہین میں سب سے زیادہ نمایاں مرتبہ ابن تیمیہ کا ہے جو ایک حیثیت سے امام انخوارج ہے۔ اس نے دیکھا کہ فضائل اہل بیت میں اہلسنت میں اس قدر کثیر روایات ہیں کہ جن کے سامنے ان کی خارجیت نہیں چل سکتی اور نہ ان کے مذہب کو فروغ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اہلسنت کی نقاب چہرے پر ڈال کر احادیث کا انکار شروع کر دیا۔ اور بغیر دلیل محکم یہ کہنے لگے کہ۔

۱۱۔ روایات احادیث ہیں۔ ۲۔ موشوع ہیں۔ ۳۔ راوی مجہول ہے۔ ۴۔ غیر معتبر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر جن صاحبان تحقیق نے راویوں کے حالات پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک شخص ایک راوی کو اچھا بتلاتا ہے دوسرا اس کو برا کہتا ہے تیسرا کمزور کہتا ہے۔ چوتھا۔ اس کو شیعہ مگر ثقہ بتلاتا ہے۔ پانچواں کہتا ہے

کہ رافضی تھا۔ اس لیے مردود۔ غرض ایک مصیبت ہے تو کیا محض ایک شخص کے کہنے سے راوی غیر معتبر ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھئے کہ کہنے والا بھی معتبر ہے یا نہیں

الغرض ابن تیمیہ نے انکار احادیث کا یہ سلسلہ نکال کر تا فہم حضرات کو اس راہ پر لگا دیا اور وہ ابن تیمیہ کے ہم نوا بن گئے اور چونکہ وہ دشمن خاندان نبوت تھا۔ اس لیے حسب دستور قدیم اس کو امام۔ مورخ۔ محدث سب کچھ بنا دیا۔ زیادہ خلفاء میں یہ دستور بن چکا تھا کہ جو جس قدر زیادہ مخالفت اہلبیت رسولؐ ہوگا۔ اسی قدر مستحق عزت قرار پائے گا اور جو دوست اور محب اہل بیت ہوگا۔ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یا قاقون کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یا قید کر دیا جائے گا اسی کی حرص علامہ ذہبی نے کی۔ تذکرۃ الحفاظ لکھی اور اس میں بھی حسب مرضی راویوں کو معتبر اور غیر معتبر بنا دیا۔ ایسے موقع سے بھلا مورخ کیوں نہ فائدہ اٹھائے۔ علامہ نحلدون صاحب بھی اس میدان میں آگے بڑھے اور احادیث مہدیؑ کو بھی مٹانے کے کوشش کی اس کوشش کے صلہ میں ان کو سب سے بڑا مورخ مانا گیا اور ان کی تاریخ کو بھی تاریخ کا مرتبہ دیا گیا۔ ان کے مقدمہ کو مثل قرآن مانا گیا اور اس پر اسلام سیدید کی نیب در رکھی گئی۔

ان کو دیکھ کر کھیت کے چھوٹے خرگوزوں نے بھی رنگ بدلا اور ان کے چہرے ہوئے نوالوں کو تازہ مال بنا کر پھر چبانے لگے۔ ان میں بعض اہل مصر بھی شامل ہو گئے اور سنت عمر عاص کی روح کو جو ان کا حاکم تھا خوش کرنے لگے۔ ذالک مبلغ من العلم یہ ہے ان کی کارناموں کی حدیں۔

ہم نہایت اختصار سے ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو لکھتے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو۔ تو حضرت علامہ شہیر

لطف اللہ انصافی (گل پائیگانی) کی تصنیف ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اس تالیف کی دیانت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں ان کی کتاب سے نقل کریں گے۔ وہاں اس کے صفحات کا حوالہ بھی پیش کرتے جائیں گے۔ اس کتاب کا نام منتخب الاثر ہے۔ بعض مدعیوں نے ان کے اقوال کو اپنا بتا کر پیش کیا ہے اور اسی کو وہ کمال سمجھتے ہیں۔

اعتراضات کی وجہ

(۱) کچھ افراد کو اس لیے اعتراضات کہتے ہیں کہ ان کے فرقے ان سے خوش ہو جائیں اور ان کی شہرت ہو۔

(۲) کچھ اس لیے اعتراضات کہتے ہیں کہ ان کی منافقت کی پیاس بجھ جائے۔
 (۳) کچھ نے اس لیے اعتراضات کیے ہیں کہ ان کے خود ساختہ مذہب کو ان کی اڑھیں کچھ پناہ مل جائے۔ ہم کچھ حضرات نے اس لیے اعتراضات کئے ہیں کہ ان کے ساختہ خلفاء و حکام خوش ہو جائیں اور دربار میں ان کی عزت بڑھ جائے ان سب کے سر تاج۔ ابن خلدون۔ ابن تیمیہ اور علامہ وہابی ہیں۔

ابن خلدون نے کل روایات متعلقہ امام مہدیؑ کو رد کر کے دشمنی خاندان رسالت پر جہر گادی ہے اور عام علمائے اہل اسلام و سنت و حجاب اہل بیت نے جن روایات کو صحیح مان کر اپنی کتابوں میں لکھا تھا۔ ان سب کے برخلاف چل کر عداوت اہل بیت کے سیاسی مذہب کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ یہ کثرت احادیث صحاح میں تحریر ہیں کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہو گئے۔ تو دشمنان اہل بیت کو یہ گوارا نہیں ہوا اور مخالفت شروع کر دی

لیکن ان روایات معتبرہ کا انکار کر کے صحاح کے راویوں کی غلط گوئی اور

رواۃ کے غیر معتبر ہونے کا تذکرہ ان لوگوں کی زبانی لکھا ہے کہ اگر ان پر اعتبار کر لیا جائے تو اہل سنت کی چھ صحیح ترین کتابیں جن کی روایات پر مدار اسلام و سنت ہے تقریباً سب غیر معتبر قابل نفرت و دلائق آگش زنی بن جاتی ہیں اور سب سے صحیح کتاب بخاری جھوٹ کا طومار بن کر رہ جاتی ہے اور اس کے راوی بھی انہیں کے قائم کردہ استدلال پر جھوٹے۔ روایت ساز قریبی قرار پاتے ہیں ابن خلدون کی تردید میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں

(۱) آخر ابن خلدون تاریخ کے فن سے واقف ہو کر کیوں حدود تاریخ سے آگے بڑھا۔ تاریخ صرف واقعات۔ حالات امم بیان کرتی ہے اور ہتکاتی ہے کہ فلاں سنہ ہجری میں کیا ہوا۔ اس کو روایات کی قدح اور اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ جو واقعہ جس طرح نمودار ہوا ہے۔ اپنے علم کی بنا پر اس کا لکھنا قرائن تاریخ میں داخل ہے۔ روایت کی جرح و تعویل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔

(۲) ابن خلدون نے صرف روایات ہمدی کی تحقیق کیوں کی۔ اسلام میں ہزاروں جھوٹی روایات کی کھپت ہو گئی۔ مگر ان سب روایات میں ابن خلدون کو صرف امام ہمدی کی روایات کی چھان بین کیوں ضرورت پڑی۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے زمانہ کی حکومت خاندان نبوت کے خلاف تھی۔ ابن خلدون نے اپنی شہرت و عزت اسی میں سمجھی کہ دشمنان اہلبیت کا ہم نوا بن جائے اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اس لیے کہ آج تک ہر دشمن خاندان نبوت اسی کی لہڑ لے کر اس کے اقوال کو خدا و رسول کے اقوال پر بھی تزیین و تباہی اور سابقہ مورخوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

(۳) اسلام میں سب سے پہلا مورخ یعقوبی ہے۔ جس کی تاریخ مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ اس نے ۳۹۲ھ میں وفات پائی۔ اس کے بعد مؤرخ طبری ہے جن کی مشہور تاریخ یورپ میں بھی چھپ چکی ہے۔ ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ پھر

علامہ ابن اثیر صاحب تاریخ کامل ہیں۔ جنہوں نے ۶۳۳ھ میں وفات پائی
 پھر مولف تاریخ ابوالفداء ہیں جنہوں نے ۶۳۳ھ میں وفات پائی۔ اب رہے
 ابن خلدون صاحب تو یہ ان سب سے بعد آئے اور انہوں نے ۶۳۸ھ
 میں وفات پائی۔ حیرت ہے کہ ان سب سے بہتر اور سب سے پہلے مورخوں
 نے ادھر توجہ نہیں کی نہ روایات کی ترویج کی۔ نہ غار سامرہ کا وہ واقعہ لکھا جس کو
 ابن خلدون نے گھڑا ہے۔ کہ ہر روز شیعہ مع ساز و سامان کے آتے ہیں اور غل
 مچاتے ہیں کہ ظہور کیجیے اور صبح واپس چلے جاتے ہیں۔ اس واقعہ کے راوی
 صرف ابن خلدون صاحب ہیں اور یہ انہیں کی ایجاد ہے۔ ورنہ بنی امیہ اور
 بنی عباس اور سلاطین ترکیہ جن کی سامرہ میں حکومت بنی کب اس کی اجازت دیتے
 اور شیعہوں کی آزادی کو رواد رکھتے۔ بلکہ آج جب عراق میں شیعہوں کی اکثریت ہے
 یہ واقعہ کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ ابن خلدون نے (مقدمہ طبع مصر ص ۲۵۲ جلد
 اول) میں تحریر کیا ہے۔ ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لعنة اللہ علی الکاذبین۔
 (۱۲) جن آئمہ احادیث سے روایت مہدی کو یا امام کی آمد کو لکھا ہے۔ وہ بخاری
 مسلم۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ یہ پانچ صحاح کہلاتے ہیں اور ابن
 خلدون کے علاوہ سب ان کتابوں کی روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ۔
 حاکم (صاحب مستدرک) طبرانی۔ ابویعلیٰ موصلی نے ان روایات کو لکھا
 ہے۔ ان کے علاوہ علامہ نسائی جن کی کتاب کا شمار صحاح میں ہے۔ ان
 روایات کو لکھتے ہیں۔ مسند بنی ہاشم میں بھی روایات ہیں۔ نیز مسند ابویعلیٰ میں بھی اس
 کا تذکرہ ہے

اب ہم شمارہ وار صحاح ان روایات کے مستخرجین لکھتے ہیں

(۱) صحیح بخاری۔ ۲۔ صحیح مسلم۔ ۳۔ صحیح ترمذی۔ ۴۔ صحیح ابن ماجہ۔ ۵۔ صحیح ابوداؤد

نے بھی احادیث لی ہیں۔ ان جناب نے ستر گز میں وفات پائی تھی۔ اس لیے یہ
اہلسنت کے نزدیک سب سے مقدم اور معتبر اشخاص میں سے ہیں۔

امام بخاری اور مسلم ان کے بعد واسے ہیں اس لیے ان کی روایات کے سامنے
صحاح بعد کی کتابیں ہیں۔ یہ تیرا نہ معتصم عباسی ہیں تھے۔ (مفصل حالات کے
لیے دیکھیے۔ طبقات امام السنبلکی اللمیری ملحقہ۔ ویبیاچہ مسند طبع مصر) اور ان
کا روایات مہدی کو لکھنا کہ وہ اہلبیت میں سے ہوں گے۔ بخاری و مسلم وغیرہ کی
روایات کی صحت کی مزید سندیں ہیں۔ اگر سب کی روایات میں مستقیم ہے تو احمد بن حنبل
کی روایات سب کی موید ہیں۔ اس لیے البرالفدا کا انکار محض بعض اہل بیت بنا
کر رہ جاتا ہے۔

یہ بڑے بڑے علمائے اہلسنت اور ائمہ حدیث اس روایت مہدی کے متواتر
ہونے کے قائل ہیں اور متواتر کا منکر کافر

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسعہ اللغات میں حد تواتر تک کے قائل ہیں
(۲) علامہ حبان۔ اسعاف الراغبین طبع مصر ص ۱۱ میں تواتر کے قائل ہیں۔
(۳) علامہ شبلنجی نورالابصار ص ۱۵۵ طبع مصر میں لکھتے ہیں کہ مہدی کی روایت
متواترہ ہے۔

(۴) ابن حجر۔ صواعق محرقة طبع مصر ص ۹۹ اس روایت کو متواتر کہتا ہے۔

(۵) سید زینی و حلان مفتی شافعیہ (فتوحات اسلامیہ جلد دوم ص ۱۱ طبع
مصر ہیں) اس روایات کو متواتر لکھتے ہیں۔

(۶) علامہ مسویدی سیانک الذہب ص ۵۵ میں اس روایت کے متعلق اتفاق
علماء لکھتے ہیں۔

(۷) حافظ احادیث ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ششم

ص ۲۸۵ پر لکھتے ہیں۔ کہ ابوالحسن الخسعی الابدی کہتے ہیں کہ احادیث متواتر ہیں کہ مہدیؑ اس امت سے ہوگا۔ اب اس قدر حضرات کی توضیح کے بعد ابن خلدون کیا چیز ہیں جو وہ سب احادیث متواترہ کا انکار کرتے ہیں یہ تو بالکل ضد ہے کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلا۔

(۹) جن علمائے ابن خلدون کی اس دھاندلی (استبداد) کی روکی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱۰) خود ابن خلدون کے الفاظ۔ جن کو انہوں نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے بتلاتے ہیں کہ وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں تو اس بنا پر سارے مسلمان اس کے خلاف ہیں۔

اعلم ان المشهور بین	یہ جان لو کہ باوجودیکہ زمانے گزرتے
الکافۃ من اهل الاسلام	رہے لیکن تمام اہل اسلام کے نزدیک
علی ہر الاعصا منہ	یہ مشہور ہے کہ زمانہ آئمہ باہر اہلسنت
لا ید فی آخر الزمان من	ہیں سے ایک ذات ظاہر ہوگی
ظہور من اجل من اهل	جو زمین کی مدد کرے گی۔ عدل کو
البیت یوید الدین و	پر دے کار لائے گی مسلمان اس کی
یظہر العدل۔ و یتبعہ	پیروی کریں گے۔ اور وہ اسلامی
الاسلمون ویستری علی	تمالک پر قابض ہو جائے گی
الہمالک الاسلامیہ و	اور مہدیؑ اس کا نام ہوگا۔
یسعی بالمہدی و ابن	...
مخلدون (مقدمہ ص ۲۸۶)	...

ان فقرات میں بھی ابن خلدون کی دیانت رسوا ہو رہی ہے۔ وہ لکھتا ہے

تعمیر کے لئے جملہ مسلمانوں پر یہ حکم عطا فرمایا اور قرآن کے خلاف ہے
قرآن و احادیث کے خلاف ہے

یہ ستر خلیفہ و اکل حرم
تعمیر کے لئے مسلمانوں پر عطا فرمایا گیا

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ

بن اکل حرم سے یہ تین عبادتوں
کہ میرے نزدیک بڑے بڑے عمل ہیں

ان کا کھینا
کے عبادتوں میں سے ہے

تعمیر کے لئے یہ حکم عطا فرمایا گیا اور تمام مسلمانوں کو
حدیث اور احادیث سے لبریز کر دیا گیا۔ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے
ممالک اسلامیہ لکھ رہا ہے۔ واقعی محقق ہو تو ایسا تو ہو۔ پھر تمام مسلمانوں میں پھیل گیا
ہر زمانہ میں مشہور رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے اور تمام مسلمانوں کے خلاف ہے اس کے منکر
ہیں۔ بہت اتفاق اسی کا نام ہے

۲۲۔ عظیمہ منصور علی تاحصت فرماتے ہیں کہ معتبر روایت کے بعد ذکر میں سے حافظ
ابن حجر عسقلانی جیسا وقت احادیث بھی شامل ہے اس کے احادیث ہمدی
کو ضعیف کہا ہے اس نے خطا کھائی ہے۔ جیسے ابن خلدون اور اس کے ہم نوا
دونوں شامل ہیں۔ رعایتہ المامول جلد پنجم ص ۲۹۷ طبع مصر

۲۳۔ مصر کے ایک صاحب ہیں جن کا نام احمد امین ہے انہوں نے ایک کتاب
المہدی والمہدی لکھی ہے جس میں ابن خلدون کی تائید کے احادیث کا انکار
کیا ہے۔ مگر وہ بھی لکھ گئے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ استاد احمد بن محمد صدیق کا دیکھا
جس کا نام ابدا من الوهم المکتون من کلام ابن خلدون ہے ابن خلدون
کے پوشیدہ وہم کا اظہار اس میں انہوں نے ابن خلدون کی رو لکھی ہے اور اسکے
دوران میں لکھا ہے کہ ابن خلدون بدعتی ہے اور اس رسالہ میں ابن خلدون کی پوری

تردید کی ہے۔ (المہدی والمہدویتہ ص ۱۰۴)

(۴) پھر لکھتا ہے کہ علامہ ابو طیب ابن احمد نے بھی ایک کتاب الاذاعۃ میں ابن خلدون کی رو لکھی ہے اور لکھا ہے کہ مہدی کی روایات کی رو ایک بہت بڑی جہرات ہے اور ابن خلدون نے نہ پر دست ٹھوکر کھائی ہے۔ (المہدی و المہدویتہ ص ۱۰۴)

پر لطف بات یہ ہے کہ انکار مہدیؑ پر تو اس قدر زور لگایا ہے کہ متواتر احادیث کا بھی انکار کر دیا۔ مگر وہ جہال کی تردید اور اس کا انکار کہیں نہیں کیا۔ کیا مہدیؑ کا انکار وہ جہال کا اقرار یہ نہیں بتلانا کہ خلدون وہ جہال کے متعلقین سے ہوگا اس لیے اس کی نفی نہیں کی۔ بہر حال ابن خلدون کا مذہب مہدیؑ کی تردید اور وہ جہال پر سکوت سے معلوم ہو گیا۔

ان تمام امور باوجود احمد امین نے ابن خلدون کی ہم نوائی کی ہے۔ جس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ احمد امین نے ابن خلدون کے اقوال کے علاوہ صرف دو اعتراض اور کیئے ہیں جن سے اس کے تعصب اور اس کے جہل کا پتہ چلتا ہے۔

عقیدہ امام مہدیؑ پر احمد امین کا پہلا اعتراض

احادیث امام مہدیؑ میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہیں۔ مثلاً کل زمین پر حکومت، مسیح کا آنا معجزات اور واقعات جدیدہ کا نمایاں ہونا۔ تو یہ اعتراض محض اس لیے ہے کہ اعتراض کرنا چاہیے خواہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ ورنہ آپ ہی بتلائے کہ اگر آخر زمانہ میں کوئی مصلح آ کر انسانوں کو مظالم سے نجات دلائے۔ زمین پر عدل و انصاف پھیلانے۔ تو اس میں کیا بات خلاف عقل ہے۔ ورنہ

تاریخ جانتی ہے کہ جب کسی قوم پر ظلم و ستم آخری منزل طے کر لیتا ہے تو مظلوم قوم غم و غصہ سے بھر جاتی ہے اور جذبات دل ان مظالم سے خواہاں آزادی ہوتے ہیں۔ تب اس قوم میں ایک راہ نما نمودار ہوتا ہے اور سازی قوم اس کی زیر ہدایت و رہبری آزادی حاصل کرتی ہے۔ احمد امین و ثناء کے فلسفہ انقلاب اور تاریخ کو دیکھنا تو یہ بات خود واضح ہو جاتی۔ رہا بعض عجیب باتوں کا خلاف عقل ہونا۔ تو جس عقل سے احمد امین خلاف عقل کہتے ہیں تو اس وضع کی عقلیں تو حشر و نثر جنت و بہنم اور خود خدا کو بھی خلاف عقل کہتی ہیں۔ تو احمد امین کی تباہی پر سب کا انکار کر دینا لازم ہے۔ کیا مسلمان اس بات پر راضی ہو جائیں گے۔

دوسرا اعتراض پہلے سے زیادہ مہمل ہے

اس کا سارا زور اور کتاب کی بنیاد یہ اعتراض ہے اور یہ اعتراض ان کا مایہ ناز ہے وہ کہتے ہیں کہ اعتقاد تخیلی مہدی نے اسلام میں بہت سی شورشیں پیدا کی ہیں اور بعض افراد نے امام مہدی کے نام پر اسلامی حکومتوں میں بہت تباہیاں اور تفرقہ پھیلانے ہیں۔ اس کی انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ مگر سب سے زیادہ احمقانہ یہی اعتراض ہے۔ اس بنا پر تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اعتقاد و تخیل نبوت نے دنیا میں بہت شورشیں پھیلانی ہیں اور اس کی وجہ سے بے حد کشت خون ہوئے ہیں۔ مسیح اور موسیٰ کے ماننے والوں میں کس قدر لڑائیاں ہوئی ہیں۔ کس قدر کشت خون ہوا ہے کہ العظمتہ للہ۔ پھر مسیح اور محمد کے ماننے والوں میں اس وقت سے لے کر آج تک کس قدر خونریزیوں ہوئی ہیں کہ العظمتہ للہ۔ پھر جموٹے دعویٰ داران نبوت نے دعویٰ کر کے کس قدر جنگیں برپا کی ہیں۔ اس لیے اعتقاد نبوت بھی غلط ہے رہا پر دماغ و عقل

احمد امین) پھر اعتقاد و تخیل خلافت پر کس قدر کشت و خون ہوئے ہیں کہ پناہ بہ خدا۔ خلافت راشدہ میں ابقول اہلسنت، جنگ جمل، صفین، نہردان۔ بعدہ عبداللہ ابن زبیر سے جنگ ہوئی جس میں تباہی کعبہ ہوئی۔ پھر دور یزید میں مدینہ میں قتل عام پھر بنی عباس کے ہاتھوں بنی امیہ کی تباہی۔ پھر ترکوں وغیرہ کے ہاتھوں خلافت بنی عباس کی تباہی اور دیگر سیکڑوں لڑائیاں جو اسلام کے مقدس نام پر لڑی گئیں تو پھر اسلام و تخیل خلافت سے بھی اس بنا پر انکار کر دینا لازمی ہے۔ اس جاہل تاریخ کو کس طرح یہ سمجھا نہیں کہ ناحق کی لڑائیاں ہمیشہ حق کا لباس پہن کر لڑی جاتی ہیں اور باطل امور کو حق کا نام دے کر دنیا کو بہکایا جاتا ہے تو اس بنا پر جس قدر حقائق ہیں۔ سب کا انکار کر دینا چاہیے اور احمد امین کو فتویٰ دیدینا چاہیے کہ حق کا وجود خلافت عقل ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تباہیاں پھیلتی ہیں۔ علاوہ بریں آج جو امریکہ و روس وغیرہ میں کشاکش ہے اس میں کہاں۔ عقیدہ مہدی کا فرما ہے۔ حالانکہ یہ کشت و خون مہدیوں کے فتنہ و فساد سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا جو جذبہ بہاں کام کر رہا ہے وہی وہاں بھی تھا۔ عقیدہ فقط ہمارے کے لیے تھا۔ آج کئی کئی کروڑ کی آبادی امام مہدی کے انتظار میں چشم براہ ہے اور کہیں فتنہ و فساد کا نام نہیں۔

تفسیر احمدقانہ اعتراض

اعتقاد و تخیل و فکر مہدی۔ بالیوسی بے عملی اور ترقی کی مانع ہے۔ لیکن احمد امین آخر اپنے شیطان کو کیوں بہنول گیا۔ خدا کو کیوں چھوڑ دیا۔ جب بعض اہل سنت کے اس اعتقاد کی بنا پر کہ سب خیر و شر خدا کی جانب ہوتا ہے۔ یا جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ یا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب خدا کی مرضی

سے ہوتا ہے اور جو ہو گیا خواہ وہ کسی زور و ظلم سے ہو اور خدا کی مرضی یہی تھی۔
یاد رہے کہ شیطان ذمہ دار ہے تو یہ ہیں وہ اعتقادات جو انسان کو بالوس لاپار
یے بس اور ہر ترقی سے روکتے ہیں۔ تو اس بنا پر احمد امین کو خدا و شیطان دونوں
کا انکار کر دینا چاہیے۔ بخلاف اس کے۔

شیعوں کا یہ عقیدہ کہ ایک امام اب بھی موجود ہے۔ جو ہمارے بد اعمالی پر ننجیدہ
ہوتا ہے اور ہمارے نیک اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ ان کو صحیح راہ عمل پر لگاتا ہے
اور ہر اس ترقی پر جو موافق شرع محمدی ہو ہم کو ابھارتا ہے اور میدان عمل کو ہم پر واضح
کرتا ہے اور یہ تخیل کہ امام زمانہ کے مددگار نیکو کار اور صالح ہوں گے ہم کو دعوت
عمل صالح دیتا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کے قابل ہو سکیں اور اسی وقت زندہ ہو کہ
اپنے موجودہ اعمال کی وجہ سے ان کے مددگار بن جائیں اور جس طرح تخیل جنت
و دوزخ جس کا یقین ہم کو رسول اللہ کے فرمانے سے ہوا ہے۔ ہم کو نیکیوں
کی جانب راغب اور بدیوں سے متنفر بناتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کو حسب فرمودہ
رسول یہ تخیل کہ ہر زمانہ میں ایک حجتہ خدا کا وجود ضروری ہے اور وہ موجود ہے۔
ہم کو تخیل جنت و جہنم کی طرح نیکیوں کی طرف راغب اور بدیوں سے متنفر کرنے
کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ جو وجود جنت و جہنم کو اور مستحکم کرتا ہے۔ تو گویا تخیل و
اعتقاد حجتہ تخیل و اعتقاد جنت و نار کا مؤد ہے۔ نہ کہ اس کے خلاف البتہ
جین کے یہاں تخیل و اعتقاد امام زمانہ نہیں ہے۔ وہ درجنوں خود ساختہ اماموں
اور مصلحوں اور رہبروں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ بخلاف ان کے ہم کو
یہ اعتقاد درجنوں ناجائز اور خود ساختہ اماموں سے بچاتا ہے۔

الحمد للہ اولاً و آخراً۔

اب ہم فریاد اعتراضات کا جواب دیتے ہیں جو عدم تدبیر کی پیداوار ہیں۔

چوتھا اعتراض

ای فائدۃ فی امام مخفی
عاجز لا یقدر علی

ایسے امام سے جو پوشیدہ ہے اور
اس قدر عاجز ہے کہ وہ ظلم کے
دفع پر بھی قادر نہیں کیا فائدہ ہے۔

دفع الظلم

جب وہ اس کو منظم نہیں کر سکتا تو اس کے وجود سے کیا فائدہ۔ اگر
اس اعتراض کو صحیح مان لیں۔ تو۔ پھر آپ کو یہ کہنا اور آسان ہو جائے گا کہ۔

ما المفائدہ فی اللہ الغالب
العاجز لا یقدر علی منع

ایسے خدا کے ماننے سے کیا
فائدہ جو غائب ہے اور اس قدر
عاجز ہے کہ وہ اپنے سے ظلم کو دور نہیں

الظلم دفعہ

کر سکتا نہ روکتا ہے نہ اس کو بند کر سکتا ہے۔ بعینہ جو امام پر اعتراض ہے
وہی خدا پر ہو جائے گا۔ بلکہ اس پر زیادہ اعتراض ہے۔ اس لیے کہ وہ باوجود
صفات کمال اور قوت کے اور باوجود اس کے کہ وہ امام سے زائد قوت اور
کمال رکھتا ہے۔ پھر بھی مظالم کے روکنے سے نیکیاں پھیلانے سے عاجز ہے
اس لیے اس کا بھی انکار کر دینا لازم ہے اور بہت سے اسی وجہ سے خدا
کے منکر بھی ہو گئے۔ تو کیا مسلمان بھی اس بنا پر انکار کر دیں۔ آپ کی دلیل کی بنا
تو یہ مسلمان کو انکار خدا کر دینا چاہیے۔

تو یاد رکھیے کہ وہ اس عالم مادی میں۔ خود سامنے نہیں آتا۔ بلکہ اس عالم مادی
کے افراد سے کام لیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس پر پوری روشنی ڈالتی ہے۔

ولولا دفع اللہ الناس

اگر خدا ایک کے ذریعہ سے

بعضہم ببعض لهدمت

دوسرے انسانوں کو ایک دوسرے سے

سے نہ روکتا اور ایک گروہ کے ذریعہ
 سے دوسرے گروہ کو باز نہ رکھتا۔
 تو یہودیوں اور مجوسیوں جیسا ہیں
 اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں بکثرت
 خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ برباد کر دی جائیں
 مگر خدا نے ان مقامات کو ایک
 دوسرے کے ذریعہ سے بچا دیا۔

صوامع و بیع و
 صلوات و مساجد
 یدکر فیہا اسم
 اللہ کثیرا

رحمہ (۲۲)

• • •
 • • •

دفع ظلم۔ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ مگر وہ یہ کام دوسروں سے لیتا ہے اس
 نے عالم مادی کا شعار ہی مقرر کیا ہے۔ وہ مجھی یعنی زندہ رکھنے والا ہے۔ مگر یہ
 کام اس نے پانی سے لیا ہے اور فرمایا ہے۔

وجعلنا من الماء کل
 شئی حی (انبیاء)

یہ نہیں فرمایا کہ صرف قدرت سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے۔ بلکہ سبب حیات
 پانی کو قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے۔

ان علینا للہدی (یل ۲)

لیکن خود مادی بن کر سامنے نہیں آیا۔ بلکہ فرماتا ہے کہ

ہو الذی اسرسل رسولہ

اس نے اپنے رسول کو ہدایت

بالہدی (توبہ ۵)

اس طرح کی درجنوں مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی سنت اللہ
 ہے۔ تو جس طرح خدا باوجود اپنی قدرت کے اور انبیاء باوجود ایک لاکھ لاکھ ہزار
 ہونے کے دنیا سے دفع ظلم نہیں کر سکے تو امام اگر نہیں کر سکا تو کیوں حیرت ہے۔

ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خدا اس معاملہ میں کسی طرح جبر یا زبردستی نہیں کرتا ہے۔ بلکہ جو خواہاں ہدایت ہیں ان کے لیے انبیاء و ائمہ کے ذریعہ سے راہ راست کھولی دیتا ہے اور اب وہ یہ کام حجتہ خدا اور امام زمانہ سے لے رہا ہے۔ جو طالب ہدایت ہیں ان کو الہام اور امام کے ذریعہ سے ہدایت فرماتا ہے۔

فائدہ وجود امام

جو ہدایت یافتہ شیعہ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کا امام موجود ہے اور اس کا حکم ہر پابند مذہب پر جاری ہے۔ تو یہ اعتقاد ان کو ہر قسدا اور بدی سے روکتا ہے اور ہر خیر اور صلح کی جانب رغبت دلاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ لا شعور اور کائنات سے روکتے ہیں۔ تو بہت سے اس کو روک دیتے ہیں۔ مگر جن کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تنبیہ اور یہ اشارہ۔ ان کے امام کی جانب سے ہے۔ وہ کبھی اس کو رو نہیں کریں گے۔ بلکہ اس کو قبول کر کے نیکیوں کی جانب راغب ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ خیال کہ امام موجود ہیں۔ ان کی نیکیوں کے جوش کو اور بڑھا دے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر کسی لشکر کو یہ یقین ہو کہ ان کا سردار موجود ہے۔ اگرچہ وہ آنکھ کے سامنے موجود نہ ہو تو پھر اس لشکر کا جوش اور اس کا حوصلہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ کوئی سردار نہیں ہے تو ان کے حوصلہ پست ہو جائیں گے اور ہمتیں ٹوٹ جائیں گی ان میں تفرقہ پھیل جائے گا اور وہ اپنے اپنے پسند کے سردار بنا لیں گے اور یہ ہی تفرقہ ان کی بربادی کا سبب ہو جائے گا۔ وجود امام کے یقین سے یہی جذبہ اور جوش آج شیعوں میں موجود ہے اور اسی جوش نے ان کو آج تک باقی رکھا ہے اور جو ان کے قائل نہیں وہ نئے نئے امام اور رہبر چن کر نئے مذہبوں کی بنیاد ڈال رہے

ہیں اور وہ فرقے بنا رہے ہیں جو حدیث رسول کی بنا پر نازی ہوں گے۔

اعترض و اقرار

آنحضرت نے جس قدر احادیث صفات مہدیؑ میں بیان فرمائی ہیں اور جس قدر صفات یسوع بعدی اثنا عشر (میرے بعد بارہ ہوں گے) والی روایت میں بیان کیے ہیں۔ وہ سارے فقرات امام حسن عسکریؑ کے صاحبزادہ (حضرت محمد) امام مہدیؑ میں پائے جاتے ہیں۔ غیر آئمہ اثنا عشر میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ مدعیان امامت میں تو معترضین یہ کہتا کہ اگرچہ یہ صفات اب تک ان کے سوا دوسرے میں نہیں پائی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ صفات آئندہ زمانہ میں کسی اور میں پائی جائیں اور یہ یہی مراد نبی ہو۔ لیکن اس موقع پر معترضین کی مثال یہود و نصاریٰ کی ہو جائے گی۔ یہودیوں نے اسی بنا پر انکار مسیح کر دیا کہ وہ نہیں ہیں بلکہ آئندہ آئیں گے۔ پھر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے باوجودیکہ انجیل و تورات میں آنحضرت کے اوصاف بیان کر دئے تھے اور آنے کی خبر بھی دے دی تھی۔ مگر انہوں نے اسی بنا پر کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں بلکہ کوئی اور نبی آئے گا اور یہ اوصاف جو اس نبی میں ہیں مستقیلاً میں دوسرے کے ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر آنحضرت کی نبوت سے انکار کر دیا۔ یہی حال منکرین امام مہدیؑ کا ہے۔ کہ باوجودیکہ وہ مصدق اوصاف و اخبار نبوی ہیں۔ ان کے لیے حیلہ تلاش کرتے ہیں اور آئندہ کے امیدوار ہیں

غائب و حاضر

آج ایسا گروہ بھی موجود ہے۔ جو امامت کا تو قائل ہے مگر ایک حاضر امام کو ماننا ہے اور اگرچہ وہ گروہ قلیل تعداد میں ہے لیکن یکے بعد دیگرے امام کو ماننا

چلا آتا ہے۔ مگر ایک بات پر وہ غور نہیں کرتا۔ کہ امام مشرع رسول و آئندہ سبالی کو قائم کرنے آتا ہے اس کو شریعت کے بدلنے کا حق نہیں اور نہ اپنی پست پر شریعت کو دٹھالنے کا اختیار ہے اسی لیے اس گروہ کی کوئی شریعت نہیں۔ جو ان کے امام نے کہدیا وہی شریعت بن گئی جس کا آج یہ نتیجہ ہے۔ کہ اس گروہ کی نماز پنجگانہ غائب۔ زکوٰۃ غائب۔ حج غائب۔ خمس غائب۔ غسل و طہارت غائب۔ زیارت قبر نبی وغیرہ سب غائب۔ مگر امام حاضر۔ الحمد للہ کہ ہماری نمازیں۔ روزے۔ حج زکوٰۃ خمس۔ غسل طہارت و زیارات سب حاضر ہیں۔ اگرچہ امام غائب ہے۔ تو ان کے حاضر نے کوئی فائدہ مشرع محمدی کو نہیں دیا اور ہمارے غائب نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امام حاضر کے اس گروہ نے جن امام جعفر صادق کو مانا ہے۔ ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ مگر کسی نے آج تک ایک آواز اس کے خلاف بلند نہیں کی۔ تو اس زندہ امام سے اور حاضر امام سے کیا فائدہ جو اپنے مردہ اماموں کی بھی خیر نہ لے۔ نہ ان کی زیارت کو جائے۔ خود کو ان کی اولاد کے مگر اپنے بزرگوں کی بے حرمتی کی پروا نہ کرے۔ اپنا مقبرہ تو شاندار بنوائے۔ مگر اپنے ان آباؤ و اجداد۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امامت ملی ہے۔ ان کی شکستہ قبروں کی پروا بھی نہ کرے اور اپنی امامت محض دنیاوی سیاست تک محدود دیکھے

اختلاف اہم امامت میں

آج جن قوموں نے امام بنا رکھے ہیں۔ وہ بھی کسی ایک امام پر متفق نہیں اگر امام بھی اس زمانہ میں ظہور فرمالیں۔ تب بھی خود غرض اور خود پسند دنیا ان پر اتفاق نہیں کرے گی۔ آج کہیں بادشاہت ہے۔ کہیں ڈکٹیٹر شپ۔ کہیں جمہوریت۔ کہیں انتخابی حکومت۔ کہیں اقرار خدا ہے۔ کہیں انکار خدا۔ ہر ملک

میں ایک شورش ہے۔ ہلٹر ہے۔ جس عرب کو وحدت کا سبق سکھایا تھا۔ آج وہی عرب ایک دوسرے سے دست بگریبان ہے۔ یورپ جو نپاروں اشیاء کا موجد ہے فلک پیمایے اور تعلیم یافتہ عیسائی ہے۔ آج دنیا بھر پر چھپایا ہوا ہے اور سب کا عقل کل بنا ہوا ہے اور خود متحد الفکر متحد الخیال متحد المعاش نہیں۔ اگر امام اس زمانہ میں حسب دستور انبیاء ماسبق صرف تعلیم و نصیحت و اخلاق و ہدایت لے کر آجائیں۔ تو وہی ہمشہر ہوگا۔ جو اور ہادیاں امت اور انبیاء کا ہوا ہے اس لیے وہ اس وقت آئے گا۔ جب دنیا ظلم و جور سے مہر جائے گی اور ہر قوم برسر حکومت آچکے گی۔ تاکہ کسی قوم اور خود ساختہ مذہب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اگر ہم کو حکومت ملتی تو ہم عدل و انصاف کرتے۔ مگر جب مدعیان حکومت و اقتدار ظلم پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ عوام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے تب وہ امام آخر نصیحت نہیں۔ بلکہ تلوار لے کر آئے گا۔ اس لیے کہ جب زخم سڑ جائے تو اس کے تمام جسم میں پھیل جانے کا خطرہ ہو تو ڈاکٹر مکس نہیں کھترے کہ آتا ہے اور آپریشن کر کے سارے فساد کی مادہ کو نکال دیتا ہے۔ یا ان اعضاء کو کاٹ دیتا۔ جن کی اصلاح کی امید نہیں رہتی۔ یا آگ میں سرخ شدہ لوہے سے داغ لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے عرب میں مشہور مثل ہے کہ آخری علاج داغ ہے

اسلامی فرقے

آج وہ اسلام جو دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ وہ اس حالت پر پہنچ گیا کہ اس کے لیے تہتر ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ جن کی اکثریت جہنمی ہے صرف ایک نجات و ہدایت یافتہ ہے باقی سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو اب صرف اس بادی کے آنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو قوت قاہرہ اور تلوار لے کر آئے۔ اس وقت

اس کی تلوار دیکھ کر جو ایمان لائے گا۔ حسب ارشاد قرآنی اس کا اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ بلکہ ایسے لوگ تباہ کر دئے جائیں گے۔ تاکہ دنیا اس نمانکشی اسلام و ہدایت سے نجات پا جائے۔ جو تلوار دیکھ کر لایا گیا تھا اور ایسا ہی ہو کہ رہے گا۔ اسی کا انتظار ہے۔

جو ہو گیا وہی مرضی خدا تھی

اگر اقتدار اور حکومت کو یہ کہہ کر مان لیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب خدا کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوا ہے۔ تو پھر فرعون عمرو و شداد کے لیے اور تاناریوں اور چنگیز کے لیے اور آج یورپ میں جو حکومت ہے۔ وہ سب خدا ہی کی مرضی سے ہوتا ہے تو کیوں آج اس کی مخالفت کی جا رہی ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو غلبہ اور تسلط اگر دلیل حقانیت ہے تو آج عیسائی حق پر ہیں۔ تو پھر سارے مسلمانوں کو عیسائی بن جانا چاہیے۔ یاد رکھئے کہ یہ حکومت اقتدار قرآن پاک کے ان اصول پر ہے کہ

تلك الايام نداولها
بين الناس .

اس زمانہ اور اس کے اقتدار کو ہم لوگوں میں گردش دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی میں ان کا امتحان ہو جاتا ہے اور آئندہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں رہتا کہ اگر حکومت ہمارے ہاتھوں میں دی جاتی تو ہم عدل و انصاف پھیلا دیتے اس لیے ان کو یہ کہنے کا حق نہیں رہے گا۔ تو خود ساختہ حکومتیں اور خلافتیں اس لیے ہیں کہ خدا کی جنت ان پر قائم رہے۔ نہ یہ کہ ان حکومتوں اور خلافتوں میں اس کی مرضی بھی شامل ہے۔

آج جو خدا کی مرضی کے خلاف اور اس کا انکار کر کے حکومت کر رہے ہیں
کیا یہ سب خدا کی مرضی ہے۔ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو پھر ان کو سزا کیوں دی
جائے گی اور ان کو کیوں ناحق کہا جاتا ہے۔ کہیں تو عقل کو کام میں لایا کیجئے۔

ایک اور وجہ غیبت امام

حیوان کو عقل دے کر بشر بنا دیا۔ تو بشریت انسان کا کمال تھا۔ مگر چونکہ خطرہ
تھا کہ بشریت حیوانیت میں جائے گی تو قدرت نے اپنی نور اور روح سے آراستہ
انبیاء کو لباس بشریت دے کر اس عالم میں بھیجا۔ تاکہ وہ حیوان صفت بشر کو راہ
بشریت دکھلائیں۔ تب ان حیوان صفت انسانوں نے ان کو قتل کیا زہر دیے
مصائب اور آلام کے پہاڑوں میں ان کو دبایا۔ قدرت نے

يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

اَنْبِيَاءٍ كَوْنًا حَقِّ قَتْلِ كَرْتِي

ہیں۔

حَقِّ (بِقَرِيبِ)

قرا کہ ان کی نقاب بشریت کو چاک کر دیا۔ تب قدرت نے زبان عمل
سے بتلا دیا کہ بشریت تمہارا کمال تھا۔ وہ ہیں نے اپنے انبیاء کو دیا تو تم قتل
کرتے رہے۔ دکھ پہنچاتے رہے۔ اب میں اپنا کمال غیبت دے کر جن کی ضرورت

ہے ان کو بچاتا ہوں

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو

پھونک مار کر بچا دیں اور انہوں

سے الزامات سے بہتانوں سے

بچا دیں اور اللہ اپنے نور کو پوری

طرح ظاہر کر دے گا۔ خواہ کافر کتنی

بِرِيْدٍ وَّن لِيَطْفُرُوا نَوْمًا

اَللّٰهُ بَاقُوا هَمًّا وَّ اَللّٰهُ

مَعْتَمِدًا لِّمَوْرَةٍ وَّلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

(صفت ۱۷)

ن ن ن

تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول تحریر فرمایا ہے۔ کہ آیتہ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً (آل عمران ۱۰۳) اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
تو اس رسی سے مراد ہم ہیں۔ ایک رسی میں کم از کم دو تلی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس
حبل اللہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک قرآن ایک اہلبیت (اس کے بعد وہ امام زین
العابدین کی ایک دعا لکھتے ہیں جو اہم اور قابل غور ہے جس سے معلوم ہو گا کہ
اہلبیت نبوت کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا ہے وہ قول امام چہارم نقل
کرتے ہیں: ”کچھ لوگ ہمارے معاملات میں کوتاہی بھی کرتے ہیں اور قرآن کی متشابہ
آیات سے دلیل لاتے ہیں۔ مگر اس کی تاویل اور مطالب اپنی رائے سے کرتے
ہیں اور معتبر احادیث پر افتراء کرتے ہیں تو کس کی طرف بقیہ امت پناہ لے۔
حالانکہ اس ملت و مذہب کے نشانات سٹ چکے ہیں اور امت تفرقہ میں
مبتلا ہو چکی اور ایک دوسرے کو کافر بتلاتی ہے اور خداوند کریم قرآن میں فرماتا ہے
”تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقہ میں مبتلا ہو گئے اور واضح آیات کے بعد
اختلاف میں پڑ گئے۔“ تو جنتہ خدا بن جانے پر کس پر مہر و سہ کیا جائے اور معافی
حکم اہل کتاب کو کون بتلائے۔ تو فرزند ان آئمہ ہدی اور تاریک راہوں کے چراغ
وہ ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ نے اپنے بندوں پر حجتہ قائم کی ہے اور خلق کو بیکار
بغیر حجتہ کے نہیں چھوڑا۔ تم ان کو نشانہ تحت نہیں کر سکتے ہو نہ ان کو پاسکتے ہو وہ
بلیں گے تو شجرہ مبارکہ کی شاخوں میں بلیں گے اور ان منتخب لوگوں میں کہ جن کو
اللہ نے تمام برائیوں سے دور اور تمام آفات سے بچا رکھا ہے اور ان کی
محبت تمام واجب کی گئی ہے۔“ (ناصیۃ صواعق محرقہ) اس قول کو ابن
حجر سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد نبی امت گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی۔
وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ

ہر زمانہ میں حجۃ خدا کا وجود ضروری ہے اور وہ اہلبیت ہی میں

اس روایت کے بعد وہ روایت النجوم امان کو بیان کرتے ہیں کہ میرے اہلبیت باعث امان زمین ہیں۔ (دیکھئے صواعق مخرقہ جلد ۱ و کنز العمال جلد ششم ص ۲۱۶ و ص ۲۱۷) اس کے بعد وہ تحریر کرتے کہ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے اہلبیت ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تمام دنیا کو نبی کی وجہ سے خلق فرمایا اور اس کی بقا اور ہمیشگی نبی کی وجہ سے اور ان کے اہل بیت کی وجہ سے رکھی۔ اس لیے کہ وہ بہت سی چیزوں میں نبی کے برابر ہیں (صواعق ص ۹۱) تو اس حدیث نے صاف بتلا دیا کہ ہر زمانہ میں اہلبیت ہیں سے ایک ذات مثل نبی امان زمین و اہل زمین رہے گی اور اگر وہ نہ رہیں تو جس قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ آ جائے گی۔

ایک اور انصاف پسند عالم اہلسنت کا فیصلہ

علامہ شیخ حافظ الحدیث محمد ابن یوسف الشافعی الکلبی۔ متوفی ۲۵۵ھ اپنی مشہور کتاب "اللبیان فی اخبار صاحب الزمان" میں حضرت حجۃ کے متعلق ایک تحقیقی مقالہ تحریر فرمایا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کر کے منکرین وجود امام سے انصاف کے خواہاں ہیں۔ وہ اس کتاب کے پچیسویں باب میں ص ۳۳ میں تحریر فرماتے ہیں: کہ امام مہدی علیہ السلام کی بقا و زمانہ غیبت سے لے کر آخر زمانہ تک قابل تسلیم ہے اور دلیل بقا و حیات یہ ہے کہ اولیائے خدا میں سے عیسیٰ اور الیاس اور خضر باقی ہیں اور دشمنان خدا میں شیطان اور دجال باقی ہیں۔

حضرت عیسیٰ کی حیاة و بقا کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔

وان من اهل الكتاب کوئی اہل کتاب میں ایسا باقی نہیں

الا لیومئنن یدہ قبل رہے گا جو آپ کے مرنے سے پہلے
 موتہ (نساء ۱۰۱) آپ پر ایمان نہ لے آئے۔
 تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے لے کر آج تک لاکھوں یہودی
 باقی ہیں اس کا وجود بیکار ہے۔ جب وہ سامنے آکر ہدایت نہیں کرتا تو ایسے خدا
 سے کیا فائدہ جب آپ خدا کے طرز ہدایت پر غور فرمائیں گے تو پھر آپ کو طریقہ
 ہدایت امام بھی واضح ہو جائے گا۔

ہم اس فائب امام کی ہدایت کے قابل ہیں اور اس کو مختلف عنوان سے ثابت
 بھی کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس کے بعد ہی یہ بھی واضح کیے دیتے ہیں کہ ہدایت کے
 علاوہ وجود جنتہ خدا سے اور بھی فوائد وابستہ ہیں۔ صرف ہدایت سے مقصد وجود
 نہیں۔ وہ تو اور اوصاف کے علاوہ ایک وصف ہے۔ جس کو وہ پورا کر رہے ہیں
 جیسے خدا ہادی ہے مگر اس کا وجود محض ہدایت کے لیے نہیں بلکہ وہ باعث ایجاد
 خلق ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہم آفتاب کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف راہ نمائی کے لیے خلق ہوا ہے
 اور صرف راہ نما ہے۔ بلٹیک وہ آنکھ والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس کے وجود
 کا ایک کرشمہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے وجود سے دنیا میں نشوونما ہے۔ نظم
 سیارگان ہے۔ موسم کی تبدیلیاں ہیں۔ اس کے دم سے چاند اور ستاروں کی نورانی
 ہے۔ اس کی شعاعوں سے عالم رنگ و بو کی رنگیاں ہیں۔ پہلوں کو پختہ کرتا ہے۔
 علی ہذا سیکڑوں فوائد ہیں۔ ان فوائد کے علاوہ وہ اپنے نور سے راہ نما بھی ہے۔
 اسی طرح آئمہ اپنے قول و فعل سے ہادی راہ نما بھی ہیں۔ اور سبب بقائے زمین
 بھی ہیں۔ واذآلساخت الامرض باھلہ۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو زمین مع اپنی
 آبادی کے برباد ہو جاتی روکھیے حدیث مذکورہ (وہ امان زمین ہیں روکھیے حدیث مذکورہ)

اس لیے ان کا وجود ضروری ہے۔ نہ کہ ان کا ظہور۔ وہ غائب رہ کر بھی خلق کو اسی طرح فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جیسے سورج بادلوں میں غائب ہو کر کائنات کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اس امام غائب سے روحانیت کی بقاء ہے۔ ۳۶ میں سے ایک جنتی گروہ اس کے دم سے باقی و قائم ہے۔ بعینہ جیسے وجود آفتاب سے ہمارا کرہ ارض قائم و باقی ہے

مزید توضیح کہ غائب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے

قرآن پاک جو نوع بشر کے لیے آخری کتاب ہے۔ جو ایک مکمل شریعت اور راہ نما ہے۔ اگر اس کی آیات پر تدبیر اور عقل سے غور کیا جائے تو وہ حقائق واضح ہوتے ہیں جو جان مذہب و ایمان ہیں۔ ارشاد پاک ہے۔

فالمقسمات امرًا
رذاریات (۱۵)

قسم ہے امر تقسیم کرنے والوں کی

دوسری جگہ فرماتا ہے کہ۔

فالمديرات امرًا
رناسرعات (۱۶)

قسم ہے امر کے تدبیر کرنے والوں کی۔

یہاں ذات احدیت مدیروں کی اور مقسموں کی قسم کھا رہی ہے۔ خود اس نے اپنے لیے فرماتا ہے کہ۔

بیدبر اکاسر رینس (۱۷)

وہ امر کا انتظام فرماتا ہے

اور و المديرات امر کی قسم نے بتلایا کہ انتظام اور تدبیر کرنے والے خدا کے علاوہ اور ہستیوں بھی ہیں۔ وہ کون ہیں تو اس کو علامہ فخر الدین رازی کی زبانی سنئے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء نے بالاتفاق کہا ہے کہ وہ انتظام اور تدبیر کرنے والے ملائکہ ہیں

جبریل کے سپروہوا اور قدرت کے لشکر ہیں۔ میکائیل بارش اور نباتات پر موکل ہیں۔ قبض روح ملک الموت کے ذمہ ہے۔ اسرافیل امر نازل کرنے والے ہیں اس عالم مادی کے کل امور ایک نہ ایک فرشتہ کے سپروہ ہیں (تفسیر فخر رازی جلد ۱۲، ۱۳، ۱۴ ذیل تفسیر سورہ نارعات)

تو دبر اور منظم حقیقی صرف خدا ہے۔ مگر یہ بھی اس کی تدبیر اور نظم ہے کہ نظم اسباب عالم کے لیے فرشتے معین فرما دیے ہیں جو تدبیر عالم کرتے ہیں اور یہ سب غائب ہیں۔ ایک بھی نظر نہیں آتا ہے اور نظم عالم ان غائبوں کے دم سے ہے تو اگر وہ مالک الملک نظم و تدبیر دین کا کام بھی کسی غائب سے لیتے تو آپ کو کیوں حیرت ہے۔ خود تدبیر ہو کر تدبیر کا سارا کام ان غائبوں سے لیتا ہے۔ تو ہاوی ہو کہ اگر کار ہدایت کسی غائب سے لیتے تو ہرگز خلاف عقل و شرع نہیں ہو سکتا۔ آخر جب دین کا بگاڑنے والا شیطان غائب ہے تو دین کا سنوارنے والا بھی غائب رہ کر دین کو سنوار سکتا ہے۔ شیطان کا اقرار اور امام کا انکار بالکل ایسا ہے بدی کا اقرار کر لیں اور نیکی کا انکار کر دیں۔ بہر حال تدبیر دین اور عالم کے لیے وجود امام و ملائکہ ضروری ہے ظہور ضروری نہیں۔

تو اگر ملائکہ انتظام و نظم عالم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو ان کی یہ غیبت نظم عالم سے نہیں روکتی تو امام غائب کو روحانی و دینی نظم سے غیبت کب مانع ہو سکتی ہے جنگ احد میں اصحاب کے بھاگنے پر خدا نے فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی۔

ممددکم ربکم بثلثۃ
خدا تمہاری مدد تین ہزار ملائکہ
آکلاف من الملائکۃ
کو بھیج کر سردار باحقا۔
منزلین رآل عمران (س)

قرآن کی خبر ہے اور نص ہے کہ تین ہزار فرشتوں نے مدد کی۔ حالانکہ کسی کو ایک بھی فرشتہ نظر نہیں آیا۔ تو کیا ان کا نظر نہ آتا مدد نہ کرنے کی دلیل ہے۔ تو اگر امام بحکم خدا غائب رہ کر مومنین کی مدد فرمائے تو اس کا سامنے آنا ضروری نہیں اور اس کے غائب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مدد بھی نہیں کر سکتا۔ مدد کے لیے وجود ضروری ہے ظہور ضروری نہیں۔ مگر فرشتوں نے کب مدد کی جب احد میں زیادہ تعداد رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور چند گنتی کے مسلمان رہ گئے تھے۔ تب خدا نے یہ غائبانہ مدد فرمائی۔ اسی طرح جب بکثرت بہتر فرقے گمراہ ہو گئے اور صرف ایک فرقہ نجات یافتہ باقی رہ گیا تو اللہ نے اس غائب امام کے ذریعہ سے مدد فرما کر ان کو راہ مستقیم پر جاتی رکھا۔ تو دراصل غائب کی مدد سے انکار ہٹ دھرمی اور قرآن کا انکار ہے

آخر اس امام کا انکار کیوں ہے

صرف اس لیے کہ اس اقرار کے بعد خود ساختہ امامتوں کا کاروبار مٹھنڈا ہو جائے گا اور اپنے خود ساختہ امامتوں اور اماموں کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ نیز خود ان کے امام بننے کی گنجائش نہیں رہے گی اور یہ ڈھیر کے ڈھیر امام ادب امام المورخین اور امام المحدثین۔ امام المفسرین کہاں جائیں گے۔ ورنہ سیکڑوں مددگاروں اور مدبرین غائب کے اقرار کے بعد اس ایک امام غائب کے انکار کے کیا معنی ہیں۔

وجہ پیمانہ امام زمانہ

تاہم کج کامیابانہ کرنے والے حضرات اور جن کی نظر احادیث و سیر پر ہے۔

ان پر یہ پوشیدہ نہیں کہ اہل غرض نے اولاً رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
آنحضرت قرآن اور اہل بیت کو ساتھ چھوڑ گئے تھے اور یہ فرما گئے تھے کہ دونوں
ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس کے ثبوت بہ کثرت کتب اہل اسلام
میں موجود ہیں۔ چند مسلمہ اور مشہور حوالے درج ذیل ہیں۔

(۱) صحیح مسلم طبع مصر جلد دوم ص ۳۲۵۔ (۲) صحیح ترمذی میں جلد دوم ص ۵۱۸۔

(۳) طبقات ابن سعد جلد دوم قسم دوم ص ۲۔ از مفتاح کنوز السنۃ ص ۲۸۔

(۴) مسند احمد حنبلی طبع مصر۔ جلد سوم ص ۱۴ ص ۱۶ ص ۲۶ ص ۵۹۔ جلد چہارم

ص ۳۶ ص ۳۶۶۔ جلد پنجم ص ۱۸۱ ص ۱۸۹۔ (۵) خصائص کبیری سیوطی جلد دوم ص ۲۴۶۔

(۶) کنز العمال۔ ہر حاشیہ مسند طبع مصر۔ جلد اول ص ۲ تا صفحہ ص ۶ متعدد مقامات

پر ذکر ہے۔

(۷) شعاع قاضی عیاض طبع قسطنطنیہ جلد دوم ص ۸۱ شرح ثنرخ غلامی جلد

دوم ص ۴۵۵۔

(۸) تفسیر کبیر فخر رازی جلد ہشتم ص ۲۲۱ جلد سوم ص ۲۴ (۹) درمنثور سیوطی جلد ہفتم

ص ۱۱۱ (۱۰) الہدایۃ والتمایۃ ابن کثیر دمشقی جلد پنجم ص ۲۰۹ بموقع غدیر خم۔

(۱۱) عقد فرید۔ عبیدریہ اندلسی جلد دوم ص ۳۲۶۔ (۱۲) تاریخ ابوالقدوم طبع مصر

جلد دوم ص ۱۲۱ (۱۳) اسد الغابہ جلد دوم ص ۱۲۔ یہ چند حوالے ہیں اور نہ

بکثرت کتب میں اس کا ذکر ہے۔

لیکن صاحبان غرض اور ہوس اقتدار و حکومت و دولت رکھنے والوں نے قرآن

کو اہل بیت سے جدا کر کے قرآن کو سینہ سے لگایا۔ بوسہ دیا۔ حفظ کیا اور اہل بیت پر ظلم

کے پہاڑ گرہ دئے۔ آنحضرت کی گیارہ معصوم اولادوں کو قتل کیا۔ نہ ہر دئے۔ جیل خانہ میں

رکھا۔ اپنے سامنے نظر بند کر کے جاسوسوں کے پرے لگائے۔ مہنروں پر حقداران مسلماً

پر لعنت بھیجی۔ ان کے مقابلہ کے لیے خدا سے نہ ڈرنے والے راویوں کی فوج کھٹی
 کر دی۔ روایتیں گھڑوائیں اور ان جہاں پر کرایہ کے راویوں نے وہ وہ روایات
 گھڑی کہ آج اہل عقل یا لڑان پر مضحکہ کرتے ہیں۔ بیان کے ریلے میں ہمہ گئے ہیں
 ان مظالم کے بعد خدا نے کار ہدایت اس غائب کے سپرد کر دیا۔ تاکہ اس کے بقا
 اور غیبت سے کار ہدایت۔ باقی رہے اور اہل غرض ان کو مثل دیگر ائمہ کے قتل نہ کر سکیں

حدیث بارہ خلیفہ اور بارہ امیر پر غور

ذات ختمی مرتبت نے اپنے حیات میں کوئی گوشہ دین بغیر تفصیل نہیں چھوڑا
 اس لیے کہ اگر کوئی گوشہ تشہد تکمیل رہ جاتا تو دعوائے تکمیل دین غلط ہو جاتا۔ قرآن
 نے حکم نماز دیا۔ تو حضرت نے اس کی ایک ایک تفصیل بتلا دی۔ صورت نماز تعداد
 رکعات۔ نماز میں کیا پڑھیں۔ جماعت اور بغیر جماعت کے قواعد سب بتلا دئے
 ایک ایک چیز کی جس قدر تفصیل بتلائی ہے کہ اگر وہ لکھی جائیں تو کتابیں بھر جائیں
 زکوٰۃ کے اقسام۔ تعداد زکوٰۃ وغیرہ اور دیگر عبادات و احکام کی تشریح میں لھاؤٹ
 واقوال کا انبار لگا دیا ہے۔ بیت الخلاء اور خلوت تک کے احکام بتلائے۔
 مگر جب یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے۔ تو صرف اس قدر فرما کر
 خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اب بنی ہاشم قریشی ہیں۔
 بنی امیہ خود کو قریش کہتے ہیں۔ بنی عباس قریشی ہیں اور یہ سب مدعی امارت و
 خلافت ہیں۔ اب ان درجنوں خلفاء میں تعلق و امارت پر خون ریزیاں ہوئیں
 اس کے لیے کشت و خون ہوئے اور ان خلفاء کے اثر کے امت واحدہ کے
 تہتر ٹکڑے ہو گئے اور امت پر طرح طرح کی تباہیاں آئیں۔ تو کیا یہ بات سمجھ
 میں آتی ہے کہ جو نبی ہوا کہ اور خلیل تک کے احکامات اس تفصیل بتلا دئے

وہ بارہ خلفاء قریش سے ہوں گے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے اور ان کے نام تک نہ بتلائے۔ نہ ان کے صفات خاصہ بیان فرمائے۔ نہ ایسی علامات بتلائے جو آئندہ کی خونریزیاں اور طمع حکومت کا سدباب کر دیں۔ یہ بات قطعاً عقل میں نہیں آتی اور خلافت عقل ہے۔ جب آپ نے حکم خداوندی بارہ کی تعداد بتلا دی تو دوسرے مسائل کی طرح اس کی کافی توضیحات اور اسماء کے بتلانے کی ضرورت تھی۔ کیا جس خدا نے بارہ کی تعداد بتلائی تھی۔ جس نے جہنم اور جنت کی تفصیلات بتلائی تھیں وہ ان کی تفصیل اور نام نہیں بتلا سکتا تھا اور اگر نبی کو نہیں بتلائے تھے تو کیا آپ خدا سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ جس کی یہ دعا قرآن میں موجود ہو کہ رب زدنی علماً (قرآن) خدا یا میرا علم اور پرٹھا دے وہ اس کے لیے دعا نہیں فرما سکتا تھا۔ کہ خداوندیہ خلافت و امارت و حکومت جھگڑے کی جڑ ہے اس کی توضیح فرما دے کہ وہ کون ہیں۔ کیا آخری نبی اس سے بے پرواہ اور بے خیر ہو کر ان کا تقریر امت کے حوالے کر جاتا تا کہ قیامت تک ان میں جھگڑا برقرار رہے اور فرقے پر فرقے بنتے چلے جائیں۔ کیا کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ تو آنحضرتؐ نے جب یہ تعداد بتلا دی تو ان کے نام تک بتلا دئے تھے۔ دجن کو ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور جب امت نبی کے بیان کر وہ گیارہ کو قتل اور زہر سے ختم کر چکی اور اپنی دنیاوی مقاصد اور ہوس خلافت و حکومت میں ان کو تباہ کر چکی تو قدرت نے بارہویں کو غائب کر کے بچا لیا۔ اس لیے کہ تعداد بارہ سے زیادہ مقصود نہ تھی اور صداقت قول رسول کے لیے بارہویں کا بقاء ضروری تھا۔ اگر وہ بارہواں بھی اہل عرض کے ہاتھوں ختم ہو جاتا تو یہ ارشاد نبوی کہ قیامت تک بارہ ہوں گے ہرگز پورا نہ ہوتا۔ بعض علماء اسلام نے یہ کہا ہے کہ آنحضرتؐ کے ارشاد میں جو

لفظ بعدی آیا ہے۔ یعنی میرے بعد اس میں میرے بعد سے یہ مراد ہے کہ وہ پے در پے اور مسلسل نہ ہوں گے بلکہ ان کے درمیان میں کچھ زمانہ خالی رہے گا۔ پھر کوئی پیدا ہو جائے گا۔ یوں قیامت تک بارہ پورے پورا میں گئے وقفہ وقفہ کے بعد درمیان میں فاصلہ چھوڑ کر امام بنتے رہیں گے۔ تو اس طرح ہر فاصلہ امام زمانہ سے خالی ہو گا۔ مگر ان کے اس تاویل اور بات بتانے سے رسول کی یہ حدیث بیکار و غلط ہو جاتی ہے کہ۔

من مات ولم يعرف	جس نے اپنے زمانہ کو نہ پہچانا
امام زمانہ مات	وہ کفر کی موت مرے
میتۃ الجاہلیہ	گا۔

ان کی تاویل کی بنا پر جب درمیان میں فاصلہ امام سے خالی ہے اور امام پے ہی نہیں تو معرفت کس کی حاصل کرے گا۔ اگلے اور پچھلے اماموں کی تو آنحضرتؐ نے قید نہیں لگائی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے زمانہ کے امام کی معرفت لازم ہے۔ تو ہر زمانہ میں امام کا ہونا لازم ہے۔ نیز آنحضرتؐ کا یہ ارشاد بھی معاذ اللہ غلط ہو جائے گا کہ اگر حجۃ خدا سے زمین خالی ہو جائے تو وہ مع اپنے رہنے والے کے دھنس جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارک میں جس کا حوالہ ہم دے چکے ہیں۔ لفظ معرفت آیا ہے۔ یہ لفظ رویت یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے زمانہ کے امام کو نہیں دیکھے گا۔ وہ کفر کی موت مرے گا بلکہ یہ فرمایا کہ جو معرفت حاصل نہیں کرے گا۔ وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرے گا۔ تو معرفت کے لیے مٹی کا ہونا اور اس کا وجود لازمی ہے۔ ظہور اور سامنے ہونا ضروری نہیں زمانہ نئی سے آج تک مسلمان خدا کی معرفت حاصل کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے نہ کسی نے

آج تک دیکھا ہے پیغمبر اکرمؐ کو ان جناب کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا اور بعض نے معرفت حاصل کی لیکن آنحضرت کے انتقال کے بعد سے آج تک کے مسلمان دیدار سے محروم ہیں۔ لہذا یا تو یہ سب بے معرفت ہیں۔ یا بغیر دیکھے معرفت ممکن ہے۔ اسی طرح امام کا موجود ہونا لازم ہے ظاہر بہ ظاہر ہونا لازم نہیں۔ بحمد اللہ امام موجود ہے اور اہل ایمان کو اس کے وجود کا اعتقاد اور معرفت بالذات حاصل ہے۔

مگر حیب ذہنیت یہ ہو کہ خواہ رسول کی ہزار حدیثیں غلط ہو جائیں۔ مگر ہم اولاً اور رسول کو امام نہیں مانتے گے۔ تو اس کا علاج نہیں۔ لیکن جن کا ایمان ان احادیث پر ہے ان کے نزدیک ایک ایسی ذات کا ہر زمانہ میں موجود رہنا لازمی ہے۔ جو حجتہ خدا ہو۔ خدا نے اس کو امام بتایا ہو۔ وہ جامع صفات امامت مذکورہ قرآن سے متصف ہو۔ باعث امان زمین ہو۔ ہدایت دہانی اس کے دم سے وابستہ ہو۔ اس لیے ان کی معرفت کے لیے اس کا وجود کافی ہو گا۔ ظہور کی ضرورت نہیں۔ خدا ظاہر نہیں غائب ہے مگر اس کی معرفت دلائل و براہین و علامات سے حاصل ہے۔ اسی طرح اس امام کا وجود احادیث رسول اور آیات قرآنی کی روشنی میں موجود ہے اور مذاہب اسلام میں صرف مذہب اثنا عشری اس کا قائل ہے۔ فالحمد لله علی ما هدانا۔

غیبت کا ایک اور افادی اور نفسیاتی پہلو

جو آیات قرآن پاک اور احادیث رسول و ارشادات ائمہ اہلبیت کی بنا پر اس کا یقین رکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں بھی ہمارا امام موجود ہے۔ وہ بنا برآئیت قرآنی ہے۔

اسے نبی ان سے کہدو کہ تم عمل کرتے رہو تمہارے عمل کا نگران اور ان سے باخبر نہیں ہوتیاں ہیں اور نہیں گی۔ اللہ اور اس کا رسول اور

قل اعملوا فسیری اللہ
عبدالکم ورسولہ والمومنون
(توبہ ۱۲)

(خاص مومن)۔ مومنین

اس آیت میں حکم عمل کے لیے زمانہ کی قید نہیں اور دیکھنے کے لیے صیغہ مضارع آیا ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ ایک لفظ رویت کے ماتحت تینوں ہستیوں کا ذکر ہے۔ جس نے یہ بتلا دیا کہ خدا کے ساتھ اس کی رویت کا سلسلہ برابر جاری رہے گا یہ ناممکن ہے کہ ایک لفظ کے ماتحت کئی چیزوں کو بیان کیا جائے اور اس میں کسی جگہ کوئی موافقت نہ ہو۔ زید اور عمر اور بکر آئے تو یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ایک موٹر پر آئے دوسرا گھوڑے پر تیسرا پیدل۔ مگر آئے میں سب ایک ہوں گے۔ آیت میں تین ہستیوں کے طریقہ رویت میں فرق ہو سکتا ہے۔ مگر خبر اور علم میں فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ آئمہ اہلبیت کی روایت صحیح ہی ہے۔ کہ امام زمانہ حالات سے باخبر رہتے ہیں اور مومنوں کے اعمال نیک پر خوش اور عمل بد پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہر صاحب اعتقاد و ایمان کو یہ یقین کامل ہے کہ امام ہمارے حالات کے نگران ہیں۔ بے شک وہ ایک جگہ موجود ہیں۔ مگر اپنے علم اور قوت روحانیہ سے ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ۔ اگرچہ ایک جگہ موجود رہتے تھے مگر ہر گھر کے حالات سے باخبر تھے۔ قرآن اس کو واضح کرتا ہے۔

انبیکم بما تاملون و
ما تدخرون فی بیوتکم
جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے
ہو اور دکھاتے ہو اس کی سب

(۵) (۵) (۵)

کی خبروں کا۔
 تو جیسے حضرت عیسیٰ رہتے تو ایک جگہ تھے۔ مگر شہید ہونے کی وجہ سے
 سب گھروں سے باخبر تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ اور امام میں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ
 تو زمانہ نبوت میں ظاہر تھے۔ اس لیے ایک جگہ نظر آتے تھے۔ تو ان کی طرح اگر
 امام ظاہر ہوتے تو قیام ایک جگہ نظر آتا اور اپنے علم سے حالات اہل دنیا سے
 واقف ہوتے۔ مگر غائب ہونے کی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک
 جگہ پر مقید ہیں ممکن ہے وہاں ہوں یہاں ہوں ممکن ہے ہمارے گھر میں ہوں۔
 تو اس کا اثر نفس اور قلب پر زیادہ پڑے گا اور نفس برائیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔
 اس لیے کہ اگر کوئی میرے بزرگ کو میرے اعمال سے اپنے خط کے ذریعے سے
 باخبر کر دے تو اس کا اثر اور ہے اور وہ بزرگ خود اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے
 اس کا اثر کچھ اور ہے اور یہ مسلم ہے کہ ان دونوں میں آخری صورت کا اثر زیادہ ہے
 تو اگر ہم کامل الایمان ہیں تو ضرور گناہوں سے یہ سمجھ کر بچ جائیں گے کہ ہمارا امام
 ممکن ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس موجود ہو اور یہ خیال صرف غیبت
 میں ہو سکتا ہے۔ ظہور میں نہیں۔

تو اگر یہ صورت مقید ہے اور زیادہ مفید ہے تو اول والوں کو کیوں نہ غائب
 کر دیا۔ تو اول میں ظہور ضروری تھا۔ تاکہ پے در پے اور یکے بعد دیگرے انبیاء اور رسل
 اور آئمہ کے آنے سے یہ یقین اور اعتقاد راسخ ہو جائے کہ ہر زمانہ میں حجتہ خدا کا
 موجود رہنا ضروری ہے اور زمانہ اس سے خالی نہیں رہتا۔ اس یقین کے بعد
 اگر کوئی ذات غائب ہو جائے۔ تو ہرج نہیں۔ اسی سابقہ یقین و علم و اعتقاد کی بنا
 پر ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب بھی حجتہ خدا باقی ہے۔ آفتاب روزانہ نکلتا ہے
 اور دنیا کو اپنے وجود اور ضرورت کا یقین دلاتا ہے اور ہم کو یقین کلی حاصل ہو جاتا

ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو نشوونما کے عالم مادی ختم ہو جائے
اس یقین کے بعد اگر وہ کبھی بارشوں میں چھپ جائے اور ایک عرصہ تک نظر
نہ آئے۔ تب بھی ہم کو یقین رہے گا کہ وہ ضرور موجود ہے۔ اسی طرح سابق کی
رسالتوں نبوتوں اور امامتوں نے بتلایا کہ دین صحیح کے لیے وجود حجتہ ضروری ہے
تو اگر چہ وہ نظر بھی نہ آئیں تب بھی یقین حاصل رہے گا کہ وہ موجود ہیں اور اس
یقین کے بعد ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔

اس کے وجود ہدایتہ روحانی سے سب کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتے

پھول باغ میں ایک جگہ ہے مگر اس کی خوشبو سے سارا باغ نہک رہا
ہے۔ شمع محفل میں ایک جگہ ہے مگر اس کے نور سے ساری محفل منور ہے لیکن
اگر محفل میں کوئی نزلہ کامریض ہو یا اندھا ہو تو نہ خوشبو حاصل کرے گا نہ نور اس کو
فائدہ پہنچائے گا۔ بارش سب جگہ پرستی ہے مگر شاداب وہ ہی زمین ہوتی ہے
جس میں صلاحیت ہو۔ زمین شور اثر باراں قبول نہیں کرتی۔ خدا ہادی حقیقی ہے
مگر وہ بھی ان کو ہدایت کرتا ہے کہ جن کے دل صلاحیت قبول رکھتے ہیں اور
تلاش ہدایتہ میں ہیں۔

جو ہمارے لیے جدوجہد کرتا ہے
ہماری معرفت کے لیے کوشش
کرتا ہے ہم ضرور اس کو اپنا راستہ
دیکھ لیتے ہیں۔

والذین جاہدا و افینا
لنہدینہم سببنا
(عنکبوت)

تو اس امام کی ہدایتہ، ضرورتاً وہ دل قبول کر سکتے ہیں۔ جن میں صلاحیت
قبول ایمان ہے۔ تو یہ آفتاب سے حسرت وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کی آنکھوں

میں خود نور ہو۔ تو ہدایت ایمان صرف وہ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان ہو۔ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں۔ وہ اس امام کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ یہ امام چونکہ حسب فرمودہ رسول ثقلین میں سے ایک ہے۔ شریک قرآن ہے اس سے جدا نہیں اس لیے مثل قرآن۔

یصل بہ کثیرا یھدی بہ کثیرا و ما یصل بہ الا الفاسقین، ربقریؑ

بہت سے قرآن سے ہدایت پاتے ہیں وہ ہدایت کرتا ہے اور بہت سے اٹخا ص کو چھوڑ دیتا ہے۔

اس لیے کہ وہ صلاحیت قبول ہدایت نہیں رکھتے ہیں اور چونکہ فرمودہ قرآن وان کثیرا من الناس لفاسقون (ماندہ ح)

بہ کثرت آدمی گنہ گار ہیں

اس لیے اکثریت ہدایت امام و قرآن سے محروم رہتی ہے اور اقلیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ اکثریت کی مذمت کی ہے اور اقلیت کی مدح فرمائی ہے۔

غائب امام سے کیا فائدہ

تو آج اگر امام غائب ہے اور اس سے کثرت فائدہ نہیں اٹھاتی۔ تو آج قرآن تو حاضر ہے۔ سب کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ آج اس کے ہوتے ہوئے بھی امت کے ہتھ فرقتے موجود ہیں۔ جس میں سے بہتر چھٹی نہیں ہیں اور صرف ایک جنتی ہے۔ تو کہہ دیجیے کہ اس قرآن سے کیا فائدہ۔ یہ بھی مثل امام بیگار ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن اور اہلبیت دونوں علی کر سبب ہدایت ہیں اور حدیث نبوی کا یہ فقرہ کہ

جب تک دونوں سے تعلق رکھو گے گمراہ ہرگز نہ ہرگز نہ ہو گے۔ اس لیے اہل ایمان وہی ہیں۔ جو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ وہ اور اہلبیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ جب تک حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آج قرآن موجود ہے تو حدیث رسول کے مطابق اہلبیت بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ معصوم ہادی خلق ہیں اور دونوں مل کر قیامت تک باقی رہیں گے۔ صاف تو یہ ہے کہ جو گمراہ ہیں وہ موجود اور ظاہر سے بھی ہدایت نہیں پاتے اور جو ہدایت کے خواہاں ہیں وہ غائب سے بھی ہدایت پاتے رہتے ہیں

یہ سارے مسلمان روز پنجگانہ نمازیں دعا کرتے ہیں۔ اھدنا۔ ہم کو ہدایت فرما۔ تو بقول مخالفین امام کے "غائب سے ہدایت نہیں ہوتی" تو خدا بھی تو غائب ہے اس سے کیسے ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ غائب سے ہدایت ہو سکتی ہے مگر یہ کثرت اور زیادہ تعداد کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی تو کیا گمراہوں کی کثرت کی وجہ سے خدا کے ہادی ہونے کا انکار کر دیا جائے۔ یا یہ کہہ دیا جائے کہ گمراہوں گمراہ ہیں تو اس کے ہادی ہونے سے کیا فائدہ اور گمراہوں اس کے منکر ہیں تو اس کے وجود سے کیا فائدہ اسی قسم کے مہمل خیالات سے آج وجود خدا اور امام کے منکرین کی کثرت ہے۔

حقیقت و انصاف پسند اہل سنت

ہم اس سے پیشتر ان علمائے اہلسنت کی تفصیل دار فہرست دے چکے ہیں جنہوں نے ائمہ اہلبیت کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان کا انصاف پسند طبقہ اور حضرات صوفیہ و حنفی حضرات کا اکثر حصہ ہمارے ساتھ ہے۔ عرفا خوارج بنی امیہ

اور خلفا بنی عباس اپنی خلافتوں کو بچانے کے لیے ان کے منکر ہیں اور ان کا
کاسہ لبس طبقہ اسلام کے پردے میں آئندہ اہلبیت کے خلاف ہے اور ان
کا نمایاں دشمن ہے احمد لشد کہ اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ اب بنی امیہ و بنی عباس
کے پروپیگنڈے سے آزاد ہو چکا ہے۔

سلاطین ترکی جو خلیفۃ المسلمین کے خطاب سے بہت عرصہ تک نواز
گئے۔ ان میں ایک خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالعزیز بھی گذرے ہیں۔ ان
کے زمانہ کے مشہور عالم اور شیخ علامہ قندوری نے فضائل اہلبیت نبی میں
ایک مشہور کتاب نیا بیع المودۃ تحریر فرمائی اور قسطنطنیہ کے مشہور مطبع اخترین
۱۳۱۰ھ میں محکمہ شریعی کی اجازت لے کر چھپوائی تو یہ ہے کہ اس شان کی کتاب اہلسنت
میں آج تک نہیں لکھی گئی۔

۱۲۔ یہ زمانہ خلافت ترکی کا تھا محکمہ شریعی بھی ایسی کتاب کی اجازت نہیں دے
سکتا تھا۔ جو غلط کتابوں کے حوالوں اور واقعات پر مبنی ہو۔ نیز وزارت معارف
جو کتابوں کی چھان بین کا مسئول محکمہ تھا وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا
خصوصاً جب وہ کتاب ان کے زیر نظر ان کے دار الحکومت میں چھپ رہی ہو۔
۱۳۔ ہر زمانہ میں موافق و مخالف ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام کے بھی مخالف چھپنے
کچھ ہوں گے اور غلط فہمی کی بنا پر کچھ نہ کچھ اہل بیت کے بھی مخالف ہوں گے۔
ان لوگوں میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کتاب کی ترویج لکھتا۔ یا یہ
کہتا کہ فلاں کتاب کے حوالہ غلط ہیں۔ ٹرکی کا شاہی کتب خانہ موجود تھا۔ جس
میں وہ کتابیں موجود تھیں۔ جن کے حوالے علامہ قندوری دئے تھے۔

۱۴۔ مان لیا کہ ٹرکی میں کسی عالم کی ہمت نہیں پڑی تو مصر اور شام کے اہل قلم
اس کی ترویج کر دیتے۔ مگر یہ کتاب آج تک مدح اہلبیت کا اعلان کرتی رہی۔

اور صحابی سنت سے روئے اور اہل انصاف مانتے رہے۔ البتہ چونکہ ہمارے علاقہ میں ایک فرقہ مخالفت اہلبیت اور توہین اہلبیت میں پیش پیش ہے۔ ان کا کوئی جاہل حدیث و سیر مکتوبہ احادیث کا انکار کر دے اور اس کا ہدیہ روح ابن تیمیہ کے سامنے پیش کر دے۔ تو وہ قابل توجہ نہیں۔ خوارج اور خوارج پسند لوگوں کے علاوہ عام اہلسنت محب اہلبیت ہیں۔

(۴) علامہ قندوزی رضی اللہ عنہ نے جس قدر حالات و احادیث و آیات حضرت امام زمانہ کے متعلق لکھی ہیں وہ ایک حقیقت افزا حیثیت رکھتی ہیں اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دراصل اہلسنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر احادیث متعلقہ امام زمانہ قصص و حکایت کی حیثیت رکھتیں۔ تو اس زمانہ میں خارجیت پسند علماء اور اہل قلم میں غل مچ جاتا اور نمر کی میں بھی اس کے خلاف آواز بلند ہو جاتی۔ لیکن اس زمانہ میں کسی کو اس کی تردید کی جرأت نہیں ہوتی۔ نہ کوئی آواز اس کے خلاف بلند ہوتی۔ جس نے بتلا دیا کہ یہ مشہور کتاب حقائق پر مبنی ہے۔ جس کی تردید ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اس کا مدار صحیح سنت اور دیگر کتب علمائے اہلسنت ہیں۔ اب اگر کسی نے اس کے خلاف لکھا تو وہ کھلی کتاب و سنت کی مخالفت ہوگی۔ اہل تحقیق پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے جس کا ایک ایک حرف صداقتوں کا حامل ہے۔

صاحب تاریخ خمیس کا ایک فیصلہ

تاریخ خمیس علامہ دیار بکری کی تالیف ہے جو ۱۳۰۲ھ میں مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ وہ خمیس جلد اول ص ۱۱۱ میں حضرت خضر کی حیات کے لیے اپنا اور دیگر علماء کا ایک فیصلہ لکھتے ہیں۔ ہم اس لیے اس کو تفصیلاً لکھتے ہیں

اس لیے کہ جب ایک ہستی کے متعلق یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو اول الصفا
 کبھی دوسری ذات کی زندگی کے متعلق شک و شبہ نہیں کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں
 کہ پانچویں بحث ان کی زندگی کے متعلق ہے۔ آپ کی زندگی کا انکار محدثین
 کے ایک گروہ نے کیا۔ (جن میں نمایاں) بخاری اور ابراہیم حرابی اور ابن معاذی
 ہے۔ ابن جوزی نے اس کے متعلق مخصوص تالیف کی ہے۔ لیکن صحیح اور
 پسندیدہ قول یہ ہے کہ وہ باقی ہیں (زندہ ہیں)۔

۱۱) ابن اصلاح کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور علماء کا بڑا گروہ اور تمام صالحین
 اس کے قابل ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ صرف چند محدثین ان کی زندگی کا انکار کرتے
 ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو آخر زمانہ میں جب قرآن اٹھا لیا
 جائے گا موت آئے گی۔

۱۲) صحیح مسلم میں بیان و حال میں یہ روایت ہے کہ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا
 پھر اس کو زندہ کرے گا۔ تو ابراہیم بن سنین راوی کتاب مسلم کہتے ہیں کہ وہ خضر
 ہوں گے۔ و حال آخر زمانہ میں قرب قیامت میں آئے گا اور حضرت خضر اس
 وقت تک زندہ رہیں گے۔

۱۳) اسی طرح سے معمر نے اپنے مسند میں لکھا ہے۔ (۱۴) شیخ علاء الدولہ سمنانی
 عروہ الوثقی میں حضرت خضر کی کبیت اور لقب اور اسم بھی تحریر کرتے ہیں اور
 قائل حیات ہیں) (۱۵) کتاب القراء میں ابن عباس سے مروی ہے کہ خضر و ابیاس
 ہر سال زمانہ حج میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں (مخلص) (۱۶) عرابی میں ابن
 اسحاق روایت کرتے ہیں کہ خضر فارس کے ہیں اور ابیاس بنی اسرائیل سے ہیں۔
 دونوں زندہ ہیں، رہا زبدۃ الاعمال میں عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت
 خضر بیت المقدس میں رہتے ہیں اور ہر جمعہ کو پانچ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور

ہر جمعہ کو دو غذائیں۔ کماۃ اور کرفس نوش فرماتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں اور حضرت سلیمان کے کنوئیں کا پانی بھی نوش فرماتے ہیں اور چشمہ سلوان پر غسل فرماتے ہیں۔ (۷)۔ اسی روایت کو حافظ ابوالقاسم ابن عسا کرنے بھی صحیح سمجھ کر لکھا ہے (۸) ربیع الاول میں علامہ زحشیری لکھتے ہیں کہ انبیاء میں صرف چار زندہ باقی ہیں۔ دو تو آسمان پر زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ادریس اور دوزمین پر زندہ ہیں حضرت ادریس کا ایک کا تعلق خشکی سے ہے اور ایک کا تعلق دریا سے ہے اور وہ ہر شب کو دیوار فصیل ذوالقرنین پر جمع ہوتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں۔ ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں جن کو خدا دکھلاتا ہے۔

اب اس قدر شواہد کے بعد ان کی زندگی کا انکار وہی کر سکتے ہیں جو سب سے جدا ہو کر شہرت کے لیے مشہور واقعہ کا انکار کر دیا کرتے اور جب ایک یا چار تاقیامت زندہ رہ سکتے ہیں تو حضرت امام مہدیؑ کی زندگی کا انکار صرف ہٹ دھرمی اور خاندان نبوت سے تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہے۔

کلیات قرآن وائمی قانون ہیں

جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جن کو قرآن نے بحیثیت کلیات اور قانون وائمی ارشاد فرمایا ہے تو حسب ذیل آیات سامنے آتی ہیں

زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی۔ ہاں صرف تیرے پروردگار کا سبب معرفت باقی رہے گا۔
سوائے سبب معرفت کے تیرے پروردگار ہلاک ہونے والی ہے۔

۱۱) کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ
يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَ الْاِكْرَامِ۔ (رحمان ۲۷)
۱۲) کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ
(قصص ۲۷)

ہر نفس موت کا مزرہ چکھ کر
رہے گا۔

ہر ستارہ اپنے فلک پر متحرک
ہے۔

ہر شے کی زندگی ہم نے پانی
سے رکھی۔

ہر شخص نے جو کیا ہے وہ
بھرتے گا۔

ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

را ل عمران (۲۱)

(۴) كُلُّ فِي فَلَاكٍ يَلْبِغُونَ

را انبیاء (۲۱)

(۵) وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ رِاسًا (۲۱)

(۶) كُلُّ امْرُؤٍ يَمَّا كَسَبَ يَهْدِينِ

زلزلہ (۵۲)

(۷) لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ رِيسٌ ثَمًّا

یہ کلیات ماضی کے ہر زمانہ میں صحیح رہے ہیں۔ کوئی قوم کوئی مذہب کوئی فرقہ
کوئی علم اس کو غلط نہیں کہتا ماضی کے بعد حال میں بھی ان کی صحت میں شک
نہیں اس لیے زمانہ حال کے بعد آئندہ بھی یہ کلیات برقرار اور صحیح رہیں گے۔
مثلاً ہم نے دیکھا کہ ابتدائے آفرینش سے اب تک ہر فرد کے لیے موت
لازمی رہی ہے اور اس کو بغیر موت کے چارہ نہیں۔ خواہ ہزار برس کے بعد آئے
یا دس ہزار برس کے بعد۔ اس کی حیات موت سے بدل کر رہے گی۔ تو چونکہ گذشتہ
زمانہ میں اس کلیہ کو صحیح پایا۔ موجودہ زمانہ میں بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ عقل یہ
کہتی ہے کہ آئندہ زمانہ میں بھی ہو کر رہے گا اور موت کا وجود ہر زمانہ میں لازمی
ہے۔ اب اہل انصاف قرآن کے دواور کلیوں پر غور فرمائیں۔

ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ

بدلائیں گے اور طلب کریں گے۔

ہر قوم کے لیے ہادی رہے گا۔

(۸) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ

بِاِمَامِهِمْ رِاسًا (۲۱)

(۹) لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ رِيسًا (۲۱)

ہر زمانہ میں برابر ہادی آتے رہے اور جہاں انسان پائے گئے ہیں ان کا امام بھی موجود رہا۔ یہ کلیہ زمانہ نبیؐ سے پہلے ہمیشہ رہا۔ ایک لاکھ ۴۰ ہزار انبیاء سب انسا لوں کے امام تھے (سہر نبی امام ہے مگر ہر امام نبی نہیں اور سب کے ہادی اور راہ نما تھے۔ زمانہ نبی میں خود آنحضرتؐ ہادی اور امام تھے۔ اب عقل کہتی ہے کہ یہ کلیات ماضی کے ہر زمانہ میں صحیح رہے ہیں۔ کبھی غلط نہیں ہوئے۔ نبی کے زمانہ میں اور بعد نبی بھی (باختلاف اشخاص) امام ہادی باقی رہے تو رہتی دنیا تک اور بقائے انسانیت تک وجود امام و ہادی لازمی ہے قوم اور ناس موجود رہیں لیکن امام اور ہادی نہ ہو یہ کلیہ قرآن کے خلاف ہے تو موجودہ زمانہ میں بھی امام اور ہادی کا وجود ضروری ہے۔ اس لیے کہ امام و ہادی ہر زمانہ میں تھے۔ ہیں اور رہیں گے۔ ان کی غیبت سے ہدایت و امامت میں خلل نہیں پیدا ہوتا۔

صواعق محرقة ابن حجر مکی کا اقرار

ہم گذشتہ صفحات میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں مفصل بیان کرتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ اقرار کرتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ لکھتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ بہر حال حق اگر زبان پر جاری ہو جائے تو یہ اہمیت کی ایک کرامت ہے

۱) یہ واضح ہے کہ صواعق محرقة شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے اس میں تبدیل حدیث۔

انی تاسرك فيكس الثقلين
 ترجمہ گذر چکا ہے۔
 كتاب الله وعترتي اهل بيتي

اس روایت کو وہ کہتے ہیں کہ بلیں سے زیادہ صحابہ نے تحریر کیا ہے۔
 ترمذی۔ مسند احمد ابن حنبل۔ صحیح مسلم۔ طبرانی وغیرہ نے بہت سے طریقوں
 سے تحریر کیا ہے اور آنحضرت نے مختلف مقامات پر بتلایا ہے (صواعق
 محرقہ ص ۸۹ طبع مصر) اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں کتاب اللہ
 وسنتی بھی آیا ہے۔ اس لیے تین چیزوں کا وجود قیام قیامت تک لازمی ہے
 ہم اس وقت حدیث کتاب اور سنت کے متعلق نہیں لکھتے کہ یہ حدیث بعد
 کی ایجاد ہے صرف اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اہلبیت کا جو عالم قرآن ہوں

قیامت تک رہنا ضروری لازمی ہے

ان کا کام کیا ہوگا۔ فتوحات نہ ہوں گے بلکہ (صواعق محرقہ) ہر
 باقی ماندہ امت میں ایک عادل اہل بیت میں سے رہے گا۔ جو اس دین
 سے گمراہیوں کی تحریف کو دور کرے گا اور باطل پرستوں کے افتراء کو دفع
 کرے گا اور جاہلوں کی تاویل کو رد فرمائے گا۔ لیجئے آئسٹم اہلبیت کا کام
 بھی بتلادیا اور یہ بھی لکھ دیا بعد کہ یہ اہلبیت خدا تک امت کی رسائی کریں گے
 تو تم یہ غور کرو کہ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پھر وہ لکھتے ہیں (صواعق محرقہ ص ۹)
 یہ کہ جن احادیث میں تمسک اہل بیت پر امت کو اگا وہ کیا ہے۔ اس میں
 اشارہ ہے کہ اہلبیت میں جو لائق تمسک و پیروی ہیں وہ قیامت تک منقطع
 نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن قیامت تک باقی ہے یہ نتیجہ

اہل بیت میں ایک شریک قرآن قیامت تک باقی رہیگا

جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ اسی نے بتلایا کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور

آخر زمانہ میں جب سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ان کی موت واقع ہوگی یہ تو ہے قرآن کی شہادت رہی شہادت سنت تو صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ و مشق میں ایک سینارہ سپید کے پاس دو فرشتوں کے کاغذ پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نیز بخاری کی یہ روایت ہے۔

کیف اذا نزل ابن مریم فیکم واما مکم منکم	آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم پر کیا گنہیگی جب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہونگے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔
---	---

حیات خضر و الباقی کے متعلق مورخ ابن جریر طبری لکھتا ہے کہ وہ باقی ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے ہیں نیز مدارج النبوة محدث دیوبندی میں ہے کہ خضر نے وفات سرور کائنات پر آکر اہلبیت کو پرستہ دیا ہے۔

حیات و جہاں تو اس کے متعلق صحیح مسلم میں روایات موجود ہیں کہ وہ زمانہ نبی سے لے کر تاقیامت زندہ رہے گا۔ (تفصیل پہلے آچکی ہے) اور وہ حضرت خضر کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا۔ تمیم دارمی کی روایت بھی صحیح مسلم میں اس کی حیات کو بتلاتی ہے۔ احادیث مذکورہ صحیح مسلم صاف اور صریح ہیں کہ وہ جہاں زندہ ہے اور یہ احادیث وہ ہیں جن پر اہل روایات کا اتفاق ہے۔

اب رہا یہ امر کہ شیطان باقی ہے اور زندہ ہے تو قرآن پاک کی صراحت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ مجھ کو قیامت تک مہلت دی تو خداوند کریم نے فرمایا کہ تجھ کو وقت معلوم تک مہلت دیدی۔

اب رہا مسئلہ بقا و حیات ہندی علیہ السلام تو قرآن کی آیتہ لفظی صیح علی الدین علیہ تاکہ وہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے (تو سعید ابن جبیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غلبہ ہوگا۔ وہ ہندی ہیں جو اولاد قاطبہ سے

ہوں گے۔ نیز قرآن پاک کی یہ آیت۔ انہ لعلم للساعۃ کہ وہ ایک نشان
ہوں گے قیامت کے لیے۔ تو مقاتل ابن سلیمان اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ
مہدی علیہ السلام ہیں جو آخر زمانہ میں ہوں گے اور ان کے ظہور کے بعد قیامت اور
اس کی علامات نمودار ہوں گی۔

اب یہی دلیل سنت توہم اس کو احادیث صحیحہ سے لکھ چکے ہیں۔
بہر حال احادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ آخر زمانہ میں تین اشخاص کا وجود
ضروری ہے۔ وہاں جو زندہ ہے حضرت عیسیٰ وہ بھی زندہ ہیں اور امام مہدی کہ جن
کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ وہ بھی زندہ اور باقی ہیں اور ان کا باقی رہنا
خدا کی قدرت سے ہے اور یہ ناممکن نہیں۔ اس لیے کہ وہ جب مخلوق بغیر کسی
شے کے پیدا کر سکتا ہے اور فنا کے بعد پھر قیامت میں زندہ فرمائے گا۔
تو اس کے لیے کسی کا باقی رکھنا محال نہیں۔ جب پیدا کرنا مار کر پھر جلانا اس کی
قدرت میں داخل ہے۔ تو زندہ رکھنا اور باقی رکھنا بدرجہ اولیٰ داخل قدرت ہے
اور یہ سب امور اس کی حکمت پر موقوف ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام

تو جس دن سے وہ غائب ہوئے ہیں۔ آج تک زمین عدل و انصاف سے
نہیں بھری بلکہ وہ آخر زمانہ میں اس امام کے ذریعہ سے عدل و انصاف سے
بہر بہ ہوگی اور جبکہ احادیث صحیحہ اور قرآن سے وہاں حضرت عیسیٰ کی حیات اور
بقا ثابت ہے۔ تو حضرت مہدی کی بقا میں خدا کے اختیار و حکمت کو کوئی شے
رکتی ہے اور کیا مانع ہے

سبب بقا حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کی بقا سبب ایمان اہل کتاب ہوگی وایت مذکورہ ہو چکی ہے۔ اور وہ حضرت ہدیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کر ہمارے نبی کی نبوت کی تصدیق فرمائیں گے اور حضرت ہدیٰ کی مدد فرمائیں گے اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کی ملت پر لوگوں کو بلائیں گے۔

اسی طرح دجال آکر دعویٰ خدائی کرے گا۔ تو یہ امتحان اہل عالم ہوگا تاکہ طبع خدا - خدا کی نافرمانی کرے والوں سے جدا ہو جائیں اور نیکو کار اور گنہگار صاف صاف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔ اس کی بقا سے یہی فائدہ ہوگا۔

اصل و فرع

نواب گویا حضرت عیسیٰ اور دجال کا وجود فرما ہوگا اور امام ہدیٰ کا وجود اصل قرار پائے گا۔ اس لیے ایک آکر ان کا مدد کرے گا۔ دوسرا یعنی دجال آکر مومنوں کو کافروں سے جدا کر دے گا اور امام ہدیٰ کے لیے اہل ایمان کا راستہ صاف کر دے گا۔

حضرت عیسیٰ صرف اپنی دعوت سے نہیں آئیں گے ورنہ دعوت سے اسلام باقی نہیں رہے گا اور لوگ ان کی ملت پر رہ کر اسلام سے جدا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صرف حضرت ہدیٰ کے مددگار بن کر نبی کی تصدیق فرما کر ملت اسلام پر لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اس لیے آپ کا آنا اسلام اپنے لیے نہیں ہوگا بلکہ امام ہدیٰ کی مدد اور تہرت اسلام کے لیے ہوگا۔ اس لیے آپ تابع بن کر آئیں گے۔ خود اپنا تابع نہیں بنائیں گے۔ اس لیے اصل وہ نہیں ہوں گے۔ بلکہ

اصل امام مہدی ہوں گے۔ اسی طرح دجال جب آئے گا اور اپنی جانب لوگوں کو دعوت دے گا۔ تو یہ خلاف عقل ہے کہ اس وقت کوئی امام حق موجود نہ ہو جس کی طرف تلاش حق میں لوگ رجوع کریں اور صرف دجال ہی دجال باقی رہ کر اسلام کو برباد کر دے اور اس کی دعوت کو تباہ کر دے۔ اگر دجال موجود ہوگا تو اس کی دعوت کے وقت اسلام کا نمائندہ دین حق کی طرف بلائے والا بھی موجود رہے گا۔ تو اس بنا پر اصل امام مہدی ہوں گے اور یہ عقلاً ناممکن ہے کہ فرع تو موجود رہے۔ زندہ قائم ہو۔ اور اصل موجود نہ رہے۔ شاخیں باقی رہیں اور جڑ جو اصل ہے وہ موجود نہ رہے۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ اگر فرع باقی ہے تو اصل بھی باقی رہے گا۔ احادیث صحیحہ میں ذکر حکومت امام مہدی ہے۔ ذکر حکومت حضرت عیسیٰ و دجال نہیں ہے۔

اسی نے بتلایا کہ وہ اصل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ اور دجال ملعون فرع ہوگا۔ اب رہا یہ امر کہ حضرت امام کو کون غذا پہنچاتا ہے۔ کون ان کا بندوبست کرتا ہے تو جو دجال و شیطان و حضرت خضر و الیاس کے لیے اسباب حیات مہیا کرتا ہے وہ اگر امام مہدی کے لیے بھی سامان مہیا کر دے تو اس کے خزانہ میں کمی نہیں آجائے گی ان تمام شواہدات و دلائل قرآنیہ و سنت کے بعد ہم اپنی اس مختصر کتاب کو ختم کرتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مَنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ط
(سورہ - ق ۵۱)

سنو! جس دن ایک نزدیک جگہ سے سناوی صدا دے گا۔ اس دن
وہ حق کی آواز سنیں گے اور یہی دن ظہور کا ہوگا !!

تور العصر

تصنیف منیف

سرکار خطیب اعظم مولانا سید محمد رضا صاحب قلم و پلوی

مکتبہ تعمیر ادب

پوسٹ بکس نمبر ۵۱۰۷ - پیسہ انحصارہ لاہور