

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يا ايها الزين آمنوا كونوا انصار الله

اي ايمان والوں۔ اللہ کی مددگار بن جاؤ (القرآن)

دینا نصرت

السلام الله اکامل

گوہر تخلیق

الید محمد حفص الزمان نقوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يا ايها الزين آمنوا كونوا انصار الله
اي ايمان والوں۔ اللہ کے مددگار بن جاؤ (القرآن)

دین نصرت

گوہر تخلیق

السلام اللہ اکمل

السید محمد جعفر الزمان نقوی

مصنف کا نام	مخدوم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری
کتاب	دین نصرت
مرتب	مہتاب اذفر
تکنیکی معاونین	علی رضا، بلال حسین
سنہ اشاعت	2022ء
تعداد	500
ایڈیشن	چہارم
پرنٹرز	فدک پرنٹنگ پریس لاہور
پبلشرز	القائم ویلفیئر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) کراچی
	کمرہ نمبر 11 سکیئنڈ فلور اے اینڈ کے چیمبر 14
	ویسٹ وہارف روڈ کراچی پوسٹ کوڈ 74000 پاکستان
فون نمبرز	021-32205037, 32311979, 32311482
ای میل	Email: klbehyder@yahoo.com
ملنے کا پتہ	المنتظرین پبلی کیشنز جن شاہ ضلع یہ
فون نمبر	WhatsappNo : 03007314573
ویب سائٹ	www.Khrooj.com
ای میل	Email.jammanshah@gmail.com

ISBN: - 969-8806-33-4

یا مولا کریمؐ عجل اللہ فرجک و صلوات اللہ علیک

انتساب

اپنی اس کتاب کو اس پاک ذات کے نام نامی سے
منسوب کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کا ایک
ایک پل نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کیلئے وقف
فرمایا اور اسی جذبہ نصرت کی شدت اور تڑپ نے انہیں
اپنے شہنشاہ معظم حجت دوراں عجل اللہ فرجہ الشریف کی
بارگاہِ قدس میں پہنچا دیا

مہجورِ داغِ مفارقت
مہتابِ اذقر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست عناوین

صفحہ نمبر	عنوان	خطاب نمبر
1	عقائد کا مذاق	ابتدائیہ
9	دینِ نصرت	اول
49	نصرتِ الہی	دوم
73	نصرت کی مثلث	سوم
85	مقصدِ ناصرین	چہارم
102	جہاتِ نصرت	پنجم
137	دینِ نصرت	ششم
159	نصرت اور قرآن	ہفتم
179	جہاد	ہشتم
211	جہادِ اکبر	نہم

صفحہ نمبر	عنوان	خطاب نمبر
244	جہاد کبیر	دہم
276	انتظار الفرج	یازدہم
310	نصرتِ دعا	دواز دہم
340	عبدیت و غلامی	سیز دہم
356	دعا	چہار دہم
377	مبشرین	پانز دہم
388	القائم ویلفئیر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) کراچی کی مطبوعات	

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة اللہ علی اعدائک اجمعین

عقائد کا مذاق

محترم قارئین! یہ بات ناقابل تردید حد تک حقیقت پر مبنی ہے کہ اس دور میں ہر چیز کو غیر سنجیدہ انداز میں لیا جا رہا ہے اور دین اور مسائل و عقائد دین ایک فٹ بال کی طرح ہزاروں پیروں کی ٹھوکروں کی زد میں ہیں اور کوئی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینے والا نہیں ہے

دوستو!..... سکول اور کالج یا یونیورسٹی وغیرہ میں طلباء کی ذہنی جمناٹک کیلئے ڈیٹس (Debates) [مباحثے] کروائے جاتے ہیں جس میں ایک قرارداد بنا کر پیش کی جاتی ہے اور کچھ طلباء کو اس کے حق میں بولنا ہوتا ہے اور کچھ کو اس کے خلاف اور دونوں طرف سے اپنی بات منوانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے اور قرارداد کو پاس کروانے اور رد کروانے کیلئے دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیئے جاتے ہیں جیسا کہ ایک قرارداد تھی

”پانی سے کچھ بہتر ہے“

اس پر تین گھنٹے بحث ہوئی اور یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ پانی سے کچھ بہتر ہے ایک اور قرارداد تھی

”توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی“

ایسی لاتعداد فضول و معقول قراردادیں سامنے رکھ کر بحثیں کروائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کے ذہنوں کی جناسٹک ہو جائے اور انہیں بولنے اور بحث کرنے کا طریقہ آجائے اسی طرح بستی کے ڈیروں پر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو انہیں بھی بولنے کیلئے کوئی نہ کوئی موضوع درکار ہوتا ہے اور اس میں فضلوں سے لے کر عالمی مسائل تک بحث ہوتی ہے اور اگر کہیں جنگ شروع ہو جائے تو پھر ڈیروں کے کئی ہفتے بڑی گرما گرمی سے گزر جاتے ہیں

روزانہ بی بی سی کی خبروں اور دیگر کرنٹ نیوز (Current News) پر بڑی گرما گرم بحثیں اور تبصرے ہوتے ہیں سکائی لیب (Sky-Lab) کے گرنے کی خبر پر کئی ہفتے ان پڑھ کسانوں میں تبصرے ہوئے اور ان تبصروں کی وجہ سے خوف و ہراس بھی پھیلا اسی طرح اگر الیکشن شروع ہو جائے تو ڈیروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں ایک ڈیرے کا منظر نامہ میں بھی پیش کر سکتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ افغانستان میں روس اپنی کارروائیاں کر رہا تھا تو ایک بوڑھے کسان نے قرارداد پیش کی، روس افغانستان [افغانستان] پر بمبارنگ [بمبارمنٹ] کیوں کر رہا ہے؟ قرارداد پیش کرنے والے کو افغانستان کا نام تک نہیں آتا تھا مگر تبصرہ کئی گھنٹے چلا اسی طرح یحییٰ خان کے دور میں جنگ ہوئی تو اس دور میں ایک ڈیرے کی قرارداد تھی

رانی [اندر اگانڈھی] محبوب [محبیب الرحمن] کے بارے میں کہتی ہے اسے دیسی بنگلے [بنگلہ دیش] میں بھیج دیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قرارداد پر بڑی گرما گرم گفتگو کئی گھنٹے تک چلی

میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اور جہاں چند آدمی مل بیٹھتے ہیں تو انہیں

آپس میں بولنے کیلئے کوئی نہ کوئی موضوع درکار ہوتا ہے تاکہ وقت پاس ہو جائے جیسا کہ ہائی جنٹری (High Gentry) کی ٹیبل ٹاک (Table Talk) میں موسم اور کھیل وغیرہ کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے اور وقت پاس کیا جاتا ہے لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موضوع گفتگو مذہب کے بڑے بڑے مسائل ہیں اور ہم ڈیروں اور چوکرٹیوں میں دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ عقائد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دو چار جاہل آدمی مل بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل پر آپس میں بحث کرتے ہیں میں حاضر و ناظر مانتا ہوں تو نہیں مانتا، میں مدد کا قائل ہوں تو کیوں قائل نہیں ہے، میں ان کی ولایت تکوینی اور امور تکوینی میں تصرف کا قائل ہوں تو کیوں نہیں ہے، میں عزاداری کو واجب و واجب سمجھتا ہوں تو مستحب سمجھتا ہے، میں ماتم کو نماز سمجھتا ہوں ذکر عزاء کو نماز سمجھتا ہوں تو نہیں سمجھتا۔

اس پر ان میں بحث ہوتی ہے اور پورا پورا دن بلکہ کئی کئی دن تک ان مسائل پر بحث ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد جو تابدست تبادلہ خیال شروع ہو جاتا ہے دوستو!..... یہ سب عقائد کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے اور یہ علمی طوائف الملوکی تخریب کاری اور فساد فی الارض کے علاوہ کچھ بھی فراہم نہیں کر رہی ہے اس لئے اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور عوام میں روحانیاتی دین کی تبلیغ کرنا چاہیے جس میں عشقِ الہی کا درس ہوتا ہے، جس میں انسانیت سے محبت اور خلق سے پیار اور احترام باہمی کا کورس کروایا جاتا ہے، جس میں نہ کوئی نفرت ہوتی ہے نہ جارحیت، جس میں نہ کوئی مجادلہ ہوتا ہے نہ مناظرہ، جس میں نہ کوئی تعصب ہوتا ہے نہ اندھی تقلید، بلکہ ایک عالمگیر برداشت اور ٹالرنس

(Tolerance) ہوتی ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انسان روحانی دین میں اپنے مبدہ اور مرکز کو دریافت کر لیتا ہے جو خیر و شر اور حق و باطل اور صدق و کذب کے تعینات میں مجاز ہوتا ہے اور اس کا قول قولِ فیصل ہوتا ہے جس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ عقل کل ہوتا ہے اور اللہ ﷻ کا نمائندہ و نائب و خلیفہ ہوتا ہے اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی و معنوی جانشین اور منصوب من اللہ وصی و خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی بات غیر مشاہداتی نہیں ہوتی وہ جو دین فراہم فرماتا ہے وہ سائنس کی طرح مشاہداتی اور تجرباتی ہوتا ہے اور اس کے فراہم کردہ ہر عقیدہ کو تجربہ سے گزارا جاسکتا ہے اور اس کی ہر تھیوری (Theory) روحانیات کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کی جاسکتی ہے اس لئے ہر عقیدہ ریاضیاتی انداز میں سو فی صد درست ہو جاتا ہے عقائد و نظریات کی دنیا کسی مذہب کی پراپرٹی (Property) نہیں رہتی بلکہ وہ پوری انسانیت کی ملکیت ہو جاتی ہے

آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دو قوتیں فعال یا ایکٹیو (Active) یا کارفرما ہیں ایک قوتِ خیر ہے اور دوسری قوتِ شر ہے۔ عرفانیات میں ان دونوں قوتوں پر بھرپور روشنی ڈالی جاتی ہے اور شر سے نجات اور خیر کا حصول ہی انسان کا مقصد حیات ہے اس لئے ہمیں ان دو مقاصد پر کام کرنا چاہیے نہ کہ بحث مباحثوں میں وقت ضائع کرنا چاہیے

ارتقاءِ عرفانیات

حضور اکرم، سید المعظم، نور اللہ المکرم، مالک وجود و عدم، وارث کعبہ و زمزم، علت بیت اللہ و الحرم، مبدہ رحمت و الکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ الہی کے بعد دین میں دنیا

کارنگ چھانے لگا اور ملک باطن کو فتح کرنے کی بجائے ممالک اغیار کو فتح کیا جانے لگا اور جہاد اکبر کو ایک دم فراموش کر کے جہاد اصغر کو مال غنیمت اور کشور کشائی کی خاطر رواج دیا گیا اور اس کے بعد تو ممالک اغیار کو فتح کرنے کی بجائے مسلمان قومیں ایک دوسرے کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئیں اور ہمارا جو روحانی و اخلاقی حشر ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں کیونکہ اس میں آئمہ ہدی علیہم الصلوٰۃ والسلام کو شہید کیا گیا، عرفا و صوفیا مرحلہ دار و رسن سے گزرنے لگے رہبانین صلیبوں پر نعرہ ہائے لاہوا لاہو بلند کرتے رہے اور معبودِ ہوس کے عباد اپنے معبود کی رضا کیلئے ان پر ظلم کرتے رہے، ”اِلٰہِ ہوا“ کے پجاریوں کے قلم فتوے اگلتے رہے، خدائے ہوس کے بندگان صادق عرفائے حق کی کھالیں کھینچتے رہے، ان کے مقدس خون سے صلیب کی لکڑیاں اور تلواروں کی زبانیں رنگین کرتے رہے اور عروس معرفت کی حنا بندی کا سامان ہوتا رہا ایک طرف وہ لوگ تھے جو ملکوں کو فتح کرتے مگر اخلاق و کردار میں ان کے مفتوح ہوتے چلے گئے

دوسری طرف عارفانِ حق جو اصحاب صفہ اور آئمہ ہدی علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت سے اپنے قلوب منور کر چکے تھے وہ عرفان کی شمع جلانے رہے ان پر رہبانیت کے فتوے لگے، کفر و شرک کے الزام لگے، سزائیں ملیں، ظلم و ستم کے لاکھوں طوفان گرجتے برستے آئے مگر شمع حق جلتی رہی اور انسانیت میں سے منتخب افراد مالکِ حقیقی کی عبدیت و غلامی کی معراج پر فائز ہوتے رہے اور عشق کی آہنی زنجیروں میں جکڑے یہ غلامانِ آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام زندانِ دنیا سے ہمیشہ آزاد رہے اور ان کا سلسلہ فیض ہمیشہ جاری و ساری رہا

روحانیت کی بدنامی

دوستو! ہماری نظریاتی دنیا محوار تقا ہے یعنی روحانین اور عرفا نے عرفانیات کو ایک ایک قدم آگے بڑھایا ہے مگر بد قسمتی سے یہ کئی صدیوں سے ایک منزل پر رکی ہوئی ہے یعنی عرفانیات و تصوف کا جو دریا جاری ہوا تھا اس کے بہاؤ کو روک دیا گیا ہے یہ بھی ایک مسلمہ ہے کہ جس کسی بہتے دریا کو روکا جاتا ہے تو اس میں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بس اسی طرح عرفانیات اور تصوف کے دریا کو ہیڈ اپ (Head-up) کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس میں تعفن کا احساس ہونے لگا ہے اور یہ تعفن ہمارے سامنے تو کیا خود علامہ اقبال جیسے مفکر نے بھی محسوس کیا تھا اور کہا تھا کہ.....ع

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

یعنی اس دور میں عرفانیات کے بدنام ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کے اہل نے اسے آگے نہیں بڑھایا اور اس سلسلے کو روک کر انہوں نے جو فضا پیدا کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آج صاحبانِ دربار کے سجادگان میں سے 99 فی صد ایسے لوگ ہیں جو عرفانیات کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں اور وہ بزرگوں کے عقیدت مندوں سے نذرانے تو وصول کرتے ہیں مگر ان کی روحانی تربیت کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب لفظ پیر کا مفہوم ”معزز بھکاری“ ہی مانا جاتا ہے اور جو سجادگانِ خانقاہ ہیں وہ بیعت لیتے ہیں مگر خود کسی معنوی بیعت سے نا آشنا ہوتے ہیں اب میں ان کی غیبت میں اوراق کی طرح نامہ اعمال سیاہ نہیں کرنا چاہتا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں روحانیات کو دوبارہ واپس لانے کی

ضرورت ہے اور اپنے مرکز روحانیت یعنی شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے اور عام نظام صوم و صلوات سے لے کر خانقاہی نظاموں تک سب کو ماڈی فائی (Modify) کرنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو اپنی روحانی بنیادوں پر از سر نو قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس دین حق کو مشاہداتی و تجرباتی دین بنانے کی ضرورت ہے اب باتوں کا وقت نہیں ہے بلکہ کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے ساری دنیا اس معاملے میں بہت آگے جا رہی ہے اور ہم ابھی تک تعویذات و دم و درود کی پھونکوں میں الجھے ہوئے ہیں یا پھر بے معرفت و بے لذات نمازوں اور فاقہ قسم کے روزوں اور بے حضور عبادات میں پھنسے ہوئے ہیں

دوسری طرف عوام ہے تو اسے روزی کمانے سے فرصت ہی نہیں ہے اور ایک عام آدمی صرف اس لئے مسلمان ہے کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے باقی وہ اپنی کسی چیز سے آشنا نہیں ہے نہ اسے معلوم ہے کہ حرام کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ نجاست کیا ہے؟ ہمارے فرائض کیا ہیں؟ واجبات کیا ہیں؟

اس لئے اس دور میں اپنے ولی العصر جل اللہ فرجہ الشریف کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے اور ان کی نصرت کا شعور فراہم کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ جب تک وہ کسی چیز سے لاعلم رہتا ہے اس کی جانب متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ ہماری شیعہ کمیونٹی عمومی طور پر اور ہمارے شیعوں کی نوجوان نسل خصوصی طور پر اس بات سے قطعی طور پر لاعلم ہے کہ ہمارے کوئی امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف ہیں بھی یا نہیں

کیونکہ ان کی پاک ذات کا ذکر نہ تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری

مجالس میں ہوتا ہے حالانکہ دنیا کے جس حصہ میں بھی کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو وہاں منبر و پرسہ داری کے وارث تو ہمارے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی ہوتے ہیں لیکن افسوس کہ وارث مظلومین عجل اللہ فرجہ الشریف کا نام پاک تک نہیں لیا جاتا اور نہ ہی ان کا پاک ذکر کیا جاتا ہے

انہی باتوں کے پیش نظر بندہ ناچیز نے اپنے استاد گرامی القدر السید مخدوم محمد جعفر الزمان نقوی البخاری کے ایسے خطبات کو زیر نظر کتاب میں یکجا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن میں اپنے امام زمانہ کا تعارف مختلف حوالوں سے کرایا گیا ہے اور ان کی نصرت کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اب اس بات کا انحصار قارئین گرامی کی ذہنی صلاحیت پر ہے کہ وہ اس کتاب سے کس حد تک استفادہ کرتے ہیں کیونکہ کسی بات کا دائرہ علم میں آ جانا اور بات ہے اور اس پر عمل کرنا اور بات ہے حالانکہ معصومین علیہم الصوات والسلام کا فرمان ہے کہ علم عمل کا نام ہے میں تمام قارئین کیلئے دعا گو ہوں کہ انہیں اپنے امام زمانہ کی نصرت کی توفیق کا ملہ عطا ہو آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور و خروج جلدی ہو۔

﴿ آمین یا رب العالمین ﴾

مرتب..... مہتاب اذفر

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا هو یا من لا هو الا هو الحی القیوم
یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
و لعنة اللہ علی اعدائک اجمعین

خطاب اول

دینِ نصرت

اے حاملینِ جذبہ نصرت!

ہمارے نوجوانوں میں ماشاء اللہ یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کریں گے ان کی نصرت کا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی خدمت عطا ہو جائے ہمارے کئی نوجوان اس خدمت کو انجام دینے کیلئے جان و دل سے تیار ہیں، ان کے اس جذبے کو ماضی میں غلط بھی استعمال کیا گیا ہے اور انہیں مایوس بھی کیا گیا ہے انہیں دنیا داری میں جھونک دیا گیا ہے اور انہیں نصرت حقیقی کی طرف رہنمائی ہی نہیں کی گئی بلکہ ہر آدمی ان کے جذبوں سے کھیلتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کی اب یہ صورت حال ہے کہ.....

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اک تیز رو کے ساتھ

پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم بھی اپنے مالک و منعم ازل عجل اللہ فرجہ الشریف کے عطا فرمودہ شعور کے مطابق اس شاہراہ حق پر روشنی

ڈال سکیں

دوستو!..... دین حق کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں اس کے دو حصے نظر آتے ہیں
 (1) ظاہری..... (2) باطنی..... ان دونوں حصوں کے آگے دو دو حصے ہوتے ہیں
 یعنی ظاہری جو دین ہے اس کے بھی دو حصے ہیں یعنی (i) اصول (ii) فروع
 دوستو!..... جب ہم اپنے متعینہ و رائج اصول دین کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے تین
 منصب نظر آتے ہیں یعنی توحید، نبوت، امامت۔ توحید منصب الہیہ ہے اور نبوت
 سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب نبوت ہے اور ائم سابقہ کے انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے
 اور امامت بھی ایک منصب الہیہ ہے اور یہ تینوں منصب ایک طرح سے کچھ ذات
 متعالیات سے تعلق رکھتے ہیں

ان اصول دین میں سے ایک ذات اول ﷺ کی ایک صفت یعنی عدل ہے
 ان میں سے ایک اصول دین ایک واقعہ ہے یعنی قیامت اصول دین میں شامل ہے
 جو ایک آفاقی واقعہ ہے اس تعین اصول دین کو دیکھیں تو اصول دین کی تعین کا کوئی
 اصول نظر نہیں آتا

جبکہ عالم اسلام میں ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان نہ لانے والا
 مسلمان نہیں مانا جاتا مثلاً قرآن پاک ہے، کتب سماوی ہیں، جنت و دوزخ ہے،
 حساب و حشر و معاد جسمانی ہے، فرشتے ہیں اسی طرح صفات الہیہ میں سے صرف ایک
 صفت کو اصول میں داخل کرنا اور باقی صفات کو شامل نہ کرنا بھی کسی خاص اصول کے
 تحت نہیں ہے کیونکہ پورا عالم اسلام اللہ ﷻ کی کسی بھی صفت کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھتا
 اسی طرح امامت کے اندر مقررہ تعداد اور منصوص من اللہ کی شرط بھی رکھنا لازم ہے
 دوستو!..... شیعہ عقیدہ کے مطابق فروع دین کی تعداد عام طور پر دس مانی جاتی ہے

جبکہ ان کی تعداد دس نہیں بلکہ بعض لوگوں نے 200 سے بھی زیادہ فروع لکھے ہیں میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں اصول و فروع کے متعین فرمانے والے علمائے اعلام کے فیصلے پر کوئی نقد و تبصرہ کروں میں تو اپنی منزل مقصود کا مسافر ہوں دوستو!..... یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اصول دین کے ماتحت دو شعبے ہوتے ہیں

() شعبہ اعتقاد () شعبہ اعمال

شعبہ اعتقاد کے کئی ارکان ہوتے ہیں () اعتقاد علی الذوات () اعتقاد علی الصفات () اعتقاد علی الخصائص () اعتقاد علی المنسوبات

یعنی کچھ ذوات جو اصول دین میں شامل ہیں ان پر ایمان لانا اور اعتقاد قائم کرنا واجب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی صفات ہیں یا ان کی خصوصیات و خصائص ہیں ان پر ایمان و اعتقاد کا قیام واجب ہوتا ہے یعنی اگر کوئی اللہ ﷻ کو تو مانے مگر اسے قادر و عالم وحی نہ مانے تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا اسی طرح کوئی شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانے مگر ان کی نبوت کا انکاری ہو، ان کے رحمت للعالمین ہونے کا منکر ہو، ان کے معجزات باہرہ کا منکر ہو، ان کے صادق ہونے کا منکر ہو تو وہ بھی مسلمان نہیں مانا جاسکتا

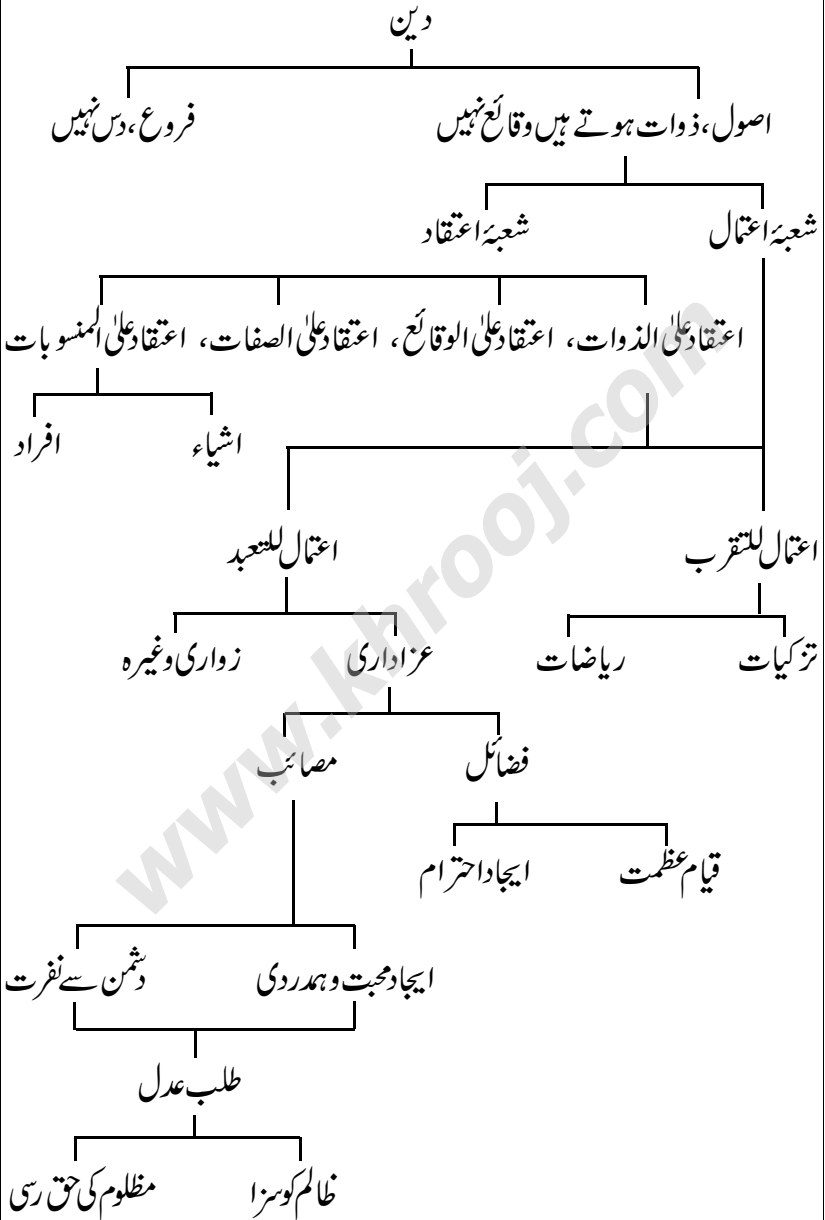
اسی طرح منسوبات کی بے حرمتی کرنے والے کو مسلمان نہیں مانا جاتا جیسا کہ آج ان کے دست مبارک کا ایک گرامی نامہ موجود ہے یا ان کی مبینہ نعلین مبارک موجود ہے یا ان کا لباس موجود ہے اور اگر کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں مانا جاتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض مکاتیب فکر مزار اقدس کے احترام کی حدود متعین کرتے ہیں اور ان سے تجاوز کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ احترام کے وہ بھی قائل ہیں

دوستو!..... یہ جو منسوبات ہیں ان میں کچھ اشیا کی طرح کچھ افراد بھی ان سے منسوب ہوتے ہیں جیسا کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، اصحابہ جاثار و مخلص رضوان اللہ علیہم ہیں منسوبات میں اشیا و افراد دونوں آ جاتے ہیں بعض ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اصول دین صرف ذوات ہیں صفات و وقائع ان کے ضمن میں آتے ہیں مثلاً قیامت پر ایمان واجب ہے تو اس لئے کہ اللہ ﷻ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس لئے یہ ان دو ذوات متعالیات کے ضمن میں آ جاتی ہے یہ کوئی علیحدہ اصول نہیں ہے اگلے صفحہ پر جیسا کہ ڈایا گرام (Diagram) میں دکھایا گیا ہے کہ اصول دین کی ذیلی دو شاخیں ہیں

() شعبۂ اعتقاد () شعبۂ اعتمال اعتقاد کے بارے میں اجمالی طور پر ہم عرض کر چکے ہیں اس کے بعد ہے شعبۂ اعتمال و اعمال
() شعبۂ اعتمال اس شعبے میں دین کی جملہ فروعات آتی ہیں اور فروعی مسائل و فقہ وغیرہ کا تعلق اس شعبے سے ہوتا ہے

اس شعبۂ اعتمال میں قلبی استتجا سے لے کر نکاح و طلاق تک کے مسائل آ جاتے ہیں یہ شعبۂ اعمال ہے جس میں نفس کا تزکیہ و تطہیر و تخلیص کے اصول بھی آ جاتے ہیں اخلاقی و عمرانی اصول بھی آ جاتے ہیں یعنی فرد سے سوسائٹی (Society) تک کے معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں

شعبۂ اعتمال کے دو ضابطے ہیں (1) عمل للتقرب (2) عمل للتعبہ
جو اعمال تقرب کیلئے کئے جاتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں جن کی تفصیل دوسرے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

(i) تزکیات (ii) ریاضات

تزکیاتِ نفسِ محرّات ہوتے ہیں یعنی ہر اس چیز سے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے جو اللہ ﷻ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی ہے چاہے وہ کھانے، پینے، پہننے، سوچنے یا عملی طور پر کرنے سے تعلق رکھتی ہے اس کی نجاست باطنی سے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے

ریاضاتِ نفس ہر اس چیز کو اپنانا ہوتا ہے جو دائرہ عبادات میں شامل ہو یا جس کے کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور اس میں خصوصی طور پر وہ اعمال و ریاضات ہوتی ہیں جو روحانی قوتوں میں اضافہ کا موجب ہوتی ہیں اور تقربِ الہیہ کا ذریعہ ہوتی ہیں جیسا کہ زہد ہے، تقویٰ ہے، قائم اللیل ہونا، صائم النہار ہونا، ترک دنیا برائے آخرت ہے، پُر مشقت اعمال و غیرہم اس میں شامل ہوتے ہیں

اعمالِ تعب کے دائرے میں آتے ہیں وہ تعب اور اعتقاد دونوں کا مجموعہ ہوتے ہیں یہاں اعتقاد کی ایک شاخ آکر اس میں ضم ہو جاتی ہے جیسا کہ ڈایا گرام میں دکھایا گیا ہے

() شعبہ تعب و اعتقاد اس میں فروعات سے تعلق رکھنے والے اعمال نہیں آتے بلکہ وہ اعمال آتے ہیں جن کا تعلق باطن کے اعتقاد سے ہوتا ہے یعنی یہ ان اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے جو اصول دین سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ عزاداری ہے تعظیم و احترامِ شعائر و مقدسات ہے یا کچھ شخصیات کا احترام ہے اسی طرح اعتقاد میں شامل افراد کے متعلقات و منسوب کے ساتھ احترامی رویہ ہے یہ سب معتقدات سے ہیں اس لئے اس میں فقہ کو بولنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا کیونکہ اصول میں تقلید حرام ہوتی ہے اور جہاں تقلید حرام ہو وہاں مجتہد کے فتوے کی کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں ہے

۔ ماتم، عزاداری، زنجیر زنی یا مشاہد مقدسہ کے احترام کی حدوں کا تعین کرنا فقہ کام ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں اعتقاد کے ماتحت ہیں اس لئے اگر کوئی مجتہدان امور میں کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے اور اس کا فتویٰ باطل ہے اس شعبے میں اعتقادات سے تعلق رکھنے والے اعمال ہوتے ہیں جیسا کہ شیعہ مذہب میں اہم چیز عزاداری ہے یا دوسرے لاتعداد اعمال ہیں جیسا کہ نذر و نیاز کا احترام ہے امام بارگاہوں کا احترام ہے، مقدساتِ مذہب، منسوبات و شعائر، مشاہد معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام وغیرہم ہیں

دوستو!..... ہماری تبلیغ کا انحصار جس چیز پر ہے وہ ”عزاداری“ ہے اور اس کا تعلق اعتقادی حصے سے ہے اس لئے اس پر فقہی قوانین لاگو ہوتے ہی نہیں اگر کوئی فقیہ عزاداری کے معاملات میں فقہ کو اپلائی (Apply) کرتا ہے تو وہ اپنی عمل داری سے تجاوز کر رہا ہے اس لئے اس کی رائے کی کوئی وقعت نہیں ہوگی

عزاجر ہے

دوستو!..... یہ بھی ایک قرآنی حقیقت ہے کہ عزاداری اجر ہے اور کسی بھی مزدور کے اجر و اجرت میں اجر کسی فقیہ کے فتوے کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پر ہر حال میں واجب ہوتی ہے اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب جناب مسلم بن عقیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کو ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو اور آپ کو شہادت کی نوید دی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس دربار میں عمر ابن سعد ملعون بیٹھا ہوا ہے اس سے کہیں ہماری وصیت سن لے، اس ملعون نے ابن زیاد ملعون کی طرف دیکھا اس نے کہا ہاں تو ان کی وصیت سن لے جناب مسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے جہاں اور بھی وصیتیں فرمائیں وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہماری شہادت کے بعد ہمارا سامان یعنی تلوار زرہ وغیرہ کو فروخت کر کے ہماری وہ ادائیگیاں کی جائیں جو ہم نے اہل کوفہ کو دینا ہیں اس میں کچھ لوگوں سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے اور کچھ کی اجرت ہے اور ہم نے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب شہید راہ حق کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض اور اجرت معاف نہیں ہوتے

اب آپ دیکھیں کہ قرض ہو یا اجرت ہو اس کا ادا کرنا محتاج فتویٰ نہیں ہے اور عزا داری ماتم داری اجر رسالت ہے

جناب اصبح بن نباتہ روایت فرماتے ہیں کہ جب 19 ماہ رمضان کو ہمارے شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کو ضرب لگی تو دوسرے دن عیادت کرنے اور خیریت معلوم کرنے کی غرض سے میں در دولت پر پہنچا وہاں ابن ملجم ملعون کو لایا جا چکا تھا اور وہاں لوگوں کا ہجوم تھا کہ اب اسے سزا سنائی جائے گی مگر تھوڑی دیر بعد شہنشاہ معظم امام مجتبیٰ علیہ الصلوٰات والسلام پاک گھر سے برآمد ہوئے انہوں نے فرمایا ہمیں بابا پاک علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا ہے کہ آج اس ملعون کو سزا نہیں دینا بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے اگر ہم رو بہ صحت ہو گئے تو اس کا فیصلہ ہم خود فرمائیں گے اور اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر اس ملعون کو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ضرب لگانا ہوگی اور یہی عدل کا تقاضہ ہے، اب آپ لوگ واپس چلے جائیں

جب سارے لوگ واپس چلے گئے تو میں وہاں دروازے کے سامنے بیٹھا رہا تاکہ جب بھی کوئی شہزادہ پاک باہر تشریف لائیں گے تو میں ان سے اپنے شہنشاہ معظم علیہ

الصلوات والسلام کی خیریت دریافت کروں گا، کافی دیر بعد شہنشاہ معظم امام مجتبیٰ علیہ الصلوٰات والسلام باہر تشریف لائے اور مجھ پر نظر پڑی تو فرمایا آپ یہاں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ہم نے سب کو جانے کی اجازت دے دی تھی

میں نے عرض کیا کہ آقا میں اپنے شہنشاہ معظم علیہ الصلوٰات والسلام کی زیارت کئے بناں کیسے جاسکتا تھا؟ آپ نے فرمایا اچھا آپ بیٹھیں۔ وہ پاک گھر میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا اور پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی مگر آپ کا رنگ اس عمامے سے بھی زیادہ زرد تھا۔ میں نے قدم بوسی کی اور اس کے بعد عرض کیا کہ مولا علیک الصلوٰات والسلام آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ اس وقت شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہنشاہ بھائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا انہوں نے ہم سے فرمایا

تین شخص یقیناً لعنتی ہیں (1) عاق بالوالدین (2) اجیر کی اجرت نہ دینے والا

(3) اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام..... اس کے بعد فرمایا شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے پاک بھائی آپ اور ہم اس امت کے والدین ہیں اور جو ہمارا عاق شدہ ہے وہ لعنتی ہے، پھر فرمایا تھا کہ اے بھائی دوسرا وہ آدمی لعنتی ہے جو اجیر کی اجرت نہ دے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جناب اور ہم اس امت کے اجیر بھی ہیں کیونکہ یہ امر ☆ قل لا اسئلكم علیہ اجرا..... سے ثابت ہے اور جس نے ہمارا اجر ضائع کیا اس پر اللہ ﷻ کی لعنت ہے

اس کے بعد فرمایا کہ ہم دونوں بھائی امت مسلمہ کے مالک و مولا بھی ہیں اور ساری

کائنات ہماری غلام ہے اور جو غلام ہم سے بھاگا ہوا ہو وہ یقیناً لعنتی ہے دوستو!..... ہمارے عقیدہ کے مطابق خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہر فرد ہمارا مالک ہے بلکہ کائنات کا مالک ہے مگر ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص بیک وقت مالک بھی ہو اور مزدور بھی ہو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زمین کا مالک ہوتا ہے اور وہ اپنی زمین کسی کو پٹے پر دے دیتا ہے پھر کبھی اس پٹے پر لینے والے کو زمین کے کاشت کرنے میں مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے تو زمین کا اصل مالک بھی اس زمین پر بطور مزدور مزدوری کرنے آجاتا ہے اس طرح اس کے آنے سے نہ ہی اس کی مزدور کی حیثیت بدل جاتی ہے اور نہ مالک والی حیثیت میں فرق آتا ہے وہ مالک ہو کر بھی مزدور ہی ہوتا ہے بلاشبہ اسی طرح شہنشاہ معظم سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مالک بھی ہیں اور اجیر بھی ہیں اور عزاداری اجر رسالت ہے جو کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا بلکہ کوئی شہید ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی یہ حق قائم رہتا ہے دوستو!..... اگر ہم عزاداری کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عزاداری دو حصوں پر مشتمل ہے (i) فضائل (ii) مصائب

فضائل سے ذات کا تعارف ہوتا ہے، عظمت دماغ میں راسخ ہو جائے تو انسان قرب کی طرف مائل ہوتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، بادشاہ یا حاکم جو عادل و مہربان ہو اس سے محبت اور اس کے قرب کی خواہش لازماً ہوتی ہے اس کی رضا جوئی کی تمنا پیدا ہوتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فضائل کے دو فائدے ہیں

(الف) تعارف سے قیامِ عظمت (ب) ایجادِ محبت و احترام

جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے بہت سے عملی فائدے ہوتے ہیں مثلاً

(1) شوقِ وصل (2) شوقِ خدمت (3) شوقِ نصرت (4) شوقِ قرب (5) طلبِ رضا (6) شوقِ اطاعت وغیرہ..... یعنی فضائل کے بیان کے بعد اگر یہ فوائد حاصل نہ ہوں تو فضائل کا بیان کرنا اور سننا مقصدیت سے خالی ہوگا اگر کوئی آدمی فضائل سنتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے دل میں محبت و احترام پیدا ہو جاتا ہے مگر اس کے دل میں ان کے قربت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ان کی رضا جوئی کی تمنا پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کا فضائل سننا نہ سننا برابر ہے کیونکہ آدمی کسی شخصیت کو محترم تو سمجھے مگر اس کی نافرمانی کرتا پھرے اس کا عملاً احترام نہ کرے اور بوقت ضرورت اس کی نصرت اور مدد نہ کرے تو پھر اس کا کسی کو محترم سمجھنا نہ سمجھنا برابر ہوگا جیسا کہ کوفہ والے لوگ امام مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو محترم تو جانتے تھے، ان کے فضائل سے شناسا تھے مگر انہوں نے نصرت نہیں کی تو ان کے دلی جذبات نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ جو کسی کو کچھ مانتا ہے وہ اس کی بات کچھ نہ کچھ مانتا ہے اور جو ایک بات بھی نہیں مانتا وہ کچھ بھی نہیں مانتا

اگر ہم انہیں امام و آقا مانیں گے تو ان کی ہر بات ماننا واجب ہو جائے گی دوستو!..... عزاداری کا دوسرا حصہ ہے مصائب کا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مجالس عزاء میں مقررین و خطباء فضائل سے آغاز کرتے ہیں اور مصائب پر اختتام کرتے ہیں اور مجالس کا یہی حصہ سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ فضائل سے ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں اور مصائب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ مصائب کے بھی کئی فائدے ہوتے ہیں مثلاً

(i) قیامِ ہمدردی مودت (ii) دشمن سے نفرت (iii) خواہش نصرت (iv) قیامِ

عدل کی خواہش و تمنا، وغیرہا

ان میں سے سب سے اعلیٰ چیز ہے قیامِ عدل کی خواہش کیونکہ جب بھی کسی مظلوم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اور ظلم کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں تو دل میں انتقام و عدل کی خواہش سب سے قوی صورت میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ مظلوم سے ہمدردی کا نتیجہ قیامِ عدل کی خواہش کی صورت میں ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے

اگر آپ کوئی ایسا ڈرامہ یا پکچر دیکھ رہے ہوں جس میں ولن ہیرو پر مسلسل ظلم کر رہا ہو تو اس ظلم کو دیکھ کر آپ کی خواہش ہوگی کہ اسی وقت اس ظالم کو سزا ملنا چاہیے عدل قائم ہو جانا چاہیے یعنی جھوٹی فلم میں جھوٹا ظلم دیکھ کر بھی انسان کے دل میں قیامِ عدل کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو کیا خاندانِ پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہونے والے مظالم کیلئے یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو فطرتِ مسخ ہوگی ورنہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی تو فطرت کا تقاضہ ہے

دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامِ عدل چاہے پنچائیتی ہو یا ستھ جرگے کا ہو یا عدالت و حکومت کا وہ دو پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک پہلو بھی نظر انداز کیا جائے تو پھر وہ عدل نہیں ہوتا یعنی عدل کے دو اجزاء ہیں اور عدل ان دو اجزاء سے مرکب ہے

(1) ظالم کو سزا دینا

(2) مظلوم کی حق رسی کرنا یا اسے کمپن سیٹ (Compensate) کرنا

اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی چور کسی کی چوری کرتا ہے تو اس

کے معاملے میں قیام عدل کے دو پہلو ہوتے ہیں

(i) چور کو سزا کیونکہ اس نے چار دیواری کا تقدس پا مال کیا ہے

(ii) چوری شدہ مال کی واپسی..... مالِ مسروقہ کی واپسی

اگر کوئی شخص کسی کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے تو اسے دوسزائیں ملنا عدل کا تقاضہ ہے نمبر ایک جسمانی سزا۔ نمبر دو مالی سزا جو ہر جانہ و جرمانہ ہوتا ہے جس سے مالک مکان کا مکان دوبارہ تعمیر کیا جاسکے اور کچھ اضافی بھی ہو جائے ورنہ عدل کا قیام نہیں ہوتا دوستو!..... ہماری ملکی و حکومتی عدالتیں لاکھ عادل ہوں مگر وہ بہت سے معاملات میں مجبور و عاجز ہی ہوتی ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ مجرم خود سزا سے پہلے مر جاتا ہے تو کیس داخل دفتر ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری عدالتیں موت و حیات پر قادر نہیں ہیں جو مجرم مر جائے یا فرار ہو جائے تو اسے عدالت میں لاکھڑا کرنا ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے جب کہ ظلم بھی صدیوں پہلے ہوا ہو ظالمین بھی مر کھپ چکے ہوں تو ان کے بارے میں قیام عدل عام انسان کیلئے ناممکن ہے اس لئے جب ان مظلومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انتقام کی خواہش پیدا ہوگی تو اس میں ایسے عادل کو تلاش کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوگی کہ جو موت و حیات پر تصرف رکھتا ہو اور جو دنیا سے چلے جانے والے ظالمین و مظلومین کو اپنی عدالت میں حاضر کر سکے جب یہ خواہش ہمیں تلاشِ عادل کیلئے دوڑائے گی تو پھر ہمیں شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے در اقدس تک لائے گی کیونکہ وہی اس طرح کا عدل قائم فرما سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی اللہ جل جلالہ کے نظام عدل کو قائم فرمانے والے ہیں اور انہی کی حکومت حکومتِ الہیہ ہے

مقصد کلام یہ ہے کہ مصائب کے دو مقاصد ہیں

ایجاد محبت و ہمدردی برائے مظلوم اور ایجاد نفرت و عداوت برائے ظالم آگے ان دونوں مقاصد کے حصول کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ”طلب عدل“ کا جذبہ پیدا کرنا، عدل کی تکمیل و تقاضے رکھتی ہے، قیام عدل کیلئے ظالم کو سزا اور مظلوم کی حق رسی، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ خواہش عدل و طلب عدل کیلئے عادل تلاش جائے گا عادل کی صفات متعین ہوں گی کہ جس کے سامنے زمانے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں ماضی کے مجرمین عدل سے بچ گئے تو طلب عدل اور قیام عدل کا کوئی فائدہ نہیں ہے

مقصد آخر

دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اصول مقصد آخر نہیں ہوتے یعنی اصول پر عقیدہ مقصد آخر نہیں ہوتا اور فروع پر عمل مقصد آخر نہیں ہوتا بلکہ اصول پر عقیدہ اور فروع پر عمل یہ دونوں مل کر انسان کو ایک راستے پر مصروف سفر کرتے ہیں عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو راستہ معلوم ہو مگر وہ سفر نہ کرے اور عقیدہ کے بغیر عمل ایسا ہے کہ جیسے راستہ معلوم نہ ہو اور سفر جاری ہو اس امر پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اصول پر عقیدہ اور فروع پر عمل سے جو کمپاؤنڈ (Compound) بنتا ہے اسے کہتے ہیں ”ایمان“

ایمان کی یہی تعریف کی جاتی ہے ☆ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ یعنی زبان سے اقرار کرنا، دلی طور پر اسی پر عقیدہ ہونا اور اس عقیدے کے ساتھ اعضا و جوارح سے عملی اظہار کا نام ایمان ہے

دوستو!..... شعبہ اعتمال کی دونوں شاخیں یعنی تقرب میں تزکیات و ریاضات اور و
 تعبد میں عزاداری و زواری وغیرہ بھی مقصودِ آخر نہیں ہیں
 اسی طرح عزاداری کے مشمولات و اجزا بھی مقصدِ آخر نہیں ہیں یعنی فضائل و
 مصائب ہوں یا نظم و نشر، ترنم و تحت اللفظ، تقریر و لحن، تغنن و سجاوت ہو یہ سب مقصدِ
 آخر نہیں ہوتے بلکہ فضائل کا مقصد قیامِ عظمت و ایجادِ احترام ہے، جب یہ ہو جائے
 تو اس کے بعد اس کے بیان کا کوئی مقصد نہیں رہتا یعنی جب یہ سمجھ آ جائے کہ میں اللہ
 ﷻ کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کے بعد بیان فضائل و تعارف کا مقام نہیں ہوتا بلکہ وہاں
 سے عبدیت و اطاعت کا عمل شروع ہو جاتا ہے

اسی طرح مصائب کا بیان طلبِ عدل و حصولِ عدل کے بعد ختم ہو جاتا ہے
 دوستو!..... یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ 61 ہجری سے پہلے بھی شیعہ تھے مگر اس
 دور میں نہ عزاداری کا قیام ہوا تھا نہ زواری کا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس
 دور کے شیعہ کیا کرتے تھے ان کی ایکٹیویٹیز (Activities) کیا تھیں؟

اسی طرح جب شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومتِ الہیہ کا قیام ہو جائے گا (خدا
 کرے جلد از جلد ہو) تو اس کے بعد بھی نہ عزا ہوگی نہ زواری ہوگی یعنی ظالمین کو سزا
 مل چکی ہوگی مظلومین علیہم الصلوٰات والسلام کے پاک گھر آباد ہو چکے ہوں گے وہ ایک ابدی
 مسرت کا دور ہوگا اس دور میں قیامِ عزا کا کوئی جواز ہی نہیں رہے گا تو پھر اس دور
 میں ہم شیعوں کی ایکٹیویٹیز (Activities) کیا ہوں گی؟

یعنی شہنشاہِ کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام اور ان کے جملہ اہل بیت اور اصحاب و انصار کی رجعت
 ہوگی اور ان کی حکومت کا قیام ہوگا ظالمین سے انتقام لیا جائے گا اور کریم کر بلا علیہ

الصلوات والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ اسی ہزار سال [بلکہ ابدی حکومت] فرمائیں گے تو ان کے دور حکومت میں عزاداری تو باقی نہیں رہے گی اور مزارات و مشاہد مقدسہ بھی ان کے قصر شاہی بن جائیں گے تو پھر زواری اور عزاداری دونوں نہیں رہیں گے تو پھر اس دور کے شیعوں کے اعمالِ حیات و محرکات کیا ہوں گے؟

یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں اپنی تخلیق اور اپنی تولید کے مقاصد اعلیٰ کے دریافت کرنے پر مائل کرتے ہیں یعنی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد اعلیٰ کیا ہے جس کے حصول کے یہ سارے ذرائع ہیں آئیے ہم مقصد اعلیٰ و مقصد آخر کی تلاش کا عمل کرتے ہیں

مقصد اعلیٰ

دوستو!..... دینِ نصرت پر جب عقل فرسائی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا لازم ہوتا ہے کہ ”مقصد اعلیٰ“ کیا ہے؟ یہ بھی یاد رہے کہ جب مقصد اعلیٰ کا موضوع زیر بحث ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں کسی بڑی ”کل“ سے لے کر ایک چھوٹی سے چھوٹی ”جزو“ تک کے مقاصد کا جائزہ لینا پڑتا ہے جیسا کہ ہمارے سامنے یہ سوالات قائم ہو جاتے ہیں

() سوال..... تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟

جواب..... انوارِ اقدس علیہم الصلوٰۃ والسلام

() سوال..... جن وانس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟

جواب..... عبادتِ الہیہ

() سوال..... ایک انسان کو اعضا و جوارح و قویٰ عطا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟

جواب..... یہ وسائل عبادت و اطاعت ہیں

(سوال..... موالید ثلاثہ [جمادات و نباتات و حیوانات] کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟

جواب..... بقائے باہمی و قربانی پر مبنی بقائے باہمی کا قیام

(ان سب کا اجتماعی مقصد کیا ہے؟

اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے

کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف یہ ارشاد ہے ☆ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون یعنی جنات اور انسان جو باقی انواع سے کچھ زیادہ خود مختار ہیں اور ان پر جبر الہی کی مقدار کافی کم ہے اور اختیار بالا راہ کی مقدار کافی زیادہ ہے اس لئے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے عبادت میں عرفان عبادت و عبدیت کا کامل ہونا لازم ہے لیکن عرفانِ معبود کا کامل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اس کا اجمالی عرفان ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ عرفانِ الہی کا کامل ہونا شرط مان لیا جائے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے یعنی امر محال کا مکلف کرنے کے مترادف ہے جبکہ قانونِ الہی ہے ☆ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی وہ کسی شخص کو اس کی وسعت و استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کو حکم دیا جائے کہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آسمان کو چھونہ لے

اس حکم کے بعد کوئی بھی مومن نہیں بن سکے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کو چھونا بھی شاید کہیں نہ کہیں ممکن ہو مگر عرفانِ کامل کا حصول اس سے لاکھوں گنا زیادہ مشکل اور دشوار و امر محال ہے

ایک اور مقام پر حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ ☆ کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں سو اس لئے میں نے سلسلہ تخلیق شروع فرمایا

اس فرمان سے مقصد تخلیق اللہ ﷻ کا عرفان کامل ثابت ہوتا ہے جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ نطفہ کی پیداوار انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ اللہ ﷻ کا عرفان کامل حاصل کر سکے اور اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو یہ حدیث کلام الہی کے منافی نظر آتی ہے یعنی قرآن کریم میں جن و انس کو عبادت کیلئے خلق فرمایا گیا ہے اور یہ حدیث قدسی ”عبادت“ کی بجائے ”عرفان الہی“ کو وجہ تخلیق بتا رہی ہے جبکہ عبادت کیلئے اجمالی عرفان کافی ہوتا ہے کلی عرفان تو محال ہے۔ اس میں ایک تضاد یہ بھی ہے کہ حدیث عقیدہ کو وجہ تخلیق بتا رہی ہے آیت عمل کو وجہ تخلیق بتا رہی ہے کیونکہ اس آیت اور حدیث قدسی کے تناقض میں ایک نہ ایک چیز کی نعوذ باللہ تکذیب کا جرم سر لینا پڑے گا

پھر یہ بھی ہے کہ ان دونوں پر ایک مشترکہ اعتراض بھی قائم کیا جاتا رہا ہے یعنی وجہ تخلیق اگر عبادت مان لی جائے یا عرفان کامل تو ان دونوں چیزوں کا نسل انسان میں فقدان ہے یعنی انسانی آبادی کا ایک فی کروڑ بھی ایسا نہیں جو اس پیمانے پر پورا اترے یعنی پوری انسانیت میں سے چند افراد ایسے ہوں گے جو عبادت والے مقصد کو پورا کر رہے ہوں گے یا عرفان جزئی کے مقصد کو پورا کر رہے ہوں گے ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ عبادت کر رہی ہے اور نہ عرفان جزئی رکھتی ہے عرفان کامل تو ویسے بھی محال ہے اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی اللہ ﷻ نے انسان کو

عبادت ہی کیلئے بنایا ہے تو پھر یہ اس سے انحراف کیوں کر رہا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک کمپنی یا ایک شخص گھڑی بناتا ہے جو وقت بتائے مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ گھڑی وقت نہیں بتاتی تو اس کی دو صورتوں میں سے ایک کو ماننا ضروری ہوگا

(i) یا تو یہ گھڑی وقت بتانے کیلئے بنائی ہی نہیں گئی

(ii) یا پھر بنانے والے کا فن ناقص ہے کیونکہ اگر اس نے واقعی وقت کیلئے گھڑی بنائی ہے تو اسے وقت ہی بتانا چاہیے اس سوال کے جزو اول یعنی آیت کا جواب تو سید العرفا جناب سید ادم نقوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ دیا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں

() عبادت اختیاری () عبادت اجباری

جو انسان عبادت اختیاری نہیں کرتا اللہ ﷻ اس سے عبادت اختیاری کروا رہا ہے یعنی روزی کمانا، بچوں کی پرورش، معاشرے میں امن و صلح وغیرہ بھی عبادات ہیں اور عبادت کا مفہوم نماز روزے تک محدود نہیں ہے بلکہ انسانی فلاح و بہبود و خدمت خلق بھی عبادت ہے جو وہ لامذہب لوگوں سے بھی کروا رہا ہے لیکن حدیث قدسی اور اس آیت کے مابین جو تناقض بنتا ہے اس کا جواب ایک اور طرح سے دیا جاتا ہے یعنی ان دونوں کو سامنے رکھ کر عرفائے کرام رضوان اللہ علیہم نے ایک تیسرا راستہ بھی نکالا ہے کہ جس سے دونوں میں سے کسی ایک کی تکذیب کا کفر سر نہیں لینا پڑتا اور وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جنات و انسان کو تو عبادت ہی کیلئے خلق فرمایا گیا ہے لیکن اللہ ﷻ نے اپنی ذات کے عرفان کامل کیلئے صرف ان انوار ازلیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نمود و خلعت وجود و ظہور بخشی ہے جن کا یہ فرمان ہے ☆ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَازِدَتْ يَقِينًا..... یعنی اگر ہمارے سامنے سے اللہ ﷻ کے سارے حجابات اٹھا بھی لئے

جائیں تو ہمارے یقین میں ایک سرمواضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے کمالِ عرفان کے آگے عرفان کا کوئی درجہ موجود ہی نہیں ہے اور انسان کیلئے ان انوارِ ازلیہ اولیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا عرفان جزئی اور اطاعتِ کاملہ کا ٹارگٹ (Target) پورے عالمِ خلق کو دیا گیا ہے اور اللہ ﷻ کی اطاعتِ عبادت و عرفان بلا واسطہ امرِ محال ہے اور بالواسطہ واجب قرار دیا گیا ہے اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مقصدِ الہی بنیادی طور پر تو ایک ہی ہے

وہ مقصدِ اعلیٰ ایک ہونے کے باوجود اصطلاحات کے آئینوں میں متعدد نظر آتا ہے کیونکہ اسے ہر علم کے علمائے تجربین اپنی اپنی اصطلاحی زبان میں بیان کرتے ہیں کوئی اسے ”عبادتِ کاملہ“ کا نام دیتا ہے، کوئی اسے ”طاعتِ کاملہ“ کا نام دیتا ہے، کوئی اسے ”عرفانِ الہی“ کا نام دیتا ہے

() کچھ کہتے ہیں مقصدِ حیاتِ زیادہ سے زیادہ تعداد میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں زیادہ سے زیادہ وقت کی زیادہ سے زیادہ شدت کی مسرت کا حصول ہے دوستو!..... صاحبانِ عرفانیات کے نزدیک مقصدِ اعلیٰ ”نفاذِ رضا“ ہے علمائے عرفان فرماتے ہیں مقصدِ آخر ”نفاذِ رضا“ ہے..... عرفانی نقطہ نگاہ سے ایک ہی نجات ہے اور وہ ہے انسان کی ”مرضی“

علمائے عرفان فرماتے ہیں کہ رضائے الہی کا نفاذ ہی مقصدِ آخر ہے اور یہی قیامِ حکومتِ الہیہ ہے جیسا کہ ہم انجیلِ مقدس کی دعا میں دیکھتے ہیں جو عیسائی حضرات بطور نماز پڑھتے ہیں وہ ہے ”اے خداوند تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو“

جب بات نفاذِ رضائے الہی کی ہو تو پھر ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رضائے الہی کے نفاذ کے بھی درجات ہیں..... مثلاً

(1) فرد پر رضائے الہی کا نفاذ (2) جماعت پر رضائے الہی کا نفاذ (3) قوم پر رضائے الہی کا نفاذ (4) پوری انسانیت پر رضائے الہی کا نفاذ (5) پوری کائنات پر رضائے الہی کا نفاذ

اللہ ﷻ یہ چاہتا ہے کہ میری رضا پر ہر کوئی اپنی مرضیاں قربان کر دے لیکن یہ عمل جبری نہ ہو بلکہ خوشی سے ہو اور اسی خود اختیاری و خود مختاری کو امتحان کا ذریعہ بنایا گیا ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان خوشی سے تو اپنی مرضی کسی پر قربان نہیں کر سکتا پھر یہ کیسے ممکن ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے اپنی مرضی کی قباحت معلوم ہو جاتی ہے تو اپنی مرضی دوسرے کو سونپ دیتا ہے مثلاً ایک مریض اپنی مرضیاں ڈاکٹر کو سونپ کر اطمینان و سکون محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مقدمہ میں ملوث شخص اچھے وکیل ملنے پر خوش ہو جاتا اور اسے اپنی مرضیاں خوشی سے سونپ دیتا ہے

نفس کی جبلت یہ ہے کہ انسان کا نفس اپنی مرضی کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اس لئے اسے پورا کرنا چاہتا ہے اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کی مرضی اس کی بقا کے منافی ہے تو وہ خود کو کسی دوسرے کے حوالے کرنے پر پوری طرح تیار ہو جاتا ہے

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ باور کیسے کروایا جائے کہ اللہ ﷻ کی مرضی اس کی مرضی سے بہتر ہے؟ کیونکہ انسان عقیدتاً تو اللہ ﷻ کو سب سے بہتر مانتا ہے اور اس کے احکام کی مصلحتیں نہ سمجھتے ہوئے بھی سب سے اعلیٰ اور واجب التعمیل

مانتا ہے اور کہتا ہے لیکن عملی زندگی میں وہ اپنے نفس کی مرضی کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے نفس کو سب سے اعلیٰ کہتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے انسان کی روح و ضمیر و عقل نفس کو یہ تو باور کروادیتے ہیں کہ اللہ ﷻ پر ایمان لانا چاہیے وہی اس کائنات کا مالک ہے اس کا حکم سب سے اعلیٰ اور سب سے مفید ہوتا ہے اور اس مقام پر یہ نفس عقل و ضمیر کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا لیکن یہ نفس امارہ کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کو عقیدے میں داخل کئے بغیر ہی عمل کرواتا رہتا ہے کیونکہ وہ عقیدے کے جھنجھٹ میں پڑے بغیر ہی کام چلاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کو سب سے زیادہ قابل عمل و مفید سمجھتا ہے اور اسی پر عمل کروانا چاہتا ہے تاہم مشاہداتی و تجرباتی طور پر اس پر ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی مرضی اس کے اپنے نقصان میں ہے یا اس میں کوئی غلطی موجود ہے

دوستو!..... ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نفس کو رضائے الہی پر چلانے کے دو راستے نظر آتے ہیں بالفاظ دیگر رضائے الہی کے نفاذ کے دو طریقے ہیں

(1) زاہدانہ طریقہ..... یعنی نفس کی مخالفت کر کے اسے گرا نا

(2) عارفانہ طریقہ..... یعنی عرفانِ نفس سے اسے قائل کرنا

پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفس پر عقل کو مسلط کر کے اسے دبا دیا جائے یہ فطرت کے قتل کے مترادف ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فطرت کبھی مرقی نہیں ہے فطرت کی بھوک رہ رہ کر اٹھتی رہتی ہے بلکہ اسے جتنا دبا یا جائے اتنی زیادہ بڑھتی ہے

اسی بات کو سمجھانے کیلئے اللہ ﷻ نے فرمایا ہے

☆ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا () فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا () قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا

(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)

یعنی تسویہ نفس اور تزکیہ نفس کرنا چاہیے دبا نا نقصان دہ ہے اور باعث ناکامی ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے ☆ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا..... وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا زاہد کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عرفانِ نفس حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر عقل کے بل بوتے پر احکامِ الہی مسلط کر دیتا ہے جبکہ وہ بھی ☆ من عرف نفسه فقد عرف ربه سے یہ طریقہ کار اخذ کرتا ہے اور زاہد خواہشاتِ نفس معلوم کر کے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور عرفا تسویہ و تزکیہ کرتے ہیں

جبلتِ نفس یہ ہے کہ یہ عقائد سے ٹکرائے بغیر اپنا کام چلاتا رہتا ہے نفسِ احکامِ الہی کو باطل نہیں کہتا بلکہ ضمیر کی لعنت سے بچنے کیلئے وہ اسے بار بار کہتا ہے کہ یہ فرامینِ حق ہیں اور نہ ماننے والا کافر و فاسق و فاجر ہے مگر کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی اپنی مرضی میں آتا ہے یعنی احکامِ الہی پر عمل بھی یہ اپنی مرضی کے ماتحت کرواتا ہے اگر اس کی مرضی نہ ہو تو یہ ایسے بہانے تراش کر پیش کرتا ہے کہ ضمیر بھی اس کی بدینتی کو نہیں پرکھ سکتا اور یہ کسی بھی صورت میں اپنی مرضی کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ یہ بھی بدیہی حقیقت ہے کہ نفس وہ زبردست چیز ہے کہ جسے دلائلِ عقلی و نقلی بدیہی و مذہبی سے قائل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اسے صرف تصدیقاتِ قلبی و نفسی ہی سے قائل کیا جاسکتا ہے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب انسان دورانِ سفر کہیں سمتوں کے بارے میں دھوکہ کھا جاتا ہے اور نفسِ انسان مغرب کو مشرق ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر کسی بھی دلیل کو نہیں مانتا بلکہ اپنی بات پر جما رہتا ہے آپ تجربہ کر لیں اسے قرآنی و عقلی دلائل سے ذرا قائل کر کے دکھائیں آپ اسے لاکھ قطب نما دکھائیں ہزار مرتبہ سورج

طلوع و غروب ہوتا دکھائیں مساجد کا رخ دکھائیں قبروں کی ڈائریکشن (Direction) دکھائیں یہ نہیں مانے گا جب تک کہ یہ تصدیق نفسی کے مقام تک نہیں پہنچے گا اس لئے نفس سے اس کی مرضی چھیننے کا واحد اور بہترین طریقہ تصدیقات نفسی و قلبی ہیں ہاں تو دوستو! میں عرض کر رہا تھا کہ رضائے الہی کے نفاذ کے دو طریقے ہیں

(1) زاہدانہ طریقہ!..... یعنی نفس کی مخالفت کر کے رضائے الہی پر اسے چلایا جائے
(2) نفس کو عرفان ذات کروایا جائے تاکہ اس کے سامنے اس کے سارے نقائص کھل کر سامنے آجائیں اور وہ تصدیقات نفسی و قلبی کی صورت میں ہوں اور نفس نقصانات کا ادراک کر لے جو اس کی مرضی کی تکمیل کے بعد ہونے والے ہوں

ان میں سے اولین طریقہ زاہد کا ہے اور دوسرا طریقہ عرفاء عظام کا ہے جیسا کہ شہنشاہ امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ☆ من عرف نفسه فقد عرف ربه

جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی جب نفس انسان کو اپنا عرفان و ادراک ہو جاتا ہے اور یہ اپنے نقائص کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضیاں قربان کرنے پر بھرپور آمادہ ہو جاتا ہے اسی عرفان نفس و عرفان تو حید کیلئے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور ان کے صرف دو کام تھے

() انسان کو عرفان نفس کے ذریعے اپنی ”مرضی“ کے نقص کا ادراک کروانا

() انسان کو اللہ جلّ جلالہ کی مرضی سے آگاہ کرنا اور اس پر برضا و رغبت چلانا

اگر مجبور کر کے انسان سے اطاعت کروانا ہوتی تو پھر دو طریقے تھے ایک یہ تھا کہ نظام جبر الہی فرشتوں کی طرح انسان پر بھی نافذ کر دیا جاتا یا کسی جابر بادشاہ کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا جو تلوار کی نوک پر اطاعت کرواتا کیونکہ انسان تو تلوار کو دیکھ کر

فرعون کو بھی اللہ ماننے پر تیار رہتا ہے کسی نبی کو کیسے نہ مانتا مگر وہ کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا بلکہ پیار و محبت سے منوانا چاہتا ہے کیونکہ اس نے تخلیق بھی فرمائی ہے تو محبت کی وجہ سے فرمائی ہے دشمنی کی وجہ سے نہیں۔ اس لئے اس نے انبیاء و رسل علیہم السلام کو خلعت نبوت بخشی تو وہ بظاہر بڑے کمزور و ناتواں مگر عزم و تقدس کے بلند و بالا پہاڑ، قدسی طینت کے حامل، محبت و رحمت کے سمندر بن کر آئے تو انسان نے انہیں ”جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات“ دینا ہی مناسب سمجھا

مگر خالق یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو مجھ جیسے مہربان خالق سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر اپنی مرضیاں قربان کرتا ہے

عرفانِ نفس کے جو طریقے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک طریقہ زہاد کا تھا اور دوسرا عرفا کا تھا۔ ان پر تفصیلی بحث یہاں نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کے آگے روحانیت کا علاقہ متباحث شروع ہو جاتا ہے اور یہ کتاب کلاسیکل روحانیت کے موضوع کی متحمل نہیں ہے اس لئے ہم دینِ نصرت سے تعلقات کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ رضائے الہی کے قیام اور حکومتِ الہیہ کے معنوی و ظاہری قیام کی راہیں ہموار کرنے ہی کیلئے انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے اور انہوں نے پیار و محبت، رحمت و شفقت سے اللہ ﷻ کا تعارف کروایا اور قیامِ نصرت فرمایا اور یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نصرت یا اس کی حمایت حاصل کرنا ہو تو اس کا تعارف بہترین انداز میں کروانا چاہیے اس لئے انبیاء و رسل علیہم السلام مظاہرِ الہی بن کر آئے اور انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے ذات واجب الوجود کا تعارف کروایا اور اس کیلئے انہوں نے بشارت و نذارت کا قیام فرمایا

انذار

دوستو!..... عربی میں ایک لفظ ہے ”انذار“ جس کے معنی عموماً ڈرانے کے لئے جاتے ہیں مگر انذار کے معنی عام خوف کے نہیں ہیں کیونکہ خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو عام خوف کے معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے انذار تعارف کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف ہوتا ہے کیونکہ بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو تعارف کے بعد ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ انسان اندھیرے میں کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے یہ تو اس کی اپنی بھینس ہے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے مگر ایک خوف ایسا بھی ہوتا ہے جو تعارف کی وجہ سے ہوتا ہے مثلاً ایک سب انسپکٹر مری میں ایک پکٹ پر کھڑا ہے اور آنے والوں سے بھتہ لے رہا ہے کہ اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکتی ہے وہ اس کے قریب جاتا ہے اور اپنا بھتہ مانگتا ہے اس گاڑی کا مالک کہتا ہے بھائی تم کسی اور سے وصول کر لینا ہم غریبوں کو کچھ نہ کہو مگر وہ سب انسپکٹر دھونس دکھاتا ہے تو اس گاڑی کا ڈرائیور کہتا ہے میاں تم یہ بھی جانتے ہو کہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صاحب جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کو چھوڑ دو یہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے جو بھی ہیں ہم اپنا بھتہ معاف نہیں کر سکتے

ڈرائیور کہتا ہے یہ تمہارے ڈی آئی جی صاحب ہیں۔ یہ سنتے ہی سب انسپکٹر صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں اور خوف سے کانپنے لگتا ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے سامنے موجود شخصیت کو جانتا پہچانتا نہیں تھا لیکن جب تعارف ہوا اس کا ایک ایسا پہلو اس کے سامنے آیا جس کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا یہ خوف جو پہچان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اسے عربی میں ”انذار“ کہا جاتا ہے

اور اس کے فاعل کو عربی میں ”نذیر“ کہتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے واحد اللہ ﷻ کا ایسا تعارف کروانے آئے تھے کیونکہ لوگ اسے نہ جانتے تھے اور اس نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس کی نافرمانیاں کر رہے تھے اور کفر و طغیانی میں مصروف تھے اس لئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ”انذر عشیرتک“، یعنی اپنے تعلق داروں کو اللہ ﷻ کا تعارف کروا کر خوف پیدا کریں یہاں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ”عشیرتک“ سے مراد خاندان نہیں تھا بلکہ انسان کی جو تعلق داری ہوتی ہے وہ ”دس قسم“ کی ہوتی ہے اور عربی میں دس کو عشرہ کہتے ہیں اور یہ لفظ ”عشیر“ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے اس لئے اس سے مراد خاندان نہیں بلکہ ہر قسمی قریبی تعلق دار ہیں

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ انذار سے مراد بذریعہ تعارف خوف پیدا کرنے کو کہا جاتا ہے نذیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ وہ جو برے کام کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی ذات کی نافرمانی ہے؟ لوگ جس ذات کو فراموش کئے ہوئے ہیں وہ کتنی بڑی ذات ہے؟ لوگ جس ذات کا کوئی حق نہیں سمجھتے وہ کتنی عظیم ذات ہے؟ اسی طرح ہر وہ پہلو بیان کرنا ہوتا ہے کہ جس سے ذات کا تعارف بھی ہو جائے اور اس کی عظمت و جلالت کی پہچان کی وجہ سے ایک خوف بھی پیدا ہو جائے

دوستو!..... سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر کے ساتھ بشر بھی تھے ”بشارت“ کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے ملنے والے معاوضہ یا ریٹرن (Return) سے آگاہ کرنا ”بشارت“ ہوتی ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ صرف اچھے یا خوش کرنے والے ریٹرن (Return) کو بشارت کہا جائے بلکہ اچھا یا برا جو بھی ریٹرن (Return) ہو اس کی خبر دینے کو بشارت کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں جہاں

☆ ”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ“ فرمایا گیا ہے کہ صابرین کو بشارت دو وہاں ظالمین کے بارے میں فرمایا گیا ☆ ”وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ“ یعنی انہیں الم ناک عذاب کی بشارت دیں۔ ثابت ہوا کہ بشارت صرف خوشخبری کو نہیں کہتے بلکہ ایک بشارت بدخبری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بشارت کہتے ہیں عمل کے متبادل ملنے والے ریٹرن (Return) کو اور یہی طریقہ تبلیغ و عرفان ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا و سزا سے بھی آگاہ کیا جائے اور نافرمانی کی اہمیت کو بیان کیا جائے تاکہ ایک طرف تو انسان یہ سوچے کہ وہ کس محسن و شفیع و مہربان ذات کی نافرمانی کر رہا ہے تو دوسری طرف اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ نافرمانی یونہی ہضم بھی نہیں ہوگی

دوستو!..... اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق اسے رضائے الہی پر بضاد و رغبت چلانا ہے اور اس انسان پر ظاہراً اور باطناً حکومت الہی کا نفاذ کرنا ہے

کیونکہ جب اس کی رضا نافذ ہو جاتی ہے تو اسی کا قانون نافذ ہو جاتا ہے اور جب قانون نافذ ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو ایک جسم و فرد سے لے کر پوری انسانیت و کائنات تک نافذ ہوتی ہے اسی مقصد کیلئے انبیاء و رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا جو بشارت و نذارت کی بنیاد پر عرفان نفس کروائیں اور انسان کو رضائے الہی سے آگاہ کر کے اس پر چلائیں مگر کسی کو مجبور نہ کریں اپنے تصرفات کو استعمال فرماتے ہوئے کسی سے جبری مشقت دین و اطاعت نہ لیں ہاں جب اپنی صداقت کے ثبوت کیلئے ضرورت ہو تو پھر مردوں کو زندہ کر کے دکھادیں، ڈوبتے سورج کو روک لیں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھادیں، درختوں سے اور جانوروں سے کلمہ پڑھوا کر دکھادیں، درختوں اور جانوروں سے اپنا سجدہ کروا کر دکھادیں

تاکہ کوئی انکار کرے تو عمداً کرے سہواً نہ کرے یا بوجہ جہالت نہ کرے دوستو!..... انبیاء و رسل علیہم السلام کا دائرہ تبلیغ کافی بڑا ہوتا تھا اس لئے انہیں اپنے مشن و مقصد کیلئے ناصرین کی ایک ٹیم تشکیل دینا پڑتی تھی تاکہ یہ تبلیغ کا کام فرد کی بجائے ٹیم ورک (Team Work) بن جائے اور زیادہ سے زیادہ دائرہ بشر تک کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچائی جاسکے

مشن اور روپے

دوستو!..... بات مشن کی چل رہی ہے اس لئے یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مشن و مقصد حق سامنے آتا ہے تو اس دور کے لوگوں کے اس کے ساتھ کئی طرح کے رویے ہوتے ہیں اس میں بنیادی طور پر تین رویے ہوتے ہیں یعنی اس دور کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں

() حامی و حمایت کرنے والے..... () مخالفین..... () لاتعلق و اجنبی

مشن و مقصد کے ظہور سے پہلے سارے لوگ اجنبی ہوتے ہیں لیکن مشن شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد انہی کے دو دھڑے بن جاتے ہیں یعنی ایک دھڑا مخالفین کا ہوتا ہے تو دوسرا حمایت کرنے والوں کا، اسی طرح اگر مشن جاری رہے تو اجنبی لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے اور مخالفین و حامیین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت اور حالات کے پیش نظر مخالفین و معاونین کے دھڑوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس دوران کئی مخالف معاون بن جاتے ہیں اور کئی معاون مخالف بھی ہو جاتے ہیں

ان دھڑوں کے علاوہ بھی کئی دھڑے پیدا ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ ان میں ایک

دھڑا ایسا بھی ہوتا ہے جو مشن کی حقانیت و صداقت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی دلی ہمدردیاں مشن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں مگر وہ مشن کے امور میں معاونت نہیں کرتے دوستو!..... بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشن کے ساتھ مخلص لوگ مشن کی مخالفت کے دباؤ میں ہوتے ہیں اور انہیں مشن کو بچانے کیلئے اپنی ذات و وسائل کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو ایسے لوگ تقیہ کرتے ہیں لیکن تقیہ اس وقت جائز مانا جاتا ہے جب تک مشن و مقصد کو ان کی جان کی اشد ضرورت ہو یا ان کے مقصد و مشن کو ان کے تقیہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو، ہاں جب مشن کو ان کی جان کی ضرورت نہ ہو تو پھر تقیہ جائز نہیں ہوتا جیسا کہ کربلا کے میدان کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے جو تقیہ کرتے ہوئے لشکر شام کے ساتھ کوفہ سے آئے اور شب عاشور تک انتظار میں رہے کہ کوئی مثبت فیصلہ کروانے میں وہ کوئی کردار ادا کر سکیں مگر جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب وہ کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے تو وہ لشکر شام و کوفہ کو چھوڑ کر فوراً کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان کے مشن و مقصد پر جان بھی نچھاور کر دی

اسی طرح مشن و انقلاب کی مسلسل کامیابی دیکھ کر یا عوامی رجحان دیکھ کر بعض منافقین بھی اپنے آپ کو اہل مقصد و مشن میں کیو فلاج (Camouflage) کر لیتے ہیں یعنی صرف اہل مشن کا روپ دھار لیتے ہیں انہیں منافقین کہا جاتا ہے جو کافر سے بھی بدتر ہوتے ہیں جیسا کہ فتح مکہ کے وقت بہت سے کفار فطرت لوگ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر منافقین کی لسٹ میں شامل ہوئے تھے

یہ ساری تفصیلات بصورت اجمال میں اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس آئینے

میں اپنا عکس دیکھنا چاہیے اگر ہمارا کردار مثبت ہے تو ہم شکر ادا کریں اور اگر منفی ہے تو پھر اپنا کردار درست کرنے کی کوشش کریں

اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تحریک عالم گیر ہے کیونکہ یہ خلیفہٴ بلا فصل کی تحریک نہیں خلیفہٴ الرحمن کی تحریک ہے جیسا کہ ہم زیارت میں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو اسی لقب سے خطاب کرتے ہیں اس دور میں بعض لوگ اس تحریک کو خلافت علیٰ منہاج النبوٰت کی تحریک سمجھتے ہیں مگر ہماری نظر میں یہ خلافت علیٰ منہاج النبوٰت کی تحریک نہیں ہے خلافت علیٰ منہاج الربو بیت کی تحریک ہے اس لئے اس تحریک میں شامل افراد اور کارکنوں کا معیار سب سے اونچا ہونا لازم ہے کیونکہ یہ عالمگیر انقلاب کی تحریک ہے

دوستو!..... علمِ انقلابیات کا مسلمہ ہے کہ مشن اپنی کلی کامیابی سے پہلے اور کامیابی کے بعد بھی خطرات میں گھرا رہتا ہے مگر بعض ایسے مواقع آتے ہیں جو مشن کی کشتی کیلئے طوفانی لمحات ہوتے ہیں [جس کی مثال واقعہٴ کربلا ہے] تو ایسے لمحات میں اس مشن سے متعلق افراد کے رویوں کی کئی تصاویر مزید بنتی ہیں یعنی اس دور کے افراد کے کئی دھڑے بنتے ہیں جن کے درمیان تمیز کرنے کیلئے عربی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں

(1) ناصر

عملی طور پر نصرت کرنے والے افراد ہوتے ہیں

(2) مخالف

زبانی و دلی مخالفت کرنے والے

(3) عدو

علمی طور پر دشمنی پر مبنی قدم اٹھانے والے کھلے دشمن ☆ اَهْلِكَ كُلِّ مَنْ عَادَاہُ اے اللہ ان سارے بد بخت دشمنوں کو ہلاک فرما دینی طور پر اور دنیاوی طور پر بھی

(4) حارب یا قاتل

باضابطہ جنگ کرنے والے یا شہید کرنے والے۔ ان لوگوں کے ملعون ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے

(5) جاحد

انکار کرنے والا..... جو دکی تعریف اس طرح کی جاتی ہے

☆ الجحود نفی مافی القلب إثباته وإثبات مافی القلب نفیه

جس کے ہونے کا دل کو یقین ہو اس کی نفی کرنے والا اور جس کے نہ ہونے کا دل کو یقین ہو اس کا اثبات کرنے والا کیونکہ اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجنا الشریف امام مفترض الطاعت ہیں اور ان کا حق عظیم سب کیلئے مسلمہ ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص زبانی طور پر یا عملی طور پر ان کا انکار کرتا ہے تو وہ جاحد ہوتا ہے اسی لئے زیارت میں کہا جاتا ہے

☆ وَأَنْ تَلْعَنَ مَنْ جَحَدَ حَقَّ..... اے اللہ تو ہر جو د کرنے والے پر لعنت فرما

(6) کاند

مقصد میں ناکام کرنے کیلئے چال چلنے والے کو کاند کہتے ہیں ”کید“ دھوکے کی ایک قسم ہے دھوکہ دینے والے دھوکہ اور فریب کی نیت سے ساتھ دینے والے یا ساتھ

دینے کا وعدہ کرنے والے کا نہ کہلاتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ

☆ اللّٰهُمَّ اكْفِهِ بَغْيَ الْحَاسِدِينَ وَ اَعِزَّهُ مِنْ شَرِّ الْكَادِبِينَ

اے اللہ حاسدین کے مقابلہ میں تو ان کیلئے کافی ہو جا اور انہیں فریب کاروں کے شر سے بچا

(7) ساخت

سخت کہتے ہیں اس غصے اور اشتعال کو جو عقوبت دینے پر آمادہ کر دے جیسا کہ لغت میں سخت کی یہی تعریف ہوئی ہے ☆ السخَط..... الْغَضَبُ الشَّدِيدُ الْمُقْتَضِي لِلْعُقُوبَةِ اسی طرح مشن کے بانی کے اقدام کو ناپسند کرنے والے یا اس سے ناراض لوگ، جو ترک مشن سے بائی مقصد کو اذیت دینا چاہیے ہیں وہ بھی سانحین میں شامل ہو جاتے ہیں سانحین پر لعنت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام کی زیارت میں ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ☆ وَاَسْخَطَكَ وَاَسْخَطَ نَبِيَّكَ..... اسی طرح ایک اور مقام پر ہے ☆ سَخَطَكَ سَخَطَ اللّٰهِ یعنی آپ سے ناراضگی اور آپ کو ناپسند کرنا آپ کو اذیت دینا گویا اللہ ﷻ پر مشتعل ہو کر اسے اذیت دینے کے برابر ہے یعنی جو اللہ ﷻ سے یہ رویہ رکھتا ہے وہ تو لعنتی ہی ہے

(8) ظالم

جو مقصد و مشن کی اہمیت کو کم سمجھنے والے یا مشن پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دینے والے ان لوگوں کے بارے میں زیارت میں فرمایا گیا ہے

☆ لَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً ظَلَمْتَكَ مفاتیح الجنان ص 429، ص 430

اللہ ﷻ کی لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ پر ظلم کیا..... کیونکہ ظلم کی تعریف یہی

☆ وضع الشی علی غیر محلہ..... یعنی کسی شے کو اس کے مقام و مرتبہ سے اوپر یا نیچے رکھنا ظلم ہوتا ہے

(9) خاذل

یعنی مشن سے دلی ہمدردیاں رکھنے کے باوجود ساتھ نہ دینے والے یا چھوڑ جانے والے اسی لئے زیارات میں فرمایا گیا ہے

☆ أَشْهَدُ أَنَّ الذِّينَ خَالَفُوا وَحَارَبُواكَ وَالَّذِينَ خَذَلُواكَ وَالَّذِينَ قَتَلُواكَ
مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

یعنی جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے یا جن لوگوں نے آپ کے خلاف جنگ کی ہے یا جو لوگ دلی ہمدردیوں کے باوجود آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یا جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا تھا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون قرار پائے ہیں اور ان پر اللہ ﷻ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے خاذل کے بارے میں ارشاد ہے ☆ الخاذل اخو القاتل..... یعنی خاذل قاتل کا بھائی ہے

(10) حائل

جو لوگ مشن و مقصد اور وسائل عمومی کے درمیان روکاٹ پیدا کرنے والے ہوں وہ بھی دشمن ہی ہوتے ہیں اور ان پر اللہ ﷻ کی لعنت ہوتی ہے جیسا کہ ہم زیارات میں پڑھتے ہیں..... ☆ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفِرَاتِ

یعنی کر بلا میں وسائل حیات میں سے ایک وسیلہ پانی بھی تھا مگر ظالمین نے ان وسائل کے حصول کیلئے رکاوٹ ڈالی تو ان پر لعنت صادر فرمادی گئی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو مشن حق کے اور وسائل ترویج و حیات کے مابین رکاوٹ بنتا ہے وہ

لعنتی ہوتا ہے

(11) قاعد

جو مشن و مقصد کے بانی کے اعلانِ نصرت کو سننے کے باوجود گھر بیٹھ جائیں یا ان کے ساتھ نصرت کیلئے نکل کھڑے نہ ہوں وہ قاعد شمار ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے ☆ نَافِقٌ مِّنْ قَعْدٍ عَنِ نَصْرَتِكَ یعنی منافق ہے وہ شخص جو آپ کی نصرت سے دست کش ہو کر بیٹھ جاتا ہے

اسی طرح وہ لوگ بھی قاعدین میں شمار ہوتے ہیں جو مقصد کے بانی کے استغاثہ کو سن کر لبیک نہ کہیں اور گھر بیٹھ جانے والے لوگ بھی دشمنوں میں شامل شمار ہوتے ہیں

جیسا کہ زیارت میں ہے ☆ وَمِمَّنْ سَمِعَ صَوْتَكَ وَلَمْ يُعْنِكَ مفتاح الجنان اللہ ﷺ کی اس شخص پر لعنت ہو جس نے آپ کے استغاثہ کی آواز سنی اور لبیک نہ کہا اسی طرح ابنِ حزمی سے کریم کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم نے جدِ اطہر علیہ الصلوٰت والسلام سے یہ فرمان سنا ہے کہ جو شخص ہمارے اہل بیت علیہم الصلوٰت والسلام کی صدائے استغاثہ و نصرت سنے اور اس کے باوجود نصرت نہ کرے وہ ملعون ہے اور اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا

(12) اجنبی

غیر جانب دار بن جانے والے لوگ

☆ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ یعنی اللہ ﷺ کی لعنت ہو ایسے افراد پر جو آپ کے حقِ عظیم سے لاعلم ہوں

(13) راضی

مشن کے نقصان پر افسوس نہ کرنے والے ظلم پر راضی شمار ہوتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا ہے ☆ الراضی كالشريك یعنی جو کسی بات پر راضی ہے یا کسی ظلم پر اظہار افسوس نہیں کرتا وہ اس ظلم کرنے والے ظالمین کے ساتھ ظلم میں شریک ہے اس لئے حق کے نقصان پر راضی بھی ملعون ہی ہوتا ہے اسی طرح احادیث میں ہے کہ ایک مومن مغرب میں قتل ہوتا ہے اور مشرق میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس کے قتل کا سن کر افسوس نہیں کرتا تو ہم کل میدان قیامت میں اس مقتول کے قاتلوں کے ساتھ اسے محسور فرمائیں گے اسی لئے ہم زیارت میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

☆ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ مناجات الجنان ص 429، ص 430

اللہ جل جلالہ کی اس امت پر لعنت ہو جس نے آپ کی شہادت و نقصان کا واقعہ سنا اور اس پر راضی ہو گئے اور اسے برداشت کر لیا اور اس پر افسوس نہ کیا

(14) مرتد

ارتداد کرنے سے ہے جو پہلے دین یا مقصد کی حقانیت کو قبول کرتا ہے اس کے بعد وہ اسے رد کر دیتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے علمائے اعلام نے ارتداد کی یہی تعریف کی ہے ☆ وَهُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ یعنی اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا ارتداد ہوتا ہے کلام الہی میں یہی فرمایا گیا ہے

(☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ارشاد ہے کہ

☆ يَرْتَدُّ أَكْثَرُ قَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ یعنی شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی امامت کے

قائل افراد میں سے بھی اکثر مرتد ہو جائیں گے

(15) غافل

جو شخص سب کچھ جانتے ہوئے بھی تعمیل امر یا نصرت کے معاملے میں غفلت کرتا ہے

(16) ناسی

مشن کو بھول جانے والے

☆ نسی: النَّسِيَانُ تَرَكَ الْإِنْسَانَ ضَبْطُ مَا سَتَوَدَّعَ إِمَّا لِضَعْفِ قَلْبِهِ، وَإِمَّا

عَنْ غَفْلَتِهِ وَإِمَّا عَنْ قَصْدٍ حَتَّى يَنْحَذِقَ عَنِ الْقَلْبِ ذِكْرُهُ

نسیان کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو ودیعت ہو اسے بھول جائے چاہے حافظہ کی

کمزوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا عمداً اسے فراموش کر دے اور اللہ ﷻ

نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے

☆ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ مَّ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ

الْفٰسِقُونَ..... (سورہ توبہ آیہ 67)

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں

اور نیکیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بندر کھتے ہیں، وہ اللہ ﷻ کو بھول گئے پس

اس نے بھی ان کو بھلا دیا، یقیناً منافق لوگ ہی بدکار ہیں

☆ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

سورہ حشر کی آیہ 19 میں ہے کہ..... اور تم اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے

اللہ ﷻ کو بھلا دیا پس اُس نے انہیں اپنے نفسوں سے غافل کر دیا یہ لوگ ہی فاسق ہیں

دوستو!..... یہاں یہ بات ہمارے لئے بھی ایک درس ہے کہ جہاں سارے وسائل ساتھ چھوڑ جائیں وہاں اور نہیں تو مقصد و تکمیل مقصد کی دعا واجب ہو جاتی ہے یہ بات یاد رہے کہ جب تک وسائل ساتھ دیں اس وقت تک دعا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ کے کچن میں آٹے کا ڈرم رکھا ہو اور بچے بھوک کی شکایت کریں تو وہاں دعا کا مقام نہیں ہوتا بلکہ کام کا مقام ہوتا ہے یعنی کچن میں جاؤ اور کھانا تیار کر کے بچوں کو دے دو دعا کرنے سے بھوک دور نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کھانے کو گھر میں کچھ بھی موجود نہیں اور بچے فاقہ کی شکایت کرتے ہیں اور سارے وسائل ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو اب دعا کریں تاکہ خالق کوئی وسیلہ بنا دے

اسی طرح دعا کا تعلق ماورائے وسائل معاملات سے ہوتا ہے اسی لئے شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام نے نماز شب میں تکمیل مقصد و مشن کیلئے دعا فرمانے کی تاکید فرمائی

دوستو!..... ہم لاشعوری طور پر یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یاد ضرور رکھئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مقصد کو یاد رکھئے گا جیسا کہ ایک آدمی کسی وزیر یا وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے کہ جب میں اسلام آباد جاؤں گا تو یہ کام کروا دوں گا یا کر دوں گا۔

یہ بات ہو جاتی ہے جب کام کروانے والا شخص آخری دفعہ ہاتھ ملاتا ہے تو پھر یاد دہانی (ریمائنڈ) کروانے کیلئے کہتا ہے ”جناب مجھے یاد ضرور رکھئے گا کہیں آپ ہمیں بھلا نہ

دیں، اس یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اسے یاد رکھنا اور اسے پورا کرنا یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں بس ہماری یاد میں ہمارے نام کی مالا جپتے رہیے گا بلکہ یاد رکھنے کا مقصد مفادات و مقاصد کو یاد رکھنا ہوتا ہے یعنی جب کوئی غرض مند یاد رکھنے کی تاکید کرے یا کوئی صاحب مشن یاد رکھنے کی تاکید کرے تو مراد اس کے کام اور مشن کو یاد رکھنا ہوتا ہے نہ اس کی ذات کو

دوستو!..... قرآن پاک کی آیت ہے جس کے ہزاروں لاکھوں اسرار و مفہیم ہیں اور ان میں سے بہت سے بیان بھی ہوتے رہے ہیں آج ہم اسے انقلابات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک اور صورت نظر آتی ہے ارشاد قدرت ہے ☆ فاذکرونی اذکرکم اللہ ﷻ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہاں بھی اس کلیہ کو اپلائی (Apply) کریں یعنی جو شخص الہی مشن و مقصد کی تکمیل میں مصروف ہوتا ہے خالق اس کے مقصد حیات میں اس کی نصرت فرماتا ہے جیسا کہ سورہ محمدؐ آیہ 7 میں ارشاد رب العزت ہے

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
اے ایمان والو! اگر تم اللہ ﷻ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا اور وہ تمہارے اقدام کو ثبات عطا فرمائے گا

اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو وہ تمہیں جہاد بالنفس، جہاد بالسیف اور جہاد بالتصرف میں ثابت قدم رکھے گا دوسرے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول کیلئے جو بھی اقدام اٹھاؤ گے خالق انہیں ثبات و دوام عطا فرمائے گا

دوستو!..... شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام نے آخری وداع کے وقت اپنے مقصد

عظمیٰ میں برابر کی شریک بہن صلوات اللہ علیہا سے وصیت میں فرمایا تھا ”آپ ہمیں نماز شب میں کبھی فراموش نہ فرمائیں“، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی نماز تہجد [نماز شب] میں یا ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ نماز تہجد میں جیسے چالیس مومنین کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے ان چالیس میں ہمارا نام بھی شامل رکھئے گا؟ کیا شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعائے بخشش کیلئے یاد رکھنے کی وصیت فرمائی تھی؟ ایسا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مشن اور مقصد کی تکمیل کیلئے دعا فرمانے کی تاکید و وصیت فرمائی تھی نہ کہ اپنی بخشش کیلئے

تمام مومنین اور قارئین سے التماس ہے کہ ہمہ اوقات دعا فرمانویں کہ کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس مقصد کے تحت اپنا سب کچھ قربان کیا تھا ان کا وہ مقصد جلد از جلد پورا ہو یعنی شہنشاہ زمانہ کا ظہور فوراً سے بھی پہلے ہوتا کہ یہ گھرا طہر ابد تک کیلئے آباد و شاد ہو۔

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلنى من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الی القیوم
یا مولا کریم عمل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب دوم

نصرتِ الہی

اے حاملین جذبہ نصرت!

قرآن مقدس وکرم میں اللہ ﷻ نے متعدد مرتبہ اپنے لئے نصرت طلب کی ہے اور
مومنین سے استغاثہ فرمایا ہے کہ تم میری نصرت کرو جیسا کہ ارشادِ قدیر بزبانِ بشیر و
نذیر ہے کہ

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ (سورہ الف آیت 14)

اے صاحبانِ ایمان! تم اللہ ﷻ کی نصرت کرنے والے بن جاؤ اس کے انصار
ہو جاؤ

اس آیت میں ایک لفظ ایسا ہے جو بہت بڑے مغالطہ کو جنم دیتا ہے یعنی اللہ ﷻ نے
جو فرمایا ہے ”کونوا“ [ہو جاؤ] جو کن کی جمع ہے اور اللہ ﷻ جب کن فرماتا ہے تو وہ
فوراً ہو جاتا ہے اور کسی کو کسی چیز کا اختیار رہتا ہی نہیں بلکہ وہ امرِ جبری نافذ ہو جاتا
ہے لیکن یہاں تو اس کے حکم کے بعد بھی بہت سے ایمان والے نصرت نہیں کرتے تو
اس کی وجہ کیا ہے؟

دوستو! اصل بات یہ ہے کہ عرفانِ نبات میں ”حکم کن“ کی چار قسمیں مانی جاتی ہیں

(i) حکم امری (ii) حکم خلقی (iii) حکم کوئی (iv) حکم تشریعی یعنی اللہ ﷻ کلام الہی میں چار اقسام کے ”کن“ ارشاد فرماتا ہے ان میں حکم کن امری وہ ہوتا ہے جس کے بعد نہ ہی کوئی وقفہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی اختیار رہتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

یعنی جب وہ کسی امر کو طے فرما لیتا ہے تو فرماتا ہے کن [ہو جا] تو وہ فوراً ہو جاتا ہے اس میں فیکون میں جو ”ف“ ہے یہ ہمیشہ بلا توقف کیلئے آتی ہے یعنی جب بھی ”کن“ کہا جاتا ہے اس میں کوئی وقفہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ جب ”کو نو“ یا ”کن“ امری قوتِ نفاذ کے ساتھ ادا ہو جائے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی اور جب اللہ ﷻ ”کن“ فرما دیتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے اور اگر یہاں بھی اسی انداز میں ”کو نو“ کہا جاتا تو یہاں بھی ایسا ہی عمل ہوتا اور ہر ایمان والا اللہ ﷻ کے انصار میں سے ہو جاتا اور اگر یہ ایمان والوں سے باہر بھی عمومی و مطلق مخاطب ہوتا تو ابلیس بھی انصار میں کھڑا ہوتا کوئی بھی اس کے حکم کے بعد نافرمانی کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس میں لفظ ”کن“ کی تخصیص بھی نہیں ہے بلکہ جس لفظ میں بھی قوت امر جاری فرمادی جاتی ہے وہ جبراً و قہراً نافذ ہو جاتا ہے اگر اللہ ﷻ سجدہ آدم علیہ السلام کے وقت قوت امر جاری فرماتے ہوئے ”اسجدوا“ فرما دیتا تو ابلیس کا باپ بھی جھک جاتا کیونکہ قوت امر کے نفاذ کے بعد کسی کے پاس کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے

(i) حکم خلقی ہے تو اس میں بھی کن یا حکم کے صیغوں میں کئی الفاظ لائے جاتے ہیں لیکن اس میں فوری کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں فرمایا جاتا ہے ☆ کل امر مرہون الی اوقاتها

سارے کام اپنے وقت کے رہن رکھ دیئے جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے وقتوں میں پورے ہوتے ہیں جیسے زمین میں رکھے ہوئے پودوں کے بیج ازل کے ایک ہی حکم سے نمود بھی پار ہے ہیں اور اپنے اپنے موسموں پر پھوٹتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں ہر سال پھر حکم کن دیا جاتا ہے بلکہ انہیں کے اندر ”کن“ کے ذریعے ہمیشہ کیلئے لائف ٹائم (Life time) کا پورا پروگرام فیڈ (Feed) کر دیا جاتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہو جائیں، یہ ٹمپرچر یا موسم وغیرہ ہو جائے تو یہ کام ہوتے رہنا ہے

(حکم کوئی..... کن کی یہ قسم آٹو ٹائم ورک فیڈنگ (Auto Time Work feeding) ہوتی ہے جیسے ٹائم بم (Time Bomb) پر ٹائم فکس (Fix) کر کے آن کر دیا جاتا ہے یا گھڑی پر الارم لگا دیا جاتا ہے کہ جب یہ وقت ہو تو پھر یہ کام پورے ہو جائیں تو بعینہ اسی طرح کسی روح کا اس دنیا میں آنا اور موت کا آنا یہ سب کام حکم کوئی کے ماتحت ہوتے ہیں مگر ان میں ٹائم کی شرط ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان امور کے واقع ہونے میں بدا بھی واقع ہو سکتا ہے یعنی خالق چاہے تو اس ٹائم کو بدل بھی سکتا ہے

(حکم تشریحی..... اس میں خالق اپنی مرضی کا اظہار فرماتا ہے تاکہ وہ ہدایت کے فرض سے سبکدوش ہو جائے کیونکہ جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو ان کی ہدایت فرمانا بھی اس کا فریضہ ہے اور اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب فرمایا ہے جیسا کہ ہمارے بارے میں ارشاد ہے ☆ وکتب علیکم الصیام یعنی تم پر روزے فرض و واجب ہیں اسی طرح اس نے یہ بھی فرمایا ہے ☆ وکتب علی نفسہ الرحمہ کہ اس کی ذات نے اپنے اوپر رحمت فرض و واجب کر دی ہے اس میں کوئی جبر نہیں

ہوتا کیونکہ فرمایا گیا ہے ☆ لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں جبر نہیں ہوتا اس لئے وہ اپنے احکام بیان بھی فرماتا ہے اور اس میں جبر بھی نہیں ہوتا جس کا جی چاہے وہ اس پر عمل کر کے ماجور و مثاب ہو جائے اور جس کا جی چاہے اپنی مرضی پر عمل کر کے اس کے انجام کو خود بھگتے بس اس آیت میں بھی اللہ ﷻ نے تشریعاً فرمایا ہے کہ ☆ کونوا انصار للہ یعنی ہماری تو یہ خواہش ہے کہ تم اللہ ﷻ کے ناصر بن جاؤ آگے تمہاری مرضی

اس حکم کن میں اظہار مشیت بھی ہے اور اس میں تکمیل ہدایت بھی ہوتی ہے یعنی انسان کو اللہ ﷻ کی مرضی بتادی جاتی ہے تاکہ اس پر اتمام حجت ہو جائے کل کو کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اللہ ﷻ کی رضا معلوم ہی نہیں تھی اس لئے ہم نے اپنی مرضی پر عمل کیا تھا

معنی و مفہوم نصرت

دوستو! یہ ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ جو الفاظ و حقائق ہمارے روزمرہ کے معمولات میں داخل ہو جائیں وہ تبادراتی ہو جاتے ہیں اور وہ اجتماعی بے غوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور خلاق کائنات کا معمول یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ بظاہر معمولی سے معمولی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اسی میں غور و فکر کر لو تو تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق ہدایت کا رزق مل جائے گا جیسا کہ اس نے فرمایا رات پر غور کرو، دن پر غور کرو، پہاڑوں پر غور کرو، اونٹ پر غور کرو، چوٹی پر غور کرو، اسی طرح لاتعداد چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی انسان بہت سی چیزوں کو روزانہ دیکھتا ہے، بہت سی باتوں کو سنتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے مگر ان

کے بارے میں غور نہیں کرتا اسی طرح انسان پوری زندگی مدد مانگتا، مدد کرتا اور مدد لیتا رہتا ہے اس لئے وہ کبھی بھی مدد کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ مدد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں مدد کے کتنے طریقے ہوتے ہیں اور مدد کی اقسام کے مطابق کتنے الفاظ انسان استعمال کرتا ہے کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو بھی نصرت ہے جس کا متبادل اردو میں لفظ مدد ہے اس لئے میں اس لفظ کے بارے میں قدرے تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا

دوستو!..... عربی زبان ہو یا انگلش اس میں مدد کی اقسام کے مطابق الفاظ موجود ہیں کیونکہ یہ اساسی زبانیں مانی جاتی ہیں لیکن اردو زبان اساسی زبان نہیں ہے کیونکہ اس زبان کو مٹی ملی نہیں بلکہ لشکروں کیلئے رابطہ زبان کے طور پر اسے بنایا گیا ہے اس لئے اس میں تبدلات بہت کم ہیں اور اگر ہیں تو وہ انہی اساسی زبانوں سے لے کر داخل کئے گئے ہیں عام طور پر اردو زبان میں مدد کے لفظ سے مدد کے سارے مفاہیم ادا کرنے کا کام لیا جاتا ہے لیکن انگلش و عربی میں ہر قسمی مدد کیلئے ایک علیحدہ لفظ ہوتا ہے مثلاً ہیلپ (Help) ہے، سپورٹ (Support) ہے، اسسٹ (Assist) ہے، ڈونیشن (Donation) ہے، کنٹری بیوشن (Contribution) ہے، کو اپریشن (Cooperation) ہے، ایڈ (Aid) ہے، فنڈنگ (Funding) ہے،..... وغیرہم

اسی طرح عربی زبان میں بھی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثلاً مدد، نصرت، معاونت، استعانت وغیرہم..... ان الفاظ کے آپس میں جو اختلافات ہیں میں ان کے بارے میں پہلے ہی کسی خطاب میں تفصیل پیش کر چکا ہوں یہاں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو میں تو ”مد“ کے لفظ سے ہی کام چلا

لیا جاتا ہے لیکن اساسی زبانوں میں ہر قسمی مد کیلئے جدا جدا نام ہوتے ہیں دوستو!..... ”مد“ کا لفظ بھی عربی ہی کا ہے جو فرد، یا ادارہ اور جماعت کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن ”نصرت“ کا لفظ ہمیشہ مشن و مقصد کی مد کیلئے بولا جاتا ہے اگر ہم اس کی جامعیت کو بیان کریں تو اس طرح ہوگی کہ کسی بھی مقصد و مشن کیلئے جتنے اقسام کی مد کی جاسکتی ہے مد کی وہ ساری اقسام ”نصرت“ کے لفظ میں سمٹ کر آ جاتی ہیں اسی لئے اللہ ﷻ ایمان والوں سے فرماتا ہے (سورہ محمد آیہ 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
اے ایمان والو! اگر تم اللہ ﷻ کی مد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا اسی طرح ایک اور مقام پر یقین دلاتے ہوئے فرمایا ہے

وَلِيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ..... (سورہ الحج آیہ 40)
اور اللہ ﷻ اُس کی ضرور مد کرتا ہے جو اُس (اللہ) کی مد کرتا ہے، یقیناً اللہ ﷻ بہت زبردست قوت والا ہے

اللہ ﷻ نے ہر مرتبہ اپنی نصرت کرنے والے کو اپنی نصرت کا یقین بھی دلایا ہے کہ تو میری نصرت کر میں تیری نصرت کروں گا یعنی تو میرے مشن و مقصد میں میرا ساتھ دے میں تیرے مشن و مقصد کی ضمانت دوں گا

دوستو!..... یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نصرت مشن کی ہوتی ہے فرد کی نہیں کیونکہ فرد کی مد ہوتی ہے اور اگر مشن کے حوالے سے ہو تو پھر فرد کی نصرت بھی مشن کی نصرت ہوتی ہے۔ جو آدمی مشن سے مخلص ہوتا ہے وہ مشن سے وابستہ افراد کے

ساتھ اور اس مشن کے جملہ متعلقات سے بھی مخلص ہوتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو شخص مشن کا دشمن ہوتا ہے وہ مشن کے متعلقات کا بھی دشمن ہوتا ہے اور وہ ذات کا بھی دشمن ہوتا ہے۔

اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ☆النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا..... یعنی لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے گویا وہ اس کا دشمن بھی ہوتا ہے اسی لئے عرفان امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام واجب ہے کیونکہ جو ان سے جاہل ہے وہ گویا ان کا دشمن ہے اور جو ان کی ذات سے تو آشنا ہے مگر ان کے مشن و مقصد سے نا آشنا ہے وہ بھی ان کا دشمن ہے اور جو ذاتِ حق اور مشن و مقصدِ حق دونوں کا دشمن ہوتا ہے وہ تو کافر ہوتا ہے اور جو مشن اور ذات دونوں کے ساتھ غفلت کا رویہ رکھے یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھے تو وہ منافقین میں سے شمار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے ☆نَافِقٌ مَنْ قَعَدَ عَنْ نَصْرَتِكَ..... یعنی وہ منافق ہے جو آپ کی نصرت سے دست کش ہو کر بیٹھ جائے

دوستو!..... یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان کا واحد مقصد آرام، سکون، بے خطر اور بے الم ابدی حیات ہے اور وہ بھی عیش و آرام کے ساتھ۔ اس لئے ہر وہ انسان جو نصرتِ الہی کرتا ہے اسے اس کے مقصد کا حصول ہو جاتا ہے یعنی دنیا میں روحانی سکون ملتا ہے اور آخرت میں ابدی زندگی اور جملہ آلام و اذیتوں سے پاک زندگی ملتی ہے

مقامِ استمداد و نصرت

دوستو!..... اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصرت یا مدد کا مقام کب آتا ہے؟..... بالفاظِ دیگر نصرت یا مدد کی ضرورت کب لاحق ہوتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں

(1) احتیاجِ منصور..... یعنی جب مشن چلانے والا یا نصرت طلب کرنے والا ”منصور“ کسی کام میں نصرت کی ضرورت محسوس کرے

اس کی تین قسمیں ہیں (i) احتیاجی (ii) اعزازی (iii) استحقاقی نصرت
(2) احتیاجِ ناصر..... یعنی جب کسی مشن میں شمولیت کرنے کی غرض سے ناصر کو نصرت کی ضرورت محسوس ہو

اس کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں (i) احتیاجی (ii) اعزازی (iii) استحقاقی نصرت
دوستو!..... کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشن کو چلانے والے افراد اپنی پوری توانائیاں صرف کرنے کے باوجود اپنے مشن کو مکمل نہیں کر سکتے یا نہیں کر پارہے ہوتے تو اس وقت انہیں مدد یا نصرت کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ایک انسان ایک مسجد بنانے کا بیڑا اٹھاتا ہے اور اسے اپنا مشن بنالیتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے یہ کام اس اکیلے سے نہیں ہو سکتا اس لئے وہ مدد یا نصرت طلب کرتا ہے یہ پہلی حالت ہے یعنی احتیاجِ منصور

دوسری حالت یہ ہے کہ ایک فرد ایک مسجد بنتی ہوئی دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ مسجد بنانے والا شخص کسی سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہا اور نہ ہی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رِخیر میں اسے ضرور شامل ہونا چاہیے اور وہ اس طرح مدد یا نصرت کرتا ہے اس میں منصور کو احتیاج نہیں ہے بلکہ ناصر کو نصرت کرنے کی ضرورت ہے ایک تیسری حالت بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے اسے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس کی

مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے مگر وہ صاحب مشن یہ چاہتا ہے کہ اس سعادت سے اس کے دوستوں کو ضرور سرفراز ہونا چاہیے اس لئے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے بھائی مجھے تمہاری مدد کی حقیقی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ کام تو اللہ ﷻ کا ہے یہ ہو جانا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبرکاً تم بھی اس میں شرکت کرو اس سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا اگر تم نصرت نہیں کرو گے تو بھی یہ کام ہو جانا ہے لیکن تم اس سعادت سے محروم رہ جاؤ گے اس طرح ہم اگر مقام نصرت کا تعین کریں تو وہ بنیادی طور پر تین طرح کا سامنے آتا ہے

(i) احتیاجی نصرت (ii) اعزازی نصرت (iii) استحقاقی نصرت

یعنی جب کوئی فرد یا کسی جماعت کے افراد کسی مشن پر کام کر رہے ہوں لیکن وہ ان سے نہ ہو رہا ہو یا نہ ہو پارہا ہو تو وہ مدد یا نصرت طلب کریں تو یہ احتیاجی طلب نصرت ہے اگر کوئی انسان قرآن کریم اٹھائے جا رہا ہے اور اس وقت کوئی دوست آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ قرآن پاک مجھے دیجئے میں آپ کی مدد کردوں۔ یہ نصرت احتیاجی نہیں بلکہ اعزازی ہے وہ تبرکاً و تیمناً قرآن کو اٹھانا چاہتا ہے ورنہ جو پہلے اٹھائے جا رہا تھا اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے

اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے اپنے امور میں نصرت لیتا رہتا ہے کوئی ادارہ اپنے ملازمین سے کچھ امور میں مدد لیتا رہتا ہے یہ نصرت نہ ہی اعزازی ہوتی ہے نہ احتیاجی بلکہ یہ استحقاقی نصرت ہے جیسا کہ ایک والد اپنے امور میں اپنے کاموں میں اپنے بیٹوں سے مدد لیتا ہے تو یہ اس کا حق والدیت ہے یہ علیحدہ بات ہے کوئی سعادت مند بیٹا اسے اپنے لئے اعزاز سمجھے مگر یہ

ہے اس کا حق

دوستو!..... یہ ایک حقیقت ہے کہ نصرت طلب کرنا ثابت نہیں کرتا کہ وہ محتاج نصرت ہے کیونکہ طالب نصرت ہونا اور بات ہے اور محتاج نصرت ہونا اور بات ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ تم مجھے سامنے رکھے ہوئے کولر سے پانی تو بھر کر دے دو یا یہ کولر میرے پاس لا کر رکھ دو تو ان دونوں باتوں سے آدمی کا معذور ہونا یا کولر تک جانے سے عاجز ہونا یا پانی لانے کی قوت نہ رکھنا ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کسی کا پانی طلب کرنا اس کے عجز کی دلیل نہیں ہوتا

مثلاً میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ بیٹے ذرا میرا قلم جو سامنے ٹیبل پر رکھا ہے وہ تو اٹھا کر دے دو۔ کیا کوئی عقل مند اس بات سے یہ ثابت کرنا تو کجا سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ تو قلم اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس لئے کسی بھی ذات کے نصرت طلب کرنے سے اس کے محتاج ہونے پر دلیل نہیں لائی جاسکتی کیونکہ طالب ہونا محتاج ہونے کی دلیل ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو عام مثالیں تھیں اگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی کو کوئی ڈیوٹی سپرد کرتا ہے تو اس میں بادشاہ کی محتاجی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شخص کو ڈیوٹی دے کر اعزاز دینا چاہتا ہے اور اپنے امور میں شامل کر کے اس کی عزت بڑھاتا ہے بلا تشبیہ اسی طرح اللہ ﷻ بھی اپنے امور میں مومنین کو شامل فرما کر انہیں اعزاز دینا چاہتا ہے ان کی عزت افزائی فرمانا چاہتا ہے اور یہ استغاثہ نصرت دراصل مومنین کی عزت افزائی کا عمل ہے

نصرت کی فردیں

دوستو!..... اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات واجب الوجود تو کسی کے

سامنے آنہیں سکتی تو پھر وہ اپنی نصرت کیسے طلب فرماتا ہے یعنی اس کے استغاثۂ نصرت کو مومنین تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ کیا ہے؟ کیا جب وہ نصرت طلب کرتا ہے تو عام مومن کے پاس وحی فرماتا ہے یا الہام و القا کیا جاتا ہے یا کوئی فرشتہ آتا ہے جو اللہ ﷻ کی طرف سے نصرت طلب کرتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ پوری مخلوق سے بلا واسطہ رابطہ رکھنا اللہ ﷻ کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ اس کی الوہیت و لامحدودیت کے منافی ہے کہ وہ کسی انسان سے رابطہ کرے بلکہ اس نے پوری مخلوق میں اپنے لئے وسائط و وسائل و ذرائع قرار دیئے ہیں جیسا کہ اس نے رزق و موت و حیات و صحت و سقم و غیرہ کے وسائل و وسائط و واسطے بنائے ہوئے ہیں اسی طرح اس نے اپنے اور ہمارے مابین اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام و آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وسیلہ و واسطہ قرار دیا ہے اور ہمیں فرما دیا ہے کہ میں تم سے بلا واسطہ نہ کوئی چیز طلب کروں گا اور نہ دوں گا بلکہ میرے یہ نمائندے میرے یہ وسیلے جو تمہیں میرے نام سے دیں وہ میرا ہی ہوگا اور تمہارا رویہ میرے ساتھ نہیں پرکھا جائے گا بلکہ جو رویہ تم ان حجّتوں علیہم الصلوٰۃ والسلام سے رکھو گے وہی رویہ میرے ساتھ ہوگا

ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی نصرت بھی میری ہی نصرت ہے جیسا کہ کلام الہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نصرت طلب کرنے کا وسیلہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ ارشاد قدرت ہے

☆ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ..... (سورہ آل عمران آیہ 52)

پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر کا احساس کیا (تو) کہا کون ہیں جو اللہ کیلئے میری نصرت کرنے والے ہیں، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں

اسی طرح اللہ ﷺ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی واسطہ اور وسیلہ نصرت قرار دیا اور ان کی زبان مبارک سے بھی طلب نصرت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہے

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ - (سورہ القف آیہ 14)

اے ایمان والو! تم اللہ ﷺ کے ناصر ہو جاؤ جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ ﷺ کیلئے ہماری نصرت کرے؟ حواریوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ ﷺ کے مددگار و ناصر ہیں..... الخ

دوستو!..... ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ ﷺ جب بھی نصرت طلب فرماتا ہے تو مومنین کو ایک وسیلہ نصرت عطا فرماتا ہے اور اس کی زبان مبارک سے وہ اپنی نصرت طلب فرماتا ہے اور انہی کے ذریعے اپنی نصرت کرواتا ہے اور مومنین کو اپنے ناصر ہونے کا اعزاز عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کے نمائندگانِ الہی کی نصرت ہی اللہ ﷺ کی نصرت ہوتی ہے کیونکہ نمائندے کی حیثیت اصالتاً جیسی ہوتی ہے اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لئے اس کی نصرت ہی اللہ ﷺ کی نصرت ہوتی ہے

دوستو!..... یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ نصرت کیا اور کیسے اور کس قسم کی ہوتی ہے اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے یہاں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حجتِ زمانہ علیہ الصلوٰات والسلام جس طرح کی بھی نصرت طلب کریں وہ کرنا واجب ہوتا ہے اور وہ

اللہ ﷺ کی نصرت ہوتی ہے اور جو اس میں کوتاہی کرے وہ ”خاذل“ شمار ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو نصرت طلب کی جاتی ہے وہ مشن اور مقصد کے معاملے میں ہوتی ہے اس لئے اللہ ﷺ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقسیم مال کے ضمن میں فرمایا تھا ☆ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ..... (الحشر آیہ 8)

[یہ مال] اُن [بھرت کرنے والے فقیروں کیلئے] بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے [محروم کئے گئے] وہ اللہ ﷺ کا فضل اور اُس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ ﷺ اور اُس کے رسول کی نصرت و مدد کرتے ہیں، یہی لوگ صادق ہیں دوستو!..... یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی و رسول علیہ السلام کی بلا واسطہ نصرت ہی اللہ ﷺ کی نصرت قرار پاتی ہے بلکہ آگے حجت ناطق جس کی نصرت کا بھی حکم دیں اس کی نصرت اللہ ﷺ کی نصرت قرار پاتی ہے یہ نائب و حجت ناطق کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس کس کی نصرت کو اللہ ﷺ کی نصرت قرار دیتا جائے

وجوب نصرت

دوستو!..... نصرتِ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام انتہائی اہم فریضہ ہے کیونکہ نصرت ہی ایمان کی پہچان ہوتی ہے، نصرت ہی محبت کا ثبوت ہوتی ہے، نصرت ہی مودت کا تعارف ہوتی ہے جس آدمی میں نصرت نظر نہیں آتی اس میں نہ ہی محبت و مودت موجود ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان موجود ہوتا ہے کیونکہ ایمان اور مودت ہوگی تو نصرت ضرور موجود ہوگی کیونکہ ایمان کا سب سے بڑا ثبوت نصرت ہی تو ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے کئے لیکن ان

کی نصرت نہیں کی تو اللہ ﷻ نے انہیں مومن تسلیم ہی نہیں کیا اور نہ محمدؐ و آل محمدؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ایسے نام نہاد مومنین کو مومن تسلیم کیا ہے جیسا کہ کربلا معلیٰ میں ساتھ نہ دینے والوں کو کوئی مومن نہیں مانتا اور جو لوگ کوفہ میں بیٹھ کر روتے رہے تھے بظاہر وہ خود کو مومن بھی کہتے تھے، شیعہ بھی کہتے تھے، عزادار بھی تھے، گھر گھر میں کریم کریمؐ کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صف ماتم بچھائے بیٹھے تھے اور دشمن پر لعنت بھی کر رہے تھے مگر انہیں دشمنوں کی صف میں شمار کیا گیا بلکہ بدترین دشمن مانا گیا اور کفار سے بھی بدتر دشمن کہا گیا جیسا کہ ہم امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کا ایک فقرہ دیکھتے ہیں جس میں ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ ☆ نفاق من قعد عن نصرتک یعنی جو آپ کی نصرت سے دست کش ہو کر بیٹھ جائے وہ منافق ہے۔ نفاق وہ برائی ہے جو کفر سے بھی بدتر ہے ابلیس ملعون نے کافر ہونا پسند کر لیا تھا مگر منافقت کی لعنت نہیں اٹھائی یہ بھی یاد رہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں دوست ہو عقیدت کا دعوے دار ہو مگر باطن میں دشمن ہو اور جو شخص باطنی دشمن ہو وہ ظاہری دشمن سے بھی ہزار درجے زیادہ بدتر اور ضرر رساں ہوتا ہے اور نصرت نہ کرنے والا شیعہ ہی منافق ہوتا ہے نہ کہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا منکر منافق ہوتا ہے کیونکہ وہ تو احادیث و فرامین کی رو سے کافر ہوتا ہے منافق تو وہ ہوگا جس نے دوستی کی چادر میں دشمنی چھپائی ہوئی ہوگی دوستو! یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بوقت احتیاج تعلق کی تین حالتیں ہوتی ہیں (مظلوم کا دشمن اور ظلم کرنے والا یعنی ”مخالف“

(مظلوم کی نصرت سے دست کش اور لا تعلق ہو کر بیٹھنے والا، نیوٹرل (Neutral)

ہو جانے والا یعنی ”خاذل“

(مظلوم کا ساتھ دینے والا اس کی مدد کرنے والا یعنی ”ناصر“

دوستو!..... دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے لیکن جو شخص نصرت نہیں کرتا وہ ”خاذل“ ہوتا ہے یہ خذلان بھی بدترین دشمنی شمار ہوتا ہے اور خاذل کو ملعون و مردود فرمایا گیا ہے جیسا کہ کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ زیارت جو مطلع ولایت کے گیارہویں تاجدار شہنشاہ معظم ابو محمد حسن العسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عبد اللہ بن محمد نے نقل فرمائی ہے اس میں ہم سے اقرار کروایا جاتا ہے اور ہمیں یہ عرض کرنے کا حکم ہے کہ تم خود کہو

☆ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ خَاذِلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ دَاعِيَتَكَ فَلَمْ يُجِيبْكَ وَلَمْ يَنْصُرْكَ بحار الانوار 73/94 بحوالہ شیخ طوسی اے شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ ﷻ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے آپ کو شہید کیا اور اللہ ﷻ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے آپ کی نصرت نہیں کی اور اللہ ﷻ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے آپ کی دعوت نصرت کو سنا مگر لبیک نہ کہا اور قبول نہ کیا اور آپ کی نصرت نہ کی

یعنی جس نے شہید کیا یا نصرت نہیں کی یا دعوت نصرت قبول نہیں کی وہ لعنتی ہے اسی طرح کشف علوم و حقائق امام جعفر الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کر بلا معلیٰ میں اپنے جد اطہر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کو تشریف لے گئے تو وہاں جو زیارت آپ نے پڑھی اس کا ایک فقرہ ہے ☆ يَا مَوْلَايَ الشَّهِيدُ الْمَظْلُومُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ وَ خَاذِلَكَ وَ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُمْ فَعَالَهُمْ وَ مِمَّنْ شَايَعَ وَ رَضِيَ بِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ بَرَاءٌ مِنْهُمْ

بحار الانوار 230/101 بحوالہ بلد الامین، مفتح الجنان وغیرہا

اے میرے مظلوم و شہید آقا!..... اللہ ﷻ کی ہر اس شخص پر لعنت ہو جس نے آپ کو شہید کیا ہے یا آپ کی نصرت سے دست کش ہو کر غیر جانبدار بن کر بیٹھ گیا یا جو مخالفین کے ساتھ گیا یا ان کے اس بدترین فعل پر راضی ہو گیا اور ان سے مقاطعہ نہ کیا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سارے کفار و مشرکین ہیں اور اللہ ﷻ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے برکت کرتے ہیں یعنی امام کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سب افراد کے کافر و مشرک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور ہمیں اس زیارت کے پڑھنے کا حکم فرمایا گیا تو گویا ہم سے بھی یہ گواہی دلائی جا رہی ہے کہ تم انہیں کفار و مشرکین مانو اور اس کا اقرار کرو

دوستو!..... جس روز کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیا پر آمد ہوئی، سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کو تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے واقعات کر بلا بیان فرمائے اور اس کے بعد انہیں ہاتھوں پر اٹھا کر جو دعافرمائی تھی اس کا ایک فقرہ ہے

☆ اَللّٰهُمَّ اخْذِلْ خَاذِلِيْهِ وَ اَقْتُلْ قَاتِلِهٖ بحار الانوار جلد 247/44

اے اللہ جل جلالک! جو ان کی نصرت سے دست کش ہو جائے تو اس کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لے اور جو انہیں شہید کرے تو اسے ابدی ہلاکت میں مبتلا کر دے میں اکثر نصرت کے ضمن میں بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ کر بلا میں پہنچے ان میں سے ایک بڑھئی بھی تھا جس نے دشمن کے ایک خیمہ کی چوب درست کی تھی اسے عالم خواب میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلین میں شمار فرمایا اسی طرح ایک لوہار کا خواب ہے کہ اس نے دشمن خدا حصین بن نمیر ملعون کے گھوڑے کی نعل لگائی تھی اسی طرح ایک ایسے شخص کا خواب بھی ہے جس نے کر بلا میں کوئی کام بھی نہیں کیا تھا مگر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ

ہم نے اسے دشمن کی اجتماعیت بڑھانے کے جرم میں قاتلین میں شمار فرمایا
یعنی دشمن کی معاونت کرنا، اس کے فعل پر راضی ہونا، دشمن کی اجتماعیت کو بڑھانا، غیر
جانبدار ہو جانا، ظالمین کے افعال پر راضی ہو جانا، یعنی ان سے سوشل بائیکاٹ نہ
کرنا، یہ سب ایک جیسے ظلم ہیں اور یہ سارے لوگ قاتلین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ
جو شخص غیر جانبداری کا ڈھونگ رچاتا ہے گویا اس نے اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوٰات
والسلام کو نصرت کے قابل ہی نہیں سمجھا اور اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ انہیں نصرت کے
قابل سمجھتا یا امام علیہ الصلوٰات والسلام جس مشن کیلئے مصروف عمل تھے اس نے اس مشن کو اتنا
غیر اہم سمجھا کہ اس میں معاونت کرنا درست نہ سمجھا یا اپنی جان کو اس مشن یا امام علیہ
الصلوٰات والسلام سے قیمتی سمجھا تو یہ شخص کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے اور ملعون بھی ہے اور
اللہ جلّٰلہ کی اس پر لعنت ہی لعنت ہے اسی بات سے آپ زمانے کے امام علیہ الصلوٰات
والسلام کی نصرت کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جو کسی پر کسی بھی حالت میں
ساقط نہیں ہے اور اس فریضہ سے بے خبر ہنایا اس سے بے اعتنائی اور بے پروائی
کرنا کفر و شرک ہے

نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف

دوستو!..... اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری روایات شہنشاہ کربلا علیہ الصلوٰات والسلام
کے بارے میں ہیں ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں نہیں ہیں تو اس
سوچ کے راستے کو روکنے کیلئے میں عرض کروں گا کہ اگر فرض کرو ایسی روایات
موجود نہ بھی ہوتیں تو پھر بھی یہی روایات سارے معصومین علیہم الصلوٰات والسلام کے بارے
میں سمجھی جاسکتی ہیں کیونکہ یہ سارے نور و واحد ہیں اور اگر کوئی اس بات کو نہ بھی مانے

تو پھر ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں زیارات اور ادعیہ میں ایسے فقرے موجود ہیں

سید علی بن طاووس نے الاقبال (جوان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے) میں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت نقل فرمائی ہے اس کے یہ فقرے ہیں

☆ اَللّٰهُمَّ..... اَمِّتْ بِهٖ الْجَوْرَ وَاظْهِرْ بِهٖ الْعَدْلَ وَرَيِّنْ بِطَوْلِ بَقَائِهِ الْاَرْضَ وَ اَيِّدْ بِنَصْرِكَ وَاَنْصِرْ بِالرُّعْبِ وَقَوِّ نَاصِرَهُمْ وَاخْذُلْ خَاذِلَهُمْ وَ دَمِّمْ عَلٰى مَنْ نَصَبَ لَهُمْ وَ دَمَّرْ عَلٰى مَنْ غَشَّهُمْ بحار الانوار 16/19 بلد الامین ج۱۰ المادئ وغیرھا

اے رب جلیل!..... شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے ظلم و جور کو موت کی نیند سلا دے اور ان کے ذریعے عدل و انصاف کو غالب فرما دے اور ان کی ابدی حکومت اور طولِ بقا سے اپنی زمین کو زینت عطا فرما اور اپنی نصرت سے ان کی تائید فرما دے اور رعبِ الہی سے ان کی نصرت فرما دے اور ان کے انصار کو قوت و طاقت عطا فرما اور جو ان کی نصرت سے دشت کش ہو جائیں تو ان سے دست کش ہو جا اور ان کا ملیا میٹ کر دے جو ان کا مقابلہ کرے اور جو ان سے ظاہر داری کرے یعنی دل سے ہمدردی نہ کرے اسے ہلاک فرما دے یعنی مخلصانہ کوشش نہ کرے اسے ہلاک فرما دے..... آمین

اسی طرح شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی توحید مبارک میں جو زیارت تعلیم فرمائی ہے اس کا ایک فقرہ ہے

☆ اظھر به العدل و ایدہ بالنصر و انصر ناصریہ و اخذل خاذلیہ
وقسم به جبابرة الکفر بحار الانوار

اے رب جلیل! تو ہمارے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے عدل و انصاف کو غلبہ عطا فرما اور ان کی تائید نصرت سے فرما اور تو اس کی نصرت فرما جو شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرے اور تو اس کی مدد سے دست کش ہو جا جو ان کی نصرت سے دست کش ہو جائے اور ان کے ذریعے کفر کے جابروں کے سر توڑ دے

دوستو!..... اب آپ غور کریں کہ شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کتنی اہم ہے ان کی نصرت کرنے والے کی اللہ ﷻ بھی نصرت کرتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ كَانْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مومنین یعنی صاحبان ایمان وہی ہوتے ہیں کہ جو نصرت کرتے ہیں اور نصرت کرنے والوں کی نصرت کرنا اللہ ﷻ نے اپنی ذات پر واجب قرار دیا ہے اور جو آدمی شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت نہیں کرتا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اس لئے اللہ ﷻ بھی اس کی نصرت نہیں کرتا

جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو خا ذل ہے یعنی نصرت نہ کرنے والا ہے اسے کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کی زیارت میں ملعون کہا گیا ہے اور اللہ ﷻ سے اس پر لعنت کرنے کی سفارش کرنے کا حکم ہے

یہ بات یاد رہے کہ یہ امر صرف کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کیلئے مخصوص نہیں بلکہ سارے معصومین علیہم الصلوٰات والسلام کی نصرت نہ کرنے والا ملعون ہے بلکہ آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام میں سے جو بھی استغاثہ نصرت کریں ان کی نصرت نہ کرنے والا ملعون ہے

دوستو!..... یہ تو تھی نصرت کی عمومی اہمیت، اس کے آگے نصرت کے درجے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک انسان بھرپور نصرت کرنے والا ہوتا ہے اسے حقیقی ناصر کہا جاسکتا ہے، علاوہ ازیں کوئی آدمی نصرت میں تھوڑی سی گنجائش رکھ لیتا ہے، کوئی آدمی رفع تہمت

کیلئے تھوڑی بہت نصرت کر لیتا ہے اور کوئی آدمی دکھاوے کی نصرت کرتا ہے دلی طور پر نصرت نہیں کرتا یہ سارے خاذلین میں شمار ہوتے ہیں جیسا کہ امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے اہل مدینہ سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا

☆ اَمَّا الْخَاذِلُ يَكْفُرُ بِخَذْلَانِهِ اِنْ قَصَرَ فِيْ نُصْرَتِيْ اَوْ اَمْسَكَ عَنْ طَاعَتِيْ
فرمایا کہ جو خاذل ہے یعنی جو ہماری نصرت کرنے والا نہیں ہے وہ اپنے خذلان کی وجہ سے کفر تک پہنچا ہوا ہے اور جس نے بھی ہماری نصرت میں کوئی کسر باقی رکھی ہے یا ہماری اطاعت کیلئے خود کوروکا ہے یا کسی اور کوروکنے والا ہے وہ بھی اس جیسا ہے کیونکہ ہماری منزلت سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہارون علیہ السلام من موسیٰ علیہ السلام کی ہے یعنی نصرت میں کمی کرنے والا بھی خاذل ہی تصور کیا جاتا ہے اور خاذل کے بارے میں ارشاد ہے کہ ☆ اَلْخَاذِلُ اَخِي الْقَاتِل یعنی خاذل تو قاتل ہی کا بھائی ہے دوستو!..... آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور دوسرا اسے قتل ہونے دیتا ہے اور دور کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا ہے مدد نہیں کرتا تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں یعنی اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوٰات والسلام کی نصرت کے معاملے میں تھوڑی بہت کمی کرنے والا بھی بدترین خاذل ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے زمانے کے امام معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کو نصرت کے قابل ہی نہیں سمجھا یا جس نے اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوٰات والسلام سے اپنی جان و مال یا عزت و ناموس کو زیادہ عزیز سمجھا ہے تو اس نے ان چیزوں کو زمانے کے مالک علیہ الصلوٰات والسلام سے زیادہ قیمتی سمجھا ہے اس لئے وہ بھی خاذل شمار ہوتا ہے

نائب کی نصرت

دوستو!..... نصرت کی اگلی کڑی اپنے زمانے کے امام و حجت علیہ الصلوٰات والسلام کے نائب

کی نصرت ہے اور وہ بھی یعنی اسی طرح اہم و واجب ہوتی ہے جس طرح زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت واجب ہوتی ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام جسے خود منتخب کریں وہی نائب امام شمار ہوگا اجماعی و جمہوری نائب نائب نہیں ہوتا بلکہ نائب کے بارے میں تصدیق زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر واجب ہوتی ہے کیونکہ نائب کا تعارف منیب پر واجب ہوتا ہے اس لئے جس کا تعارف زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمادیں تو اس کی نصرت بھی ان کی نصرت کی طرح واجب ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا نائب جناب امیر مسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قرار دیا اور ان کی تائید و تصدیق میں سند بھی لکھ کر عطا فرمائی اس لئے ان کی نصرت بھی نصرت امام تھی اور یہی اللہ ﷻ کی نصرت تھی اور اسی بات کو کشاف علوم و حقائق جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت میں خود واضح فرمایا اس زیارت کے چند فقرے بھی دیکھ لیں کہ اس میں ان کے مقام کو کس طرح بیان فرمایا گیا ہے..... فرمایا

☆ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَايَعَكَ وَ غَشَّكَ وَ خَذَلَكَ وَ أَسْلَمَكَ وَ مَنْ أَلْبَ عَلَيْكَ وَ لَمْ يَعْنِكَ بحار الانوار 425/100

فرمایا تم سب کہو..... اللہ ﷻ کی ہر اس ملعون پر لعنت ہو جو آپ کے حق عظیم سے جاہل رہا اور اللہ ﷻ کی لعنت ہو ہر اس ملعون پر جس نے آپ کے احترام و حرمت کو کم سمجھا اور اللہ ﷻ کی لعنت ہو ہر اس ملعون پر جس نے آپ کی بیعت کی اور اس میں دھوکہ دہی سے کام لیا اور اللہ ﷻ کی لعنت ہو ہر اس ملعون پر جس نے آپ کی نیابت کو قبول کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا اور اللہ ﷻ کی لعنت ہو ہر اس ملعون پر جس

نے آپ کی نصرت میں لبیک کہا اور پھر آپ کی نصرت و اعانت نہیں کی یعنی نائب کا مقام مقامِ منیب ہوتا ہے اس کا حق حق منیب کی طرح واجب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے منیب کا قائم مقام ہوتا ہے اس لئے اس کی عزت و حرمت بھی اپنے منیب کی طرح ہوتی ہے اس کی نصرت منیب کی نصرت ہوتی ہے یعنی وہ ہمہ پہلو قائم مقام ہوتا ہے

نتیجہ

دوستو!..... ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین زمین کر بلا ہے کیونکہ آج بھی اس زمانے کے کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام یعنی شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف جو اپنے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام کی دستار کے وارث ہیں ہمیں اپنی نصرت کیلئے بلا رہے ہیں پردہ غیبت میں آج ہمارے زمانے کے امام و حجت خدا جل اللہ فرجہ الشریف وہی کر بلا والا استغاثہ فرما رہے ہیں ☆ هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا..... کوئی ہے جو آج ہماری نصرت کرے لیکن ہماری طرف سے انہیں لبیک عرض نہیں کیا جا رہا اور ہم ان کی نصرت اور مدد کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنے روایتی و رسمی دین کے زندان میں اسیر ہو چکے ہیں جبکہ ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنا واجب ہے کیونکہ جو مظلوم امام علیہ الصلوٰات والسلام کی نصرت نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ فرما مین دیکھ چکے ہیں کہ نصرت نہ کرنے والا ملعون ہے، اس پر اللہ جلّٰوہ کی لعنت ہے، کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کے بقول اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے قاتلین امام علیہ الصلوٰات والسلام میں شمار کیا جانا ہے، اس لئے ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنا چاہیے اور انہیں فوراً لبیک عرض کرنا چاہیے

دوستو!..... اس دور میں کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کی زیارت کا یہ فقرہ کہ ☆ یا لیتنی

معکم کہنے کی بجائے نصرت کے میدان میں اتر جانا چاہیے درسِ کربلا ہمارے سامنے ہے اور نصرت کے راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں اس لئے ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اپنے شہنشاہِ زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف سے رابطہ کر کے نصرت کرنے کا طریقہ کار اور راستہ لینا چاہیے اور کوئی کمی کئے بغیر ہمیں ان کی نصرت کرنا چاہیے اور نصرت کر کے ہی ہم اللہ ﷻ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں

دوستو!..... ہمارے شہنشاہِ زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کے بہت سے پہلو ہیں اور ہم ان پہلوؤں پر اپنے شہنشاہِ زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کر سکتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے مالکِ زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف سے رابطہ کرنا ضروری ہے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ شہنشاہِ زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف اور معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے نصرت طلب کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں یعنی ”یا علیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مدد“ کہنے والوں کی کمی نہیں ہے ”یا حسینؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام مدد“ کہنے والوں کی کمی نہیں ”یا صاحب الزمان عَلی اللہ فرجہ مدد“ کہنے والوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ مدد لینے والے لاتعداد ہوا کرتے ہیں لیکن وہ خوش نصیب بہت کم ہوتے ہیں جنہیں معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام فرمائیں ☆ هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا..... کیا تم میں سے کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مدد لینے والوں کی بجائے ان کی نصرت کریں اس دور میں شہنشاہِ زمانہ عَلی اللہ فرجہ الشریف نصرت طلب فرما رہے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں ہے کہ وہ ہم سے نصرت طلب فرما رہے ہیں

یقین کریں کہ ان کے جدا طہر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انتقام میں سب سے بڑی جو چیز حائل ہے وہ ہے ”قلت انصار“ یعنی ناصرین کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ انتقام صدیوں

سے تشنہ پڑا ہوا ہے اور ہماری یہ صورت حال ہے کہ ہم ان کی نصرت کرنے کی بجائے ان سے اپنے مسائل میں مدد مانگ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے مدد نہ مانگیں مگر ان کی نصرت کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے فرض سے غفلت برت رہے ہیں اور اپنی خود غرضیوں کے خول میں بند ہو کر ان کے دکھوں کو بالکل فراموش کر رہے ہیں اور ان کی نصرت کرنے کی بجائے اپنے مسائل کی لسٹ انہیں تھما رہے ہیں یہ نا انصافی ہے

ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے مدد و نصرت طلب کر کے نیابت الہی کا تقاضہ پورا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اس طرح اس کے نمائندے بھی نصرت طلب کرتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ محتاج نصرت ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی نصرت و استعانت کا موقع فراہم کر کے ابدی ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں ہمیں کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں

آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ ﷻ ہم سب کو اپنے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ زندگیاں ہمارے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف ہی کے کام آئیں اور ہماری جانیں ان کی نعلین پر فدا ہوں

﴿ آمین یا رب العالمین ﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الدابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہوا یامن ہو لا ہوا ہوالہی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب سوم

نصرت کی مثلث

اے حاملین جذبہ نصرت!

نصرت کا جو عمل ہے اس کی ایک مثلث بنتی ہے اور وہ بھی عجیب چیز ہے جیسا کہ ہم
کلام الہی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ نصرت صرف اللہ ﷻ کی طرف سے
ہوتی ہے کوئی دوسرا نصرت نہیں کر سکتا ارشاد قدرت ہے

☆ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

..... (الانفال آیہ 10)

اور نہیں قرار دیا اسے اللہ تعالیٰ ﷻ نے مگر بشارت تاکہ اس کے ذریعے
تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور نہیں ہے کوئی نصرت سوائے اللہ ﷻ ہی کی
طرف سے اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ ﷻ
کے سوا کوئی نصرت کر ہی نہیں سکتا لیکن وہ اپنی جہتوں و نمائندوں کیلئے مومنین ہی کو
وسیلہ نصرت بناتا ہے اور مومنین جو اپنے ایمانی مرکز کی نصرت کرتے ہیں اسی کو
اللہ ﷻ اپنی نصرت قرار دیتا ہے جیسا کہ ایک نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے
گرد و پیش بیٹھنے والوں کو نکال باہر کریں تو ہم آئیں تو اس کے جواب میں فرمایا

جاتا ہے

☆ وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّ طَرِدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (هود آیه 30)

اور اے میری قوم! اگر میں انہیں (اپنے پاس سے) نکال دوں تو اللہ ﷻ کی طرف سے میری مدد کون کرے گا، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے

یعنی مومنین کی نصرت بھی اللہ ﷻ کی طرف سے انبیاء و رسل علیہم السلام کو پہنچتی ہے اور انبیاء و رسل علیہم السلام سے اللہ ﷻ مدد لیتا ہے اور اس طرح یہ ایک مثلث (Triangle) ٹرائی اینگل بن جاتی ہے کیونکہ یہ موضوع معتقدات کے ضمن میں آتا ہے اس لئے میں اسے ترک کر کے اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں

دوستو!..... جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ﷻ کی نصرت یہ ہے کہ اس کے نمائندوں کی نصرت کی جائے، انبیاء و رسل علیہم السلام کی نصرت کی جائے اور جو ان کی نصرت نہیں کرتا اسے اللہ ﷻ کی نصرت حاصل نہیں ہوتی اور جس کی اللہ ﷻ نصرت نہ کرے اس کی کوئی بھی نصرت نہیں کر سکتا اس لئے اگر نصرت الہی طلب کرنا ہے تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ تم اس کے نمائندوں کی نصرت کرو

دوستو!..... اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نصرت کی اولین کڑی کون سی ہے؟ اور دائرہ نصرت میں کون کون سی ذوات متعالیات علیہم الصلوٰات والسلام آتی ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ﷻ نے اپنی نصرت کی اولین کڑی اپنے پاک حبیب و نقیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے اور ان کی نصرت کو سب سے پہلے اس نے انبیاء علیہم السلام پر واجب قرار دیا ہے اور روزِ میثاق ان سے فرمایا ہے کہ تم میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے اور جو شرائط میں سے

ایک کا بھی منحرف ہوگا ☆ فمن تولى بعد ذلك تو چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہوگا میں اللہ اسے فاسقین میں شامل کر دوں گا یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نبی کا فاسق ہونا عام آدمی کے کافر ہونے سے بھی بڑا جرم ہے

دوستو!..... اللہ ﷻ نے روزِ میثاق انبیاء علیہم السلام سے دو چیزوں کا وعدہ لیا یعنی ایمان اور نصرت کا اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں امور ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اگر نصرت موجود ہوگی تو ایمان بھی موجود ہوگا اور ایمان موجود ہوگا تو نصرت بھی موجود ہوگی کیونکہ ایمان باطنی چیز ہے اس لئے اس کا ثبوت نصرت فراہم کرتی ہے اگر کہیں نصرت کے موقعہ پر ”فرار“ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ ایمان موجود تھا ہی نہیں اور اگر کہیں ظاہری طور پر کلمہ نظر نہ بھی آئے مگر نصرت دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ ایمان ضرور موجود ہے ورنہ نصرت ممکن ہی نہیں ہے اس کی مثال درخت اور جڑ کی ہے ایمان جڑ ہے اور نصرت اس کا ظہور ہے جیسے جڑ کے بغیر درخت نہیں ہوتا اسی طرح ایمان کے بغیر نصرت ہو ہی نہیں سکتی

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ نصرتِ الہی کی اولین کڑی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس لئے اللہ ﷻ نے ان کی نصرت کا وعدہ تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا اور یہ عہد و اقرار کے بعد مومن قرار پائے تو اس کے بعد انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اس سے ثابت ہوا کہ درحقیقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ہی اللہ ﷻ کی نصرت ہے نصرت کی اگلی کڑی ان کے نورِ اول و ازل کی جزو ثانی ہیں کہ جن کے بارے میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزِ غدیر اعلان فرمایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سب کو دکھایا اور اس کے بعد ان الفاظ میں دعا فرمائی

☆ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَاٰلَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاہُ وَاَنْصُرْ نَاصِرِيْہِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِيْہِ
یعنی اے اللہ تو صرف ان سے محبت رکھ جو ان کے محب ہوں اور تو ہر اس شخص سے
دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھتا ہو اور تو ہر اس شخص کی نصرت فرما جو ان کی نصرت
کرے اور تو ہر اس شخص کی نصرت سے دست کش ہو جو جو ان کی نصرت سے دست
کش ہو جائے

دوستو!..... نصرت کی اگلی کڑی ثقلین ہیں جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
☆ ناصرہما ناصری و خاذلہما خاذلی و عدوہما عدوی بحار

الانوار 109/23

یعنی قرآن و عترت کا ناصر ہمارا ناصر ہے اور ان کی نصرت کا تارک ہماری نصرت کا
تارک ہے اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے

اس سے ثابت ہوا کہ سارے معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کیونکہ نورِ واحد ہیں اس لئے ان
سب کی نصرت ہی اللہ ﷻ کی نصرت ہے اور اس سے آگے ان کے نواب ہیں کہ
جہاں سے نیابت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں اولین نائب انبیاء و رسل علیہم السلام ہیں
کیونکہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار و مومن ہیں اس لئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی نیابت میں انبیاء و رسل علیہم السلام کی نصرت بھی واجب ہے اور ان کی نصرت بھی اللہ
ﷻ کی نصرت ہوتی ہے جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ میری
اُمّی اللہ کون نصرت کرنے والا ہے تو ان کے اصحاب نے فرمایا ☆ نحن انصار
اللہ ہم اللہ ﷻ کے ناصرین و مددگار ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان ہی کی نصرت
اللہ ﷻ کی نصرت ہے

مظاہر مقصد و مشن

دوستو!..... ہماری روزمرہ کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی جیسا کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سڑکیں کس نے بنائی ہیں؟ جواب ملتا ہے حکومت نے بنائی ہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نہریں، یہ پلین، یہ بجلی گھر، یہ ڈیم کس نے بنائے ہیں؟ جواب ملتا ہے حکومت نے بنائے ہیں یہ عدل کا قیام کس نے کیا ہے یا ایک مجرم کو سزا کس نے دی ہے؟ جواب ملتا ہے حکومت نے دی ہے کبھی ہم نے کسی سے یہ بھی پوچھا ہے کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز حکومت نے بنائی ہے تو کیا کبھی تو نے حکومت دیکھی ہے؟ کیا کبھی انسان کو حکومت نظر آ سکتی ہے؟ دیکھئے ہماری حکومت ہے پاکستان اب آپ کسی انسان سے سوال کریں کہ کیا کبھی آپ نے پاکستان دیکھا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں پاکستان میں رہتا ہوں میں نے لاہور دیکھا ہے، کراچی دیکھا ہے، اسلام آباد دیکھا ہے، پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے قصبے سے لے کر بڑے سے بڑے شہر تک سب دیکھے ہوئے ہیں آپ اس سے پھر سوال کریں کہ یہ شہر اور قصبے آپ نے دیکھے ہیں کیا پاکستان کبھی دیکھا ہے وہ کہاں ہے؟ تو وہ یا تو جواب نفی میں دے گا یا پھر آپ کے دماغ پر شک کرنا شروع کر دے گا

بات یہ ہے کہ نہ ہی حکومت کبھی نظر آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ملک نظر آ سکتا بلکہ حکومت اور ملک کے مظاہر ہی نظر آ سکتے ہیں اور وہ عین حکومت اور ملک ہوتے ہیں اسی طرح اللہ ﷻ بھی نہ کبھی نظر آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مشن نظر آ سکتا ہے بلکہ اللہ ﷻ کی بجائے اس کے نمائندے اور مظہر نظر آتے ہیں اور اس کے مشن کی بجائے اس کے

مشن کو چلانے والے نظر آتے ہیں اور یہی عین ذات کی حیثیت رکھتے ہیں ان ہی سے جو رویہ ہم رکھیں گے وہی عین اللہ ﷻ کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ ہوگا جیسا کہ ایک سپاہی کے کام میں بھی ہم رکاوٹ ڈالیں تو اس پر ”مداخلت درکار سرکار“ کا جرم عائد کیا جاتا ہے اسی طرح مشنِ الہی و مقصدِ توحید کی نصرت کچھ ذواتِ متعالیات علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذریعہ ہو سکتی ہے ورنہ نہ اس کا مشن نظر آ سکتا ہے نہ اس کی ذات اس لئے اللہ ﷻ کی نصرت اس کے مظہر کے وسیلہ سے ہوتی ہے

دوستو! جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حکومت اللہ ﷻ کی ہے مگر نظر تو اس کے نمائندے آتے ہیں اس لئے نمائندے کو اگر اعتباراً حکومت کہہ دیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا کیونکہ نمائندہ مظہر ہی حکومت ہوتا ہے

اب ہم علمِ انقلابیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس ملک میں انقلاب لایا جاتا ہے اس انقلاب کیلئے کارکن قربانیاں دیتے ہیں جانی، مالی، ناموسی قربانیاں دی جاتی ہیں مگر انہیں مشن نظر نہیں آتا بلکہ مشن چلانے والے نظر آتے ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے جو انہیں ایک سمت میں لیڈ اور موو (Lead or Move) کر رہا ہوتا ہے ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے یا انہیں چلا رہا ہوتا ہے اور سارے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں

اس بات سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں مشن پر اور مدد کر رہے ہوتے ہیں مظہر کی کیونکہ حکومت کا مظہر ہی اصل حکومت ہوتا ہے اور مشن کا مظہر ہی عین مشن ہوتا ہے

دوستو!..... یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جو چیزیں بذاتِ خود ظاہر نہیں ہو سکتیں یا جو

چیزیں وجودِ مادی و کثیف و مرئی نہیں رکھتیں انہیں اپنے اظہار کیلئے مظہر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ وجودِ مادی رکھنے والی چیزوں کا مظہر کوئی نہیں ہوتا بلکہ ان کی ذات ہی عین مظہر ہوتی ہے جیسا کہ پانی ہے، روٹی ہے، چائے ہے، بس ہے، ٹرین ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، کاغذ ہے، قلم ہے، ان سب کا مظہر کون ہو سکتا ہے؟ یہ خود اپنے مظہر آپ ہیں اسی طرح جو چیزیں مادہ غیر کثیف سے ہوتی ہیں یا غیر مرئی ہوتی ہیں انہیں اپنے اظہار کیلئے کسی مظہر کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ٹی وی سگنل ہے، ریڈیو سگنل ہے، پروجیکٹر شعاع ہے، تو ان چیزوں کو ایک واسطہ یا مظہر کی ضرورت ہوتی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بغیر وسیلہ کے نہیں دیکھ سکتا تو اس کیلئے ایک مظہر کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ انسان اپنا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکتا اسی لئے وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور آئینہ اس کا مظہر ہوتا ہے

اسی طرح کوئی مشن ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، کوئی ملک ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے تو اسے اپنے اظہار کیلئے مظہر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اللہ ﷻ کی ذات اقدس اللطیف اللطاف ہے جو کسی بھی صورت میں اظہار پذیر نہیں ہو سکتی اس لئے اسے مظاہر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مظاہر میں سے کچھ اس کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں، کچھ اس کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، کچھ اس کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں، کچھ اس کی تخلیق کے مظہر ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز اس کی تخلیق کی مظہر ہے ایک ذرے سے لے کر یونیورس (Universe) تک سب اس کے مظاہر ہیں اور ہر مظہر اس کی ایک آیت اور نشانی ہوتا ہے جو اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں رات، دن، بادل، برسات سے

لے کر قرآن کریم کے ہر پیر (Piece) کو آیت کہا گیا ہے اسی طرح جو اس کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں وہ آیات اللہ الاعظمیٰ ہوتے ہیں اور وہ صرف معصومین علیہم الصلوٰت والسلام ہیں اس لئے جو غیر معصوم خود کو آیت اللہ الاعظمیٰ کہلاتا ہے وہ معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کے القاب کا غاصب ہے کیونکہ صرف معصومین علیہم الصلوٰت والسلام ہی ہیں جو اس کی ذات و صفات و قدرت و ارادہ و مشیت و ادراک و غیرہم کے مظہر ہیں اس لئے اللہ جلّٰلہ ان کی نصرت کو اپنی ذات کی نصرت قرار دیتا ہے اور ان کے ساتھ جیسا رو یہ رکھا جائے وہ اسے اپنے ساتھ اختیار کیا جانے والا رو یہ قرار دیتا ہے

اس کے آگے عرفانیت کی سرحد آ جاتی ہے اس لئے میں اس موضوع کو آگے نہیں بڑھاؤں گا بلکہ یہی عرض کروں گا کہ اللہ جلّٰلہ کی نصرت یا اس کے مشن کی نصرت بلا واسطہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے مظاہر و نمائندگان کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور ہر معصوم علیہ الصلوٰت والسلام اس کا مظہر بھی ہے اور اس کا نمائندہ بھی ہے

دوستو!..... نیابت کی اگلی کڑی معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کے نائبین ہیں یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ہر نائب کی نصرت اسی طرح واجب ہے جس طرح معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کی نصرت واجب ہے کیونکہ وہ ان کے نائب ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت اصالتاً جیسی ہوتی ہے جو رو یہ نائب سے رکھا جائے وہی رو یہ منیب سے قرار پاتا ہے اس لئے نائب کی نصرت میں کمی کرنا اصل کی نصرت سے منہ موڑنے کے مترادف ہوتا ہے

اس ساری بحث سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب بھی انسان سے نصرت طلب کی جاتی ہے تو وہ مشن کیلئے ہوتی ہے نہ کہ ذات کیلئے جیسا کہ اللہ

ﷺ تو قادرِ مطلق ہے اس لئے اسے کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کی ذات کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہاں اگر اس نے نصرت طلب فرمائی ہے تو اپنے مشن کیلئے طلب فرمائی ہے، اپنے مقاصد کیلئے فرمائی ہے

عرفائے عظام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ ﷺ آسمانوں پر معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مدد لیتا ہے یعنی اپنے مشن کی نمائندگی کیلئے اپنی ذات کی ترجمانی کیلئے وہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مدد لیتا ہے اور زمین پر معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام اس کی ترجمانی و نمائندگی کے اظہار کیلئے اس سے مدد لیتے ہیں تو دوسری طرف اس کے مشن و مقصد کی تکمیل کیلئے مومنین سے مدد لیتے ہیں جو اللہ ﷺ اور اس کے مشن و مقصد کی نصرت قرار پاتی ہے

دوستو!..... یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ واقعہ کر بلا کو اگر کسی بھی معیاری علم کے میگنی فائنگ گلاس (Magnifying Glass) سے دیکھیں تو اس ایک لحاتی واقعہ میں اس علم کیلئے رہنمائی کرنے والا بھرپور مواد میسر آتا ہے

دیکھئے انقلابیات کا کوئی بھی سٹوڈنٹ جانتا ہے کہ انقلاب ایک مشن ہوتا ہے اور جب بھی کوئی لیڈر اس انقلاب میں نصرت طلب کرتا ہے تو اس سے مراد مشن کی نصرت ہوتی ہے فرد کی نہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی نصرت طلب کرنے والے کا مقصد ہی زندگی بچانا ہو تو وہ اس کیلئے بھی نصرت طلب کر سکتا ہے لیکن مشن والے لوگ ذات کیلئے نہیں مشن و مقصد کیلئے نصرت طلب کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے سامنے واقعہ کر بلا ہے

اس میں آپ دیکھیں شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے متعدد مرتبہ نصرت طلب فرمائی ہے

اور کئی مرتبہ فرمایا ہے ”هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا؟“ یعنی کیا کوئی نصرت کرنے والا ہے جو ہماری نصرت کرے؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے اس استفہام کا جواب کئی طرح سے ملا جیسا کہ ملکوت نصرت کیلئے آئے، اور آ کر عرض کیا مولا آپ ہمیں اجازت دیں ہم آں واحد میں اس فوج رو سیاہ کو واصل جہنم کر دیں گے آپ نے فرمایا ہمیں آپ کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے

ارواح انبیاء علیہم السلام آئیں اور عرض کیا آقا ہمیں اجازت فرمائیں ہم آپ کی نصرت میں جہاد کرنا چاہتے ہیں یہ فوج شام ہمارے سامنے چند چیونٹیوں کے برابر بھی نہیں ہے

آپ نے فرمایا ہمیں آپ کی نصرت کی بھی ضرورت نہیں ہے

اس کے بعد لشکر ہائے جنات حاضر ہوئے زعفر بن راحیل اپنی فوج جنات کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا کہ نصرت کیلئے حاضر ہونے والوں کا ایسا روحانی و ملکوتی مجمع ہے کہ اسے 16 میل دور جگہ ملی اور اس نے وہاں سے عرض کیا مولا آپ ہمیں نصرت کی اجازت عطا فرمائیں ہم اس لشکر کفار کو آں واحد میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں مگر جواب ملا ہمیں تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے نصرت کی غرض سے آنے والے آ رہے تھے وہ اپنا فرض ادا کر رہے تھے مگر مصلحت وقت کے تحت کسی کی نصرت قبول نہیں فرمائی گئی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نصرت کرنے والے مفہوم نصرت نہیں سمجھ رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں افراد کی نصرت کرنا ہے جبکہ نصرت تو مشن و مقصد کے حصول کیلئے ہوتی ہے

یہ ایک حقیقت ہے کہ نصرت ہوتی ہی ہمیشہ مشن و مقصد کی ہے یعنی جو لوگ کر بلا میں

طلبِ نصرت کو افراد کی نصرت سمجھ رہے تھے ان کی لبیک قبول نہیں ہوئی ان لوگوں کو مفہوم نصرت نہ سمجھنے کی وجہ سے ناکام لوٹنا پڑا کیونکہ نصرت مشن کی ہوتی ہے افراد کی نہیں ہوتی

دوستو!..... آپ دیکھیں کہ جس وقت ملکوت و جنات کی مدد ٹھکرائی جا رہی تھی عین اس وقت ایک چھ ماہ کے معصوم نے عرض کیا بابا جان علیہ الصلوٰۃ والسلام اگر مناسب سمجھیں تو ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں شہنشاہِ کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس معصوم کی نصرت قبول فرمائی کیونکہ وہ معصوم مشن کی تکمیل میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا تھا اور کر بھی گیا آپ دیکھیں کہ جو کام اس چھ ماہ کے معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انجام دیا وہ سارے جوانانِ بنی ہاشم علیہم الصلوٰۃ والسلام مل کر بھی انجام نہ دے سکے اپنے پاک بابا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ شفقت پر قرآن کی طرح بلند ہو کر اس پاک شہزادے علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نصرتِ مظلوم کا جو باب رقم کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک لافانی اور ابدی درسِ نصرت ہے

جس نے تمام ظالمین اور دشمنانِ وحدانیت کی زبان بند کر دی اور کائنات کو حیرت و استعجاب میں ڈبو کر ثابت کر دیا کہ امامِ وقت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقصد اور مشن کی نصرت کا حق اس طرح ادا کیا جاتا ہے اور یہ حق عظیم کسی بھی شخص پر کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلہ میں کوئی عذر قابلِ قبول ہے

آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ مولائے کائنات شہنشاہِ معظم امامِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہمیں وہ سعید ترین وقت جلد از جلد دکھائیں کہ جب ان کا وہ مشن اور پاک مقصد پورا ہونا ہے کہ جس کی خاطر میدانِ کر بلا میں چھ ماہ کے معصوم تین روز کے پیا سے شہزادہ ذی

وقار جناب علیؑ اصغر علیہ الصلوٰات والسلام نے بہن کے قلب مضطرب سے زیادہ نازک گلوئے اطہر پر ظالم کا تحفہ ہنس کر قبول فرمایا اور یہ بھی دعا ہے کہ اس دورِ ظلمت میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے امام وقت عجل اللہ فرجہ الشریف کے مقصدِ عظیم کی تکمیل کیلئے نصرت کی توفیق ملے اور ہم ان کے نقش کفِ نعلین پر اپنی جان بچھا کر ان کی رضا کو حاصل کر سکیں

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذابيين عنه والمستشهادين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم
یا مولا کریم عمل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب چہارم

مقصدنا صرین

اے حالیین جذبہ نصرت!

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد کائنات کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے اور کئی طرح کے مقاصد بیان ہوئے ہیں مگر جب ہم ”عبدیاتی عرفانیات“ کے حوالے سے دیکھتے ہیں [جو عرفانیات کی ایک شاخ ہے] تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی مقصد آتا ہے اور وہ مقصد حیات یہ ہے

ہمارے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کی حکومتِ الہیہ کا قیام

اگر آپ اس ایک مقصد کی پرتیں کھولتے چلے جائیں گے تو سارے مقاصد اعلیٰ اسی ایک مقصد کے اندر پوشیدہ نظر آتے چلے جائیں گے کیونکہ اس دور کا ”جامع و مانع مقصد حیات“ یہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا قیام ہو جائے اب اس کی کچھ پرتیں ہم اتار کر دکھاتے ہیں

ایک مقصد یہ بیان ہوا تھا کہ مقصد اعلیٰ رضائے الہی کا قیام ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رضائے الہی کے مظہر ہمارے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام ہی ہیں اگر رضائے الہی کا قیام کرنا ہوگا تو اس میں ہمارے لئے تو رضائے الہی کو معلوم کرنے کا بھی کوئی

دوسرا طریقہ موجود نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس اس کی رضا و عدم رضا کا واحد پیمانہ شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف ہیں ہم ان کے آئینے میں عکس الہی دیکھتے ہیں اور ان کے تئیں دیکھ کر اللہ ﷻ کی رضا و غضب و خط و سرور کا پتہ چل سکتا ہے بلا واسطہ تو کوئی بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا اس لئے ہمارے سامنے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی ہی میں سبھی کچھ مل جاتا ہے اسی طرح آخرت کی کنفرمیشن (Confirmation) یا یقین دہانی ہے یا نجات ہے یا کوئی بھی مقصد ہے وہ اس ایک مقصد کے اندر موجود ہے اسی طرح اللہ ﷻ کی رضا کا نفاذ بھی انہی کی حکومت کے قیام میں ہے

اس لئے ناصرین الہی کا واحد مقصد شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی حکومت ظاہری کا قیام ہے

متصادمات داخلی و خارجی

دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مشن جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رکاوٹیں یا مانعات و متصادمات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم ان رکاوٹوں کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اس طرح بنتی ہیں

- (1) متصادمات داخلی..... یہ انسان کی انفرادی اور اندرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں
 - (2) متصادمات خارجی..... یہ بیرون ذات کی رکاوٹیں ہوتی ہیں آگے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں..... (i) متصادمات انفرادی (ii) متصادمات اجتماعی
- دوستو!..... آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کوئی اہم کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں اس میں بعض انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ

() اضطرابی رکاوٹیں..... بیماریاں یا مجبوریات جو ذات یا جسم سے تعلق رکھتی ہوں
 () نفسی رکاوٹیں..... جیسے انسان کی طبیعت یا نفس اس کام کی طرف مائل نہیں ہوتا
 () مقدر وی رکاوٹیں..... جیسے مالی کمزوریاں یا جسمانی کمزوریاں
 () وقتی رکاوٹیں..... جیسے انسان اور کام میں وقت حائل ہو جاتا ہے
 اسی طرح کی اور بھی بہت سے قسمیں ہوتی ہیں

() اجتماعی رکاوٹیں یعنی معاشرہ یا ملکی قانون یا سماجی رکاوٹیں ہیں یا خاندانی رکاوٹیں
 ہیں یا گھروالوں کی طرف سے رکاوٹیں ہیں یہ سب خارجی رکاوٹیں شمار ہوتی ہیں جو
 انسان کے مشن سے متصادم ہوتی ہیں تو کبھی انسان ان سے جیت جاتا ہے اور کبھی یہ
 انسان سے جیت جاتی ہیں یعنی انسان جب کسی مشن پر کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس
 سے کئی چیزیں متصادم ہوتی ہیں ان میں سے کچھ اس کی داخلی یعنی اندرونی چیزیں
 ہوتی ہیں کچھ اس کے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انفرادی طور پر اس سے
 متصادم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اجتماعی طور پر اس سے متصادم ہوتی ہیں یعنی جب
 انسان کسی مشن پر کام کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقام پر اس سے متصادم
 ضرور ہوتی ہے

دوستو!..... انہی تصادمات میں کسی مشن پر کام کرنے والے فرد کو اپنی ذات کیلئے مدد
 یا اپنے مشن کیلئے نصرت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے
 دوستو!..... اعتباراتی تناظر میں دیکھا جائے تو نصرت کی دو قسمیں نظر آتی ہیں
 () عمومی..... () خصوصی

عمومی طور پر ہر وہ شخص ناصر ہے جو کسی کے مشن میں شامل ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ دلی

والبسگی رکھتا ہے یعنی جو باطل کے ساتھ اٹیچ منٹ (Attachment) رکھتا ہے وہ باطل کا ناصر ہے اور جو حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ حق کا ناصر ہوتا ہے جیسا کہ شہنشاہ معظم عالم علم علیم امام محمد الباقری علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے

☆ إِنَّهُ قَالَ لَجَمَاعَةٍ مِنْ شِيعَتِهِ أَنْتُمْ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتُمْ شَرُّ اللَّهِ وَأَنْتُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ الطَّيِّبُونَ وَنِسَائِكُمُ الطَّيِّبَاتُ..... (تفسیر فرات)

شہنشاہ معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شیعوں کی ایک جماعت سے فرمایا تمہی آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہو اور تمہی اللہ ﷻ کے سپاہی ہو اور تمہی اللہ ﷻ کی نصرت کرنے والے ہو اور تم اور تمہاری مستورات ہی پاک و طیب ہیں

صاحبان لغت نے نصرت کے بہت سے معنی لکھے ہیں جیسا قاموس اور المنجد میں لکھا ہے نصرت کے معنی ہیں اعانت کرنا، مظلوم کو ظلم سے نجات دینا یا دلانا، دشمن سے خلاصی دینا، انتقام لینا، حسن معونت، نصرت میں تعاون کرنا، اہتمام نصرت کرنا، دشمن کے خلاف مدد دینا، بارش کا بھر پور برسنا

کیونکہ ہر شیعہ آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دینی اعانت کرتا ہے مالی طور پر مدد کرتا ہے جماعتی بنیاد پر مخالف قوتوں کے خلاف اجتماعیت فراہم کرتا ہے اور بوقت ضرورت نصرت خاص کا اہتمام کرتا ہے اور دین حق کی تبلیغ کرتا ہے اس لئے عمومی طور پر ہر شیعہ جو واقعی شیعہ ہے وہ ایک ناصر ہے

خصوصی نصرت میں یہ تقیم نہیں ہوتی بلکہ وہ انسانوں میں سے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کیلئے شیعہ ہونا شرط نہیں ہوتا بلکہ جو بھی نصرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کرتا ہے وہ ناصر شمار ہوتا ہے چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ ہے، جین

ہے، جو بھی ہے وہ ناصر ہوتا ہے جیسا کہ ہم واقعات کر بلا میں دیکھتے ہیں کہ بعض عیسائیوں نے نصرت کی، راہ شام میں کچھ یہودیوں نے نصرت کی، حالانکہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا مگر وہ شہدا میں شامل ہیں اسی طرح سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت بعض عیسائیوں نے کی اور کلمہ بھی نہیں پڑھا مگر انہیں ناصرین میں شامل کیا جاتا ہے جیسا کہ شہنشاہ حبشہ جناب نجاشی ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر ان کی وفات کے وقت سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ تک ادا فرمایا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کی نصرت کی اسی نصرت کو ان کا کلمہ قرار دیا گیا، دوسری طرف جن لوگوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا اور پھر نصرت سے دست کش ہو گئے یا مخالفت کرتے رہے تو انہیں منافقین قرار دیا گیا اور ان کے کلمہ کو جھوٹ اور فراڈ قرار دیا گیا

دوستو!..... اس بات سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اصل کلمہ ادائیگی نصرت ہے اگر یہ نہ ہو تو کلمہ پڑھنا بھی سود مند نہیں ہوتا انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا بلکہ منافقین و مخالفین اسلام میں شمار ہوتا ہے جیسا کہ کلام الہی میں ہے

☆ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لَا خَوْفُ عَلَيْنَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِیْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّ اِنْ قُلُوْا لَتَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (الحشر آیہ 11)

کیا آپ نے اُن لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو منافق ہو گئے وہ اپنے اُن بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم ضرور بالضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بھی کبھی

اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور مدد کریں گے، اور اللہ ﷻ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں

محبت کی تین شدتیں

الف

دوستو!..... میں یہ بات کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں اور دہراتا رہوں گا کہ اصطلاحِ حقائق کا اعادہ کرنا مذموم نہیں ہوتا جیسا کہ کلامِ الہی میں بھی اعادہ موجود ہے اور میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ انسان کی محبت کی تین شدتیں ہوتی ہیں اور عربی میں ان تین شدتوں کیلئے علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے محبت کا سب سے پہلا درجہ الفت کہلاتی ہے جیسا کہ کلامِ الہی میں مولفۃ القلوب کا ذکر ہوا کہ جنہیں مالی امداد و اعزازات کے ذریعے ہمنوا بنایا جائے یعنی جس کی دوستی میں انسان مال کی حد تک قربانی دے سکے اسے الفت کہتے ہیں جیسا کہ اسلامی مال کی تقسیم کا جو دستور عطا فرمایا گیا ہے اس میں فقرا و مساکین کے ساتھ مولفۃ القلوب کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے

☆ للفقراء المساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم

یعنی فقرا اور مساکین اور عاملین یعنی جو کارندے ہیں اور ان لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے جن کی تالیفِ قلب کرنا مقصود ہو (یعنی جنہیں مال دے کر اپنی ذات سے مانوس کیا جائے) تاکہ وہ دین حق کی مخالفت نہ کریں جبکہ وہ لوگ دلی دوست نہیں مانے جاتے

محبت

اسی طرح دوسری شدت ہوتی ہے جسے عربی میں ”حب و محبت“ کہا جاتا ہے محبت

پیار کی ایسی شدت کو کہتے ہیں جس میں انسان جان تک کی بازی لگانے میں خسار محسوس نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ اس دوستی میں جان دینا گھائے کا سودا نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جان صدقہ ہے عزت و ناموس کا اور عزت و ناموس سے محبت کرنا عین فطرت ہے

دوستو!..... یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ﷻ نے متعدد مقامات پر کچھ افراد سے اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے اور کچھ افراد سے قطع محبت کا جیسا کہ ارشاد ہے

☆ واللہ لا یحب المعتدین..... واللہ لا یحب الظالمین..... واللہ لا یحب من کان مختالاً فخوراً..... واللہ لا یحب الفساد..... واللہ لا یحب المفسدین..... واللہ لا یحب کل کفار اثم..... واللہ لا یحب من کان خوانا اثمًا..... وانہ لا یحب المسرفین..... ان اللہ لا یحب کل خوان کفور..... انہ لا یحب المستکبرین..... ان اللہ لا یحب کافرین..... ان اللہ لا یحب الفارحین..... انہ لا یحب خائنین

یعنی اللہ ﷻ حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ ظالمین سے محبت نہیں کرتا..... بد مزاج فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ فساد سے اور فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ کفر کرنے والے بد کرداروں سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ خیانت کرنے والے بد کردار سے محبت نہیں کرتا خائن سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ اسراف و فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ کفر کرنے والے کفار سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا..... اللہ ﷻ مزاح و مذاق کرنے والوں سے

محبت نہیں کرتا

☆ ان الله يحب التوابين ان الله يحب المتطهرين ان الله يحب المحسنين ان الله يحب المتقين ان الله يحب المقسطين ان الله يحب الزين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

یعنی اللہ ﷻ توبہ کرنے والوں، طہارت رکھنے والوں، احسان کرنے والوں، تقویٰ اختیار کرنے والوں، قیام عدل کرنے والوں اور زینت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں

☆ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ ﷻ سے محبت کرتے ہو تو پھر شہنشاہ انبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو اس کے نتیجے میں اللہ ﷻ بھی تم سے محبت کرے گا جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محبت پیار کا وہ درجہ ہے جس میں جان کی بازی لگائی جاسکتی ہے اور یہاں اللہ ﷻ کی محبت کا ذکر ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ﷻ اپنے ناپسندیدہ افراد پر کسی مومن کے جان دینے کو پسند نہیں کرتا

مودت

دوستو! مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس پر انسان سب کچھ قربان کر سکے جیسا کہ ہم کفار کے بارے دیکھتے ہیں کہ جب وہ عذاب آخرت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی جان چھڑا لیتے (معارج آیہ 11)

☆ يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ
وہ اُن کو دکھلا دیئے جائیں گے، گناہگار خواہش کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب
سے (بچنے کیلئے) وہ اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے

☆ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (مجادلہ آیہ 22)

اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ ﷻ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں
سے مودت کرتے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ ﷻ اور اس کے رسول کی مخالفت کی
اگرچہ وہ اُن کے باپ دادا ہوں یا اُن کے بیٹے ہوں یا اُن کے بھائی ہوں یا اُن
کے قبیلے والے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں (اللہ ﷻ نے) ایمان لکھ دیا
ہے اور اُن کی تائید روح القدس سے کی ہے (مریم آیہ 96)

☆ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا
بیشک جو لوگ ایمان لاچکے اور انہوں نے نیک عمل کئے (خدائے رحمن ان کیلئے
عنقریب ایک محبت قرار دے گا اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے (عنکبوت آیہ 25)

☆ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
اور (ابراہیم نے) فرمایا: ماسوا اس کے نہیں کہ تم نے اللہ ﷻ کو چھوڑ کر دنیا کی
زندگانی میں آپس کی مودت کی وجہ سے بتوں کو (معبود) اختیار کر لیا

☆ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم آیہ 21)

اور اُس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے بیبیاں بھی پیدا کر دیں تاکہ تم اُن کی طرف سے تسکین پاؤ، اور اُس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں یقیناً اُن لوگوں کیلئے ضرور اس میں نشانیاں ہیں

☆ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (شوریٰ آیہ 23)

23/42 - یہ وہی ہے جس کی اللہ ﷻ اپنے اُن بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے، (اے رسول!) فرما دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقرباء سے مودت رکھو، اور جو کوئی نیک کمائے گا ہم اُس کیلئے اُس میں نیکی زیادہ کریں گے، یقیناً اللہ ﷻ بڑا بخشنے والا بڑا قادر دان ہے

دوستو!..... ہمیں خاندان پاک علیہم الصلوٰت والسلام سے مودت کا حکم فرمایا گیا ہے اور یہ تو ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو اس کے تین درجے یا تین شدتیں ہوتی ہیں جنہیں الفت، محبت اور مودت کہا جاتا ہے اور سب سے شدید محبت کو مودت کہا جاتا ہے اس سے پہلے میں اپنے کسی خطاب میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ مودت کے دو حصے ہوتے ہیں ”کرہی و طوعی“، یعنی اگر ہم پاک خاندان علیہم الصلوٰت والسلام پر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں مگر اس میں ان کے منصب کی بلندی اور ان کے حقوق واجبہ یا ان کے حکم کی تعمیل ہی اصل وجہ ہوتی ہے لیکن اس قربانی پر ہم دل و جان سے خوش نہیں ہوتے تو یہ کرہی مودت ہے اور اگر انسان پاک

خاندان علیہم الصلوٰات والسلام کی محبت میں ہر چیز فدا کر کے دلی طور پر انتہائی خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اچھا ہوا ہے کہ ان پر ہر چیز قربان ہوئی اور اس قربانی پر شکر گزار بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے احسان فرماتے ہوئے ہماری قربانی کو قبول فرمالیا ہے یعنی وہ اس پر اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح انسان کسی بھی بڑی نعمت کو پانے پر خوش ہوتا ہے جیسے سیکڑوں مربع زمین، کوٹھی، کار، لاکھوں روپے کا بینک بیلنس پانے پر خوش ہوتا ہے تو یہ مودت کا اگلا درجہ ہے جسے ہم طوعی محبت کہہ سکتے ہیں اور اسے عشق کہتے ہیں

عشق کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا گیا تھا ☆ من عشقنی عشقتہ یعنی جو ہم پر عاشق ہوتا ہے ہم اس پر عاشق ہو جاتے ہیں

ہمیں اپنے ولی العصر علیہ الصلوٰات والسلام سے سب سے پہلے درجے میں مودت کا حکم ہے یعنی چاہے دل چاہے یا نہ چاہے ان کی اطاعت کرنا چاہیے ان کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد اگر عشق عطا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عاشقان امام علیہ الصلوٰات والسلام میں شامل یا نہیں اس کے معلوم کرنے کا کیا پیمانہ ہے؟ کیونکہ ہم اپنا سب کچھ ان کی ذات کو سمجھتے ہیں، ان کی اطاعت، ان کی محبت کو اللہ جلّالہ کی اطاعت و محبت سمجھتے ہیں، بلکہ ہم انہیں اپنا امیجیٹ گاڈ (Immediate God) سمجھتے ہیں ان کے قصائد اور فضائل سن کر ایسے نعرے مارتے ہیں کہ گلے بٹھا لیتے ہیں کیا یہ سب عشق کے ثبوت کیلئے کافی نہیں ہے؟

موجودہ روپے

دوستو! اس دور میں رویوں کے حوالے سے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں بنیادی تین گروہ ملتے ہیں

() شیعہ رویہ کہ جو ان کے بارے میں ایک نرم گوشہ دلوں میں رکھتے ہیں اپنے بچوں کو شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کا نام پاک یاد کرواتے ہیں دعائے تعجیل فرج کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام شہنشاہ معظم علی اللہ فرجہ الشریف ہیں مگر ان کے دلوں میں شہنشاہ معظم علی اللہ فرجہ الشریف کیلئے کوئی ٹرپ نہیں ہوتی ان میں ایکسپٹیشن آف مائنڈ (Acceptation of Mind) تو پائی جاتی ہے یعنی وہ ذہنی طور پر اس پاک ذات کو قبول تو کرتے ہیں مگر ان میں ایکشن (Action) نہیں ہوتا یعنی وہ جذبہ عمل سے سرشار نہیں ہوتے

دیکھئے اگر ہم شیعہ قوم کا ایک عمومی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ چہارہ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام میں سے سوائے چار پانچ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام کے ان میں کسی بھی پاک ذات کیلئے ایکشن (Action) نہیں ہے صرف ایکسپٹیشن (Acceptation) ہی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام مطلع ولایت کے چھٹے تاجدار امام صادق علیہ الصلوٰات والسلام وہ ذات ہیں کہ جن کے نام سے ہمارا فرقہ جعفریہ بھی کہلاتا ہے مگر ان کے بارے میں بھی شیعہ قوم میں کوئی ایکشن (Action) نہیں ہے کیونکہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوٰات والسلام ہیں لیکن ان کے مصائب کو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے فضائل سنانے والا کوئی نہیں ہے، اگر ان کے فضائل سنائے جائیں تو کوئی نعرہ نہیں لگاتا، اور ان کے مصائب پڑھے جائیں تو کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور ان کی شبیہ تابوت برآمد کی جائے تو ان کا نوحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ماتم ہوتا ہے تو مرثیہ یا نوحہ کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کا پڑھا جاتا ہے، ذاکرین و خطیب فضائل امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کے بیان کریں گے، مصائب کر بلا کوفہ و شام کا ہوگا

اور جن کا تابوت ہے یا دن منایا جا رہا ہے ان کا ذکر تک نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی رونے والا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا ذہن انہیں اپنا امام قبول تو کرتا ہے مگر ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان تو ایکشن (Action) ہے جس میں کیفیات و جذبات بھی شامل ہوتے ہیں جس میں تڑپ ہوتی ہے اور عشق بھی ہوتا ہے جس میں دکھ پر آنسو اور خوشی پر نعرے گونجتے ہیں جیسا کہ امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل پر نعرے پڑتے ہیں اور کر بلا، کوفہ اور شام پر ہمارے آنسو جاری ہوتے ہیں ماتم ہوتا ہے گریہ و بکا ہوتی ہے

دوستو!..... ہمارا یہ رویہ اپنے پانچویں امام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے اور بارہویں شہنشاہ معظم عجل اللہ فرجہ الشریف تک جاری رہتا ہے ان میں سے ساتویں شہنشاہ معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آٹھویں شہنشاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تھوڑا بہت ایکشن (Action) نظر آتا ہے باقی ذوات متعالیات علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے تو یہ موجود ہی نہیں ہے بلکہ اس گھر کے سب سے بزرگ شہنشاہ معظم یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارے ہاں ایکشن (Action) موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو بہت کم ہے اور ”ایمان“ کسی چیز کو ذہن کا قبول کر لینا تو نہیں ہوتا بلکہ اس سے جذباتی وابستگی کا نام ہوتا ہے

() اجنبیت والا رویہ..... یعنی کئی لوگ ان سے بالکل نا آشنا ہیں ان کے نام تک سے شناسا نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو ان میں بیگانگی اور اجنبیت کا عنصر غالب ہے

() دشمنی والا رویہ..... یعنی یہ گروہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو جانتا ہے پہچانتا ہے مگر پھر بھی دشمن ہے اور ان کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے

اس کے اندر پھر کئی ذیلی گروہ ہیں یعنی بعض دشمن صریح ہیں اور بعض دشمن خفی ہیں بعض دشمن برنگ دشمن ہیں اور بعض دشمن برنگ دوست ہیں کئی زبانی طور پر ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور زبانی طور پر ان کے نام لیوا ہوتے ہیں مگر عملی میدان میں ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کا کردار شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے مشن کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے

دوستو!..... میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایکشن (Action) ہوتا ہے صرف ایکسپٹیشن آف مائنڈ (Acceptation of mind) کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کچھ اہمیت و حیثیت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو قبول تو کرتے ہیں یعنی انہیں اپنا رشتہ دار مانتے تو ہیں مگر ان کے ساتھ ان کا رویہ اجنبیوں جیسا ہوتا ہے ان کے رشتہ داروں پر کوئی بڑی سے بڑی قیامت گزر جائے تو بھی انہیں دلی طور پر صدمہ نہیں ہوتا یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دنیا داری و رواداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے افسوس کیلئے چلے جائیں مگر انہیں دلی افسوس نہیں ہوتا ہمیں اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنا چاہیے کہ کیا جب شہنشاہ معظم امام محمد الباقی علیہ الصلوٰت والسلام کا روز شہادت منایا جا رہا ہو یا شہنشاہ معظم امام جعفر الصادق علیہ الصلوٰت والسلام کا روز شہادت منایا جا رہا ہو تو کیا ہمارے جذبات میں کوئی دکھ کی مٹی پیدا ہوتی ہے؟ ہم ماتم میں چلے جاتے ہیں عزاداری میں شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام کا ذکر ہوتا ہے تو رو بھی لیتے ہیں مگر ہمارے آنسو کبھی باقی معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کے غم میں بھی جاری ہوئے ہیں یا وہ تڑپ جو شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام کے بارے میں ہے وہ باقی معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کے بارے میں بھی ہوتی ہے

8 آٹھ ربیع الاول کے دن ہمارے گیارہویں شہنشاہ معظم جناب ابو محمد العسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روز شہادت ہوتا ہے اکثر جگہوں پر تو یہ دن منایا ہی نہیں جاتا اور جہاں منایا جاتا ہے کیا وہاں ہمارے دل میں ان کی شہادت کا بھی کوئی درد ہوتا ہے؟

میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی دلی اور جذباتی وابستگی کے لحاظ سے اس سارے پاک گھر کے ساتھ برابر کا رویہ رکھنا چاہیے آج یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایام شہادت منائے جاتے ہیں اور ذاکرین سے فرمائش ہوتی ہے کہ وہ ان کا مضمون پڑھیں تو وہ اصل واقعہ بیان کرنے کی بجائے وضعی مضمون بیان کر کے رلانے کا عمل کرتے ہیں اگر ہمارے جذبات ان مقدس ذوات متعالیات علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہوتے تو کسی مقرر کو خود ساختہ دردناک کہانی بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اسے کسی دردناک کہانی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی جدائی کی ٹیس کو قلب میں محسوس کر کے بے تحاشہ رورہا ہوتا ہے اگرچہ سارے اسے دلا سہ دے رہے ہوتے ہیں چپ کروانے میں مصروف ہوتے مگر وہ روتا ہے اور یہاں رلانے کیلئے داؤ استعمال ہو رہے ہوں تو پھر ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں نقص ضرور ہے

میں عموماً شیخ العرفا جناب آغا جان زنجانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے آئیے آج رات ہم شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی جدائی و غیبت پر مل کر گریہ کریں گے وہاں ان کی محفل میں کوئی دردناک کہانی بیان نہیں کی جاتی تھی بلکہ مولا کریم علی اللہ فرجہ الشریف کی جدائی کی ٹرپ کو محسوس کیا جاتا تھا اور

سارے محب اپنے پاک محبوب جل اللہ فرجہ الشریف کے ہجر میں تڑپ تڑپ کر روتے تھے دوستو! جب تک ہم اپنے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کو اپنا محبوب نہیں سمجھیں گے ان کی جدائی کی تڑپ پیدا ہی نہیں ہوگی اور ہمیں ان کی کمی محسوس بھی نہیں ہوگی جب ہم ان کی کمی تک محسوس نہیں کر رہے ان کی زیارت کیلئے مشتاق ہی نہیں ہیں تو ان کی نصرت کیا کریں گے؟

ہمیں تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں؟ ہم ان کی کیا نصرت کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ کیا انہیں ہماری کسی نصرت کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟

یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف پر وہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور انہوں نے زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرمایا ہے کہ

☆ لَا بَكَيْنٌ لَّكَ بَدَل دُمُوعَ دِمَاءٍ اے جد مظلوم علیک الصلوٰۃ والسلام ہم آپ پر پانی کے بدلے خون کے آنسو بہا رہے ہیں

ہمارے ایک ملنے والے مولوی صاحب ہیں انہیں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت ہوئی اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی کربلا معلیٰ میں زیارت کی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی قسم کھا کر بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں اور میں نے ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو خود دیکھے ہیں اس کے بعد شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف نے مجھے کربلا معلیٰ کی زمین پر بکھری ہوئی لاشوں کا منظر دکھایا تو میں نے دیکھا کہ کٹے ہوئے اعضا اور خون میں غلطان لاش ہائے اطہر زمین پر بکھری ہوئی تھیں، اس وقت شہنشاہ

زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے ان لاشوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اب ان لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ ہمارا کیا بچا ہے؟ کیا تم اب بھی ہماری نصرت نہیں کرنا چاہتے؟ اگر کر سکتے ہو تو ہماری نصرت کرو

آئیے ہم سب مل کر ان کے غم اور مصائب کے خاتمے کیلئے دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اب تو ان کے اجدادِ مظلوم علیہم الصلوٰۃ والسلام کا انتقام ہو ان کے صدیوں کے ویران گھر دوبارہ آباد ہوں اور ان کے گھر میں ابدی خوشیوں کا قیام جلدی ہو جائے

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلنى من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم
یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب پنجم

جہاتِ نصرت

اے حاملین جذبہ نصرت!

ہم بار بار یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنا چاہیے صرف ہم ہی نہیں بلکہ سارے عرفا عظام رضوان اللہ علیہم ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دین حق کی فرمائشات اور اصول و فروع کو کسی ایک جملہ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے ”نصرت امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام“

دوستو!..... اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصرت ایک مبہم لفظ ہے جو تشریح طلب ہے اس کی ایک تعریف یا وضاحت ضروری ہے اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نصرت کیا ہے تاکہ ہم نصرت کر سکیں اس لئے میں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ نصرت کیا ہے؟

دوستو!..... بات یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی نصرت طلب کرتا ہے تو سب سے پہلے اس نصرت طلب کرنے والے کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا غالب حوالہ کیا ہے؟ پھر اس غالب حوالے کے مطابق نصرت کے مرادات کا تعین ہوتا ہے

جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں طوفان آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو وہ ملک دوسرے ملکوں سے نصرت و مدد کی اپیل کرتا ہے اسی طرح ایک عالم کسی عالم سے نصرت کی اپیل کرتا ہے اسی طرح ایک مفلس کسی امیر سے نصرت طلب کرتا ہے اسی طرح ایک زد و کوب ہوتا ہوا آدمی لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے ان سب حوالوں کی وجہ سے ”مراداتِ نصرت“ جدا جدا ہوتی ہیں اور نصرت کرنے سے پہلے یہ دیکھنا لازم ہوتا ہے کہ نصرت طلب کرنے والا عالم ہے تو وہ علمی نصرت طلب کر رہا ہوگا اگر کوئی مفلس ہے تو مالی نصرت طلب کر رہا ہوگا اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ مالی مدد نہیں مانگتا نہ اسے علمی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ وہ مددگاری فریاد رسی طلب کر رہا ہوتا ہے اسی طرح نصرت کے مقاصد و مرادات کا تعین نصرت طلب کرنے والے کے غالب حوالے کی رو سے ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا غالب حوالہ کیا ہے؟

اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نصرت طلب کرنے والے کا غالب حوالہ کوئی ایک نہیں ہوتا بلکہ متعدد ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ

✽..... میں ایک مسافر ہوں ✽..... رات گزارنے کیلئے جگہ بھی نہیں ہے

✽..... دودن کا بھوکا ہوں ✽..... مریض ہوں کسی ہسپتال میں داخلہ نہیں ملتا

✽..... مفلس ہوں علاج کیلئے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں

دیکھئے اس شخص نے اپنی مدد و نصرت کے پانچ حوالے دیئے ہیں اس لئے جب متعدد حوالے سامنے آئیں تو پھر جس کی نصرت کرنا ہوتی ہے اس کے حوالوں کی ایک

ترتیب بنائی جاتی ہے ان کی رینکنگ (Ranking) کی جاتی ہے اور پریارٹیز (Priorities) کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سے حوالے سے پہلے نصرت اور مدد کرنا چاہیے اور کس حوالے کو اولیت اور ترجیح دی جائے جیسا کہ اس نے کہا میں بھوکا ہوں تو سب سے پہلے اسے کھانا کھلانے کی ضرورت ہے اس کے بعد اسے رہائش دینا ہے اس کے بعد اس کے ہسپتال میں داخلے کا انتظام کرنا چاہیے یعنی اگر حوالے جمع ہو جائیں تو اس کی ترجیحات متعین کرنا ضروری ہوتی ہیں اور ان سے جو حوالہ سب سے اہم ہوگا اسی حوالے سے نصرت کو ترجیح دینا ہوتی ہے دوسرے نمبر کا کون سا ہے اور سب سے کم کمترین حوالہ کون سا ہے بلا تشبیہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کا کوئی ایک حوالہ نہیں ہے بلکہ ان کی نصرت کے 114 حوالے بنتے ہیں کہ جن حوالوں سے ہمیں نصرت کرنا ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ اس میں سے کچھ حوالے ظاہری ہیں اور کچھ حوالے باطنی ہیں

تعارف

دوستو!..... اگر کوئی انسان شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو اسے دو حوالوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے

✽..... سب سے نچلے درجہ کا حوالہ ✽..... سب سے اوپر والے درجہ کا حوالہ

سب سے نچلے درجے کا حوالہ یہ ہے کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کائنات کے محسن ہیں بقا بخش جہان ہیں اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جن کی عزاداری اور ماتماری کو نجات کا سبب مانتے ہیں یہ ان کے منتقم بھی ہیں ان کی بارہ دستاروں کے وارث بھی ہیں اور ہمارے زمانے کے مالک بھی ہیں اور انہی

کے نام پاک کے حوالے سے کل ہمیں میدان حشر میں بلایا بھی جانا ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ انہی کی ذات سے کوئی آشنا نہیں ہے ان کے فضائل، ان کے حقوق، ان کے فرائض اور ان کے اختیارات و تصرفات سے کوئی کما حقہ آشنا نہیں ہے بلکہ انہی کی نام لیوا جماعت میں ان کیلئے ایک اجنبیت کی فضا جمی ہوئی ہے اس لئے ایک اجنبی شہنشاہ کے حوالے سے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے ان کا تعارف کروانا یعنی ساری مخلوق میں ان کے بارے میں جو اجنبیت کی فضا ہے اسے توڑنا ہے

دوستو!..... حوالے کو بھی ہم نے خود متعین نہیں کیا ہے بلکہ یہ حوالے بھی ہمیں ان کے اجداد طاہرین آئمہ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام نے فرمائے ہیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے آخری نور نظر ہمارے منتقم طریقہ ہوں گے اور ہمارے شہنشاہ معظم جل الشرف کے منقولہ القاب میں سے ایک لقب ہے طریقہ جل الشرف۔ طریقہ اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جسے جبراً ہانک کر نکال دیا جائے جسے اپنے وطن یا گھر سے جبراً نکال لایا ہو یا جنہیں اپنے اور غیر سب نے ٹھکرا دیا ہو

دوستو!..... مظلومیت کی اقسام میں سے ایک ”تطرد“ ہے..... اس کے لغوی معنی تو ہیں ہانک کر بھگا دینا، نکال باہر کرنا، جلا وطن کرنا، بے گھر کرنا، نفرت سے نکال دینا دوستو!..... جب ہم چہار دہ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام کی زیارات و روایات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان ذوات علیہم الصلوٰات والسلام میں سے دو معصوم شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں طریقہ کہا گیا ہے پہلی شخصیت کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام ہیں اور دوسرے شہنشاہ زمانہ جل الشرف ہیں کہ جنہیں طریقہ کہا گیا ہے ان میں سے شہنشاہ زمانہ جل الشرف کو خصوصی طور پر طریقہ کہا گیا اور ان کے اولین جو 182 اسما حسنیٰ ہیں ان میں ایک نام

پاک طریقہ بھی ہے

دوسرا نام ہے بَرِ معطلہ عجل اللہ فرجہ الشریف یعنی شفاف پانی کا ایسا کنواں جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہو اسی طرح کے بہت سے اسمائے مبارکہ ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ وہ مظلوم ذات ہیں کہ جنہیں خلقت نے عمداً چھوڑا ہوا ہے یا لوگوں نے جن سے جان بوجھ کر منہ موڑ لیا ہے یا نا طہ توڑ لیا ہے

دوستو!..... اس حوالے سے ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں سب سے پہلے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا تعارف کروانا ضروری ہوگا اور ان کی اہمیت اور ضرورت کو عوام کے سامنے لانا ہوگا کیونکہ جب تک تعارف نہیں ہوگا ان کی اہمیت معلوم ہی نہیں ہوگی تو پھر ان کے بارے میں کوئی کیسے سوچے گا ان کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی تو انہیں کوئی کیسے طلب کرے گا؟

دوا نر نصرت

دوستو!..... نصرت امام علیہ الصلوٰات والسلام کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک داخلی پہلو ہوتا ہے اور دوسرا خارجی پہلو ہوتا ہے یعنی داخلی پہلو میں تو انسان شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے قانون و نظام کو اپنی ذات پر اپلائی (Apply) کرتا ہے اور ان کے اوامر و نواہی کو اچھی طرح فالو (Follow) کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا دوسرا پہلو خارجی پہلو ہوتا ہے اس میں فرد کی بات نہیں ہوتی بلکہ معاشرے اور سوسائٹی (Society) کی بات ہوتی ہے یعنی اس میں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کا عمل دوسرے لوگوں میں جاری کیا جاتا ہے

دوستو! اس پہلو میں جو نصرت ہوتی ہے وہ سامنے والے افراد کے حساب سے ہوتی

ہے یعنی نصرت کا تعین اس جماعت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے جس میں عمل نصرت جاری کرنا ہو

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے جب معاشرے کو دیکھا جائے تو اس میں تین حالتیں پائی جاتی ہیں

() شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے دوست مگر حق دوستی ادا نہ کرنے والے

() شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بد نصیب دشمن جو عداوت یا سہواً دشمنی اور بغض رکھتے ہوں

() شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے بالکل نا آشنا اور اجنبی لوگ جو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں

ان تین صورتوں کو دیکھ کر وہاں نصرت کا تعین کیا جاتا ہے کہ وہاں نصرت کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس لئے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کی بھی ہمارے سامنے تین صورتیں آ جاتی ہیں یعنی () نصرت در دشمنان () نصرت در دوستان () نصرت در

اجنبیاں

اب سب سے پہلے ہمیں دشمنی اور دوستی کی حدود و مفہوم کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد دشمنی اور دوستی کی اقسام کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد نصرت کی بات ہوگی

حلقہ دشمنان

دوستو!..... شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے دشمنی کے ضمن میں فرمایا تھا کہ دشمنی کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک تمہارا دشمن ہوتا ہے، دوسرا تمہارے دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہوتا ہے، تیسرا تمہارے دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہوتا ہے

دوستو!..... جو تمہارا بلا واسطہ دشمن ہوتا ہے اس کی آگے چار قسمیں ہوتی ہیں
(عام دشمن) (خفی دشمن) (خاص دشمن) (اخص دشمن)

عام دشمن

دوستو!..... عام دشمنی جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں (بلا واسطہ) (بالواسطہ)
بلا واسطہ دشمن..... جو ہوتا ہے وہ کوئی بڑی دشمنی نہیں کر سکتا مگر اسے آپ کی کوئی
چیز اچھی نہیں لگتی وہ حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، رقابت محسوس کرتا ہے، آپ کا اچھا
پہناوا، اچھا کھانا پینا، ماحول میں عزت و وقار، اچھا گھر، اچھی حالت اسے اچھی نہیں
لگتی بلکہ وہ آپ سے ہر بات میں جلتا رہتا ہے آپ کی خوشی و خوشحالی اسے دکھی کر
دیتی ہے

بالواسطہ دشمن..... جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی بڑی دشمنی نہیں کر سکتا مگر وہ ایک روایتی
قسم کا دشمن ہوتا ہے جو اپنے خاندان یا قبیلے یا مذہب یا ملک یا قومیت یا لسانیاتی
حوالے سے آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو اس لئے برا سمجھتا ہے کہ آپ اس کی قوم
یا قبیلے کے نہیں ہیں یا مذہبی یا لسانی تعصب کی وجہ سے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے اس کی
آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسرے حوالے سے ہوتی ہے

اسی طرح شہنشاہ زمانہ علیہ السلام اللہ فرجہ الشریف کی بھی ایک عام دشمنی ہے اور وہ عام دشمن جو ہیں
وہ روایتی انداز کے دشمن ہیں جو اپنی جماعت کی وجہ سے دشمن ہیں یا گروہی تعصب
کی وجہ سے دشمن ہیں جنہیں ان کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں بلکہ انہیں صرف اتنا
معلوم ہے کہ شہنشاہ زمانہ علیہ السلام اللہ فرجہ الشریف کسی خاص فرقے کے لیڈر ہیں اور وہ فرقہ ہمارا
مخالف ہے ہم میں سے نہیں ہے اس لئے ہمیں اس گروہ کی وجہ سے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام

فرج الشریف کی مخالفت کرنا چاہیے

جیسا کہ ایک شاتم ملعون نے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے خلاف بکواس کی تھی تو سارے مذاہب کے علما کرام یعنی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی علمائے کرام نے اسے لعنت ملامت کی تو اس نے کہا میں بھی امام آخر الزمان کا قاتل ہوں مگر جو امام آخر الزمان شیعوں کے ہیں میں نے ان کے خلاف بکواس کی ہے اپنے مہدی کی تو میں تعظیم کرتا ہوں یعنی اسی ایک ذات کو اس ملعون نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک کو شیعوں کا لیڈر مان کر بکواس کرنا شروع کر دی جبکہ شیعہ سنی سبھی ایک ہی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کو مانتے ہیں شیعہ سنی کا کوئی علیحدہ علیحدہ امام نہیں ہے

خاص دشمن

دوستو!..... خاص دشمن وہ ہوتے ہیں جو خود کو دوستوں کی جماعت میں شامل کر دیتے ہیں اور کیو فلاج (Camouflage) ہو کر دشمنی کرتے ہیں وہ آپ کی ذاتی خصوصیات کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور آپ کے دوستوں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں وہاں وہ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور صفات حسنہ اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے دوست ہیں مگر پھر وہ دوستی کے پردے میں آپ کے دوستوں میں آپ کی تنقیص اور توہین کے پہلو بھی سامنے رکھتے ہیں اور آپ کے مقام کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں

جب سامراجیوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول (Divide and Rule) (یعنی تقسیم یا منتشر کرو اور حکومت کرو) کا فارمولا لاگو کیا تھا اور ہندوستانیوں کو آپس میں لڑانے کی کامیاب کوشش کی تھی تو انہوں نے ایسے ہی دوست نما دشمن ہندوستانیوں کے

درمیان چھوڑ دیئے تھے جو مسلمانوں کی مسجدوں میں سو مار کر ڈال دیتے تھے اور ہندوؤں کے مندروں میں گائے مار کر ڈال دیتے تھے اور اگلے دن ان تخریبی جلو سوں کی قیادت کرتے تھے اور دنگے اور فسادات کی قیادت کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوؤں کو قتل کرواتے تھے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کو

دوستو! یہ جو خاص دشمن ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص روپ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی خاص قسم ہوتی ہے بلکہ ان کے روپ کی ایک ہی پہچان ہے کہ دوستوں میں شامل ہونا اور دشمنی کرنا ایسے خاص دشمنوں کے کئی نام ہوتے ہیں منافق، ایجنٹ، لائین، غدار، فریبی، جاسوس وغیرہ

اسی طرح شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے بھی کچھ خاص دشمن ہوتے ہیں جو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف اور معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فضائل کو جانتے بھی ہیں اور شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف اور باقی معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا دعویدار بھی کہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ان کے فضائل کو چھپاتے ہیں ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں ان کے مشن کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے دوستوں کی اجتماعیت کو پراگندہ کرتے ہیں مومنین میں انتشار پیدا کرتے ہیں انہیں بزبان قرآن منافق اور بزبان حدیث ”مقصرین“ کہا جاتا ہے یہ دشمن برنگ دوست ہوتے ہیں اس لئے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں

خفی دشمن

دوستو!..... خفی دشمن جو ہوتا ہے وہ دراصل دشمن نہیں ہوتا بلکہ وہ دوست ہی ہوتا ہے

مگر وہ نادان دوست ہوتا ہے جس کے بارے میں مقولہ ہے کہ ”نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے“ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نادان دوست انسان کا وہ نقصان کرتا ہے جو دانا دشمن بھی نہیں کر سکتا جہاں مصلحت پسندی سے کام لینا پڑتا ہے، جہاں تقیہ یا تور یہ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اسرار کو چھپانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ کسی بھی مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہر بات کھول کر وہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ جو دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا تھا اگر انہیں جنونی دوست کہا جائے تو بھی درست ہوگا کیونکہ وہ دوستی میں تو کامل ہوتے ہیں مگر وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے جس جگہ آپ امن پسندی اور مصلحت کے تحت کلش (Clash) سے بچ سکتے تھے یا بچنا چاہتے تھے وہ دوست دوستی کے جنون میں کلش (Clash) میں ڈال دیتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے جس سے آپ کے مقصد کو نقصان پہنچ جاتا ہے یہ ہوتے تو دوست ہیں مگر انہیں دشمن خفی کہا جاتا ہے

دوستو!..... اسی طرح عمومی طور پر سارے معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور خصوصی طور پر شہنشاہ زمانہ نجل اللہ فرجہ الشریف کے خفی دشمن ہوتے ہیں جو ترک تقیہ و مصلحت کر کے شہنشاہ زمانہ نجل اللہ فرجہ الشریف کے مقصد کو [اللہ نہ کرے] نقصان پہنچاتے ہیں معروف کے خلاف عمل کرتے ہیں اسرار معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو گلی کو چوں میں گانا شروع کر دیتے ہیں اور

ان کے بارے میں شہنشاہ معظم کشف الحقائق امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

☆ مَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا عَجَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ الشَّرِيفَ فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ

التَّقِيَّةُ دِينِي وَدِينُ آبَائِي وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ إِذَا عَاوَيْنَا

شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا فَهُوَ كَمَنْ قَتَلَنَا عَمْدًا وَيَقْتُلُنَا خَطَاءً..... بحار الانوار

فرمایا جس نے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے خروج سے پہلے تقیہ ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور فرمایا کہ تقیہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین ہے اور جس نے ہمارے اسرار و امور میں سے کسی ایک امر کو شائع کر کے ضائع کیا اس نے ہمیں جان بوجھ کر شہید کیا ہے نہ کہ بھول چوک سے اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے ہمارے رازوں میں سے ایک راز کو کھولا اس نے ہمیں تلوارِ عہد سے شہید کیا ہے اسی طرح شہنشاہِ معظم نے فرمایا

☆ قَالَ إِذَا تَقَارَبَ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ أَشَدُّ التَّقِيَّةِ وَ عَنْهُ مَنْ أَفْشَى سِرَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَذَاقَهُ اللَّهُ حِرَّ الْحَدِيدِ..... بحار الانوار 87B/61R/311/75

جب خروج کا زمانہ قریب آئے گا تو اس وقت شدید تقیہ کی ضرورت ہوگی رازوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوگا اور جو ہم اہل بیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کسی راز کو منکشف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تلوار کا ذائقہ ضرور چکھائے گا اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے رازوں کو کھولنے والا یا تو قتل ہو جائے گا یا پھر مجنون ہو جائے گا

دوستو!..... راز کو کھولنے میں ایک تو مومنین کی دینی ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے دوسری طرف دشمن کو ہر قسمی قدم اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اس ایک کی سزا ساری قوم کو دیتا ہے اس لئے اسرار یا رازوں کو کھولنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ کرے قاتل قرار دیا گیا اور وہ دوستوں کی لسٹ سے خارج ہو کر دشمنوں کی لسٹ میں شامل بھی ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا چکا ہے اس لئے اسے دشمن خفی

کہا جاتا ہے دشمن خاص

دوستو!..... یہ تو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسے اگر کائنات کے خزانے بھی دے دیئے جائیں تو وہ پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام سے محبت نہیں کر سکتا اس کا واحد شعبہ دشمنی ہوتا ہے جانی قتل، مالی قتل، معاشی قتل، نسبی قتل، احباب کا قتل، دوستوں کا قتل، دینی قتل، دنیاوی قتل، کردار کشی، فضائل کشی، مراتب کشی، ناموس کشی، الغرض ہر قسمی قتل کرنا وہ اپنے منصب دشمنی میں شامل سمجھتا ہے اور وہ کسی بھی طرح کے قتل سے کبھی چوکتا نہیں اور خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے جملہ متعلقات سے دشمنی اس کی گھٹی میں ہوتی ہے

حلقہ دوستاں

دوستو!..... دوستی کی تین حالتیں ہوتی ہیں جیسا کہ امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ تمہارے دوستوں کی دوستی کی تین حالتیں ہیں ایک تمہارا دوست، دوسرا تمہارے دوست کا دوست ہے تو وہ بھی تمہارا دوست ہے اور تیسرا تمہارے دشمن کا دشمن ہے تو وہ بھی تمہارا ایک طرح سے دوست ہے

دوستو!..... جو تمہارے بلا واسطہ دوست یا دشمن ہوتے ہیں ان کی بنیادی دو دو قسمیں ہوتی ہیں () نادان دوست () دانا دوست..... () نادان دشمن () دانا دشمن
نادان و دانا دوستوں کی آگے چار طرحیں ہوتی ہیں
() عام دوست () خاص دوست () اخص دوست () خفی دوست

عام دوست

دوستو!..... عام دوستوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو زبانی دوستی رکھتے ہیں ہمدردی بھی رکھتے ہیں آپ کیلئے اچھا سوچتے بھی ہیں اور آپ کے کسی نقصان پر انہیں افسوس بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی قسم کی مدد نہیں کرتے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دیتے شادی میں شریک ہوتے ہیں غمی کے مواقع پر افسوس کرنے آ جاتے ہیں دنیا داری کی برادری کے بھائی ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی قربانی یا مدد ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا

خفی دوست

دوستو!..... یہ دوست دشمنوں کی صف میں موجود ہوتا ہے اور دشمنوں کے لبادے میں ہوتا ہے اور وہاں رہ کر وہ ایسے کام کرتا ہے جو دشمن کے مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ ایک طرح سے دشمنوں کا نادان دوست ہوتا ہے اور وہ انہیں وہ نقصان پہنچاتا ہے جو کوئی دشمن بھی انہیں نہیں پہنچا سکتا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ
 ”عدو شود سب خیر گر خدا خواہد“

یہ دوست ہمرنگ عدو ہوتا ہے کیونکہ وہ دشمن سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دوست ہی شمار ہوتا ہے مگر بلحاظ مقصد نہ کہ بلحاظ ذات

خاص دوست

دوستو!..... یہ ایسے دوست ہوتے ہیں جو مالی طور پر، ذاتی طور پر اور جسمانی طور پر آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے غم و خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور آپ

کیلئے زمین جائیداد حتی کہ جان تک کی پرواہ نہیں کرتے اولاد تک کی قربانی دینے پر تیار ہوتے ہیں لیکن یہ آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو اپنے دوست کی دوستی پر سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے کیلئے کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے یعنی یہ دوست برابری کی بنیاد پر دوستی اور محبت کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں اور ان کی دوستی بارگیننگ (Bargaining) کی طرح کی ہوتی ہے

دوستو!..... اسی طرح شہنشاہ زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں دوستی رکھتے ہیں وہ مولا کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان پر بہت کچھ لٹواتے ہیں مگر ان کا بہت کچھ لٹوانا اس سے زیادہ لینے کیلئے ہوتا ہے وہ بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں مگر ان کا بہت کچھ دینا بہت کچھ لینے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ وہ مولا کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے اپنی دنیا بھی سدھارنا چاہتے ہیں اور اپنی عقبی بھی کھری کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشی، ازدواجی، اولادی اور جسمانی مسائل ان سے حل کروانے ہی کیلئے سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں اور آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت کا حصول اور حساب میں رعایت اور سزا میں شفاعت بھی انہی سے چاہتے ہیں فشار قبر، صراط کی سہولت، سکرات کی آسانی، بھی انہی کے ذریعے چاہتے ہیں

اخص دوست

دوستو!..... دوستوں کی یہ قسم نادر و نایاب ہے یہ دوست جان و مال و اولاد و عزت و ناموس تک ہر چیز کی قربانی بھی دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ طلب بھی نہیں کرتے ہیں وہ آپ اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں چاہے آپ ان سے

جیسا بھی سلوک کریں وہ آپ کی دوستی سے دست کش نہیں ہو سکتے، ان کے سامنے ذاتی نفع نقصان کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کے سامنے صرف آپ کی ذات ہوتی ہے اور آپ کا فائدہ ہوتا ہے

دوستو!..... اسی طرح شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف خاندان پاک علیہم الصلوٰات والسلام کے بھی بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے مومن کی تعریف میں فرمایا تھا ”اگر ہم مومن کی ناک پر گھونسہ مار کر اس کی ناک توڑ دیں یا اس کے قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تب بھی وہ ہماری محبت سے دست کش نہیں ہو سکتا اور غیر مومن کو ہم پوری دنیا کے خزانے عطا فرما دیں تو تب بھی وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا“

دوستو!..... اس فرمان میں دو انتہاؤں کو بیان فرما دیا گیا ہے کہ اخص دوست کیا ہے اور اخص دشمن کیا ہے؟

دوستو!..... اخص و مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دنیا و عقبیٰ سے بے نیازانہ محبت کرے انجام و عواقب سے بے نیاز ہو کر مودت و عشق کرتا ہے اس کی سوچ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اور ان کے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام کی محبت کے بدلے میں دنیا میں کلی طور پر بربادی اور آخرت میں ابدی جہنم بھی ملے تو بھی وہ ان کی محبت اور عشق سے دس کش نہیں ہو سکتا یہ وہ مقام ہے جو انتہائی خوش نصیب لوگوں یا سعیدین ازل کو عطا ہوتا ہے اور یہ مقام عطا ہی ہوتا ہے کسی کا کمایا ہوا نہیں ہوتا

یہ ایک مومن کیلئے حق کی معراج سعادت ہے اور دوستی میں اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہوتا اور اس کے آگے عبدیت کا مقام ہے جس کے بارے میں ہم اگلے باب

میں عرض کریں گے

نصرت در دوستاں و دشمنان

دوستو!..... اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب آپ کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں اجمالی طور پر معلوم ہو ہی چکا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اجنبیوں کے حلقے میں ان کی نصرت کا فریضہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دوستوں کے حلقے میں شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دشمنوں کے حلقے میں ان کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟

دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے جو نصرت ہوتی ہے وہ ہے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کا تعارف کروانا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تعارف کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں کیونکہ اجنبیوں میں ایک علیحدہ قسم کا تعارف درکار ہوتا ہے۔ دشمنوں کی چاروں اقسام میں سے ہر قسم کیلئے ایک مخصوص قسم کا تعارف درکار ہوتا ہے اور اسی طرح دوستوں کی بنیادی چاروں قسموں میں اور اس کی ذیلی شاخوں اور قسموں میں ہر قسم اور شاخ کیلئے ایک مخصوص قسم کا تعارف ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے تعارف کروانا ضروری ہوتا ہے

تعارف کروانا نصرت ہے

دوستو!..... اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے اور اس میں بشارت و نذارت کا عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے گرد و پیش جو لوگ ہیں ان میں سے

کچھ تو نام پاک تک سے واقف نہیں ہیں اور کچھ لوگ نام پاک تک ہی واقف ہیں اس سے آگے کچھ بھی نہیں جانتے اور کچھ وہ ہیں جو نام و نسب سے واقف ہیں تو ان کے مرتبہ اور عظمت سے نا آشنا ہیں اور کچھ لوگ شان و منصب و مرتبہ سے آشنا ہیں تو ان کے حقوق سے نا آشنا ہیں یعنی ایک کلی اجنبیت سے لے کر کلی تعارف تک کے درمیانہ درجات میں ایک جم غفیر پھنسا ہوا ہے اسے مکمل تعارف تک لے کے جانا یہ بھی شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ العزیز کی نصرت کا ایک پہلو ہے

دوستو!..... اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تعارف کس طرح کروا سکتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے تعارف کے حصول کے ذرائع حواس خمسہ ہوتے ہیں یعنی آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے زبان ہے لیکن اللہ ﷻ نے عرفان و تعارف کے بنیادی ذرائع دو بیان فرمائے ہیں

() سماعت () بصارت..... اسی لئے اللہ ﷻ نے انہی دو حواس کا ذکر بار بار فرمایا ہے ☆ ”وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعٌ بَصِيرًا“ کہ ہم نے انسان کو صاحب سماعت و بصارت

بنایا ہے..... اور کفار کی مذمت میں فرمایا ہے ☆ صم بکم عمی فہم لا يرجعون اس میں زبان کو بھی شامل فرمایا ہے یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کے ان تینوں حواس میں سے اولین دو انفعالی ہیں اور ایک فاعلی ہے بالفاظِ دیگر سماعت ہو یا بصارت خارجی معلومات کو باہر سے اندر لے آتی ہیں اور زبان اندر کی معلومات کو باہر لے جانے کا ذریعہ ہے مثلاً آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ چیز تو باہر ہے مگر اس کے بارے میں اندر بیٹھے ہوئے بادشاہ یعنی قلب و فواد کو اطلاعات فراہم کرنا بصارت کا کام ہے وہ اس کی شکل اندر منعکس کرتی ہے اس کا رنگ اس کی ہیئت نشیب و فراز

وغیرہ کو دماغ کے حوالے کرتی ہے اور اس کی پہچان کرنا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ کام اندر کی قوتیں کرتی ہیں کہ بصارت باہر سے کیا چیز لائی ہے؟

اسی طرح سماعت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ باہر سے جو سنتی ہے اسے اندر پہنچا دیتی ہے یا باہر کے جو صوتی حوادث ہوتے ہیں وائبریشنز (Vibrations) ہوتی ہیں ان کو اپنی فری کونسنسی (Frequency) سمیت اندر پہنچانا سماعت کا کام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اندرونی قوت کا کام ہوتا ہے ہاں اگر کوئی دیکھی ہوئی چیز کسی کو بتانا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہے اور اس کا ایک نمونہ اندر کی کابینٹ (Cabinet) نے اپنے سٹور میں رکھا ہوا ہے یا اندر کی کیفیات ہیں انہیں کسی دوسرے کی سماعت تک پہنچانا ہے تو پھر یہ اندر سے باہر لے جانے کا کام زبان کا ہے دوستو!..... اس بات سے پتہ چلا کہ باہر کی وہ معلومات جو اللہ ﷻ یا عالم ماورئ سے تعلق رکھتی ہیں انہیں من کے اندر تک لانے کا کام صرف دو حواس کر سکتے ہیں یعنی سماعت اور بصارت، پہنچانے کا کام زبان کرتی ہے

دوستو!..... ان دو حواس میں سے سب سے پہلا کام سماعت کا ہوتا ہے یعنی جب بھی کوئی نبی یا ولی یا ہادی اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کے ذریعے معلومات کو ناواقف لوگوں کی سماعت میں ڈالتا ہے اور اپنے ظاہری کردار کو ان کی آنکھوں کے ذریعے ان کی من کے اندر ارسال کرتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ عرفانیات کا عمل سننے سے شروع ہوتا ہے اور دیکھنے تک پہنچاتا ہے اور اس کے بعد دیکھنے کی انتہا تک ہی ختم ہو جاتا ہے

دوستو!..... اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب ضروری ہے کہ ہم تعارف، عرفان اور علم

کے بارے میں عرض کرتے چلیں تاکہ ہم اصل بات تک پہنچ سکیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان الفاظ کی سارے علوم نے اپنی اپنی ایک تعریف وضع کی ہوئی ہے یعنی علم کے بارے میں بہت سے آراء ہیں جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں صاحبانِ روحانیت کہتے ہیں کہ علم ایک نور ہے اللہ ﷻ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے اور یہ حدیث شریف سے اخذ فرمایا گیا نظر یہ ہے صاحبانِ عرفانیات فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ ہے جسے جاہلین نے کثرت میں بدل دیا ہے یہ بھی حدیث ہی سے اخذ شدہ تعریف ہے ماہرینِ اعمالیات فرماتے ہیں کہ علم تین سوالوں کے جواب معلوم کرنے کا نام ہے () میں کہاں سے آیا ہوں؟ () کیوں آیا ہوں؟ () کہاں جانا ہے؟ یہ تعریف بھی احادیث سے اخذ شدہ ہے

صاحبانِ اخلاقیات کا کہنا ہے کہ علم خیر و شر کے مابین تمیز کرنے کا نام ہے صاحبانِ منطق کہتے ہیں کہ علم معلوم سے نامعلوم کی طرف جانے کا نام ہے عرفانی منطقیات کے ماہرین فرماتے ہیں کہ علم نامعلوم سے معلوم کی طرف جانے کا نام ہے..... الغرض جتنے بھی علوم ہیں ان سب میں علم کی ایک علیحدہ تعریف موجود ہے اور وہ ہر تعریف اپنے دائرہ علم کے اندر درست بھی ہے یا میں ان میں سے کسی ایک تعریف کو رد کرنے کا خود کو مجاز نہیں سمجھتا

دوستو!..... جب ہم علم کا عمومی جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کا مفہوم اپنے عالم کے ساتھ بدلتا ہے یعنی جب ہم کسی ماہرِ اقتصادیات کے علم کی تعریف کریں گے تو اس سے مراد وہ علم اقتصاد ہی ہوگا اسی طرح جب کسی شخص کو (General Knowledge)

جزل نالج کے حوالے سے عالم کہیں گے تو وہاں علم سے مراد اس کے دائرہ فکر کا علم ہی ہوتا ہے اسی طرح جب ہم اللہ ﷻ کو عالم و علیم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ کوئی علم بھی نہیں ہوتا جو ہم پوری مخلوق میں سے کسی ایک کی خصوصیت میں لاتے ہیں کیونکہ وہاں علم کا کینوس (Canvas) اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جاہل مطلق و جہل مرکب ہو جاتا ہے

دوستو!..... یہ بات یاد رہے کہ عمومی طور پر علم کی ضد جہل ہے مگر جب اللہ ﷻ اور پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علم کی بات ہو تو وہاں علم کی ضد جہل نہیں بلکہ علم کی ضد عدم ہے کیونکہ جو اللہ ﷻ کو نامعلوم ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتا یہ عملی روحانیت کا موضوع ہے اس کی تفصیل میری روحانیاتی کتب میں ملاحظہ فرمائیں

دوستو!..... علم اور عرفان کا فرق بیان فرمانے والے فقرا کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ عرفان وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ کے لائی ہوئی معلومات پر مبنی ہو اور علم وہ ہوتا ہے جو ماورائے حواس ہو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ اپنے سامنے کینوس (Canvas) پر بھی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تصویر ہے اس کے رنگ ہیں کلر سکیم ہے شیڈز (Shades) ہیں وہ انہیں دیکھ رہا ہے اور ایک ایک رنگ کو پہچان رہا ہے اس تصویر کے اندر چھپے ہوئے فن کو دیکھ رہا ہے اس کی مقصدیت کو جان رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرٹسٹ خالی کینوس (Canvas) کے سامنے کھڑا ہے سامنے رنگوں کے کپ رکھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ میں برش ہے وہ ایک تصویر بنانے کی تیاری کر رہا ہے ابھی تصویر بنی نہیں بلکہ کینوس (Canvas) خالی ہے مگر ایک تصویر اس کے ذہن میں بن چکی ہے اور وہ اسے کینوس (Canvas) پر منتقل کرنا چاہتا

ہے یہ اندر کی تصویر ہے وہ حواسِ خمسہ سے ماورائی ایک غیر مادی کینوس (Canvas) پر بنی ہوئی ہے جسے ابھی جامہٴ وجود و ظہور بخشا ہی نہیں گیا بس ان دونوں کو آپ دیکھیں کہ پہلا وہ ہے جو ایک بنی ہوئی تصویر کو حواس کی مدد سے پہچان رہا ہے دوسرا وہ ہے جو تصویر کے مادی وجود میں آنے سے پہلے جانتا اور پہچانتا ہے یہ پہلا شخص عارف کہلاتا ہے اور دوسرا شخص عالم کہلاتا ہے یعنی جو کسی چیز کا عرفان و تعارف حواس سے حاصل کرے وہ عارف ہے اور جو حواس و قویٰ کے استعمال کے بغیر اسے جامہٴ وجود ملنے سے پہلے جانتا اور پہچانتا ہو وہ عالم و علیم ہوتا ہے

دوستو!..... اب ہم وہ حدیث شریف دیکھتے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ

☆ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفِ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

یعنی جو اپنے زمانہ کے امام علیہ الصلوٰات والسلام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا

اب یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ عرفان و معرفت وہ ہے جو حواسِ خمسہ کی شمولیت یا انوالومنٹ (Involvement) کے بعد حاصل ہو تو ثابت ہوا کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوٰات والسلام کو اپنے دائرہ حواس میں لاؤ ورنہ تم جاہلیت و کفر کی موت مر جاؤ گے

دوستو!..... میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ باہر کی معلومات کو اندر لانے کے ظاہری مگر بنیادی طور پر دو ذرائع ہیں ایک ہے ”سماعت“ اور دوسری ہے ”بصارت“ اور اندر سے باہر لانے کا بنیادی ذریعہ زبان ہے اس کے بعد اشارات ہوتے ہیں ایکس پریشنز (Expressions) ہوتے ہیں وغیرہ یاد رہے کہ علم و عرفان کی یہ تعریف

صرف ایک علم کے حوالے سے ہے کلی نہیں ہے

دوستو!..... اب آپ سمجھ گئے کہ معلومات و تعارف میں اولین دو ذرائع استعمال ہوتے ہیں معرفت لینے کیلئے سماعت اور معرفت دینے کیلئے زبان اس لئے معرفت کا نقطہ آغاز ”سماعت“ سے شروع ہوتا ہے

دوستو!..... اب اگر کوئی کسی ذات کا تعارف و معرفت کروانا چاہے گا تو اس کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ غیر عارف لوگوں کی سماعت کو استعمال کرے اور عارف اپنے اندر کے عرفان کو اپنی زبان سے باہر لائے اور غیر عارف لوگوں کی سماعت اس کی زبان سے برسنے والے معرفت کے گوہر ان آبدار چک لے اور ان کے من کے اندر بھی عرفان و معرفت کے موتیوں کی چکا چوند پیدا ہو جائے اور یہی نور معرفت قرار پائے

دوستو!..... اب نصرت کا اولین راستہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ سب سے پہلے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف کا تعارف کروانا ہے اور متعارفین کو معرفت کا درس دینا بھی نصرت ہے..... یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ تعارف عام چیز ہے اور معرفت و عرفان اس سے انحصار و خاص ہے اس لئے ہر عرفان ایک تعارف ہی ہوتا ہے لیکن ہر تعارف عرفان و معرفت نہیں ہوتا

دوستو!..... یہ تو آپ جانتے ہیں تعارف کی دو قسمیں ہوتی ہیں

() تعارف بالذکر..... یعنی غائبانہ تعارف

() تعارف بالمشافہ..... یعنی ظاہرانہ تعارف

یہ جو پہلا تعارف ہے یعنی غائبانہ تعارف یہ صرف سمعی ہوتا ہے اس میں مشاہدہ نہیں

ہوتا لیکن یہ مشاہدے پر آمادہ کرتا ہے یعنی اگر آپ کسی بڑی شخصیت کا ذکر کرتے رہیں گے تو سننے والوں کے دلوں میں اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا اور جیسے جیسے ذکر بڑھے گا اشتیاق بھی بڑھے گا لیکن یہ شنیدہ یا غائبانہ تعارف ہی سب کچھ نہیں ہوتا اس لئے عرفائے کرام رضوان اللہ علیہم ا سے تعارف تو مانتے ہیں عرفان یا معرفت نہیں مانتے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ معرفت کا آغاز مشاہدے سے ہوتا ہے

دوستو!..... یہ جو دوسرا تعارف ہے جسے تعارف بالمشافہ کہا جاتا ہے اس میں صرف سماعت کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں بصارت بھی شامل ہو جاتی ہے اس لئے یہ پہلے تعارف سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ جو پہلا تعارف ہوتا ہے یہ معلومات یا انفارمیشن (Information) تک محدود ہوتا ہے اور معلومات جتنی قوی کیوں نہ ہوں وہ مشاہدہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اس لئے عرفائے کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ عرفان کی ایک کرن علم عام [تعارف] کے ہزاروں سمندر کا کستر کر دیتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے

تورا دیدہ و یوسفؑ را شنیدہ

شنیدہ کے بود مانند دیدہ

نتیجہ

دوستو!..... اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اولین تعارف کا مفہوم اور اولین نصرت کا میدان ہمارے سامنے آچکا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کے پانچ درجات ہیں

(1) شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کا پہلا قدم ان کا زبانی و قلمی تعارف ہے کہ

غیر عارفین کو شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں تاریخی مواد پیش کیا جائے ان کی سیرت و تاریخ پر مبنی معلومات فراہم کی جائیں

(2) اس کے بعد ان کے فضائل و مراتب اعلیٰ کے بارے میں سامعین کو ایجوکیٹ (Educate) کیا جائے

(3) اس کے بعد ان کے احسانات و الطاف و عنایات کا ذکر کیا جائے اور فرد کے ساتھ ان کے جو قریب ترین پہلو ہیں ان کے بارے میں ایجوکیٹ (Educate) کیا جائے

(4) اس کے بعد شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف سے رابطے اور ان کے مشاہدے کی ترغیب دی جائے اور امکان مشاہدات پر گفتگو کی جائے تاکہ جو سننے والے پہلے مراحل کو طے کر چکے ہوں تو ان کے دلوں میں اپنے مولا کریم علی اللہ فرجہ الشریف سے واصل ہونے کا اشتیاق بیدار ہو جائے

(5) اس کے بعد مشتاقان زیارت کو اعمال زیارت تعلیم کئے جائیں اور انہیں غیب ذات سے واصل کیا جائے ہمیں سب سے پہلے ان درجات پر کام کرنا ہے اور ان امور میں نصرت کرنا ہے اس کی تفصیل ہم علیحدہ علیحدہ عنوان کے ساتھ پیش کریں گے

تعارف بالمشافہ

دوستو!..... جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تعارف کی بنیادی دو قسمیں ہوتی ہیں
() غائبانہ تعارف اور بالمشافہ تعارف..... اس میں تعارف بالمشافہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں () تعارف بالواسطہ () تعارف بلا واسطہ

دوستو!..... سب سے پہلے جو تعارف ہوتا ہے وہ ہے بالمشافہ مگر بالواسطہ تعارف

جیسا کوئی انسان کسی کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے فضائل یا تعریفیں کیا کرتا ہے تو سننے والے کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے وہ بیان کرنے والے سے کہتا ہے کہ بھائی ہمیں وہ کسی طرح سے دکھا دیں کہ تمہارا مدوح کیسا ہے اس کی شکل کیا ہے رنگ کیا ہے خدو خال کیسے ہیں؟ جب لوگوں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے تو تعارف کروانے والا یا تو اس کی کوئی تصویر دکھاتا ہے یا جدید دور کے مطابق اس کی ویڈیو یا ممووی دکھاتا ہے جس میں وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے اس کی قد و قامت رنگ شکل نظر آ جاتی ہے اسے تعارف بالواسطہ کہا جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس اصل مدوح کو بلا کر یا اس مطالبہ کرنے والے کو مدوح کے پاس لے جا کر ملا دیا جائے

اسی طرح انبیاء و رسل علیہم السلام نے بھی اللہ ﷻ کا تعارف کروایا مگر لوگوں نے فضائل سن کر اسے دیکھنے کا مطالبہ کر ڈالا اس پر انبیاء و رسل علیہم السلام حیران ہو گئے کہ ہم اسے کیسے دکھا سکتے ہیں نہ ہم اس کی تصویر دکھا سکتے ہیں نہ اس کی ذات کو سامنے لایا جاسکتا ہے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے اپنی ذات کو اپنے مالک ﷻ کی ذات میں اس طرح فنا کیا کہ سب کو ان میں اللہ ﷻ کی جھلک نظر آنے لگی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ ﷻ مان لیا تھا یا اللہ ﷻ کا بیٹا مان لیا تھا یا ان میں اللہ ﷻ کا حلول مان لیا تھا ان کے عقائد کسی بدینیتی پر مبنی نہیں تھے نقص شعور تھا اور انہوں نے اپنے محبوب انبیاء علیہم السلام میں اس ذات واجب الوجود کا عکس دیکھ لیا تھا اور انہوں نے انہیں اللہ ﷻ کہہ ڈالا جب کہ اس میں ان کا زیادہ قصور نہیں تھا شعور ناقص تھا ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ☆ المال یشبہ لصاحبہ یعنی ملکیت جو ہوتی ہے وہ اپنے مالک کے

مشابہہ ہوتی ہے اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ دیکھو آقا آقا ہوتا ہے اور غلام غلام ہوتا ہے مگر وہ کیسا غلام ہے جو اپنے آقا جیسا نہیں ہے فرمایا باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے مگر وہ بیٹا کیسا ہے جو باپ جیسا نہیں ہے اسی بات کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ☆ الولد سر لابیہ یعنی بیٹا باپ کے مشابہہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ

باپ پہ بیٹا نسل پہ گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا

یہی وجوہات تھیں کہ امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اللہ ﷻ کے تعارف میں اپنی ذات کو پیش کیا اور اپنی ذات میں اللہ ﷻ کے انوار کو منعکس فرمادیا تو بہت سے لوگوں کو ان کے اللہ ﷻ ہونے کا یقین ہو گیا درحقیقت یہ بھی تعارف ہی کا ایک پہلو ہے کہ اس غیب ذات کو دکھانے کا ان کے پاس یہی واحد ذریعہ تھا مگر انسان بھی کتنا ناقص الشعور ہے کہ جب اللہ ﷻ کو نہ دکھایا جائے تو انکار کرتا ہے اور اگر اس کا عکس کسی ذات میں دکھا دیا جائے تو اصل کا انکار کر کے اسی مظہر کو اللہ ﷻ مان لیتا ہے ہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مظہر میں کلی عکس دیکھنے کے باوجود اصل کو نہیں مانا حتیٰ کہ ان کے انبیاء علیہم السلام کو ”رب ارنی“ کا مطالبہ کرنا پڑا اور ”لن ترانی“ [تم نہیں دیکھ سکتے] سننے کے بعد بھی اڑنا پڑا کہ ہم تو ضرور دیکھیں گے اور انجام میں فنا ہونا پڑا

دوستو!..... اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں وہ اس طرح کہ انبیاء علیہم السلام کا مشن تھا تو حید کا تعارف کروانا اور انہیں اپنے مشن میں انصار کی ضرورت تھی تو انہوں نے نصرت طلب کی اور جو انصار تھے ان کے ذمہ دو ہرافریشہ تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا بھی

تعارف کروائیں اور ان کے خالق کا تعارف بھی کروائیں انہوں نے اس کیلئے ایک ہی طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی ذات کو اپنے محبوب انبیا و رسل علیہم السلام میں فنا کر دیا اور ان کی ذات میں جذب ہو کر ان کے مشابہہ ہو گئے اور اسی میں اللہ ﷻ کا تعارف و عرفان بھی تھا اور انبیا و رسل علیہم السلام کا بھی عرفان و تعارف تھا اور اس سے انبیا و رسل علیہم السلام کا مشن بھی جاری رکھا جاسکتا تھا

دوستو!..... آپ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی ہے جو میری نصرت کرنے والا ہو؟ اس پر خالق نے جواب بھی نقل فرمایا کہ

☆ قال الحواریون نحن انصار الله حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ ﷻ کے انصار ہیں اب آپ غور کریں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کس معاملے میں ان سے مدد طلب کی اور ان کی مدد کو حواریین نے اللہ ﷻ کی مدد قرار دیا اور اللہ ﷻ نے اسے قبول بھی کیا

جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے روز اول سے ایک منادی جاری رکھی ہوئی تھی لوگو تیار ہو جاؤ آسمانی خدا کی بادشاہی سر پر ہے یعنی حکومت و تصرف الہیہ کے معاملے میں نصرت طلب فرمائی اور حواریین نے اس معاملے میں ان کی نصرت کی اور اسے اللہ ﷻ کی نصرت قرار دیا گیا اب یہاں ایک بار پھر سوچیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کس طرح نصرت کی؟

دوستو!..... انہوں نے اس طرح نصرت کی کہ اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑے دنیا اور دین تک چھوڑ کر ان سے دین لیا اور پھر ان کے مشن میں شریک ہو گئے اور پھر خالص کرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر علاقوں میں یہی منادی کرنے کیلئے انہیں

بھیجا مگر اس طرح کہ انہیں اپنے سارے اختیارات بھی تفویض فرما دیئے تاریخ و بانیل گواہ ہے کہ ہر معجزہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا ان کے حواریوں نے بھی وہ دکھایا ہے کیونکہ جو جس کے مشن میں شریک ہو جاتا ہے اور اس میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے وہ اس کی مثل بن جاتا ہے یعنی جناب شمعون یوحنا علیہ السلام وغیرہ نے جو تبلیغ کی ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا اور ان کی معرفت کروائی ہے تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سروپ بن کر ان کا مظہر بن کر اپنی ذات میں ان کے جلوے دکھائے ہیں تب انسانیت کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا عرفان حاصل ہوا اور جب عرفان ہوا اور ان میں اللہ ﷺ کا عکس نظر آیا تو وہ اللہ ﷺ تو نہیں کہہ سکے مگر اللہ ﷺ کا بیٹا ضرور کہہ دیا اس میں ان تعارف کروانے والوں کا قصور نہیں تھا اور نہ ہی ابن اللہ کہنے والوں کا قصور تھا بلکہ ان کے شعور کا نقص تھا کیونکہ

انہوں نے تو حید کا جو تصور قائم کر رکھا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے باطنی طور پر دریافت کیا تو ان کا تصور تو حید ان کی معنویت کے سامنے چھوٹا پڑ گیا اگر ان کا تصور تو حید اونچا ہوتا اور ان کے شعور میں نقص نہ ہوتا تو وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتے

دوستو!..... عرفان معرفت کا یہی طریقہ اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم نے اختیار فرمایا اور انہوں نے اپنی ذات کو سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کیا اور فنا فی الرسول ہو کر وہ فنا فی اللہ ہو گئے اور جب بھی کسی نے انہیں باطنی طور پر دریافت کر لیا اور اس عکس کامل کو ان کی ذات میں دیکھ لیا تو وہ اللہ ﷺ پر ایمان لے آیا اور بعض لوگوں نے انہیں بھی اللہ ﷺ کہہ دیا اور گمراہ ہو گئے جبکہ ان میں سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور اللہ ﷻ کے نور کا عکس آنا لازم تھا کیونکہ جو چیز نمک میں گر جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے اور جو نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جاتا ہے وہ ان کا ایک کامل عکس نظر آتا ہے اور اس سے ناقص الشعور لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے جبکہ وہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ہی کر رہے ہوتے تھے اور ان کی ذات سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا تعارف اور عرفان مجسم ہوتی تھی

دوستو!..... اب ہم پر اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنا واجب ہے اور نصرت کا پہلا درجہ تعارف اور عرفان کا ہے اس لئے ہمارے پاس بھی سابقہ عرفائے کرام رضوان اللہ علیہم کے راستے ہیں اور ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن (Option) موجود ہی نہیں ہے

دوستو!..... اب ہمیں بھی اولین مراتب نصرت میں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا زبانی تعارف کروانا ضروری ہے اور یہی نصرت کا اولین درجہ ہے اس میں کتابیں لکھنا، تقاریر کرنا، محافل و مجالس میں ان کا ذکر کرنا، ان کے فضائل و مصائب و تاریخ و سیرت کا بیان اور آنے والے وقت کے بارے میں ایجوکیٹ (Educate) کرنا لازم ہے

دوسرے مرحلے میں ہمیں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے امکان و صل پر بات کرنا اور شوق و صل و زیارت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تیسرے مرحلے میں ہمیں اعمال زیارت و مکاشفات و مشاہدات اور اعمال ارتباط کو عام کرنا چاہیے

چوتھا جو اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات میں فنا

کردیں اور ہماری ذات شہنشاہ معظم عجل اللہ فرجہ الشریف کا مجسم تعارف و سراپا عرفان و تعارف بن جائے یعنی ان کی ذات اقدس عجل اللہ فرجہ الشریف کو اپنی ذات میں منعکس کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ شہنشاہ معظم کتنے عظیم ہیں ہمارا کردار، ہماری دیانت، عبادت، ورعی، تقویٰ، طہارت، شرافت، عصمت، تقدس اور نورانیت ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا عکس بن جائے اور ہم بھی بقول عیسیٰ علیہ السلام ایسے غلام بن جائیں جو اپنے مالک سے کلی طور پر مشابہہ ہوں اور اس میں روحانی قوتوں کا حصول اور تصرفات کا حصول بھی ہو جائے تاکہ جب کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کتنے صاحب اختیار و قدرت ہیں تو وہ ہمارے تصرفات و کرامات کو دیکھ کر ان کی ذات اقدس کو سمجھ جائے کہ جب ان کے یہ غلام اس قدر با اختیار ہیں تو ان کے پاک مالک عجل اللہ فرجہ الشریف کتنے صاحب اختیار ہوں گے؟ جو یہ دیکھنا چاہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کتنے مقدس و طاہر و اطہر ہیں تو وہ ہماری تقدیس و طہارت کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ جب ان کے غلاموں کی یہ تقدیس و طہارت ہے تو پھر ان کے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی تقدیس و طہارت کیا ہوگی؟ دوستو!..... ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اللہ جل جلالہ کے جلال و جمال کے مظہر کامل ہیں اس لئے ان کے انصار کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کو اتنی جلا دیں کہ ان میں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا بھرپور عکس دیکھا جاسکے اپنی ذات کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ عارف کی ذات میں معروف نظر آئے یہی وہ نصرت ہے جو کامل تعارف کروا سکتی ہے اس لئے ایک ناصر کا اس مقام انتصار پر پہنچ جانا کمال نصرت ہے اور یہ اس کا معراج ہے

نصرت بحوالہ مظلومیت

دوستو!..... میں گزارش کر رہا تھا کہ نصرت کئی حوالوں سے ہوتی ہے جس طرح نصرت طلب کرنے والے کے متعدد حوالے ہو سکتے ہیں اسی طرح نصرت کرنے والے کیلئے نصرت کے کئی میدان سامنے ہو سکتے ہیں جب ہم شہنشاہ زمانہ جلّ اللہ فرجہ الشریف کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ان کے 114 حوالے بنتے ہیں جن میں ایک ناصران کی نصرت کر سکتا ہے اور ان میں سے ایک بڑا حوالہ مظلومیت ہے اللہ جلّ اللہ نے ہمیں نصرتِ مظلوم کا درست درس دیا ہے اس میں جان، مال، عزت اور ناموس تک کے حوالے سے نصرت کا حکم ہے اور نصرت کیلئے سیف سے قلم تک کا میدان بیان فرمایا ہے اور بات یہاں تک ہے کہ سورہ شعرا میں جن شعرا کی خالق نے مذمت کی ہے وہاں بلا فصل ان شعرا کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے کہ جو نصرتِ مظلوم کریں جیسا کہ ارشاد ہے

☆ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ () أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ () وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ () إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (شعراء آیہ 224-227)

اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر جنگل میں سرگردان پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں، ان شعرا میں سے مستثنیٰ ہیں وہ جو ایمان لائے اور اعمالِ صالح بجالانے والے اور ذکر اللہ جلّ اللہ کثرت سے کرنے والے ہیں وہ ظلم کے بعد مظلوم کی نصرت کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ جلدی جان لیں گے کہ وہ کون سی لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جائیں گے

دوستو!..... جب ہم مظلومیت کو دیکھتے ہیں تو مظلومیت کے پھر آگے کئی حوالے ہیں کیونکہ ظلم کی کئی اقسام ہیں اسی لئے مظلوم بھی کئی حوالوں سے مظلوم ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سب سے بڑے مظلوم بھی ہیں جس طرح پانی کا بہاؤ نشیب کی طرف ہوتا ہے اور سب سے آخر میں پانی کسی گہری جگہ پر جمع ہو جاتا ہے اسی طرح اولین و آخرین کے مصائب، دکھ، درد و غم انہی پر آ کر جمع ہو چکے ہیں ایک طرف اجداد طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دکھوں کا مداوا ان کی ذمہ داری ہے، ایک ایک ویران کو آباد کرنا اور ایک ایک مظلوم کی بحالی ان کے ذمہ ہے کیونکہ امام وقت کے سامنے ماضی و حال و مستقبل حال جاری کی طرح ہوتا ہے اس لئے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے سامنے ایک ایک مظلوم پر ہوتا ہوا ظلم مسلسل جاری نظر آتا ہے اور ہر مظلوم انہی سے انتقام طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے گھر کی آبادی طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے دوسری طرف ان کے نام لیوا محبت کہلانے والے اپنے دنیاوی مشاغل میں اس طرح مصروف و غرق ہیں کہ کسی کو یہ تک سوچنے اور دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی نصرت کریں ایک سید نے سید العرفا جناب علی بن طاووس رضوان اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی سب سے بڑے مظلوم ہیں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی سب سے بڑے مظلوم ہیں تو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی مظلومیت کبریٰ کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مصائب آئے تھے تو باقی لوگوں نے اگر ساتھ نہیں دیا تو ان کے افراد خانہ ان کے پاک خاندان کے افراد علیہم الصلوٰۃ والسلام ان کے ساتھ تھے ان کی نصرت کر

رہے تھے مگر ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اس لئے سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ ان کے خاندان والے یعنی آج کے سادات نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے بارے میں معلوم تک نہیں کیا کہ ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟

دوستو!..... شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی مظلومیت کا تقاضہ ہے کہ ان کی نصرت کی جائے اور ان کی مظلومیت بھی نصرت کا ایک حوالہ ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مظلومیت کے حوالے سے ان کی کیا نصرت کر سکتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ مظلوم ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی مظلومیت کتنی اقسام کی ہے اس طرح ہمیں اتنی ہی اقسام کی نصرت کرنا ہوگی وہ بے جرم و خطا شہید کئے جانے والے مقتولین کے وارث ہیں اور ان کے غم میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں اس لئے ان کی دلجوئی کرنا، ان سے تعزیت کرنا اور دلاسا دینا ہمارا فریضہ ہے اس لئے ہمیں اپنی مجالس عزاء میں انہی سے تعزیت کرنا چاہیے اور ان کے مصائب و آلام کے خاتمے کی دعا کرنا چاہیے

وہ مظلومین علیہم الصلوٰات والسلام کے انتقام کی حسرت رکھتے ہیں اور اس میں مانع ہے تو قلت انصار ہے اس لئے ہمیں ان کا ناصر بننا چاہیے اور ایک مخلص دوست کی طرح انہیں کھلی آفر (Offer) دینا چاہیے کہ آقا آپ پردہ غیبت میں آنسو نہ بہائیں بلکہ ہماری جانیں، ہمارے اموال اور ہمارے ناموس آپ پر قربان ہونے کیلئے تیار ہیں آپ جو ہمیں حکم فرمائیں ہم کرنے کیلئے تیار ہیں

اسی طرح ہمیں انصار جمع کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے تاکہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو زیادہ سے زیادہ انصار میسر آئیں اور انہیں ایسے انصار فراہم کرنے کی ضرورت

ہے جو ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کیلئے کلی طور پر تیار ہوں یعنی جان و مال، عزت و ناموس، خواہشات و لذاتِ نفس، عیش و آرام، عزت و وقار الغرض جو کلی طور پر ہر قربانی کیلئے تیار ہوں اگر ہم ان کیلئے ایک قلمہ حرام ترک کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں یا سر کے بال تک ان پر قربان نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان پر سرکس طرح قربان کر سکتے ہیں؟

سید العرفا جناب سید ادیم نقوی صاحب رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شمر و یزید ملا عین ہر دور میں موجود ہوتے ہیں وہ جو کر بلا والے شمر و یزید علیہ لعن تھے وہ ظاہری شمر و یزید تھے حقیقی شمر ملعون تو ان کے اندر موجود تھا اور وہ تھی ”خواہش نفس“ جو معبودِ باطل ہے اور وہ آج بھی موجود ہے اس لئے آج اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے

دوستو!..... مظلومیت کا ایک تقاضہ دعا ہوتی ہے یعنی دعا بھی مظلوم کیلئے ایک نصرت ہوتی ہے مظلوم کے دکھوں اور مصائب کے خاتمہ کی دعا کرنا بھی نصرت ہے اس لئے ہمیں اپنی مجالس عزاء میں شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے انتقام اور ان کے مصائب کے خاتمہ کی دعا کرنا کے اجدادِ طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انتقام اور ان کے مصائب کے خاتمہ کی دعا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے گھروں میں ایسی دعا کا قیام کرنا چاہیے جو چوبیس گھنٹے جاری رہے کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں 92 ساعات ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت دعا کی ہوتی ہیں اس لئے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی قبولیت دعا کا لمحہ آئے تو بابِ اجابت کے سامنے کوئی نہ کوئی دعا کرنے والا موجود ہو یہ اہتمام دو یا تین یا چار گھر مل کر بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک گھر کے چار افراد ہیں وہ چار گھنٹے اپنے ہاں دعائے تعجیل فرج کا اہتمام کریں اگلے چار گھنٹے کسی دوسرے گھر کے افراد کے

سپرد ہوں ان بعد کے تین چار گھنٹے پھر کسی تیسرے گھر کے سپرد ہوں اس طرح ہم ایک بستی یا گاؤں یا شہر میں چوبیس گھنٹے کی دعا کا اہتمام آسانی کر سکتے ہیں یعنی دعائے فرج کا قیام بھی ایک نصرت ہے اسی طرح شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی کی ذات کو پرسہ دینے کیلئے مجالس عزا کا قیام ہو جس میں مقررین کو خصوصی تاکید ہو کہ وہ اپنی مجلس میں مصائب و فضائل کے دوران بار بار شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر کرتے رہیں اور ان ہی سے تعزیت کرنے کی ترغیب دیتے رہیں اور ان کے مصائب کے ختم ہونے کی دعا کرتے رہیں اور ہماری یہی دعا ہونا چاہیے کہ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا کا پاک گھر جلدی آباد ہو، شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے ان کے مصائب کا خاتمہ ہو، ساتھ ہی ہمیں یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ رب جلیل ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے

﴿ آمین یا رب العالمین ﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلنى من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا هو یا من هو لا هو الا هو الحی القيوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة اللہ علی اعدائک اجمعین

خطاب ششم

دینِ نصرت

اے حالیین جذبہ نصرت!

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نصرت کے حوالوں پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ نصرت ہمیشہ قریبی حوالے سے ہوتی ہے اور اگر نصرت طلب کرنے والے کے متعدد حوالے ہوں تو پھر نصرت کے بھی متعدد حوالے ہوتے ہیں

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح نصرت طلب کرنے والے کے متعدد حوالے ہوتے ہیں اسی طرح نصرت کرنے والے ناصرین کے دواثر استعدادات بھی متعدد ہوتے ہیں اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کسی شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں مفلس ہوں اور مجھ پر ایک ناجائز کیس بھی ہے اور پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں بھوکا بھی ہوں کیونکہ اس شخص نے تین طرح کی نصرت طلب کی

() پہلا حوالہ مفلسی ہے..... اس حوالے سے مالی نصرت ہوگی

() دوسرا حوالہ پولیس کیس ہے..... اس حوالے سے عزت و جاہت کی نصرت ہوگی

() تیسرا حوالہ بھوک کا ہے..... اس حوالے سے کھانا کھانا نصرت ہوگا

لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ جس جماعت کے سامنے اس نصرت طلب کی ہے ان میں سے ہر شخص اس کی کلی نصرت کرنے کی پوزیشن میں ہو یعنی اسے اتنا مال بھی دے سکے کہ اسے غنی کر دے اور ساتھ ہی پولیس کے پاس جا کر کیس بھی ختم کروادے اور کھانا بھی کھلا دے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ تینوں کام کر سکتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ان تینوں میں سے کوئی کام بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو

اس لئے نصرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر کام کریں اور ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں کھانا کھلا سکتا ہوں میرے ساتھ چلو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا کیس ختم کروا سکتا ہوں مگر میرے گھر والے یہاں موجود نہیں ہیں تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتا

کوئی کہتا ہے بھائی میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں کہ میں تمہیں کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیاز کر دوں مگر کچھ نہ کچھ مالی مدد میں کر سکتا ہوں اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم آپس میں مل کر اتنا مال جمع کر لیں جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے یعنی نصرت کرنے والے کی پوزیشن بھی سامنے ہوتی ہے اور ہر انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی اور کتنی حد تک نصرت کرنے کی پوزیشن میں ہے جو کوئی دوسری نصرت نہیں کر سکتا تو وہ ہمدردی اور دعا تو کر سکتا ہے اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ دشمنوں کی صف میں شامل سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا دوستو!..... آپ خود سوچیں کہ کسی کو کھانا کھلانے میں تو کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے، مالی امداد کرنے میں جانی مدد کرنے میں بھی کچھ خرچ ہوتا ہے مگر ہمدردی کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ دعا کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ یہ مفت والی نصرت بھی جو نہیں

کر سکتا کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟

دوستو!..... ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کے کئی حوالے ہیں ان میں سے ایک حوالہ ان کے اولی الامر ہونے کا ہے یعنی وہ ہمارے اولی الامر ہیں اور اس حوالے سے ان کی ایک نصرت ان کی اطاعت ہے

مقام اولی الامر

دوستو!..... ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے جہاں دیگر مناصب عالیہ ہیں وہاں ان کا ایک منصب اولی الامر کا بھی ہے اور اولی الامر ہونے کے ناطے سے وہ ہم سے اپنی اطاعت کی نصرت طلب فرماتے ہیں یعنی ان کی اطاعت کرنا بھی ایک طرح سے ان کی نصرت بھی ہے اور ہماری آخرت کو سدھارنے کا عمل بھی ہے کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ نے ہم پر واجب بھی فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ

☆ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم

آپ اطاعت کریں اللہ جل جلالہ کی اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اولی الامر کی

اب یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ اولی الامر انسانیت کیلئے امیجیٹ گاڈ (Immediate God) ہوتا ہے، جس کا فرمان اللہ جل جلالہ کا فرمان ہوتا ہے، جس کی اطاعت اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہوتی ہے، جس کی محبت اللہ جل جلالہ کی محبت ہوتی ہے، جس کا اقرار اللہ جل جلالہ کا اقرار ہوتا ہے اور جس کا انکار اللہ جل جلالہ کا انکار ہوتا ہے یعنی جو اولی الامر کا منکر ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی توحید کا منکر ہوتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا منکر ہوتا ہے اور ان سب کا منکر مسلمان نہیں مانا جاتا یہ وہ مسلمہ

ہے جسے ہر دور کے مسلمان درست مانتے چلے آ رہے ہیں
 دوستو!..... آپ کو معلوم ہے کہ جب شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کے خلاف
 علمائے سونے نعوذ باللہ واجب القتل ہونے کے فتوے دیئے تھے تو انہوں نے کون سا
 شرعی جواز نکالا تھا؟

یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی شرعی قاضی ہو یا کوئی چیف جسٹس (Chief Justice) جو
 رشوت خور ہو اور غلط فیصلہ سنارہا ہو تو وہ بھی قانون کا سہارا ضرور لیتا ہے وہ اپنے
 فیصلے کا جواز قانون یا شریعت ہی کو بناتا ہے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے
 کوئی شرعی یا قانونی جواز نہ بنایا تو ساری دنیا کے سامنے روسیہ ہو جاؤں گا اور میری
 کرپشن (Corruption) ایسی نکلی ہوگی کہ ساری دنیا مجھ پر لعنت کرے گی اگرچہ غلط
 فیصلے سے ویسے بھی ساری کائنات اس پر لعنت کرتی ہی ہے چاہے وہ قانون یا
 شریعت کے لاکھ جھوٹے جواز بنائے مگر وہ اپنے ضمیر کو جھوٹی تسلی دینے کیلئے کوئی نہ
 کوئی جواز ضرور بناتا ہے اسی طرح یزیدی دربار کے مردہ ضمیر علمائے ملعون نے بھی
 جب شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام کے نعوذ باللہ واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا
 تھا تو اس میں اسی آیت کو بنیاد بنایا تھا کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے اور جو
 واجب کا تارک ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اور اولی الامر کی مخالفت کرنے والا واجب
 القتل ہوتا ہے اور انہوں نے اس دور کا اولی الامر نعوذ باللہ یزید ملعون کو قرار دیا تھا
 اور واجب القتل کے فتوے پر مہریں لگا دی گئی تھیں

دوستو!..... یہ بات یہاں تک تو درست تھی کہ اولی الامر کا مخالف و منکر مسلمان نہیں
 ہوتا اور وہ واجب القتل ہوتا ہے اور انہوں نے ڈنڈی ماری تھی تو اولی الامر کے

تعیین میں

کیونکہ انہوں نے اولی الامر یزید ملعون کو قرار دے دیا تھا ورنہ حقیقت یہی تھی کہ اس دور میں اولی الامر شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے اور یزید ملعون ان کا منکر تھا اس لئے وہ ملعون کا فر بھی تھا اور واجب القتل بھی تھا آپ دیکھیں کہ ان دونوں نظریات کی بنیاد اولی الامر کی ذات ہے

یزیدی ملعون لوگ ایسے راسخ العقیدہ تھے کہ انہوں نے اس فتوے کو دل و جان سے تسلیم بھی کیا اور اسے اپنے عقیدے کا ایک جزو اعظم بنایا اور اس کے بعد اپنے نام نہاد ملعون اولی الامر کی اطاعت میں ہر برے سے برا کام کرتے چلے گئے اور اس پر پشیمان تک نہیں ہوئے جیسا کہ میں متعدد مرتبہ مسلم بن عقبہ مری ملعون کے عقیدہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس نے یزید ملعون کے حکم پر مدینہ طیبہ کو غارت کیا، اس میں تباہی و بربادی پھیلائی، وہاں ہزاروں صحابہ کرام کا قتل عام کیا، وہاں ایک ہزار صحابہ کرام کی کنواری بیٹیوں کی اجتماعی آبروریزی کی، جس کی وجہ سے ایک ہزار ناجائز بچے پیدا ہوئے، اس ملعون کے حکم سے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی دنوں تک گھوڑے باندھے گئے اور منبر اقدس پر غلاظت تک ڈالی گئی اس کے بعد مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی گئی، منجیقوں سے بیت اللہ پر گندھک سے آگ کے گولے پھینکے گئے، دیوار کعبہ مکرم منہدم ہو گئی، غلاف کعبہ جل گیا، وہاں ابی سعید خدری جیسے معزز صحابی کی سرعام داڑھی نوچی گئی، سیکڑوں معصوم بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس طرح دیواروں پر مارا گیا کہ ان کا دماغ دیواروں پر بکھر گیا اور ان کی مائیں اس غم سے پاگل ہو گئیں

یہ ہے وہ بدنام زمانہ واقعہ جسے تاریخ کی کتابوں میں واقعہ حرہ کہا جاتا ہے اور یہ واقعہ ابن مسلم بن عقبہ مری ملعون کی سرپرستی میں واقع ہوا تھا اس ملعون کا جب آخری وقت آیا تو اس سے آخرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا میں انتہائی بدکردار آدمی ہوں اور مجھے اپنی نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہاں ایک امید پر اس دنیا سے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک کام ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید اللہ ﷻ میرے سارے گناہ بخش دے گا

سائل نے سوال کیا کہ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے تم بخشش کی امید رکھتے ہو؟

اس ملعون نے جواب دیا میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی بڑا عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اولی الامر یزید ملعون کے کہنے پر جس طرح مکہ و مدینہ طیبہ کو برباد کیا تھا شاید اس اطاعت اولی الامر کی وجہ سے اللہ ﷻ مجھے بخش دے گا اب آپ ان ملائین کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ اولی الامر کا کیا مقام سمجھتے تھے؟

دوستو!..... یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اولی الامر کا منکر کا فر بھی ہوتا ہے اور واجب القتل بھی ہوتا ہے اور اس بات کو سارے مسالک اسلام درست مانتے ہیں

اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی تو اپنے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرج الشریف کو اپنا اولی الامر کہتے ہیں کیا ہم کہیں ان کی مخالفت تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان کی نصرت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کے دشمنوں و منکروں کے ساتھ دوستانہ مراسم تو نہیں رکھے ہوئے؟ کیا ہمارا عقیدہ مسلم بن عقبہ مری ملعون جتنا کامل و مضبوط بھی ہے؟

دوستو!..... ہمیں اپنے اولی الامر عجل اللہ فرجہ الشریف کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور پھر ان کی نصرت میں کوشاں رہنا واجب ہے اور جو ان کا مقام نہیں سمجھے گا وہ ان کی بھرپور نصرت نہیں کر سکے گا اور ہمیں اپنا عقیدہ ان باطل پرستوں سے تو اونچا رکھنا چاہیے کہ جن کے اولی الامر باطل اور شیطانیت کے علمبردار تھے کیونکہ ہمارے اولی الامر عجل اللہ فرجہ الشریف تو الہی نمائندہ ہیں اور اگر ہمارا عملی عقیدہ باطل پرستوں سے بھی کم درجے کا ہے تو پھر ہمیں شیعہ یا منتظر یا موالی کہلانے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے

شعبہ ہائے نصرت

دوستو!..... ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر دور کے ولی العصر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت واجب اور فرض اولین ہے اور یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ نصرتِ امام کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں اور اس دور میں تو ان شعبوں میں وسعت پیدا ہو چکی ہے یعنی جدید ایجادات اور جدید میڈیا (Media) کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس دور میں جہاں نصرتِ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا ہے وہاں اس میں بہت زیادہ سہولتیں اور آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں بشرطیکہ کوئی نصرت پر آمادہ ہو جائے

دوستو! جب ہم میدان نصرت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نصرتِ امام عصر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک سو چودہ قسمیں ہیں اور اگر ہم انہیں بنیادی شعبوں میں تقسیم کریں تو انسانی متعلقات کی تعداد کے برابر ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم انسانی متعلقات کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح نظر آتے ہیں

(1) جسم اور جسم سے متعلق جملہ کام..... یعنی جسمانی مشقت، جسمانی خدمت، اس

کے ساتھ جسم کے اعضا کی علیحدہ علیحدہ نصرت یعنی ہاتھوں سے نصرت، پاؤں سے نصرت، آنکھوں سے نصرت، زبان سے نصرت، وغیرہ

(2) مال اور مال سے متعلقات کے ذریعے نصرت کرنا..... جن میں سب سے پہلے مالی واجبات کی ادائیگی ہوتی ہے اس کے بعد مالی قربانیاں آتی ہیں اور اپنے زمانے کے شہنشاہ کی طرف سے صدقات اور دیگر امور خیر میں مال کا صرف کرنا اسی طرح مال میں زمین، باغات، سونا، چاندی، زرنفذ اور منقولہ وغیرہ منقولہ جائیداد سبھی اس میں آ جاتی ہے

(3) رشتوں کے حوالے سے نصرت..... یعنی اولاد کے ذریعے نصرت بہن، بھائیوں، ماں، باپ، دوست، احباب اور دیگر معاشرتی متعلقین کے ذریعے نصرت کرنا یعنی خود بھی نصرت کرنا اور جہاں تک انسان کی رسائی ہو وہاں تک دائرہ نصرت کو پھیلانا

(4) جان کے ذریعے نصرت کرنا..... یعنی جہاں بھی نصرت میں جان کی قربانی دینا پڑے وہاں جان دینے سے دریغ نہ کرنا اس میں جسمانی اذیتیں، تکلیفیں، صعوبتیں برداشت کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کا دائرہ کافی وسیع ہو جاتا ہے بھوک، پیاس وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور اس کا سب سے ادنیٰ درجہ ترکِ حرام و محرمات ہے

(5) عزت و وقار کے ذریعے نصرت کرنا..... یعنی انسان کو معاشرے میں اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ احترام کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں تو اس حوالے سے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنا کیونکہ عزت بھی کئی حوالوں سے ملتی ہے یعنی اقتدار کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، دولت اور امارت کے

حوالے سے، طاقت و جرأت کے حوالے سے، عمر اور بزرگی کے حوالے سے، دین اور علم دین کے حوالے سے، روحانیاتی مقامات اور عقیدت کے حوالے سے، الغرض یہ جتنے بھی شعبے ہیں ان میں نصرت کی جاسکتی ہے اور یہ بہت زیادہ مؤثر ذریعہ ہے

(6) ناموس..... یعنی انسان کیلئے اگر اپنے ناموس کی قربانی بھی نصرت میں معاون ہو تو دریغ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ کربلا میں اس کا بہت اعلیٰ مظاہرہ ہوا ہے کہ خود نبی زاد یوں صلوات اللہ علیہم نے بازاروں میں جا کر نصرتِ امام کا فریضہ ادا فرمایا ہے

(7) فکری..... یعنی انسان علمی و فکری نصرت کر سکتا ہے جیسا کہ قلم کے ذریعے نصرت کر سکتا ہے، اشعار لکھ کر نظم و نثر کے ذریعے نصرت کر سکتا ہے، مقالات، خطابات میں نصرت کر سکتا ہے، آڈیو اور ویڈیو (Audio & Video) کا میدان ہو یا سٹائٹ میڈیا (Satellite Media) کا، پرنٹ میڈیا (Print Media) کا شعبہ ہو یا انٹرنیٹ (Internet) اور شو بیز (Show biz) کا، انسان جس بھی شعبے سے وابستہ ہے اس میں فکری نصرت کر سکتا ہے

(8) روحانی نصرت [ان سب پر ہم تفصیل سے بات کریں گے] دوستو!..... نصرتِ لسان و قلم کا دائرہ بہت وسیع ہے یعنی انسان زبان کے ذریعے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کر سکتا ہے اور بزبان قلم بھی نصرت کر سکتا ہے یعنی تقریر و خطابت کا میدان ہے جس میں منبر پر اجتماعات سے خطاب میں شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کا تعارف کروانا ہے، ان کے حقوق کو بیان کرنا ہے، ان کے فضائل و مصائب بیان کرنا ہیں، ان کی محبت پیدا کرنا ہے، ان کی نصرت کی تشویق کرنا ہے،

نصرت کی ترغیب دینا ہے، لوگوں میں شعور نصرت بیدار کرنا ہے، اہمیت نصرت بیان کرنا ہے اور خروج کیلئے ذہنی و عملی و فکری طور پر احباب کو تیار کرنا ہے یہ سب نصرت ہی شمار ہوتا ہے، آج نصرت زبان کا میدان نجی محفلوں سے لے کر سیٹلائٹ چینلز (Satellite Channels) تک پھیل چکا ہے

اسی طرح آج قلم کا میدان بہت وسیع ہو چکا ہے یعنی کاغذ و قلم سے لے کر کمپیوٹر کی بورڈ (Key board) اور سکرین (Screen) تک یہ سارا میدان قلم کا میدان تصور ہوتا ہے دوستو!..... آج ہم ’ای ایج‘ (E-Age) میں داخل ہو چکے ہیں اس لئے انٹرنیٹ (Internet) پر شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ العزیز کیلئے کام کرنا بھی نصرت قلم کے دائرے میں سمٹ کر آ جاتا ہے

اسی طرح آڈیو ویڈیو (Audio & Video) کا جو میدان ہے وہ بھی نصرت لسان و قلم میں آ جاتا ہے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ العزیز کے بارے میں کیسٹس (Cassettes) لانا اور انہیں بطور تحفہ مومنین میں تقسیم کرنا یہ سب نصرت کی طرح ہے

شو بزنس (Show biz) کا جو فیلڈ ہے اس میں فلموں اور ڈراموں میں یا ٹی وی پروگرام میں بھی نصرت کے عمل کو جاری کیا جاسکتا ہے یعنی وہ بات جو ہم ایک نجی محفل میں چند آدمیوں کے سامنے کر سکتے ہیں وہ بات ہم ان ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے کروڑوں افراد تک پہنچا سکتے ہیں اور کروڑوں افراد کو تشویق دلا سکتے ہیں یا اس جانب مائل کر سکتے ہیں، ایٹریکٹ (Attract) کر سکتے ہیں آج ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے اس لئے اسے مثبت استعمال کر کے ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں

دوستو!..... جیسا کہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ نصرت طلب کرنے سے پہلے یہ

دیکھا جاتا ہے کہ نصرت طلب کرنے والے کا قریبی حوالہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی سیاسی حوالے سے نصرت طلب کرتا ہے تو اس کی نصرت بھی سیاسی حوالے سے کی جاتی ہے اور اگر کوئی مذہبی حوالے سے نصرت طلب کرتا ہے تو اس کی مذہبی نصرت کی جاسکتی ہے اور ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کا جو دائرہ کار ہے اور جو ان کا مشن ہے وہ ایک یونیورسل ریفارمر (Universal Reformer) کا ہے اور ہمیں اس (Reform) ریفارم میں ان کی نصرت کرنا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے

ایک آدمی کسی سے اپنے گھر کی صفائی (جھاڑ پونچھ) میں مدد کرنے کو کہتا ہے تو اس کیلئے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب کوئی فرد پورے ملک کی صفائی اور جھاڑ پونچھ میں مدد کرنے کی درخواست کرتا ہے تو یہ کام دو چار آدمیوں کے بس کا روگ نہیں ہوتا بلکہ اس میں بہت زیادہ افراد ضرورت ہوں گے اور ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا پروگرام عالمی اصلاح ہے اب آپ سوچیں کہ انہیں نصرت کیلئے کتنے افراد کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت پوری دنیا میں شیعوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 20 کروڑ کے قریب ہوگی جبکہ پوری انسانیت کی تعداد چھ ارب سے بھی زیادہ ہے یعنی شیعہ قوم کل انسانیت کا تقریباً تین فیصد کے قریب بنتی ہے

اور اگر ان میں سے باعمل و باعقیدہ شیعہ نکالیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ دو چار لاکھ نکال سکیں گے اور ہمارے سامنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی یہ تصویر بھی بنائی جاتی ہے کہ وہ آتے ہی سوائے شیعوں کے ساری دنیا کو تہ تیغ کر دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ساری دنیا کو برباد کر کے کیا قبرستانوں پر حکومت فرمائیں گے؟

جب ہم روایات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے 313

اصحاب مرد اور 50 مستورات ہوں گے جو ایک طرح سے ممالک کے سربراہ ہوں گے یعنی اس دنیا کو 363 ممالک میں بدل دیا جائے گا اور وہ اصحاب ان ممالک پر حاکم ہوں گے اور ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں عورتوں کو بھی اقتدار میں شامل کیا جانا ہے

شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے دس ہزار انصار ہوں گے جو ایک طرح سے کمانڈر ہوں گے جن کے ماتحت فوجیں ہوں گی یعنی عسکری نظام جو ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس کیلئے دس ہزار کمانڈرز (Commanders) کی ضرورت ہوگی اور اگر ہم فرض کرو کہ کلیہ کو اپلائی (Apply) کرتے ہوئے یہ فرض کر لیں کہ ایک کمانڈر کے ماتحت ایک ہزار جوان ہوگا تو یہ تعداد دس کروڑ کے قریب بنتی ہے اب آپ سوچیں کہ جس ملک کی فوج دس کروڑ کے قریب ہو اس ملک کی آبادی میں عوام کی تعداد کیا ہونا چاہیے؟ جس بادشاہ کی فوج دس کروڑ ہو اس کی رعایا کی تعداد اربوں میں ہونا چاہیے؟ اس لئے ہمیں جہاں شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کی فوج کیلئے جوان پیدا کرنا ہیں وہاں ان کی رعایا بھی بنانا ہے اور ہمارا یہ مشن کوئی چھوٹا مشن نہیں ہے

آج برادران اہل سنت کی طرف سے آواز آرہی ہے کہ شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کی حکومت خلافت علی منہاج النبوت ہوگی اور اس موضوع پر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت اچھی تقاریر فرما رہے ہیں اور وقت کا ایک اہم تقاضا پورا کر رہے ہیں لیکن ہمارے مکتبہ فکر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خلافت علی منہاج النبوت کا مشن لے کر نہیں کھڑے ہوئے بلکہ خلافت علی منہاج النبوت کا مشن لے کر کھڑے ہیں کیونکہ شہنشاہ سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور اقتدار کفار و منافقین سے اٹا ہوا تھا اور

شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے دور میں دین حق کو پوری انسانیت پر غلبہ حاصل ہونا ہے اور اس دور میں صرف ایک ہی دین ہوگا اور اللہ جلّٰہ کا پسندیدہ دین ہوگا اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا اور یہ دین تلوار کے زور پر نہیں پھیلے گا بلکہ اپنی افادیت اور اچھائی کی وجہ سے پھیلے گا

دوستو!..... میں نے یہ بات متعدد مرتبہ دہرائی ہے کہ آنے والے دور میں دین میں جارحیت نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسا نظام آئے گا کہ جب دین بھی پروڈکٹ (Product) کی طرح ہوگا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی اپنی چیز بنا کر مارکیٹ میں رکھ دیتی ہے اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ (Advertisement) کرتی ہے لیکن کسی دوسری کمپنی کو بزور اسلحہ بند نہیں کرواتی بلکہ اپنی کوالٹی (Quality) کی بنیاد پر دوسری کمپنی کی پروڈکٹ (Product) سے مقابلہ کرتی ہے اور کوالٹی (Quality) ہی کی فتح ہوتی ہے اسی طرح آنے والے دور میں دین بھی اپنی کوالٹی (Quality) کی بنیاد پر پھیلے گا اور دین کی کوالٹی (Quality) کی فتح ہوگی اور دین حق بھی اپنی کوالٹی (Quality) کی بنیاد پر فاتح عالم ہوگا نہ کہ تلوار و کشت و خون کی بنیاد پر کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ دشمنی کو ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں

(۱) یا تو دشمن ہی کو قتل کر دیا جائے (۲) یا دشمن تو باقی رہے مگر دشمنی ختم کر دی جائے پہلا طریقہ منفی و مذموم طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ مستحسن اور مثبت طریقہ ہے کیونکہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ بیماری کو دور کرنے کیلئے بیمار ہی کو مار دیا جائے بلکہ مستحسن طریقہ یہ ہے وہ فرد تو زندہ رہے لیکن اس کی بیماری کو مار دیا جائے اس لئے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی تبلیغ کا عمل ایسا ہوگا کہ دین کے دشمن افراد

دین کی کوالٹی (Quality) دیکھ اسے قبول کر لیں گے

دوستو!..... ہمیں ابھی سے اس قسم کی نصرت کیلئے تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی خلافت علی منہاج الربوبیت کی تحریک میں فعال کردار ادا کر سکیں اور حکومتِ الہیہ کے قیام میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں یعنی اگر ہم اچھا کمانڈر یا فوجی نہ بن سکیں تو کم از کم اچھے سٹیزن (Citizen) اور شریف رعایا بن سکیں

اس میں سب سے پہلے ہمیں ان قوانین کو معلوم کرنا چاہیے کہ جو ان کے دور حکومت میں نافذ ہونا ہیں اور ہمیں ان پر چلنے کی ابھی پریکٹس (Practice) کرنا چاہیے تاکہ کل اس نظام کے نفاذ کے بعد ہمیں کوئی عملی پریشانی یا تکلیف نہ ہو

ہمیں ابھی سے حکومتِ الہیہ کا شریف شہری بننے کی تربیت حاصل کرنا چاہیے اور یہ بھی شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ایک نصرت ہی ہے

نصرت بقدر ضرورت

دوستو!..... نصرت دو قسموں کی ہوتی ہے

() نصرت بقدر وسعت () نصرت بقدر ضرورت

ہم سے کوئی شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ میری نصرت کریں میں غریب آدمی ہوں نہ میرا گھر ہے، نہ وسائل روزگار ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے تو اس صورت میں آپ اس کی دو طرح سے نصرت کر سکتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو کچھ آپ کی جیب میں ہوتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اسے دے دیتے ہیں تو یہ نصرت بقدر وسعت ہے جبکہ اس آدمی کی ضرورت آپ کی نصرت سے زیادہ ہے یعنی اسے مکان بھی ضرورت ہے،

آٹا دال بھی ضرورت ہے، وسائل روزگار بھی ضرورت ہیں مگر آپ نے دو تین ہزار روپے دے کر اسے چلتا کر دیا ہے اگر ایسا آدمی کسی دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے مکان بھی دے دیتا ہے سامان ضرورت بھی دے دیتا ہے اور اسے آٹے دال کا انتظام بھی کر کے دے دیتا ہے اور اسے روزگار بھی فراہم کر دیتا ہے تو اس نے جو نصرت کی ہے یہ نصرت بقدر ضرورت ہے

اس کی ایک اور مثال بھی عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا بے گناہ والد قتل کے الزام میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے مدد و نصرت کی اپیل کرتا ہے آپ اس کی مدد کیلئے کچھ پیسے بھی دیتے ہیں اور سفارش کیلئے بھی کسی افسر کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ نصرت بقدر وسعت ہے دوسری طرف آپ کا اپنا بیٹا (اللہ نہ کرے) ایسے کیس میں پھنس جاتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کیا موجود ہے بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس والوں کی کیا ڈیمانڈ (Demand) ہے وکیل کی کیا ڈیمانڈ (Demand) ہے عدالتوں میں ججوں کی کیا ڈیمانڈ (Demand) ہے آپ اس کو سامنے رکھ کر اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہیں وہاں اگر گھر بیچنے پر نوبت آ جائے زمین جائیداد نیلام کرنا پڑے یا احباب یا بینک سے قرضہ لینا پڑے یا بھیک تک مانگنا پڑے آپ ان ڈیمانڈز (Demands) کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ نصرت جو آپ اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں یہ بقدر وسعت نہیں ہے بلکہ یہ نصرت بقدر ضرورت کر رہے ہیں اور اپنے سارے وسائل کو اس میں جھونک کر نصرت کی ساری ڈیمانڈز (Demands) کو پورا کرنے میں مصروف ہیں

دوستو!..... بات تعلق کی ہوتی ہے، تعلق جتنا کمزور ہوگا نصرت کا عمل کمزور ہوگا اور

تعلق جتنا مضبوط ہوگا نصرت کا عمل اتنا شدید اور طاقتور ہوگا ایک آدمی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ آدمی آکر آپ سے نصرت یا مدد طلب کرتا ہے تو آپ اپنی جیب میں سے نوٹ نکالیں گے اور سینکڑوں نوٹوں میں سے ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے باقی واپس جیب میں ڈال لیں گے اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے اس سائل کی نصرت رفع تہمت کیلئے فرمائی ہے کہ کہیں وہ کنجوس یا بخیل نہ کہتا پھرے یا کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ کرتا پھرے ورنہ آپ اسے ایک چوٹی بھی نہ دیتے اس لئے ہم جب ناصرین کے رویے دیکھتے ہیں تو وہ چار قسم کے ہوتے ہیں

() بالکل نصرت نہ کرنے والے () تھوڑی بہت مدد کر کے ٹالنے والے

() نصرت بقدر وسعت کرنے والے () نصرت بقدر ضرورت کرنے والے

دوستو!..... معاشرتی زاویہ نگاہ سے نصرت نہ کرنے والے دشمن شمار ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت مدد کر دینے والے بھی دوستوں میں شمار نہیں ہوتے اگرچہ دشمنوں میں شمار نہ بھی ہوں..... ہاں دوستوں میں آخری دو طبقے شمار ہوتے ہیں یعنی نصرت بقدر وسعت کرنے والے اور نصرت بقدر ضرورت کرنے والے

دوستو!..... نصرت امام معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاملے میں صرف آخری طبقہ دوستوں میں شمار ہوتا ہے باقی سارے مخالفین و خاذلین و قاتلین و فاسقین و منافقین میں شمار ہوتے ہیں

اس کی مثال عبید اللہ ابن جریجی کے واقعہ سے ملتی ہے کہ جب کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سفر کر بلا کے دوران رُہیمیہ کے مقام پر قیام فرمایا واضح رہے کہ مغیشہ الماوان کے بعد سب سے پہلے رُہیمیہ کا قصبہ آتا تھا جو مغیشہ سے 65 کلومیٹر شمال مغرب کی

طرف تھا یہاں کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عارضی قیام فرمایا تھا، کیونکہ رُہیمیّہ کے مقام تک پہنچتے پہنچتے گرمی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا اس لئے عین الرُہیمیّہ پر (جو اس مقام کے ایک چشمے کا نام تھا) آ کر قیام فرمایا یہ منزل کوفہ سے جنوب مغرب کی طرف تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی یہاں کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو یہاں ایک خیمہ دیکھا جس کے سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا پتہ کرنے پر عرض کیا گیا کہ یہ عبید اللہ ابن حرجی کا خیمہ ہے اسے اپنے خیمہ میں بلوایا اور فرمایا

☆ اَنَا اَدْعُوكَ فِي وَقْتِي هَذَا اِلَى تَوْبَةٍ تَغْسِلُ بِهَا مَا عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ اَدْعُوكَ اِلَى نُصْرَتِنَا اَهْلَ الْبَيْتِ

ہم تمہیں اپنے سابقہ جرائم سے توبہ کی طرف بلاتے ہیں اب بھی وقت ہے تم توبہ کر کے اپنے جرائم کی سیاہی دھولو، سابقہ جرائم کی توبہ یہ ہے کہ ہم آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام تمہیں اپنی نصرت کی طرف بلاتے ہیں ہماری نصرت کرو اور ہمیں ”ہمارا حق دو“ اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی نصرت کرنے سے قاصر ہوں البتہ میں اپنا یہ گھوڑا اور اپنی تلوار پیش کر سکتا ہوں کہ شاید جنگ میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اس کے جواب میں امام عالی مقام نے کمال بے نیازی سے فرمایا کہ

☆ فَاِذَا بَخَلْتَ عَلَيْنَا بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِمَا لَكَ

جب تو نے اپنی جان کے بارے میں بخل کیا ہے اور ہماری نصرت سے جان چرائی ہے ہماری مدد سے روگردانی کی ہے تو پھر ہمیں تمہارے گھوڑے یا تمہاری کسی اور چیز کی ضرورت اور طمع نہیں ہے کیونکہ..... ☆ لَمْ اَكُنْ بِالَّذِي اتَّخَذَ الْمُضْلِينَ عَضْدًا ہم گمراہ لوگوں سے کسی مدد یا پشت پناہی کے خواہاں نہیں ہیں..... (خلاصہ)

دوستو!..... ابن حرجفی نے آپ کی نصرت بقدر وسعت کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے اسے گمراہوں میں شمار فرمایا اور اس کی نصرت بقدر وسعت قبول بھی نہیں فرمائی کیونکہ جب زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نصرت کیلئے بلائیں تو وہاں نصرت بقدر ضرورت واجب ہو جاتی ہے اور اس میں ذرا برابر کمی کرنے والا ملعون ہو جاتا ہے اس لئے ابن حرجفی سے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا.....☆ مَن سَمِعَ دَاعِيَةَ أَهْلِ بَيْتِي وَلَمْ يَنْصُرْهُمْ عَلَى حَقِّهِمْ لَأَكْبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

کہ جو شخص بھی آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت کیلئے بلا وہ یا استغاثہ سن لیتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کے حق کے حصول میں ان کی نصرت نہیں کرتا تو اللہ جلّ جلالہ اسے منہ کے بل واصل جہنم فرماتا ہے

دوستو!..... یہاں ایک احتمال کو دور کرتا چلوں ممکن ہے میری اس گفتگو سے کوئی یہ سمجھے کہ جب تک پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کا استغاثہ نصرت نہ سنیں اس وقت تک نصرت واجب نہیں ہوتی یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب تک وہ ہمیں اپنی نصرت کی دعوت نہ دیں ہم پر ان کی نصرت واجب نہیں ہوتی اور ہم ترک نصرت کے جرم سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جو استغاثہ نصرت یا طلب نصرت کا عمل ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے

() استغاثہ بزبان قال - یعنی وہ اپنی زبان مبارک سے بالمشافہ دعوت نصرت فرمائیں

() استغاثہ بزبان حال یعنی وہ زبان مبارک سے تو نصرت طلب نہ فرمائیں مگر

ان کی حالت و کیفیت اور وقت کا تقاضہ ہو کہ ان کی نصرت کی جائے ان کی مظلومیت ہمیں اپنی نصرت کیلئے بلا رہی ہو تو یہ بھی استغاثہ نصرت ہی ہوتا ہے اور اسے بھی طلب نصرت سمجھنا واجب ہے کیونکہ شرفا نصرت اور مدد کے ضرورت مند ہونے کے باوجود طلب نصرت نہیں کرتے تو کیا ان کی نصرت نہیں کرنا چاہیے؟

اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر جاتا ہے اور پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے وہ آپ کو بلا نہیں سکتا تو کیا آپ اس کے بلانے کا انتظار کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹے کو مشکل میں دیکھیں گے اس کی زبان حال کی آواز کوسنیں گے اور ضرورت نصرت کو دیکھیں گے تو پھر ایک لمحہ کیلئے بھی طلب نصرت کا انتظار نہیں کریں گے اسی طرح اگر معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ انہیں ہماری نصرت کی ضرورت ہے تو پھر نصرت طلب کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً نصرت کیلئے پیش ہو جانا چاہیے

دوستو!..... نصرت کا ایک مقام اس سے بھی آگے ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نصرت کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ نہ ہی نصرت طلب کرتے ہیں بلکہ نصرت میں آنے والے کو ترک نصرت کا حکم بھی فرما دیتے ہیں تو یہاں ان کے ظاہری حکم کی بجائے ان کی زبان حال کا جو حکم ہوتا ہے وہی حقیقی حکم ہوتا ہے جیسا کہ کر بلا میں شب عاشور سب اصحاب کو جانے کا حکم فرمایا گیا جن لوگوں نے ظاہری حکم کی تعمیل کی وہ ہلاک ہو گئے اور جنہوں نے زبان حال کے حکم کی تعمیل کی اور زبان حال کے حکم کی بظاہر نافرمانی کی وہ سعادت عظمیٰ اور فوز عظیم کو حاصل کر گئے دوستو!..... اب ہم اپنے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایک تو

وہ زبانِ قال سے بھی استغاثہ فرما رہے ہیں اور روز و شب یہ آواز گونج رہی ہے

☆ ہل من ناصر آئینصرنا..... کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟

اس کے علاوہ زبانِ حال سے بھی ان کے مصائب ہمیں ان کی نصرت کی طرف بلا رہے ہیں جیسا کہ آپ زیارتِ ناحیہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم پردہ

غیبت میں پانی کی بجائے خون کے آنسو بہا رہے ہیں

دوستو!..... شہنشاہِ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا اجڑا ہوا گھر ہم سے نصرت طلب کر رہا ہے

ان کے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام کا تشنہٴ انتقام خون ہم سے نصرت طلب کر رہا ہے

ان کے مظلوم اجداد کی بکھری ہوئی مزارات ہم سے نصرت طلب کر رہی ہیں

کر بلا معلیٰ سے لے کر کوفہ و شام تک قدم قدم پر ان کے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام

کے افراد کی مزار ہائے اطہر سے صبح و شام ہل من ناصر آئینصرنا کی صدا بلند ہو رہی ہے

راہِ خدا میں شہید ہونے والے ہر مظلوم کا لہو پکار پکار کر انتقام کی صدا دے رہا ہے

دوستو!..... 19 ماہ رمضان 40 ہجری کا واقعہ دیکھیں

کوفہ میں امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کو ضرب لگی اور عبدالرحمن ابن ملجم ملعون فرار ہونے

میں کامیاب ہو گیا اس کی گرفتاری کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ ملعون مسجد کوفہ سے فرار

ہوا تو آسمان سے ☆ قَدْ قُتِلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ الصلوٰات والسلام کی آواز گونجی اس وقت

جنابِ حذیفہ یمانی اپنے گھر سے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ یہ ملعون مسجد سے الٹی

سمت میں جا رہا ہے اسے روک کر فرمایا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک

ضروری کام کیلئے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا تو نے بھی یہ آواز سنی کہ امیر کائنات

علیہ الصلوٰات والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی ہے انہوں نے فرمایا پھر

آؤ ہم جا کر پتہ کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اس ملعون نے کہا مجھے ایک ضروری کام ہے مجھے جلدی جانا ہے یہ سن کر جناب حذیفہ یمانی نے فوراً تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور فرمایا ا ملعون ازل جب زمانے کے امام کے بارے میں کوئی ایسی خبر پہنچ جائے تو اس کے بعد بھی کیا کوئی کام ضروری رہ جاتا ہے؟

دوستو!..... اب یہ بات ہمارے لئے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہمیشہ سوگوار رہتے ہیں، اپنے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ایک ایک مزار پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر دلا سے دیتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی غیبت کی وجہ بھی قلت ناصرین ہے اور ان کے ظہور و خروج میں تاخیر کی وجہ بھی قلت انصار ہے اور ہم پھر بھی نصرت کیلئے مہیا نہیں ہیں اور ہم دنیا کے کاموں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ دعائے تعجیل فرج کرنے تک کا ہمیں وقت نہیں ملتا اور ہمارا ہر کام ضروری کام ہے سو اے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کے اور جو لوگ دعائے تعجیل کرتے بھی ہیں تو وہ بھی (Part Time Job) پارٹ ٹائم جاب کے طور پر کہ جب سارے کاموں سے فرصت مل گئی تو مولا کریم عجل اللہ فرجہ الشریف کو یاد کر لیا ان کیلئے دعا کر لی ورنہ اپنے کاموں کو اولیت دے کر اپنی دنیا سنوارنے میں مصروف رہے جبکہ ہمارا فریضہ یہ تھا کہ ہم بقدر وسعت نصرت کی بجائے بقدر ضرورت نصرت کرتے اور اپنی ساری توانائیاں میدان نصرت میں جھونک دیتے مگر ہم سے تو نصرت بقدر وسعت بھی نہیں ہوئی یا تو ہم نصرت کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہیں یا پھر اپنی وسعت سے بھی ہزار درجے نیچے اتر کر نصرت کر رہے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہے

دوستو!..... ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کیلئے کمر بستہ ہوں اور ان کی نصرت بقدرِ ضرورت کریں اور اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ان کی ضرورت ہماری وسعت سے زیادہ ہے کہ ان کو جس قدر نصرت کی ضرورت ہے ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو ہمیں اپنی استطاعت تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی استطاعت کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اس پاک ذات کو ہماری نصرت بقدرِ وسعت درکار نہیں ہے بلکہ انہیں تو صرف اور صرف نصرت بقدرِ ضرورت چاہیے

آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ غیب الغیوب ذاتِ پاک کے تمام موالیین کو اتنا شعور حاصل ہو اور اتنی توفیق ملے کہ وہ اپنے امامِ زمانہ کی نصرت بقدرِ ضرورت کر سکیں اور قلتِ ناصرین کی وجہ سے جو خروج میں تاخیر ہو رہی ہے وہ تاخیر ختم ہونے تک آج محمد علیہم الصلوٰات والسلام کے ظہور میں ایک پل کی تاخیر بھی نہ ہو اور وہ ہماری ترستی ہوئی نگاہوں کو وہ حسین منظر دکھائیں کہ جب ان کے پاک خاندان علیہم الصلوٰات والسلام پر روار کھے جانے والے ہر ظلم کا انتقام لیا جائے اور ہر جگر سوختہ تمام رنج و الم اس طرح بھول جائے کہ دکھ کی کوئی کسک دل میں باقی نہ رہے اور ان کے پاک گھر میں ابدی خوشیوں کی ایسی جاویدانی بہا آئے جو ہمیشہ خزاں نا آئینہ رہے

﴿ آمین یا رب العالمین ﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہوا یامن ہو لا ہوا الہو الہی القیوم
یا مولا کریم عجل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب ہفتم

نصرت اور قرآن

اے حالیین جذبہ نصرت!

کیونکہ ہم دین نصرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لئے مناسب ہوگا کہ ہم قرآن کریم اور تفاسیر و علم مفردات و علم الاصطلاحات القرآن کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بات کرتے چلیں اور یہ دیکھتے چلیں کہ ناصر و منصور و نصرت اللہ و منتصر کی کتنی مرادات ہیں؟

دوستو!..... جب ہم کتب مفردات میں دیکھتے ہیں تو وہ نصر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ

☆ الفاعل (ناصر و نصیر) والجمع (انصار) والمفعول (منصور)

نصر کا فاعل ناصر و نصیر ہوتے ہیں اس کی جمع انصار ہے اور مفعول منصور ہے

النصر والنصر العون،..... نصر کے معنی اعانت و مدد کے ہیں اور جن آیات میں اس نصر کے مادے کا کوئی لفظ آیا ہے تو ان میں کئی طرح کی ناصر و منصور ہیں جیسا کہ سب سے پہلا ناصر و نصرت کرنے والا خود اللہ ﷻ ہے اور اس بات کو متعدد آیات میں بیان فرمایا گیا ہے مثلاً

☆ نصر من الله وفتح قريب صرت اللہ ﷻ کی طرف سے ہے اور فتح قريب

ہے

☆ اذا جاء نصر الله جب اللہ ﷻ کی نصرت آگئی

☆ ان ينصركم الله فلا غالب لكم اگر اللہ ﷻ تمہاری نصرت کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا

☆ وانصرنا على القوم الكافرين انبیاء علیہم السلام بھی اس سے فریاد کرتے ہیں تو یہی عرض کرتے ہیں کہ کافرین کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما

☆ وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ مجھ پر مومنین کی نصرت کرنا ان کا حق ہے

☆ انا لننصر رسلنا فرمایا یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کی نصرت فرمائی ہے

☆ وما لهم في الارض من ولي ولا نصير کفار و ظالمین کے بارے میں

فرمایا گیا ہے کہ ان کیلئے اس زمین پر نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی نصرت کرنے والا ہے

☆ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً اور مومنین کے بارے میں فرمایا

کہ اللہ ﷻ تمہاری سرپرستی اور نصرت کیلئے کافی ہے

☆ ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فرمایا تمہارے لئے غیر اللہ میں

سے نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے اور نہ نصرت کرنے والا، اسی طرح کی بہت سی آیات

ہیں

صاحبان مفردات لکھتے ہیں کہ

☆ وَنُصْرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ ظَاهِرَةٌ، وَنُصْرَةُ الْعَبْدِ لِلَّهِ هُوَ نُصْرَتُهُ لِعِبَادِهِ

وَالْقِيَامُ بِحِفْظِ حُدُودِهِ وَرِعَايَةِ عُهُودِهِ وَاعْتِنَاقِ أَحْكَامِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ،

قَالَ (وليعلم الله من ينصره)

اللہ ﷺ کی نصرت اپنے بندوں کیلئے ظاہراً ہوتی ہے اور عبد کی نصرت جو وہ مالک کیلئے کرتا ہے اس نصرت کے ایک معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے مالک کے غلاموں اور بندوں کی نصرت کرتا ہے، حدود اللہ ﷺ کی حفاظت کرتا ہے، احکام دین کا پاس کرتا ہے اور امر و نہی کا سختی سے پابند ہوتا ہے، اسی طرح ذات واجب کا فرمان ہے کہ ابھی تو اللہ ﷺ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کی نصرت کرتا ہے اسی طرح اس نے وعدہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ

☆ ان تنصروا الله ينصركم تم اللہ ﷺ کی نصرت کرو تو اللہ ﷺ تمہاری نصرت کرے گا

اسی طرح فرماتے ہیں ☆ قَدْ اِشْتَهَرَ اِطْلَاقُ الْاَنْصَارِ عَلَى الَّذِيْنَ وَاَسُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَوَّلُوْهُ وَنَصَرُوْهُ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مشہور عام میں انصار ان اہل مدینہ کو کہتے ہیں جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اختیار کی اور ان سے بے پناہ محبت کی اور ان کی نصرت کی منتخب البصائر میں شہنشاہ معظم امام محمد الباقری علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت ہے

فرمایا جو مومنین امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں گویا وہی لوگ اللہ ﷺ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے والے ہیں اسی طرح صاحبان تفسیر فرماتے ہیں کہ لاتعداد زیارتوں میں آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو انصار اللہ فرمایا گیا ہے اور اسی طرح شہدائے کربلا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی انصار اللہ فرمایا گیا ہے

نصر اللہ امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام ہیں

دوستو!..... صاحبان تفسیر فرماتے ہیں

☆ قَدَّوْرَدَ تَاوِيلُ نُصْرَةِ اللَّهِ وَأَمَثَالُ ذَلِكَ بِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام

بہت سی آیات میں نصرت اللہ سے مراد شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام ہیں

☆ فِي مَنَاقِبِ ابْنِ شَهْرٍ أَشُوبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي

قَوْلِهِ (هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنُصْرَةٍ) قَالَ أَيْ قَوَّكَ بِعَلِيٍّ فَالنَّصْرُ..... الخ

مناقب ابن شہر آشوب میں ابوہریرہ سے روایت ہے یعنی وہی تو ہے جس نے اے

میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نصرت فرمائی ہے یعنی شہنشاہ معظم امیر کائنات

علیہ الصلوٰات والسلام کے ذریعے نصرت فرمائی ہے

احتجاج طبرسی میں شہنشاہ معظم امام محمد باقر علیہ الصلوٰات والسلام کے حوالہ سے منقول ہے کہ روز

غدیر سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا ☆ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْغَدِيرِ

عَلَيَّ نَاصِرٌ دِينِ اللَّهِ كَمَا شَهِدْتُ لَكُمْ أَنِّي نَاصِرُ دِينِ اللَّهِ نَاصِرُ دِينِ اللَّهِ

ہیں..... ابو بکر شیرازی کی کتاب نور الانوار میں ابن عباس سے..... ☆ واجعل لي

من لدنك سلطاناً نصيراً..... کے بارے میں روایت ہے کہ شہنشاہ معظم سرور

کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب تو مجھے نصیر لدنی عطا فرما اور

☆ فَإِنَّ عَلِيًّا سُلْطَانًا يَنْصُرُهُ عَلَى أَعْدَائِهِ میں سلطان نصیر شہنشاہ معظم

امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام ہیں جن کے ذریعے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں کے

مقابلہ میں نصرت فرمائی گئی ہے

شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نصرت اللہ و منصور ہیں

دوستو!..... یہ بھی ایک قرآنی حقیقت ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو بھی نصرت اللہ اور منصور کا لقب دیا گیا ہے اور یہ دونوں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے قرآنی اسمائے مبارکہ ہیں جیسا کہ تفاسیر میں ہے

☆ قَدْ وَدَّ تَاوِيلُ نُصْرَةِ اللَّهِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ بِالْقَائِمِ عجل اللہ فرجہ الشریف وَقِيَامُهُ وَإِنَّهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلِمَنْ انتَصَرَ بِهِ ظَلَمَهُ وَإِنَّهُ الْمَنْصُورُ نصرت اللہ سے مراد شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف بھی ہیں اور ان کی حکومت الہیہ کا قیام بھی اور کثر الفوائد کراچی میں ہے کہ شہنشاہ معظم امام محمد الباقری علیہ الصلوٰت والسلام سے جب اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا

☆ وَلِمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ قَالَ ذَلِكَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَامَ انتَصَرَ مِنْ بَنِي أُمِّيهِ وَمِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَمِنَ النَّصَابِ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں جب ان کی حکومت الہیہ کا قیام ہوگا تو بنی امیہ اور ان کی تکذیب کرنے والوں اور ناصبوں کے مقابلے میں ان کی نصرت کی جائے گی اور وہ منصور اللہ ہیں جیسا کہ تفسیر قمی میں اس آیت کے ضمن میں منقول ہے کہ

☆ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ قَالَ يَعْنِي الْقَائِمُ عجل اللہ فرجہ الشریف

اس آیت میں نصر اللہ سے مراد ہیں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف البصائر میں شہنشاہ معظم امام صادق علیہ الصلوٰت والسلام سے ایک حدیث منقول ہے جس میں آپ نے فرمایا

☆ قال ربی عزوجل ان المهدی عجل اللہ فرجہ الشریف انتصر بہ لدینی

کہ اللہ عجل فرما رہا ہے کہ وہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں نصرت فرمائے گا یعنی وہ ناصر دین اللہ ہیں

☆ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً..... بِأَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ الْمَنْصُورِ هُوَ الْقَائِمُ عجل اللہ فرجہ الشریف
سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ جو مظلوم شہید ہو گیا تو اس کا ہم نے ایک ولی قرار دیا ہے اور وہ انتقام میں زیادتی و اسراف نہیں کرے گا کیونکہ وہ منصور ہوگا فرمایا وہ ولی مقتول شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں

☆ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُنْتَصِرَ آيَ فِي الرَّجْعَةِ..... الخ
یعنی بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ کریم کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام زمانہ رجعت میں منتصر ہوں گے یعنی انتقام لینے والے ہوں گے اس روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ان کا انتقام لیں گے اور کریم کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام اپنے اصحاب عظام و اطہار علیہم السلام کا انتقام لیں گے

نصرت در رجعت

دوستو!..... بعض آیات میں اس دنیا میں نصرت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زمانہ رجعت میں نصرت کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے عمومی طور پر سارے انبیاء و رسل علیہم السلام کی نصرت کا ذکر ہے کہ ان کی نصرت زمانہ رجعت میں کی جائے گی جیسا کہ ارشاد ہے

☆ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَمَانَ الرَّجْعَةِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ

الْأَنْبِيَاءَ وَكَذَآ الْآئِمَّةَ قَتَلُوا فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يُنْصَرِ فَذَٰلِكَ فِي الرَّجْعَةِ
یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اس حیات ظاہری میں نصرت فرمانے والے ہیں مگر زمانہ
رجعت میں کیونکہ بہت سے ایسے انبیاء و رسل علیہم السلام ہیں جن کی ظاہر انصرت نہیں کی گئی
اور اسی طرح آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں تو ان کی بھی ظاہر انصرت نہیں فرمائی گئی
اب ان کی نصرت زمانہ رجعت میں کی جائے گی

دوستو!..... بعض آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ زمانہ رجعت میں سارے انبیاء و رسل
علیہم السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کریں گے جیسا کہ شہنشاہ معظم امام صادق علیہ
الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ﷻ نے فرمایا ہے ☆ فالذین امنوا به یعنی وہ
اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے اسی طرح آیت میثاق النبیین
کے بارے میں فرمایا گیا ہے

☆ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ رُسُولِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَخْبَرَ وَأَمَّهُمْ وَيَنْصُرُوهُ فَقَدْ
نَصَرُوهُ بِالْقَوْلِ وَأَمَرُوا أُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَسَيَرْجِعُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَرْجِعُونَ
وَيَنْصُرُونَهُ فِي الدُّنْيَا

فرمایا کہ اللہ ﷻ نے سارے انبیاء و رسل علیہم السلام سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے
میں عہد لیا تھا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو شہنشاہ معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے
میں آگاہ کریں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے ایک تو وہ ان کی زبانی نصرت
کریں گے اور انہی کے دین پر اپنی اپنی امتوں کو چلنے کا حکم دیں گے پھر ان کی
رجعت بھی ہوگی اور شہنشاہ معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں واپس ظاہراً
تشریف لائیں گے تو اس وقت سارے انبیاء و رسل علیہم السلام ان کی اس دنیا میں نصرت

کریں گے اسی طرح بعض فرامین میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ

☆ لَتَكُونَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ نَصْرَةً وَصِيَّهِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ النَّبِيِّينَ أَنْ يَنْصُرُوا عَلِيًّا فِي الرَّجْعَةِ انبیاء علیہم السلام کو حکم ہوا تھا کہ ان پر ایمان لانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نصرت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام سے فرمایا گیا تھا کہ نصرت ان کے وصی و انخی شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زمانہ رجعت میں کرنا ہے

منصورۃ صلوات اللہ علیہا

صاحبان تقاسیر اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کو بھی منصورہ کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے جیسا کہ شہنشاہ معظم امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت ہے

☆ إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السَّيِّدَةَ مُسَمَّاةً فِي السَّمَاءِ بِمَنْصُورَةٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا

معظمہ کونین سیدہ النساء السادة العالمین صلوات اللہ علیہا کے بارے میں شہنشاہ معظم امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ ان کا آسمانوں میں نام پاک منصورہ صلوات اللہ علیہا ہے

☆ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِنَصْرِ اللَّهِ يَعْنِي نَصْرُ سَيِّدَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا لِمُحِبِّهَا آيَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اسی طرح فرمایا گیا کہ مومنین سے جو نصر اللہ کے ذریعے نصرت کا وعدہ فرمایا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا اپنے محبوبوں کی نصرت فرمائیں گی

نظام انتصار

دوستو!..... اللہ تعالیٰ ﷺ نے انتصار کا حکم تاکید سے فرمایا ہے اور اس کے آغاز میں انتصار باہمی کی تاکید ہے کیونکہ انتصارِ مومن سے امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر استنباط آسانی سے ہو سکتا ہے اللہ ﷺ نے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت انتصار باہمی کو قرار دیا ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے

☆ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون جب انہیں بغاوت ظاہری و باطنی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی نصرت و انتصار کرتے ہیں اسی طرح فرمایا

☆ وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر اگر دینی امور میں کوئی مومن بھائی طلب نصرت کرتا ہے تو تم پر اس کی نصرت فرض ہے یہ تو تھی عمومی انتصار یعنی مومنین کو آپس کے امور میں ایک دوسرے سے نصرت طلب کرنے اور نصرت کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے

دوستو!..... اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ﷺ کے سوا کسی سے نصرت لینا جائز نہیں ہے تو اس کی یہ سوچ قرآنی رویوں کے خلاف ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے زندہ ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندگی ہزاروں مددوں کے ستونوں پر قائم کھڑی ہے اور ان میں سے ایک بھی گر جائے تو زندگی رہتی ہی نہیں

اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا انتصار یعنی جب ایک مومن پر دوسرے مومن بھائی سے نصرت طلب کرنا اور اس کی نصرت

کرنا اوجب ہے تو پھر امیر مومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی پاک آل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نصرت میں تو کوئی چیز مانع رہتی ہی نہیں ہے اس لئے اس دور میں ہمیں شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کا نظام انتصار مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اگر نظام انتصار مضبوط ہو جائے تو پھر شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے خروج میں کوئی چیز مانع ہی نہیں ہے

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظام انتصار کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں بھی جمہوری نظام قائم ہیں وہاں ایک حکومت متوازی چلنے والے تین نظاموں پر قائم ہوتی ہے

() وہ نظام ہوتا ہے جو خالصتاً حکومت کہلاتا ہے جیسے فوج یا اس جیسے ادارے

() وہ نظام ہوتا ہے جو نیم حکومتی اداروں کی شکل میں ہوتا ہے یعنی وہ ملازم حکومت کے ہوتے ہیں تنخواہ حکومت سے لیتے ہیں مگر کام عوام کے کرتے ہیں جیسے عدلیہ انتظامیہ ہے

() وہ نظام ہوتا ہے جو خالصتاً عوامی ادارے ہوتے ہیں اور حکومت عوامی نمائندوں کو اعزازاً اپنا حصہ بنا لیتی ہے اور عوام کیلئے پالیسیاں ان سے بنواتی ہے اور یہ سیاسی نظام ہوتا ہے، اوپر والے دو نظاموں کے بارے میں ہم یہاں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ روحانیت کی سرحد میں داخل ہے اس لئے میں آخری نظام کے بارے میں تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں

دوستو!..... جب ہم اس تیسرے نظام [سیاسی نظام] کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں دو دھڑے ہوتے ہیں ایک حزب موافق کہلاتا ہے اور دوسرا دھڑا حزب مخالف یا اپوزیشن (Opposition) کہلاتا ہے اگر ہم حزب موافق کا تجزیہ کرتے ہیں تو

دیکھتے ہیں کہ جو حزب موافق ہوتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں

() عوام یعنی رعایا کہ جن پر برسر اقتدار پارٹی کی پالیسیاں لاگو ہوتی ہیں

() حکومت یا اپوزیشن کے کارکن یا ورکر جو اپنے لیڈروں کو برسر اقتدار لاتے ہیں

() حکومت یا اپوزیشن کا نمائندہ یا لیڈر جو عوام پر پالیسیاں نافذ کرتا ہے

حکومتِ الہیہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وہاں عوام کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی

بلکہ اصل جنگ کارکنوں کے درمیان ہی ہوتی ہے اور کارکنوں کا جو نیٹ ورک

(Net-work) ہوتا ہے اسی کا نام ”نظامِ انتصار“ ہوتا ہے اس لئے نظامِ انتصار بھی دو

ہوتے ہیں یعنی

() اپوزیشن یا منفی و شری قوت کا نظام انتصار یا ابلیسی نظام کے سپرچوائل ورکرز

(Spiritual workers of Devil)

() حکومتِ الہیہ یا مثبت و خیری قوت کا نظام انتصار، یا الہی سپرچوائل ورکرز

(Spiritual Workers of God)

یہ جو مثبت روحانیت کے عوامی لوگ ہوتے ہیں یہ حکومتی پارٹی کے عوامی نمائندے

ہوتے ہیں اس لئے جب یہ مضبوط ہوتے ہیں تو حکومتِ الہیہ ظاہریہ کی گرفت عوام

پر مضبوط ہو جاتی ہے اور جب کمزور ہوں تو پھر حکومتِ الہیہ ظاہریہ کی گرفت عوام پر

ڈھیلی پڑ جاتی ہے مگر یہ سلسلہ ظاہریہ کی بات ہے ورنہ باطنی حکومت تو بہت طاقتور

ہوتی ہے کہ اگر چاہے تو ساری اپوزیشن کو ایک منٹ میں بین کر دے، فنا کر دے، قتل

کر دے یا سمندر میں ڈال دے اس کے سامنے اپوزیشن کیسے جم سکتی ہے؟

جمہوری نظام میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوامی طور پر حزب مخالف غالب آ بھی

جائے تو ملک ہمیشہ قائم رہتا ہے یعنی منفی یا مثبت نظام میں سے جو بھی حیات جائے وہ عوامی حد تک تو پالیسیاں بدل سکتا ہے لیکن ملک کا سودا نہیں کر سکتا اپنے ملک کے وجود کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسا کہ کسی ملک کی کوئی سیاسی پارٹی اپنے ملک کی فوج کے قتل عام کا حکم نہیں دے سکتی اور جب ایسی کوئی صورت حال پیدا ہونے لگتی ہے جس میں ملک کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر ایمر جنسی لگ جاتی ہے اور سارے عوامی ادارے اڑا دیئے جاتے ہیں

ہمارا یہ جو سلسلہ نصرت ہے یہ عوامی سلسلہ ہے اور یہ جو خیر و شر کی جنگ ہے یہ بھی عوامی جنگ ہے یا یوں سمجھیں کہ اس جنگ کا مرکز انسانیت ہی ہے ورنہ ملکوت ہیں یا دیگر انواع ہیں تو وہ اس جنگ سے باہر ہیں آپ دیکھیں کہ اس عالم موجود میں جتنی مخلوق ہے تناسب کے لحاظ سے اس کے سامنے عالم انسان کی حیثیت کیا ہے؟ سمندر میں بوند کے برابر یا اس سے بھی کم ہے اور نظام تجربہ و تصرف کا تعلق پورے عالم موجود سے ہے اور وہ بہت زیادہ مضبوط ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہیں سکتی لیکن یہ جو نظام ظاہر ہے اس کا تعلق صرف عالم انسان سے ہے اس لئے کہ پورے سمندر پر متصرف قوتوں کا ایک قطرے کے معاملہ میں مداخلت کرنا زیب نہیں دیتا

دوستو!..... تم اس بات پر غور کرو گے تو دیکھو گے کہ جملہ منفی قوتوں کا عمل صرف عالم انسان و عالم جنات تک محدود ہے ان شیطانی قوتوں کی ریشہ دوانیوں کا دائرہ لاکھوں کروڑوں انواع عالمین میں سے صرف دو انواع تک محدود ہے جو کہ جملہ انواع عالمین میں سے تناسب کے لحاظ سے سب سے کم تعداد کی حامل انواع ہیں یعنی عالم حیوانات کے مقابلے ہی میں دیکھ لیں تو انسان تو چھ ارب کے قریب ہیں

جبکہ عالم حیوانات میں موجود اقسام حیوانات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور حیوانات قسم کے افراد کی تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ سمندر کی مچھلیوں کی ایک ایک قسم کی تعداد انسانوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے اور جراثیمی دنیا میں اگر انسان جھانک کر دیکھے تو ان کی تعداد معلوم کرنے کیلئے ہمارے پاس اعداد کی دنیا معدوم ہو جاتی ہے جبکہ ان منفی اور مثبت قوتوں کی ظاہری جنگ صرف انسان تک محدود ہے اس لئے اس چھوٹی سی کمیونٹی (Community) [انسانیت] کے اندرونی معاملے میں حکومتِ الہیہ کی کلی طور پر مداخلت اس کے شایانِ شان ہی نہیں ہے

یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومتوں کے سامنے عوامی نظاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے عوامی پاپولر نمائندے کو ایک فوجی ڈکٹیٹر پھانسی پر چڑھا دیتا ہے تو عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی حکومتِ الہیہ کے سامنے عوامی نمائندوں کی کیا وقعت ہو سکتی ہے مگر حکومتِ الہیہ نہ ہی مارشل لا لگاتی ہے اور نہ ہی ایمر جنسی نافذ کرتی ہے کیونکہ مارشل لا ہو یا ایمر جنسی یہ دونوں چیزیں حکومتوں کے ماتھے پر بدنما داغ ہوتی ہیں اس لئے حکومتِ الہیہ ہمارے معاملات میں اپنے تجربہ و تصرف و مدار کو ملوث نہیں کرتی اور ہم سے فرماتی ہے کہ یہ معاملہ آپ کا ہے آپ اسے خود نمٹائیں اس لئے حکومتِ الہیہ انسان ہی کو ”نظامِ انتصار“ کو مضبوط کرنے کا حکم دیتی ہے کہ اگر تم نظامِ انتصار مضبوط کر لو تو تم پر اللہ ﷻ کی امن پرور حکومت کا قیام ہو جائے گا اور تمہیں ایک روحانی حکومت مل جائے گی اور اگر تم سارے ہی ”کرپشن پسند“ ہو گئے تو تم پر بد قماش لوگوں کی حکومت ہو جائے گی اس سے اللہ ﷻ کے نظام

باطنی کو کیا فرق پڑنے والا ہے اور تم میں سے جو کوئی نظامِ انتصار کو مضبوط کرنے کی جدوجہد کرتا ہے تو اس کی جدوجہد گویا اپنے لئے ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے

(العنکبوت آیہ 6)

☆ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ()

اور جس نے جہاد و مجاہدہ کیا پس سوا اس کے نہیں کہ وہ اپنی جان کیلئے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ ﷻ عالمین سے بے نیاز ہے یعنی اگر تم نظامِ انتصار کو مضبوط کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اس جدوجہد کی افادیت تمہارے لئے ہے اللہ ﷻ کیلئے نہیں ہے اور اگر تم نظامِ انتصار کو مضبوط نہیں کرو گے تو اس کا نقصان بھی خود تمہاری ذات کو پہنچے گا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا اور جو نقصان ہوگا وہ تمہارا ہی ہوگا اور تمہارے ہاتھوں ہی کا کمایا ہوا ہوگا

☆ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس

یعنی بحر و بر میں جو فساد ہے یہ انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے لیکن انسان کے اس فساد فی الارض کے باوجود یہ اس رحمان و رحیم ذات کے رحیم و کریم نمائندے علی اللہ فرجہ الشریف کی مہربانی و شفقت ہے کہ وہ ہمیں رہنمائی کیلئے روحانی افراد عطا فرماتا ہے کہ ان سے رابطہ کرو اور ہدایات لے کر اپنے نظام کو درست کر لو آگے یہ ہمارا صواب دیدی معاملہ ہے کہ ہم روحانی لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں یا سوئے استفادہ کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے

دوستو! یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب اللہ ﷻ کے دو نظام موجود ہیں یعنی ”نظامِ ترشد و ارشاد“ اور

”نظامِ تصرف و مدار“ اور اس میں اتنے طاقتور صاحبِ قدرت مقدسین موجود ہیں جو چاہیں تو آں واحد میں کائنات کو اڑا کر رکھ دیں تو پھر یہ انصار اور یہ روحانی جنگ اور مرکز کی کمزوری اور انصار کی کمزوری کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اللہ ﷻ عوامی نظام میں مداخلت پسند کرتا ہی نہیں ہے اور اس میں جبر موجود نہیں ہے کیونکہ یہاں لا اکراہ فی الدین کا کلیہ اپلائی (Apply) ہوتا ہے اور وہ ایک عادل حاکم کی طرح ہم سے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ہماری آئیڈیالوجی (Ideology) پسند ہے تو ہمارے نمائندوں کو مضبوط کرو تا کہ تم پر ہماری پالیسیاں لاگو ہوں اور اگر تم ہماری آئیڈیالوجی (Ideology) کو فالو (Follow) کرو گے تو رزلٹ کی ذمہ داری ہماری ہے اور اگر تم باطل و شر کی آئیڈیالوجی (Ideology) کو فالو (Follow) کرو گے تو اس کے رزلٹ کی ذمہ داری تمہاری ہوگی اس میں میرا کیا نقصان ہے؟

مقصدِ روحانیت

دوستو! جب صاحبانِ روحانیت مقصدِ روحانیت پر بحث کرتے ہیں تو وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب سے عالمِ خلق وجود میں آیا ہے اس وقت سے اس عالمِ ہست میں دو قوتیں آپس میں برسرِ پیکار ہیں ایک مثبت قوت ہے اور دوسری منفی قوت ہے اور جو مثبت قوت ہے اس کا نام ”خیر“ ہے اور دوسری جو منفی قوت ہے اس کا نام ”شر“ ہے جیسا کہ زرتشت نے ان قوتوں کے نام یزدان و اہرمن بتائے کہ یزدان قوتِ خیر کا نام ہے اور اہرمن قوتِ شر کا نام ہے اسی طرح عوامی اسلام میں اللہ ﷻ اور شیطان کی جنگ سمجھی جاتی ہے اور علامہ اقبال انہیں چراغِ مصطفویٰ و شرارِ بلہی کا نام دیتے ہیں یعنی ہر مذہب میں خیر و شر کی آپس کی جنگ کا تصور موجود ہے

ہماری روحانیت میں جو دو قوتیں برسرِ پیکار مانی جاتی ہیں ان میں سے قوتِ شر کا مرکز شیطان اور اس کے گماشتے ہوتے ہیں اور دوسری طرف خیر کا مرکز یزدانِ دوراں یعنی ہر زمانے کے ولی العصر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے انصار و اصحاب ہوتے ہیں

ہماری روحانیت کا یہ مسلمہ ہے کہ قوتِ شر، قوتِ خیر سے کبھی بھی طاقتور نہیں ہوتی بلکہ من حیث الذات ہمیشہ یزدانِ زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ ﷻ کا مظہر کامل ہوتا ہے اور اللہ ﷻ کی قوت و طاقت و جبروت و قدرت کا مالک ہوتا ہے اس لئے وہ کسی بھی دور میں کمزور نہیں ہوتا

دوستو!..... من حیث الظہور قوتِ خیر کبھی قوتِ شر سے شکست کھاتی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی فتح یاب ہوتی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ مرکز خیر کی ذاتی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ وہ ”مرکز خیر“ تو ہمیشہ طاقتور رہتا ہے اور یہ کمزوری کا ظہور اس کے انصار کا ہوتا ہے

میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ یہ مقابلہ خیر و شر نہ ہی اللہ ﷻ اور ابلیس کا مقابلہ ہوتا ہے اور نہ ہی ولی العصر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ابلیس کا ہوتا ہے کیونکہ مقابلہ برابر کی قوتوں میں ہوتا ہے یعنی لائٹ ویٹ (Light Weight) سے لائٹ ویٹ

(Light Weight) کا اور ہیوی ویٹ (Heavy Weight) سے ہیوی ویٹ (Heavy Weight) کا مقابلہ تو عدل ہو سکتا ہے لیکن لائٹ ویٹ (Light Weight) کا ہیوی ویٹ

(Heavy Weight) سے مقابلہ ظلم ہوتا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ولی العصر علیہ الصلوٰۃ والسلام یا اللہ ﷻ کے سامنے ابلیس کا کوئی وزن ہے ہی نہیں اس لئے ولی العصر حجت

زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام یا اللہ ﷻ کا اس کے مقابلے میں آنا جہاں ابلیس کی تباہی ہے وہاں اللہ ﷻ اور اس کے انوارِ اولیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین بھی ہے اس لئے یہ مقابلہ

در اصل اولیائے ابلیس مع ابلیس اور اولیائے الہی یعنی انصارِ ولی العصر علیہ الصلوٰات والسلام کے مابین ہوتا ہے یہ علامہ مرحوم نے کہا ہے کہ چراغِ مصطفویؐ سے شرارِ بولہبی کا مقابلہ ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوتِ کاملہ کی ایک جھلک دکھا دیتے تو یہ پوری کائنات مع لشکرانِ ابلیس و آل ابلیس نیست و نابود ہو جاتی یہ مقابلہ چراغِ ابوذری و سلیمانی سے شرارِ بولہبی و ابوہبلی کا تھا ہاں جب ابوذریؒ و سلمانیؒ کمزور ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ زخمِ مرکز کو بھی کھانا پڑتے ہیں چاہے وہ جناب حمزہ علیہ الصلوٰات والسلام کا زخم ہو یا دندانِ مبارک کا زخم ہو اسی طرح کر بلا میں جب ”قوتِ نصرت“ کمزور ہوئی تو مرکز کو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوٰات والسلام اور کردگارِ وفا علیہ الصلوٰات والسلام جیسے بڑے بڑے زخم کھانا پڑے

دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ”قوتِ نصرت“ کمزور ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ابلیسی قوتوں کو پہنچتا ہے اور وہ اور زیادہ طاقت سے شدید حملے کر کے اس ”قوتِ نصرت“ کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کے حملوں کی وجہ سے قوتِ نصرت اور زیادہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اس لئے اگر مرکز کو مضبوط رکھنا ہو تو ”قوتِ نصرت“ کو طاقتور بنانا لازم ہوتا ہے آپ تاریخِ روحانیت دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی مرکز کے گرد مضبوط انصار جمع ہو جاتے ہیں مرکز مضبوط ہو جاتا ہے

دوستو!..... جب بھی معصومین علیہم الصلوٰات والسلام میں سے کسی ولی زمانہ علیہ الصلوٰات والسلام سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ نے خروج کیوں نہیں فرمایا؟ تو صرف ایک ہی جواب تھا کہ ”خالص انصار“ کی قلت ہے شہنشاہِ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے انصار کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اگر امیر شام میرے ساتھ انصار کا تبادلہ کرتا تو ہم اپنے دس

دس انصار دے کر اس سے ایک ایک لے لیتے کیونکہ ہم اپنے گرد جمع ہونے والے انصار کو ایک لکڑی کے پیالے پر بھی امین نہیں بنا سکتے
 شہنشاہ معظم امام حسن المجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اگر ہمیں چالیس ناصرین مل جاتے تو ہم امیر شام کے ساتھ صلح نہ فرماتے اور اس پوری دنیا پر حکومتِ الہیہ کا قیام و نفاذ ہو جاتا

شہنشاہ معظم امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں 16 انصار مل جاتے تو ہم ایک لمحے کا توقف کئے بغیر خروج فرماتے اور روئے زمین پر حکومتِ الہیہ کا قیام ہو جاتا
 شہنشاہ معظم امام علی الرضا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا تھا کہ اب تو پورا ایران آپ کے حکم پر جان نچھا کر کرنے کو تیار ہے پھر آپ حکومتِ الہیہ کے قیام میں کیوں تاخیر فرما رہے ہیں تو آپ نے اس سوال کرنے والے سے فرمایا یہ سامنے تنور گرم ہے تم اس میں کود جاؤ

اس نے معذرت چاہی اسی دوران ہارون مکی تشریف لائے تو انہوں نے فوراً عمل کیا اس کے بعد آپ نے سائل سے فرمایا کہ اس جیسے مخلص انصار کتنے ہوں گے؟ سائل نے عرض کیا کہ جناب ایک بھی نہیں ہے

اسی طرح ہر ولی العصر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانے میں قلتِ انصار کا شکوہ فرمایا ہے کیونکہ جب تک مضبوط اور کامل انصار مرکز کو میسر نہ آئیں مرکز مضبوط نہیں ہوتا
 ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو 313 اصحاب کی ضرورت ہے جبکہ ان میں بہت سے تو ماضی کے ہیں جو باقی انصار کے انتظار میں ہیں یعنی کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں کچھ لوگ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار میں سے ہیں کچھ اصحاب کہف ہیں

اور کچھ شہنشاہِ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں اور انصار کی جو دس ہزار کی لسٹ ہے اس میں تو ہر امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے کے مخلصین کے نام موجود ہیں یعنی زرارہ ابن اعین و ہرثمہ ابن اعین تک کے نام لکھے ہوئے ہیں اس طرح اولین 313 میں سے بھی موجودہ زمانہ کے 250 کے قریب انصار درکار ہیں باقی تو ماضی سے آنا ہیں اگر ہم ستر افرادِ بنی اسرائیل کو بھی یہاں شامل کر لیں تو تعداد اور کم ہو جائے گی اور ہم سے وہی تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے

دوستو!..... یہاں ایک بات کی وضاحت کردوں کے اصحاب تو مخصوص ہیں مقررہ ہیں لیکن انصار کی تعداد مقرر نہیں ہے اور اصحاب دراصل کمانڈرز (Commanders) ہیں اور ان کے ماتحت جن لوگوں نے نصرت کرنا ہے وہ انصار شمار ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انصار فراہم ہو جائیں تو ”اصحاب“ پیدا ہو جائیں گے یعنی سپاہی مل جائیں یا فوج مل جائے تو کمانڈرز (Commanders) تو ”فیکوئی“ انداز میں آ جائیں گے

دوستو!..... اس دور میں اگر مرکز کو مضبوط کرنا ہے تو انصار کی فراہمی کی ضرورت ہے ”قوتِ نصرت“ کو مجتمع بھی کرنا ہے اور اسے مضبوط بھی کرنا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ انصار اور زیادہ سے زیادہ قوت کے مالک انصار درکار ہیں

یہاں ”قوت“ سے مراد قوتِ جسمانی نہیں ہے بلکہ قوتِ روحانی ہے یعنی اس دور میں اصل کام انصار کا پیدا کرنا ہے اور انہیں روحانی طور پر مضبوط بنانا ہے جو اولین روحانی مشقوں میں ابلیسی سپرچوئل ازم (Devil,s Spiritualism) کا مقابلہ کر سکیں اور سپرچوئل وار (Spiritual War) میں جم کر لڑ سکیں

دوستو!..... اس دور میں نظام انصاف کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے یعنی شہنشاہ زمانہ
 عجل اللہ فرجہ الشریف کو روحانی نصرت کرنے والے اور جہاد بالتصرف کرنے والے جوانوں
 کی ضرورت ہے اور اس دور میں سب سے اہم ضرورت روحانی نصرت ہے
 اب ہمیں چاہئے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو آنے والی پاک ذات عجل اللہ فرجہ الشریف
 کی عملی نصرت کیلئے تیار کریں اور اپنی روحانیت کو اس حد تک ترقی دیں کہ روحانی
 طور پر نصرت کرنے کے قابل ہو سکیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عوام میں سے
 انصار پیدا کریں اور لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد عملی طور پر بھی اس حد تک
 ضرورت تیار کریں کہ وہ شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی عملی مدد و نصرت کر سکیں
 دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات کو مولائے کائنات توفیق عطا فرمائیں کہ وہ شہنشاہ
 معظم سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کرنے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکیں
 اور قلت انصار کی وجہ سے ان کے ظہور و خروج میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ تاخیر اب
 تعجیل میں بدل جائے، اہل بیت عصمت علیہم الصلوٰۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں ہمیشہ کیلئے
 آباد ہوں، ان کے گھراطہر سے صدیوں پر محیط سوگ اور غم ختم ہو جائے، اور تمام
 مظلومین کا انتقام ہو، ظالمین مع ظلم نیست و نابود ہو جائیں، اور کائنات وجودِ ظلم و
 ظالمین سے پاک ہو کر ابدی خوشیوں میں جھوم اٹھے

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
 اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الدابين عنه و المستشهدين بين يديه
 طائعا غير مكره

یا ہوا یا من ہوا لا ہوا الہو الہی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة اللہ علی اعدائک اجمعین

خطاب ہشتم

جہاد

دوستو!..... ہمارے دین و مذہب کی جو ضروریات بیان ہوئی ہیں جنہیں فروعات
دین کہا جاتا ہے ان مروجہ فروعات دین میں سے چھٹی فرع ”جہاد“ ہے جیسا کہ ہم
اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں کہ

(1) نماز..... (2) روزہ..... (3) حج..... (4) زکوٰۃ..... (5) خمس..... (6) جہاد.....

(7) تولا..... (8) تبرا..... (9) امر بالمعروف (10) نہی عن المنکر

یہ ہمارے فروعات دین ہیں اور ان میں سے چھٹی فرع جہاد ہے

لغوی معنی

دوستو!..... لغت میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے کئی معنی ہیں لیکن صاحبان
لسانیات فرماتے ہیں کہ ”جہاد“ کے ماڈے میں چار چیزوں کا تصور ضرور پایا جاتا
ہے یعنی..... () بھرپور کوشش..... () امتحان..... () مشکلات..... () جنگ.....

اس میں کوشش سے مراد جسمانی، نفسانی، روحانی، فکری، ذہنی، داخلی، خارجی، مادی
وغیر مادی کوشش ہے بلکہ ہر قسم کی کوششیں اس میں شامل ہوتی ہیں

امتحان..... امتحان کے لفظ میں بھی ہر قسمی امتحان مراد و شامل ہوتے ہیں یعنی

جذباتی، کیفیاتی، جسمانی، میلاناتی، نفسانی و روحانی یعنی جہاں جہاں بھی امتحان کا تصور موجود ہوتا ہے وہ اس میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ امتحان کا لفظ بھی محن و محنت سے ہے اسی لئے اللہ ﷻ نے اسے آزمائش قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ
يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ (آل عمران آیہ 142)

کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے انہیں معلوم نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ ہی ان میں سے صابرین [ثابت قدم رہنے والوں] کو معلوم کیا ہے

اس آیت میں اس امتحان و آزمائش کا ذکر ہے کہ جس کے رزلٹ (Result) کے بعد کسی کو کچھ ملنے والا ہے ہاں جو پاس مارک (Pass Marks) لے گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو فیل ہو گیا وہ رہ گیا اور اس آزمائش اور امتحان کو بھی جہاد کہا جاتا ہے امتحان و آزمائش کا ایک پہلو قلبی ہوتا ہے اور اندرونی جہاد سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ

☆ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُوْلِهِ وَاَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَجْزِيَ اللّٰهُ خَيْرِ بَمَا
تَعْمَلُوْنَ (توبہ آیہ 16)

کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ ﷻ نے ان لوگوں کو تو جانچا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور سوائے اللہ ﷻ کے، اور رسول کے، اور مومنوں کے کسی اور کو رازدار نہیں بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ

ﷺ اس سے پورا پورا خبردار ہے یعنی قلبی لگاؤ، رازداریاں اور محبتیں بھی ایک آزمائش ہوتی ہیں اور ان کے درست کرنے کا عمل بھی جہاد و مجاہدہ ہوتا ہے اور اس امتحان میں سے گزرے بغیر کسی کو کوئی اعلیٰ منصب ملنا مشکل ہے

مشکلات

دوستو!..... جہاد کے لفظ میں ہر قسمی مشکلات کا تصور بھی موجود ہوتا ہے اور یہ مشکلات بھی آزمائش ہوتی ہیں انسان کے ایمان، یقین، عرفان، عمل، عقیدہ، دیانت، قابلیتیں، صلاحیتیں، استعدادیں، یہ ساری چیزیں پرکھی اور جانچی جاتی ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے..... (سورہ محمد آیہ 31)

☆ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ
اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور تمہاری خبریں جانچ لیں

جنگ

دوستو!..... جہاد کے لفظ میں..... ہر قسمی جنگ کا تصور بھی موجود ہوتا ہے مثلاً داخلی، خارجی، علمی، فکری، لسانی، جذباتی، نفسی و روحانی وغیرہم
اس لئے اس میں اولین جنگ ظاہری و عمومی ہوتی ہے اور وہ بھی ہجرت کے بعد واجب ہوئی اور اللہ ﷺ نے قرآن پاک میں حکم فرما کر مومنین پر جہاد کو واجب قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہے

☆ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَشَرَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.....

(البقرہ آیہ 16)

16/2- تم پر جہاد واجب کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے اور شاید تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو، اور عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو پسند کرو در آں حالیکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ تو جانتا (ہی) ہے مگر تم نہیں جانتے ہو یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اللہ ﷻ نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہ ابھی ہم نے معلوم نہیں کیا کہ کون جہاد کرنے والا ہے یا صابر و ثابت قدم ہے تو اس سے مراد علم ازلی نہیں ہے کیونکہ اللہ ﷻ تو ہر چیز کے بارے میں ازل سے جانتا ہے مگر جس جس آیت میں ایک طرح سے اس کے علم کی نفی نظر آتی ہے وہ علم ازلی و حقیقی کی نہیں ہوتی بلکہ وہ علم وقوعی کی نفی ہوتی ہے یعنی اللہ ﷻ یہ تو جانتا ہے کہ کون ثابت قدم رہے گا مگر اس کا وقوع و اظہار نہیں ہوا کیونکہ کسی چیز کے واقع ہونے کے بارے میں علم تین طرح کا ہو سکتا ہے

() علم الاستقبال..... یعنی یہ واقعہ ایسا ہوگا..... یہ مستقبل کا علم ہے

() علم الاستمرار..... یعنی یہ واقعہ ہو رہا ہے..... یہ حال جاری کا علم ہے

() العلم الماضي..... یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے..... یہ علم الوقوعی کہلاتا ہے

جو واقعہ کے ہونے کے بعد کا علم ہوتا ہے

اگرچہ انسان پہلے دونوں علموں کا عالم ہو تب بھی یہ تیسرا علم اس کیلئے ایک نیا علم ہوتا ہے اس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کیسٹ پر ایک نظم ریکارڈ کرنا چاہتا ہے وہ نظم لکھ کر کوئی سار ریکارڈ سامنے رکھ کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کے علم میں تعین

ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بات ریکارڈ کرے گا۔ یہ مستقبل کا علم ہے
اب اس نے ریکارڈ رچلا کر نظم فیڈ (Feed) کرنا شروع کر دی۔ یہ استمرار کا علم ہے
یعنی جو جاری ہے

اس کے بعد وہ کیسٹ ریکارڈ ہو چکتی ہے اس کے مکمل ہونے کا علم ایک نیا علم ہے
بالفاظ دیگر یہ اس سارے علم کی ایک نئی شاخ ہے اس کے بعد جب انسان اس
کیسٹ کو سنتا ہے تو ایک آدمی پوچھتا ہے کہ فلاں شعر ابھی آنا باقی ہے یا گزر چکا ہے
تو انسان کہتا ہے کہ وہ تو گزر چکا ہے یہ علم وقوعی ہوتا ہے جو علم کلی کی نفی نہیں کرتا

اسی طرح خاندان پاک علیہم الصلوٰات والسلام کے بارے جہاں جہاں اور جن جن آیات یا
روایات میں علم کی نفی ہوئی ہے تو وہ علم حقیقی کی نفی نہیں ہے بلکہ علم وقوعی کی نفی ہے جو
ان کے عالم کل ہونے کے منافی نہیں ہے جیسے اللہ ﷻ کے علم وقوعی کی نفی اس کے
عالم وعلیم کل ہونے کے منافی نہیں ہے

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد کے لفظ میں بھرپور جدوجہد کا تصور بھی موجود
ہوتا ہے اور اس میں مشکلات کا تصور اور کوشش بھی پائی جاتی ہے اور یہ ساری
کوششیں اپنے مقام پر واجب ہوتی ہیں اس میں جہاد و قتال ہے تو وہ بھی
واجب ہے، جہاد بالنفس ہے تو وہ بھی واجب ہے، اسی طرح جہاد کی جتنی قسمیں ہیں
وہ ساری کی ساری اپنے مقام پر واجب ہوتی ہیں

وجوب جہاد

دوستو!..... یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ جہاد واجب ہے یا درہے کہ یہ بھی ایک
حقیقت ہے کہ جو چیز واجب ہوتی ہے وہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی ہاں اس کی ہیئت و

شکل بدل سکتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز واجب ہے تو سفر و خطر میں بیماری و معذوری میں اس کی ہئیت و کیفیت میں تبدیلی ضرور آ جاتی ہے مگر یہ کلی طور پر ساقط نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر انسان فوت ہو جائے تو اس کے ورثا پر وراثت کی تقسیم اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کی قضا نمازوں اور واجبات کی ادائیگی نہ ہو جائے اسی طرح روزہ ہے تو بعض حالتوں میں رکھنا جائز نہیں ہوتا مگر اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے یعنی اس روزہ کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر انسان زندگی میں نہ کر سکے تو اس کے واجب الادا روزے اور نمازیں اجرت پر ادا کروانا لازم ہوتا ہے یعنی کلی طور پر معافی نہیں ہوتی کیونکہ جو اللہ جلّ و علاہ واجب فرما دیتا ہے وہ واجب ہی رہتا ہے اور کبھی ساقط نہیں ہوتا اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ”تم پر جہاد واجب کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے“ اس فرمان سے ثابت ہے کہ یہ بھی واجب ہے اور یہ کسی بھی دور میں ساقط نہیں ہے ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وقت و زمانے کی کیفیات کی مناسبت سے جہاد کی ہئیت و کیفیت و ساخت و انداز میں کوئی تبدیلی ہو جائے مگر جہاد کبھی بھی کسی بھی دور میں ساقط نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاد کی بہت سے قسمیں ہیں اس لئے جب ایک قسم کا جہاد ممکن نہیں ہوتا یا ساقط ہوتا ہے تو دوسری قسم کا جہاد واجب ہو جاتا ہے اور جہاد سے انسان کبھی بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہماری فروعیات و ضروریات دین کا حصہ ہے اور فروعیات و ضروریات دین کے منکر کو کوئی عالم مسلمان نہیں مانتا

مواعجہ جہاد و مجاہدات

دوستو!..... جب انسان جہاد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کے راستے میں کئی

رکا وٹیں اور موانع پیدا ہو جاتے ہیں یعنی جس قسم کا جہاد ہوتا ہے اسی قسم کے موانع ہوتے ہیں یعنی جہاد کی راہ میں بھی رکا وٹیں آ جاتی ہیں اور مجاہدات کی راہ میں بھی رکا وٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی طرف اللہ ﷻ نے بھی اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة آیہ 24)

24/9- [اے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت سے] فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے (پوتے) اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند آ گئے ہیں (یہ سب چیزیں) اللہ تعالیٰ ﷻ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ﷻ کا امر آ جائے اور اللہ تعالیٰ ﷻ فاسقین کی ہدایت فرماتا ہی نہیں

دوستو!..... اس آیت میں جو نکات ہیں ان کا ایک اشارہ یہاں دینا چاہتا ہوں اس آیت میں اللہ ﷻ نے تین فردوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو جن تین فردوں سے زیادہ محبت کرنا ہے پھر اس محبت کے تین موانع بیان فرمائے ہیں پھر ان تین موانع پر رکنے والے کیلئے تین سزائیں سنائی ہیں

✽ نمبر ایک اللہ ﷻ کا ذکر

✽ نمبر دو سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمعہ آل اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام

✽ نمبر تین جہاد فی سبیل اللہ ہے

یہ تین فردیں ہیں جن سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے

اس کے بعد تین موانع بیان فرمائے ہیں

✽ اس میں سب سے پہلے تو جملہ ممکنہ رشتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں جہاد

سے یہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں

✽ اس میں دوسری چیز مالی امور ہیں یعنی تجارت یا جملہ مالی فوائد اگر جہاد فی

سبیل اللہ کی راہ میں تمہیں روکنے میں کامیاب ہو جائیں

✽ اس میں تیسری چیز مکانات جائداد پر اپنی (Property) وغیرہ کا ذکر ہے کہ اگر

وہ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں

ان تین چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد فیصلہ سنایا ہے کہ پھر تم شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف

کی تلوار انتقام کا انتظار کرو اور یاد رکھو تم جیسے فاسقین کی اللہ ﷻ ہدایت کرتا ہی نہیں

دوستو! اس فیصلے میں بھی اللہ ﷻ نے تین سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے

() پہلی سزا شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف کے قیام کے روز ان کی تلوار انتقام کی سنائی ہے

() دوسری سزا اسے فاسقین میں شمار فرمانے کی سنائی ہے

() تیسری ہدایت سے کلی طور پر محرومی کی سزا سنائی گئی ہے

دوستو!..... اس آیت میں ہر قسمی جہاد کا ذکر ہوا ہے یعنی جس قسم کا بھی جہاد ہو اس

میں اللہ ﷻ اور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی محبت و

عشق کا ہونا واجب ہے اور ان کی وجہ سے اس جہاد کا عشق ہونا بھی ضروری ہے یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ جہاد جس قسم کا بھی ہو اس میں موانع انہی شمار فرمودہ چیزوں ہی میں سے ہوتے ہیں خصوصاً دولت دنیا اگر انسان کے پاس موجود ہو تو پھر انسان اس دنیا سے شدید محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس دنیا میں اس دولت کے اندر گزارنا چاہتا ہے اس لئے قرآن کریم میں انسان کے اس نفسیاتی پہلو کو بھی اجاگر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے..... (التوبہ آیہ 86)

☆وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعْدِينَ اور جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ ﷻ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں یہ بات دولت مند طبقے کیلئے لمحہ فکریہ فراہم کرتی ہے کیونکہ انسان کا مال جہاں موجود ہو وہ اس جگہ سے محبت کرتا ہے اگر وہ دنیا میں ہوگا تو وہ دنیا سے جانا نہیں چاہے گا اور اگر آخرت میں ہوگا تو اس دنیا میں رہنا نہیں چاہے گا

جہادِ کلی

دوستو!..... آپ کو یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ نصرتِ فرد کی نہیں ہوتی بلکہ مشن و مقصد کی ہوتی ہے، اور نصرت کی بہت سی شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ ہے ”جہاد“ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفانی اصطلاحات میں جہاد کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

مشن و مقصد کو تکمیل کی طرف بڑھانے والے جتنے بھی عوامل و وسائل ہوتے ہیں وہ سارے جہاد کے دائرے میں آتے ہیں ہر وہ طریقہ جس سے مشن کی تکمیل ہو رہی ہو وہ جہاد شمار ہوتا ہے

یعنی جہاد نصرت کی ایک شاخ ہے نصرت کل ہے اور جہاد اس کی جزو ہے، یہ تو تھی جہاد کے بارے میں ایک جزلی گفتگو اب ہم اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں

دوستو!..... اس بات کو صاحبانِ عرفان اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاد کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں اور آگے ان کی شاخیں اور جزئیات ہوتے ہیں اور وہ بنیادی قسمیں یہ ہیں

() جہاد اصغر..... () جہاد اکبر..... () جہاد کبیر

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد اصغر کیا ہے؟

دوستو!..... جہاد اصغر کی دو قسمیں ہوتی ہیں

() جہاد ابیض..... () جہاد احمر قتال.....

جہاد ابیض وہ ہوتا ہے جو بالسیف نہیں ہوتا اس میں جنگ و جدال و قتال نہیں ہوتا اور

جہاد احمر میں جنگ و جدال و قتال ہوتا ہے

اب ہم قدرے تفصیل سے بات کرتے ہیں

جہاد اصغر اور جزئیات

دوستو!..... جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جہاد اجتماعی طور پر کیا جائے یا انفرادی طور پر وہ دو طرح کا ہوتا ہے یا تو وہ مالی قربانیوں کے ذریعے کیا جائے گا یا انسان کی ذات

سے متعلق قربانیوں سے، جیسا کہ اللہ ﷻ نے اسے خود بیان فرمایا ہے

☆ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

یعنی جہادِ اصغر فی سبیل اللہ کی بنیادی دو قسمیں ہیں ان سے پہلی قسم جہادِ بالاموال کی ہے اور دوسری قسم ہے جہادِ بالنفس کی۔ جہادِ بالاموال میں ہر قسمی مال آجاتا ہے اور ہر طریقہ اور مال سے متعلق ہر پہلو اسی میں آجاتا ہے، اسی طرح جہادِ بالنفس میں بھی نفس سے تعلق رکھنے والے سارے شعبہ اور اطلاقہ اشیا آجاتی ہیں

عرفا عظام رضوان اللہ علیہم کے نزدیک جہاد کی تعریف یہ ہے کہ

”ہر وہ چیز جو مشن و مقصد حق کو تکمیل کے راستے پر آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ و وسیلہ ہو وہ جہاد ہوتی ہے“

مثلاً اگر مشن کو تکمیل کی طرف بڑھانے کیلئے انسان مالی وسائل استعمال کرتا ہے تو اسے جہادِ بالاموال یا جہادِ بالمال کہا جاتا ہے جیسا کہ کلامِ الہی میں فرمایا گیا ہے (التوبہ آیہ 20)

☆ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعَظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جنہوں نے ہجرت کی، اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ ﷻ کے نزدیک درجہ میں سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں

اس میں چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے

(1) ایمان لانا (2) ہجرت جسمانی و معنوی کرنا (3) جہادِ بالمال کرنا (4) جہادِ بالنفس کرنا

یہاں وسائل جہاد میں سے کچھ کا ذکر ہوا ہے یعنی مشن و مقصد کو اگر مال کے ذریعے تکمیل کی طرف بڑھایا جائے تو وہ جہاد بالمال ہوتا ہے اور مشن و مقصد کیلئے مال خرچ کرنا بھی جہاد ہوتا ہے

دوستو!..... مشن و مقصد کے شرکا میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد و مشن سے وابستہ تو ہوتے ہیں مگر اس کیلئے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے یا اٹھانہیں سکتے یعنی جہاد نہیں کرتے تو ان کے بارے میں واضح فرمان موجود ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے

☆ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا..... (النساء، یہ 95)

95/4- سوائے ان کے جو معذور ہیں مومنوں میں سے [جہاد سے دست کش ہو کر] بیٹھ رہنے والے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر دے کر فضیلت دے دی ہے

جہاد بالنفس

دوستو!..... جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ جہاد اصغر کی دو قسمیں ہوتی ہیں جہاد بالاموال اور جہاد بالنفس..... جہاد بالنفس ہوتا ہے جسمانی و جانی جہاد

نفس انسان میں ایک تو خود انسان ہی شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ افراد بھی اس میں شامل شمار ہوتے ہیں جو اس کے انتہائی قریبی ہوں جیسا کہ آیہ مبالغہ میں ☆ انفسنا و انفسکم میں فرمایا گیا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے دوستو! جہاد بالنفس کی دو شاخیں ہیں

(1) جہاد اصغر بالسيف (2) جہاد اکبر بالنفس

اس سے آگے جہاد اصغر کی دو قسمیں ہوتی ہیں

(i) جہاد احمر یعنی جہاد بالسيف (ii) جہاد ابیض جہاد بالعمل

یعنی جہاد بالسيف اس وقت ہو سکتا ہے جب کفار و منافقین سامنے لکا کرنے آجائیں اور مشن و مقصد کا تحفظ کرنا ہو یا مشن و مقصد کو تکمیلی شاہراہ پر تلوار سے چلانا ہو لیکن جہاد ابیض جہاد بالعمل ہوتا ہے جو انفرادی طور پر بھی ایک جہاد ہوتا ہے اور عمرانی و معاشرتی حوالے سے ایک جاری تبلیغ اور جہاد مسلسل ہوتا ہے یعنی انسان کا اسلامی دیانت و شرافت کا جیتا جاگتا پیکر بن کر تبلیغ مجسم بن جانا جہاد ہوتا ہے اسی طرح جہاد ابیض کی دو طرحیں ہوتی ہیں مثلاً ان میں سے ایک ہے جہاد بالجسم اور دوسری ہے جہاد بالمعاملات و اخلاق

(1) جہاد بالجسم

دوستو! آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جہاد ابیض کی بنیادی دو شاخیں ہیں () جہاد بالجسم () جہاد بالمعاملات و اخلاق جہاد بالجسم میں کئی طرحیں آجاتی ہیں مثلاً (ا) جہاد باللسان ہے (ب) جہاد بالقلم ہے (ج) جہاد بالفکر ہے (د) جہاد بالید ہے

(ہ) جہاد بالبدن ہے یعنی اپنی جسمانی خدمات پیش کرنا مثلاً ایک آدمی مشن و مقصد کیلئے مالی امداد نہیں کر سکتا مگر وہ جسمانی خدمات پیش کرتا ہے لیبر ورک کرتا ہے اسی طرح ایک آدمی معذور ہے وہ نہ مالی مدد کر سکتا ہے اور نہ جسمانی تو وہ دعا کر کے مشن میں شامل ہو سکتا ہے جیسا کہ مستورات پر جہاد ساقط ہے مگر وہ دعا کر کے مشن میں شامل ہو سکتی ہیں بعض مستورات غزوات میں زخمیوں کی خدمات کیلئے خود کو پیش کرتی تھیں اور اس طرح جہاد میں شریک ہو جاتی تھیں یہ سب جہاد بالجسم کی مثالیں ہیں

(2) جہاد بالمعاملات

دوستو!..... جہاد ابیض کی دوسری قسم جہاد بالمعاملات و اخلاق کی ہے اب یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاد بالمعاملات کے دو پہلو ہیں جن میں سے ایک پہلو بھی کمزور ہو تو دوسرا بھی کام نہیں کرتا اور وہ دو پہلو ہیں ورع و اجتہاد ورع کے معنی ہیں ترکِ محرمات یعنی اللہ ﷻ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں ترک کرنے کو ورع کہتے ہیں اور اجتہاد سے مراد ادائے واجبات ہے یعنی اللہ ﷻ نے جن جن چیزوں کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے انہیں ادا کرنا اجتہاد ہوتا ہے اس میں مالی و عبادتی و اخلاقی و شرعی واجبات سب آ جاتے ہیں اس کی تفصیل ہم جہاد اکبر کے ضمن میں عرض کریں گے

مخالفین وعدو

دوستو!..... یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کس کے خلاف کرنا ہوتا ہے یعنی دشمن کون ہے جس سے لڑنا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے اللہ ﷻ نے جہاد اصغر کے دو بنیادی ٹارگٹ دیئے ہیں
() کفار..... یعنی وہ لوگ جو تلوار و ہتھیار لے کر مشن کے راستے کی دیوار بن رہے ہوں
ان کے ساتھ جہاد احمر ہوتا ہے

() منافقین..... یعنی وہ لوگ جو مشن اور مقصد کو حق ماننے کے بعد اس کی نصرت سے
دست کش ہو جائیں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ منافقین داخلی دشمن ہوتے ہیں یعنی
اپنوں ہی میں سے ہوتے ہیں ہم عقیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو عقیدہ تو وہی
رکھتے ہیں جو ایک مجاہد کا ہوتا ہے لیکن وہ عملی طور پر قاعد ہوتے ہیں اور نصرت سے
دست کش ہو جاتے ہیں جیسا کہ امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کا فقرہ ہے
نافق من قعد عن نصرتك یعنی منافق وہ ہے جو نصرت سے دست کش ہو گیا جیسے
کوفہ میں موجود نام نہاد شیعہ تھے جو اپنی خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے نصرت نہیں کر
سکے اس دور میں بھی منافق وہ لوگ ہیں جو شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کو حق تو مانتے ہیں
مگر عملی طور پر ان کی نصرت نہیں کر رہے

دوستو!..... جیسا کہ آپ کے سامنے ڈایا گرام (Diagram) میں دکھایا گیا ہے کہ جہاد
اصغر کی دو قسمیں ہوتی ہیں..... () جہاد احمر () جہاد ابیض

جہاد احمر کفار و مشرکین کے مقابل اسلحہ لے کر باضابطہ جنگ کرنا ہوتا ہے اور جہاد
ابیض میں اسلحہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اسلحہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، اس میں
جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ عدو صریح سے نہیں ہوتا ایسے دشمن سے جنگ نہیں ہوتی جو اعلان
جنگ کر کے میدان میں اتر آئے بلکہ اس میں جنگ اس دشمن سے ہوتی ہے جو
دوست کے لباس میں آتا ہے اس لئے اس جہاد کے کئی سیکٹر (Sector) ہوتے ہیں

جیسا کہ اپنے معاشرے سے ٹکراؤ ہے، بظاہر احباب سے ٹکراؤ، افراد خانہ سے ٹکراؤ، رسومات و رواجوں سے ٹکراؤ، بیوی بچوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے یعنی ہر وہ چیز جو دین حق کے راستے میں حائل ہوتی ہے وہ انسان کی دشمن ہوتی ہے اور اس سے تصادم ہوتا ہے

دوستو!..... یہ ایک حقیقت ہے کہ ابلیس ملعون کو معلوم ہے کہ جہاد بالسیف کے بعد کسی کے شکست کھانے کے امکانات تو ہوتے ہیں مگر دین و مقصد کو چھوڑنے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں اس لئے وہ سب سے پہلے مجاہدین و مومنین کے خلاف کیموفیجڈ (Camouflaged) جنگ کرتا ہے اور وہاں مخالف فوجیں استعمال نہیں کرتا بلکہ مومن کے خلاف معاشرہ، رشتے اور تعلقات کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے

دوستو!..... آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں کہ جب کوفہ میں موومنٹ (Movement) ہوتی ہے تو کسی کو بیوی روک لیتی ہے، کسی کو مال روک لیتا ہے، کسی کو بیٹی کا خوف روک لیتا ہے، یعنی جہاد بالسیف سے پہلے شیطان ان رشتوں اور تعلقات کے جال میں انسان کو پھانسا چاہتا ہے اور جب یہ سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد باطل میدان جنگ میں اترتا ہے جیسا کہ آپ معرکہ کربلا کو دیکھیں تو پہلے چھ ماہ کی جو جنگ ہے وہ جہاد ابیض ہے اس میں بڑے بڑے تغیر آئے، نام نہاد شیعہ نصرت سے دست کش ہوتے چلے گئے، نام نہاد دشمن دوستوں کی فہرست میں شامل ہوتے چلے گئے، بہت سے اپنے غیر ہو گئے، کچھ غیر اپنوں میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد صرف ایک دن جہاد احمر ہوا ہے اس میں مجاہدین نے حق جہاد ادا کیا شہادت کی عظمتوں کو گلے سے لگا لیا پھر اس دن سے جہاد ابیض شروع ہو گیا

دوستو!..... یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہادِ احمر ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے چاہے اس کی شکل بظاہر جارحیت ہی کی کیوں نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین حق عین فطرت ہوتا ہے اور باطل غیر فطری ایب نارمیلٹی (Abnormality) ہوتا ہے اس لئے باطل ہی جارحیت کرتا ہے اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ انسان کی صحت نارمیلٹی (Normality) ہے بیماری اس پر حملہ آور ہوتی ہے صحت کا حملہ آور ہونا ممکن ہی نہیں اس لئے صحت بیماری پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اپنا دفاع کرتی ہے اور صحت کی جنگ دفاعی ہوتی ہے اسی طرح حق تو صحت کی طرح فطری ہے اسے ہم ایک اور تناظر میں دیکھتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے

☆ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام یعنی ہر بچہ پیدائشی و فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے بعد میں اس پر اگر باطل کے وائرس حملہ کر کے اسے روحانی بیماری میں مبتلا کر دیں اور وہ کفر و شرک و نفاق و فسق و فجور اور ظلم و غیرہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے اس لئے اسلام تو ان بیماریوں کے مقابلے میں فطرت کا اور صحت کا دفاع کرتا ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا رنگ جارحانہ ہو جیسا کہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے ڈاکو لگ تو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے

دوستو!..... باطل کے دوروپ ہوتے ہیں ظاہری اور باطنی اس لئے وہ اپنے جنگ میں گوریلوار بھی کرتا ہے، کھلی جنگ بھی کرتا ہے، مگر وہ ایک بزدل دشمن کی طرح عموماً کھلی جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گوریلوار جنگ کرتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کیلئے کھلے دشمن سے جنگ کرنا آسان ہوتا ہے اور اپنے ملک کے اندر تخریب کاری اور گوریلوں سے لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس لئے باطنی

جہاد کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک میں قیام امن کیلئے جارحیت بھی کی جاسکتی ہے اور تخریب کار مارے بھی جاسکتے ہیں مگر یہ جارحیت بھی دراصل دفاعی ہی ہوتی ہے اسی طرح جہاد بالسیف بھی دفاعی ہوتا ہے دوستو!..... یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد ابیض کی کئی قسمیں ہیں جنہیں اصطلاحی طور پر کئی نام دیئے جاتے ہیں یعنی ”جہاد شرعی“، ”جہاد فقہی“، ”جہاد عرفانی“، ”جہاد روحانی“ وغیرہ

✽ جہاد شرعی قلم و لسان و مال اور علمی و تبلیغی جہات کا حامل ہوتا ہے

✽ جہاد فقہی عسکری پہلو سے ہوتا ہے

✽ جہاد عرفانی مجاہدات نفس کے حوالے سے ہوتا ہے

✽ جہاد روحانی جہاد بالتصرف ہوتا ہے

اسی طرح سے جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں جو دراصل ان جہادوں کے ذیلی شعبے ہیں

آئین جہاد

دوستو!..... یہ بھی یاد رہے کہ ہر جہاد آئینی نہیں ہوتا یعنی اسے قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ جو جہاں کھڑا ہے وہاں سے تلوار لے کر جہاد شروع کر دے اور ہندو، سکھ، عیسائیوں، یہودیوں کا قتل عام شروع کر دے یا یہ کہ اپنی طرف سے ایک جماعت بنا لے اور اپنی جماعت کے نظریات کے منافی یا خلاف جو عقیدہ نظر آئے یا جو چیز نظر آئے اسے مٹاتا چلا جائے اور جس کا عقیدہ اس جماعت جیسا نہ ہو یا جو اس کا ہم خیال نہ ہو وہ اسے واجب القتل سمجھ کر شوٹ (Shoot) کرتا چلا جائے یا صلیب پر لٹکا تا چلا جائے یہ جہاد نہیں فساد فی الارض ہے

☆ من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس

جميعا.....205 بقرہ

یعنی جس شخص نے قتل کے قصاصی صورت کے علاوہ کسی کو قتل کیا اور اس طرح فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو گویا اس نے ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کے قتل کا جرم کیا ہے

اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اسی طرح فرمایا گیا کہ بعض لوگ فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہوتا کہ وہ فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں

دوستو!..... بیماری کے خلاف جو جدوجہد کی جاتی ہے وہ اصلاح ہوتی ہے اور اسی طرح باطل کے حملوں کے خلاف جو ایکشن (Action) لیا جاتا ہے اور جہاد کیا جاتا ہے وہ بھی اصلاحی عمل ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہو وہ فساد کہلاتا ہے یہ جہاد دراصل علاج بالمثل [ہومیو پیتھی] کی طرح ہوتا ہے۔ اس دور میں بہت سی عسکری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور بلا جواز مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے یا جیسا کہ اسلام کے نام پر اور جہاد اسلامی کا نام دے کر افغانستان میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق افغانستان میں 25 ہزار نقش بندیوں کو قتل کیا گیا 70 ہزار شیعوں کو قتل کیا گیا 10 ہزار کے قریب بریلویوں کو قتل کیا گیا اور سب کو غیر مسلم قرار دے کر جہاد کا نام دے کر مارا گیا

یہ سب کچھ اصلاح اور نفاذ دین کے نام پر ہوا ہے اور انہیں شعور تک نہیں تھا کہ وہ کیا

کر رہے ہیں اس لئے ہر جہاد کو جہادِ اسلامی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس طرح عالم اسلام میں قتل عام ہوگا ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو قتل کرے گا تو اس طرح پورے عالم اسلام کی اجتماعیت بکھر جائے گی اور پورا عالم اسلام کمزور ہو جائے گا اس لئے اسلامی فرقوں اور مسالک کو آپس کے کلیش (Clash) سے بچنا چاہیے بصورت دیگر اسلام دشمن قوتوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اسلام بدنام ہو جائے گا اور اب تک کافی بدنام ہو بھی چکا ہے

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ ہر جنگ جہاد نہیں ہوتی اور اس کی اسلامی و شرعی و قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی

دوستو!..... اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئین جہاد کیا ہے؟

اس کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ ضابطہ و آئین جہاد یہ ہے کہ جتنے قسم کے جہاد ممکن ہیں وہ سب معصوم کی سرپرستی میں شرعی و آئینی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ضابطہ بھی ہمیں کلامِ الہی ہی سے ملتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَدُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ..... (آل عمران آیہ 146)

اور ایسے نبی بہت ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جہاد کیا، نہ وہ ان مصیبتوں سے تھکے جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئیں، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دب گئے، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والے صابریں سے محبت کرتا ہے

اسی طرح اللہ ﷻ نے ہمیں ایک اور اصول بھی فراہم فرمایا ہے

☆يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (.....) (المائدہ آیہ 35)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کیلئے وسیلہ تلاش کرو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ

اس آیت میں سب سے پہلے اس جہاد کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے اور پھر جہاد کا حکم ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ وسیلہ جو ہوتا ہے وہی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے اسی لئے ہمارے علمائے اعلام نے ایک مسلمہ پیش کیا ہے کہ

ہر وہ جہاد قانونی و شرعی حیثیت کا حامل ہوتا ہے جو کسی معصوم علیہ الصلوٰت والسلام کے حکم اور سرپرستی میں ہو یعنی یا تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی سرپرستی میں ہو یا ان کے حکم سے کسی کی سرپرستی میں ہو

دوستو!..... اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جہاد باطل ہے وہ فساد فی الارض ہے اور اس میں قاتل مجرم ہے اور اس کی سزا جہنم ہے سوائے دفاع کے یعنی جہاد بالسیف کیلئے زمانے کے امام معصوم و حجت زمانہ علیہ الصلوٰت والسلام کا حکم ہونا ضروری ہے اور آگے یہ ان کی مرضی ہے وہ اسے ”غزواتی“ انداز میں کروائیں یعنی بہ نفس نفیس اس میں شامل ہو کر سرپرستی فرمائیں اور اپنی نگرانی میں اور کمانڈ (Command) میں جہاد کروائیں یا وہ ”سرایاتی“ انداز میں جہاد کروائیں یعنی کسی معتمد غلام یا اپنے اصحاب میں سے کسی کی سرپرستی میں جہاد کروائیں، لیکن اس میں ان کے حکم کا شامل ہونا واجب ہے۔ حکم کے بغیر جو جہاد کیا جائے وہ الیگل (illegal)، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر شرعی، و غیر حقیقی جہاد ہے جو باطل ہے

دوستو یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاد اصغر کی دو صورتیں ہوتی ہیں

(۱) انفرادی جہاد..... (۲) اجتماعی جہاد.....

یعنی جہاد کبھی تنہا بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی باقی مجاہدین کے ساتھ مل کر بھی کرنا پڑتا ہے اسی طرح جہاد اصغر و ابیض و احمر کبھی ٹیم ورک (Team work) کی صورت میں ہوتا ہے تو کبھی انسان کو تنہا بھی کرنا پڑتا ہے جب یہ ٹیم ورک (Team work) بن جاتا ہے تو مجاہد کو اپنی ذات کے علاوہ اپنی ٹیم کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور مشکلات و متصدمات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مجاہد کیلئے امتحان میں ایک حوالے سے شدت آ جاتی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیم ورک (Team work) میں بہت سے فائدے بھی ملتے ہیں یعنی اس میں فرد کی اپنی ذمہ داریاں بھی بعض دوسروں کے سپرد ہو جاتی ہیں

اس کی مثال ہم ایک تنہا شخص کی دے سکتے ہیں کہ جو روزی خود کھاتا ہو اور خود کھانا پکاتا ہو اور گھر کے سارے کام خود کرتا ہو اور دوسرا شخص متاہل ہے اور وہ روزی کھاتا ہے مگر کھانا پکانا گھر کے اندر کے کام اس کی بیوی کرتی ہے اس طرح اس پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا ہے لیکن ایک دوسری طرح سے دیکھتے ہیں تو اس کے بوجھ میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے وہ ایک تھا اب دو کیلئے کھانا ہوگا دو افراد کیلئے روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا یعنی ٹیم ورک (Team work) سے جہاں بہت سی سہولتیں ملتی ہیں وہاں بہت سی ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں اسی طرح جب ٹیم ورک (Team work) ہوتا ہے تو قربانیوں کی قسمیں بھی بڑھ جاتی ہیں یعنی جانی، مالی، عزتی و ناموسی قربانیاں تک دینا پڑتی ہیں

امامتِ ظاہرہ و غائبہ

دوستو!..... ہم جہادِ اصغر یعنی جہادِ بالسیف کے بارے میں گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ جہادِ اصغر یعنی جہادِ بالسیف حکمِ امام سے جائز ہوتا ہے معیت یا سرپرستی نائب کی بھی ہو سکتی ہے مگر حکمِ معصوم کا ہونا واجب و لازم ہے لیکن ہمیں اس جہادِ اصغر کے بارے میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے ”موجودیتِ امام“ کتنے طرح کی ہوتی ہے؟

دوستو اس دور میں ہر شیعہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ موجودیتِ امام دو طرح کی ہوتی ہے..... ❁ امامِ ظاہر..... ❁ امامِ غائب.....

حقیقت یہ ہے کہ ”امامِ ظاہر“ اللہ ﷻ کی ”نعمتِ ظاہریہ“ ہوتی ہے اور ”امامِ غائب“ اللہ ﷻ کی ”نعمتِ باطنیہ“ ہوتی ہے جیسا کہ کلامِ الہی میں فرمایا گیا ہے

☆ وَاسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

اللہ ﷻ نے تمہارے لئے نعمتِ ظاہر و باطنی کو فراواں کیا ہے

اس کی تفسیر میں باب الحوائج شہنشاہِ معظم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ

☆ قَالَ النِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ اِمَامُ الظَّاهِرِ وَالبَّاطِنَةُ اِمَامُ الْغَائِبِ

(بحوالہ تفسیر مرآۃ الانوار 215، منتخب الاثر، اکمال الدین، بحار ثانی عشر، قاطع البیان وغیرہم)

فرمایا کہ نعمتِ ظاہری سے مراد امامِ ظاہر ہیں اور نعمتِ باطنی سے مراد امامِ غائب ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی چیز کی فراوانی کا مطلب ہوتا ہے اس کا ہر جگہ موجود ہونا، ارزاں ہونا، سہل الحصول ہونا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام غائب ہوں یا ظاہر وہ ہمیشہ سہل الحصول ہوتے ہیں

دوستو!.....امام موجود چاہے ظاہر ہوں یا غائب ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی

✽ امامِ ناطق ✽ امامِ صامت

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰات والسلام ظاہراً موجود رہے ہیں مگر ان میں سے ناطق صرف ایک ہوتے تھے اور باقی سارے صامت ہوتے تھے جیسا کہ امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کے زمانہ میں ایک وقت میں چار معصومین علیہم الصلوٰات والسلام موجود تھے مگر ناطق ایک تھے

دوستو!.....جب ہم روحانیاتی حوالے سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے امام ظاہر کی دو قسمیں اسی طرح امام موجود کی امامت کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں

✽ امامت ظاہریہ ✽ امامت باطنیہ

اسے اس طرح سمجھیں کہ امام ظاہر و غائب سے مراد ان کا ظاہری جسم انور ہوتا ہے کہ امام اپنے اپنے دور میں بھی ایک مقام پر موجود و ظاہر ہوتا ہے باقی مقامات سے غائب ہوتا ہے جبکہ اس کی ذات ہر مقام پر موجود ہوتی ہے اور امام غائب ہر جگہ سے غائب ہوتا ہے اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے یا بعض کیلئے ظاہر ہوتا ہے اور بعض کیلئے غائب ہوتا ہے یا بعض جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے بعض جگہوں پر غائب ہوتا ہے مگر اس کی ذات ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے وہ جہاں اور جتنے مقامات پر اپنی ذات کو ظہور دینا چاہے دے سکتا ہے یہ تو موجودیت جسمیہ کے حوالے سے ہے مگر ایک ظہور و غیبت ان کے عہدے و منصب کے حوالے سے ہوتی ہے کیونکہ امامت ان کا منصب ہے اور امامت کے منصب کی دو حالتیں ہوتی ہیں

✽ امامت ظاہریہ ✽ امامت باطنیہ

جب ہم اپنے اثنا عشر آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰت والسلام کی امامتوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 8 امام ہدیٰ علیہم الصلوٰت والسلام تو ایسے ہیں جو امام ظاہر ہیں مگر ان کی امامت کا ظہور ہوا ہی نہیں اور تین آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰت والسلام ایسے ہیں جن کی امامت غائب بھی رہی اور ظاہر بھی ہوئی ہے

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امامت ظاہر یہ سے کیا مراد ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ امام ظاہر کی امامت کا اس وقت تک غیوب رہتا ہے جب تک وہ خروج بالسیف نہ فرمائیں یعنی جب تک جہاد نہ فرمائیں اس وقت تک وہ امامت غائبہ کے حامل ہوتے ہیں ہاں جب بھی وہ اعدائے الہی کے خلاف اعلان جہاد فرماتے ہیں ان کی امامت ظاہر ہو جاتی ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو امیر کائنات علیہ الصلوٰت والسلام اور امام مجتبیٰ علیہ الصلوٰت والسلام و کریم کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام کے علاوہ کسی بھی امام علیہ الصلوٰت والسلام نے تلوار نہیں اٹھائی اس لئے کسی بھی امام کی امامت کا ظہور نہیں ہوا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امامت کے ظہور کی بھی دو قسمیں ہیں یعنی

ظہور جزئی ظہور کلی

جن معصومین علیہم الصلوٰت والسلام نے تلوار اٹھائی بھی ہے تو ان کا وہ مظاہرہ اپنے اختیار و قدرت کا کلی اظہار نہیں تھا بلکہ جزئی تھا، اس لئے عرفا فرماتے ہیں کہ جن آئمہ ہدیٰ علیہ الصلوٰت والسلام کی امامت کا ظہور ہوا بھی ہے تو وہ ظہور جزئی ہوا ہے ظہور کلی نہیں ہوا

دوستو!..... یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اظہار اور غلبہ میں فرق ہوتا ہے، غلبہ میں مخالف قوت شکست کھا جاتی ہے مگر اس کا وجود باقی رہتا ہے مگر اظہار میں شکست کے ساتھ قوت مخالفہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ سورج کے اظہار کے ساتھ

تاریکی کا وجود ختم ہو جاتا ہے

یہ بات یاد رہے کہ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امامت کا ظہور تو ہوا مگر وہ ظہور کلی نہ تھا جس کا ثبوت دشمن کی موجودگی ہے ہاں اگر وہ ظہور کاملہ فرماتے تو پوری دنیا میں باطل قوتوں کا وجود تک باقی نہ رہتا، پوری دنیا پر صرف حق ہی حق نظر آتا مگر ایسا ہوا نہیں

دوستو!..... یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر امام ظاہر و غائب کیلئے ظہور کامل کا ہونا واجب ہے اسی لئے سارے آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رجعت ہونا ہے اور ان کے ساتھ ان کے زمانے کی باطل قوتوں کی بھی رجعت لازم ہے اور اس میں انہوں نے اپنے اپنے زمانے کی باطل قوتوں کے مقابلے میں اپنی اپنی امامت کے ظہور کاملہ کا مظاہرہ فرمانا ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ جو رجعت کا قائل نہیں وہ شیعہ ہی نہیں کیونکہ امامت کے ظہور کاملہ پر ایمان ہونا شیعیت کی مسلمہ حقیقت ہے

رجعت کے موضوع پر میں پہلے بھی بہت کچھ عرض کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ کس طرح امیر کائنات مالک الموجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دورِ رجعت میں اپنی مخالف قوتوں سے انتقام لینا ہے اور اپنے ایک ایک صحابی کے بدلے میں ایک ایک ملعون کو ستر ستر ہزار مرتبہ زندہ کر کے تہ تیغ فرمانا ہے اور ایک ایک کے بدلے میں ہزار ہزار افراد کو تہ تیغ فرمانا ہے یعنی جس جس نے ان کی شہادت کی خوشی کی ہوگی یا ان کی شہادت پر افسوس نہ کیا ہوگا یا جنہیں اس ظلم کا افسوس نہ ہوا ہوگا یا جن لوگوں نے ان راضی رہنے والے لوگوں سے مقاطعہ نہ کیا ہوگا ان سب کو اسی جرم میں سزا دی جائے گی جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ اصحاب سبت سے تعلقات منقطع نہ کرنے

والے لوگوں کو ان کے ساتھ شمار کر کے معذب فرمایا گیا تھا
 اسی طرح امام المجتبیٰ علیہ الصلوٰات والسلام سے لے کر جناب ابو محمد العسکری علیہ الصلوٰات والسلام تک
 سارے آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰات والسلام کی امامت کا ظہور کاملہ ہونا ہے
 دوستو!..... ہم مستقبل سے ماضی کی طرف واپس آتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا
 تھا کہ امامت کی دو حالتیں ہوتی ہیں یعنی امامت ظاہریہ اور غائبہ
 دوستو!..... یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی امام کی امامت کا ظہور ہوتا ہے
 تو اس وقت جہاد بالسیف کا اعلان ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ظہورِ امامت ہو چکا ہے
 کیونکہ جب تک امام ظاہر نہ اٹھائیں ان کی امامت غائب رہتی ہے اعلانِ
 خروج ہی سے ان کی امامت کا ظہور ہوتا ہے

دوستو!..... یہ بھی یاد رہے کہ امام چاہے صامت ہو یا ناطق غائب ہو یا ظاہر اور امام کی
 امامت غائب ہو یا ظاہر ان جملہ صورتوں میں نصرتِ امام ہمیشہ واجب ہوتی ہے لیکن یہ
 بات سمجھنا ضروری ہے کہ نصرت اور جہاد میں فرق ہے یعنی نصرت ہر دور میں واجب
 ہوتی ہے لیکن جہاد شرعی یعنی جہاد بالسیف واجب نہیں ہوتا جہاد اصغر واجب نہیں ہوتا
 کیونکہ جہاد خاص ہے نصرت عموم سے تعلق رکھتی ہے یعنی ہر جہاد نصرت ہوتا ہے لیکن
 ہر نصرت جہاد شرعی بالسیف نہیں ہوتی

دوستو!..... جب ظہورِ امامت ہوتا ہے تو جہادِ ظاہری کے حوالے سے مکلفین کی دو
 قسمیں ہوتی ہیں بہ الفاظ دیگر انصار و ناصرین کی دو قسمیں ہوتی ہیں

✽ موجب الجہاد ✽ مسقوط الجہاد

یعنی ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن پر جہاد واجب ہو جاتا ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں

کہ جن پر جہاد ساقط ہوتا ہے مگر نصرت دونوں پر واجب ہوتی ہے ہم اس بات کو کتاب کر بلا میں دیکھتے ہیں کہ وہ دین و حقائق کی لیبارٹری (Laboratory) ہے دوستو! آپ واقعہ کر بلا کو بغور دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کر بلا میں دو قسم کے مکلف موجود تھے بہ الفاظ دیگر ناصرین دو طرح کے تھے

(1) موجب الجہاد..... یعنی جن پر نصرتِ امام میں جہاد بالسیف واجب تھا
 (2) مسقوط الجہاد..... یعنی جن پر نصرت تو واجب تھی مگر جہاد بالسیف واجب نہ تھا
 دوستو!..... حقیقت یہ ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام نے نصرت طلب فرمائی تھی تو ان کی نصرت کرنا اس وقت سارے عالمین پر واجب ہوگئی تھی کیونکہ اعلانِ نصرت عام تھا اس لئے نصرت نہ کرنا کفر و نفاق تھا جیسا کہ ہم بعض زیارتوں میں یہ فقرہ دیکھتے ہیں کہ ☆ نفاق من قعد عن نصرتک..... وہاں جو بھی نصرت سے دست کش ہوا تھا دائرہ نفاق میں داخل ہوا تھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بات شیعہ کیلئے نہیں فرمائی بلکہ جو شیعہ نصرت سے دست کش ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جو غیر اور اپنے زمانے کے امام کو مانتا ہی نہیں اسے تو کوئی مسلمان مانتا ہی نہیں بلکہ خارج از اسلام سمجھا جاتا ہے جس وقت امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام نے نصرت طلب کی تھی تو اس وقت پوری کائنات کی ہر چیز نے لبیک لبیک یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا تھا

دوستو!..... یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس نے امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام کو لبیک نہ کہا ہو حتیٰ کہ اللہ ﷻ نے سب سے پہلے نصرت کے اعلان کا جواب دیا تھا جیسا کہ عرفا کا فرمانا ہے کہ 200 آیات سے یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام کو سب سے پہلے اللہ ﷻ نے لبیک

فرمایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے ☆ وکان حقاً علينا نصر المومنین کہ مومنین کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کی نصرت کروں۔ جب نصرت مومن کا حق ہے امام المومنین کا حق تو مومنین سے بھی بڑھ کر ہے اور اس کا نصرت نہ کرنا گویا مومن کی حق تلفی کے برابر ہے اور حق تلفی کا صدور ذات واجب الوجود کیلئے نقص ہے جس پر وہ خود بھی قادر نہیں ہے

دوستو! ایک طرف ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ نصرت سارے عالمین کی مخلوق پر واجب تھی اس لئے لبیک سب نے کہا مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاد کرنے والے افراد بہت کم تھے اس سے ثابت ہوا کہ وہاں جو انصار تھے ان کی دو قسمیں تھیں ایک وہ تھے جن پر جہاد بالسیف واجب تھا دوسرے وہ تھے جن پر نصرت تو واجب تھی مگر جہاد بالسیف واجب نہ تھا جیسا کہ روزِ عاشور ملکوت و جنات آئے اسی طرح خیام میں پردہ دارانِ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم موجود تھے ان کے حرم اطہر کی خاص کنیزیں سلام اللہ علیہن موجود تھیں اسی طرح خود امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام موجود تھے اور وہ اس وقت امامِ صامت تھے اور ان پر امامِ ناطق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت کرنا واجب تھا مگر انہوں نے بھی جہاد میں تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ ان پر نصرت واجب تھی مگر مسقوط الجہاد تھے یعنی ان پر جہاد ساقط تھا

دوستو! شہنشاہ کربلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کے بعد تاحال جو زمانہ ہے یہ امامت غائبہ کا دور ہے یعنی یہ صدیوں کا زمانہ امامت غائبہ کا زمانہ ہے اس میں بھی نصرت واجب ہے مگر جہاد بالسیف ساقط ہے، ہمارے شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف امام غائب بھی ہیں اور ان کی امامت بھی امامت غائبہ ہے اس لئے ان کے دور میں جہاد

بالسيف ساقط ہے اور جہاد اصغر حکم معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغیر جائز نہیں ہے مگر نصرت واجب ہے

(جہاد احمر میں کچھ لوگ مسقوط الجہاد ہوتے ہیں مثلاً بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، مگر اس جہاد ابیض میں سارے شریک ہو سکتے ہیں

یہ بات یاد رہے کہ جہاد احمر میں مسقوط الجہاد افراد پر نصرت ساقط نہیں ہوتی صرف جہاد عمومی ساقط ہوتا ہے ہاں اگر مشن و مقصد کیلئے ضرورت پڑ جائے تو پھر کوئی بھی مسقوط الجہاد نہیں رہتا جیسا کہ کر بلا معلیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس میں بوڑھوں نے بھی جہاد کیا ہے جیسا کہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام یا جناب مسلم بن عوسجہ علیہ السلام ہیں عمرو ابن جنادہ انصاری علیہ السلام ہیں، یہ سب افراد اتنے بوڑھے تھے کہ عصا کے سہارے چلتے تھے ضعیفی کی وجہ سے بعض کے ابرو آنکھوں پر آئے ہوئے تھے اور ماتھے پر رومال باندھ کر جہاد میں شریک ہوئے

بچوں کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں جیسا کہ گیارہ سال سے لے کر چھ ماہ تک کے بچوں نے اس میں قربانیاں دے کر جہاد و نصرت کا ایک درختاں باب کھول دیا اسی طرح معذور افراد کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں جیسا کہ داستانِ کر بلا کا ایک عظیم کردار ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عقیف علیہ السلام جو بظاہر نابینا تھے مگر لاکھوں بینا افراد سے زیادہ صاحب بصیرت تھے اور انہوں نے کوفہ میں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی نصرت کر کے معذور افراد کیلئے درس نصرت دیا کہ جب مقصد کی بقا کا معاملہ ہو تو کوئی بھی جہاد سے مستثنیٰ نہیں ہوتا اور سب پر جہاد واجب ہو جاتا ہے

دوستو!..... جب تک شہنشاہ زمانہ عَلِیْہِ السَّلَامُ فرج الشریف غیبت میں ہیں چاہے وہ غیبت صغرا ہے

یا غیبت کبریٰ یا زمانہ ظہور صغریٰ اس میں ہم ان کی نصرت میں جہاد کرنے کی منصوبہ بندی یا پلاننگ (Planning) تو کر سکتے ہیں مگر ان کی نصرت میں جہاد بالسیف نہیں کر سکتے اور اس دور میں نصرت کے متعلق جو درس ہمیں کر بلا سے ملا ہے وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے

دوستو!..... ہمارے سامنے امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک مثال موجود ہے کہ ان کی امامت تو غائبہ تھی مگر وہ امام ظاہر تھے واقعہ کر بلا میں مستوراتِ تطہیر صلوٰۃ اللہ علیہن نے جہاد نہیں فرمایا بلکہ نصرت فرمائی ہے اور ہمیں مفہوم نصرت سے آگاہ فرمایا ہے کہ دور غیبت میں نصرت کس طرح کی جاتی ہے یعنی انہوں نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ جب امامت غائبہ کا دور ہو تو اس دور میں نصرت یہ ہوتی ہے کہ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشن کو چلایا جائے اور اس مشن کیلئے جس قسم کی بھی قربانی ہم سے طلب کی جائے ہمیں دینا چاہیے

دوستو!..... آپ ذرا کر بلا کے سفر کو دیکھیں اس میں ہمیں ایک درس عظیم ملتا ہے دیکھئے کر بلا کی طرف جب روانگی ہوئی تو وہاں سارے روکنے والے روک رہے تھے کہ سامنے ایک خونی معرکہ نظر آ رہا ہے اور شامی اور کوفی بے لحاظ و بے مروت افراد ہیں اور ان سے جنگ بھی ناگزیر ہے اور اس جنگ میں شہید ہونا ضروری ہے اس لئے مصلحت وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مستوراتِ توحید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن کو ساتھ نہ لے جایا جائے مگر کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے

اگر ہم نصرت کے حوالے سے دیکھیں تو مستوراتِ توحید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن کے

ساتھ لے جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ آنے والی نسلوں میں امامت ظاہرہ کا موقعہ ایک ملنے والا تھا اور امامت غائبہ کا زمانہ زیادہ تھا اس لئے امامت غائبہ کی نصرت کے مفہوم کو واضح کرنے کیلئے ایسے افراد کا ساتھ ہونا ضروری تھا کہ جو مستقو ط الجہاد ہوں اور موجب النصرت بھی ہوں

اور وہ صرف وہ مستوراتِ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن تھیں جن پر جہاد بالسیف ساقط تھا اور نصرت واجب تھی یعنی باطنی جہاد واجب تھا اور انہوں نے اس فریضہ کو انتہائی خوش اسلوبی سے ادا فرما کر ہمیں ایک شارعِ عظیم دکھادی

آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ابدی حکومت کا جلدی قیام ہو اور ان ساری مظلوم شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کے مصائب کا اختتام ہو جائے اور مظلومین کو بلا علیہم الصلوٰات والسلام کا انتقام ہو، ابدی مسرتوں کا دور ہو اور حکومتِ الہیہ کا قیام ہو

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلنى من انصاره و اشيعاه و اعوانه و الذابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہوا یامن ہو لا ہوا الہو الہی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطابِ نہم

جہادِ اکبر

اے حاملین جذبہ نصرت!

جہاد کیونکہ ہماری فروع دین میں سے ایک فرع ہے اور ضروریاتِ دین و مذہب میں سے ہے اس لئے اسے کسی بھی حال میں معطل نہیں سمجھا جاسکتا اور اس کا منکر شیعہ بھی نہیں مانا جاتا اور مسلمان بھی نہیں مانا جاتا ہاں وقت اور ضرورت کے ساتھ اس کی انٹر پٹیشن (Inter-petition) اور تعریف ضرور بدل سکتی ہے لیکن جہاد ہر دور میں واجب ہی رہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جہاد بالسیف ہو

سُبلِ جہاد

دوستو!..... جب ہم جہاد و مجاہد کے سبل کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں تین صورتیں نظر آتی ہیں..... () جہاد فی سبیل اللہ () جہاد فی اللہ () جہاد اللہ جہاد اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشاد قدرت ہے

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ..... (المائدہ آیہ 35)

اے ایمان والو! اللہ پر تقویٰ کرو اور اس کیلئے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں

جہاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ

جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے اس کے بعد اس کی راہ [سبیل اللہ] میں جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وسیلہ ہوتا ہے وہی سبیل ہوتا ہے اس کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے جیسا کہ غزوات و سرایا میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یا ان کے کسی منتخب کردہ فرد کی معیت میں کفار و مشرکین سے جہاد ہوتے رہے وہ سب جہاد جہاد فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتے ہیں

اسی طرح خاندان پاک علیہم الصلوٰات والسلام کی ولایت و محبت کو بھی سبیل اللہ کہا گیا ہے جیسا کہ تفسیر مراۃ الانوار میں ہے کہ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کی ولایت سبیل اللہ ہے یعنی جو ان کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہی فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے

جہاد فی اللہ

دوستو!..... جہاد کی دوسری صورت جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی نہیں بلکہ جہاد فی اللہ ہے اس راہ الہی میں جہاد کرنا نہیں بلکہ اللہ ﷻ میں جہاد کرنا ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے
 ☆ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اور تم اللہ ﷻ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اُس نے تمہیں چُن لیا ہے اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی (الحج آیت 78)

اس جہاد کا عام افراد امت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اس کے منتخب افراد ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جہاد اس کے راستے میں نہیں ہوتا بلکہ عین اس کی ذات میں جہد

معنوی و باطنی ہوتی ہے جس کا کوئی عام آدمی مکلف بھی نہیں ہے بلکہ یہ جہاد معنویین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے منتخب و منتخب خواص کا کام ہوتا ہے

جیسا کہ ہم زیارات میں شہنشاہ کربلا علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے انصار کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا جہاد فرمایا جیسا کہ جہاد کا حق ہے

جہاد باللہ

دوستو!..... جہاد باللہ جو ہے وہ بھی ایک طرح سے جہاد فی اللہ ہوتا ہے مگر یہ معنوی و روحانی جہاد ہوتا ہے جو مجاہدات و ریاضات سے ہوتا ہے اور اس میں مجاہد کا مرکز نگاہ و فکر خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام ہوتا ہے اور وہ ان کے بارے میں عرفان کی تکمیل کیلئے تڑکیاتی جدوجہد کرتا ہے اس جہاد کے بارے میں ارشاد قدرت ہے..... (مکتبوت آیہ 69)

☆ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ()
اور جن لوگوں نے ”ہم میں“ جہاد کیا ہم ضرور انہیں اپنے راستے [سبل] دکھادیں گے، اور یقیناً اللہ ﷻ محسنین کے ساتھ ہے

تفاسیر میں ایسے بہت سے فرامین و احادیث ہیں جن سے ثابت ہے کہ پاک خاندان کے مقدس افراد علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سبل اللہ ہیں جیسا کہ ہم زیارات میں بھی کہتے ہیں

☆ أَنْتُمْ السَّبِيلُ الْأَعْظَمُ وَالسَّبِيلُ الْوَاضِحَةُ
آپ ہی سبیل اللہ اعظم ہیں اور آپ ہی سبل واضحہ ہیں اسی طرح ہم ابی بصیر سے شہنشاہ معظم امام محمد الباقر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مروی حدیث میں دیکھتے ہیں جس میں فرمایا گیا تھا کہ

☆ إِنَّ الْأَئِمَّةَ هُمْ سَبِيلُ اللَّهِ وَصِرَاطُ فَمِنْ إِيَّاهُمْ سَلَكَ السَّبِيلُ

یعنی معصومین علیہم الصلوٰات والسلام ہی سبیل اللہ و صراط بھی ہیں اور وہ ذوات متعالیات علیہم الصلوٰات والسلام ہی سبیل اللہ ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے اور جن لوگوں نے ”ہم میں“ جہاد کیا ہم ضرور انہیں اپنے راستے [سبل] دکھا دیں گے یعنی جو لوگ آئمہ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام کے ادراک و تکمیل عرفان میں جدوجہد کرتے ہیں مجاہدات کی راہ اختیار کرتے ہیں انہیں سبل اللہ یعنی معصومین علیہم الصلوٰات والسلام دکھائیے جاتے ہیں وہ ان کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے

ہجرت

دوستو یہ بات یاد رہے کہ جہاد اصغر بعد از ہجرت واجب ہوا اس سے پہلے جہاد اکبر واجب تھا..... مشن کی نصرت کے طور پر ہر قسمی جہاد واجب تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ملک یا علاقہ میں رہتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) دارالاسلام..... یعنی وہ ملک یا علاقہ مسلم حکومت کا ہوتا ہے (۲) دارالامان..... یعنی وہاں کثرت یا حکومت تو غیروں کی ہوتی ہے مگر مسلمان و مومن وہاں امان میں ہوتا ہے اسے دینی آزادی ہوتی ہے (۳) دارالحرب..... جس میں حکومت بھی غیر کی ہوتی ہے اور مسلمان و مومن محفوظ بھی نہیں ہوتا

جب بھی کوئی ملک یا علاقہ دارالحرب بن جائے تو وہاں مسلمانوں اور مومنین کیلئے دو راستے ہوتے ہیں

(۱) حکم معصوم علیہ الصلوٰات والسلام اور معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کی سرپرستی میں جہاد کرنا یا دفاع کرنا

() ہجرت کر کے کسی دارالامان یا دارالاسلام میں جا کر رہنا دوستو!..... یہ بات یاد رہے کہ یہ تینوں صورتیں جس طرح ملک ظاہری میں ہوتی ہیں اسی طرح مملکت باطنیہ میں بھی ہوتی ہیں یعنی من کی سلطنت میں بھی جب دارالحرب جیسی صورت پیدا ہو جائے تو ہجرت معنوی و روحانی واجب ہو جاتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مومنین معنوی و روحانی ہجرت نہیں کرتے بلکہ مومن ہوتے ہوئے بھی شیطانی ریشہ دوانیوں کا نوٹس نہیں لیتے اور اس ماحول کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے جیسا کہ بعض اہل مکہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں فرمائی تھی ان مومنین کیلئے بھی ہجرت ظاہری جیسے احکام ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے جاننے والا حکمت والا ہے

☆ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اَوَّوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِيْنَ ءَاْمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنْ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ()

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ جلّ جلالہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے سوائے اس قوم کے خلاف

کہ تمہارے اور ان کے مابین کوئی عہد و پیمان ہوا ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ﷻ اسے دیکھنے والا ہے

اب اس کی شرح کروں گا تو بات بڑھ جائے گی اب ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جہاد کی تین قسمیں ہوتی ہیں
() جہاد اصغر () جہاد اکبر () جہاد کبیر

ہم اپنی سابقہ گفتگو میں جہاد اصغر کے بارے میں بقدر ضرورت روشنی ڈال چکے ہیں اب ہم جہاد اکبر کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں

دوستو! اگر ہم جہاد اکبر کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد اکبر بھی دو متضاد مقوتوں کے خلاف ہوتا ہے جیسا کہ جہاد اصغر میں کفار و منافقین سے جہاد ہوتا ہے ان میں سے کفار خارجی دشمن ہوتے ہیں اور منافقین داخلی دشمن ہوتے ہیں اسی طرح یہاں بھی دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں ایک دشمن خارجی ہوتا ہے جس کے مختلف نام ہیں مثلاً ابلیس، شیطان، سیٹن، شر، اہرن، ڈیول

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ ﷻ نے شیطان کی دو قسموں کا ذکر فرمایا ہے

() شیطان جناتی () شیطان انسانی جیسا کہ ارشاد ہے

☆ یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس یعنی جو دلوں پر شر و باطل کا تصرف کرتے ہیں ان میں سے کچھ شیطان جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ شیطان بظاہر اولاد آدم سے ہوتے ہیں مگر وہ شرکتِ شیطان کی وجہ سے شیطان ہوتے ہیں یہ خارجی دشمن ہے اسی طرح ایک داخلی دشمن بھی ہے جس کا نام ہے ”نفسِ امارہ“

سب سے بڑا موزی یہی ہے جو انسان کے اندر بیٹھ کر سارے کام ابلیسی پالیسیوں کے

مطابق چلاتا ہے۔ جناب ذوق کا شعر ہے.....ع

بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا

دوستو!..... اگر ہم اس جہاد کو ٹھیک دو حصوں میں تقسیم کریں تو جہاد کے دو میدان ہمارے سامنے آ جاتے ہیں

() پہلا ہے خارجی میدان..... جو انسان کے جسم و ذات سے باہر والی منفی و شیطانی قوتوں سے لڑنے کا میدان ہے

() دوسرا ہے داخلی میدان..... جو انسان کی ذات کے اندر کا میدان ہوتا ہے جس میں اندر کی منفی قوتوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اندر کے فرعون و یزید سے لڑنا ہوتا ہے، اندر کے معبودِ نفسی سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس میدان میں جو جہاد کیا جائے اسے ”جہادِ اکبر“ کہتے ہیں جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر کسی کے دریافت کرنے پر فرمایا تھا کہ

☆ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں
یہ جہاد انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خارجی دشمن سے نہیں ہوتا بلکہ اندر کے دشمن سے ہوتا ہے اس لئے اسے جہادِ اکبر فرمایا گیا ہے

جہادِ اکبر کی دو شاخیں

دوستو!..... یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو جہادِ اکبر ہے اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں
() ظاہری و شرعی..... () باطنی و روحانی.....

یہ جو اس کی اولین شاخ ہے یعنی ظاہری و شرعی، اس کے دو حصے

(ا) ورع..... ورع کہتے ہیں ترکِ محرمات کو یعنی اللہ ﷻ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانے اور بچ جانے کا نام ہے ”ورع“ اور ورع کا تعلق نواہی سے ہوتا ہے

(ب) اجتہاد..... اجتہاد کہتے ہیں ادائے واجبات کو یعنی اجتہاد ہر اس عمل کے کرنے کو کہا جاتا ہے جس کا خالق نے حکم فرمایا ہے یعنی اجتہاد کا تعلق اوامر سے ہے اجتہاد کا لفظ ہی جہاد سے نکلا ہوا ہے یعنی ورع پر ہیز ہے اور قوت کا سرچشمہ اجتہاد ہے اور یہی اعلیٰ نصرت ہے جو ”ورع“ پر ہیز گاری کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی ورع کے بغیر اجتہاد فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ دین کو اگر ہم ایک پرندے کی مثال دیں تو یہ دین کے دو پر ہیں جیسا کہ کشاف اسرار والحقائق امام صادق علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا

☆ قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْوَرَعِ وَالِاجْتِهَادِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ بِلَا وَرَعٍ بحار الانوار 398/69

ہم تمہیں تقویٰ الہی اور ورع و اجتہاد یعنی ترکِ محرمات اور ادائے واجبات کی وصیت فرماتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ ادائے واجبات [اجتہاد] ترکِ محرمات کے بغیر نفع بخش نہیں ہے اسی طرح شہنشاہ معظم ضامن الغر بالعبادۃ والسلام: نے فرمایا

☆ لَا دِينَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ وَلَا إِيْمَانٌ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ كفاية الاثر - بحار 321/52
جس میں ورع نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے اور جس میں تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے

☆ لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ بحار 260/2

فرمایا مشتبہات کے بارے میں توقف کرنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے عام طور پر اصالتاً اباحت (مباح ہونا) کا کلیہ استعمال ہوتا ہے اور تسامح (چشم پوشی) کو اپلائی (Apply) کیا جاتا ہے مگر ورع کے معاملے میں فرما دیا گیا ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا ورع ہے جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا مشتبہ ہے اور اسی چیز کو شہنشاہ زمانہ نجل اللہ فرجہ الشریف کے مشن کی نصرت بھی قرار دیا گیا ہے جیسا کہ معصومین علیہم الصلوٰات والسلام نے فرمایا ہے کہ

☆ اَعْيُنُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَ عَفْوَ سَدَادٍ بحار 473/33

تم ورع، اجتہاد، عفت [بے سوال اور پاک دامن ہونا] سے اور سداد یعنی راستی و درستی و اصلاح کے ذریعے ہماری نصرت و اعانت کرو اس میں چار چیزوں کے ذریعے نصرت کرنے کا حکم فرمایا ہے (i) سب سے پہلے ورع ہے یعنی جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب کرو (ii) جن چیزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے انہیں ادا کر کے نصرت کرو (iii) پاک دامن رہ کر اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کر کے نصرت کرو (vi) اونٹنی (Honesty)، دیانت، تدین، صداقت، راستی اور شرافت کے ذریعے نصرت کرو

اقسام ورع

دوستو! - خاندان پاک علیہم الصلوٰات والسلام کے حوالے سے صاحب بحار الانوار لکھتے ہیں کہ

ورع [پرہیزگاری] یا ترک محرمات کے چار درجات ہیں بحار الانوار 100/70

(1) ورع تائبین ہر اس چیز سے اجتناب جو حرام صریح ہے

(2) ورعِ صالحین ہر اس چیز سے اجتناب کہ جس میں شبہ ہو کہ شاید یہ حرام ہو

(3) ورعِ المتقین خوفِ حساب و ہوس سے حلال سے بھی اجتناب کرنا

(4) ورعِ السالکین سوائے اللہ ﷻ کے ہر چیز سے منہ پھیر لینا اور اس کی وجہ یہ

خوف ہو کہ میری عمر کا کوئی لمحہ کسی ایسی چیز پر صرف نہ ہو جو قربِ الہی میں مفید نہ ہو

دوستو! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نصرت کا اولین درجہ ورع و اجتہاد سے شروع

ہوتا ہے اور اسی کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے جیسا کہ جعفر بن احمد سے روایت ہے کہ

شہنشاہِ معظم ابی عبد اللہ الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہم ایک دن روانہ ہوئے،

آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت شہنشاہِ معظم سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

مزار اور منبر کے درمیان بہت سے مومنین موجود تھے آپ نے انہیں سلام فرمایا

☆ ثُمَّ قَالَ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا حَبُّ رِيحَكُمْ وَارَوَا حُكْمَ وَإِنِّي لَعَلَى دِينِ اللَّهِ

..... فَأَعِينُونَا عَلَى ذَالِكَ بَوْرَعٍ وَاجْتِهَادٍ الخ

پھر فرمایا کہ اللہ ﷻ کی قسم ہمیں تمہاری خوشبو بھی محبوب ہے اور تمہاری ارواح بھی

محبوب ہیں یقیناً تمہی لوگ اللہ ﷻ کے دین پر ہو، تا انکہ فرمایا تم ورع [ترک

محرمات] سے اور اجتہاد [ادائے واجبات] سے ہماری نصرت و اعانت کرو پھر

فرمایا تم ہی حقیقی شیعہ ہو، تم ہی شرط اللہ ہو، تم ہی اعوان اللہ ہو، تمہی انصار اللہ ہو، تم

ہی سابقین امت سے سبقت لے جانے والے ہو، آخرین امت سے بھی سبقت

لے جانے والے ہو، اس دنیا میں اور آخرت میں جنت کی طرف بھی تمہی سبقت لے

جانے والے ہو، ہم تمہیں اللہ ﷻ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی

پاک آل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتے ہیں کیونکہ تمہی طیبون ہو

اور تمہاری مستورات طیبات ہیں..... فرمایا

☆ كُلُّ مُؤْمِنَةٍ حَوْرَاءٌ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ صَدِيقٌ تمہاری ہر مومنہ مستور ایک

حور ہے اور تم میں سے ہر مومن ایک صدیق ہے..... بحار الانوار 43/68

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورع واجتہاد سے خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کیسے اور کیا نصرت ہوتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام جامعہ بشری میں اس مخلوق میں ظاہراً تشریف لائے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانیت میں نیکی اور عبدیت کا قیام ہو رضائے الہی کا قیام ہو جبکہ شرکی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس دنیا پر اللہ ﷻ کی نافرمانی ہی نافرمانی ہو یعنی دشمن چاہتا ہے برائی ہی برائی ہو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف چاہتے ہیں نیکی ہی نیکی ہو اطاعت و عبدیت قائم ہو جائے اس لئے اس محاذ یا سیکٹر (Sector) پر دشمن کو شکست اسی صورت میں دی جاسکتی ہے کہ ورع واجتہاد کو قائم کیا جائے اس سے جہاں نافرمانیوں سے بچا جاسکے گا وہاں ادائے واجبات میں اطاعت امر کا بھی قیام ہو جائے گا یعنی مالک زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف یہ چاہتے ہیں کہ تم مومنین نے جس طرح دشمن کی اصل (یعنی ابلیس و جبت و طاغوت) پر لعنت کی ہے اسی طرح ان کی ساری شاخوں پر بھی لعنت کرو تا کہ تبرا کلی طور پر ہو جائے یعنی جڑ سے لے کر شاخوں تک پر لعنت کریں

دوستو!..... ورع واجتہاد کے قیام میں رضائے الہی کا قیام ہے اور رضائے الہی کا قیام خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مقصد ہے اس طرح جو شخص اپنی ذات پر رضائے الہی کو قائم کرتا ہے وہ ایک طرح اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی رضائے الہی کے

قیام میں نصرت کرتا ہے گویا وہ اپنا ووٹ شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی طرف کا سٹ کر دیتا ہے تو یہ نصرت ہو جاتی ہے اور یہ بھی جہاد اکبر ہے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ان محرمات میں سے کچھ محرمات اکبر ہوتے ہیں اور کچھ محرمات اصغر ہوتے ہیں اور جو محرمات اکبر ہوتے ہیں انہیں مہلکات بھی کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق منکرات سے ہوتا ہے یعنی نہی عن المنکر اسی کے بارے میں کی جاتی ہے

اجتہاد

دوستو!..... ظاہری و شرعی جہاد کی دوسری شاخ وہ ہے جسے اجتہاد کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ اجتہاد نہیں جو علم دین کی ایک ڈگری کو سمجھا جاتا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اجتہادی خطا کا بھی ایک اجر ہے یہ تو بنی امیہ کو جیسی فائی (Justify) کرنے کیلئے وضع کیا گیا تھا جیسا کہ صفین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں امیر شام بھی دین کا ایک مجتہد تھا اور نعوذ باللہ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی دین کے ایک مجتہد تھے اور یہ جنگ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی اس لئے دونوں فریق باوجود اختلاف کے اور اتنی قتل و غارت کے حق پر تھے اور اللہ جل جلالہ انہیں اجتہاد کی جزا دے گا

دوستو!..... اصل اجتہاد ہے ادائے واجبات یعنی جن چیزوں کو شرع شریف نے واجب قرار دیا ہے انہیں بر محل و بروقت ادا کرنا اجتہاد ہوتا ہے اس میں مالی اور عبادی دونوں طرح کے واجبات شامل ہوتے ہیں اس کا تعلق معروف سے ہوتا ہے اور ان میں جو اہم واجبات و کردنی اعمال ہوتے ہیں انہیں زبان اخلاقیات میں منجیات کہا جاتا ہے اس کے بعد نوافل و سنت کا مقام ہوتا ہے

ان دونوں کی آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں مثلاً واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مباح وغیرہ ان سب کی پابندی بھی جہادِ اکبر ہے کیونکہ ابلیسی مشن ہے ان کو مٹانا اور رحمانی مشن ہے ان چیزوں کا رائج کرنا اس لئے ان چیزوں پر صابر و ثابت قدم رہنا جہادِ احمر یعنی جہادِ بالسیف سے زیادہ مشکل ہوتا ہے

اس ثابت قدمی کی بھی دو صورتیں ہیں یعنی انفرادی ثابت قدمی اور اجتماعی ثابت قدمی اور واضح رہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے اجتماعی ثابت قدمی زیادہ اہمیت کی حامل ہے مثلاً انفرادی نماز سے باجماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے اسی طرح عزاداری ہے یا دعا ہے یا ذکر پاک ہے تو ان تمام امور میں اجتماعیت کو انفرادیت پر فوقیت حاصل ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے

باطنی و روحانی جہاد کی دو شاخیں

دوستو!..... جس طرح شرعی و ظاہری جہاد کی دو شاخیں ہیں اسی طرح باطنی و روحانی جہاد کی بھی دو شاخیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی شاخ ہے تزکیاتِ نفس اس کے بارے میں اپنے روحانیات کے موضوع پر دیئے گئے خطبات میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں اس لئے یہاں صرف اتنا عرض کروں گا کہ تزکیہ کا مطلب ہے پاکیزگی اور پاکیزگی ہمیشہ نجاست سے ہوتی ہے آگے نجاست کی قسمیں ہوتی ہیں یعنی نجاستِ ظاہری، باطنی، روحانی، نفسانی و اخلاقی وغیرہ بس انہی نجاست سے نفس کو پاک کرنے کے عمل کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے

دوستو!..... نجاستِ نفسانی و روحانی دراصل بیماری کی طرح ہوتی ہیں انہیں دور کرنا ایک عمومی صحت یا نارملٹی (Normality) کہلاتا ہے لیکن بعض انسان یہ چاہتے ہیں کہ

وہ عام صحت مند آدمی سے زیادہ طاقت حاصل کر لیں تو پھر وہ کچھ ایکسرسائزز (Exercises) کرتے ہیں جس سے وہ پہلوان بن جاتے ہیں یا باڈی بلڈر (Body builder) بن جاتے ہیں اسی طرح ایک نارمل (Normal) پاکیزگی تو انسان کو ان نجاسات کے دور کرنے سے مل جاتی ہے لیکن اگر کوئی روحانی قوتوں کا حصول بھی چاہتا ہے تو پھر انہیں ایکسٹرا ایکسرسائزز (Extra Exercises) یا اضافی مشقیں کرنا پڑتی ہیں جنہیں ریاضاتِ نفس یا مجاہداتِ نفس کہتے ہیں

ان کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں یعنی اجتماعی اور انفرادی تزکیات و ریاضات دوستو!..... اس بات کو سمجھنے کیلئے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس ڈایا گرام کا سہارا لینا پڑے گا کہ جسے جہاد کے ضمن میں بنایا گیا ہے

جہادِ انفرادی و اجتماعی جہاد بالاموال جہاد بالنفس
 جہاد بالنفس کی دو شاخیں () جہاد اصغر و سائل () جہاد اکبر بالنفس
 جہاد اصغر کی دو قسمیں () جہاد بالجسم () جہاد بالمعاملات
 جہاد بالجسم کی قسمیں () جہاد باللسان و قلم وید و اعضا و جسمانی مشقت
 جہاد بالمعاملات کی قسمیں () ورع () اجتہاد
 جہاد اکبر کی دو قسمیں () جہاد بالنفس داخلی () جہاد بالنفس خارجی
 جہاد اکبر کی ذیلی دو قسموں کی اقسام

جہاد داخلی کے دو شعبے () تزکیات () ریاضات

آگے ان کی شاخیں ہیں۔ مہلکات اور منجیات وغیرہ

اس ڈایا گرام کو دیکھتے ہوئے آپ جان چکے ہوں گے کہ جہاد اکبر کیا ہے اور یہ بھی

جان چکے ہیں کہ یہ جہاد کن دشمنوں سے کیا جاتا ہے
 اب یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ دونوں دشمن ہمارے کس کس محاذ پر حملہ آور ہوتے ہیں
 (خارجی دشمن یعنی شیطان کا کام ہوتا ہے وسوسا و بدعتیگی پیدا کرنا)
 (داخلی دشمن یعنی ہوائے نفس کا کام ہوتا ہے بدکرداریاں، لذات و بے اعتدالیاں
 پیدا کرنا اس لئے ان دونوں کا خاتمہ کرنے کیلئے جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں
 (انسان کے اندر کے دشمن یعنی نفس امارہ اور ہوائے نفس کے خلاف مجاہدات و
 ریاضات و تزکیات و تادیب نفس کا عمل جہاد شمار ہوتا ہے
 (شیطانی وسوسا و بدعتیگی کے خلاف فکری و علمی و عرفانی جہاد ہوتا ہے جس کیلئے
 تعقل، تدبر، تفکر، تفقہ، تیقن، تفہیم وغیرہم جیسے اسلحہ کو استعمال کرنا جہاد شمار ہوتا ہے اور
 اس کی پہلی سیڑھی حصول علم ہے

اقسام نقصانات

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اکبر میں جن مخالف قوتوں سے انسان نبرد آزما ہوتا ہے
 وہ کس کس ممکنہ پہلو سے اس کا نقصان کر سکتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چوکس رکھے
 معلوم ہونا چاہئے کہ عمومی طور پر اس کے درج ذیل دو پہلو ہوتے ہیں
 ❁ اعتقادی نقصان ❁ عملی و اعمالی نقصان
 دوستو!..... اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی دشمن کیا ہوتا ہے؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے پاس دین کے حوالے سے دوسرے ہوتے ہیں
 ❁ اعتقادات و عقائد ❁ اعمال و ریاضات

اعقادات و عقائد

دوستو!..... یہ جو باطنی جنگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا اور خطرناک حملہ جو ہوتا ہے وہ اعتقادات پر ہوتا ہے یعنی شیطانی قوتیں ☆ یوسوس فی صدور الناس سے اپنا عمل شروع کرتی ہیں یعنی سب سے پہلے عقائد حقہ میں وائرس کاشت کرتی ہیں جس سے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، حق کے کچھ پہلو مشکوک ہونے لگتے ہیں اور اس طرح یہ شکوک کے بیج پھوٹ کر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر [اللہ نہ کرے] ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بد عقیدگی کا ایک تناور درخت بن جاتے ہیں اور یہ کام باطنی شیطان اور اس کے ساتھی نفس امارہ کا ہوتا ہے اور یہ بھی باطنی جنگ کے بعد ہوتا ہے اس میں بھی شرکی قوت اپنے تصرفات کے ذریعے کام کرتی ہے

دوستو!..... شیطانی قوتیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو خیر بھی شر بن جاتی ہے، عبادات خرافات بن جاتے ہیں، ریاضات ہفوات بن جاتے ہیں، نمازیں جہنم کی رکابیں بن جاتی ہیں، جیسا کہ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب ابلیس کسی کے گناہوں سے ناامید ہو جاتا ہے وہ اسے بے معرفت نمازوں میں لگا دیتا ہے جیسا کہ ہم خوارج کو دیکھتے ہیں کہ نمازوں اور روزوں کے وہ بڑے سرمایہ دار تھے مگر اعتقاد کا نقص سارے اعمال کو لے ڈوبا

اعمال و ریاضات

دوستو!..... مومن کا دوسرا سرمایہ اس کے اعمال ہوتے ہیں کیونکہ جب کوئی صاحب

ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا عبادت ہو جاتا ہے اس کی ایک ایک سانس عبادت بن جاتی ہے بشرطیکہ وہ شر سے پاک ہو کیونکہ مومن کا دوسرا بڑا سرمایہ عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے شیطانی قوتوں کا دوسرا حملہ اس پر ہوتا ہے اور یہاں معمولاتِ زندگی میں انسان پر ”ہوائے نفس“ کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر ہوائے نفس کی پیدا کردہ بے اعتدالیاں انسان کو روحانی طور پر ہلاک کر دیتی ہیں اور اسی سے بدکرداریاں پیدا ہوتی ہیں لذاتِ نفس جنم لیتے ہیں اور انسان کو ان کی ”لت“ پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان مالک کی فرمانبرداری کی بجائے خواہشاتِ نفس کی فرمانبرداری شروع کر دیتا ہے مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غلامی کی بجائے خواہشاتِ نفس کا غلام بن جاتا ہے اور انسان کے جسم پر مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حکومت کی بجائے شیطان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے

دوستو!..... یہ بات یاد رہے کہ انسان نارمل (Normal) حالت میں فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے مگر جب کفر جارحیت کرتا ہے تو مملکتِ جسم پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سب سے پہلے ذہن پر تصرف کرتا ہے جیسا کہ انسان فطری طور پر صحت مند ہوتا ہے لیکن بیماری آ کر اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کے جسمانی نظام کو بگاڑ دیتی ہے اور جسم پر تصرف کرنا چاہتی ہے اور کر بھی لیتی ہے

دوستو!..... جس طرح بیماری اگر کلی طور پر جسم پر متصرف ہو جائے تو انجام کار انسان جسمانی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر شرکی قوت بھی انسان پر کلی طور پر متصرف ہو جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ابدی و روحانی ہلاکت ہی ملتی

ہے کیونکہ جب یہ مملکت جسمِ نفسِ امارہ کے کلی تصرف میں چلی جاتی ہے تو وہ اس پر کینسر کی طرح حکومت کرتا ہے جس کا انجام ابدی ہلاکت ہوتی ہے

دوستو!..... یہ بھی عجیب بات ہے کہ جملہ بیماریوں میں سے انسان کو 90% نوے فی صد بیماریاں غذا کے ذریعے لگتی ہیں اسی طرح 90% نوے فی صد روحانی بیماریاں بھی غذائی کی مرہون منت ہوتی ہیں اور ان کا آغاز حرام خوری سے ہوتا ہے

کیونکہ حرام خوری کی وجہ سے جسم میں حق سرایت پذیر نہیں ہو سکتا جیسا کہ شہنشاہِ کربلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے روزِ عاشور کے خطبہ میں کفارِ شام و کوفہ سے فرمایا تھا کہ تم پر ہمارے مواعظ و احقاقِ حق کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے یعنی جب شکموں میں حرام بھرا ہوا ہو تو معصوم کا کلام بھی اثر انداز نہیں ہوتا یا اسے قبول کرنے کی صلاحیت مرجاتی ہے، اسی لئے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک واضح حلال ہوتا ہے اور ایک واضح حرام ہوتا ہے اور ان کے مابین شبہات ہوتے ہیں یعنی کسی حلال کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا کسی حرام کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے تو اس کے بارے میں فرمایا

☆ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ أَخَذَ الشُّبُهَاتِ هَلَكَ مِنْ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُ بحار الانوار 221/2

یعنی جس نے شبہات کو ترک کیا اور مالِ مشتبہ سے بچ گیا وہ حرام سے نجات پا گیا اور جس نے شبہات اور مالِ مشتبہ کو حاصل کیا وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے تو

☆ يَكُونُ خَارِجًا مِّنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ بحار الانوار 35/5

ایسا شخص ایمان اور اسلام یعنی دین و مذہب سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح فرمایا گیا تھا کہ جب انسان رزقِ حلال کھانے بیٹھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جب تک کھانا کھاتا رہتا ہے وہ اس کیلئے استغفار کرتا رہتا ہے اور جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اور وہ جو نبی اس کے پیٹ میں جاتا ہے سارے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ ﷻ کی طرف سے اس پر نظرِ رحمت نہیں فرمائی جاتی اور پورے چالیس دن تک اس کی نمازیں اور دعائیں مستجاب نہیں ہوتیں اور حرام کا لقمہ کھانے والا اللہ ﷻ کے غضب کو دعوت دینے والا شمار ہوتا ہے اور اس لقمہ سے پیدا ہونے والا گوشت جہنمی ہوتا ہے

شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف نے ایک عارف کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جملہ برائیوں اور بدکرداریوں کی جڑ حرام خوری ہے کیونکہ تزکیہ نفس دراصل تزکیہ مال میں رکھا ہوا ہے یعنی جو آدمی مال پاک کرتا ہے اور اپنے رزق کو حلال کرتا ہے تو اس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک لقمہ حرام سے پچنانچہ 2000 دو ہزار رکعت پڑھنے سے افضل ہے

دوستو!..... کیونکہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے چالیس دن تک نمازیں اور دعائیں منظور و مقبول نہیں ہوتیں اس لئے اس لقمہ سے بچنے کو 2000 رکعت سے افضل قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسان اگر روزانہ کے نوافل اور فرائض ادا کرے تو وہ 53 رکعت روزانہ بنتی ہیں اور چالیس دن کی کل رکعتیں 2120 بنتی ہیں اور ایک لقمہ کھانے سے یہ ساری عبادات رائیگاں جاتی ہیں اسی لئے فرمایا گیا تھا کہ ایک لقمہ حرام ترک کرنا دو ہزار

رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امت ملعونہ سے فرمایا تھا تم ہماری بات کو اس لئے تسلیم نہیں کر پا رہے کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کا پہلا سرمایہ عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اسے نجات ملنا ہوتی ہے اور دوسرا سرمایہ اس کے اعمال ہوتے ہیں

اعمالِ باطن جو ہیں وہ اندر کے شیطان کے خلاف جنگ ہی کا نام ہے ہوائے نفس پورے جسم پر اپنا تصرف چاہتی ہے اور شیطان اس کا معاون ہوتا ہے اور اس طرح وہ اطاعتِ الہی سے نکال اطاعتِ ابلیس کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو لذاتِ نفسی کے حصول کا درس دیتی ہے اعتقاداتِ فاسد ہوں تو بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے اور باطنی اعمالِ فاسد ہوں تو بد کرداری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اندر کا میدانِ جنگ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ باطنی جنگ ہمہ وقتی ہوتی ہے اس لئے اسی کو جہادِ اکبر کا نام دیا گیا ہے

دوستو!..... جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جہادِ اکبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں اور یہ کفر و نفاق ہی سے کیا جاتا ہے جیسا ارشادِ قدرت ہے

☆يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ جَاهَنَّمَ وَ
بئس المصيرُ..... (التوبة آیہ 73)

73/9 - اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے اس آیت مبارکہ میں ان تو توں کا ذکر ہوا ہے جن سے جہاد کرنے کا حکم ہے یعنی
() کفار..... () منافقین.....

کیونکہ کفار کی کئی قسمیں ہیں یعنی اس میں کفر انسانی شکل میں بھی حق پر حملہ آور ہوتا ہے اور غیر انسانی شکل میں بھی اسی طرح نفاق و منافقت بھی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے یعنی انسانی شکل میں بھی اور غیر انسانی شکل میں بھی

کفر کو ہم اس طرح ڈیفائن (Define) کر سکتے ہیں کہ ”ہر وہ چیز جو شرکی قوت کی حامی و معاون ہو یا رضائے الہی کے نفاذ میں رکاوٹ ہو وہ کفر ہے“ یہ تعریف اگرچہ عمومی شرعی تعریف کفر کے خلاف نظر آتی ہے مگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ عمومی طور پر اللہ ﷻ کی ذات کے انکار اور غیر اللہ کے اقرار کو کفر مانا جاتا ہے اس طرح اوپر دی گئی تعریف اسی کے منطقی انجام سے اخذ کی گئی ہے اور یہ دونوں ایک چیز ہیں یعنی اللہ ﷻ کا انکار عملی طور پر تو اس کی رضا و احکام کی نافرمانی کے ذریعے ہی ہوتا ہے اب اگر کوئی زبانی اقرار کرتا ہے مگر عملی طور پر اللہ ﷻ کے مقاصد و احکام کے خلاف کرتا ہے یا اس کی خلاف ورزی پر اکساتا ہے تو یہ بھی کفر ہی ہوتا ہے

اس طرح ہمارے سامنے کفر و کفار کی لاتعداد شکلیں سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی بنیادی دو صورتیں ہیں

() کفر و کفارِ داخلی () کفر و کفارِ خارجی

کفر داخلی میں محرک یا مخالف قوت کا نام نفس امارہ ہے اور اس کا ساتھی ابلیس ہے، اس داخلی کفر سے جنگ کرنے کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد پر سے واپسی کے وقت فرمایا تھا ☆ رجعنا من الجہاد الا صغر الی جہاد الاکبر یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں

فرق مابین جہاد اصغر و اکبر

جہاد بالنفس ہی کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے اور خارجی دشمن سے جہاد بالسیف کو جہاد اصغر یا قتال کہا جاتا ہے

دوستو!..... یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں جہادوں میں فرق کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جہاد ابیض اور جہاد احمر میں کئی طرح سے فرق ہوتا ہے مثلاً
() جہاد اصغر یعنی کفار سے جنگ کا دورانیہ محدود ہوتا ہے جبکہ نفس کے ساتھ جہاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے

() ایک فرق یہ ہے کہ جہاد احمر جزوقتی ہوتا ہے اس جہاد کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے جبکہ جہاد ابیض ہمہ وقتی یا کل وقتی ہوتا ہے

() جہاد احمر کھلے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر جہاد ابیض اپنی ذات کے اندر کے دشمن سے لے کر سارے معاشرہ سے ہوتا ہے یعنی جہاد بالقلم ہوتا ہے، جہاد باللسان ہوتا ہے، جہاد بالعمل ہوتا ہے

() جہاد احمر میں شیطانی افراد کا خاتمہ ہوتا ہے جبکہ جہاد ابیض میں شیطانیت کا خاتمہ ہوتا ہے یہ جہاد بھی انفرادی اور اجتماعی انداز میں کیا جاتا ہے

() دونوں جہادوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خارجی دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر پوشیدہ کافر سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ تو اس جسم کے اندر ایک ان دیکھا خدا بن کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ خواہش نفس اتنا بڑا معبود ہے کہ جو سارے شیطانی معبودوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسی لئے اللہ ﷻ نے بھی فرمایا ہے کہ ☆ اَفْرَايْتُمْ مِّنَ التَّخْذِ الْهٰهٖ هٰؤَہُ..... کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا

جنہوں نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے مگر عملی زندگی میں اس معبودِ باطل کی نفی کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے سومنات کے بت اور لات وہیل کو توڑنا آسان ہوتا ہے مگر اس داخلی بت کا گرانا انتہائی مشکل ہوتا ہے () ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب سامنے کوئی دشمن لگا رہا ہو تو قوتِ غضبیہ جو فطرت میں داخل ہے وہ بھی انسان کو جہاد میں کود جانے یا شجاعت دکھانے یا ننگ و عار سے بچنے یا بزدلی کے طعنوں سے بچنے کیلئے لڑنے مرنے پر اکسا سکتی ہے مگر باطنی شیطان سے لڑنے میں انسان کو قوتِ غضبیہ مشتعل نہیں کرتی اس لئے ٹھنڈے دل سے اس سے لڑنا اور وہ بھی پوری زندگی لڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دو پہلوؤں کے اندر موجود ہے یعنی یہ نفس امارہ ہی سب سے بڑا دشمن ہے جو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور اسے شیطان سے بڑا دشمن اس لئے بھی مانا جاتا ہے کہ جب انسان خلوص کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کی عملداری سے نکل جاتا ہے لیکن مخلص ہونے کے بعد جو انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ یہی نفس امارہ ہوتا ہے دوستو!..... اس باطنی کافر و دشمن سے جہاد کے دو محاذ یا سیکٹر (Sector) ہوتے ہیں () تزکیات..... () ریاضات.....

یعنی سب سے پہلے نفس کو نجاساتِ کفریہ و نفاقہ سے پاک کرنا پڑتا ہے جس سے انسان ایک نارمل انسان بن جاتا ہے اس کے بعد روحانی ترقی کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں خصوصی ریاضاتِ نفس کرنا ضروری ہوتے ہیں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن نجاسات سے نفس کو پاک کیا جاتا ہے انہیں روحانیاتی زبان میں مہلکات

کہا جاتا ہے اور جو ریاضاتِ نفس ہوتے ہیں انہیں منجیات کہا جاتا ہے۔ آگے منجیات کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس سے آگے روحانیات کا میدان ہے اس لئے ہم اسے ترک کرتے ہیں

دوستو!..... جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ظاہری کفار و منافقین وہ ہوتے ہیں جو سامنے نظر آنے والے ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ بھی ظاہری طور پر نظر آنے والا جہاد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ جہاد بالسیف کیا جاتا ہے وہ تو معمولی دشمن ہوتے ہیں مگر جن سے یہ جہاد اکبر کرنا ہوتا ہے وہ دشمن اور طرح کے دشمن ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ کئی طرح کا جہاد کرنا پڑتا ہے مثلاً معاشرتی جہاد، معاشی جہاد، اقتصادی جہاد، فکری جہاد، ثقافتی جہاد، قانونی جہاد، عمرانی جہاد، نفسیاتی جہاد، نظری جہاد، اصولی جہاد، وغیرہم

اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت بڑھ جائے گی اس لئے ہم اسی اجمال پر اکتفی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں

آئین و ضابطہ جہاد

دوستو!..... یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاد کی جتنی قسمیں بھی ہیں ان میں معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کی سرپرستی اور حکم ضروری ہے جو ان کے حکم سے نہ کیا جائے وہ جہاد باطل ہے چاہے وہ دشمن داخلی سے کیا جائے یا خارجی سے، دشمن باطنی سے کیا جائے یا ظاہری سے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم یا بدھ مت یا دیگر مذاہب عالم ہیں ان سب میں تزکیاتِ نفس و ریاضاتِ نفس اور نفس کشی کے اعمال موجود ہیں اور وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کی حیثیت غیر آئینی و غیر قانونی ہوتی

ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ کسی معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم یا ان کے کسی نائب و نمائندے کی سرپرستی میں نہیں ہوتا اس لئے اسے قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ حرام کہلاتا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ حلال و حرام میں فرق صرف حکم کا ہوتا ہے جو حکم کے ماتحت ہو وہ حلال ہوتا ہے اور جو حکم کے ماتحت نہ ہو وہ حرام ہوتا ہے

دوستو!..... آپ خود غور کریں کہ زنا اور مباشرت میں جسمانی یا فزیکلی (Physically) طور پر کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک ہی فعل ہے لیکن ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے حالانکہ دونوں کے اثرات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی دونوں سے بچے پیدا کئے جا سکتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حلال و حرام میں فرق صرف حکم کا ہوتا ہے جو حکم کے ماتحت ہے وہ حلال ہوتا ہے اور جو حکم کے ماتحت نہیں وہ حرام ہے

دوستو!..... یہ بھی یاد رہے کہ حرام سے پیدا کیا ہوا بچہ حرام زادہ ہوتا ہے اور حکم کے ماتحت پیدا کیا ہوا بچہ حلال زادہ ہوتا ہے اسی طرح حکم کے ماتحت ریاضات و تزکیات سے جو قوتیں حاصل ہوتی ہیں وہ حلال و جائز کہلاتی ہیں اور جو حکم کے ماتحت نہیں ہوتیں وہ حرام کہلاتی ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ☆ الکـاھن کـالکافر..... یعنی کاہن جادوگر اور ہر منفی روحانیات کا حامل کافر ہے اور ان کے کرامات کو استدراج کہا جاتا ہے اور استدراج مذموم ہے جبکہ حکم کے ماتحت صادر ہونے والے خوارق العادات کو معجزات و کرامات کہا جاتا ہے اور یہ مستحسن ہوتے ہیں دوستو!..... اس بحث سے ثابت ہوا کہ جو اعمال و ریاضات و تزکیات معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے ہوں اور ان کے کسی نائب یا نمائندے کی زیر سرپرستی ہوں وہ جائز ہوتے ہیں ورنہ وہ حرام ہوتے ہیں اس لئے حصول روحانیات کیلئے حکم امام علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا حصول سب سے اہم اور واجب چیز ہے اگر حکم نہیں لیا گیا اور معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کے کسی نائب و نمائندے کی سرپرستی میں نہیں ہے تو ہر روحانی ریاضت فساد فی الارض کہلاتی ہے کیونکہ یہی مسلمہ ہے کہ

ہر وہ جہاد قانونی و شرعی حیثیت کا حامل ہوتا ہے جو کسی معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کے حکم اور سرپرستی میں ہو یعنی یا تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی سرپرستی میں ہو یا ان کے حکم سے کسی کی سرپرستی میں ہو

عبادات ہوں یا روحانی مجاہدات نفس ان سب میں معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کی سرپرستی ضروری ہے اس بات کو امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے اس انداز میں واضح فرمایا تھا کہ ابلیس جن لوگوں کے گناہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو وہ انہیں بے معرفت نمازوں [عبادات] میں لگا دیتا ہے یعنی عبادات کیلئے بھی معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کی سرپرستی واجب ہے ورنہ وہ نمازیں خوارج کی عبادات کی طرح باطل قرار پاتی ہیں۔ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ابلیس جن لوگوں کے عقیدہ سے مایوس ہو جاتا ہے ان کے اعمال میں تقصیر پیدا کرتا ہے اس لئے ہمیں عمل اور عقیدہ دونوں کو حکم معصوم علیہ الصلوٰات والسلام کے ماتحت رکھنا واجب ہے

دوستو!..... امام غائب و امامت غائبہ کے دور میں کیونکہ امام غائب ہوتے ہیں یا امامت غائب ہوتی ہے اس صورت میں جہاد بھی باطنی ہوتے ہیں اور جب امام ظاہر ہو تو جہاد کے ظاہری پہلو جہاد کی تعریف میں سب سے اول ہوتے ہیں

دوستو!..... جب امام اور امامت دونوں ظاہر ہوں تو پھر جہاد کی اولین شکل عسکری ہوتی ہے تزکیات اسی عسکری جہاد کے ذریعے ہوتے ہیں کیونکہ تزکیات کا کمال

ذات اور ذاتیات و ذاتی متعلقات کی نفی ہوتی ہے جو مجاہد کیلئے میدانِ جہاد میں جاتے ہوئے ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ موت کی طرف چلتا ہے تو ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر چلتا ہے ورنہ جا ہی نہیں سکتا

دوستو!..... ہم کر بلا معلیٰ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں تزکیات نفس یا مجاہدات وغیرہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی بلکہ جہاد بالسیف ہی سب سے اعلیٰ و افضل فریضہ تھا اور تزکیات و ریاضات نفس سے جو کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے وہ عزمِ جہاد ہی سے حاصل ہو جاتا ہے یعنی جو نہی جہاد کا عزم کامل ہوتا ہے مجاہد ولی کامل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کریم کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام کے انصار علیہم السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ شب عاشور جب سب کو جانے کا حکم فرمایا گیا تو جانے والوں کے جانے کے بعد جو خوش نصیب باقی بچ گئے تھے انہوں نے مستحکم عزم کیا کہ ہم شہید ہو جائیں گے مگر نصرت سے دست کش نہیں ہوں گے تو ان کے عزم کی تکمیل ہوتے ہی کریم کر بلا علیہ الصلوٰت والسلام نے انہیں اس طرح سلام فرمایا

☆ اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَوْلِیَاءَ اللّٰہِ یعنی مجاہد عزمِ شہادت کے ساتھ ہی ولی کامل ہو جاتا ہے اور کمالِ ترک کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور جب کمالِ ترک کی منزل تک کوئی ولی پہنچ جاتا ہے تو اس کی کلی طور پر تجرید ذات ہو جاتی ہے اور پھر اسے نہ ہی کسی آنے والے خطرے کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی جانے والی چیز کا غم ہوتا ہے اور اس مقام کو اللہ جلّٰلہ ان لفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ

☆ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جو اللہ جلّٰلہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ ہی آنے والے خطرات و صدمات و نقصانات کا خوف ہوتا ہے

اور نہ گزر جانے والے صد مات و نقصانات کا غم و حزن ہوتا ہے

دوستو!..... جب زمانے کے امام علیہ الصلوٰات والسلام کی نصرت میں جہاد جیسا فریضہ موجود تھا تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا فریضہ تھا ہی نہیں اگر تھا تو وہ نصرت کا شعبہ تھا جو صرف مسقوط الجہاد افراد کیلئے تھا نہ کہ ساری انسانیت کیلئے، کیونکہ جب ظاہری و خارجی دشمن سامنے ہوا اور ظہورِ امامت بھی ہو جائے تو تلوار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے اس وقت کسی کا گھر بیٹھنا جائز رہتا ہی نہیں ہے

طلب نصرت

دوستو!..... یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ طلب نصرت جب ہو جائے اس میں شرط نہیں ہوتی یعنی جب بھی ہو جائے چاہے ظہورِ امامت ہو یا نہ ہو جہاد و جوہ کا درجہ لے لیتا ہے یعنی اگر کسی معصوم علیہ الصلوٰات والسلام پر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو گویا طلب نصرت ہو گئی اور طلب نصرت ہو جائے تو وہاں جہاد واجب ہو جاتا ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ طلب نصرت دو طرح کی ہوتی ہے

(۱) زبانِ قال سے..... جیسا کہ کربلا میں امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا تھا

☆ هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا

(۱) زبانِ حال سے..... جیسا کہ شبِ عاشور آپ نے اپنی زبانِ مبارک سے تو سب کو چلے جانے کا حکم فرمایا تھا مگر موقعہ کی سچویشن (Situation) نصرت طلب کر رہی تھی اس لئے وہی لوگ فوجِ عظیم کو حاصل کر سکے جنہوں نے زبانِ حال کی طلب نصرت کو سمجھا اور عملی طور پر لبیک کہا اور جو چلے گئے وہ مرتد ہو گئے اسی طرح قافلہ تسلیم رضا جب راہِ شام میں مصروف سفر تھا تو اس پورے سفر میں طلب نصرت کا ایک مسلسل عمل

جاری تھا اور جن جن مقدسین نے لبیک کہا اور نصرت کی اور اپنی جان کی بازی لگائی ان کا درجہ بھی شہدائے کربلا کے برابر کا ہے جیسا کہ اس پورے سفر میں بہت سے مسلمانوں نے نصرت کی، بہت سے عیسائیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کئے، بہت سے یہودیوں نے نصرت میں جان کی قربانیاں پیش کیں۔ یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ۔

نصرت حق بذات خود ایک دین ہے اور اس دین میں کوئی مذہب نہیں ہوتا

کیونکہ جو دوستی ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے جو دوست ہے وہ دوست ہے چاہے جس دین سے تعلق رکھتا ہو اور دشمنی بھی کوئی مذہب نہیں ہے جو دشمن ہے وہ دشمن ہے دشمنی چاہے مسلمان کرے وہ کافر ہے اور نصرت چاہے کوئی یہودی کرے وہ مسلمان ہے یہ نظریہ بھی ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے کیونکہ وہاں ہم مسلمانوں اور نام نہاد شیعوں کو دشمنی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بظاہر عیسائیوں اور یہودیوں کو نصرت کر کے فوزِ عظیم پر فائز ہوتا دیکھ رہے ہیں

دوستو!..... یہ بات بھی یاد رکھنا لازم ہے کہ طلب نصرت تین حیثیتوں سے ہوتی ہے

(1) اصالتاً..... (2) نیابتاً..... (3) نسبتاً.....

(1) اصالتاً و بلا واسطہ..... یعنی خود زمانے کے امام علیہ الصلوٰت والسلام نصرت طلب فرمائیں

جیسا کہ کربلا معلیٰ میں شہنشاہِ معظم کریم کربلا علیہ الصلوٰت والسلام نے نصرت طلب فرمائی تھی

(2) نیابتاً، تعلقاً یا بلا واسطہ یعنی نمائندگان و مومنین کے ذریعے نصرت طلب کرنا

اس کی مثال کوفہ میں جناب امیر مسلم علیہ الصلوٰت والسلام کی ہے کہ اہل کوفہ سے ان کے

ذریعے نصرت طلب کی گئی اور پھر ان کے ناصرین کی نصرت بھی بلا واسطہ شہنشاہِ معظم

کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت ہی تھی اسی طرح شہزادگان امیر مسلم علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نصرت میں حارث بن عروہ تمیمی ملعون کی بیوی یا اس کی ساس اور اس کے بیٹے اور غلام فلیح علیہم السلام نے جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ سب جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں آتا ہے اور وہ جہاد بھی شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی نصرت شمار ہوتا ہے

(3) نسبتاً..... یہ منسوبات و شعائر کی نصرت ہوتی ہے جیسا کہ آج ہم ذوالجناح پاک اور روضہ ہائے اطہر یا کسی بھی شبیہ یا مشہد کے امور میں نصرت کرتے ہیں اس میں جانی مالی نصرت ہوتی ہے کبھی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں اور کبھی اس پر بھرپور خرچ کیا جاتا ہے

دشمن

دوستو!..... جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جہاد اصغر میں بنیادی طور پر دو قسموں کے دشمن ہوتے ہیں یعنی () کفار..... () منافقین..... آگے ان کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دشمن کی پہلی قسم دشمن خارجی [کفار] کی ہے جس کیلئے جہاد بھی خارجی ہوتا ہے۔ اس کے آگے دشمن خارجی کی دو قسمیں ہوتی ہیں

() ظاہری دشمن..... () باطنی دشمن

اس میں جملہ منفی قوتیں آ جاتی ہیں جن میں سے لاتعداد ظاہری طور پر سامنے آ کر ٹکراتی ہیں اور لاتعداد باطنی طور پر آ کر انسان سے ٹکراتی ہیں ظاہری طور پر ٹکرانے والے دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں مثلاً

() دشمن برنگ دشمن..... () دشمن برنگ دوست

آگے ان کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی () مادی دشمن () غیر مادی دشمن

مادی دشمن تو وہی سامنے تلوار بندوق لے کر آنے والے دشمن ہوتے ہیں اور غیر مادی دشمن وہ توہمات ہوتے ہیں جو انسان کو آنے والے خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں مستقبل کی بھیانک تصویریں دکھا دکھا کر ڈرانے والے دشمن یعنی کبھی جائیداد مال و دولت کا نقصان نصرت کے آڑے آ جاتا ہے کبھی اولاد اور جان کا خوف اور دیگر نقصانات اور خطرات دشمن سے بھی زیادہ دہشت ناک بن کر انسان کی دشمنی کرتے ہیں اسی طرح دشمن برنگ دوست وہ رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں جو نصرت میں مانع ہو جاتے ہیں کبھی معصوم بچی کا مستقبل، کبھی بیوی کی بیوگی، کبھی بچوں کی یتیمی، کبھی رشتہ داروں کی پچا رگی، کبھی جھوٹی عزت و شہرت کرسی اور اقتدار کا خوف یہ سب بظاہر انسان کے دوست ہوتے ہیں مگر یہ دوست نما دشمن ہوتے ہیں کیونکہ یہ نصرت کے راستے کی وہ دیواریں ہیں جو اکثر حائل ہو کر انسان کو ابدی سعادت سے محروم کر دیتی ہیں

اسی طرح غیر مادی چیزیں بھی انسان کو نصرت سے محروم کر دیتی ہیں جیسا کہ بزدلی، خوف، احساس اذیت، درد، جدائی کا احساس، حب دنیا، حب جاہ، حب زر، حب نساء، حب شہرت، حب ریاست وغیرہ یہ سب چیزیں بھی انسان کی دوست ہوتی ہیں اور جب آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو سمجھیں یہی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں۔ کر بلا معلیٰ کے واقعات کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ دشمن برنگ دشمن کی وجہ سے اتنے لوگ نصرت سے محروم نہیں ہوئے ہوں گے جتنے لوگ اس دوست نما دشمنوں کی وجہ سے محروم رہے ہیں۔ آپ کو فیوں کے حالات و واقعات پڑھ لیں تو یہی بات ثابت ہوگی لیکن دوسری طرف ہمیں کر بلا معلیٰ نے جہاد و نصرت کے نادر

مظاہرے بھی دکھائے ہیں اور ہمیں اپنے زمانے کے امام بجل اللہ فرج الشریف کی نصرت کے بارے میں راہِ حیات یا ٹریک آف لائف (Track of Life) دیا ہے

صاحبانِ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب لشکرِ توابین تیار ہو رہا تھا تو ایک شخص کو جناب مختار ثقفیؒ نے بلا بھیجا۔ جب وہ لشکر کی نصرت کیلئے تیار ہو کر نکل رہا تھا تو اس کی بیوی اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے ہوئے اس کے سامنے آئی اور کہا کہ تم اس گھر کے واحد کفیل ہو اگر تم شہید ہو گئے تو ان بچوں کو کون پالے گا؟ اس نے ان بچوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا اور کہا جب میں کر بلا میں نصرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے جانے لگا تھا تو اس وقت بھی تو نے یہی ڈرامہ کیا تھا اور مجھے سعادتِ اعظمیٰ سے محروم کر دیا تھا اور اب پھر وہی ڈرامہ کر رہی ہو مگر اب میں ان بچوں کیلئے جہنم کو گلے نہیں لگا سکتا

دوستو!..... اب خود اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں کس طرح انسان کی آخرت کی دشمن ہوتی ہیں اس لئے فرمایا گیا تھا کہ اگر تمہیں اولاد اور بیویاں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم مومن نہیں ہو بلکہ عذابِ الہی کا انتظار کرو

آئیے ہم اس آئینے میں اپنا سراپا دیکھیں کہ کہیں ہماری راہِ نصرت میں یہی چیزیں تو رکاوٹ نہیں بنی ہوئیں؟ کہیں ہم بھی کوفیوں کی طرح انہی رکاوٹوں میں الجھ کر اپنے زمانہ کے امام بجل اللہ فرج الشریف کی نصرت و حمایت سے محرومی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟

اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں تو ہمیں جناب حر علیہ السلام کی طرح ان سب چیزوں سے دست کش ہو کر نصرت کیلئے نکلتا پڑے گا اور ہر وہ چیز جو راہِ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام میں رکاوٹ بنے اسے اپنا دشمن سمجھنا ہوگا

اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نصرت کی راہ میں ہر چیز سے دست بردار ہو کر ہی انسان

حصولِ سعادت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے ورنہ ابدی ہلاکت اور ذلالت کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور وقت گزر جانے کے بعد پچھتاوے اور شرمندگی کے ساتھ کفِ افسوس ملنے کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان صرف تمنا کرنے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا بلکہ کسی بھی چیز کے حصول کیلئے کچھ نہ کچھ تگ و دو کرنا ہی پڑتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل جب شہنشاہِ معظم امامِ زمانہ اور منتقم آلِ محمدؐ علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم ان کے ناصرین میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دیں تو اس کیلئے ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہئے اور اپنے آپ کو اپنے عمل سے ان کا ناصر ثابت کرنا لازم ہے

آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ مولائے کریم علیہ السلام کا ظہور ہو جو شہنشاہِ کمر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انتقام لیا جا رہا ہو اور ہم سب مولا کریم علیہ السلام کی معیت میں ان کے دشمنوں سے ہر ظلم کا انتقام لینے میں مصروف ہوں

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكرًا لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہوا یامن ہوا لا ہوا الا ہوا الحی القيوم
یا مولا کریم عمل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة اللہ علی اعدائک اجمعین

خطاب دہم

جہاد کبیر

اے حالیین جذبہ نصرت!

ہم جہاد کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ ﷻ نے جہاد کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں اور ان میں سے تیسری مگر سب سے اہم قسم ہے

”جہاد کبیر“ اسی جہاد کے متعلق اللہ ﷻ نے فرمایا ہے

☆ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان آیہ 52)

پس تم کافروں کی اطاعت نہ کرو، اور اُن سے اس کے ذریعہ بہت بڑا جہاد کئے جاؤ
جیسا کہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں

(i) جہاد اصغر (ii) جہاد اکبر (iii) جہاد کبیر

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر جہاد میں دشمن کی ڈیفینیٹیشن (Definition) بدل جاتی ہے
اسی طرح سے یہ جو جہاد کبیر ہے یہ بھی کفار و منافقین سے ہوتا ہے مگر یہاں دشمن کفار
کبیر و منافقین کبیر کہلاتے ہیں اور یہی اس میں دشمن تصور ہوتے ہیں اور ان دشمنوں
کی دو قسمیں ہوتی ہیں اس پر ہم قدرے تفصیل سے بات کرتے ہیں

کفار و منافقین باطنی و روحانی

دوستو!..... میں نے سابقہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ حق کے خارجی دشمن کی دو قسمیں ہوتی ہیں () ظاہری دشمن..... () باطنی دشمن

اس میں جملہ منفی قوتیں آ جاتی ہیں جن میں سے لاتعداد تصادماتی قوتیں ظاہری طور پر سامنے آ کر نکراتی ہیں اور لاتعداد قوتیں باطنی طور پر آ کر انسان سے نکراتی ہیں، ظاہری طور پر ٹکرانے والے دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں مثلاً

() دشمن برنگ دشمن..... () دشمن برنگ دوست.....

آگے ان کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی () مادی دشمن () غیر مادی دشمن۔ اگر ہم اس جہادِ کبیر کے حوالے سے بات کریں تو کفار و منافقین باطنی و روحانی ہی ہوتے ہیں

دوستو!..... اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں میں عرض کروں گا کہ باطنی و پوشیدہ دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور جو ظاہری دشمن ہوتے ہیں وہ اس کی شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں وہ اصل دشمن ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ اصل جنگ اس ظاہری میدانِ جنگ سے باہر لڑی جاتی ہے اس لئے اس ظاہری جنگ کا فیصلہ حتمی یا حقیقی نہیں ہوتا جیسا کہ کر بلا میں لڑی جانے والی جنگ آپ نے دیکھی ہے اس میں ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے تو یہ جنگ حق کی ایک عظیم شکست نظر آتی ہے لیکن مقصدیت کے لحاظ سے اسے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کامیابی صرف حق کو حاصل ہوئی ہے

کیونکہ اصل بات مقصد میں کامیابی ہوتی ہے چاہے وہ جنگ جیت کر حاصل کی جائے یا ظاہری طور پر جنگ ہار کر

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جنگ میدانوں سے باہر لڑی جاتی ہے میدان میں تو صرف چند مہرے ہوتے ہیں۔ میدانوں سے باہر لڑی جانے والی جنگ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ جنگ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے تو بھی بجا ہے اور اگر آپ کہیں وہ جنگ روحانی محاذِ جنگ یا سپر چوائل بیٹل فیلڈ (Spiritual Battle Field) میں لڑی جاتی ہے تو بھی بجا ہوگا

کیونکہ اصل جنگ تو خیر و شر کے مابین ہے حق و باطل کے مابین ہے اور حق و باطل مادی وجود نہیں رکھتے بلکہ ان کے معنوی وجود ہیں جن کے مظاہر میدانوں میں آ کر لڑتے ہیں اصل جنگ کرنے والے تو ان مظاہرہ کرنے والوں پر تصرف کر کے انہیں میدان میں لاتے ہیں یعنی باطل کی قوت مخفیہ اپنے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگوں کے ذہن کپچر (Capture) کر کے میدان میں لا کھڑا کرتی ہے اور حق بھی اپنے دفاع کیلئے میدان میں صف آرا ہو جاتا ہے

آپ دیکھیں جب کوئی انسان کسی پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کے قتل کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ذہن میں ماسٹر پلان (Master Plan) بناتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کے ذہن میں بننے والے منصوبہ کو ذہن ہی میں بگاڑ دے تو وہ انسان قتل نہیں کر سکتا اس سے یہ ثابت ہوا کہ قتل کا عمل سب سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کا ظہور و اظہار قتل کی صورت میں ہوتا ہے اسی طرح حق و باطل کی اصل جنگ ذہنوں میں ہوتی ہے

دوستو!..... شر کی قوت جب تک انسان کے دماغ پر قابض نہ ہو جائے اور اس پر پوری طرح تصرف حاصل نہ کر لے انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا یعنی گناہ اور معصیت

اس وقت صادر ہوتی ہے جب ذہن پر شرکی قوت پوری طرح قابض ہو جاتی اور کلی طور پر تصرف کر لیتی ہے

دوستو!..... جب کوئی انسان کسی بدکاری کا ذہن میں پروگرام بناتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں جنگ جاری ہو جاتی ہے، شرکی قوت حق کی قوت کے تصرف کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، ایک زبردست قتل و غارت ذہن میں ہوتی ہے، سب سے پہلے حکم الہی شمشیر بکف سامنے آتا ہے، منفی طاقت اس کے مقابلے میں لذت نفس کی تلوار لے کر سامنے آتی ہے اور حکم الہی کا ذہن میں قتل ہوتا ہے، اس کے بعد اخلاقی فوج برائی کی راہ میں جم جاتی ہے لیکن شرکی قوت ہوس کی فوج لڑا کر انہیں قتل کرتی ہے، اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فرامین سامنے آتے ہیں، شرکی قوت ہوائے نفس کے ذریعے انہیں شہید کرواتی ہے، اس کے بعد آخرت کا خوف اور جہنم کا ڈر اپنی جملہ ہیبت ناک یوں سمیت بدکاری کے سامنے آکھڑا ہوتا ہے، اس وقت شرکی قوت اللہ ﷻ کی رحمت اور کرم کا جال اس پر ڈال کر اسے بھی مٹا دیتی ہے، اس کے بعد ضمیر اپنی ملامت کا نیزہ لے کر میدان میں آتا ہے مگر شرکی قوت کسی بڑی شخصیت کے عیبوں کی تصویروں کی ڈھال بنا لیتی ہے، اس قتل و غارت کے معاشرتی و عمرانی و ملکی و اخلاقی قوانین آڑے آتے ہیں، باطنی حاسے دیوار بنتے ہیں۔ جب خیر کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں رہتی اور ذہن پر شر کی طاقت پوری طرح قابض ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس بدکاری کا ظاہر اُعملی ارتکاب ہوتا ہے جو ذہن میں بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ اس عمل کی جدید دور کی مثالوں میں سے ہم کمپیوٹر کے پراسس (Process) کی مثال دے سکتے ہیں جیسا کہ

ہم ”کی بورڈ“ کا ایک بٹن دباتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے اندر ہی اندر بہت لمبے پراسس (Process) سے گزرتا ہے اور ایک طویل سفر کر کے سکرین پر A لکھا ہوا نظر ہوتا ہے اسی طرح شرکا عمل بھی ذہن کے اندر ایک لمبے پراسس (Process) کے بعد ڈسپلے (Display) ہوتا ہے اور یہ اندر ہی اندر سارے پراسس (Process) کے آخر میں ڈسپلے (Display) ہوتا ہے

دوستو!..... آپ جناب ہابیل علیہ السلام کے قتل کا واقعہ دیکھیں اس میں وجہ جو بھی تھی لیکن قابیل کے ذہن میں بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا، سامنے بھائی کے خون کا رشتہ آڑے آیا تو شرکی قوت نے پہلے اسے قتل کیا، اس کے بعد بھائی کا تقدس اور احترام سامنے آیا شرکی قوت نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کے بعد ماں باپ کی ضعیفی سامنے آئی تو شرکی قوت نے ذہن میں اسے بھی قتل کر دیا، اس کے بعد اللہ ﷻ کی نافرمانی کا خیال آیا تو شرکی قوت نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کے بعد آخرت کا خوف سامنے آیا شرکی قوت نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کے بعد جا کر جسمانی طور پر جناب ہابیل کا قتل واقع ہوا۔ یہ اس وقت واقع ہوا جب ذہن میں ایک عظیم قتل و غارت ہو چکی تھی، اس کے بعد قابیل کا ذہن کلی طور شرکی قوت کے کنٹرول میں آ گیا اور اس کی حیثیت ایک ایسے ریبوٹ (Robot) کی طرح ہو گئی جس کا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں ہو، جب ذہن شرکی قوت کے تصرف میں آ جائے تو اس کے بعد اس کی مرضی وہ جو بھی کروائے لیکن اس نے وہاں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس تصرف کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب شرکی قوت جناب نوح علیہ السلام کی امت کے ذہن کو اپنے تصرف میں لیتی ہے اور پوری قوم کو سینکڑوں سال تک اپنے تصرف میں پتلی کا ناچ نچاتی ہے

دوستو!..... یہ بھی ایک قانون الہی ہے کہ جب کوئی قوم بحیثیت قوم کے کلی طور پر طویل عرصہ کیلئے شرکی قوت کے تصرف میں آجائے تو اس کے بعد اس قوم کا خاتمہ ہی ضروری ہو جاتا ہے اور اس خاتمہ کا نام عذاب الہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک انسانیت کا جنم ضروری ہو جاتا ہے اس لئے کچھ لوگوں کو عذاب سے نجات دینا ضروری ہوتا ہے لیکن اس جنگ میں مہرے مارے جاتے ہیں اصل کھیلنے والے ہاتھ تو موجود ہی رہتے ہیں جیسا کہ شطرنج میں بادشاہ اور پیادے، گھوڑے اور ہاتھی مارے جاتے ہیں لیکن کھیلنے والے تو موجود ہی رہتے ہیں اور جب بازی کلی طور پر ہار جیت کی شکل میں سامنے آتی ہے تو وہاں حق کی قوت [خیر کی قوت] ایمرِ بخنسی (Emergency) لگا کر اس ساری بساط کو الٹ دیتی ہے اور ایک نئی بازی کا آغاز ہو جاتا ہے یہی کھیل جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا اور بازیاں پلٹتی رہیں بساطیں بدلتی اور الٹتی رہیں اور یہ جنگ جاری رہی مگر اس کا اصل میدان جنگ انسانوں کے ذہن ہی رہے

دوستو!..... ان باطنی دشمنوں سے جو جہاد کیا جاتا ہے اسے جہادِ کبیر کہا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کا سب سے بڑا شعبہ یہی ہے کیونکہ اس میں کفار ہوں یا منافقین وہ ظاہر ہوتے ہی نہیں بلکہ وہ کوئی مادی حربہ استعمال ہی نہیں کرتے، یہ دراصل دماغوں کی تسخیر کی جنگ ہوتی ہے، ذہنوں کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ بھی روحانی انداز میں۔

اس لئے اسے جہادِ کبیر کہا جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے

☆ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان آیہ 52)

پس تم کافروں کی اطاعت نہ کرو، اور اُن سے ”اس“ کے ذریعہ جہادِ کبیر کئے جاؤ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہادِ اصغر [قال] ظاہری دشمن سے تلوار یا رانج الوقتِ اسلحہ سے کیا جاتا ہے اس سے دشمن کو قتل کرنا ہوتا ہے یا شکست دینا ہوتا ہے مگر وہ جنگ محدود وقت کیلئے ہوتی ہے اور جہادِ اکبر [جہاد بالنفس] تاحیات ہوتا ہے لیکن جہادِ کبیر اس ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد بھی روحانی جہاد جاری رہتا ہے جیسا کہ اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم بعد از وفات بھی کفار کو شکست دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور رضائے الہی کے قیام کیلئے مصروفِ عمل نظر آتے ہیں۔ ہم ایک عمومی وضاحت کر چکے ہیں کہ روحانی جنگ روزِ اول سے تاحال جاری ہے لیکن اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس دور میں وہ جنگ کیا صورت اختیار کر چکی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس دور کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر ہم اس جہاد اور طرزِ جہاد کو نہیں سمجھ سکیں گے اور نہ ہی شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت میں کوئی کام کر سکیں گے

جہادِ جدید

دوستو!..... اس دور میں جہاد کے زاویے بدل چکے ہیں اور جہادِ اصغر ہو یا جہادِ اکبر دونوں کا انداز بدل چکا ہے اور ان میں روحانی جنگ کا عنصر غالب آچکا ہے اور یہ دور جہادِ کبیر کا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ ماضی کی طرح کے ہتھیار آج ناکام ہو چکے ہیں جس طرح ماضی میں تلوار اور تیرجدید ترین ہتھیار تھے مگر آج کے دور میں ایٹم بم ہائیڈروجن بم اور اس طرح کے لاتعداد مہلکات تیار ہو چکے ہیں اسی طرح ماضی کے روحانی ہتھیاروں کی بجائے اس دور میں جدید ترین ہتھیار متعارف ہو چکے ہیں اور

آج کا دشمن سائیکوٹرونک ویپنز (Psychotronic Weapons) [روحانی ہتھیار] حاصل کر چکا ہے جس سے وہ ذہنوں کے اندر وائرس کاشت کرتا ہے اور عام انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے

دوستو!..... آپ خود دیکھیں کہ ایک آدمی جب کسی جگہ کوئی واردات کرنے جاتا ہے یا کہیں بم بلاسٹ (Bomb Blast) کرنے جاتا ہے تو اس کا عمل پہلے اس کے ذہن ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھٹنے والا بلاسٹک (Blastic) مواد لے کر وہاں سے موقعہ واردات پر منتقل کرتا ہے اور اس دوران اس کا ذہن اپنے منصوبے کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس دوران کسی بھی مقام پر اس کے ذہن کی سوچ کو بدل دیا جائے یا ڈسٹرب (Disturb) کر دیا جائے تو وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے ذہن کے تصرف میں کر رہا ہوتا ہے اور اگر ذہن شرکی قوت سے کہیں بھی آزاد ہو جائے تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا

اسی طرح آج کا دشمن ذہن پر تصرف حاصل کر کے پھر اسے اپنے کام کی تکمیل تک قائم رکھ کر سارے الٹے کام کروا رہا ہے۔ اس لئے اس دور میں جو لوگ خیر کی طرف سے مدافعت کرنے والے یا ڈیفنڈر (Defender) ہیں حدود انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں انہیں بھی ان جیسا عمل کرنا پڑے گا اور ہر تخریب کار کے ذہن پر سے شر کا تصرف اور قبضہ توڑنا پڑے گا ورنہ شر اور برائی واقع ہو جائے گی اور جب ہم ذہنوں پر تصرف کرنا اور تصرف توڑنا نہیں جانتے ہوں گے تو پھر اپنا اور اپنے دین اور اہل ایمان کا تحفظ کیسے کر سکیں گے؟

میرے ایک مہربان فرما رہے تھے کہ یہودی عیسائی اب ذہنوں کو کپچر (Capture)

کرنے کا عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی طرح کے اعمال کرنے شروع کر دیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے ان سے گزارش کی کہ اسلام دشمن قوتیں تو نیوکلیر ٹیکنالوجی (Nuclear Technology) میں ہم سے بہت ایڈوانس جا رہی ہیں اور ہم اگر یہ کہہ کر اس ٹیکنالوجی (Technology) کو چھوڑ دیں کہ یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی ٹیکنالوجی (Technology) ہے تو کیا ہم اسلام اور اہل اسلام کا دفاع کر سکیں گے؟ جس طرح ظاہری ہتھیار حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے روحانی ہتھیار حاصل کرنے کا اللہ ﷻ نے ہمیں خصوصی طور پر حکم فرمایا ہے جیسا ارشاد قدرت ہے ☆ خذوا حذرکم

یعنی دشمن کے مقابلہ میں محافظت کی ہر چیز حاصل کرو۔ عربی میں مادی ہتھیار کو سلاح کہتے ہیں لیکن اللہ ﷻ نے سلاح کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ ظاہری و باطنی دونوں قسم کے ہتھیاروں پر استعمال ہونے والا لفظ استعمال فرما کر ہمیں دونوں طرح کے ہتھیاروں کی فراہمی کا حکم فرمایا ہے جس طرح ہم مادی سائنس میں پیچھے رہنے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں اگر اسی طرح ہم روحانیاتی سائنس میں بھی پیچھے رہ گئے تو اس میں بھی بری طرح کی مار کھانا پڑے گی

دوستو!..... آپ کے معلومات کیلئے عرض کر رہا ہوں کہ اس روحانیاتی سائنس پر یورپ امریکہ، روس، جرمنی تا اینکہ ہندوستان تک میں بھرپور کام ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں دہشت گردی جاری ہے اس دہشت گردی کے پیچھے جہاں دیگر بہت سے عوامل کار فرما ہیں اس میں ایک یہ ذہنوں پر تصرف بھی شامل ہے اور ان مسلمانوں کے آپس کے قتل و غارت میں وہ لوگ ملوث ہیں جن کے ذہن اسلام

دشمن قوتوں نے پوری طرح کپچر (Capture) کر رکھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر کے احساس جرم اور ضمیر کی لعنت تک کو محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس کا ذہن پوری طرح اسلام دشمن قوتوں کے تصرف اور اختیار میں ہوتا ہے اور وہ شخص ایک مسلمان ہوتے ہوئے دشمن کے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے

دوستو!..... آج کے دور میں پنٹاگان، سی آئی اے، کے جی بی، راء، موساد جیسی ایجنسیاں اربوں ڈالر خرچ کر کے روحانی ہتھیاروں کو حاصل کر رہی ہیں اور مسلمانوں کی تباہی کی فکر میں جٹی ہوئی ہیں۔ آج کا جرمن یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جرمنی نے امریکہ سے جو جنگ ہاری تھی وہ سب سے پہلے روحانی ہتھیاروں کی وجہ سے ہاری تھی اور ہٹلر کی ڈائری میں صاف لکھا ہے کہ میری شکست کی وجہ سائیکا ٹرونک ویپنز (Psychotron Weapons) ہی تھے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پاورفل سپرچوائس افراد (Powerful Spiritual Person) نہیں تھے جتنے اتحادیوں کے پاس تھے

یعنی آج کی جنگ روحانی ہتھیاروں سے جاری ہے اسلام دشمنوں نے اتنے مسلمان افغانستان میں نہیں مارے جتنے انہوں نے آپس میں لڑا کر مارے ہیں روحانی طور پر جو مسلمان ہلاک کئے گئے ہیں ان کی تعداد ان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے

دوستو!..... آج کا جہاد اصغر و اکبر بھی شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت ہے اور جہاد کبیر بھی شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی نصرت ہے لیکن آج کا جہاد (Waves&Rays) ویوز اور ریز کی جنگ کا جہاد ہے یعنی اسلام دشمن قوتیں ذہنوں کو شکار کر رہی ہیں آن ایئر نیگیٹو سگنل (On air Negative Signals) چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کے

ذریعے اسلامی ثقافت، شرافت، عصمت کو تھس نہس کیا جا رہا ہے اسلامی اخلاقیات کو جنسیات یا سیکس (Sex) گے گندے سگنلز (Signals) سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں شریف گھروں پر سیکسی (Sexy) سوچ کی بمباری ہو رہی ہے شریف زادیوں میں جنسی بھوک شدت سے بھری جا رہی ہے اور بڑے بڑے بزرگ اور شریف لوگ، علمائے کرام، خاندانی شرفا آج اپنی ساری خاندانی روایات بھول کر لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور گھروں میں بی بی پی (Blue Print) چلتے ہوئے دیکھ کر چپ سادھے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہی شیطانی قوت کا تصرف ہے جو انہیں پوری طرح شیطانیت کے سمندر میں غرق کرنا چاہتا ہے

اس دور کا جہاد کبیر یہ ہے کہ دشمن کے روحانی غیر مرئی حملے روکے جائیں اور مسلمانوں کو ان کا شکار ہونے سے بچایا جائے کیونکہ وہ (Telepathic Signals) ٹیلی پیٹھک سگنلز کے ذریعے ہماری سوچ میں سیکس (Sex) بھر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اسلام کی نفرت بھر رہے ہیں، اسلامی حلال و حرام کا تصور مٹا رہے ہیں، بدکاری اور برائی کی اہمیت کم کر کے خوفِ خدا مٹا رہے ہیں، ہماری عورتوں کا پردہ، حیا، شرم، عصمت، عفت، تقدس برباد کر رہے ہیں اور ہم خاموش تماشا بنے ہوئے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ چلنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو مٹا دیں جو ہماری غیرت کا سرمایہ ہیں، جو ہماری مقدس روایات کا پرکشش پہلو ہیں، جو ہمارے دین و مذہب کا امتیاز ہیں

آج کا روحانی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ عیسائی ہمارے ذہنوں میں اپنے لئے سافٹ کورنر (Soft corner) یا نرم گوشہ پیدا کر چکا ہے اور آج کا یہودی ہمارے

ذہنوں میں نقب لگا کر ہمیں سیکس (Sex) کا رسیا بنا چکا ہے اور وہ آئے دن ہیومن بوسٹر (Human Booster) یعنی سیکس (Sex) کے ذہنی سگنل (Signal) چھوڑنے والے افراد کو اسلامی ممالک میں دھڑا دھڑا داخل کر رہا ہے جن کی وجہ سے بڑے بڑے علمائے کرام کے سیکس سکنڈل (Sex Scandal) ہمارے سامنے آرہے ہیں مساجد میں الٹے سیدھے کاموں کی خبریں آئے دن اخبارات میں دیکھی جاسکتی ہیں اور بڑے بڑے علمائے کرام اٹالین سیکسی پروڈکٹ (Italian Sexy Product) ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ سب کام ان ہیومن بوسٹرز (Human Boosters) کا ہے جو سیکس (Sex) کے ذہنی سگنل (Signal) نشر کر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں جنسیات کو جنم دے رہے ہیں

یہ 1958ء کی بات ہے کہ امریکہ کے سینٹ تک میں یہ بحث ہوئی تھی کہ ٹیلی پیٹھک سگنلز (Telepathic Signals) ایک سائنسی حقیقت ہیں مگر ان کا ایک منفی پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس علم کا ماہر ہوگا وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو قتل کروانے کیلئے کسی دوسرے شخص کا ذہن کپچر (Capture) کر کے اس سے اپنے دشمن کو قتل کروادے اور پھر اسی شخص سے عدالت میں اقبال جرم بھی کروادے اور وہ مبینہ قاتل سزائے موت پا جائے جبکہ وہ اصل قاتل نہیں ہوگا

آج کے دور میں اس شعبہ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق سن 2002 میں پاکستان میں سیکس (Sex) میں 700% اضافہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے

دوستو!..... کوئی بھی ملک فحاشی کے خلاف کتنے ہی سخت قوانین بنا لے لیکن اسے روکا

نہیں جاسکتا جیسا کہ سعودی عرب یا اس جیسے دوسرے ممالک میں سخت قوانین ہیں مگر وہ قوانین صرف سڑکوں پر گشت کر سکتے ہیں گھروں کے اندر تو نہیں جاسکتے اس لئے ان کی کوئی افادیت نہیں ہوتی اس لئے اس دور میں سوچوں پر تصرف کر کے ایک شریف اور متدین سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ظاہر، باطن، جلوت و خلوت دونوں میں انسان کو پابند شریعت و شرافت بنا سکتی ہے ورنہ گن پوائنٹ (Gun point) پر لے کر کسی کو شریف نہیں بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی دین اور عقیدہ درست کیا جاسکتا ہے اس لئے اس دور میں جہاد بالتصرف سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں

دوستو!..... اس دور میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلامی حدود و روایات و تقدس کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے شریف زادیوں کی عصمتوں کی حفاظت کی جائے اور شیطانی قوتوں کے یہ سیکسی [جنسی] سنگلز (Sexy Signals) جام کئے جائیں اور جن ذہنوں پر ان کا قبضہ جما ہوا ہے ان سے ان کا قبضہ توڑا جائے اور از سر نو دین و دیانت و حق و صداقت کا قبضہ بحال کروایا جائے تاکہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے قیام کے راہیں ہموار ہو سکیں

دوستو!..... یہ بھی یاد رہے کہ جہاد بالتصرف کے دو شعبے ہیں جہاد بالغیر یعنی خارجی دشمن کی روحانی ریشہ دوانیوں کے خلاف جنگ کرنا اور انہیں توڑنا اور دوسری طرف جہاد کبیر ہے یعنی اپنی روحانی قوتوں کو ترقی دینا لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس دور میں جہاد کبیر کیلئے جہاد اکبر شرط ہے یعنی جب تک ہم اپنی روحانی قوتوں کو ترقی نہیں دیں گے اس وقت تک ہم دشمن کا روحانی طور پر مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لئے آج جہاد اکبر کو بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں ہمیں

قرآن کریم کی طرف سے باطنی و خارجی دشمن کے مقابلے میں جہاد بالتصرف کا حکم ہے کیونکہ جہاد کسی بھی دور میں ساقط نہیں ہوتا ہاں کبھی کبھی وہ نصرت کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور وہ بھی جہاد ہی ہوتا ہے اور اس دور میں جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر یا جہاد کبیر ہو یہ سارے جہاد ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فجا الشریف کی نصرت شمار ہوتے ہیں اور ہم پر نصرت واجب ہے اس لئے ہمیں ان جہادوں کی طرف آنا واجب ہے اور ہمیں جہاد کبیر کو سب جہادوں پر ترجیح دینا ضروری ہے

دوستو!..... اگر ہم جہاد کبیر کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو پھر ہم اسلامی حدود کا تحفظ نہیں کر سکیں گے اس لئے ہمارے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بھی سائیکو ٹرونک و پیپنز (Psychotronic Weapons) حاصل کریں، روحانی قوتوں کو حاصل کریں، فیتھ ہیلمنگ (Faith Healing) سیکھیں، رائیکی (Ricky) و آسٹرل پروجیکشن (Astral Projection) سیکھیں، پریمیشن (Premonition) کے فارمولے حاصل کریں تاکہ اپنے دشمنوں کے خلاف ہمارے پاس بھرپور طاقت ہونا چاہیے جو قومیں اپنے مستقبل کا شعور نہیں رکھتیں وہ فنا ہو جاتی ہیں اور ہمیں اپنے مستقبل کا شعور حاصل کرنا چاہیے

جہاد کبیر کے طریقے

دوستو!- شر کے تصرف سے شرفا اور مومنین کو نجات دلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں
() طریقہ ظاہری و تبلیغی..... () طریقہ باطنی و تصرفی
شر کی قوت سے مخلوق خدا کو نجات دلانے کا کام سب سے پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام سے لیا جاتا ہے اور وہ ان دونوں طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو شر کے تصرف

سے نجات دیتے ہیں یعنی ان کا ایک شعبہ تبلیغ کا ہوتا ہے اور دوسرا شعبہ تصرف کا ہوتا ہے
جہاد بالتصرف کے کئی پہلو ہوتے ہیں مثلاً

() وہ مومنین جن پر شرکی قوت یا منفی روحانی قوت تصرف کر کے برائی کروا رہی
ہے ان کے ذہنوں پر سے منفی قوت کا تصرف اور قبضہ توڑنا ہوتا ہے

() مومنین پر تصرف کر کے نظام انصاف کو مضبوط کرنا ہوتا ہے

() وہ غیر مومنین جن پر شیطانی قوت اپنا تصرف کر کے مومنین کو نقصان پہنچانے کے
درپے ہوتی ہے ان لوگوں کے ذہنوں سے شرکی قوت کا تصرف ختم کر کے مومنین کو
نقصان سے بچانا

() غیر مومنین پر تصرف کر کے عارضی طور پر مومنین کی بزم آرائی کرنا تاکہ ایک
مومن تنہائی کی وحشت کا شکار نہ ہو اور اس کے مراسم عبادات بلا رکاوٹ جاری
رکھے جاسکیں

() برے لوگوں پر تصرف کر کے ان سے دین میں تائید و تقویت حاصل کرنا جیسا کہ
ارشاد ہے ☆ ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

اللہ ﷻ اس دین میں کسی بدکار انسان سے بھی تائید و تقویت حاصل کرواتا ہے
اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شخص دین میں روحانی یا غیر روحانی تقویت کا باعث
بنے ہاں وہ دین حق کے مشن میں معاون بنایا جاسکتا ہے کیونکہ جہاد کا مقصد مشن کو
کامیابی سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے نہ کہ مالی غنیمت یا کشور کشائی یا ذاتی فخر و شکست کا
اس میں کوئی عنصر شامل ہو۔ اس دور میں ہم پر جہاد بالتصرف لازم ہے اور یہی وہ
سب سے اعلیٰ نصرت ہے جو ہم شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کی طرف سے مل سکتی ہے

ناصر کے راستے

دوستو!..... میدان جہاد و نصرت میں اترنے کے بعد مجاہدین فی سبیل اللہ کیلئے صرف تین راستے ہوتے ہیں (1) فتح..... (2) شہادت..... (3) بے دست و پائی جہاد کی جتنی قسمیں ہیں ان میں مجاہدین کیلئے یہی تین راستے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا راستہ فتح کا ہے یعنی دشمن کی موت یا فرار یا شکست تسلیم کرنا یا گرفتار ہو جانا۔ ان تینوں صورتوں میں مجاہد فی سبیل اللہ کو فتح کی منزل ملتی ہے

دوسرا راستہ ہے شہادت کا یعنی جب تک جان میں جان رہے جہاد کرتا رہے چاہے وہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر یا بالنفس ہو یا جہاد بالتصرف ہو اس میں پوری پامردی سے جمارہے تا نیکہ داعی اجل کا بلاوا آجائے تو یہ مجاہد چاہے میدان جنگ میں داعی اجل کو لبیک کہے یا گھر میں بستر پر اس کی موت شہادت ہوتی ہے اور یہ زندہ جاوید ہوتا ہے اسی لئے تو مفضل ابن عمرو سے کشاف اسرار و الحقائق امام صادق علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا تھا

☆ يَقُولُ مَنْ مَاتَ مُنْتَظِرًا لِهَذَا الْأَمْرِ كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ عَجَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ الشَّرِيفُ فِي فُسْطَاطِهِ لَا بَلَّ كَانَ كَالضَّارِبِ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ

کہ جو ہمارے شہنشاہ بیٹے کے خروج کا منتظر ہے وہ حالت انتظار میں ایسے ہے جیسے وہ شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے خیمہ اقدس میں ان کا منتظر بیٹھا ہو بلکہ وہ اس طرح ہے جیسے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر مصروف جہاد ہو کیونکہ انتظار کے بارے میں ہے کہ ☆ الْإِنْتَظَارُ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ..... انتظار موت سے زیادہ شدید و

اذیت ناک چیز ہے اور شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی انتظار تو ایک مجاہدہ مسلسل ہے، نفس کے ساتھ جہاد مسلسل ہے، اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھنا نفس کو آلودگیوں سے پاک کر کے انتظار کرنا ہے یعنی اگر جہاد جاری رہے تو مجاہد کیلئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی جہاد کرتا چلا جائے تاہینکہ یا طبعی موت آجائے یا شہادت کی اور ان دونوں میں اس کیلئے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں شہادت ہی قرار پاتی ہیں اسی لئے تو فرمایا گیا ہے کہ ☆ مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيداً..... یعنی وہ محبت میں رہتے ہوئے اطاعت و تزکیات و ریاضات میں مصروف رہنے والا ہوگا کیونکہ محبت تو انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے زبانی دعویٰ کرنے والا بے عمل انسان محبت تو نہیں کھلا سکتا ہاں جس کی زندگی مجاہدانہ ہے اس کی موت بستر پر بھی ہو جائے تو شہادت ہے () اس کا تیسرا راستہ ہے بے دست و پائی..... بعض مجاہدین میدان جنگ میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے بے دست و پا کر دیئے جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں جیسا کہ کربلا معلیٰ میں بھی اٹھارہ افراد گرفتار ہوئے تھے جن میں جناب صدیف و جناب طرماح بن عدی علیہما السلام اور پاک خاندان کے جناب حسن ثنی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر بہت سے بچے گرفتار ہوئے تھے۔ یہ بے دست و پائی بھی ایک جہاد ہوتا ہے

ان تین راستوں کے علاوہ دو راستے اور بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک راستہ سالار لشکر سے تعلق رکھتا ہے اور ایک عام فوجی و مجاہد سے سالار لشکر مصلحت سے کام لیتے ہوئے صلح بھی کر سکتا ہے جیسا کہ صلح حدیبیہ ہوئی یا امیر شام سے شہنشاہ معظم امام مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صلح فرمائی جن کی شرائط بعد میں امیر شام نے توڑ دیں جس کی وجہ سے معاہدہ باقی نہ رہا کیونکہ شرائط باقی نہ رہیں تو

معاهدہ باقی رہتا ہی نہیں

دوسرا راستہ عام جنگ کرنے والے فوجیوں کیلئے ہوتا ہے اور وہ ہے فرار کا راستہ اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرنا کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف مانا جاتا ہے قرآن پاک نے دوران جہاد پیچھے ہٹنے کے بھی شرائط طے کر دیئے ہیں کہ اگر پہلے سے بہتر مورچہ نظر میں نہ ہو تو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا کفر ہے چہ جائیکہ پہاڑوں پر بکروں کی طرح پھدکنا

دوستو!..... ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اس دور کا جہاد جہادِ کبیر ہے جو جہادِ بالتصرف کہلاتا ہے، اس میں بھی شہادتِ کبیرہ کا درجہ عطا فرمایا جاتا ہے، اس میں انسان مجاہد و مجروح بھی قرار پاتا ہے، اس میں ناصربھی ہوتا ہے، فائز بھی ہوتا ہے، اس میں مفروز بھی ہوتا ہے اور یہ فرار جسمانی نہیں ہوتا بلکہ روحانی ہوتا ہے، اس میں انسان مہاجر بھی ہوتا ہے اس دور میں منفی روحانیت کی حامل قوتیں اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہیں اور آج بھر پور طریقے سے مصروف جنگ و قتال ہیں انہوں نے ”سوکھی“ جنگ چھیڑ رکھی ہے یعنی ایک طرف اقتصادی جنگ جاری ہے، دوسری طرف میڈیا وار (Media War) جاری ہے، تیسری طرف سیٹلائٹ وار (Satellite War) جاری ہے، چوتھی طرف پروپیگنڈا کی جنگ جاری ہے، پانچویں طرف سے ثقافتی جنگ جاری ہے، یعنی بزنس سے لے کر نفسیاتی میدان تک جنگوں کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے

دوستو!..... ”بہ مصلحتِ عدو سازی“ تو یہود و نصاریٰ کی فطرتِ ثانیہ ہے آپ نے شاید ایک نام کبھی پڑھا ہو جو کیرے سس کا ہے اور یورپ اسے (Fire Brigade)

فائر بریگیڈ کا موجد بیان کرتا ہے۔ یہ قبل از مسیح کا شخص تھا اور اس نے آگ بجھانے کے ماہر غلاموں کی ایک فوج بنائی تھی اور وہ انتہائی لالچی آدمی تھا۔ روم میں جہاں بھی کسی کے مکان کو آگ لگ جاتی تھی تو وہ وہاں فوراً پہنچ جاتا تھا اور مالک مکان سے کہتا تھا کہ تم اپنا مکان اور اس کا کل سامان میرے پاس بیچ دو تو اس کے بعد میں آگ بجھانے کی کوشش کروں گا اور وہ مالک مکان سے اصل قیمت سے نوے گنا کم قیمت پر وہ مکان لے لیتا تھا اور پھر اس کے غلام آگ بجھاتے تھے اور جو مکان نہیں بیچتا تھا اس کا مکان جلتے دیکھ کر وہ قہقہے لگاتا تھا اس طرح وہ روم کا ایک امیر آدمی بن گیا تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے حکومت وقت کو پریشان کرنے کیلئے سپاٹی کس نامی ایک شخص کو بغاوت پر اکسایا تھا اور اسے بہ مصلحت عدو بنایا تھا اور اسے ایک چھوٹی سی فوج بھی دے دی اور حکومت کے خلاف اس سے کاروائیاں کرواتا تھا تاہم اس نے روم کے حاکم سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس بغاوت کو کچل دے تو وہ اس کی حکومت میں شامل کیا جائے

اس معاہدے کے بعد اس نے سپاٹی کس کی مختصر فوج پر چڑھائی کی اور اسے قتل کروایا اور حکومت میں جگہ حاصل کر لی اسی طرح ہٹلر نے بھی اپنے اقتدار کیلئے یہی کھیل کھیلا تھا نازیوں کے ذریعے دہشت گردی کرواتا چلا گیا اور پھر انہیں کچلنے کیلئے پورے اختیارات طلب کئے اور آج امریکہ بھی یہی کھیل کھیل رہا ہے اور بہ مصلحت عدو سازی کر کے پہلے اپنے دشمن پیدا کئے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچل کر ملکوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور ان دشمنوں کی وجہ سے وہ دوسرے ملک میں دوسری قوموں سے مداخلت کرنے کا اختیار حاصل کرتا ہے اور آج یہی کھیل سائیکو ٹروئک و پیپرز

(Psychotronic Weapons) کے ذریعے ہو رہا ہے اس لئے ہمارا اس جہاد کیلئے کلی طور پر تیار ہونا بڑا ضروری ہے اور مصلحت وقت کا تقاضہ بھی ہے

اسلحہ

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جہاد کبیر کیلئے اسلحہ کیا ہوتا ہے؟

اس کا جواب بھی ہمیں خلاق ازل ﷺ نے عطا فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبہ آیہ 41)

41/9- تم لوگ ہلکے ہتھیاروں اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نکلو اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ ﷻ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ ﷻ نے دو طرح کے ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے

() خفافا..... یعنی ہلکے کم وزن کے ہتھیار کے ساتھ جنگ کرو۔ اس سے مراد رائج الوقت حربی اسلحہ ہے جیسا کہ تلوار سے لے کر ایٹم بم تک اسی دائرے میں آ جاتے ہیں () ثقلاً..... یعنی بھاری اسلحہ..... یہاں ہلکے اور بھاری کا تصور اوزانی نہیں ہے

بلکہ ثقل کے معنی آپ حدیث ثقلین سے اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں دو چیزوں کو بھاری [ثقلین] کہا گیا ہے یعنی قرآن اور عمرت طیبہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو۔ اگر آپ کسی ترازو میں تولیس گے تو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ دو چار کلو تک کا ہوگا مگر یہاں اس کے وزن کا ذکر معنوی وزن کے حوالے سے ہے نہ کہ مادی وزن کے حوالے سے

کیونکہ قرآن کریم بھی تصرفات کا حامل ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ قرآن کے ذریعے مردے زندہ کئے جاسکتے ہیں پہاڑوں کو چلایا جاسکتا یعنی تصرفات کئے جاسکتے ہیں

اور پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تصرفات کا ظاہری مظاہرہ فرمایا ہے یعنی تصرفات ہی کا وزن ہے اس لئے جہادِ کبیر میں جو ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں وہ روحانی و معنوی ہتھیار ہیں جو انتہائی بھاری ہتھیار ہوتے ہیں اور ان ہتھیاروں سے جو جہاد کیا جاتا ہے اسے ”جہاد بالتصرف“ کہا جاتا ہے اور یہی وہ جہاد ہے جو اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم بعد از حیات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تبھی تو آج تک دین حق باقی بھی ہے اور اس میں افرادی طور پر اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی لئے تو ہم زیارت میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا جہاد فرمایا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے یعنی ان کا جہاد ابھی تک جاری ہے

دوستو!..... آپ نے دیکھا ہے کہ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے یعنی جانی جہاد جس میں خاندان والوں سمیت مشن و مقصد حق کیلئے کام کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر انسان اپنی جسمانی خدمات مشن کیلئے پیش کرے تو یہ جہاد بالجسم ہوتا ہے اسی طرح اگر انسان اپنی جان کا نذرانہ مشن کیلئے پیش کرنے کیلئے تیار ہو جائے تو یہ جانی جہاد ہے لیکن سب سے اعلیٰ جہاد یہی جہادِ کبیر ہوتا ہے

مقامِ مجاہد

دوستو!..... یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب انسان مشن و مقصد حق کیلئے جانی قربانی کا عزم صمیم کر لیتا ہے تو فوراً مقامِ ولایت پر پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ہم کر بلا معلیٰ کی شب عاشور میں دیکھتے ہیں کہ جب شہنشاہِ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب عظام علیہم السلام نے نصرتِ حق میں قربان ہونے کا عزم کر لیا تو اس وقت زمانے کے امام عالی

مقام علیہ الصلوٰات والسلام نے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش فرمایا ☆ السلام علیکم
یا اولیاء اللہ یعنی وہ سارے مقام ولایت پر فائز ہو چکے تھے اسی طرح جو شخص
جہاد کبیر کا عزم مصمم کر لیتا ہے تو وہ ولی کبیر قرار پاتا ہے

دوستو! انسان اگر مشن کیلئے عزت و ناموس تک کی قربانی دینے پر آمادہ ہو جاتا
ہے یا یہ قربانی مشن کیلئے دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے اور اس کی مثالیں ہمارے
سامنے درسِ کر بلا میں موجود ہیں اور جملہ انقلابوں میں اس کی مثالیں دیکھی جاسکتی
ہیں جیسا کہ انقلابِ فرانس ہے، انقلابِ روس ہے، جہادِ فلسطین ہے، جہادِ کشمیر ہے،
چیچنیا، ہرزگوینا، بوسنیا یا ایران کا انقلاب ہے ان سب میں جانی، مالی و ناموسی
قربانیوں کی لاتعداد مثالیں ہیں یعنی ان چیزوں میں سے جس کے ذریعے بھی اپنے
مشن اور مقصد کو تکمیل کی راہ پر آگے بڑھایا اور چلایا جاسکے وہ جہاد ہے اس میں
ہر چیز آجاتی ہے اور کوئی استثناء نہیں ہوتا

حصول مقصد

دوستو! ہمیں کر بلائیوں نے یہ درس بھی دیا ہے کہ اگر مشن تلوار اٹھانے سے
کامیاب ہو رہا ہو تو تلوار اٹھانا جہاد ہے اور اگر مشن کی کامیابی تلوار نہ اٹھانے میں مضمر
ہو تو پھر صبر ہی جہاد قرار پاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کلیہ ہے اور انتہائی اہم بات ہے
ہم کتابِ کر بلا میں کردگارِ وفا علیہ الصلوٰات والسلام کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ انتہائی صاحب
جلال ہوتے ہوئے تلوار نہیں اٹھاتے، جناب سید الساجدین علیہ الصلوٰات والسلام جو جلال
الہی کے مظہر تھے وہ صبرِ سجادِ یہ کا مظاہرہ فرماتے ہوئے تلوار نہیں اٹھاتے کیونکہ ہر جگہ
جہاد بالسیف واجب نہیں ہوتا اور جو لوگ اسلامی آئیڈیالوجی (Islamic ideology)

کو جانتے ہیں وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ اسلام میں جہاد بالسیف فقط دفاع کیلئے واجب ہے، جارحیت کی اسلام ویسے بھی اجازت نہیں دیتا اسی طرح اگر بعض معتبرین خواہ مخواہ کی جارحیت کر کے دوسرے ملکوں پر نہ چڑھ دوڑتے تو اسلام آج پوری دنیا پر واحد مذہب ہوتا ہاں جب دفاع کی ضرورت ہو تو پھر جہاد بالسیف سے روگردانی کرنا ناقابل معافی گناہ ہے

☆ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبہ آیہ 24)

اے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے (پوتے) اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند آ گئے ہیں (یہ سب چیزیں) اللہ تعالیٰ ﷻ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں تو پھر تم انتظار کرو تا اینکه اللہ تعالیٰ ﷻ تم پر اپنے امر اللہ کو لائے [یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ﷻ فاسقین کی ہدایت نہیں فرماتا

اس میں امر اللہ سے مراد شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کا خروج ہے جس میں فاسقین سے حساب لیا جانا ہے یعنی حکم یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس دن کے عذاب کا انتظار کرو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہادِ کبیر کیلئے بھی یہی حکم ہے اور یہ تینوں اقسام کے جہاد پر

اپلائی (Apply) ہونے والا حکم ہے کیونکہ تینوں قسم کے جہادوں کے یہی موانع ہوتے ہیں اور جوان میں سے کسی میں اٹک جاتا ہے وہ مستحق عذاب قرار پاتا ہے

حد جہاد

دوستو!..... آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد کا عمل اپنی تینوں تعریفوں یا ڈیفینیشنز (Definitions) کے حوالے سے ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے کیونکہ فتنہ یا شر جب تک رہے گا اس وقت تک اس کے خلاف جہاد کو جاری رکھنا واجب ہوگا اسی بات کو اللہ ﷻ نے اس انداز میں تاکید فرمایا ہے

☆ وقتا تلوہم حتی لا تکون فتنة ویكون الدین کله لله ۳۹ انفال
ان [اہل شر] سے اس وقت تک جہاد کرتے چلے جائیں جب تک اس فتنہ کا مکمل قلع قمع نہ ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ ﷻ کیلئے رہ جائے یعنی فتنہ کے خاتمہ تک جہاد ہے اور اس کے خاتمہ کی پہچان یہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا دین اللہ ﷻ کیلئے رہ جائے گا اور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ وقت شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے قیام حکومت کا وقت ہے جب شیطان ملعون تک کو فی النار کر دیا جانا ہے اور اس کے بعد شر کی جملہ قوتوں کا قلع قمع ہو جانا ہے اور اس کے بعد ہی حق اور اہل حق سکھ کا سانس لے سکیں گے

اب یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جہاد کا عمل تا خروج جاری رکھنا مومنین و مجاہدین پر واجب ہے جب تک شہنشاہ معظم عجل اللہ فرجہ الشریف غائب ہیں تو جہاد اکبر و کبیر واجب ہے اور جس وقت اعلان خروج فرمائیں گے تو اس کے بعد جہاد اصغر یعنی جہاد بالسیف بھی واجب ہو جائے گا

دوستو..... ارشاد قدرت ہے

☆ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (التوبہ آیہ 14)

خالق کائنات ﷺ مومنین و مجاہدین سے فرماتا ہے کہ تم ان باطل قوتوں کے خلاف
جہاد کرتے چلے جاؤ کیونکہ اللہ ﷻ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے
اور انہیں تمہارے ذریعے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے اور اللہ ﷻ ان کے خلاف
تمہاری نصرت کرے گا اور اس سے قوم مومنین کے زخمی سینوں کو شفا دینا چاہتا ہے
یعنی اللہ ﷻ سب کچھ مومنین و مجاہدین ہی سے کروانا چاہتا ہے وہ دو رغبت میں جہاد
اکبر و جہاد کبیر کے ذریعے شرکی قوتوں کو معذب کرنا چاہتا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا
کرنا چاہتا ہے یعنی ان دشمنوں کا اپنے مشن میں ناکام و نامراد ہونا ان کیلئے باعث
عذاب بھی ہے اور باعث رسوائی بھی ہے لیکن یہ کام مومنین و مجاہدین کے ہاتھوں
تکمیل پذیر دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ دشمن کو اپنے ہاتھوں سے مارنے میں جولذت ہے وہ
کسی اور کے ہاتھوں مارے جانے میں نہیں ہے اس لئے وہ یہ کام خود مومنین ہی سے
کروانا چاہتا ہے

قبل از خروج بھی یہ کام مومنین نے کرنا ہے اور نصرت حق کرنا ہے اور بعد از خروج
بھی ظالمین سے انتقام مومنین و ناصرین کے ہاتھوں سے ہوگا تو مومنین کے صدیوں
کے زخمی دلوں کو شفا ملے گی ورنہ پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمن کو جہنم میں ڈال
بھی دیا جائے تو ان دلوں کے زخم پوری طرح مندمل نہیں ہو سکیں گے جو صدیوں سے
ان کے غم میں زخمی ہیں

مسقوط الجہاد افراد

دوستو!..... عام طور پر مستورات پر جہاد ساقط مانا جاتا ہے مگر صرف جہاد بالسیف ہی ساقط ہوتا ہے باقی جہاد ان پر کبھی ساقط نہیں ہوتے کیونکہ جہاد بھی نماز کی طرح کا حکم ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ عورت کیلئے نماز باجماعت مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کرنے کی عمومی اجازت نہ ہو مگر نماز اس پر بھی واجب ہے ہاں جب مقصد و مشن کی بقا کا معاملہ ہو تو پھر عورت پر بھی جہاد بالسیف واجب ہو جاتا ہے۔ اس جہاد کی اولین مثال ہمیں جنگ احد میں ملتی ہے جب سارے بڑے بڑے جوان آتش حرب گرم دیکھ کر پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو عین اس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا دیکھ جناب نسیبہ خاتون سلام اللہ علیہا ان کی حفاظت میں تلوار لے کر جہاد فرماتی ہیں

جب ہنگامہ جنگ جاری تھا تو اس وقت سارے جوان فرار میں زندگی دیکھ رہے تھے اس وقت نسیبہ خاتون سلام اللہ علیہا کا ایک بیٹا بھی شریک تھا اور وہ بھاگنے لگا تو وہ مستور اس کے سامنے آگئی اور فرمایا تو اپنے شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی فوراً واپس جاؤ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرو اس کا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ نصرت کیلئے خود دوڑی راستہ میں کسی زخمی کی تلوار پڑی دیکھی تو وہ اٹھالی اور مصروف جہاد ہو گئی اور آتے ہوئے تیروں اور تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو گئی جب یہ مصروف جہاد تھی تو اس وقت ایک انصاری جوان میدان سے بھاگ رہا تھا اسے بھاگتے دیکھ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا او بد بخت تو تو بھاگ رہا ہے مگر اپنی ڈھال تو پھینک کر جا، اس انصاری بد بخت نے وہ

ڈھال پھینک دی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبیہ خاتون سلام اللہ علیہا سے فرمایا اب آپ یہ ڈھال اٹھالیں تیروں کے سامنے اپنے جسم کو پیش نہ کریں مگر اس دوران انہیں چھتیس³⁶ زخم چھاتی پر آچکے تھے جو تیرا نہوں سے اللہ ﷻ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہوئے اپنے سینہ پر قبول کئے تھے تاکہ میرا مالک محفوظ رہے جب یہ مستور سلام اللہ علیہا مصروف جہاد تھی تو اس وقت ان کا سعادت مند بیٹا دم توڑ رہا تھا اور اس نے ان سے پانی مانگا مگر یہ اللہ ﷻ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اسے پانی دینے تک نہ گئی اور وہ پیاسہ ہی حوض کوثر تک پہنچا

جب یہ مستور سلام اللہ علیہا شہنشاہ انبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں مصروف تھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روکنے کی بجائے داد تحسین فرما رہے تھے

یہ وہ مثال ہے جو مستورات کیلئے درسِ جاوید ہے کہ جب مشن و مقصد کے بانی کی حفاظت کا معاملہ ہو تو پھر مستور پر جہاد بالسیف واجب ہو جاتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں مستورات ناصرات سلام اللہ علیہن کا ذکر کرنے کے بعد علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اصحاب الیمین میں فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کسی خاص تشریع کے ماتحت تھا

کربلا کے میدان میں جناب عبد اللہ ابن عمرو ابن جنادہ کی والدہ میدان میں باضابطہ جہاد فرماتی ہیں، جناب وہب ابن عبد اللہ کلبی کی والدہ اور ان کی نوبیا ہوتا دلہن بھی میدانِ جہاد میں نصرتِ امام کا فریضہ بھر پور طریقے سے ادا فرمانے کے بعد جامِ شہادت تک نوش فرمالیتی ہیں اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا میں تقریباً چھ مستورات اصحاب امام مظلوم کریم کربلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت میں شہید ہوئیں اور جو راہِ شام میں پردہ دارانِ توحید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن کی نصرت میں شہید

ہوتی ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جیسا کہ شہزادی حلب جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہا کی فوج میں شامل ہونے والی سینکڑوں جوان لڑکیاں باضابطہ جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد آج کی مستورات کو یہ درس جاوید اور اصولِ نصرت تعلیم فرماتی ہیں کہ اس پاک گھر کے افراد کی نصرت میں جہاد کرنا پڑے تو مستورات کو بھی تامل اور جھجک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت مستورات پر بھی جہادِ اصغر یعنی جہادِ بالسیف واجب ہو جاتا ہے

دوستو!..... اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ کے میدان میں چھ مستورات اصحاب سلام اللہ علیہن نصرت فرماتے ہوئے شہید ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے فریضہ نصرت کو سمجھ لیتی ہیں مگر دوسری طرف مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہن میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھائی اور خیام سے قدم تک باہر نہیں رکھا تو کیا ان پر نصرت واجب نہیں تھی؟ یہ بھی سوچا جاسکتا ہے کہ کیا ان پاک پردہ دارانِ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کو ان مستورات اصحاب جتنی بھی شہنشاہ کربلا علیہ الصلوات والسلام سے محبت نہیں تھی؟

اس سوال کا جواب میں متعدد علوم کے حوالے سے کئی انداز سے دے سکتا ہوں مگر یہاں میں انقلابیات کے علم کے حوالے ہی سے اس کا جواب دینا پسند کروں گا کیونکہ اس گفتگو کو ہم انقلابیات اور حریات کے حوالے سے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں میں اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصرت مشن کی ہوتی اور مدد افراد کی ہوتی ہے اور افراد کی مدد کے ذریعے ہی مشن کی نصرت کی جاسکتی ہے اور یہ انقلابیات کا ایک مسلمہ ہے کہ جب افراد کی مدد میں مشن و مقصدیت کیلئے خطرہ ہو تو

پھر افراد کی نصرت ساقط ہو جاتی ہے۔ وہاں مشن کی نصرت اہم ہوتی ہے افراد اہم نہیں ہوتے

مستورات تو حید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم یہاں افراد کی نصرت میں قربان ہو گئیں تو مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے اس لئے مشن کی حفاظت کرنے کیلئے ان کا موجود رہنا اور شہید نہ ہونا ضروری تھا۔ یہ بات آپ خود سوچیں کہ اگر ساری مستورات تطہیر صلوٰۃ اللہ علیہن بھی شہادت کو پسند فرمالیتیں تو اس مقصد عظیم کو آگے کون پہنچاتا، باطل قوتوں کو شکست کون دیتا؟ یزیدیت کی بیخ کنی کون کرتا؟

یہ بھی یاد رہے کہ کربلا میں جن مردوں اور مستورات نے جہاد بالسیف کیا ہے اور شہید ہوئے ہیں ان کا جہاد جہاد اصغر تھا اور پردہ داران تو حید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن نے جو جہاد فرمایا ہے وہ جہاد اکبر تھا۔ اب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر بہر صورت افضل ہوتا ہے ورنہ اسے جہاد اکبر کہا ہی نہ جاتا

دوستو!..... کربلا نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ جب مرد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے فرائض نصرت سے سبکدوش ہو جائیں اور مشن کو مزید کمک کی ضرورت ہو تو پھر مستورات کو بھی مشن کی باگ ڈور سنبھال لینا چاہیے جیسا کہ کربلا معلیٰ میں سارے مردوں نے جب اپنی قربانیاں دے دیں تو اس وقت اس کا روان نصرت کو معظمہ کو نین ملکہ عالمین صلوٰۃ اللہ علیہا کی پاک شہزادیوں صلوٰۃ اللہ علیہن نے سرفراز فرماتے ہوئے ہمیں نصرت کا ایک منفرد باب کھول کر دکھایا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ جب مشن کیلئے مردنا کافی پڑ رہے ہوں تو مستورات کو مشن کا علم اٹھا لینا چاہیے بلکہ مستورات کو

مقصد کا بیڑا اٹھالینا واجب ہو جاتا ہے

یہ بات بھی عرض کرنا بڑا ضروری ہے کہ واقعہ کر بلا شاہد ہے کہ مشن الہی کے کام کا آغاز تو مردوں نے کیا مگر اس کی تکمیل مستورات علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ مشن کا جو کام مرد ادھورا چھوڑ جائیں اس کی تکمیل مستورات پر واجب ہوتی ہے

میں نے اپنی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ وداع مقتل کے وقت کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہزادی کو نین صلوات اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ آپ ہمیں نماز شب میں فراموش نہ فرمائیے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا۔ اب یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ ایک مقام ایسا بھی آیا تھا کہ جب شہزادی عالمین صلوات اللہ علیہا نے پاک بھائی سے فرمایا تھا کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے گا۔ وہ کون سا مقام تھا؟ یہ دونوں مقام ایک دوسرے سے وداع ہی کے تھے

گیارہ محرم کا دن ہے، قافلہ تسلیم و رضا کر بلا معلیٰ سے کوفہ کیلئے روانہ ہو رہا ہے، شہزادی کو نین صلوات اللہ علیہا مقتل میں وارد ہوتی ہیں تو سامنے پاک بھائی کی بے کفن لاش دیکھ کر پہلے سوال کرتی ہیں ☆ اَنتِ اُحْیٰ؟ کیا آپ میرے ہی بھائی ہیں۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں

☆ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هَذَا قَلِيلٍ مِّنَ الْقُرْبَانِ

اے میرے مالک تو ہماری قربانیوں میں سے یہ ایک چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما اس کے بعد بزبانِ دل پاک بھائی کو مخاطب ہو کر فرماتی ہیں بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ ہم شام کے ملک میں جا رہی ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جسے فتح کرنے کیلئے بابا جان علیہ

الصلوات والسلام نوے ہزار جنگجو ساتھ لے کر گئے مگر باطل کا یہ قلعہ سر نہ ہوا، شام وہ ملک ہے جسے ہمارے بھائی امام حسن المجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہزاروں جنگی جوانوں کو ساتھ لے کر فتح کرنے کیلئے گئے، باطل کا یہ قلعہ پھر بھی قائم رہا ہے اب ہم اسی شہر کو فتح کرنے جا رہی ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی جنگجو جوان ہیں، نہ طاہری کوئی اسلحہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک جوان ہے مگر اسے شام غریباں نے ضعیف کر دیا ہے اور وہ بھی ایسا بیمار ہے جسے خود ہمیں سنبھالنا پڑ رہا ہے

بھائی جان! آپ ہماری باقی فوج دیکھ لیں کچھ بیوہ مستورات ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ یتیم بچیاں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، اس فوج کے ساتھ ہم ملک شام کو فتح کرنے جا رہی ہیں آپ بھی ہمارے حق میں دعا ضرور کیجئے گا

بھائی جان! آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ نہ کوئی لشکر ہے نہ سامانِ جنگ ہے آپ نے تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ملک فتح ہوتے دیکھے ہوں گے مگر ہمارے پاس تیروں کی بجائے مسلسل بہتے ہوئے اشکوں کا طوفان ہے

ہمارے پاس نیزوں کی بجائے جگر خراش بین ہیں

ہمارے پاس دشمن کے دندان شکن خطبات ہیں

ہمارے پاس باطل کے قلعوں کو برباد کر دینے والی بے پناہ مظلومیت ہے

ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر عرش سے بلند ہماری چادریں باطل کے علم سرنگوں کرنے کیلئے کافی ہیں۔ بھائی اس کمزور سی فوج کے ساتھ ہم ملک شام فتح کرنے جا رہی ہیں

آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیں

آئیں ہم سب ان بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ

ان مستوراتِ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کی ابدی خوشیوں کا زمانہ جلدی آئے، ان کے منتقمِ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور و خروج جلدی ہو، جس مشن کی تکمیل کی خاطر ان پاک ذوات نے شامِ جانا پسند فرمایا تھا اس مقدس مشن کی تکمیل کا اب اظہار ہو کہ تمام کائنات میں اس پاک خاندانِ تطہیر علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ابدی اور دائمی حکومتِ الہیہ کا قیام ہو اور ملکہ شامِ پاک بھائی کے مقصد و مشن کی وارث صلوات اللہ علیہا اب ابدی خوشیوں کے ساتھ وطن واپس تشریف لائیں اور ان کے قلب مضطر کی ہر حسرت ان کے منتقمِ حقیقی عجل اللہ فرجہ الشریف پوری فرمائیں

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلنى من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب یاز دہم

انتظار الفرج

اے حالیین جذبہ نصرت!

255 ہجری 15 ماہ شعبان کی صبح کو آفتابِ حجت دورانِ نعل اللہ فرجہ الشریف طلوع
ہوا ہر شب نیمہ شعبان کو ان کی سا لگرہ منائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ذات
اقدس تو ازل سے ابد تک موجود ہے اور ان کا نور اقدس جملہ کیفیات و تغیرات سے
ارفع و اعلیٰ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا مگر ان کا اظہار ہدایت خلق کے لحاظ سے 255
ہجری میں ہوا اور ان کا دور امامت بابا پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کے بعد
260 ہجری سے ہے اور اظہار ہستی 255 ہجری سے ہے اور پھر ایک عرصہ غیبت صغریٰ
کا رہا، اس کے بعد غیبت کبریٰ، پھر زمانہ ظہور ہے اس دور غیبت میں دعائے فرج کا
حکم بھی دیا گیا ہے اس لئے میں آج ان تین الفاظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں
(1) فرج (2) غیبت (3) ظہور

پہلا لفظ ہے،، فرج،، جس کے لغوی معنی ہیں کشائش کے جو کرب و صعوبات کی ضد
ہے دکھ، مصائب، تکالیف، پریشانیاں وغیرہ کے ختم ہونے کا نام ہے ”فرج“
احادیثِ آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے کہ فرج کی دو اقسام ہیں

(i) فرج صغریٰ..... جزئی کشائش و نجات از مصائب و صعوبات

(ii) فرج کبریٰ..... کلی کشائش و نجات از مصائب و صعوبات

یہاں یہ بات عرض کردوں کہ غیبت کبریٰ و صغریٰ کو احادیث میں غیبت طویلہ و قصیرہ فرمایا گیا ہے اور بعض روایات میں غیبت التامہ فرمایا گیا ہے مگر اصطلاحاً انہیں غیبت صغریٰ و کبریٰ ہی کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے فرج اصغر کو فرج صغریٰ کہا جاتا ہے اور فرج اکبر کو فرج کبریٰ کہا جاتا ہے اور ظہور اصغر کو ظہور صغریٰ کہا جاتا ہے اور ظہور اکبر کو ظہور کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ مناسبتیں شاید عارف ربانی جناب آغا جان زنجانی علیہ السلام نے ایجاد فرمائی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ احادیث و روایات جو ”علامہ“ کے بارے میں ہیں ان میں فرجین کا ذکر تھا لیکن بعض صاحبان کتب کو لفظ ”فرج“ سے اشتباہ ہوا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ احادیث حوادث ہیں کچھ علام فرج ہیں اور علام فرج میں کچھ علام صغریٰ ہیں اور کچھ علام فرج کبریٰ کے ہیں۔ جن احادیث میں پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام نے 14 سو سال کے درمیان ہونے والے حوادث کی پیشگوئیاں فرمائی ہیں انہیں بھی علماء نے علام خروج میں داخل کر دیا ہے حالانکہ وہ حوادث و فتن ہیں نہ کہ علام مثلاً فرمایا کہ کعبہ منہدم ہوگا، حجر اسود اکھاڑا جائے گا، بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، بنی عباس میں اختلاف ہوگا، پھر ان کی تباہی ہوگی وغیرہم یہ حوادث ہیں جو ماضی میں رونما ہو چکے ہیں مگر یہ علام میں شامل نہیں ہیں

اس کے بعد ہیں علام فرج صغریٰ مثلاً امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں مومنین عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کے چاہنے والوں کی زندگی اجیرن ہے، ظلم و جبر کی تلوار

گردنوں پر لٹک رہی ہے، شیعہ کہلانا جرم ہے، فقر و فاقہ دامن گیر ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے، ہم کب تک اس ظلم میں گرفتار رہیں گے؟ فرمایا جب تمہارے صاحب العصر علیہ السلام غیبت اختیار فرمائیں گے تو بس فرج کی توقع رکھنا، یعنی غیبت کے فوراً بعد فرج صغریٰ حاصل ہوگی

حالانکہ غیبت کے بارے میں تو ارشاد ہے کہ غیبت طولانی ہوگی مگر یہ کس توقع رکھنے کا یا فرج اصغر و صغریٰ کا حکم ہے۔ تاریخ میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرمان درست ثابت بھی ہوا کہ جو نبی غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا تو شیعوں کی گردن سے تلوار اٹھا لی گئی، آزادی حاصل ہوگئی، دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرح انہیں بھی جملہ حقوق حاصل ہوتے گئے اور آج بھی باقی لوگوں کی طرح شیعہ آزاد ہیں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ فرج صغریٰ کا ہے اور حقیقی و کلی کشائش اور نجات خروج کے بعد حاصل ہوگی یہ سلسلہ اس طرح ہے کہ پہلے دشمن کو مکمل حکومت دی گئی۔ اس کے بعد دوست اور دشمن کی ملی جلی حکومت قائم ہوئی اس کے بعد صرف دوستوں کی حکومت ہونا ہے جس میں غیر کا نام بھی نہیں ہوگا اور یہی اپنوں کی حکومت فرج کبریٰ ہے

دوستو!..... دوسرا لفظ ہے ”غیبت“

غیبت کی بھی دو اقسام ہیں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ

ان ادوار کا تھوڑا سا فلسفہ بیان کر دوں

دیکھئے ایک بچہ پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے، استاد اسے پڑھاتا ہے تو پہلے خود کہتا ہے الف پھر وہ کہتا ہے الف، پہلے خود حروف لکھ دیتا ہے پھر اس سے لکھواتا ہے یعنی ابتدائی کلاسوں میں استاد سبق سناتا ہے بچہ یاد کرتا ہے جیسے جیسے علم اور شعور بڑھتا

جاتا ہے استاد بچے کو خود انحصاری سکھاتا ہے تاہم بچے سے نیا سبق سنتا ہے اور خود اس کے اغلاط کی درستی کرتا جاتا ہے اور اگلے سبق کا کہہ دیتا ہے کہ گھر سے یہ سبق یاد کر کے آنا اور دوسرے دن سنانا پھر جہاں غلطی ہوتی ہے وہ درست کرتا جاتا ہے ملا لکھواتا ہے حروف درست کرتا ہے صرف غلطیاں دیکھتا ہے اور بچہ آہستہ آہستہ خود انحصاری سیکھتا جاتا ہے تاہم مکمل طور پر استاد سے آزاد ہو جاتا ہے تاہم بچہ پی ایچ ڈی کا مقالہ وہ بغیر کسی استاد کے ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر لکھتا ہے

اسی طرح شہنشاہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں انسانیت ایک بچے کی طرح پہلی کلاس میں داخل ہوئی، انہوں نے ہر کام خود کر کے دکھایا تو لوگوں نے سیکھا، نقل کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب خود کر کے دکھائے۔ آہستہ آہستہ انسانیت خود انحصاری سیکھتی گئی پھر دورِ آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ابتدائی معلومات حاصل کر چکنے کے بعد صرف اہم اہم اور مشکل مشکل مسائل دریافت کرنے حاضر ہوتے رہے مومنین خود انحصاری حاصل کرتے گئے، تاہم دور غیبت آگیا غیبت صغریٰ میں مکمل خود انحصاری کیلئے ذہن تیار کیا گیا نوابِ اربعہ کی موجودگی کے باوجود رابطہ کم ہوتا گیا اور مومنین اپنے مسائل اور تکالیف شرعی پر خود استنباط کرنا سیکھتے گئے، اپنے فرائض کو پہچاننا اور سمجھنے میں غلطی کرنا وغیرہ کے عمل میں آزاد ہوتے گئے جب 70-72 سال یہ تربیت دی گئی تو پھر پوری انسانیت کو کمرۂ امتحان میں پہنچا دیا گیا اور غیبتِ کبریٰ کا دور شروع ہو گیا اور یہی امتحان کا طریقہ ہے کہ طالب علم کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقعہ دیا جائے اور جو اس امتحان میں کم سے کم غلطیاں کرتا ہے اپنے فرائض اور احکام کو ٹھیک ٹھیک پہچان کر عمل کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے افضل اہل

کل زمان قرار دیا جائے اسی لیے فرمایا کہ دور غیبت کے مومنین افضل اہل کل زمان ہوں گے

اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص پی ایچ ڈی کا مکالمہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا بچہ کمرہ امتحان میں جملہ سوالات کو حل کرنے کی مکمل صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ان کے درست جوابات اسے معلوم بھی ہیں مگر وہ پیپر خالی چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ سوال تو بہت آسان ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی بورڈ اسے اس کلاس میں پاس ہونے کی سند دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دور غیبت میں اپنے حقوق و فرائض اور تکالیف شرعیہ کو پہچان لینا ہی کافی نہیں اگر پاس ہونا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے

ہمیں گائیڈ لائن تو پہلے ہی دی جا چکی ہے اب ان پر عمل کر کے ہی ہم پاس ہو سکتے ہیں

ظہور

دوستو!..... آپ نے غیبت کے بارے میں تو اجمالاً سن لیا ہے اب ہم تیسرے لفظ یعنی ”ظہور“ کی طرف آتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ظہور کی بھی دو اقسام ہیں (i) ظہورِ صغریٰ [اصغر]..... (ii) ظہورِ کبریٰ [اکبر]

اب غیبت کبریٰ و صغریٰ اور ظہور کبریٰ و صغریٰ کو ایک مثال سے دیکھیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پردہ شب میں غائب ہو جاتا ہے، اس کے غروب ہونے کے بعد کافی دیر روشنی رہتی ہے اور تاریکی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے یہی مثال ہے غیبت صغریٰ کی کہ اللہ ﷻ نے جس شمسِ صغیٰ کی قسم اٹھائی ہے جب وہ غیب ہوئے تو 70-72 سال تک روشنی باقی رہی ہدایت کے ظاہری اسباب موجود رہے۔ دوست دشمن نظر آتے رہے

پھر غیبت کبریٰ کی رات چھا گئی، ہر چیز پر تاریکی چھا گئی، چہروں کی پہچان جاتی رہی، موذی جانوروں نے حکومت سنبھال لی، درندے دشمنی کی غاروں سے باہر نکل کر مومنین کے افکار کے چپتھڑے اڑانے لگے، سونے اور پتھر میں شناخت باقی نہ رہی، مگر پھر ظہور صغریٰ کا دور آیا جیسے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کا ذب ہوتی ہے پھر صبح صادق ہوتی ہے پھر طلوع آفتاب جہاں تاب ہوتا ہے۔ سورج ایک دم طلوع نہیں ہو جاتا اسی طرح صبح کا ذب و صبح صادق ہی ظہور صغریٰ ہے۔ ہمارے بزرگ دوست جناب سید عطا حسین حیدری صاحب فرماتے تھے کہ مرغ جب آذانیں دینا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ سحر قریب ہے اسی لیے عام کتبوں پر لکھا ہے

یا عصمت الامم أليس الصبح بقريب

اے تمام امتوں کو عصمت عطا فرمانے والے شہنشاہ! کیا صبح قریب نہیں ہے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ایک اسم گرامی صبح المسفر بھی ہے یعنی شفاف اور کھلی ہوئی صبح اور اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے

☆ وَاللَّيْلُ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَحَدَى الْكَبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

قسم ہے شب غیبت کی جب وہ اختتام کو پہنچے (پشت پھیرے) اور صبح کی جب وہ روشن ہوئی یقیناً یہ بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات ہے اور انسانیت کو ڈرانے والی ہے مگر ان لوگوں کیلئے جو تم میں سے قدم بڑھائے یا پیچھے رہ جائے میری ایک کتاب ہے ”گستاخیاں“ میں نے اس میں ایک نظم میں عرض کیا تھا

اب صبح موعود ہے صبح صادق
نمازیں ذرا سی کسل میں قضا ہیں

یہ صبح صادق کا دور دراصل دورِ ظہورِ اصغر ہے۔ روشنی پھیل چکی ہے آہستہ آہستہ حقائق سامنے آرہے ہیں۔ علامہ حسن ابطحی نے اپنی کتاب پروازِ روح میں ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ اپنے استاد مکرم جناب شیخ محمود عتیق آقا جان زنجانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ امام زمانہ روحی لہ الفداہ کے خواص میں سے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ظہورِ صغریٰ 1340 ہجری یعنی 1921 عیسوی کو ہو چکا ہے۔ سوال ہوا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ ظہورِ صغریٰ ہو چکا ہے کس کتاب میں ہے؟ تو انہوں نے اپنے اصل سورس (Source) کی طرف تو اشارہ نہیں فرمایا جو یقیناً شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرج الشریف ہی ہوں گے مگر انہوں نے فرمایا کہ زمانے کے حالات دیکھو 1921 عیسوی سے پہلے شہنشاہ معظم علی اللہ فرج الشریف کا نام بھی غیب ہو گیا تھا، کوئی نام تک جانتا نہ تھا، ذکر تک کوئی نہیں کرتا تھا، اب دوست دشمن، مسلم غیر مسلم، سب ہی مصلح اعظم علی اللہ فرج الشریف کا نام لے رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ظہورِ صغریٰ کا مقصد کیا ہے؟ - تو فرمایا یہ خروج کیلئے مومنین کو تیار کرنے کا وقت دیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کے ذہن ظہورِ اقدس کیلئے تیار ہو جائیں

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ﷻ نے فرمایا ہے کہ یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جسے صرف لوگوں کو ڈرانے اور متعارف کروانے کیلئے مخصوص کیا گیا ہے اب تو پوری انسانیت بے چین ہے ہر کوئی ذہنی طور پر کسی مصلح عظیم کی آمد کو لبیک کہنے

کو تیار ہے اور پوری انسانیت کسی امن و سکون کے علمبردار لیڈر کو ڈھونڈ رہی ہے جیسے دولٹرنے والے تھک جاتے ہیں تو پھر کسی چھڑوانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سلسلہ 1921 عیسوی سے شروع ہوا ہے اور آہستہ آہستہ روشنی بڑھ رہی ہے آج ہم انسانیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک دہشت زدگی نظر آتی ہے یعنی ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، ایک مذہب و ملت کے افراد ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو تیار ہیں، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، سنی سنی کا دشمن ہے، عیسائی عیسائیوں کو مار رہے ہیں، ہندو ہندو کا معاشی قتل کر رہا ہے، اس سے بھی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے درپے آزار ہے، باپ بیٹے میں ٹھنی ہوئی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے تعاقب میں ہیں یعنی ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، انسان بھیڑ میں بھی تنہا ہے، ہر آدمی معاشی، اخلاقی، مذہبی، اقتصادی مسائل کا شکار ہے، فرد سے لے کر ملکوں تک دیکھیں آپس میں ایک کلش (Clash) نظر آتا ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں، اگر دوستی ہے تو مفادات کی حد تک ہے، مذہبی مراسم پر فیشن (Profession) بن چکے ہیں، ان حالات سے ہر شخص تنگ آچکا ہے اور چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور انسانیت کے دکھی دلوں کا علاج کرے مگر کوئی نظر آ ہی نہیں رہا ہے اس دور میں تو کٹر ہندو انتہا پسند بال ٹھا کرے جی بھی یہی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہندوستان کو کسی خمینی کی اشد ضرورت ہے جو امن کا قیام کرے گویا چشم حالات سے ہر چیز کسی کی منتظر ہے

انتظار کا عباداتی پہلو

دوستو!..... دورِ غیبت میں نصرتِ امامِ مغل اللہ فرجہ الشریف کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے

سب اعلیٰ و افضل چیز انتظارِ فرج کو قرار دیا گیا ہے اور اسے واجب قرار دیا گیا ہے اور اللہ ﷻ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ☆ انی معکم من المنتظرین یعنی میں بھی آپ کے ساتھ محو انتظار ہوں

قرآن کریم میں اللہ ﷻ نے جن چند کاموں میں مخلوق کے ساتھ خود کو شریک فرمایا ہے جیسا کہ صلوات وغیرہم ہے اسی طرح انتظار میں بھی اس کی ذات نے مومنین کی معیت کا اعلان فرمایا ہے اور احادیث کثیر میں فرمایا گیا ہے کہ دور غیبت میں انتظار واجب ہے

یہاں میں انتظار کے موضوع پر سیر حاصل بحث تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس موضوع پر تو ایک ضخیم کتاب لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے موضوع پر بیسیوں آیات ہیں سیکڑوں احادیث ہیں پھر انتظار کو مختلف علوم کے آئینہ میں دیکھا جائے تو اس کی لاتعداد ڈائمینشن (Dimension) سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ ہر صاحب علم انتظارِ فرج کو اپنے حوالے سے پیش کرتا ہے میں یہاں فضیلتِ انتظار کے موضوع پر چند ایک احادیث پیش کرنے کی سعادت ضرور حاصل کروں گا

(☆) أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

پوری انسانیت کے حوالے سے فرمایا کہ انتظارِ فرج سارے اعمال سے افضل عمل ہے

(☆) أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

یہاں انسانیت کی بجائے امتِ مسلمہ کے حوالے سے فرمایا کہ ہماری امت کے جملہ اعمال میں سے افضل عمل انتظارِ فرج ہے

(☆) أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

یہاں امت کے اندر عبادت گزاروں کے حوالے سے فرمایا کہ عباد کے جملہ اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظارِ فرج ہے

(☆).....أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْمَرْءِ إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار 99/10

یہاں جماعت کی بجائے فرد کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے جملہ اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظارِ فرج ہے

(☆).....أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِ إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

اس حدیث میں مسلمان فرد کی بجائے ایک مومن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظارِ فرج ہے

(☆).....أَفْضَلُ أَعْمَالِ شِيعَتِنَا إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

اس حدیث میں خصوصی طور پر شیعوں کا ذکر فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے جملہ اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظارِ فرج ہے

یہاں بات اعمال کی تھی مگر بات اس سے بھی آگے بڑھائی گئی اور فرمایا گیا

(☆).....أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الصَّبْرُ وَالصَّمْتُ وَإِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

یہاں فرمایا گیا ہے عبادات میں سے افضل ترین عبادات صبر، خاموشی اور انتظارِ فرج ہے

(☆).....أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار 208/78

معرفت کے بعد عبادات میں سے افضل ترین عبادت انتظارِ فرج ہے یعنی اس میں انتظارِ کومل کے ساتھ عبادت میں شامل فرمایا گیا ہے

(☆).....أَفْضَلُ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِ إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ بحار وغیرہ

یہاں فرمایا گیا ہے کہ مومن کے عبادات میں سے افضل ترین عبادت انتظارِ فرج ہے
 (☆).....أَفْضَلُ جِهَادٍ أُمَّتِي إِنْتَظَارُ الْفَرَجِ..... بحار 139/77
 اس میں فرمایا گیا ہے کہ جتنے قسم کے جہاد ہیں ان میں سے افضل ترین جہاد انتظارِ فرج ہے

بحار الانوار 52 صفحہ 122 باب 22 فضل انتظارِ الفرج و مدح الشيعه في زمان الغيبة ماينبغي في ذلك الزمان

انتظار اور اخلاقیات

دوستو!..... انتظارِ فرج کے بارے میں ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ’مکتبہ فکرِ انتظار‘، تن پروری، عیش پرستی اور بیکاری کے سوا کچھ نہیں ہے غیروں کا یہی اعتراض ہے کہ انتظار ایک مشغلہ بیکاراں ہے بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، خوب کھانا پینا، عیش کرنا، تعمیر و ترقی سے دست کش ہو جانا ہی انتظار ہے

جن لوگوں نے یہ اعتراضات کیے ہیں انہوں نے انتظار کے مقاصد کو نہیں سمجھا اور انہوں نے پاک خاندانِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے عطا کردہ فلسفہ انتظار کو نہیں سمجھا..... انہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جب انتظارِ فرج جملہ اعمال سے افضل ہے تو یہ بھی ایک عمل ہے نہ کہ بے عملی ہے اور یہ اتنا بڑا اور مشکل عمل ہے کہ اس کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اسے تمام اعمال سے افضل فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک بھرپور عمل ہے نہ کہ بے عملی ہے۔ آپ دیکھیں انتظار کے بارے میں مشہور ہے کہ

☆ لَا إِنْتَظَارَ أَشَدَّ مِنَ الْمَوْتِ..... یعنی انتظارِ موت سے بھی زیادہ شدید چیز ہے

جو چیز موت سے بھی زیادہ شدید ہے کیا وہ کارِ بیکاراں ہو سکتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ مکتب انتظار تو ایک وسیع تربیتی و اصلاحی مکتبہ فکر ہے مشرقی اور مغربی

اخلاقیین (ماہرین اخلاقیات) نے جو انسانی زندگی کے مقصد کی خصوصیات بتائی ہیں وہ انتظار کے علاوہ کسی چیز میں موجود نہیں ہیں
مثلاً بنیتھم کا قول ہے کہ ”لذت کے سوا کوئی چیز قابل خواہش نہیں ہے لہذا مقصد حیات زیادہ سے زیادہ لذت ہے“

یہاں اس نے لذت بمعنی خوشی لیا ہے لذت جو الم کی ضد ہے تو مراد خوشی ہے پھر وہ خوشی کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ خوشی کو کیسے ہونا چاہیے

(1) شدت یعنی خوشی درجاتی لحاظ سے سب سے اونچے درجے کی ہو

(2) مدت بقا یعنی خوشی کو طویل ترین عرصے کیلئے ہونا چاہیے

(3) دائرہ اثر یعنی خوشی کو زیادہ سے زیادہ افراد پر محیط ہونا چاہیے

تو اس طرح مقصد حیات کیا بنے گا۔ تو ڈاکٹر مل نے مقصد حیات یہ بتایا ہے کہ

زیادہ سے زیادہ تعداد میں زیادہ سے زیادہ عرصے کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں خوشی ہی مقصد حیات ہو سکتا ہے

اس پر ڈاکٹر گرین (جو اخلاقیات کا بڑا استاد مانا جاتا ہے) نے ایک اجماعانہ اعتراض بھی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بڑی سے بڑی مقدار میں بڑی سے بڑی تعداد ناممکن ہے مثلاً دس روپے اگر دو آدمیوں کو ملیں تو انہیں خوشی زیادہ ہوگی اگر یہی دس روپے دو سو آدمیوں کو ملیں گے تو ان میں خوشی کی مقدار کم ہوگی یعنی تعداد کے بڑھنے سے مسرت کی مقدار کم ہوگی

مادی نقطہ نگاہ سے یہ بات درست ہے مگر مسرت یا خوشی مادی چیز نہیں کہ تقسیم کے عمل سے کم ہوگی جیسے میری تقریر کی افادیت مجمع کی تعداد زیادہ ہونے سے کم نہیں ہوگی

کیونکہ یہاں ہر شخص اپنے ظرف کو حسب خواہش پر کر رہا ہے اسی طرح اچھی آواز، اچھا منظر، اچھی چیز سے حاصل ہونے والی خوشی ہر شخص کے ظرف کو پر کر کے بھی اپنی مقدار میں کمی نہیں ہونے دیتی اسی طرح بڑی تعداد میں بڑی مسرت ہی مقصد حیات ہے اور آپ دیکھیں کہ مقصد حیات کی جو تین صفات ہیں وہ اسی انتظار کے علاوہ کہیں نہیں ہیں مثلاً

(۱) پہلی صفت ہے ”شدت مسرت“

امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خروج کی جو مسرت ہے اس کی شدت ناپی نہیں جاسکتی (دوسری صفت ہے ”مدت بقا“)

حکومتِ الہیہ کی مدت کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا عرصہ رہے گی کتب مجوس و ہنود میں ہے کہ آخری راہنما کی حکومت ابد الابد تک رہے گی بعض علما نے شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی دس سال حکومت لکھ کر دھوکہ کھایا ہے کیونکہ یہ روایات ہماری نہیں ہیں بلکہ ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ جیسے افراد سے مروی ہیں اور انہی کی روایات کو دیکھتے ہوئے ہماری کتب میں واضعین نے کچھ مواد ڈالا ہے اور ہمارا اس مواد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر میں نے پہلے ہی ایک خطاب میں تفصیل سے بات کی ہے اس لئے یہاں اس کا اعادہ نہیں کروں گا بلکہ یہی عرض کروں گا کہ مقصد حیات کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کی رو سے انتظار کیا ہے؟

(۲) تیسری صفت ہے زیادہ سے زیادہ ”تعداد“

اب دیکھیں اس خوشی سے متاثر ہونے والوں میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ

جمادات، نباتات، حیوان، انسان، جنات، ارواح، ملکوت، جواہر مفارقة، نفوس مجردہ، کروہیاں تا اینکه الہ العالمین ﷺ تک سبھی اس سے خوش ہوں گے اور یہ خوشی ایک ذرے سے خالق کائنات تک سب پر محیط ہے جب مقصد حیات کی جملہ صفات اس میں موجود ہیں تو مکتبہ انتظار کو مشغلہ بیکاراں کہنا کہاں تک جائز ہے؟

انتظارِ فرج کے لاتعداد پہلو ہیں بلکہ انسانیت کے جتنے بھی پہلو ہیں یہ ان سب پر بہت خوبصورتی سے ایلانی (Apply) ہو سکتی ہے آپ انتظار کو جملہ پہلوؤں پر لاگو کر کے دیکھیں زلف حیات سنورتی چلی جائے گی اخلاقی، نفسیاتی، معاشرتی، عمرانی، حیاتیاتی، روحانیاتی، غرض کسی بھی پہلو پر اس کو پھیلائیں گے تو یہ فلسفہ انتظار انسان کو ایک آئیڈیل (ideal) خوش اخلاق، آئیڈیل (ideal) متدین، اور پاک دامن انسان بنا کر انسانیت کی جملہ اچھائیوں سے اس کا دامن اعمال آراستہ کر دے گا اور برائیوں سے پاک کرتا چلا جائے گا

انتظار کا روحانیاتی پہلو

دوستو!..... انتظارِ فرج کا روحانیاتی پہلو دیکھنے کیلئے ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں فرمایا گیا

☆ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى هَذَا لَا مِرٍ مُنْتَظَرٍ لَهُ كَأَن كَانَ كَأَن فِي قُسْطَاطٍ

القَائِمِ عَنِ اللَّهِ فَجَرِ الشَّرِيفِ

جو شخص عالم انتظار میں فوت ہو جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے خیمہ میں رہا ہو یعنی وہ اس طرح ہے جس طرح اس کی زندگی بھی ان کے خیمہ اطہر میں گزری ہو۔ اس سے چند استنباط پیش کرتا ہوں

پہلی بات تو یہ ہے کہ منتظر جو مصروف انتظار ہے گویا وہ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خیمہ میں

زندگی گزار رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے خیمہ میں ہمہ وقت موجود محسوس نہیں کرتا گویا وہ منتظر ہے ہی نہیں صرف اسی حدیث سے ہمیں اپنی زندگی کا مکمل دستور العمل حاصل ہو جاتا ہے آپ غور کریں اور سوچیں آپ کو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے اپنے خیمہ میں بلایا ہے اور فرمایا ہے تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو ہم ابھی تشریف لاتے ہیں، اب جتنا وقت آپ ان کے خیمہ اطہر میں رہیں گے کس طرح رہیں گے جس طرح وہاں رہ سکتے ہیں اس طرح اگر زندگی گزر رہی ہے تو ہم منتظر ہیں ورنہ نہیں آپ خیمہ اطہر میں رہیں گے تو با وضو رہیں گے، بہت محتاط رہیں گے، کوئی بھی غلط کام صادر نہیں ہو گا یہ ضمیر کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کیا کرنے کی وہاں اجازت دے سکتا ہے حرم کعبہ میں، مشاہد مقدسہ پر، شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہ اطہر میں کسی مومن و زائر کے حرکات و سکنات کیا ہونے چاہیں؟ جو آئیڈیل (ideal) زائر اور ایک باشعور مومن وہاں کر سکتا ہے یہی کچھ ہم بھی کر سکتے ہیں جو کچھ وہاں کرنا جائز نہیں یہاں عالم انتظار میں بھی ناجائز ہے اپنے جملہ اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھا جاسکتا ہے ایک اور مثال پیش کرتا چلوں فرض کرو ایک افسر آپ کو ملنے کیلئے ویٹنگ روم (Waiting Room) میں بلاتا ہے آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ابھی آ جائے گا کیا آپ وہاں غافل ہو سکتے ہیں؟ کوئی اس کی ناپسندیدہ حرکت کر سکتے ہیں؟ بس منتظرین کو بھی لازم ہے کہ زندگی کے اعمال کو اس طرح مرتب کریں کہ ہم اپنے آقا عجل اللہ فرجہ الشریف کے خیمہ اطہر میں ان کے منتظر بیٹھے ہیں اب وہاں کیا کیا جائز ہے اور کیا کیا ناجائز ہے ضمیر سے پوچھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں یہی زندگی افضل اہل کل

زمان بناوے گی

یہ بھی واقعی حقیقت ہے جسے صاحب دارالسلام جناب شیخ محمود عراقی لکھتے ہیں کہ ایک پنساری کی شہنشاہ معظم علیہ السلام کے خواص سے ملاقات ہوئی اور وہاں اس نے زیارت کے بارے میں اصرار کیا تو وہ اسے ساتھ لے کر گئے، سامنے ایک دریا آیا، وہ اس پر چلے اور اسے بھی پانی پر چلنے کا حکم فرمایا تو یہ بھی پانی پر چلنے لگا مگر راستے میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگئی اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے جو صابن تیار کر کے چھت پر رکھا تھا وہ تو ”گیا“ یہ سوچ آتے ہی وہ پانی میں ڈوبنے لگا وہ شہنشاہ معظم علیہ السلام کے خیمہ اطہر سے ابھی کچھ دور تھا کہ آواز آئی ☆ ردوہ انہ رجل

صابونی

اسے واپس لوٹا دو کیونکہ یہ تو صابن کا بندہ ہے [انتہائی مختصر لکھا ہے] یعنی جو آدمی گھر کے خیالات رکھے یا ذاتی نفع نقصان کی سوچوں کو ساتھ لے کر زیارت کیلئے چلے تو حکم ہوتا ہے کہ یہ صابن کا بندہ ہے اسے خیمے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا دوستو!..... غیبت کبریٰ میں یہی امتحان ہے کہ اپنے کمرے میں بلا کر آزاد چھوڑ رکھا ہے تاکہ معلوم کیا جائے کہ کون واقعی شریف ہے کیونکہ مالک کی موجودگی میں تو بد معاش بھی شریف بن جاتا ہے اور کوئی ناپسندیدہ حرکت نہیں کرتا اور مالک کی عدم موجودگی میں شرافت کا مظاہرہ صرف شریف انسان ہی کر سکتا ہے

انتظار اور بد یہات

دوستو!..... انتظارِ فرج کو مختلف انداز میں پیش کرنے کا مقصد اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اور اس کے ان تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے جن کی طرف انسان کا

شعور کم ہی جاتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ انتظار مشغلہ بیکاراں نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے اور اتنا بھر پور عمل ہے کہ جملہ اعمال خیر اس کے سامنے بے وقار نظر آتے ہیں انتظار کی حقیقی صورت یہ ہے کہ انتظار ایک مقدمہ ہے یعنی جس کا انتظار ہے اس منتظر کے آنے سے پہلے اس کی مناسبت سے عمل کرنا انتظار ہے مثلاً آپ نے کہیں سفر پر جانا ہے اور آپ کے چند دوست بھی آپ کے ساتھ جانے والے ہیں، ان دوستوں نے آنا ہے اور آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوست آئیں اور ہم سب سفر پر روانہ ہوں یہ جو درمیانہ وقت ہے یہ انتظار کا وقت ہے اس درمیانہ وقت میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو کوئی احمق ہی بیٹھ سکتا ہے ورنہ عقل مند سفر کی مناسبت سے انتظام کرنے میں لگ جائے گا

اگر سفر مختصر ہے تو بریف کیس تیار کروائے گا، لباس بدلے گا، غسل کرے گا، جو سامان ساتھ لے جانا ہے اسے پیک کرے گا، جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے کہ سفر کی مناسبت سے ہر چیز مکمل ہو چکی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اگر سفر طویل ہے دوستوں کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے، سامان کی فہرست لمبی ہو جائے گی، وقت کی قلت اور سفر کی مناسبت سے سامان کی تیاری ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر دے گی

آپ زائرین کے قافلوں کی تیاریاں دیکھیں، اگر ان میں مستورات بھی ہوں تو پھر ان کی بیقراریاں اور اضطرابی کیفیتوں کا مطالعہ کریں پھر بتائیں کہ وہ درمیانہ وقت جو انتظار کا ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے کا ہے یا بھاگ دوڑ کا ہے دوستو!..... یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انتظام بھی قافلے میں شامل افراد کی مناسبت

سے کرنا ضروری ہوتا ہے اگر قافلے میں سب امیر لوگ ہیں اور وہ بائی ایر (By Air) یعنی ہوائی جہاز پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایک غریب جوان کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اخراجات کیلئے زیادہ رقم جمع کرنے کی کوشش کرے گا، لباس اور خوراک میں قافلے والوں کے سٹیٹس (Status) کا خیال رکھے گا تا کہ قافلے کے کسی فرد سے وہ کم نظر نہ آئے حتیٰ المقدور اچھا لباس وغیرہ بنائے گا۔ ہم بھی ایک کاروانِ حق کی ہمسفری کے منتظر ہیں اس شہنشاہ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر چلنے کے منتظر ہیں کہ جن کے قافلہ کا ہر فرد اعلیٰ ترین متقی اور پرہیزگار ہو گا وہ پورا قافلہ پاک اور صاف ہو گا اب جسے بھی اس قافلہ میں شرکت کی خواہش ہوگی اسے پاک اور صاف ہونا پڑے گا متقی، متوکل، زاہد اور متدین بننا پڑے گا

دوستو!..... یہ بھی ہے کہ ان کی آمد سے مظلومین کا انتقام لیا جانا ہے گویا بڑے بڑے معرکے ہوں گے، دنیا پر حق کا انقلاب آئے گا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس قافلے کی مناسبت سے تیاری کر چکے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا نے اس شہنشاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کنگ آف ٹیرر (King of Terror) کا نام دیا ہے یعنی دہشت کا شہنشاہ اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام..... احادیث میں بھی ہے کہ ان کا لشکر ابھی ایک ماہ کی مسافت کے فاصلے پر ہو گا مگر دشمن پر اس کی دہشت طاری ہو جائے گی یعنی جدید پیمانے کے حساب سے 880 میل ابھی ان کا لشکر دور ہو گا تو دشمن کا نپ اٹھے گا، اب ان کے لشکر میں شمولیت کی خواہش ہو اور ہمارے حالات یہ ہوں کہ اپنے من کے اندر بیٹھا ہوا دشمن نفس امارہ گنی کا ناچ نچا رہا ہو ہماری خواہشاتِ نفس ہم پر بغیر لگام کے سواری کر رہی ہوں تو کیا ہم میں دشمن کو مرعوب کرنے کی صلاحیت بھی ہو سکتی

ہے؟ کیا ہم میں شہنشاہِ اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فوج میں شرکت کی قابلیت موجود ہے جسے اس لشکر میں شریک ہونا ہے اسے چاہیے کہ جہادِ اصغر سے پہلے جہادِ اکبر کر چکا ہو اندر والے دشمن کو قتل کر چکا ہو۔ جناب ذوق نے خوب کہا ہے کہ..... ع

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا

دوستو!..... انتظار میں پہلے تو ایک جفا جو جنگی سپاہی اور صعوبت پسند مجاہد کا سا ذہن بنانا ہوگا اپنے اندر جہاد کی مکمل شرائط پوری کرنا ہوں گی خروج کو طلب کرنے کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مزے کریں گے بلکہ یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی نعلین پر قربان ہوں گے ایک مرتبہ ابو بصیر نے عالم علم حقائق جناب امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہِ قدس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش آپ کی ظاہراً حکومت کا قیام ہوتا اور ہم بھی مزے کرتے تو ان کے چہرے پر جلال کی سرخی دوڑ گئی اور فرمایا تم بھی اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہو حیف ہے تم پر کہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کیلئے اتنی بڑی چیز طلب کر رہے ہو یعنی ذاتی خواہشات اور عیاشی کیلئے حکومتِ آلِ محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کو طلب کرنا بھی گناہ ہے

عالم علم حقائق جناب امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دور میں کچھ لوگ حوادثِ زمانہ اور دشمنوں کے مظالم سے تنگ آ کر دعائے تعجیل فرج کرتے تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ حکومتِ آلِ محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام جلدی آئے تاکہ ہم بھی اقتدار کے مزے لیں، لہذا دنیا و آخرت ہمیں بھی میسر آئیں، یہ بات بارگاہِ قدس میں پہنچ گئی امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے لختِ جگر علی اللہ فرجہ الشریف کی حکومت کو جلدی دیکھنا

چاہتے ہو اور بڑی جلدی ہے تمہیں ان کی حکومت کی، حالانکہ ان کا لباس سادہ ہوگا، غذا سادہ ہوگی، یعنی اپنے جدا طہر امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح نان جویں پسند کریں گے، ہر بات تلوار کے حوالے سے کریں گے، جن کے دلوں میں ذرا بھر لذت دنیا کی رغبت ہوگی ان کیلئے ان کا دین جدید مشکل ترین ہوگا، پھر فرمایا جہاد ہوگا، جانیں قربان کرنا پڑیں گی، وہ عیش پرستی کا دور نہیں ایک حدیث میں فرمایا کہ ان کی نصرت میں شہید ہونے والے کو دو شہدائے بدر کا اجر ملے گا، یہ نیت ہی فاسد ہے کہ یہاں تو لذات کو ترک کر دیا جائے تاکہ خروج کے دن پوری ”کسریں“ نکالیں گے پہلے تو کسی نے لذات دنیا کو چھوڑا ہی نہیں ہے اگر کسی نے اس نیت سے چھوڑا بھی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا.....ع

اگرچہ پاک ہے طینت میں ”زاہدی“ تیری
تس رہی ہے مگر لذت گناہ کیلئے

علامہ نے راہبہ لکھا تھا میں نے زاہدی صرف اس لیے لکھا ہے کہ یہاں معاملہ راہبان سے نہیں زہاد سے ہے

دوستو!..... انتظار کا مفہوم یہ نہیں کہ جیسے ہر انسان موت کا منتظر ہے اسی طرح خروج کا انتظار کیا جائے کیونکہ ہر انسان موت سے گھبراتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، دلی طور پر اس سے نفرت کرتا ہے مگر اس نے آنا ہے اور ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیونکہ موت نے لازماً آنا ہے اس لیے انسان خود کو موت کا منتظر بتائے یہ غلط ہے اسی طرح موت کا منتظر وہ ہے جو اس کی مناسبت سے کام کر رہا ہے یعنی اعمال خیر بجا لا رہا ہے نہ کہ دنیاوی لذات میں مستغرق رہ رہا ہے علمائے اعلام نے موت کے

انتظار کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں ☆ مُدَاوَمَةُ الذِّكْرِ عَدَمُ الْغَفْلَةِ عَنْهُ یعنی آنے والی چیز کا ہمیشہ ذکر کرنا یعنی اسے یاد رکھنا اور اس سے غافل نہ ہونا کیونکہ موت یاد ہوگی تو جملہ برائیاں اور نافرمانیاں چھوٹ جائیں گی ذکر کرنے سے مراد موت موت کی رٹ لگانا نہیں ہے بلکہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ موت بھی آنا ہے اس لئے یہ عمل اس کی مناسبت سے ہے یا نہیں ہے اسی طرح شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے خروج کا انتظار ہے یعنی خروج کا منتظر بھی وہی ہے جو اس کی مناسبت سے کام کر رہا ہے جو کوئی عمل خروج کی مناسبت سے نہیں کر رہا وہ تو منتظر ہے ہی نہیں دوستو! مناسبتیں تلاش کرنے کا آسان سا طریقہ ہے یعنی آپ دیکھیں خروج و ظہور کیا ہے؟

- (1) وہ زمانہ حق کا ہے اس میں باطل نہیں رہنا
- (2) وہ زمانہ عدل کا ہے اس میں ظلم باقی نہیں رہنا
- (3) وہ زمانہ حسن اخلاق کا ہے اس میں بدکرداری اور بد اخلاقی نے باقی نہیں رہنا
- (4) وہ زمانہ صداقت کا ہے اس میں جھوٹ فراڈ نے باقی نہیں رہنا
- (5) وہ زمانہ احترام کا ہے کوئی مومنین کے متعلقات کی بے حرمتی کرنے والا نہیں رہ جائے گا

- (6) وہ زمانہ عفت کا ہے کوئی زانی و شرابی نہیں رہے گا
- (7) وہ زمانہ اکل حلال کا ہے کوئی حرام خور باقی نہیں رہے گا
- (8) وہ زمانہ دیانت و امانت کا ہے کوئی بددیانتی اور خیانت باقی نہ رہے گی
- (9) وہ زمانہ مساوات و اخوت کا ہے طبقاتی نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے

(10) وہ زمانہ اتباع و اطاعت کا ہے کوئی نافرمان اس میں نہیں رہ سکے گا اب جو بھی اس زمانہ حق کو طلب کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس زمانہ کی مناسبت سے اعمال کو اور کردار کو موزوں کرے آپ دیکھیں وہ زمانہ حق کا ہے اور پاک خاندان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جملہ احکام عین حق ہیں اور جملہ نافرمانیاں عین باطل ہیں جو اس زمانے میں رہنے کی خواہش کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جملہ احکام پر عمل کرے اور جملہ نافرمانیوں سے اجتناب کرے جیسا کہ کہتے ہیں۔ ڈوان داروم ایزدار و منزڈو

(Do in the Rome as the Roman,s do)

روم میں رہنا ہے تو رومیوں کے قانون پر چلو یعنی وہ کرو جو رومی کرتے ہیں اگر حکومتِ الہیہ میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ان کے قوانین کو سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا بھی لازم ہوگا

انتظار اور جدلیات

دوستو!..... انتظار کو اگر جدلیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ایک انقلابی مکتبہ فکر ہے اور اس میں تن پروری اور آرام طلبی کی بجائے ایک فوجی زندگی بلکہ کمانڈو لائف (Commando Life) کا تصور پایا جاتا ہے کیونکہ کثیر تعداد میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں انتظار کرنے والے (منتظر) کی زندگی کو میدانِ جنگ میں مصروفِ جہاد ایک فوجی کی زندگی سے مثال دی گئی ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ مَنْ مَاتَ مُنْتَظِرًا لِهَذَا الْأَمْرِ كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ عَجَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ الشَّرِيفُ فِي فِسْطَاطِهِ لَا بَلْ كَانَ كَالضَّارِبِ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

بِالسَّيْفِ

یعنی جو شخص عالم انتظار میں فوت ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے شہنشاہ زمانہ
 علیہ السلام کے خیمہ میں دم توڑ رہا ہو بلکہ ایسے ہے جیسے شہنشاہ انبیاء علیہ السلام کے
 سامنے مصروف جہاد بالسیف ہو

اسی طرح انتظار کرنے والے (منتظر) کی مختلف حالتوں کو جہاد کی مختلف حالتوں سے
 تشبیہ دی گئی ہے

(1) مثلاً یہ فرمان ہے کہ عالم انتظار میں منتظر اس طرح ہے جیسا کہ مصروف جہاد ہو
 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ان کے سامنے تلوار سے جہاد کر رہا ہو

(2) جو منتظر مصروف دعا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی مجاہد جہاد فی سبیل اللہ میں
 زخمی حالت میں لڑ رہا ہو

(3) جو منتظر مصروف جہاد انتظار ہے اس کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شہید راہ خدا
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو خون میں لت پت پڑا ہے

(4) منتظر کی کیفیت اس طرح ہے جیسے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے سامنے جہاد
 کرتے کرتے نزع کے آخری چند سانس شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے خیمہ اطہر میں
 گن رہا ہو اور دم توڑ رہا ہو

(5) منتظر کی کیفیت یہ ہے جیسے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے خیمہ اقدس میں خون میں
 لت پت شہید ہو چکا ہو

صرف ان پانچ فرمودات کو دیکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ انتظار جفا کشی کی بجائے
 تن پروری کا مکتبہ فکر ہے یہاں تو جہاد ہی جہاد ہے۔ انتظار تو ایک فوجی تربیت گاہ کا
 مقام رکھتی ہے۔ ایک مجاہد راہ خدا اور ایک فوجی اور اس کی جتنی کیفیات ہو سکتی ہیں ان

سب کو انتظار میں جمع کر کے بیان فرمایا دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا فعل ہے کہ میدانِ جہاد میں بھی تن پروری میں مصروف رہے اس میں انتظار کا تو تصور نہیں ہے کیونکہ انتظار ایک مجاہدانہ طرزِ حیات ہے۔ آئیے ہم تھوڑی سی تطبیق بھی کرتے چلیں

(1) مجاہد کے پاس اسلحہ ہوتا ہے منتظر کے پاس دعا ہے

کیونکہ دعا کے بارے میں ارشاد ہے کہ ☆ الدعاء سلاح المؤمن

(2) مجاہد کے سامنے میدانِ جنگ ہوتا ہے منتظر کے پاس محرابِ عبادت ہے محراب کے معنی ہی جائے حرب کے ہیں یعنی میدانِ جنگ

(3) مجاہد کے سامنے لشکرِ کفار ہوتا ہے منتظر کے سامنے لشکرِ ابلیس ہے اور

اس کا ساتھی نفسِ امارہ ہے اور دیگر طاغوتی فوجیں ہیں

(4) مجاہد علمِ بلند کر کے جاتا ہے منتظر کے پاس دستِ دعا ہیں

جیسے مجاہد کیلئے علم کو بلند رکھنا فرض ہے ایسے ہی منتظر کے دستِ دعا کو سرنگوں نہیں ہونا چاہیے

(5) مجاہد میدانِ حرب میں رجز پڑھتا ہے منتظر محراب میں استغاثہ کرتا ہے

استغاثہ کرنا ایسے ہے جیسے لشکرِ ابلیس کے سامنے رجز پڑھنا

(6) مجاہد کفار پر حملہ آور ہوتا ہے منتظر خلوصِ دل سے ندبہ کرتا ہے،

دعائے تعیلِ فرج کے ایک ایک لفظ سے لشکرِ ابلیس کا قلبِ لشکرِ مجروح ہوتا ہے

(7) مجاہد میدانِ جنگ میں نعرۂ تکبیر کہتا ہے منتظر سرد آہ کھینچتا ہے کہ

وہ سرد آہ جس میں نصرت کی حسرت ہوتی ہے جو نعرۂ تکبیر و تسبیح کے برابر ہے

(8) مجاہد زخمی ہوتا ہے تو اس کے بدن سے خون بہتا ہے منتظر کا دل زخمی ہوتا ہے

آنسو بہتے ہیں اور آنسو خون ہی کا خلاصہ ہوتے ہیں

(9) مجاہد پر کفار کی طرف سے تیرو نیزہ و تلوار کے وار ہوتے ہیں

منتظر یہ طعنہ زنی ہوتی ہے [عربی میں نیزے کو بھی طعن کہتے ہیں]

اپنوں بیگانوں کی گستاخانہ اور دل آزار باتیں ہوتی ہیں زبان بھی تلوار کی طرح ہوتی

ہیں لیکن تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے زبان کے زخم مندمل ہی نہیں ہوتے

☆ اللسان سیف الشیطان کفار کی زبان شیطان کی تلوار ہوتی ہے

اور مومن کی زبان کے بارے میں ہے کہ اللسان سیف الرحمان مومن کی زبان

اللہ جلّ جلالہ کی تلوار ہوتی ہے

دوستو!..... حقیقت یہ ہے کہ منتظر کی دو حالتیں ہیں یا وہ تنہا ہے یا جماعت کے ساتھ ہے

اگر تنہا ہے تو تب بھی اس پر جہاد واجب ہے اور جماعت کے ساتھ ہے تب بھی اس

پر جہاد انتظار واجب ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ جہاد کی تین بڑی قسمیں ہیں

☆ مُجَاهَدَةُ الْعُدُوِّ الظَّاهِرِ وَمُجَاهَدَةُ الشَّيْطَانِ وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ

دشمن خدا سے جہاد کرنا، شیطانی قوتوں سے ٹکرانا اور نفس امارہ سے لڑنا

کفار سے جہاد بھی کئی طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ جَاهِدُوا الْكَفَّارَ بَأَيْدٍ يَكُمُ وَالسِّنَتِكُمْ وَبِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

یعنی کفار سے جہاد ہاتھوں سے، زبانوں سے، مال سے اور خاندان کے ذریعے کرنا

لازم ہے

تو اس طرح جو منتظر ہے وہ بھی انتظار اور نصرتِ شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف انہی چیزوں

سے کرتا ہے خود نصرت کرتا ہے زبان سے حقوق و فرائض و فضائل بیان کر کے مخالفین

کے سوالوں کے حملے رد کرتا ہے یعنی جہاد باللسان کرتا ہے

☆ نصرت کے معاملات میں مالی طور پر جہاد کرتا ہے، مالی قربانیاں پیش کر کے جہاد کرتا ہے پھر اپنے خاندان والوں کو بھائی برادری کو اس پر آمادہ کرتا ہے انفسکم کے معنی رشتہ دار قریبی ہیں جیسا کہ آیہ مباہلہ سے ثابت ہے

☆ انتظار میں شیطان جنی وانسی سے لڑنا ہے پھر سب سے بڑے دشمن نفس امارہ سے جہاد واجب ہے اور یہی جہاد اکبر ہے، حدیث میں ہے کہ نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے ☆ اسی طرح خواہش نفس سے لڑنے کا حکم بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے

☆ جَاهِدُوا اَهْوَاءَكُمْ كَمَا تَجَاهِدُونَ اَعْدَاءَكُمْ

یعنی اپنی خواہشات نفس سے اس طرح لڑو جیسے اپنے دشمن سے جہاد کرتے ہو اسی طرح جہاد کئی طرح سے کیا جاسکتا ہے (اختصار کے پیش نظر باقی ترک کر رہا ہوں) دوستو!..... جب بھی کہیں جہاد ہوتا ہے تو اس میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی دو حالتیں ہوتی ہیں یعنی یا تو وہ انفرادی جہاد کرتے ہیں یا اجتماعی جہاد کرتے ہیں جہاد میں اگر کوئی تنہا ہے تو اس پر کس طرح جہاد واجب ہے اس کی مثالیں ہم ماضی کے اوراق الٹ کر بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرد واحد تنہا کس طرح نصرت کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے جہاد فردا کی مثالیں جناب رشید ہجریؒ، جناب میثم تمارؒ، جناب کمیلؒ اور جناب قنبرؒ کی ہیں

ان میں سے کسی ایک کے کردار کو سامنے رکھ کر زندگی کی راہیں متعین کی جاسکتی ہیں، خاص طور پر جناب میثم تمار کو دیکھیں کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں صلیب پر الٹا لٹک کر فضائل بیان کرنا یہ جہاد باللسان کی عظیم مثال ہے

ع.....

آں راز کہ در سینه نہاں است نہ وعظا است

بر دار تو اں گفت ، بہ منبر نتواں گفت

اگر منتظرین جماعت کی شکل میں ہیں تو پھر یہ غزوہ انتظار ہے فرداً فرداً جہاد نہیں ہے جب غزوات و سرایہ میں لشکر خیمہ زن ہوتے تھے تو ان میں تقسیم کار ہوتا تھا کچھ لوگوں کے ذمہ طعام و قیام ہوتا تھا، کچھ لوگ ہتھیاروں کو صیقل کرتے تھے جب لشکر دشمن کے مقابلے میں خیمہ زن ہو جاتا ہے تو پھر وہ میدان جنگ آرام گاہ نہیں ہوتی اس لشکر انتظار میں جس شخص کا جذبہ دعا ناقص ہے گویا یہ شخص میدان جہاد میں نہتا ہے اور ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے اگر درست موازنہ کرنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ منتظرین دعا کیلئے جمع ہیں اگر فرداً فرداً کسی کو دعا کی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے قدیم جنگوں میں بڑے بڑے پہلوان اجتماعی جنگ سے پہلے ایک ایک لڑتے تھے اور اپنے جوہر دکھاتے تھے یہاں محراب عبادت میدان جنگ ہے اس میں ابلیس اور نفس کے مقابلہ میں ایک ایک جوان کو بھیجا جانا ہے

دوستو یہ بات یاد رہے کہ دوران دعا اونگھنا دعا و انتظار کے ساتھ مذاق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا گو محراب عبادت میں پہنچتے ہی بیمار چوزے کی طرح اونگھنا شروع کر دے تو ابلیس کا لشکر اس پر حملہ کرے گا یا اس کے گرد جمع ہو کر ہونٹنگ کرے گا جب تک یہ دعا میں اونگھتا رہے گا وہ قہقہے لگاتے رہیں گے کہ ذرا میدان میں جنگ کیلئے آنے والے پہلوان کی حالت دیکھو

جہاد میں فرداً فرداً جنگ کے بعد اجتماعی جنگ ہوتی ہے جہاں دونوں طرف فوجیں

ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتی ہیں اسی طرح جب منتظرین اجتماعی طور پر مل کر دعا کرتے ہیں تو یہ اجتماعی جہاد کی طرح ہوتا ہے جس سے ابلیس کا لشکر بوکھلا جاتا ہے۔ اجتماعی جنگوں میں بعض بڑے اصحاب بھی فرار ہوئے ہیں اور اللہ ﷻ نے ہر مفرور پر لعنت بھی فرمائی ہے کیونکہ جہاد سے بھاگنا بھی شرک کے برابر ہے

یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بعض بزرگ تو اس طرح فرار ہوتے تھے کہ گھر پہنچ جاتے تھے اور بعض گھر سے بھی چند میل آگے چلے جاتے تھے اسی طرح جہاد انتظار میں بھی ایک فرار ہے یعنی اجتماعی دعا میں یا انفرادی دعا میں جو شخص دعا کرتے کرتے اچانک گھر پہنچ جاتا ہے یعنی اس کی توجہ گھر کے امور کی طرف چلی جاتی ہے اور تصور کی سکرین پر گھر کے مناظر دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ اس مفرور کی طرح ہے جو جہاد سے بھاگ کر گھر پہنچ جاتا ہے وہاں جسمانی جنگ تھی تو جسم بھاگتا تھا یہاں ذہنی جنگ ہے تو یہاں ذہن بھاگ جاتا ہے جتنا خطرناک وہاں کا فرار ہے اتنا ہی خطرناک یہاں کا فرار ہے

یہاں بھی بھاگنے والے بعض گھر سے بھی کوسوں آگے چلے جاتے ہیں اس لئے ہمیں بھی ان اقدام پر غور کرنا ضروری ہے کہ ابلیس کی ذرا سی چال اگر ہمیں فرار پر مجبور کر دے تو ہم کیسے مجاہد ہیں؟

دوستو!..... ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ احد یا خندق و خیبر کی جنگوں میں بھاگے تھے ان پر ہنسنے کا ہمیں تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ انہیں بیگمات بتاتی تھیں کہ یہ تمہارا گھر ہے پھر وہ دو تین دن بعد آتے جاتے تھے اور جو دعا ختم ہونے کے بعد بھی ذہنی طور پر گھر ہی ہوتا ہے وہ ان فرار ہونے والوں پر کیوں قہقہے لگائے؟

دوستو!..... میدان جنگ آرام گاہ نہیں ہوتا یہاں جتنا وقت مصروف جہاد رہنا پڑتا ہے ہر لمحہ زندگی کا خطرہ رہتا ہے ذرا سی غفلت گردن اڑا دیتی ہے دشمن کی سینکڑوں چالیں ہوتی ہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ ”جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے“

شہزادہ جناب امیر قاسم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارزق شامی ملعون سے فرمایا تھا کہ تو خود کو جنگ کا بہت بڑا ماہر سمجھتا ہے جبکہ تجھے جنگ کرنے کی چالیں بھی معلوم نہیں، اس نے عرض کیا مجھے سمجھ نہیں آئی فرمایا تو خود کو بڑا شاہسوار مانتا ہے اور جلدی میں تو یہ بھی نہیں دیکھ سکا کہ تمہارے گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہے اس نے فوراً حیرت سے جھک کر دیکھا تو فرمایا یہی تو تجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ کہہ کر تلوار کا وار کیا اور گردن اڑا دی یعنی میدان جنگ میں ذرا سی غفلت گردن کی دشمن ثابت ہوتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو منتظر خود کو میدان نصرت میں لاکھڑا کرتا ہے کیا وہ غافل تو نہیں ہے؟ اگر غافل ہے تو اسے ہلاکت سے حفاظت کی ضمانت کس نے دی ہے؟

نگرانی

دوستو!..... جب مجاہد اجتماعی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے تو پھر وہ سپہ سالار کا مکمل پابند ہوتا ہے یعنی جب وہ کہے جنگ شروع کر دو، جب روکے رک جاؤ، جدھر چاہے بھیج دے، جہاں جی چاہے کھڑا کر دے، پوری فوج کی تقسیم کا سپہ سالار کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ فوجوں میں صرف لڑنا تو نہیں ہوتا کسی نے انہیں پانی پلانا ہے، کسی نے کھانا تیار کرنا ہے، کسی نے ضروریات زندگی مہیا کرنے ہیں، کسی کو صرف نگرانی پر لگا دیا جاتا ہے، نگرانی اجتماعی بھی ہوتی ہے اور انفرادی بھی، نگرانی کے دوران عبادت بھی حرام ہوتی ہیں اور یہی نگرانی ہی عبادت ہوتی ہے مثلاً ایک غزوہ میں

لشکر جا رہا تھا راستہ میں رات ہو گئی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو افراد کو فرمایا کہ تم نے رات گوجاگنا ہے نصف شب تک ایک شخص اور دوسری نصف شب دوسرا شخص جاگ کر پہرہ دے گا دوسرا نصف شروع ہوا تو وہ مجاہد پہرہ دیتے دیتے سوچنے لگا کہ شب کا آخری حصہ اعمال کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے کیوں نہ میں بیکار جاگنے سے نوافل شب ادا کر لوں یہ سوچ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اسی رات کو دشمن نے شب خون مارنے کا پروگرام بنایا اور انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا جا کر دیکھ آؤ کہ کیا واقعی اسلامی لشکر کے سبھی افراد سو چکے ہیں وہ جاسوس آیا تو اس نے دیکھا ایک شخص تاریکی میں کھڑا ہے مگر وہ ہلتا نہیں اس نے سوچا شاید تاریکی میں یہ کوئی جھاڑی وغیرہ ہے انسان ہوتا تو چلتا پھرتا یہ ایک ہی مقام پر ساکت کھڑا ہے، ادھر مجاہد صاحب نے قیام میں کوئی لمبی سورۃ شروع کر رکھی تھی آخر جاسوس نے انتظار کے بعد تحقیق کیلئے کہ یہ واقعی انسان ہے یا کچھ اور اس نے ایک تیر مارا جو اس کے کان کے قریب سے گزرا، اس نے جلدی جلدی نماز ختم کرنے کا پروگرام بنایا ادھر کوئی دوسرا شخص جاگ رہا تھا اس نے پورے لشکر کو بیدار کر دیا جب اس نمازی نے نماز ختم کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ کیا شیطانی عبادت شروع کر رکھی تھی تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے پوری فوج کی گردنیں تمہارے پاس امانت رکھی ہوئی تھیں اور تو ان سے غافل ہو گیا، تو خائن ثابت ہوا ہے اور بروز قیامت میری ساری فوج کا خون تمہاری گردن پر ہوگا اور تمہیں اس فوج کے قاتل کی حیثیت سے لایا جائے گا

اس سے ثابت ہوا کہ نگرانی کے دوران اونگھنا سونا وغیرہ تو کجا عبادت کرنا بھی حرام

ہے کیونکہ نگران پوری فوج کے جان و مال اور ناموس کا امین ہوتا ہے
تقسیم امور

دوستو!..... غزوات و سرایہ میں سپہ سالار کی نافرمانی کرنے والوں پر اللہ ﷻ کی
لعنت ہوتی ہے جیسے جیش اسامہ بن زید کے وقت فرمایا گیا تھا کہ جو اسامہ بن زید کی
نافرمانی کرے گا اور اس لشکر میں شریک نہ ہوگا اس پر اللہ ﷻ اور اس کے رسول صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے

دوستو!..... یہ بھی یاد رہے کہ سپہ سالار اگر بیکار بھی کھڑا کر دے تو یہ بھی عین حق ہے،
یہ سپہ سالار کو اختیار ہے کہ وہ جس کے سپرد جو کام کر دے اس میں کسی کو چانس
(Choice) کا حق نہیں ہوتا ہے

آپ دیکھیں جنگ احد میں شکست کے ظاہری اسباب کیا تھے؟

اسد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حمزہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دستے کو احد کے درے پر
مقرر فرمایا کہ جنگ میں چاہے ہار ہو یا جیت تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، جب اولین
فتح ہوئی اور لشکر کفار بھاگ کھڑا ہوا تو اصحاب کرام مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور
مال تقسیم ہوتا دیکھ کر درے والوں نے درہ چھوڑ دیا نتیجہ یہ نکلا کہ سینکڑوں مومنین شہید
ہوئے اسد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حمزہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کا باعث بھی ان کا
یہی قدم تھا مقصد یہ ہے کہ مجاہدین انتظار کے ذمے جو کام سپرد کیا جاتا ہے اگر وہ کسی
ذاتی فائدے کیلئے اس کے خلاف کرتے ہیں تو یہ احد کے درے کے نگرانوں کے
بھائی ہیں کیونکہ تقسیم کار میں سپہ سالار کے حکم کی تعمیل واجب ہے

مقصد

دوستو!..... جب تک مجاہدین میدان جہاد میں رہتے ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے ”آخری فتح حاصل کرنا“، منتظرین کے سامنے بھی دوران انتظار صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ ہے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت کا قیام دوستو!..... ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ خیبر میں لوگ جنگ کرنے جاتے تھے مرحب کی ایک دھمکی سن کر علم پھینک کر بھاگ آتے تھے اور آکر سارا غصہ راشن پر نکالتے تھے

ہم جو منتظرین کہلاتے ہیں ہماری روش بھی کہیں ان جیسی نہ ہو کیونکہ مصلائے عبادت و دعا پر تو ہم ”کڑک“ مرغی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور دسترخوان پر بڑے چاک و چوبند ہوتے ہیں مگر یاد رکھو میدان جنگ آرام گاہ نہیں یہاں ”دیگ دشمن عناصر“ پر اللہ جل جلالہ کی لعنت ہوتی ہے ایک ذاکر صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے.....ع

لڑ موئی پلیٹاں نال ساری آرمی

اور اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ ہماری شان میں نہ ہو ورنہ جنگ کرنا تو کوئی اسد امیر المومنین علیہ الصلوٰات والسلام یعنی جناب مالک اشتر سے سیکھے کہ صفین کے میدان میں تین راتیں تین دن یہ گھوڑے کی زین سے نہیں اترے، کبھی کبھی میدان سے باہر چلے جاتے تھے اور کرتا اتار کر خون نچوڑ دیتے تھے پھر وہی کپڑے پہن کر جنگ میں شریک ہو جاتے تھے کیا ہمارا دعائے تعیل فرج کے معاملے میں یہی طرز عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کیسے منتظرین ہیں

ترغیب باہمی

دوستو!..... جہاد میں ترغیب باہمی بہت اہم چیز ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدانِ خندق میں عمرو بن عبدود ملعون آیا تو اس نے بکواس کی اس وقت شہنشاہ انبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ☆ من لهذا الکلب؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے سب خاموش رہے اور بعض نے تو اصحاب میں تقریر شروع کر دی کہ یہ تو بہت بڑا جوان ہے اس سے لڑنا موت کو دعوت دینا ہے یعنی ایسی تقریر کی جس سے فوج کے حوصلے پست ہو گئے جو لوگ جہاد میں مجاہدین کے حوصلے پست کرنے والی باتیں کرتے ہیں ان پر اللہ ﷻ اور اس کے حبیب کی لعنت ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتظار فرض ہے حق ہے مگر کام بہت مشکل ہے ایسی تقاریر کرتے ہیں جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں وہ بھی خندق کے ان ذلیل لوگوں کے بھائی ہیں جو مجاہدین کے حوصلے پست کرنے میں مصروف تھے یہاں تو یہ فرض ہے کہ مالک کی اطاعت کا حوصلہ پیدا کیا جائے عزم اور ولولے پیدا کئے جائیں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نصرت کی ترغیب دینا چاہیے

دوستو!..... اس ترغیب باہمی میں گستاخیوں کی بھی معافی ہوتی ہے اس میں چھوٹے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بڑے کی سرزنش کر سکتا ہے جیسا کہ شب عاشور کا مشہور واقعہ ہے کہ جب شہنشاہ و فاعلیہ الصلوٰات والسلام کو شمر ملعون نے بلایا تو شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام نے حکم دیا کہ آپ اس ملعون کی بات سننے ضرور تشریف لے جائیں، شہنشاہ و فاعلیہ الصلوٰات والسلام تشریف لے گئے، واپس آئے تو راستے میں جناب ظہیر بن قینؓ کو منتظر پایا، انہوں نے کردگار و فاعلیہ الصلوٰات والسلام کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر گستاخانہ لہجے

میں عرض کیا کہ آقا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا سے شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے صرف اس لیے عقد فرمایا تھا کہ ان کے لطن اطہر سے پیدا ہونے والا میرا ایک بیٹا میری نیابت میں امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام کی نصرت کرے گا، آج آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہنوں اور بھائیوں کو چھوڑ جانا وفا کے بالکل خلاف ہے اگر واقعی آپ نے نصرت نہ کرنے کی سوچ لی ہے تو آپ کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں آپ کو پہلے مجھ سے لڑنا پڑے گا، یہ بات جناب ظہیر نے اس درجہ جذبات سے کہی کہ شہنشاہ وفا علیہ الصلوٰات والسلام نے رو کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا تو غیر ہے تجھے اتنا احساس ہے میں تو پھر بھی غلام ہوں یعنی ترغیب نصرت میں گستاخیوں کی معافی ہوتی ہے

آئیے دوستو..... ہم سب مل کر دعا کریں کہ رب جلیل ﷻ سارے مومنین کو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مل کر شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام کے انتقام میں شریک ہوں اور ہمیں وہ روز انتقام دیکھنا جلدی نصیب ہو کہ جس روز اولین و آخرین کے مظلومین کا انتقام لیا جائے گا اور تمام مظلومین کا انتقام کیلئے ترستا ہوا دل ٹھنڈا ہوگا

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة اللہ علی اعدائک اجمعین

خطاب دواز دہم

نصرتِ دعا

اے حاملین جذبہ نصرت!

اسلام میں ایک مخصوص مکتبہ فکر ایسا ہے جو ہمیشہ سے دعا کے خلاف رہا ہے اور وہ ہر قسمی دعا کی کسی نہ کسی صورت میں نفی کرتا رہا ہے اگرچہ آیات و احادیث و فرامین میں دعا کی شدید تاکید موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ مکتبہ فکر ہمیشہ دعا کے خلاف رہا ہے یہاں تک کہ وہ ایصالِ ثواب و دعائے مغفرت تک کی نفی کرتا رہا ہے نمازوں میں اور فوت شدگان کیلئے بھی دعا کرنے سے روکنے میں مصروف رہا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے کلاسیکل مذاہب (Classical Religions) جن کی تعداد 8 ہے اور نان کلاسیکل مذاہب (Non Classical Religions) جن کی تعداد 900 کے قریب ہے اور ’سب رلیجنز‘ (Sub Religions) یعنی مذاہب کے اندران کی جو شاخیں یا براچز ہیں (Branches) جنہیں مکاتیب فکر [سکولز آف تھائٹس] (Schools of thoughts) کہا جاتا ہے 9 ہزار سے کچھ اوپر ہیں ان میں سے سوائے ایک دو مکاتیب فکر کے باقی سب دعا کے قائل ہیں اور دعا کو مذہب کا بنیادی رکن مانتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، ہندو

ہیں، بدھ ہیں، سکھ ہیں، زرتشت ہیں، شیتوز ہیں یا مسلمان ہیں یہ سب دعا کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ دعا کے بغیر مذہب کو ادھورا سمجھتے ہیں

دعا تھراپی Dua Therapy

دوستو!..... جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر جدید سائنس گزیدہ افراد اسے میٹھا لوجی (Mythology) یعنی دیو مالائیت سمجھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں اس لئے مناسب ہوگا کہ میں ان مومنین سائنس کو جدید سائنس اور دعا کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں کیونکہ وہ لوگ اللہ ﷻ کے فرمان کو بھی اس وقت قبول کرتے ہیں جب یورپ سے اسے قبول کرنے کا گرین سگنل (Green Signal) مل جائے

دوستو!..... جدید سائنسی مطالعے نے عبادت گاہ اور لیبارٹری کے درمیانہ خلیج کو پاٹ دیا ہے مثلاً جدید ریسرچ (Research) بتاتی ہے کہ جو لوگ ہفتے بھر میں اوسطاً ایک مرتبہ ہی روحانی اعمال و دعا صدق دل سے کرتے ہیں ان کی زندگی میں عام لوگوں کے مقابلہ میں سات سال کا اضافہ ہو جاتا ہے

1998 میں نارٹھ کیرولینا درہم میں ڈیوک یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر ہیرالڈ کونگ اور ڈیوڈ لارسن نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ ”جو لوگ ہر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ روحانی مشق یا دعا کرتے ہیں وہ ہسپتال کم جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو باقی لوگوں کی نسبت وہ جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں

کچھ محققین نے روحانیت اور علاج کی بڑی اچھی تاویلات کی ہیں جن میں واشنگٹن میں ہارڈ یونیورسٹی آف میڈیسن کے سائیکاٹرسٹ (Psychiatrist) مارٹن جونز شامل ہیں انہوں نے روح اور شفا کے ربط پر بہت کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ”ہم بہت سی

دواؤں کے میکانزم (Mechanism) سے لاعلم ہیں ہم محض انہیں ان کے اسباب اور اثرات سے شناخت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم کسی آدمی پر پڑنے والے روحانی شعور کے اثرات کو بھی بیرونی طور پر دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً جائے یہ بہت طاقتور ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ بحث مباحثہ سے ہٹ کر تحریری صورت میں ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جو سٹرلین (Stress) قوت مدافعت کو کمزور کر دیتے ہیں

ڈاکٹر میتھیوس اپنے مریضوں کو دوا کے ساتھ بائبل کی کسی نہ کسی دعا کی پرچی بھی پڑھنے کیلئے دیتا تھا اس لئے اس کے مریض جلدی صحت یاب ہو جاتے تھے اور لوگ آج تک اسے جادوگر کہتے ہیں

1992 تک متحدہ ہائے امریکہ کے 125 میں سے 50 میڈیکل اسکولوں میں روحانیت کو بطور نصاب شامل کیا گیا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں میڈیکل کے پہلے سال میں ایک مضمون ”روایات میں صحت کی حفاظت“ کے نام سے نصاب میں شامل کیا گیا

دعا کے حوالے سے حکیم محمد سعید ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ ”دعا کرہ ارض کی کشش کی طرح ایک حقیقی اور واقعاتی طاقت ہے جب ہر قسمی تدبیر ناکام اور دوا بے سود ہو جاتی ہے تو عاجزانہ دعا کی برکت سے بیماری اور غم و اندوہ کی گھٹائیں حیرت انگیز طریقے سے چھٹ جاتی ہیں“

دنیا بھر کے بیشتر ڈاکٹرز نے بھی اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ شفا کسی اور قوت سے ملتی ہے ہم معالجین تو اس شفا کا ذریعہ بنتے ہیں ہم ایک ہی مرض میں مبتلا

دو مریضوں کو یکساں دوا دیتے ہیں یا ایک ہی نوعیت کا آپریشن کرتے ہیں اس کے علاوہ دونوں مریضوں کو لاحق خطرات کی نوعیت بھی یکساں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان میں سے ایک صحت یاب ہو جاتا ہے اور دوسرا زندگی کھو بیٹھتا ہے تو ثابت ہوا کہ شفا ہم نہیں دیتے ہاں جن لوگوں کے ورثا دعائیں کرتے ہیں وہ جلدی تندرست ہو جاتے ہیں

مثال کے طور پر نیوا انگلینڈ جنرل آف میڈیسن (Genral of Medicine) کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور مادیت پرست ملک کی ایک تہائی آبادی دعا کے طریقہ علاج سے استفادہ کرتی ہے امریکی جریدے نیوز ویک کے سروے کے مطابق 82 فیصد لوگ اپنی فیملی کی صحت و تندرستی اور ملازمتوں کیلئے دعائیں مانگتے ہیں، 75 فیصد لوگ اپنی ذاتی برائیوں کو دور کرنے کی دعا مانگتے ہیں، 87 فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ﷻ دعاؤں کو سنتا ہے، 36 فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نوکری یا کامیابی کیلئے کبھی دعا نہیں مانگی، 25 فیصد افراد ہفتے میں کئی دن خدا کی عبادت اور دعا کرتے ہیں، دعا کے ذریعے علاج یعنی دعا تھراپی کو آج سائنسی طریقے سے سمجھنے پر کافی کام ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ سائنس دعا کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے وسیع حلقے کے پیش نظر اور خود سائنسدانوں کے بے شمار ماورئ الحواس تجربات کی وجہ سے بالآخر دعا پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئی سائنس دانوں کی 25 سالہ تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص خاموشی سکون اور یکسوئی کے ساتھ ذکر یا دعا میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا جسمانی نظام خود بخود ایسی نفسیاتی تبدیلیاں پیدا کر لیتا ہے جس سے میٹابولزم (Metabolism) رفتار قلب rate of heart اور رفتار تنفس

(rate of breathing) بتدریج کم ہو جاتا ہے اور دماغی لہریں brain waves آہستہ ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ذہنی دباؤ stress جو متعدد امراض کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور مریض کی شفایابی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے جن وجوہات کی بنا پر خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی ہے دعا کے باعث اس میں کمی کے نتیجے میں خلیات کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی بھرپور خدمات جسم کو پہنچا کر شفایابی کا باعث بنتے ہیں

دوستو!..... عرصہ دراز سے دعا تھراپی کی بدولت ذہنی دباؤ اور پڑمردگی پر قابو پانے کیلئے پیش رفت ہو رہی ہے حالیہ ریسرچ (Research) سے واضح ہوا ہے کہ ہمارے جسم کے پیراسیم پٹھکک system parasympathetic پر دعا کے بہت ہی منفعت بخش اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جسم میں ایک اور نظام سیم پٹھکک system sympathetic بھی کام کرتا ہے اول الذکر نظام کے تحت دل کی دھڑکن کا آہستہ ہونا، خون کی رفتار کم ہونا، پتلیوں کا سکڑنا اور جسم کے مختلف مادوں اور غدود کی حرکات وقوع پذیر ہوتی ہیں جبکہ سیم پٹھکک نظام sympathetic system دل کی دھڑکن کی تیزی، خون کی رفتار کی تیزی اور آنکھوں کی پتلیوں کے پھیلنے کو کنٹرول کرتا ہے پیراسیم پٹھکک system parasympathetic انسانی ارادے اور اختیار سے آزاد ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارا سانس لینے کا عمل فطری ہے اگر ہم ارادے و اختیار سے سانس کو کچھ دیر کیلئے روک بھی لیتے ہیں تو تھوڑا وقفہ گزرنے پر دم گھٹنے لگتا ہے اور ہم سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی سے ملتا جلتا معاملہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی ہے ماہرین کے مطابق تمام جسمانی، نفسیاتی اور

دماغی امراض جن میں عارضۂ قلب، فالج، ڈپریشن، قوت مدافعت میں کمی وغیرہ اسی نظام کے بگاڑ کی مرہون منت ہے

دعا تھراپی پر کی جانے والی تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ دعا میں یکسوئی، ذہنی سکون اور کسی ایک جانب توجہ مرکوز ہونے کی بدولت اعصابی نظام پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی جسم میں امراض کے پنپنے کا دار و مدار جسم میں موجود قوت مدافعت (Resistance Power) کی کارکردگی پر بھی ہے اس نظام کی کارکردگی اور جسم میں موجود غدود (Glands) کی صحت براہ راست متناسب ہوتی ہے لہذا غدود جس قدر صحت مند ہوں گے قوت مدافعت بھی اتنی ہی مستحکم ہوگی غدود کی صحت کا راز زیادہ سے زیادہ پرسکون رہنے اور مثبت طرز فکر اور طرز زندگی اپنانے میں مضمر ہے اس لحاظ سے بھی دعا کی اثر انگیزی بلا شرکت غیرے ثابت ہو جاتی ہے۔ نارتھ کیرو لینا میں ہونے والی ایک تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ خدا سے رجوع کرنے والے مریض عام افراد سے 5 فیصد کم اینٹی بائیوٹکس (Antibiotics) استعمال کرتے ہیں ان میں پھیپھڑوں کا مرض بھی تین فیصد کم ہوتا ہے اور انہیں مصنوعی تنفس دینے کی ضرورت بھی بالعموم نہیں پڑتی

نارتھ کیرو لینا میں ہی 112 خواتین پر ہونے والی تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ خواتین جنہیں خدا کی ذات پر پختہ یقین ہوتا ہے انہیں فشارِ خون کے مسائل کا کم سے کم سامنا کرنا پڑتا ہے سائنسداں یہ واضح کر چکے ہیں کہ (Aura) یا روشنی کا ہالہ ایک نہایت حساس چیز ہے جس میں نہ صرف طیاروں کی پرواز اور بجلیوں کی کڑک ہی سے لہریں اٹھتی ہیں بلکہ تارِ رباب کی جنبش سے بھی وہاں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے

ماہرین کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خیال و ارادہ سے بھی ہالے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے جب ہم دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے گداز و اضطراب کی لہریں اس ہالے میں ہیجان برپا کر دیتی ہیں جب اس کا یہ تموج وہاں کی فیض رساں طاقتوں سے ٹکراتا ہے تو وہ متاثر ہوتی ہیں اور جو ابایا تو خود ہماری مدد کو پہنچتی ہیں یا پھر ہالے میں کوئی لہراٹھادیتی ہیں جو ہمارے دماغ میں پہنچ کر ایسی تجویز بن جاتی ہے جس پر عمل کرنے سے دکھ دور ہو جاتا ہے

دوستو!..... جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے متعلق اپنے تمام تر جذبات اور عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس فرد کا واضح تصور ہوتا ہے کیونکہ قانون تجاذب کے تحت کائنات کے تمام اجسام آپس میں کشش رکھتے ہیں اور تمام اجسام سے مقناطیسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں اس لیے دعا کے کچھ نہ کچھ اثرات متعلقہ فرد پر کسی حد تک ضرور مرتب ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ اضافی حواس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے جو ایک اطلاع کو دوسرے جسم میں منتقل کرتے ہیں ان حواسوں کو لاشعوری حواس کہتے ہیں جو بالعموم خواب کی حالت میں جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود سائنس اس چیز سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکی ویسے بھی جو باتیں محسوسات یا احساسات پر مبنی ہوتی ہیں سائنس کیلئے ان کا کھوج لگانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دنیا بھر کے سائنس داں اس ضمن میں شب و روز مصروف تحقیق ہیں

ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ سائنس اسلامی طرز دعا کو پوری طرح قبول کر لے

دوستو!..... یہ بھی ایک سانحہ یا ٹریجڈی (Tragedy) ہے کہ اسلام کے اندر ہی کچھ ایسے مکاتیب فکر موجود ہیں جو دعا کے کلی طور پر منکر ہیں اور اپنی پوری توانائیوں کو انکار دعا پر صرف کر رہے ہیں حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذات واجب الوجود ﷺ نے کچھ لوگوں کے سوال کے جواب میں بڑے واضح الفاظ میں آگاہ فرمایا ہے کہ

☆ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرہ آیہ 186)

اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں (تو فرمادیں) یقیناً میں (ان کے) نزدیک ہی ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے میں قبول فرماتا ہوں، پس ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ رشد و ہدایت پائیں بات یہاں تک رکی نہیں ہے بلکہ اس بے نیاز ازل ﷺ نے یہاں تک فرمایا ہے

☆ قُلْ مَا يَعْبُوا بَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ (الفرقان آیہ 77)

(اے رسول!) فرمادیتجھے کہ اگر تم دعا نہ کرتے ہوتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی یعنی اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ ﷻ کو تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دوستو!..... دعا کے اثبات کیلئے کسی بڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو وہ مکتبہ فکر جو دعا کا منکر تھا وہ بھی آہستہ آہستہ دعاؤں کی طرف مائل ہو رہا ہے

شانِ مسئول و اوقاتِ سائل

اب دعا کے اثبات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دعا کرنا جائز ثابت ہو چکا ہے تو پھر انسان کو کیا دعا کرنا چاہیے؟ یعنی دعاؤں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ضرور

ہوگی اس لئے دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا کون سی ہے اور اس کی فضیلت کا پیمانہ وکسوٹی کیا ہے؟

دوستو!..... اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان دعا تو ہر قسمی کر سکتا ہے مگر اس میں دو چیزوں کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے

() مسائل کی اوقات و قابلیت () مسئول کی استعداد و شان

اس بات کو واضح کرنے کیلئے عموماً میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک بھکاری آیا اور اس نے رورو کر اپنی پتلا سنائی تو بادشاہ کو بڑا رحم آیا اس نے شاہانہ انداز میں اسے کہا دیکھو اب رونا دھونا بند کرو اب جو مانگنا چاہو وہ مانگ لو

اس بھکاری نے کہا بادشاہ مجھے ایک روپیہ دے دے بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اس ذلیل کو جوتے مارو جب اسے جوتے پڑے تو اس نے مارنے والے سے پوچھا بھائی تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اواحق تجھے بادشاہ نے کہا تھا جو مانگنا چاہے وہ مانگ اور تم نے ایک روپیہ مانگ کر اس کی توہین کر دی ہے اگر مانگنا تھا تو کوئی بڑی چیز مانگتا اس بھکاری نے کہا اب مجھے چھوڑ دو میں بادشاہ سے ایک بڑی چیز مانگنا چاہتا ہوں اسے چھوڑ دیا گیا تو اس نے تخت کے سامنے آ کر دونوں گھٹے ٹیک کر ہاتھ باندھ کر کہا بادشاہ تو مجھے اپنی شاہی دے دے

بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا اسے جوتے مارو اب اس نے سوال کیا اب مجھے جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس نے مارنے والے نے کہا پہلا سوال جو تو نے کیا تھا وہ بادشاہ کی شانِ ہستی کے خلاف تھا اس لئے جوتے پڑے اور دوسرا سوال کرتے ہوئے تم اپنی اوقات بھول گئے کہ تیری کیا ہستی ہے کہ تو بادشاہی کر سکے

اس بات سے ثابت ہوا کہ انسان کو اپنی اوقات و وقعت کو بھی سامنے رکھنا لازم ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ ﷻ کی شان و عظمت و جلالت و وسعت عطا کو بھی سامنے رکھ کر سوال کرنا ہی مناسب ہے

ویسے تو اس کریم ازل سے کوئی انسان اپنی بکری کیلئے گھاس بھی طلب کرے تو وہ درگزر فرماتا ہے اگرچہ یہ سوال اس کی شان کے منافی ہے مگر وہ اپنی کریمی و رحیمی کا مظاہرہ فرماتا ہے لیکن ایک ذی عقل و شعور انسان کیلئے دعا کے انتخاب میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے

درجات دعا

دوستو! اب یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا مؤثر بھی ہے تو پھر ہمارے لئے یہ معلوم کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ ہم نے دعا تو کرنا ہے مگر دعا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لئے سب سے مفید دعا کون سی ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس پیمانے کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم یہ جان سکیں کہ کون سی دعا کس درجے کی ہے دعا کے بہتر سے بہترین کے پرکھنے کا ہمیں پیمانہ معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم کوئی ادنیٰ دعا کرنے کی بجائے اعلیٰ دعا کر سکیں

دوستو!..... آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں یہ پیمانہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ ”ہر وہ دعا جس کی افادیت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو، زیادہ سے زیادہ وقت کا حامل ہو، زیادہ سے زیادہ افراد پر اور زیادہ سے زیادہ خیر پر محیط ہو“

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی دعا سب سے بہتر و اعلیٰ دعا ہے جس میں یہ شرائط ہوں
() جس دعا کا فائدہ بہت زیادہ ہو

() جس دعا کا اثر مخلوقِ عالم کے بہت بڑے حلقے تک پھیلا ہوا ہو

() جس دعا میں طلب کی جانے والی چیز کا اثر زیادہ سے زیادہ وقت تک باقی رہے
مثلاً ایک انسان سے کہا جاتا ہے تو ہم سے کچھ مانگ لے اور وہ ایک رومال مانگتا
ہے تو وہ رومال چند دن رہنے کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا لیکن وہ ایک یا قوت طلب
کرتا ہے تو وہ اس رومال سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے اس لئے رومال مانگنے سے
یا قوت مانگنا زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ رومال کسی بنیادی و بقائی مسئلہ کا حل نہ ہو

() جس دعا میں زیادہ سے زیادہ مخلوقی افراد کا فائدہ ہو یعنی صرف انسان ہی نہیں
بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات و انسان وغیرہم شامل ہو جائیں اور اس سے مستفید
ہو سکیں

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی غربت دور ہونے کی دعا کرتا ہے اور بھوک
اور فاقہ کشی سے نجات کی دعا کرتا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً

(i) وہ اپنی ذات کی غربت دور ہونے کی دعا کرتا ہے (ii) وہ اپنے گھر کے سارے
افراد کی غربت دور کرنے کی دعا کرتا ہے (iii) وہ اپنے قبیلہ کی غربت دور کرنے کی
دعا کرتا ہے (iv) وہ پورے ملک کے غریبوں کی غربت دور ہونے کی دعا کرتا ہے
(v) وہ ساری انسانیت کیلئے فاقہ کشی سے نجات کی دعا کرتا ہے (vi) وہ پوری مخلوق
خدا کی بھوک افلاس اور فاقہ کشی سے نجات کی دعا کرتا ہے

یہ دعا کے چھ درجات ہیں ان میں سے دعا کا ہر وہ درجہ بلند مانا جاتا ہے جس کا دائرہ

زیادہ وسیع ہے کیونکہ فرد کا اپنی ذات کیلئے کچھ طلب کرنا خود غرضی شمار ہوتا ہے اور اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر انسان جتنا زیادہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کی افادیت کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خلق خدا اس کی دعا کے فائدے میں آتی چلی جاتی ہے اس کی دعا کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے

آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب شہنشاہ دارین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری قمیص ہمارے حبیب جناب اولیس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دی جائے جب وہ قمیص ان تک پہنچائی گئی تو اس وقت خلیفہ ثانی بھی ان قمیص پہنچانے والوں میں شامل تھے انہوں نے عرض کیا جناب آپ ہمارے لئے دعائے مغفرت فرمائیں، اس وقت جناب اولیس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم یہ قمیص مبارک ہاتھوں پر لے کر ساری کائنات کے گناہ گار مومنین کیلئے دعائے مغفرت فرماتے ہیں اگر تم بھی مومنین میں شامل ہو تو ہماری دعا تمہیں بھی پہنچ جائے گی اور اگر مومنین میں تم شامل نہیں ہو تو پھر ہماری دعا سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا یعنی جناب اولیس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی فرد واحد کیلئے دعا نہیں فرمائی بلکہ انہوں نے دیکھا کہ شہنشاہ کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک ہاتھوں پر لے کر جو دعا کی جائے گی وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو انہوں نے اپنی ذات سے ماورئی ہو کر دعا کا دائرہ افادیت بڑھایا اور امت مسلمہ کے سارے مومنین کو اپنی دعا میں شامل فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے افضل دعا وہ ہے جس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ افراد کو پہنچے جیسا کہ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ انسان جو دعا اپنے لئے کرتا ہے اس کی جزا ایک گنا ہوتی ہے اور کسی مومن بھائی کیلئے جو غائبانہ دعا کی جائے اس کا ثواب ستر گنا

ہوتا ہے اور اگر وہی دعا کسی فوت شدہ مومن کیلئے کی جائے تو اس کا ثواب سات سو گنا ہوتا ہے اور کئی دعائیں ایسی ہیں جن کا ثواب ستر ہزار گنا ہوتا ہے [ستر ہزار کا عدد عرب میں لاتعداد کے معنی میں لایا جاتا ہے] یعنی کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ثواب اللہ ﷻ کے سوا کوئی نہیں جانتا

یعنی ایک انسان اپنے جیسے ایک مومن کیلئے دعا کرتا ہے اس کا ثواب اور ہوگا اور اسی طرح ایک انسان اپنے بزرگوں کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب اور ہوگا اسی طرح ایک انسان کسی سید زادے کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا اسی طرح ساری آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا اور اسی طرح کوئی انسان اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کیلئے دعا کرتا ہے اور وہ بھی ایسی دعا جس میں ساری آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ساری دنیا کے مومنین اور پوری کائنات کیلئے فائدہ ہو تو اس کے اجر و ثواب کی تو کوئی انتہا ہو ہی نہیں سکتی ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کائنات کی سب سے اعلیٰ دعا کریں یعنی اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت الہیہ کے قیام کی دعا کریں کیونکہ ان کے قیام حکومت ہی سے اولین و آخرین کے مومنین کا بھی فائدہ ہے اور اسی دعائیں کائنات کے ایک ذرے سے لے کر ذات واجب الوجود کی خوشی اور مسرت کا اہتمام ہے اس لئے اس دعا سے بڑھ کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی

دوستو!..... یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ ہر وہ دعا سب سے اعلیٰ ہوتی ہے جس کی افادیت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز مانگی جائے اس کے خصوصیاتی درجات کیا ہیں؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مانگی جانے والی ہر وہ چیز سب سے اعلیٰ تصور ہوتی ہے جس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ دیر اثر اور افادیت کے لحاظ سے بہت اونچا ہو اس چیز کی مثال کیلئے میں اکثر ایک بڑھیا کی دعا کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک 80 سال کی غریب بڑھیا جس کی اولاد بھی نہیں تھی اسے کسی نے بتایا کہ لیالی قدر میں اگر شب بیداری کی جائے تو ان میں سے کسی نہ کسی رات کو ایک لمحہ اجابت آتا ہے جس میں ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے اور اس وقت جو دعا کی جائے وہ فوراً منظور و مقبول ہو جاتی ہے

اس بڑھیا نے ماہ رمضان میں جاگنا شروع کر دیا اور ایک رات اس نے دیکھا کہ آسمان پوری طرح روشن ہو گیا ہے اس نے فوراً دعا مانگی اَللّٰہی مجھے اپنی سات بہوؤں کو اپنے اپنے شاہی محل میں سونے کی مدھانی سے دودھ بلوتا ہوا دکھا دے

یہ جملہ دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے مگر اس کی جامعیت دیکھیں کہ اس بڑھیا نے کیا کیا مانگ لیا ہے؟

() سات بیٹے مانگے ہیں کیونکہ وہ بے اولاد تھی

() شاہی محل مانگے ہیں کیونکہ اس کے پاس رہنے کو جھونپڑا بھی ٹوٹا پھوٹا تھا

() بچوں کیلئے دولت مندی و ثروت بھی طلب کر لی ہے

() اس کے پاس ایک بکری بھی نہیں تھی مگر اس نے گائے بھینسوں کے ریوڑ بھی مانگ لئے

() سونے کی مدھانی سے اس نے شاہی طمطراق بھی مانگ لیا ہے

(۱) یہ کہہ کہ میں اپنی سات بہوؤں کو دیکھوں اپنے لئے طویل زندگی بھی مانگ لی ہے اسی طرح اس کی دعا کا جائزہ لیا جائے تو لاتعداد گوشے اور بھی نکل آئیں گے اور ہمیں اس دعا کی جامعیت پر حیرت بڑھتی چلی جائے گی

دوستو!..... انسان کو کوئی ایسی جامع دعا مانگنا چاہیے جس میں اس بڑھیا کی دعا جیسی جامعیت بھی ہو اور اس کے دائرہ اثر و افادیت میں بڑھیا کی دعا جیسی محدودیت نہ ہو کیونکہ بڑھیا کی دعا اس کی ذات تک محدود تھی بلکہ ایسی دعا ہو جس کا مقصد کائناتی اور آفاقی ہو اور وہ وہی مقصد ہے کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے یعنی حکومت الہیہ کا کائناتی اور آفاقی قیام اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی سارے انبیاء و رسل علیہم السلام کا مشن ہے

تخلیص و خلوص

دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ درجاتی لحاظ سے سب سے افضل دعا وہ ہے جو خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کسی مقدس فرد کو کی جائے اور اس سے بھی افضل دعا وہ ہے جو پورے کے پورے خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کی جائے اب یہاں پہنچنے کے بعد عرض کروں گا کہ عرفائے دوراں رضوان اللہ علیہم کا فرمان ہے کہ تم اپنی ذات کیلئے کبھی بھی کوئی دعا نہ کرو یہ زندگی کے دکھ سکھ تو فطرت کے چاروں موسم ہیں کبھی بہار ہوتی ہے تو کبھی خزاں کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی سردی مگر یہ موسم کہیں ٹھہرتے نہیں بلکہ جیسے بہار گزر جاتی ہے ویسے ہی گرمی بھی گزر جاتی ہے اور جیسے گرمی گزر جاتی ہے ویسے ہی سردی بھی گزر جاتی ہے اس لئے ان گزرتے موسموں کیلئے اپنے دعا برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس دنیا کے دکھوں سکھوں کے موسموں کو اپنے مالک حقیقی کی صوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی دعاؤں کو خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے وقف

کر دینا چاہیے اور اپنے لئے کچھ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے

اس بات سے دنیا کا ہر عقل مند انسان واقف ہے کہ انسان کے معمولات میں ترجیحات یا پریارٹیز (Priorities) کا عمل لازم ہوتا ہے یعنی انسان کے سامنے اگر کئی کام ہوتے ہیں تو انسان ان میں سے بعض کاموں کو بعض کاموں پر ترجیح دیتا ہے جیسا کہ انسان کے پاس پیسے آئیں تو وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے مثلاً نئے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے اور گھر میں آٹا بھی نہیں ہے اور مکان کی چھت بھی بوسیدہ ہے تو وہ سوچے گا کہ پرانے کپڑوں سے مزید چار آٹھ دن کام چل سکتا ہے اور پرانے مکان میں بھی دو مہینے کام چلایا جاسکتا ہے مگر آٹے کے بغیر بچے ایک رات بھی نہیں گزار سکتے اس لئے وہ اپنی ترجیحات کو ترتیب دے گا اور سب پہلے وہ کھانے کا انتظام کرے گا اس کے بعد کپڑوں کا اس کے بعد وہ مکان کے بارے میں سوچے گا

یعنی انسان کے کاموں میں کچھ پریارٹیز (Priorities) ہوتی ہیں اسی طرح دعا کے انتخاب میں بھی کچھ پریارٹیز (Priorities) ہوتی ہیں اور جو زیادہ ضروری و اہم دعائیں ہوتی ہیں انسان انہیں اولیت دیتا ہے انہیں دیگر دعاؤں سے ترجیح دیتا ہے اسی مثال کو سامنے رکھ کر ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی امور تو ایک جیسے رہنے والے ہوتے نہیں اس کی ہر آنے والی چیز دراصل جانے ہی کیلئے آتی ہے چاہے دکھ ہو چاہے سکھ، چاہے دولت ہو چاہے صحت، چاہے اولاد ہو چاہے کوئی بھی نعمت یہ ساری چیزیں صرف جانے ہی کیلئے آتی ہیں اس لئے ان پر دعاؤں کی دولت لٹانے کی بجائے ہمیں کسی ابدی چیز پر اپنی دعاؤں کو خرچ یا انوسٹ (Invest) کرنا چاہیے

اور وہ واحد چیز ہے خاندان پاک علیہم الصلوٰات والسلام کے سو گوار گھر کیلئے ابدی خوشیوں کی طلب یعنی شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی دائمی حکومت کیلئے دعا کرنا، اس لئے عرفا فرماتے ہیں کہ تم اپنی دعاؤں کو ملکہ عالمین صلوٰات اللہ علیہا کے گھر اطہر کی آبادی کیلئے وقف کر دو یہ کمالِ خلوص ہے، یہ تقاضہٴ مودت ہے، یہی ثبوت وفا ہے کہ اپنے لئے کچھ بھی طلب نہ کیا جائے اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی یہی ہے

سوال

دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنے لئے کچھ بھی طلب کرنے میں کون سی شرعی ممانعت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے شرع شریف میں ممانعت نہیں ہے مگر اخلاقی طور پر انسان کیلئے اس کی ممانعت عائد ہو جاتی ہے اور یہ ممانعت معروف پر عمل کے مترادف ہوتی ہے اور امر بالمعروف ہمارے فروعات میں سے ہے اس لئے اسے بھی شرعی ممانعت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اس کیلئے ایک مثال عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی آدمی سے ایک لاکھ روپیہ لینا ہے چاہے وہ کوئی چیز بیچنے کی وجہ سے تھا یا اس نے قرض لے رکھا تھا صورت حال جو بھی تھی آپ نے اس سے ایک لاکھ روپیہ لینا ہی تھا، ایک دن آپ کو ایک ہزار روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اس آدمی کے دروازے پر جاتے ہیں تاکہ اس سے کہیں کہ وہ آپ کی رقم آپ کو لوٹا دے اور یہ اس پر زیادتی بھی نہیں بلکہ یہ آپ کا اپنا حق ہے اسے لینے میں شرع شریف کی کوئی ممانعت نہیں کہ آپ اپنا حق لے بھی سکتے ہیں اور جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ وہ یہ رقم دینے کی پوزیشن میں بھی ہے تو پھر آپ کو نہ

دنیا کا کوئی قانون روک سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی مذہب روک سکتا ہے اس لئے آپ اس آدمی سے اپنے رقم لینے کیلئے چلے جاتے ہیں، جب آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو اس کے دروازے پر اس کے جوان بیٹے کی لاش خون میں غلطان پڑی ہے اور وہ اس کے سر ہانے بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے ہمسائے اور احباب اسے دلا سہ دینے میں مصروف ہیں جب آپ یہ حالت دیکھیں گے تو آپ اس شخص سے اپنا قرضہ بھی طلب نہیں کریں گے کیونکہ اس گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور اس حالت میں اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھنا اخلاقی طور پر جائز نہیں اور یہ بھی معروف میں داخل ہے اگرچہ وہ آپ کا اپنا حق تھا اور شریعت کی منافی بھی نہیں تھی، دنیا کا قانون بھی آپ کو نہیں روک سکتا تھا مگر آپ وہاں کوئی تقاضہ نہیں کریں گے اگر ہو سکے گا تو اس کی مزید امداد بھی کریں گے اور اگر اس کی امداد نہ بھی کریں گے تو اپنا قرض نہیں مانگیں گے کیونکہ اس حالت میں اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا انسانیت کے خلاف ہے

اب آپ دیکھیں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی کیا کیفیت ہے؟ زمانے کے امام کیلئے ماضی حال و مستقبل یعنی تینوں زمانے حال جاری کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ وہ صاحب الزمان ہوتے ہیں

واقعہ کر بلا ان کے سامنے لائیو (Live) چل رہا ہے، انہیں امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام سے لے کر اپنے بابا پاک علیہ الصلوٰات والسلام تک سب کی لاشیں اپنے آنگن میں رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کا آنگن ان کے سامنے آج بھی اجدادِ طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام کی لاشوں سے بھرا ہوا ہے، انہیں اپنے پاک پردہ دارانِ توحید و رسالت صلوٰات اللہ علیہم آج

بھی بازاروں میں مصروف سفر نظر آتے ہیں، انہیں اپنی پاک دادیاں صلوات اللہ علیہن آج بھی ظالم کے دربار میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، شہنشاہ و فاعلیہ الصلوات والسلام کے بازو آج بھی ان کے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوات والسلام کے سینہ اطہر سے انہیں خون آج بھی مسلسل جاری نظر آ رہا ہے اور ان سارے واقعات کولائیو (Live) دیکھ کر وہ آج بھی زیارت ناحیہ میں فرما رہے ہیں

☆ لا بکین لك بدل الدموع دماً

یعنی وہ اپنے جدا طہر کریم کر بلا علیہ الصلوات والسلام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھوں میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں تو کیا اس حالت میں ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے دنیاوی مسائل کی ایک لمبی فہرست رکھ کر عرض کریں کہ آقا پہلے ہمارے مسائل حل فرمائیں [خدا نہ کرے] بعد میں آپ سوگ مناتے رہیں پہلے ہماری بیماری، غربت اور پریشانی کو دور فرمائیں

اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں شاید میری بات آپ پوری طرح سمجھ سکیں آپ فرض کریں کہ آپ کر بلا میں موجود ہیں، واقعہ کر بلا ہو رہا ہے، آپ اس وقت موجود ہیں کہ جب شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوات والسلام تنہا ہیں، سامنے میدان میں جوان بھائیوں اور بیٹوں اور مہمانوں اور اصحاب کی لاشیں خون میں غلطان پڑی ہیں، دوسری طرف آپ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں یعنی بخار ہے یا کھانسی ہے یا کوئی مالی پریشانی ہے یا اولاد میں سے کوئی بیمار ہے یا آپ کی اولاد نہیں ہے اور بیٹا چاہتے ہیں جب آپ شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوات والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت نظر آتی ہے تو وہاں آپ کیا کریں گے؟

کیا آپ ان سے اپنی پریشانی کا حل طلب کریں گے یا ان کی نصرت کریں گے؟
کیا آپ ان سے اپنے بے اولاد ہونے کا شکوہ کریں گے یا اپنی اولاد ان پر قربان
کرنے کی پیش کش کریں گے؟

کیا آپ ان سے صحت اور سلامتی طلب کریں گے یا اپنی جان ان پر فدا کرنے کی
کوشش کریں گے؟

کیا آپ ان سے مالی امداد مانگیں گے یا ان پر اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کریں گے؟
اگر اس عالم میں کوئی وہاں بھی اپنے ہی مسائل کو ترجیح دیتا ہے تو پھر کیا اسے مومن،
نام لیوا، محب یا شیعہ کہا جاسکتا ہے؟

بات یہی ہے کہ یہی وارثِ دستارِ رسالت علیہ السلام ہیں اور یہ ذاتِ پاک اپنے
دور کے یعینہ شہنشاہ کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں، وہی نور ہے، وہی مصائب سامنے ہیں،
وہی صدائے استغاثہ بلند ہو رہی ہے وہی ☆ ہل من ناصر ینصرنا..... کی آواز
آ رہی ہے، وہی تنہائی ہے، تو اس عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

کیا ہمیں ان کی نصرت کی تمنا کرنا چاہیے یا اپنے دنیاوی مسائل کی ایک طویل
فہرست ان کے سامنے رکھنا چاہیے؟ جان کی سلامتی، مال کی زیادتی، اولاد کی
فراوانی، اقتدار کی کرسی طلب کرنا کیا یہی دوستی اور غلامی کا تقاضہ ہے یا ان سب
چیزوں کو بھول بھلا کر ہمیں ان کی نصرت کی تمنا کرنا چاہیے اور ان کی بھرپور نصرت
کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں نصرت کرنا چاہیے یا اپنی پر تعیش زندگی میں گم ہو کر ”بابر بہ عیش
کوش کہ عالم دوبارہ نیست“ کا راگ الاپنا چاہیے؟

بھائی اس دور میں تو کوئی شریف انسان کسی دکھی انسان کی اگر مدد نہیں کر سکتا تو اسے

اپنی عیاشی اور خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ و وسیلہ بھی نہیں بنا سکتا اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب تک ملکہ عالمین صلوٰۃ اللہ علیہا کا گھرا طہر آباد نہیں ہوتا جب تک ان کے دکھوں کا ازالہ نہیں ہوتا ہمیں صرف ایک ہی دعا کرنا چاہیے اور بار بار ہمیں

یہی کہنا چاہیے کہ ☆ اللہم عجل فرج آل محمد بقائہم عجل اللہ فرجہ الشریف

ہمیں یہی دعائیں کرنا ہیں کہ اس گھرا طہر سے غموں کا موسم جلدی ختم ہو اس گھرا طہر میں مسرتوں کی بہاریں فروکش ہو جائیں

پاک پردہ دارانِ توحید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہم کے سارے مصائب ختم ہو جائیں کر دگار و فاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو انتقام کا موقعہ جلدی میسر آئے اور ان کے زخمی دل کو انتقام کا مرہم جلدی ملے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوٰۃ والسلام شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور شہزادگانِ عون و محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر شہزادگان علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خوشیاں ہوں ان سب کو دکھی مائیں صلوٰۃ اللہ علیہن اپنے ہاتھوں سے دولہا بنائیں ان کے شگنوں کے سہرے کائنات دیکھے اور کائنات سنے اور اس لئے گھر کی کائنات پر ابدی شاہی ہو

﴿آمین.....ثم آمین.....ثم آمین﴾

دوستو!..... ایک دن میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں شہنشاہِ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کی دعائے تعیل فرج کے علاوہ کوئی دعا نہیں کرنا چاہیے اپنی لئے جتنی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں انہیں ترک کر کے یہی دعا کرنا چاہیے وہاں ایک مہربان تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ تو شریعت اور فرامینِ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف درس دے رہے کیونکہ انہوں نے ہمیں سوائے غیر شرعی دعاؤں کے ہر قسمی دعا کرنے کی اجازت فرمائی ہے بلکہ انہوں نے ہمیں دعا کے مضامین بھی عطا

فرمائے ہیں جیسا کہ زبور آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام صحیفہ کاملہ ہے، الاقبال از جناب سید علی بن طاووسؒ ہے، مفتاح الجنان از جناب شیخ عباس قمیؒ ہے، اسی طرح کامل الزیارہ ہے اور بہت سے کتب ادعیہ ہیں تو آپ ان سب کو کنڈم (Condemn) کر رہے ہیں میں نے اس محترم دوست سے جواباً عرض کیا کہ

پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان دعاؤں کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں ان دعاؤں کا منکر ہوں مگر ذرا سوچیں کہ ایک انسان کسی معاملے پریشان ہوتا ہے اور وہ آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ میں کون سی دعا تلاوت کروں تو آپ مفتاح الجنان کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا اسے مشورہ دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقی دعاؤں سے روک رہے ہیں اسی طرح میں بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں جو باقی دعاؤں کے منافی نہیں ہے

() دوسری بات یہ کہ ہمارے سامنے خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعاؤں کے خزانے کا دروازہ کھول دیا ہے اور ہم سے فرمایا ہے ان میں سے جو جی چاہے اٹھا لو اب یہ ہمارے انتخاب پر ہے کہ ہم کون سی دعا منتخب کرتے ہیں جیسا کہ ایک بادشاہ کسی فقیر سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے خزانے میں سے جتنا تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اس کے بعد اسے خزانے کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ راستے میں ایک دوست سے پوچھتا ہے کہ مجھے خزانے میں سے کیا اٹھانا چاہیے؟ وہ دوست اس سے پوچھتا ہے کہ تم تقریباً کتنا وزن اٹھا سکتے ہو؟

وہ کہتا ہے میں چالیس کیلو گرام اٹھا کر باہر تک لاسکتا ہوں وہ دوست اسے کہتا ہے اس خزانے میں دس دس گرام کے تانبے کے سکے بھی ہوں گے اور دس دس گرام کے

چاندی کے سکے بھی ہوں گے اور دس دس گرام کے سونے کے سکے بھی ہوں گے اور دس دس گرام کے ہیرے جو اہرات بھی ہوں گے اور ان میں سے ایک ایک ہیرا ہزار سونے کے سکے کے برابر ہوگا اب تم خود سوچو تم تو 40kg اٹھا سکتے ہو اور بادشاہ نے تم پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی کہ فلاں چیز اٹھانا ہے فلاں نہیں اٹھانا تو اب تمہارے لئے سب سے فائدہ مند چیز وہ ہیرے جو اہرات ہیں کیونکہ وہ چالیس کلو گرام میں لاکھوں کروڑوں سونے کے سکوں کی قیمت کے برابر ہوں گے ویسے تمہاری جو مرضی

اسی طرح ہمارے سامنے دعائیں خزانہ کی صورت میں موجود ہیں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کیلئے ہیں کہ فلاں دعا جو انسان پوری زندگی پڑھتا رہے گا اسے کبھی دانت کا درد نہیں ہوگا، فلاں دعا ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے گا تو کبھی کھانسی نہیں ہوگی یا کبھی سردی نہیں ہوگی یا کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا اسی طرح گھر اور اولاد کیلئے دعائیں ہیں، بیوی بچوں کیلئے دعائیں ہیں اور یہ سب سونے چاندی تانبے کانسی کے سکوں کی طرح ہیں اور ہمیں ان میں سے کسی کو اٹھانے سے روکا بھی نہیں گیا مگر عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ سب اگرچہ قیمتی ہیں مگر ان میں سے جو چیز زیادہ قیمتی ہے ہمیں وہی اٹھانا چاہیے اسی طرح ہمارے سامنے داڑھ کے درد سے لے کر پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کی آبادی تک کی دعاؤں کے خزانہ بکھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ان میں سے اسی دعا کو معمول بنانا چاہیے جس کا فائدہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ ہو ورنہ انسان الاقبال اور مفتاح کی دعاؤں کو دیکھے تو یہ اتنی دعائیں ہیں کہ جو انسان سارا دن پڑھتا رہے اور پوری زندگی پڑھتا رہے تو ایک منٹ کیلئے بھی

دعاؤں سے فرصت نہ ملے یعنی گھر سے نکلنا ہے تو یہ دعا کریں، گھر میں داخل ہونا ہے تو یہ دعا پڑھیں، پل سے گزریں تو یہ دعا پڑھیں، بادل کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، یعنی بیت الخلا سے لے کر مسجد تک اور ایک چھینک سے لے کر جماعت تک اتنی دعائیں ہیں جو انسان یاد ہی نہیں کر سکتا تو اب یہاں انسان کیلئے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی جامع دعا منتخب کرے جو ہر مقام پر کام آسکے

جب اس پیمانے پر ہم دعاؤں کو پرکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائے تعجیل فرج ایسی دعا ہے جو سب دعاؤں سے اعلیٰ ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اسی دعا کو کرنا چاہیے اس دعا کی ایک خصوصیت باقی ساری دعاؤں سے اضافی یہ بھی ہے کہ باقی کوئی دعا واجب قرار نہیں دی گئی اور یہ دعا دورِ غیبت کے شیعوں کیلئے توفیق مبارک کے حوالے سے بھی واجب قرار دی گئی ہے

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ﷻ نے ایثار کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے یعنی انسان جس چیز کا خود محتاج و حاجت مند ہو اسے اپنی احتیاج کے باوجود دوسرے بھائی کو دینا ایثار ہوتا ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے ☆ الاِیثارُ شعارُ المؤمن یعنی ایثار تو مؤمن کی پہچان ہے اس کا اوڑھنا ہے

☆ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ()

اور وہ ایثار کرتے ہیں [اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں] اگرچہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا پس یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں

شیخ خود غرضی پر مبنی امساک کو کہتے ہیں یعنی انسان کسی چیز کا محتاج ہے اور عین اسی وقت کوئی دوسرا مومن اسی چیز کا محتاج ہے اور کوئی انسان اپنی محتاجی کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو کوئی چیز نہیں دیتا تو یہ شیخ نفس کہا جاتا ہے اور شیخ ایثار کے ضد ہے اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کو شیخ نفس سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا یعنی فلاح ایثار میں ہے۔ ایثار کا مظاہرہ خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے جیسا کہ سورہ دہر کی شان نزول کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام نے روزے رکھے اور افطار کے وقت خود روزے سے ہونے کے باوجود سائل کو کھانا عطا فرمایا اور اس کی مدح میں پوری سورہ نازل ہوئی

اسی طرح خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام سے وابستہ افراد نے بھی ایثار کے مظاہرے فرمائے ہیں جس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں مثلاً جناب ابو ذر رضوان اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ شہنشاہ معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی غزوہ میں شرکت کیلئے روانہ ہوئے اور راستے میں ان کے لشکر سے ملحق ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ گرمی کے سفر کی وجہ سے بہت پیاسے تھے، انہوں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے جی بھر کے پانی پیا جب وہ پانی پی چکے تو انہوں نے اپنی پانی والی چھاگل اتاری تو وہ پانی سے بھری ہوئی تھی، لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس پانی تو موجود تھا مگر آپ نے پیا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ وہاں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہم نے دیکھا بہت میٹھا اور شفاف پانی زمین پر بہنے لگا ہم نے خیال کیا کہ یہ بہت اچھا پانی ہے اس سے ہم اپنی چھاگل بھر لیں اور یہ پانی جا کر اپنے پاک حبیب

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے بس یہ وہی پانی ہے جسے ہم نے پینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ہم اتنا اچھا پانی اپنی ذات پر ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے ایثار کا ایک بہترین نمونہ کہ خود پیا سے رہے مگر شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے پانی بچا رکھا

اسی طرح جناب جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں جب جنگ ختم ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ آپ ایک مشک اٹھالیں اور زخمیوں کو پانی پلائیں ہم مشک لے کر جب میدان میں گئے تو وہاں بہت سے مجاہدین زخمی حالت میں پڑے تھے جب ہم وہاں پہنچے تو ایک جوان نے ہم سے پانی طلب کیا جب ہم اس کے قریب گئے تو دوسرے آدمی نے پانی طلب کیا پہلے جوان نے فرمایا شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہوں آپ انہیں پانی پیش کریں جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ان کے ساتھ پڑے ہوئے زخمی جوان نے ہم سے پانی طلب کیا اس دوسرے جوان نے فرمایا کہ شاید وہ ہم سے زیادہ پیاسے ہوں پہلے انہیں پلائیں، اسی طرح بارہ مجاہدین نے پانی طلب کیا اور ہر ایک نے ہمیں اگلے جوان کی طرف بھیجا جب ہم بارہویں جوان کے پاس گئے تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا ہم واپس آئے تو ایک ایک کے پاس جا کر دیکھا سارے مجاہدین پانی پئے بغیر ہی حوض کوثر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایثار ہے؟

اسی طرح عبادات میں ایثار کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جیسا کہ ایک آدمی سے روایت ہے کہ ایک دن میں بغداد میں پہنچا تو وہاں جا کر ایک منادی کوندا کرتے ہوئے دیکھا جو یہ منادی کر رہا تھا کہ ہارون رشید عباسی آج ایک سید زادے کو سزا دینا چاہتا ہے جس نے یہ منظر دیکھنا ہو آ جائے میں نے سوچا کہ میں بھی

جا کر یہ منظر دیکھوں، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت بڑا ہجوم ہے اور سامنے تخت لگا ہوا ہے اور اس پر عباسی حاکم بیٹھا ہوا ہے اور وہ غصے میں انتہائی آگ بگولا ہو رہا ہے اچانک میری نظر اٹھی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سید زادے کو پاہ زنجیر لایا جا رہا ہے مگر ان کے چہرے کی نورانیت اور تقدس نے میرے دل میں ان کے بارے میں بھردری پیدا کر دی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ الہی اگر میری زندگی کی کوئی عبادت تیری درگاہ میں منظور ہو چکی ہے تو میں اس کا بدلہ و جزا یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدس ذات کو اس ظالم کے شر سے بچالے۔ جب وہ جناب میرے سامنے سے گزرے تو میری طرف دیکھ کر میرا نام لے کر فرمایا تمہاری دعا مستجاب ہو گئی ہے یہ ظالم ہمارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ یہ کون جناب ہیں جو دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ اس وقت ان کا تعارف کروایا گیا وہ جناب ہمارے ساتویں امام شہنشاہ معظم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے

آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کی منظور عبادتوں کو اپنے شہنشاہ زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قربان کر کے ایثار کر رہا ہے اور جواباً اسے خالق کا بے بہا کرم بخشا جاتا ہے تو کیا ہم سارے پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے اپنی دعاؤں کا ایثار نہیں کر سکتے؟

دوستو!..... جس طرح مالی طور پر ایثار کیا جاسکتا ہے اسی طرح دعاؤں میں ایثار کیا جاسکتا ہے یعنی انسان اپنی محتاجیوں کے باوجود اپنی دعاؤں کو خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے وقف کر دیتا ہے تو یہ اس کا ایثار ہے اور ایثار کبھی بھی مذموم نہیں ہوتا چاہے ایک مومن بھائی کیلئے کیا جائے یا خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے بلکہ اس ایثار کا درجہ

عام مومن کے معاملے میں ایثار کرنے سے بہت اونچا ہے

یہ ٹھیک ہے ہم محتاج دعا ہیں اور دعا کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو اپنی ذات پر ضائع نہ کریں کیونکہ اگر ہم دنیاوی دعائیں کریں یعنی جسمانی صحت کیلئے دعائیں کریں گے تو جب موت آئے گی تو نہ جسم رہے گا نہ دعاؤں کا اثر ہاں اگر آخرت کیلئے دعائیں کریں گے تو اخروی نقطہ نگاہ سے دعائے تعجیل فرج سے بڑھ کر کوئی دعا مفید نہیں ہے تو پھر ہم قیمتی دعا کو چھوڑ کر عام سی دعائیں کریں تو یہ عقل مندی نہیں ہے

جناب سید علی بن طاووس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اپنے لئے دعا کی تاکید فرماتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ذات کیلئے دعا کرنا وفا کے خلاف ہے یعنی جب تک پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے ہمیں اس وقت تک کوئی دوسری دعا نہیں کرنا چاہیے اور باقی ہر دعا ہماری خود غرضی شمار ہوگی۔ کر بلا والوں نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ پانی میسر بھی ہو اور اس میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو اور نہ ہی امام وقت نے روکا ہو تو پھر

بھی پانی پی لینا اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بے وفائی کے مترادف ہے یہ ضروری نہیں کہ جس چیز میں شرعی رکاوٹ ہو تو اسے ترک کرنا چاہیے کیونکہ قانون اخلاق ہے، قانون حکومت ہے، قانون عقل ہے، قانون روایات ہے یہ سارے قوانین اپنے اپنے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں چاہے وہ شریعت کے احکام میں آئیں یا نہ آئیں اسی طرح قانون محبت و عشق ہے جو کسی بھی قانون کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے جذبات کے احکام پر عمل کرتا ہے چاہے شرع شریف اسے کتنا ہی روکے

اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے درسِ کر بلا میں موجود ہیں اور ہمیں اس دور میں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے شہنشاہِ زمانہ علیہ السلام پر وہ غیبت میں خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ان کے درد کا ازالہ ہم دعائے تعیلِ فرج کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اپنے لئے کوئی دعا کرنا انتہائی خود غرضی ہوگا اور ان کی ذات سے بے وفائی کرنے کے مترادف ہوگا

جس طرح شیخِ نفس ایک مومن کے معاملے میں مذموم ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ مذموم وہ شیخِ نفس ہے جو اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے بارے میں کیا جائے

اسبابِ قبولیت دعا

دوستو!..... قبولیت دعا کے اسباب لا تعداد ہیں یعنی انسان قبولیت کے جتنے زیادہ اسباب جمع کرتا چلا جاتا ہے اجابت کے امکانات اتنے زیادہ پیدا ہوتے جاتے ہیں مثلاً بارش کے نزول کے وقت ابوابِ اجابت کھول دیئے جاتے ہیں اگر سعادت مند بیٹا اپنے مومن باپ کے چہرے پر نگاہِ محبت کرتا ہے تو اس وقت بھی اجابت کے دروازے وا ہو جاتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس وقت بھی اجابت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جب کعبہ محترم کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو دروازہ کھلتے وقت بابِ اجابت کھل جاتا ہے بحالتِ مظلومیت دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ فرمان ہے مظلوم کی دعا کو عرش میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مظلوم کی دعا سے عرشِ الہی لزر جاتا ہے یا مظلوم کے حق میں جو دعا کی جائے وہ بھی منظور ہوتی ہے، اگر چالیس مومنین مل کر دعا کریں تو اجتماعی دعا مقبول ہوتی ہے، سادات کے معصوم بچے مل کر دعا کریں تو وہ رد ہی نہیں ہوتی

حلال خوری بھی استجابت دعا کا ایک سبب ہے روحانی و جسمانی پاکیزگی بھی استجابت دعا کا ایک سبب ہے شب جمعہ جو دعا کی جائے یا دیگر منقولہ ایام میں دعا کی جائے وہ بھی اجابت کے قریب ہوتی ہے خصوصی طور پر کربلا معلیٰ میں تحت قبہ جو دعا کی جائے وہ ضرور منظور ہوتی ہے اور یہ بھی فرمان ہے کہ جہاں بھی ہماری عزاداری ہوتی ہے وہ ہمارا قبہ مبارک ہے تو ثابت ہوا کہ مجالس عزاء میں جو دعا کی جائے وہ بھی منظور و مقبول ہوتی ہے اسباب قبولیت کو میں نے انتہائی اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے تفصیل کیلئے کتاب عدۃ الداعی کی طرف رجوع کریں

اور آخر پر ہم مل کر کمال تزرع و زاری سے ایسی دعا کریں کہ جو ذاتی اغراض سے ماورئی ہو، جس میں پوری کائنات کی بھلائی ہو، جس کا اثر ابدی اور دائمی ہو اور ایسی دعا اس کے علاوہ کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حق میں یہی دعا کریں کہ ان کا گھرا طہر جو صدیوں سے ویران ہے وہ جلدی سے بھی جلدی آباد و شاد ہو ان کے گھرا طہر سے غم و آلام ختم ہوں اور ان کی شاہی جس طرح باطنی طور پر پوری کائنات پر ہے اسی طرح ظاہر اوہ اس دنیا میں تشریف لا کر ابدی شاہی کریں اور اس پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہر فرد کو کم از کم اتنی خوشیاں تو ضرور ملیں کہ ان کو تمام مصائب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھول جائیں

﴿ آمین یا رب العالمین ﴾

الحمد لله و شکرًا لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الدابين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب سیزدہم

عبدیت و غلامی

اے حالیین جذبہ نصرت!

عرفا کا جو پہلا درس ہوتا تھا وہ تھا آداب غلامی کی تعلیم جس نے غلامی کو سمجھ
لیا اس نے اپنے مربی کو پالیا گویا اس نے کنہ ربوبیت کو حاصل کر لیا آئیے ہم بھی
دیکھتے چلیں کہ آداب غلامی کیا ہیں؟

دوستو!..... اکثر ہمارے کانوں سے یہ فقرہ ٹکراتا ہے کہ ہم تو آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام کے
غلام ہیں، ہم تو شہنشاہ زمانہ علی اللہ فرجہ الشریف کے غلام ہیں، مولاً کے غلاموں کے غلام ہیں
- یہ زبانی دعوے ہمارے روزمرہ کا معمول ہیں مگر ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی
نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے شرع شریف سے پوچھتے ہیں کہ
غلامی کیا ہوتی ہے؟

✽ اگر کوئی انسان کسی اپنے جیسے شخص کا غلام ہے تو شریعت کہتی ہے کہ غلام کے
جملہ اختیارات اس کے مالک کے پاس ہیں مثلاً وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی
مرضی سے نہیں کر سکتا بلکہ اس کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس کا نکاح کرنا چاہے تو
کر سکتا ہے اور اگر اس کا نکاح مالک کی غلامی و خدمت میں مانع ہے تو وہ جائز ہی

نہیں ہے

✽ اگر غلام نکاح کرتا ہے تو اسے ایجاب و قبول کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ مالک اگر کہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے تو قبول ہے ورنہ غلام لاکھ قبول قبول کرے اس کے قبول کرنے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے غلامی

✽ اگر کسی غلام کی بیوی کو مالک اپنی طرف سے اس غلام کی اجازت کے بناں طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے اور اگر غلام مالک کی مرضی کے خلاف طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہے غلامی

✽ اگر مالک غلام کی بیچی یا بچہ کسی کو بخش دے تو غلام کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درسِ شفقت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ غلاموں کے چھوٹے بچوں کو ماں باپ سے جدا نہ کرو مگر مالک کو شریعت پھر بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ مالک ہی ہے

✽ غلام کیلئے ماضی میں جوتے پہننا جائز نہیں تھا کیونکہ یہ اس کے غلام ہونے کی علامت تھی

✽ غلام کیلئے شریعت میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ وہ اگر گھوڑے پر سوار ہو تو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھے اور وہ کسی آزاد کی طرح گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک مالک کی طرف سے حکم نہ ہو

✽ غلام زندگی پھر جو کچھ کماتا ہے اس کی کمائی کا مالک وہ ہوگا جو اس کا مالک ہوگا اس لئے ماضی میں ہنرمند غلاموں کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی

✽ غلام کا کوئی ذاتی نام نہیں ہوتا مالک جو نام رکھ دے وہی ہوتا ہے

✽ غلام کا لباس جو مالک دے وہی پہننا ہے اور مالک کی پسند کے خلاف کوئی لباس غلام کیلئے پہننا جائز نہیں ہے

✽ مالک با اختیار ہوتا ہے کہ وہ غلام کو بیچ ڈالے یا کسی کو بخش دے یا اس کی بیوی یا جوان بیٹی یا بیٹا کسی کو بخش دے تو وہ مالک ہے

دوستو!..... یہ ساری باتیں شریعت نے بتائی ہیں اب مزید کچھ چیزیں عرض کرنے کی بجائے انہی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی پاک آل علیہم الصلوٰۃ والسلام کا غلام کہتے ہیں تو ہماری پوزیشن کیا ہے؟

✽ کیا کبھی ہم نے اپنے نکاح و طلاق کے امور میں اپنے مالک کی رضا معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟

✽ کیا ہمارے نکاحوں کو ہمارے مالک نے ایجاب یا قبول فرمایا ہے؟
✽ کیا ہمارا مالک ہمیں یا ہمارے بچوں کو کسی کو بخش دے تو کیا ہم اسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یا ہم ایسے فیصلے کو دل سے قبول کریں گے بھی یا نہیں؟

✽ کیا ہمارا مالک کسی ایسے شخص کے ہاتھوں ہمیں بیچ دے کہ جسے ہم پسند ہی نہیں کرتے تو کیا ہم مالک کے اس فیصلے کو دل سے قبول کرنے کیلئے تیار ہیں؟

✽ کیا ہمارا نام مالک کا پسندیدہ ہے؟

✽ کیا ہم نے جوتے اور لباس اپنے مالک کی پسند کا پہنا ہوا ہے؟

✽ غلام کی ساری کمائی کا مالک اس کا مالک ہوتا ہے کیا ہم نے اپنی کمائی کا مالک

اپنے مالک زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو سمجھا ہے؟

✽ یہ بھی سوچ لیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں اپنی کمائی کا پانچواں حصہ دینے کو واجب قرار دیا ہے تو کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں

✽ انسان کی کمائی دو طرح کی ہوتی ہے یعنی ایک کمائی اس کی دنیا کی دولت ہوتی ہے اور دوسری اس کی آخرت کی کمائی ہوتی ہے یہ دنیا کی کمائی تو حقیقی کمائی نہیں ہوتی بلکہ حقیقی کمائی تو عقبی کی ہے اس لئے اس دنیا کی کمائی کا مالک وہ شخص ہوتا ہے جو اس کا حقیقی مالک نہیں ہوتا اور جو حقیقی مالک عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں وہ تو دنیا و عقبی کے مالک ہیں اس لئے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی آخرت بھی ان کے سپرد کی ہے کہ ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بھی آپ ہی لے لیں

دوستو!..... آداب غلامی کو سمجھنے کیلئے ہمیں اس دنیا کے آئیڈیل (ideal) غلاموں کے رویوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے مالک کو خوش کیا تو اس کی وجہ کیا تھی تاکہ ہم بھی اپنے مالک کو خوش کرنے کیلئے اس سے سبق سیکھیں

دیکھئے اس دنیا میں ایک آئیڈیل (ideal) غلام محمود غزنوی کا غلام ایاز تھا اس کے واقعات کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک حقیقی ہیں یا اعتباری ہیں اور اگر اعتباری بھی ہیں تو اس میں تو ویسے بھی عبرت و سبق ہوتا ہے جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے اس لئے ان واقعات کا جھوٹا یا سچا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اس میں جو ہمارے لئے سبق ہے وہ ضرور اہم ہوتا ہے

✽ حکایت اول

دوستو!..... ایاز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اسے بادشاہ نے خرید کیا تھا تو اس سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سر جھکا کر عرض کیا کہ جو مالک

رکھ دے وہی غلام کا نام ہوتا ہے

بادشاہ نے پوچھا کھانا پینا پہننا کیسا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جو مالک پسند کرے
بادشاہ نے پوچھا کہ کون سا کام کرنا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جو مالک ذمہ لگا دے گا
نتیجہ ☺..... اس حکایت میں یہی درس ہے کہ

- () غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی کیونکہ مرضی تو آزاد کر سکتا ہے غلام نہیں کر سکتا
- () غلام کی کوئی ذاتی پسند نہیں ہوتی کیونکہ پسند تو مالک یا آزاد کر سکتا ہے غلام نہیں
- () غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا بلکہ جو نام مالک رکھ دے وہی ہوتا ہے

✽ حکایت دوم

دوستو!..... محمود وایاز کے نام سے جو حکایات مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک راجے نے محمود غزنوی کے پاس کچھ حنظل [تمہ]
بھجوائے

(یہ ایک انتہائی کڑوی چیز ہے جو شکل میں تو خر بوزے کی طرح کا ہوتا ہے مگر بہت
زیادہ کڑوا ہوتا ہے لیکن وہ طبی نقطہ نگاہ سے ایک اہم چیز مانی جاتی ہے)
بادشاہ کے سامنے دربار میں حنظل رکھے گئے تو اس نے سمجھا یہ کوئی لذیذ پھل ہے اس
نے اس کی ایک بڑی سے کاش کاٹی اور ساتھ کھڑے ہوئے غلام وایاز کو دے دی
اس نے انتہائی خندہ روئی سے اسے کھانا شروع کر دیا، اس کے بعد بادشاہ نے
دوسری کاش کاٹی اور ساتھ بیٹھے ہوئے ایک وزیر کو دی جب اس نے کھائی تو فوراً تھو
تھو کرنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا بادشاہ یہ تو
کوئی بہت ہی کڑوا پھل ہے اس نے کہا دیکھو یہ کیسے کڑوا ہو سکتا ہے اسے تو وایاز

بڑے مزے لے لے کر کھا رہا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ خود اسے کچھ کر دیکھ لیں بادشاہ نے ایک چھوٹی سی کاش کاٹی اور منہ میں رکھی تو پتہ چلا کہ زہر کا نام بدنام ہے اصل کڑوی چیز تو یہ ہے اس کے فوراً بعد پانی منگوایا کلی کی اور اس کے بعد اس نے ایاز سے پوچھا یہ اتنی کڑوی چیز تم نے کیسے کھالی؟

اس نے سر جھکا کر عرض کیا شہنشاہ آپ کے ہاتھ سے مجھے ہمیشہ لذیذ چیزیں ملتی رہی ہیں اور زندگی میں اگر ایک مرتبہ اس عطا کرنے والے ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز مل بھی گئی تھی تو اس پر منہ بسور نے کی ضمیر نے اجازت نہیں دی۔ دل سے یہ آواز آئی کہ جس نے ہزاروں اچھی چیزیں دی ہیں اسی نے اگر ایک ناپسندیدہ چیز دی ہے تو اس ایک چیز کو بھی ٹھکرا دوں جبکہ آپ کا حق تو یہ ہے کہ جتنی آپ نے لذیذ چیزیں دی ہیں اتنی تعداد میں اگر کڑوے گھونٹ پلائیں تو اس وقت تک تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے انکار کروں یا ان کا شکوہ کروں ہاں جب ان لذیذ چیزوں کی تعداد سے کڑوی چیزوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر کڑوی چیزوں کا کھانا میرا حق غلامی ہوگا اس سے قبل تو انصاف ہی انصاف ہے

نتیجہ ☺..... اس دانش مند غلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جس مالک نے ہمیں نعمات سے نوازا ہے اگر اسی کے دست مبارک سے ہمیں کوئی ناگوار چیز مل بھی جائے تو اسے بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے

ہمارا مالک ہمیں اگر کوئی کڑوی چیز، کوئی پر مشقت کام یا وہ کام فرمائے جو ہمیں پسند نہ ہو تو کیا ہم بھی اس پر خوش ہو سکتے ہیں؟ جبکہ خوش ہونا حق بندگی ہے جتنا عرصہ ہمارے مالک نے ہمیں نعمات سے نوازا ہے اتنا عرصہ تو ہمیں انکار کا بھی حق حاصل نہیں ہے

ہاں جب نعمات سے تہمتا بڑھ جائیں تو پھر بھی برداشت کرنا تسلیم و رضا اور غلامی کا تقاضہ ہے ”میٹھا میٹھا ہرپ اور کڑوا کڑوا تھو“ یہ آداب غلامی کے منافی ہے اب ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے کیسے غلام ہیں؟

جناب ایوب علیہ السلام کو جب مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ تو نبی ہیں آپ دعا کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرے محبوب عزوجل نے ستر سال تک مجھے اس دنیا کی ساری نعمتوں سے سرفراز رکھا ہے اب اس نے تہمتا کا نزول فرمایا ہے تو ستر سال تک تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان کو ٹالنے کی دعا کروں اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا دعا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہے وہ عبدیت جو ہمیں اختیار کرنا ہے مالک کل ہم پر بھی کرم فرمائے اور توفیق عبدیت عطا فرمائے..... آمین

✽ حکایت سوم

دوستو!..... کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محمود غزنوی ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا اس کے ساتھ اونٹوں پر لد ا ہوا بہت سا مال غنیمت تھا جس میں کئی اونٹوں پر صندوق تھے جن میں دشمن سے لوٹے ہوئے ہیرے موتی اور جواہرات تھے جب غزنی کے شہر میں داخل ہوا تو آگے آگے اس کا گھوڑا تھا اس کے گھوڑے کے ساتھ ایاز چل رہا تھا اور اس کے گرد لاتعداد غلام چل رہے تھے اچانک جواہرات والا اونٹ ایک موڑ پر دیوار سے ٹکرا گیا اور اس کا صندوق ٹوٹنے کی وجہ سے موتی زمین پر بکھر گئے یہ دیکھ کر محمود نے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ سب ان جواہرات میں سے جو چن سکتے ہیں چن لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور غلام اور

امیر غریب اس خزانے پر ٹوٹ پڑے اور عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی جب کچھ آگے جا کر محمود نے مڑ کر دیکھا تو ایاز اس کے پیچھے آ رہا تھا جبکہ باقی مخلوق موتی چننے میں دھکم پیل میں مصروف تھی اس نے ایاز سے پوچھا کیا تو نے کوئی موتی نہیں چنا؟ اس نے سر جھکا کر کہا میں نے صرف ایک موتی چنا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون سا موتی ہے جو تو نے چنا ہے؟ ایاز نے جواب دیا باقی لوگوں نے پتھر کے موتی چنے ہیں اور میں نے آپ کو چن لیا ہے

نتیجہ ☺..... اس میں بھی ایک غلامی کا درس ہے کہ حق غلامی یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کے خزانے سامنے رکھ دیئے جائیں اور دوسری طرف اس کا مالک رکھ دیا جائے تو نمک حلال غلام ان سارے خزانے کو پائے حقارت سے ٹھوکر مار کر اپنے مالک کو چن لیتا ہے

کیا ہماری بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم اپنے مالک کیلئے دنیا کی کوئی دولت یا خزانہ ٹھکرانے کیلئے تیار ہیں؟ یا دنیا کی کوئی نعمت ترک کرنے کیلئے تیار ہیں؟ ہماری صورت حال تو یہ ہے کہ ہم ایک لقمہ حرام بھی اپنے مالک کیلئے چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تو ہم کیسے غلام ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مالک کو چن لیتا ہے مالک بھی اسی کو چن لیتا ہے جو مالک کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو چنتا ہے تو اسے مالک کے قرب و کرم کا بھرپور حصول نہیں ہوتا ہاں جو مالک کو چن لیتا ہے اس کے سامنے دنیا و عقبی کے سارے خزانے بے وقار ہو جاتے ہیں

✽ حکایت چہارم

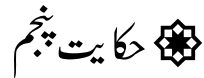
دوستو!..... کہتے ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے محمود غزنوی سے سوال کیا کہ تمہیں ایاز

سب سے پیارا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کسی نہ کسی دن اس کا جواب تمہیں دیا جائے گا

ایک دن دربار لگا ہوا تھا ایاز موجود نہیں تھا کہ محمود غزنوی نے ایک نایاب قسم کا کوئی ہیرا جیب سے نکالا اور سب کو یہ بتایا کہ یہ ہیرا لاکھوں دینار کی قیمت کا ہے اور یہ اسے فلاں بادشاہ نے بطور تحفہ بھجوایا ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ دربار میں ہتھوڑا اور ایک پتھر لایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس نے ایک وزیر سے کہا کہ یہ ہیرا لو اور اسے پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے توڑ دو۔ اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے میں اس ہیرے کو توڑ کر بادشاہ سلامت کا نقصان نہیں کر سکتا یہ سن کر محمود نے اسے داد دی کہ واقعی تم ہمارے خیر خواہ ہو۔ اس کے بعد اس نے دوسرے وزیر کو حکم دیا اس نے بھی یہی کہا اسی طرح کئی درباریوں سے یہی کہا مگر سب نے ایک جیسا جواب دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا کہ ایاز کو بلایا جائے۔ جب ایاز آیا تو محمود غزنوی نے اسے یہ حکم دیا کہ اس ہیرے کو پتھر پر رکھ کر توڑ دو۔ اس نے بلا سوچے اور بلا توقف کئے اس ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑا دے مارا اور ہیرا چور چور ہو گیا۔ سارے پریشان ہو گئے کہ اب اس کی موت ہے۔ محمود غزنوی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو نے واقعی ہیرا توڑ دیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اتنے قیمتی ہیرے کو توڑنے سے تمہارے مالک کا کتنا نقصان ہوگا؟ ایاز نے سر جھکا کر جواب دیا بادشاہ سلامت ایک لمحے کو مجھے یہ خیال آیا تھا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے مگر میرے سامنے دو آپشن (Option) تھے ایک طرف یہ تھا کہ آپ کا حکم پورا کرتے ہوئے ہیرا توڑ دوں دوسری صورت یہ تھی کہ میں اپنے مالک کا حکم

توڑ دوں۔ مجھے اپنے مالک کے حکم کے سامنے ہیرے کی کوئی قیمت نظر نہیں آئی اس لئے میں نے اپنے مالک کا قیمتی فرمان بچا کر ایک معمولی پتھر توڑ دیا ہے نتیجہ ۛۛ..... اس دانش مند غلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مالک کے حکم کے سامنے کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اصل قیمتی چیز مالک کا حکم ہوتا ہے جسے بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے بدلے میں چاہے دنیا کی کوئی چیز توڑنا پڑے یا آخرت کی چاہے روزہ توڑنا پڑے یا نماز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے کہ مولائے عالمین جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی اس صحابی نے جلدی جلدی نماز ختم کرنے کی کوشش کی مگر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری آواز دی اس صحابی نے نماز کو اور تیز کیا تا کہ جلدی سے نماز ختم کر کے بارگاہ اقدس میں پیش ہو مگر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری آواز دی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ ﷻ تمہاری نماز منظور نہ فرمائے ہم تجھے بلارہے ہیں تو نمازیں پڑھ رہا ہے

وہ جلدی میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ ﷻ کی نافرمانی کی ہے کیونکہ خالق نے فرمایا ہے کہ تمہیں جب بھی میرے پاک حبیب بلائیں فوراً البیک کہو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تم حالت نماز میں ہو یا کسی بھی حالت میں یعنی ہمیں عبدیت کا درس دیا گیا ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے کی بجائے نماز توڑ دینا بدرجہا بہتر ہے اور یہی درس دنیاوی حوالے سے ہمیں ایاز نے دیا ہے

حکایت پنجم

دوستو!..... ایاز کی بہت سی درس آمیز حکایات بیان ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ

بھی ہے کہ ایک دن محمود غزنوی اپنے محل کے تالاب کے کنارے کرسیاں ڈالوا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بہت سے غلام ووزرا بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہاں ایاز موجود نہیں تھا کہ اچانک ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو ایاز سے زیادہ محبت ہے جبکہ اس میں کوئی خاص بات ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی دوسرے غلاموں جیسا ہی ایک غلام ہے اور باقی غلام بھی اسی کی طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ دیکھو ہم حکم دیتے ہیں کہ تم اس تالاب میں چھلانگ لگاؤ لیکن یاد رہے کہ تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونا چاہئیں۔ اس نے تالاب میں چھلانگ لگا دی لیکن باہر نکلا تو اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اس پر بادشاہ نے ڈانٹ کر کہا کہ میں نے جو روکا تھا کہ کپڑے گیلے نہ ہونے دینا تم نے کپڑے گیلے کیوں کر لئے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ آپ صاحب عقل و شعور ہیں آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شخص تالاب میں پانی میں غوطہ لگائے گا تو کپڑے تو لازماً گیلے ہوں گے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی پانی میں غوطہ بھی لگائے اور کپڑے بھی گیلے نہ ہوں یہ سن کر بادشاہ نے کہا یہ تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے وزیر سے کہا کہ تم تالاب میں چھلانگ لگاؤ اور یہ خیال رہے کہ اپنے کپڑے گیلے نہ ہونے دینا اس نے چھلانگ لگائی اور باہر نکلا تو کپڑے گیلے تھے بادشاہ نے اس سے پھر وہی سوال کیا کہ میں نے جب روکا تھا کہ کپڑے گیلے نہ ہونے دینا تو تو نے کپڑے گیلے کیوں کر لئے ہیں؟ اس نے بھی سابقہ وزیر کی طرح جواب دیا کہ پانی میں غوطہ لگانے کے بعد کپڑوں کا گیلنا ہونا لازم ہے اسی طرح کئی وزیروں کا حکم دیا سب نے یہی جواب دیا اس کے بعد اس نے کہا ایاز کو بلاؤ وہ اس

تالاب میں چھلانگ بھی لگائے گا اور اس کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوں گے ایک غلام دوڑا دوڑا گیا اور ایاز کو بلالایا بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ تم فوراً تالاب میں چھلانگ لگاؤ اور یہ خیال رہے کہ تمہارے کپڑے گیلے نہ ہوں

اس نے فوراً چھلانگ لگائی مگر جب باہر نکلا تو اس کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے یہ دیکھ سارے وزیر ہنسنے لگے تو بادشاہ نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ کپڑے گیلے نہ ہونے دینا تو تو نے اپنے کپڑے گیلے کیوں ہونے دیئے ہیں؟

ایاز نے سر جھکا کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آپ ایک مرتبہ پھر اجازت دیں میں اب کپڑے گیلے نہیں ہونے دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا تو اس نے پھر چھلانگ لگائی مگر اس مرتبہ کپڑے پہلے سے بھی زیادہ گیلے ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے پھر ڈانٹا تو اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں پھر کوشش کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے پھر تالاب میں غوطہ لگایا مگر کپڑے پہلے سے بھی زیادہ گیلے ہو گئے اسی طرح بادشاہ اسے دس مرتبہ ڈانٹتا رہا اور وہ ہر بار یہی کہتا رہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے

اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھو اس میں اور تم یہ فرق ہے کہ تم میری عقل کی غلطی کو یا میرے خلاف عقل حکم کو خلاف عقل کہہ کر رد کر دیتے ہو اور مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تم نے حکم ہی خلاف عقل دیا ہے اور یہ تمہاری عقل کا قصور ہے جبکہ ایاز نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے میری عقل کے قصور کو ہر بار اپنے ذمہ لگایا اور یہی کہا ہے کہ بادشاہ آپ کا حکم تو ممکن العمل ہوگا مگر اس پر عمل نہ کر سکتا میرا قصور ہے اور اس نے ہر بار غلطی اپنی مانی ہے اپنے مالک کی نہیں

نتیجہ ☺..... اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مالک کا حکم چاہے کتنا ہی خلاف

عقل و شعور ہو اس میں غلطی اپنے ذمہ لگانا ہے نہ کہ اپنے مالک سے کہا جائے کہ آپ نے ہمیں حکم ہی خلاف عقل دیا ہے تو عمل کیسے ہو سکتا ہے یا اس فرمان کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی اور یہ خلاف عقل ہے بلکہ مالک کا جو فرمان و حکم ہماری عقل میں نہ آئے اسے اپنی عقل کا قصور ماننا چاہیے نہ کہ اس کے فرمان میں سے کیڑے نکالے جائیں

روایات غلامی

دوستو!..... بہت سے غلاموں کی حکایات موجود ہیں کہ جن سے ایک صاحب عقل غلام درس غلامی اور آداب غلامی سیکھ سکتا ہے کہتے ہیں کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے غلام خرید کرنے کیلئے اپنے وزیر کو بھیجا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک غلام ایسا ہے جس نے نحاس [غلام فروش] سے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی قیمت خود لگائے گا یہ سن کر اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک غلام نے ایسی شرط رکھی ہوئی ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غلام کی جتنی قیمت مقرر ہو اسے خرید لو اس غلام نے اپنی قیمت اس وقت کے دس غلاموں کے برابر طلب کی جو ادا کر دی گئی۔ وزیر اس غلام کو خرید کر دربار میں لایا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی قیمت دس غلاموں کے برابر لگائی ہے تو کیا تو کوئی ہنر جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی نہیں میں کوئی ہنر نہیں جانتا اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کیا تو کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟

اس نے جواب دیا جی نہیں میں کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا اسی طرح مختلف سوال کرنے بعد بادشاہ نے کہا جب تم میں کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے تو پھر تو نے اپنی قیمت اتنی زیادہ کس لئے مقرر کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آداب غلامی اور مالک کے مقام کو سمجھتا اور جانتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ

آیا اور اس نے ہاتھ میں کوڑا لے کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بادشاہ جیسے جیسے اس پر کوڑے برسارہا تھا وہ بادشاہ کو دعائیں دے رہا تھا حتیٰ کہ وہ خون میں غلطان ہو گیا تو بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا جناب اس احمق آدمی سے غلطی ہو گئی ہے آپ اسے معاف فرمادیں اور اس پر مزید کوڑے نہ برسائیں اس کی جلد پوری طرح سے ادھیڑ چکی ہے۔ یہ سن کر اس غلام نے فوراً وزیر سے کہا اونمک حرام تو میرے مالک کے فیصلے میں کیوں مداخلت کر رہا ہے یہ جان اس کی ہے اب وہ اپنی ملکیت کے ساتھ جو سلوک کرے تو کون ہوتا ہے اس کی مرضی میں مداخلت کرنے والا؟ یہ سن کر بادشاہ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا اور اس کے بعد اس نے اس غلام کو اپنا وزیر بنادیا اور پورا نظام مملکت اس کے سپرد کر دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ غلام کیا ہوتا ہے

نتیجہ ☺..... دوستو!..... اس حکایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آداب غلامی کیا ہیں؟ اور مالک کا غلام پر کتنا حق ہے؟

اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف یا ان کے اجداد طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا غلام کہلوانے والے لوگ غلامی کو سمجھے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارا مالک ہمارے ساتھ اس غلام جیسا سلوک کرے تو اس کے بعد بھی ہم ان کی غلامی کا دم بھریں گے؟ ماضی کے غلاموں کی داستانیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ دو سرداروں کا آپس میں طاقت کا مقابلہ شروع ہو گیا دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک نے کہا کہ میرے بازو میں زیادہ طاقت ہے دوسرے نے کہا کہ میرے بازو میں زیادہ طاقت ہے آخر ایک نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ سامنے والی

دیوار کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ جب وہ سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے ہاتھ میں نیزہ لیا اور پوری قوت سے اس کے سینے کے پار کر دیا اور اس کے بعد دوسرے سردار نے اپنے غلام کو سامنے کھڑا کر کے نیزہ اس کے سینے کے پار کر دیا دونوں نے جا کر جسم کی دوسری طرف نکلے ہوئے نیزے کی پیمائش کی کہ کس کا نیزہ زیادہ باہر نکلا ہوا ہے تو دونوں کے برابر تھے اس طرح تین تین غلاموں کو سامنے کھڑا کر کے نیزے مارے گئے اور اس کے بعد فیصلہ ایک کے حق میں ہوا تو یہ سلسلہ رکاب آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ مالک کتنا برا سلوک کرتے تھے اس کے بعد ہم بھی سوچیں کہ کیا ہمارا پاک مالک اگر ہمارے ساتھ ان سرداروں جیسا سلوک کرے تو کیا اس کے بعد بھی ہم ان کی محبت کا دم بھریں گے؟

نتیجہ ☺..... اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاک مالک سے ہر حال میں محبت کرنا چاہیے وہ مالک ہیں جیسا بھی سلوک کریں اور ہم غلام ہیں تو وہ ہماری ہر چیز کے مالک ہیں حتیٰ کہ ہماری سوچوں کے بھی مالک ہیں کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ جان، مال، عزت و ناموس کا مالک ہوتا ہے وہ چاہے تو ہماری اولاد کو بیچ دے یا کسی کو بخش دے یا ہمیں بیچ دے اور بخش دے اور ہمیں ان کی غلامی کرنا ہے اور اگر وہ کسی دوسرے کی غلامی پر مامور فرما دیں تو اس کی غلامی کرنا ہے اور یہ بخشش کا سلسلہ جہاں تک چلے ہمیں وہاں تک غلامی کرنا ہے

یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اپنے مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام پر دنیا و عقبیٰ سب کچھ قربان کر کے ہی غلامی کا اعزاز مل سکتا ہے یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے آج کئی لوگ اپنے ملک کی آزادی کیلئے خود کش حملے کرتے ہیں خود کش حملہ کرنے والے اپنی قوم یا ملک

پردونوں جہان قربان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود کشی حرام ہے اس لئے ان کی عقبی بھی برباد ہو جاتی ہے اور دنیا تو ویسے بھی نہیں رہتی کیونکہ جب زندگی نہ رہی تو دنیا کیسے رہے گی بس انہی لوگوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے ملک یا قوم پر اپنی دنیا و عقبی برباد کر سکتا ہے تو کیا ہم اپنے مالک کیلئے دنیا و عقبی سے دست کش نہیں ہو سکتے ہم تو اس آدمی سے بھی بدتر ہیں کہ جس نے ملک پر اپنا سب کچھ نہچھا ور کر دیا ہے

ہمیں ہر لمحہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں حق غلامی اور آداب بندگی کی ادائیگی کی توفیق اور شعور عطا فرمائیں کیونکہ ☆ من عرف نفسه فقد عرف ربه کے ایک معنی یہ بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ جس نے بندگی کے حق کا ادراک کر لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس لئے ہمیں صرف دعا ہی نہیں بلکہ اپنے تئیں پوری کوشش اور جدوجہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک مالک کا غلام ثابت کر سکیں

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القيوم

یا مولا کریم عمل فرجک وصلوات اللہ علیک وعلی آبائک واولادک وجعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب چہار دہم

دعا

قانون اجابت

دوستو!..... آج کی گفتگو کی ابتدا ہم اس امر سے کرتے ہیں قبولیت دعا کا قانون یا قاعدہ کیا ہے؟ قانون اجابت دعا کیا ہے؟ یعنی دعا کس طرح مستجاب ہوتی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان تین کائناتوں سے تعلق رکھتا ہے

ایک کائنات یہ ہے کہ جس میں انسان موجود ہے۔ دوسری کائنات وہ ہے جسے ”کالمک ورلڈ“ یا ”ایٹھرک ورلڈ“ کہا جاتا ہے جو ہماری اس ظاہری دنیا سے اوپر خلائی دنیا ہے..... (Cosmic or Etheric World)..... اور تیسری وہ کائنات ہے جو ایٹھرک ورلڈ (Etheric World) سے اوپر کی روحانی و نورانی کائنات ہے جہاں انسان کی دعائیں، التجائیں، مناجاتیں، ندائیں، فریادیں اور استغاثے قبولیت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں

یہ بھی ایک روحانیاتی مسلمہ ہے جسے روحانیات سے تعلق رکھنے والے ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، جین، مسلم وغیرہ سارے تسلیم کرتے ہیں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے پہلا لفظ نکالتا ہے اسی دن سے اس کے سر کے اوپر کالمک ورلڈ

یا ایتھرک ورلڈ (Cosmic or Etheric World) میں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے، اس دن اور لمحے کے بعد سے پوری زندگی وہ دائرہ اس کے سر کے اوپر قائم رہتا ہے اگر کوئی انسان تھوڑی سی کوشش بھی کرے تو اسے رات کے وقت دیکھا بھی جاسکتا ہے اس لئے یہ دائرہ ایک تسلیم شدہ حقیقت بن چکا ہے کیونکہ یہ مشاہداتی ہے ان تین کائناتوں کا آپس میں اس طرح رشتہ ہے کہ ہماری دنیا کی ہر بات کلمک یا ایتھرک ورلڈ (Cosmic or Etheric World) پر جا کر رک جاتی ہے کیونکہ جب انسان کوئی دعا یا مناجات کرتا ہے تو انسان کے اوپر والے دائرے میں ایک ارتعاش یا وائبریشن (Vibration) پیدا ہوتی ہے اور اوپر والی کائنات اس وائبریشن (Vibration) یا ارتعاش کی فری کونسنسی (Frequency)، ویو لینتھ (Wave Length)، ایمپلیٹیوڈ (Amplitude) اور انٹنٹینسٹی (Intensity) وغیرہ کو واچ (Watch) کرتی ہے اور اسی سے ہمارے بارے میں کلی طور پر باخبر رہتی ہے یعنی ہمارے اعمال و افعال حرکات و سکنات کو وہ اسی اورا (Aura) یا دائرے کے ذریعے پڑھتی ہے اس کی مثال ہمارے سامنے کمپیوٹر کی ہے جیسا کہ آج ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ کمپیوٹر (Computer) کے ”کی بورڈ“ (Key Board) کے نیچے ایک پرنٹڈ پیپر (Printed Paper) ہوتا ہے جب ہم کوئی بٹن دباتے ہیں تو وہ بٹن دب کر اس پیپر کو چھوتا یا ٹچ (Touch) کرتا ہے اور کمپیوٹر اس پیپر کے ذریعے ہماری انگلیوں کے عمل کر ریڈ (Read) کرتا ہے اور اسے کمپیوٹر کی زبان میں وصول کرتا ہے اور پھر اسے ایک پراسس (Process) یا عمل سے گزار کر ہماری الفابٹک (Alphabetic) زبان میں ڈسپلے (Display) کرتا ہے اسی طرح ہماری ذات اس کائنات کے کمپیوٹر کے ایک

بٹن کی طرح ہے جسے ہمارے اوپر معلق دنیا کا پیپر جسے آپ کلمک ورلڈ یا ایتھرک ورلڈ (Cosmic or Etheric World) کہہ سکتے ہیں وہ ہمیشہ ریڈ (Read) کرتی ہے اور اسی کے ذریعے اوپر والی دنیا ہم سے کلی طور باخبر رہتی ہے یعنی ہمارے اعمال، افعال، حرکات و سکنات، اور کیفیات و جذبات، نيات و ارادوں تک سے باخبر رہتی ہے جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اس میں دعا کے ساتھ ہی ایک وائبریشن (Vibration) یا ارتعاش [پیدا ہوتا ہے جس سے اوپر والی کائنات ہماری دعا سے منسلک ہو جاتی ہے

دوستو!..... یہ بھی روحانیات کا ایک مسلمہ ہے کہ اس اوپر والی کائنات میں ہمہ وقت کچھ نامعلوم دائرے یا ان نون اورین (Unknown Auraen) گردش کرتے رہتے ہیں جو کسی ایک مقام پر قائم نہیں رہتے بلکہ اس روحانی و نورانی کائنات میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان دائروں کی تعداد کے بارے میں ہر روحانی مسلک کے لوگوں کی رائے جدا ہے بلکہ یہ بات تو سارے کہتے ہیں کہ وہ نامعلوم افراد کے نورانی Auras [اشباح] ہیں اور ان کی تعداد عمومی طور پر پانچ یا سات مانی جاتی ہے جبکہ ہمارے روحانی مکتبہ فکر میں ان کی تعداد سات مانی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ دائرے انوار معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نہیں ہوتے بلکہ اوتا دِ سبع (یعنی شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے باطنی نظام کائنات کے حکام اوتا د) کے ہوتے ہیں اور یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اوتا د کی تعداد ہمیشہ سات ہوتی ہے لیکن ان دائروں کے بارے میں ہندو دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کرشن جی مہاراج اور رام چندر جی مہاراج کے ہیں، زوراسٹر (Zoroaster) یعنی زرتشت والے انہیں قوائے سبعہ

وغیرہ کے دائرے مانتے ہیں اسی طرح سارے مذاہب والے اپنے کچھ بزرگوں کا نام لیتے ہیں مگر وہ پھر بھی ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دیتے سوائے ہمارے مکتبہ فکر کے جو ان دائروں کو اوتا و سبہ کے عمود مانتے ہیں

احادیث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس کائنات میں کچھ نورانی عمود ہوتے ہیں جن سے معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام اعمال خلائق کا مشاہدہ فرماتے ہیں جیسا کہ شہنشاہ معظم امام محمد الباقری علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خصائص امامت کے بارے میں فرمان میں ہے

☆ ثم یرفع له عمود من نور یری به اعمال العباد..... یعنی امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے ایک عمود نور قائم کیا جاتا ہے جس سے وہ پوری مخلوق کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں دراصل یہ عمود اوتا دے ہوتے ہیں اور معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان ہی کے مشاہدے کو اپنا مشاہدہ قرار دیتے ہوئے یہ فرامین ارشاد فرمائے تھے جبکہ ان کا مشاہدہ تو احاطی ہوتا ہے اخباری و توسطی نہیں ہوتا جیسا کہ آیت اللہ روح خمینی الموسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام تو معیت قیومیہ کے حامل ہیں اس لئے ان کا علم اخباری و توسطی نہیں ہے

دوستو!..... یہ بھی ایک مسلمہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں دنیا کے ہر مقام پر 92 ساعات و لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت ان سات دوائر نور یہ میں سے کوئی نہ کوئی دائرہ اس مقام پر موجود ہوتا ہے یعنی ہر مقام پر قبولیت دعا کے 92 لمحات ضرور آتے ہیں اور قبولیت دعا کے لمحات وہی ہوتے ہیں جب ان دوائر میں سے کوئی نہ کوئی دائرہ سر پر موجود ہو اس کے بارے میں جناب محمد حنفیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو گرامی نامہ عبدالملک بن مروان کے نام لکھا تھا اس میں ان کا تذکرہ فرمایا تھا کہ چوبیس گھنٹے

میں 92 ساعاتِ قبولیت ہوتی ہیں اس لئے اگر ہم ان لمحات میں دعا کریں تو تمہاری تباہی یقینی ہے

[خلاصہ] یہ بھی عجیب بات ہے کہ 92 کا عدد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کا عدد ہے اور اسی تعداد کے مطابق اللہ ﷻ نے استجاب دعا کے اوقات مقرر فرمائے ہیں تاکہ دعا کی استجابت میں بھی اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانچے داری یا شرکت قائم رہے

دوستو! ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا بھرپور جذبات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اوپر والی تہہ یا لیئر (Layer) میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے دعا جتنی تڑپ اور شدید لگن کے ساتھ مانگی جائے انسان کے اپنے اوپر والے دائرے میں اتنا ہی ہائی ان ٹن سٹی (High Intensity) کا یعنی شدید ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس ارتعاش کی ان ٹن سٹی (Intensity) [شدت] کے بھی درجات ہوتے ہیں اور جب یہ ارتعاش اپنے کمال کو پہنچ جائے اور بہت زیادہ شدید ارتعاش پیدا ہو جائے تو جو اوپر والے اوتاد سب سے دور ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دائرہ فوراً اس دعا کرنے والے کے دائرے کے اوپر آ جاتا ہے اور جب ان دائروں میں سے کوئی ایک دائرہ بھی اوپر آ جائے تو پھر سمجھ لو دعا کو منظور ہونے میں کوئی چیز نہیں روک سکتی

دوستو! یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کسی مظلوم مومن پر ظلم ہو رہا ہو یا کسی روحانی شخصیت پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ عالم کرب میں دعا کیلئے لب کشائی کرے تو ساتوں کے ساتوں دائرے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اسی لئے ارشادِ قدرت ہے

☆ اَمِّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیَكْشِفُ السُّوْءَ (النمل آیہ 62)

بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے جس وقت بھی کہ وہ اس سے دعا کرے وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے کیونکہ خالق نے فرمایا ہے کہ

☆ کان حقا علينا نصر المومنین

یعنی مجھ پر مومن کی نصرت کرنا اس کا حق ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اے مومنین تم ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرو اسی لئے جب کوئی مومن عالم مظلومیت میں دعا کیلئے لب کشائی کرتا ہے تو اوتا دسبہ جو خیر المومنین ہوتے ہیں وہ سارے اس کے سر پر آ جاتے ہیں اس لئے فرمایا گیا تھا کہ مظلوم مومن کی فریاد اور دعا کو عرش الہی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کی وجہ یہی ہے کہ دعا کو روکنے والے تو یہی اوتا دہوتے ہیں اور جب وہ بھی معاون دعا بن جائیں تو پھر اس دعا کے سامنے کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟

اسی لئے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ صلوات جو ایک دعا ہے اسے بھی عرش تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا بشرطیکہ وہ خلوص دل سے پڑھی جائے کیونکہ یہ خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں دعا ہوتی ہے اس لئے ان کا کوئی غلام اس دعا کو واپس نہیں کر سکتا

عرفائے کرام رضوان اللہ علیہم ایک حسی مثال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب کسی دودھ دینے والے جانور کا دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بچے کو اس کے نیچے چھوڑ دیا جائے، اس دودھ دینے والی گائے یا بھینس کا دودھ فوراً تھنوں میں اتر آتا ہے جسے سرانیکی میں جانور کا ”سنگا“ اور پنجابی میں ”پسما“ کہا جاتا ہے

جب گائے یا بھینس اپنے بچے کیلئے تھنوں میں دودھ اتار دے تو تم بھی اس میں سے بقدر ضرورت لے لو اسی طرح اگر کسی روحانی شخصیت سے کوئی فیض لینا ہو تو سب سے پہلے اس کے کسی روحانی بچے کو اس کے حضور پیش کرو جو اس کی معنوی اولاد ہوتی ہے اور معنویت کے لحاظ سے اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے جب اسے پیش کیا جائے گا تو وہ فوراً فیض پر آمادہ ہو جائے گا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ دینے کیلئے آمادہ ہو جاتی ہے جب اس کا سلسلہ فیض جاری ہو جائے تو تم بھی اس میں سے بقدر ظرف فیض حاصل کر سکتے ہو

اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ ﷻ کی رحمت کو ”پسمانا“ [سگانوناں] ہو تو پھر جو اس کے نور ذات کے معنوی حصے ہیں یعنی محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام ان ہی کو اللہ ﷻ کے حضور پیش کرو اور ان کیلئے رحمت طلب کرو، اس کی رحمت برسننا شروع ہو جائے تو پھر تم بھی بقدر ظرف اس میں سے لے لو بس اسی طرح دعا میں صلوات کو اول و آخر رکھا جاتا ہے کیونکہ جس دعا کے اول و آخر محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام ہوں تو اللہ ﷻ اسے رد نہیں فرماتا کیونکہ وہ دعا صلوات میں ملفوف [لپیٹی ہوئی] ہوتی ہے۔ عبادات و اعمال کے جتنے فضائل ہیں ان سب کو جمع کر کے آپس میں ضرب در ضرب دے دیں تو ان سب سے صلوات کے فضائل بڑھ جاتے ہیں اور صلوات قبولیت دعا کے بنیادی اسباب میں سے ہے لیکن اس میں محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دشمنی و عداوت کی ذرا برابر شمولیت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب دل میں ان کی دشمنی کی نجاست ہوگی تو صلوات کی قبولیت بھی محال ہو جاتی ہے

اجتماعی دعا

دوستو!..... اب قانون اجابت تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر دعا منظور و مستجاب کروانا ہو تو ایسے خلوص اور تڑپ و لگن سے مانگو کہ اوپر والے دائرے میں شدید ترین ارتعاش پیدا ہو جائے تاکہ اوپر والے دائروں میں سے کوئی دائرہ دعا گو کے سر پر آ جائے اب یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان کے اوپر جو دائرہ بنتا ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یعنی جب کوئی انسان مصروف سفر ہوتا ہے تو وہ دعا کا دائرہ اس کے سر کے عین اوپر فضا میں اوپر والی لیر (Layer) میں مسلسل سفر کرتا رہتا ہے اور ایک لمحے کو بھی وہ اس کے سر کے اوپر سے نہیں ہٹتا

جب کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو جس طرح زمین پر مومنین کا اجتماع ہوتا اسی طرح اوپر والی کائنات میں مومنین کے دائروں کا اجتماع ہو جاتا ہے بس جب زیادہ تعداد میں مومن جمع ہو کر دعا کرتے ہیں تو اوپر والے دائرے ایک نقطہ یا پوائنٹ (Point) پر مرکوز اور متفق ہو کر مرتعش ہو جاتے ہیں اور وہاں ٹریپملین کا قانون اپلائی (Apply) ہو جاتا ہے یعنی ہر مومن کا تھوڑا تھوڑا ارتعاش بھی مل کر ایک بہت بڑے ارتعاش کو جنم دیتا ہے جس کے نتیجے میں اوپر والا کوئی نہ کوئی دائرہ ان دائروں کے اوپر آ جاتا ہے اور دعا مستجاب ہو جاتی ہے اسی لئے فرمایا گیا تھا کہ جہاں چالیس مومن مل کر دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی

دوستو!..... یہ ایک تجرباتی حقیقت ہے کہ اگر کوئی مومن چند مومنین کو کسی ایک (Point) پوائنٹ پر مرتکز کر دے اور وہ سارے ایک ہی ”متفقہ نقطہ“ کو ذہن میں رکھ کر روئیں تو پھر ساتوں اوتاد کے دائرے ان کے سر پر آ جاتے ہیں لیکن اس میں

شرط یہ ہے کہ ایک ہی متفقہ نقطہ پر سارے سوچ رہے ہوں نہ کہ عزا داری کی مجلس کی طرح کیونکہ مجلس میں ہر آدمی ذاکر کے بیان کئے جانے والے واقعے کی ایک علیحدہ تصویر لے کر اس مظلوم کی مظلومیت پر رورہا ہوتا ہے اس لئے اس میں کوئی متفقہ نقطہ سامنے نہیں رہتا

ہاں اگر اسی مصائب کے دوران مقرر یا ذاکر یا خطیب اس نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سارے مل کر دعا کریں کہ اس مظلوم کا انتقام جلدی ہو یا اس مظلوم کے مصائب کا ازالہ ہو، تو یہ ایک ایسا نقطہ بن جاتا ہے جس پر سارے افراد کے ذہن فوکس (Focus) ہو جاتے ہیں اور گریہ و زاری کی اس فضا میں جو دعا مانگی جائے اس کے رد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دعا کے وقت سارے اوتاد صرف سر پر آتے ہی نہیں بلکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں

دوستو!..... قانون کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دعا کیلئے عزا کا قیام بہت ضروری اور استجابت کیلئے آسان ترین راستہ ہے اس لئے دعا میں شامل سبھی افراد کو شہنشاہ زمانہ محل اللہ فرجہ الشریف کی ذات اقدس پر یک ذہن و یک خیال ہونا چاہیے یعنی اس میں یکسوئی اور ذہنی ارتکاز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس میں مصائب بھی شامل ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں تو ہماری دعا کو کوئی رد نہیں کر سکتا وہ ضرور مستجاب ہوگی اسی لئے آنسوؤں کو سیدالآداب فرمایا گیا ہے کہ دعا ہمیشہ گریہ و زاری کے ساتھ مانگنا چاہیے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائے تعجیل فرج کیلئے عزا داری کا قیام انتہائی ضروری ہے اور ہمیں اپنی مجالس عزا میں عین گریہ و بکا کے وقت دعائے تعجیل فرج کا قیام کرنا چاہیے جن مظلومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مصائب کا

ذکر ہوان کے انتقام اور بحالی کی دعا کرنا چاہیے اس مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منتقم بحل اللہ
 فرج الشریف کی آمد کی دعا کرنا چاہیے، مصائب کے جس نقطے پر گریہ طاری ہو جائے اسی
 نقطے پر دعا کو قائم کرنا چاہیے

ساتھ ہی عمومی طور پر سارے خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خانہ آبادی اور ان کی ابدی
 خوشیوں کی دعا کرنا چاہیے کیونکہ یہ قبولیت دعا کا جامع وقت ہوتا ہے کیونکہ جہاں
 مجلس ہو رہی ہوتی ہے فرمانِ معصوم کے مطابق وہ جگہ کریم کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قبہ
 مبارک قرار پا جاتی ہے اگر اس میں گریہ و بکا بھی شامل ہو جائے اور اس میں شدید
 ارتعاش پیدا کرنے والی کنسنٹریشن (Concentration) بھی پیدا ہو جائے اور پھر
 انسان مظلومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں دعا کر رہا ہو اور مظلومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
 حمایت و محبت کی وجہ سے وہ بھی ایک مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح اضطراری حالت میں
 بلبلا کر دعا کرے تو ایسی دعا ہر گز ہر گز رد نہیں ہوگی

حدود دعا

دوستو!..... جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک مقصدِ عظیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس لئے
 ہمیں

یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ضابطہ دعا کیا ہے؟ اور یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے
 کہ دعا کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں انسان کے سارے مادی وسائل کام کرنا چھوڑ دیں یا
 سارے مادی وسائل نا کافی پڑ جائیں وہاں سے دعا کی سرحد شروع ہوتی ہے
 اس کی حسی مثال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں آٹا دال موجود ہو اور ہمارے بچے

بھوکے ہوں تو پھر ہمیں دعا کی بجائے ان وسائل کو استعمال کرنا چاہیے یعنی فوراً آٹا گوندھ کر کھانا تیار کرنا چاہیے اور بچوں کی بھوک رفع کرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس بھوک کا حل دعا نہیں ہے بلکہ وسائل کو استعمال کرنا ہے

کچھ باتیں بطور لطیفہ ہمیں سنائی جاتی ہیں مگر ان میں کچھ اسباق بھی ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کنویں میں گر گیا، کچھ دیر بعد وہاں سے اس کا ایک شناسا آدمی گزرا اس نے پکارا تو وہ اس کنویں کے قریب آ گیا اس نے دیکھا کہ اس کا ایک شناسا آدمی کنویں میں کھڑا ہوا ہے، اس کنویں والے شخص نے اس آنے والے سے کہا بھائی مجھے بچا لو میری مدد کرو، اس نے کہا تم ایسا کرو کہ اس کنویں کی اینٹوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے پھنساتے اوپر چڑھ آؤ، اس کنویں والے شخص نے کہا بھائی اگر میں ایسا کر سکتا تو تم سے مدد کیوں طلب کرتا؟ - میں ایسا نہیں کر سکتا

یہ سن کر اس باہر والے شخص نے کہا بھائی پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ دوستو تم جہاں بھی رہو خوش رہو۔ یہ کہہ وہ چل دیا

اس لطیفے میں یہ سبق ہے کہ جو آدمی عملی طور پر کچھ نہیں کرتا اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی دعا بھی ایک بد دعا کی طرح ہے کیونکہ اس نے عملی طور پر وسائل کو استعمال نہیں کیا ہے بلکہ صرف دعا پر ٹال دیا ہے جب کہ دعا کی سرحد وسائل کے اختتام کے بعد شروع ہوتی ہے

اسی طرح ایک اور شخص کا لطیفہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے اور دوسرا لپچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے

اور جو آدمی روٹی کھا رہا ہے وہ روٹی بھی کھا رہا اور رو بھی رہا ہے اس آنے والے شخص نے اس سے کہا بھائی تم روٹی بھی کھا رہے ہو اور رو بھی رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟

اس نے جواب دیا کہ میں روٹی اس لئے کھا رہا ہوں کہ یہ تو میری ہی ہے اور رو اس سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر رہا ہوں کیونکہ یہ تین دن کا بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اس شخص نے کہا بھائی اگر تمہیں اس شخص کی بھوک کا اتنا دکھ ہے تو اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو اس نے کہا بھائی میں اسے روٹی نہیں دے سکتا اس شخص نے کہا پھر اس کی بھوک پر رو رو کر دعا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی رونے اور دعا کرنے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا اس لئے رو رو کر دعا کر رہا ہوں اس لطیفے میں بھی بتایا گیا ہے کہ سرحد دعا و وسائل کے اختتام کے بعد شروع ہوتی ہے جب تک تمہارے وسائل ساتھ دیں دعا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جب سارے وسائل کام میں جھونک دو تو اس کے بعد دعا کرو جیسا کہ ہم ایک کسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہل چلاتا ہے، بوائی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنے سارے وسائل استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ ﷻ سے دعا کرتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی وسائل کے استعمال کے بعد دعا کرنا چاہیے

دوستو! میں نے اپنے ایک خطاب میں عرض کیا تھا کہ شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام نے اپنی پاک ہمشیرہ صلوٰات اللہ علیہا سے آخری وداع کے وقت بطور وصیت فرمایا تھا آپ ہمیں نماز شب میں فراموش نہ فرمائیں اس میں یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ ہماری بخشش کی دعا فرمائیں بلکہ یہ فرمایا تھا کہ آپ ہمارے مشن کی کامیابی کی دعا فرمائیں

دوستو!..... اب آپ اس وقت کا جائزہ لیں جب دعا کی تاکید فرمائی جا رہی ہے وہ ایسا وقت تھا کہ شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام اپنے سارے وسائل نصرت الہی میں صرف فرما چکے تھے اور جن سے دعا کے بارے میں فرمایا جا رہا تھا ان کے بھی سارے وسائل مشن و مقصد اعلیٰ کے کام آچکے تھے یعنی سارے ظاہری وسائل جب بظاہر ختم ہو چکے تو اس وقت دعا کی تاکید فرمائی کیونکہ دعا کا مقام وسائل کے اختتام کے بعد آتا ہے اسی لئے ملکہ عالمین شریکۃ الحسینؑ صلوٰات اللہ علیہا سے دعا میں یاد رکھنے کا فرمایا اور وہ بھی اس وقت کہ جب انہوں نے سارے وسائل قربان کر لئے تب دعا کی حد آئی

دوستو!..... اس وصیت میں ہمارے لئے بہت سی ہدایات و اسباق ہیں مثلاً
 ☆ شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام نے یہ وصیت فرما کر یہ ثابت فرمادیا کہ مشن و مقصد کی تکمیل کی دعا کرنا بھی ایک اہم نصرت ہوتی ہے
 ☆ یہ تاکید و وصیت صرف پاک شہزادی کو نین صلوٰات اللہ علیہا کیلئے نہ تھی بلکہ عمومی تھی کہ ہر شخص ہمارے مشن کیلئے دعا کو جاری رکھے

☆ الدعاء سلاح المومن کے تحت یہ بھی فرمادیا کہ مومنین ہمارے مشن کی نصرت کیلئے دعا کا ہتھیار تیز رکھیں اور اسے ہماری نصرت میں استعمال کریں
 ☆ آج جو لوگ دعا کے خلاف ہیں انہیں بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ مظلومین علیہم الصلوٰات والسلام کے حق میں دعا کرنا امام مظلوم علیہ الصلوٰات والسلام کی تاکید کے ماتحت ہے

مستورات کیلئے درس نصرت

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ شہنشاہ معظم کریم کر بلا علیہ الصلوٰات والسلام نے شہزادی کو نین

صلوات اللہ علیہا سے آخری وداع کے وقت فرمایا تھا کہ ہمیں نماز شب میں فراموش نہ فرمائیے گا اس فرمان سے ہمیں اس بات کا درس بھی ملتا ہے کہ مشن و مقصد حق کیلئے جہاں مرد ناکافی پڑ رہے ہوں تو پھر اس مشن کو راہ تکمیل پر گامزن رکھنے کیلئے مستورات کو عملی میدان میں آجانا چاہیے اور مشن کا ذمہ مستورات کو اٹھالینا واجب ہے

میں کر بلا کو دین کا کامل سلیبس مانتا ہوں اس لئے دین نصرت کا ہر سبق اسی کتاب میں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی دیکھیں کہ دین حق کے تحفظ کا بیڑا مردوں نے اٹھایا اور ابتدائی کام مردوں نے کیا لیکن اس کی تکمیل کا کام مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن نے کیا اس مشن کی تکمیل کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں

(1) مدینہ سے کر بلا تک کا حصہ یہ مردوں کا حصہ ہے

(2) کر بلا سے مدینہ تک کا حصہ یہ مستورات کا حصہ ہے

یہ جو مردوں کا حصہ ہے اس میں 110 سال کے بوڑھوں سے لے کر چھ ماہ کے بچے بھی شامل ہیں اور ان میں سے مشن و مقصد کی تکمیل کیلئے ایک معصوم بچہ بھی اتنا ہی اہم نظر آتا ہے جتنا کہ کوئی جوان، اور جتنا کوئی جوان اہم نظر آتا ہے اتنا ہی اہم ہر ضعیف نظر آتا ہے اگر ہم اس مشن کے ٹیم ورک (Team work) کو مکینکل (Mechanical) زاویہ تشبیہ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا نظام نصرت ایک عظیم مشین کی طرح تھا اور اس میں متحرک ہر پرزہ اپنی منفرد اہمیت کا حامل تھا بلا تشبیہ جس طرح ایک گھڑی کا ہر پرزہ اپنی خدمات پیش کر کے اسے چلانے میں مصروف ہوتا ہے اور ان بڑے چھوٹے پرزوں میں سے کوئی ایک پرزہ بھی نکال لیں تو اس کے نظام و عمل میں خلل پڑ جاتا ہے اسی طرح کر بلا کا ہر چھوٹا بڑا فرد ایسی اہمیت کا حامل تھا

کہ اگر ان میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا معصوم بچہ بھی باہر نکال کر کر بلا کا عمل دیکھیں تو وہ ادھورا اور نامکمل نظر آتا ہے

اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بہت بڑے سائن بورڈ پر اسم ”اللہ“ بہت سے قسموں [بجلی کے چھوٹے چھوٹے بلبوں] سے لکھا ہوا ہو اور ان میں سے اگر کوئی ایک بلب ہی باہر نکال لیا جائے تو وہ اسم ”اللہ“ مکمل نظر نہیں آئے گا بلا تشبیہ اسی طرح کر بلا کا ہر فرد ایک روشن بلب ہے اور انہی سے مل کر ”توحید“ لکھی ہوئی ہے، اب اگر کوئی ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو عبارت توحید نامکمل ہو جاتی ہے دین نصرت میں خلل نظر آتا ہے اسی لئے تو ہم زیارات میں شہنشاہ معظم امام مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انصار و اصحاب با صفا کو خطاب کر کے عرض کرتے ہیں کہ..... ☆ السلام علیکم یاذاآبون عن توحید اللہ

اے اللہ ﷻ کی وحدانیت کی محافظت فرمانے والو ہمارا آپ پر سلام ہو یہ بھی یاد رہے کہ جن مستوراتِ توحید و رسالت صلوٰۃ اللہ علیہن نے اسلام کا پرچم اٹھایا ہے اور حفاظت اسلام کی جدوجہد میں مردوں کے کام کو آگے بڑھایا ہے وہ بھی توحید کی محافظت فرمانے والی مستورات صلوٰۃ اللہ علیہن تھیں اور انہوں نے ہر دور کی مستورات کو یہ درس دیا ہے کہ اگر مرد نصرتِ الہی میں کام آجائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں عورت پر جہاد ساقط نہیں ہے بلکہ اس کے جہاد کا انداز مردوں سے بھی منفرد ہے اور انہیں دکھوں دردوں کو روگ بنا کر گھروں میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکہ ان دکھوں کو قوت کا سرچشمہ بنا کر مظلومیت اور مصائب کے اسلحہ سے لیس ہو کر دشمن کے فکری و نظری قلعوں پر دھاوا بول دینا چاہیے اور اس وقت تک اپنے کام کو جاری رکھنا

چاہیے کہ جب تک ہر یزید صفت درندہ اپنی شکست کا اعلان اپنی زبان سے نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے واقعی غلط کام کیا ہے اور آپ کا دین حق ہے، آپ کا اللہ ﷻ حق ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا ہر قول و فعل حق و صداقت پر مبنی ہے

وہ ملعون کل جو اشعار پڑھ رہا تھا کہ بنی ہاشم علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اقتدار کا کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ اتر ا تھا، آج وہی ملعون کہتا ہے کہ مجھے معاف فرمادیں میں غلطی پر ہوں اور آپ کے بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اللہ ﷻ حق ہے یعنی آغاز مردوں نے کیا مگر دشمن کے ہزاروں جانثار فی النار کرنے کے باوجود انہیں ذہنی شکست نہ دے سکے مگر وہ چند لٹی پٹی بیوہ و بے سہارا مستوریں، چند یتیم بچیاں اور اجڑی ہوئی کینروں کے لشکر نے مظلومیت کے اسلحہ کے ساتھ باطل کے مضبوط ترین قلعے پر حملہ کیا تو جبر و استبداد کی دیواروں میں لاکھوں دراڑیں ڈال دیں

دوستو!..... دشمن نے اپنے طور پر بیسیوں شہروں میں انہیں پھرایا تا کہ ان کی عزت و وقار میں (نعوذ باللہ) کوئی کمی آجائے مگر اسے اپنی اس غلط فہمی کا ادراک اس وقت ہوا جب کہ شہزادی عالمین صلوٰۃ اللہ علیہا نے باب جیرون (جو شام کی فصیل کا سب سے بڑا دروازہ مانا جاتا تھا) کے سامنے سات لاکھ تماشاخیوں کے ہجوم میں خطبہ انشا فرمایا دوستو!..... جس وقت قافلہ تسلیم و رضا باب جیرون کے باہر پہنچا تو یزید ملعون ان کے داخلے کا منظر دیکھنے کیلئے باب جیرون پر آکھڑا ہوا اور نصیب دشمنان وہ اس قافلہ تطہیر کی توہین کا منظر دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت باب جیرون کے سامنے والی شاہراہ پر سات لاکھ کا ہجوم طبل و طنبور دھونے اور تاشے لے کر ناچ رہا تھا اس وقت

چالیس محلّ بازاِ شام میں وارد ہوئے تو یزید ملعون نے نخوت اور غرور سے کاندھے اچکائے اور اپنی کٹی ہوئی ناک اوپر چڑھائی تو اس وقت شہزادی عالمین صلوٰۃ اللہ علیہا نے اس بے لگام ہجوم کو خاموش کروانے کیلئے ہاتھ کا اشارہ فرمایا مگر کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ نے اپنے تصرفاتِ الہیہ کو استعمال فرماتے ہوئے با آواز بلند فرمایا..... اُسکُتُوا..... یہ فرمان اللہ ﷻ کے امر کن کی طرح نافذ ہو گیا اور وہاں پورے مجمع پر موت کی خاموشی چھا گئی، دفیں رک گئیں، ڈھول تاشے خاموش ہو گئے، جس گھوڑے نے زمین سے سم اٹھایا ہوا تھا دوبارہ زمین پر نہیں رکھ سکا کہ ممکن ہے اس سے ہلکی سی آواز پیدا ہو

☆ حتیٰ سکنت الاجراس فی اعناق الابل اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں اس وقت شہزادی کونین صلوٰۃ اللہ علیہا نے خطبہ انشا فرمایا

☆ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَاٰلِهٖ اَجْمَعِیْنَ

سات لاکھ دشمنوں کے ہجوم میں اسمِ الہی سے آغاز فرمایا اور سارے مصائب و آلام کے باوجود رب العالمین کی حمد کی اور دشمنانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سامنے سب پر صلوٰۃ پڑھ کر ساری عظمتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں

اس خطبہ قاہرہ میں ملعون شام اور اہل شام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

☆ وَلَئِنْ جَرَتْ عَلَی الدَّوَاهِیْ مُخَاطَبَتَکَ اِنِّیْ لَا سَتَصْغُرُ قَدْرَکَ وَاسْتَغْظُمُ تَقْرِیْعَکَ وَاسْتَکْثُرُ تَوْبِیْخَکَ

اے ملعون شام! تمہارے ساتھ کلام کرنا اگرچہ ہماری شان کے خلاف تھا مگر تمہاری بیخ کنی کرنے کیلئے لازم تھا اس لئے ہمارے لئے باعث عزت ہے اس مخاطب سے نہ تیری جھوٹی شان میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ہماری شان الہیہ میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ یزید ملعون یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے شہر شہران کی تشہیر کر کے ان کی عزت و وقار و عظمت میں نعوذ باللہ کوئی کمی پیدا کر دی ہے اس لئے اس خطبہ میں فرعون شام ملعون کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کیلئے آپ نے فرمایا

☆ أَظَنَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ أَخَذْتَ عَلَيْنَا أَقْطَارَ الْأَرْضِ وَالْفَاقِ السَّمَاءِ فَاصْبَحْنَا نَسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْأَسَارَى أَنَّ بِنَا عَلَى اللَّهِ هَوَانًا وَبِكَ عَلَيْهِ كَرَامَةً،

اے ملعون شام! تو نے اپنے طور پر ہم پر زمین و آسمان کے کنارے تنگ کر دئے اور ہمیں اسیروں کی طرح گلیوں گلیوں پھرا کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے اور یہ گمانِ باطل کر لیا ہے کہ تمہاری اس بات سے اللہ ﷻ کے سامنے ہماری عزت و وقار میں کوئی فرق آ گیا ہے اور دنیا کے سامنے تیری کچھ عزت بنی ہے تو یہ تیری غلط فہمی ہے یعنی ہماری شان و عظمت عظمتوں کا آسمان ہے جسے کوئی گندگی چھو تک نہیں سکتی فرمایا اے ملعون! تو اللہ ﷻ کے نظام کو نہیں سمجھتا اس لئے تو اس غلط فہمی اور گمانِ باطل میں مبتلا ہو گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ

☆ فَشِمَخْتَ بِأَنْفِكَ وَنَظَرْتَ فِي عَظْفِكَ جَذْلًا مَسْرُورًا، حَيْثُ رَأَيْتَ الدُّنْيَا لَكَ مُسْتَوْثَقَةً وَالْأُمُورَ مُتَسَقَّةً حِينَ صَفَاكَ مُلْكُنَا وَسُلْطَانُنَا، فَمَهْلًا مَهْلًا (لَا تَطُشْ جَهْلًا)

اللہ ﷻ نے ظالمین کو مہلت دے رکھی ہے [تو اس مہلت کو نہیں سمجھ سکا] اس لئے [آج غرور سے] تیری ناک چڑھی ہے اور تو تکبر ابلیسی اور نخوت سے کاندھے اچکا رہا ہے کہ دنیا میں تجھے من مانی کرنے کا موقعہ دیا گیا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ ہماری حکومت پر تمہارا قبضہ ہو چکا ہے ذرا ٹھہرا اپنی کچھ سانسیں لے لے مگر غافل نہ رہ

☆ اَنْسَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُطْمِئِلُ لَهُمْ خَيْرًا لَّا نَفْسُهُمْ اِنَّمَا نُطْمِئِلُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

اولمعاون ازل! کیا تو نے اللہ ﷻ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں انہیں اللہ ﷻ نے مہلت دے رکھی ہے اور وہ اس مہلت کو اپنے لئے اچھائی اور اپنی خیر سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے ان کفار و اشرار کو مہلت صرف اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اپنی بد اعمالی اور ظلم کا ڈول پوری طرح بھر لیں اور ان کیلئے اصل میں ذلت آمیز عذاب رکھا ہوا ہے

کیونکہ یزید ملعون اپنی شراب کی محفلوں میں یہ اشعار بار بار پڑھتا تھا کہ بنی ہاشم علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اقتدار کیلئے ایک کھیل کھیلا تھا ورنہ نہ کوئی وحی ہوئی تھی اور نہ ہی نبوت

اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا

☆ فَكَذَّبَكَ وَيَسْعَ سَعْيِكَ وَنَاصِبَ جَهْدِكَ فَوَاللّٰهِ لَا تَمَحُودُ كُرْنَا وَلَا تُمِئْتُ وَحَيْنَا..... الخ، وَهَلْ رَاَيْكَ اَلَا فَنَدَّ وَاَيَّامُكَ اَلَا عَدَدٌ وَجَمْعُكَ اِلَّا بَدَدٌ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ (ہود)

اولمعاون ازل! تو اپنے فریب و دھوکے کو جتنا بڑھا سکتا ہے بڑھا لے اور اپنی دشمنی پر مبنی کوششوں میں جتنی قوت صرف کر سکتا ہے کر لے اور اپنی مخالفت میں ساری

تو انایاں صرف کر لے مگر یاد رکھ اللہ ﷻ کی قسم نہ ہی تو ہمارے ذکر پاک کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارے گھر کے سلسلہ وحی والہام کو ختم کر سکتا ہے تاہم فرمایا اولمعاون! تمہیں عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ تیری خوش فہمی ایک سراہی دھوکہ ہے اور تمہاری مہلت کے دن گئے ہوئے اور محدود ہیں اور تمہارے سر پر وہ دن آنے والا ہے جس دن کے بارے میں اللہ ﷻ نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک منادی ندا کرے گا ظالمین پر اللہ ﷻ کی لعنت ہے (یہ بات یاد رہے کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمان ہے کہ یہ شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کے خروج کے بارے میں ہے) اسی خطبہ قاہرہ میں یہ بھی فرمایا کہ

☆ فَوَاللّٰهِ مَا فَرَيْتَ اِلَّا جِلْدَكَ وَلَا حَزْرَتَ اِلَّا لَحْمَكَ وَلَتَرِدَنَّ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفٰكِ دِمَآءٍ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَنْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِهٖ فِى عَتْرَتِهٖ وَلَحْمَتِهٖ

اے ملعون ازل! اللہ ﷻ کی قسم تو نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ تجھے عنقریب معلوم ہوگا کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کھال ادھیڑی ہے اور تو نے اپنا ہی گوشت نوچا ہے اور وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ سرور و کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمارے خاندان پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قتل اور ظاہری خانہ ویرانی پر خوش نہ رہ ان کی ہتک حرمت سے کسی دھوکے میں نہ رہ

☆ حَيْثُ يَجْمَعُ اللّٰهُ شَمْلَهُمْ وَيَلْمُ شَعْنَهُمْ وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ

عنقریب اللہ ﷻ ہمارے سارے خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جمع فرمائے گا اور ہمارے

گلشن کے سارے گلوں کو یکجا کرے گا اور ان کا حق اور بدلہ جم کر لیا جائے گا
 اسی خطبہ قاہرہ میں شہزادی کو نین سلوات اللہ علیہا نے دعائے تعجیل فرج کا اہتمام بھی فرمایا
 ہے اور یہ دعا فرمائی ہے ☆ اَللّٰهُمَّ خُذْلَنَا بِحَقِّنَا وَانْتَقِمْ مِمَّنْ ظَلَمْنَا وَاحْلِلْ
 غَضَبَكَ بِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حُمَاتِنَا

اے اللہ! تو ان سے ہمارا حق چھین لے اور جو ظلم انہوں نے کئے ہیں ان کا انتقام
 لے اور تو اس غضبِ جبار کی تشفی فرما جو ہمارے خون بہانے سے اور ہماری حمایت
 کرنے والے کی شہادت سے پیدا ہوا ہے۔

آئیے ہم سب بھی مل کر یہی دعا کریں کہ ان کے منتقم حقیقی عجل اللہ فرجہ الشریف جلدی تشریف
 لائیں اور ان کے سارے مصائب کا خاتمہ ہو اور ان پر ہونے والے مظالم کا جلدی
 انتقام ہو، جن ذوات مقدسہ نے ہماری خاطر اپنا گناہ روزگار گھرا طہر قربان کر دیا
 اور ہمیں یزیدیت سے نجات و امان بخشی اب ان کے ایک ایک فخر یوسف نوجوان کا
 اس انداز میں انتقام لیا جائے کہ ان کا قلب و جگر ٹھنڈا ہو اور ان کو امت ملعون کی
 طرف سے دئے گئے تمام رنج و الم ہمیشہ کیلئے بھول جائیں اور ان کو سرکار قائم
 آل محمد کے سایہ عاطفت میں اتنی زیادہ خوشیاں نصیب ہوں کہ کوئی دکھ ان کو یاد تک
 نہ رہے

﴿ آمین یا رب العالمین ﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
 اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
 طائعا غير مكره

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو الحی القیوم

یا مولا کریم عمل فرجک و صلوات اللہ علیک و علی آبائک و اولادک و جعلنا من انصارک
ولعنة الله على اعدائک اجمعین

خطاب پانزدہم

مبشرین

اے حاملین جذبہ نصرت!

آج اپنا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی میں یہ عرض کر دوں کہ آج میرے پاس وقت بہت ہی کم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر کو جتنا زیادہ ہو سکے مختصر کروں اس لئے آج جو موضوع گفتگو ہے میں صرف اس کے ضروری نکات ہی پیش کر سکوں گا اور ان نکات کی زیادہ تشریح و توضیح پیش نہیں کروں گا

مبشر کے لغوی معنی بشارت دینے والا یا خوش خبری دینے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ﷻ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ

☆ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ
سَحَابًا نَّفَخْنَا فِي سَقْنِهِ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
كَذَٰلِكَ مُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الاعراف آیہ 57)

وہ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے کیلئے ہوائیں بھیج دیتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے بھاری بادل کو اٹھایا تو ہم نے اسے مردہ شہر کی طرف روانہ کر دیا پھر ہم نے اس کے ذریعے الما [پانی] کو نازل فرمایا اور اسی کے ذریعے فوراً ہم نے ثمرات کو

خارج کیا اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالتے ہیں شاید تم نصیحت حاصل کرو دوستو!..... قرآن کریم کے ہزاروں باطن در باطن ہیں اس لئے اس کی جتنی بھی تفاسیر آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی ہیں وہ ساری اگر ایک دوسرے سے جدا و متضاد نظر آئیں تو بھی وہ حق ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان ہزاروں باطن میں سے کسی نہ کسی باطن سے متعلق ہوتی ہیں جو کسی ظاہر سے متضاد نظر آتی ہیں

دوستو اس آیت کے بارے میں بھی جو تفاسیر بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو وہی ہے جو اس کا ظاہر ہے یعنی ظاہری بادل، بارش، ہوائیں، پھل اور شہر وغیرہم ہیں لیکن اس کی ایک باطنی تفسیر بھی ہے جس میں ان کی مرادات بدل جاتی ہیں اب ہم اس آیت کے بواطن میں سے ایک پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے

☆ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

وہ اللہ ﷻ وہ ہے جو ”رحمت“ کے آگے آگے بشارت دینے والی ہواؤں کو ارسال فرماتا ہے

دوستو!..... یہ اللہ ﷻ کا قانون ہے کہ جس چیز کو وہ رحمت قرار دیتا ہے اس کے نزول سے پہلے مبشرین کو ضرور بھیجتا ہے تاکہ وہ اطلاع دیں کہ اللہ ﷻ کی رحمت کا نزول قریب ہے جیسا کہ بارش بھی اللہ ﷻ کی رحمت ہے تو اس سے پہلے اس نے مبشرات کے طور پر ہواؤں کو بشارت دینے والا قرار دیا ہے

دوستو!..... انسانیت کیلئے ہر نبی ایک رحمت ہوتا ہے اس لئے جب بھی کسی نبی یا رسول کا ظہور ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی بشارت ملکوت دی جاتی ہے جیسا کہ جناب اسحق علیہ السلام کے ظہور کی بشارت آ کر ملائکہ نے دی۔ ارشاد قدرت ہے

☆ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ نَهًا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ (ہود آیت 71)

اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کھڑی ہوئی تھیں پس وہ ہنسیں تو ہم نے انہیں اسحاق
اور اسحاق کے پیچھے یعقوب (کی آمد) کی بشارت دی
یہ بشارت فرشتوں نے آ کر دی تھی اور انہوں نے رحمت سے پہلے مبشرات کا کام کیا
کیونکہ قانون یہی ہے کہ رحمت الہی سے پہلے مبشرات ضرور آئیں
اسی طرح جناب یحییٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں فرشتوں نے بشارت دی تھی جیسا
کہ کلام الہی میں ارشاد ہے

☆ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران آیت 39)
39/3 - پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب عبادت میں کھڑے نماز پڑھ
رہے تھے اللہ جلّ جلالہ آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ جلّ جلالہ کے کلمات کے
مصدق ہیں اور وہ سردار بھی ہوں گے اور عورتوں کی خواہش نہ رکھنے والے اور
صالحین میں سے نبی ہوں گے

یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ جلّ جلالہ کے کلمہ ”کن“ کی صورت وجود و تجسیم ہی
صورتِ انبیا میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ لفظ کن کی صورتِ تجسیم ہوتے ہیں اس لئے
وہ اس کلمہ کن کی ایک تصدیق مجسم ہوتے ہیں اس لئے انہیں کلماتِ الہیہ کا مصداق
یعنی اس کی قدرتِ کاملہ کے مظاہر کا تصدیق کنندہ قرار دیا ہے
دوستو! میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی رحمتِ الہی کا نزول ہونا ہوتا ہے تو اس

سے قبل مبشرات و مبشرین کی آمد ضروری ہوتی ہے جو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ ﷻ کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے جیسا کہ کلام الہی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے

☆ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (آل عمران آیت 45)

45/3 - (وہ وقت یاد کریں) جبکہ فرشتوں نے کہا، اے مریم! یقیناً اللہ تمہیں کلمۃ اللہ کی بشارت دیتا ہے جو اسی کی طرف سے ہے، اس کا نام مسیح ہوگا جو عیسیٰ فرزند مریم ہوں گے، وہ دنیا میں صاحب و جاہت ہوں گے اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے

یہاں لفظ آخرت بھی قابل غور ہے کیونکہ یہاں ایک تو عمومی آخرت کا ذکر ہے اور دوسرا آخرت ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ایک اسم مبارک بھی ہے اس طرح یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے مقربین میں سے ہوں گے اور اس کی تائید میں اہل تشیع اور اہل تسنن کی کتابوں میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں کہ انہوں نے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانے میں نزول فرمانا ہے اور ہمارے شہنشاہ کی اقتدا میں انہوں نے نمازیں بھی ادا فرمانا ہیں

دوستو!..... میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کسی نبی یا رسول کا ظہور ہونا ہوتا ہے تو اس کی بشارت دی جاتی ہے اور جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں ملکوت نے دیں اور ان سے مبشرات کا کام لیا گیا

دوستو!..... اس حقیقت قرآنی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ﷻ کی سب سے بڑی

رحمت جو ہیں وہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہیں ☆ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کا اعزاز بخشا گیا ہے اس لئے ان کی بشارت کا کام کسی فرشتے سے نہیں لیا گیا بلکہ فرشتے جن کی بشارت دیتے تھے ان سے لیا گیا جیسا کہ کلام الہی میں ارشاد ہے کہ ☆ وَاِذْ قَالَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنٰی اِسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیِّ مِنَ التَّوْرٰتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِیْ اَتٰی مِنْ بَعْدِیْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ..... (الف آیت 6)

(وہ وقت یاد کرو) جب جناب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا:

اے بنی اسرائیل! یقیناً میں تمہاری طرف اللہ ﷻ کا رسول ہوں، میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور ایک رسول [کریم] کی بشارت دینے والا ہوں، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اُن کا اسم مبارک احمد [صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم] ہوگا

دوستو! - اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول اجلال سے پہلے سوالا کھ نبی آئے اور انہوں نے آکر ان کی بشارت دی اور ان سے مبشرین کا کام لیا گیا یعنی یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ ﷻ جب رحمت کو نازل فرماتا ہے تو مبشرات کے ذریعے پہلے بشارت دی جاتی ہے دوستو!..... مبشرات کی دو قسمیں ہوتی ہیں

✽ مبشرات حالی ✽ مبشرات قالی

مبشرات حالی میں آثار و علامت و مقدمات و شواہد ہوتے ہیں اور مبشرات قالی وہ ہوتے ہیں جو اپنے اقوال یعنی زبان سے ظہور پذیر ہونے والی نعمات سے آگاہ

فرماتے ہیں ان مبشرات حالی و قالی کی آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں مثلاً
 ﴿مبشرات تصدیقی یہ آنے والے کی صداقت و سچائی کی دلیل بھی ہوتے
 ہیں اور ان کے آنے کی اطلاع بھی فراہم کرتے ہیں یہ بزبان حال بھی ہوتے ہیں
 اور بزبان قال بھی ہوتے ہیں

﴿مبشرات تائیدی یہ جانے والوں کی صداقت و سچائی کی دلیل بھی ہوتے
 ہیں اور موجود کی صداقت کی اطلاع بھی ہوتے ہیں یہ بزبان حال بھی ہوتے ہیں
 اور بزبان قال بھی ہوتے ہیں

﴿مبشرات تفریحی یہ غمزدوں کی تسلی اور دلا سے کیلئے ہوتے ہیں یہ بزبان
 حال بھی ہوتے ہیں اور بزبان قال بھی ہوتے ہیں

﴿مبشرات تنبیہی یہ آنے والے کیلئے تیاری اور آمادگی پیدا کرنے کیلئے
 ہوتے ہوتے ہیں اور مخالفین کیلئے تیار رہنے کی وارنگ بھی ہوتے ہیں یہ بزبان حال
 بھی ہوتے ہیں اور بزبان قال بھی ہوتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ لفظ بشارت میں
 خوش خبری اور ڈرا وادوں چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے ☆ و
 بشرهم بعذاب الیم یعنی عذاب کی بھی بشارت ہوتی ہے

دوستو! آپ جانتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ہم دیکھتے
 ہیں تو ہمیں یہ سارے مبشرات نظر آتے ہیں مثلاً سارے انبیاء و رسل علیہم السلام نے بزبان
 قال یعنی اپنی تبلیغ میں ان کے تشریف لانے کے بارے میں بشارت دی جو ان کی
 تصدیق تھی کہ وہ سچے ہیں اور وہ کبھی انسانیت کیلئے دلا سہ بھی تھا اور ان کی تبلیغ میں
 تنبیہ بھی تھی کہ جو آپ پر ایمان لائے تو وہ عظیم مرتبہ ہے اور اگر ایمان نہ لائے تو

عذاب الہی کیلئے تیار رہے

دوستو!..... جب آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو کئی کاہن راہب صاحبان علم الروحانیت کچھ وقت پہلے سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنے کیلئے آجاتے ہیں جو یہودیوں کو اپنے مقام اور عیسائیوں کو اپنے مقام اور کفار کو اپنے مقام پر بشارت دیتے ہیں پھر جب ظہور ہو جاتا ہے اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے راہبین وکاہنین وروحانین پوری دنیا کو آنے والے کے اعلان حق کے بارے میں معلومات سے نوازتے یا ایجوکیٹ (Educate) کرتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے تم تیار ہو جاؤ

اس کی مثال ایسی ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو سارے پرندے خاموش ہوتے ہیں صرف آلو بولتے ہیں پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو مرغ وغیرہ آذانیں دیتے ہیں کہ صبح کا ذب ہونے والی ہے پھر جیسے جیسے صبح قریب آتی جاتی ہے ایک ایک کر کے پرندے جاگنا اور بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 'الیس الصبح بقریب'..... اور جب سورج نکلنے کے قریب آ جاتا ہے تو پھر سارے پرندے بول رہے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے اور ابھی سورج افق مشرق سے طلوع ہوا ہی نہیں ہوتا کہ سارے پرندے گھونسلوں سے باہر آ جاتے ہیں اور دن کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری فضا میں الو بول رہے ہوتے ہیں اس کے بعد حق کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مبشرات شہنشاہ یزداں اجلال عجل اللہ فرجہ الشریف کی آمد کے نقیب بن کر ان کی آمد کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی تبارک بن اسعد ابی کرب تبح یمن

ان کی آمد کا اعلان کرتا ہے تو کبھی یہودی ربی اعلان کرتا ہے، کبھی کوئی عیسائی راہب اعلان کرتا ہے تو کبھی کوئی کاہن آذان دیتا ہے کہ شہنشاہ یزدان اجلال علیہ السلام کی دنیا پر آمد ہونے والی ہے اور پھر گلی گلی کوچے کوچے یہ آواز پہنچ جاتی ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ذات نے دنیا میں ظہور فرما نا ہے اس میں نجاشی اپنے طور پر جانتا ہے، قیصر اپنے طور پر، کسریٰ اپنے طور پر، تبع اپنے طور پر، منذر اپنے طور پر، یعنی سارے اپنی اپنی سورش (Source) کے حوالے سے جان چکے ہوتے ہیں کہ آنے والے کے آنے کا وقت قریب ہے اور اس کے بعد جب ظاہراً ظہور فرماتے ہیں تو آثار و شواہد بزبان حال ان کی آمد کا اعلان کرتے ہیں، قصر کسریٰ کے کنگرے گر کر اعلان کرتے ہیں، وادی سما و میں دریا جاری ہو کر اعلان کرتا ہے، آسمان سے ستارے ٹوٹ کر اعلان کرتے ہیں، فارس کے ہزاروں سالہ روشن آتش کدے خاموش ہو کر اعلان کرتے ہیں اور سب سے آخر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اعلان فرماتے ہیں

دوستو!- یہ قانون الہی آپ کی سمجھ آ گیا ہے تو اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک ذات نے سب سے آخر میں تشریف لانا ہے اور وہ ہیں ہمارے شہنشاہ زمانہ علیہ السلام اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مبشرات ان کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں گویا یہ رحمت الہی کے نزول کی بشارت دینے والی ہوئیں ہیں اور یہ جو آج گلی کوچوں میں نقیب آوازیں دے رہے ہیں یہ سب مبشرات ہیں آج ہر طرف سے آوازیں آرہی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے تیار ہو جاؤ..... تیار ہو جاؤ

قانون الہی کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیتے ہیں، ارشاد الہی ہے

☆ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا
ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ
نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الاعراف آیہ 57)

57/7- وہ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے بشارت دینے کیلئے ہوائیں بھیج دیتا ہے
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے مبشرات کو ان کی آمد سے
پہلے اذن تبشیر دیتا ہے اذن تبلیغ عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ شہنشاہ زمانہ
جل اللہ فرجہ الشریف رحمت عالمین کی آمد ہونے والی ہے

☆ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ (الاعراف آیہ 57)
یہاں تک کہ انہوں نے بھاری بادل کو اٹھایا تو ہم نے اسے مردہ شہر کی طرف روانہ
کر دیا یعنی وہ مبشرات غلبہ پانے والی ایک بھاری صورت اختیار کرتے ہیں تو انہیں
مردہ شہروں کی طرف احیائے انسانیت کیلئے روانہ فرمایا جاتا ہے
☆ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
پھر ہم نے اس سحاب کے ذریعے الما [پانی] کو نازل فرمایا اور اسی کے ذریعے فوراً
ہم نے ثمرات کو خارج کیا

یعنی مبشرات کی پیدا کردہ جماعتیں جاہلیت، کفر، ارتداد سے مردہ شہروں میں جا کر
عرفان و ایقان کی بارش برساتی ہیں اور پانی علم کا استعارہ مانا جاتا ہے یعنی انہیں
انسانیت کیلئے وسیلہ علم حق بنایا جاتا ہے اور پھر ان کی تبلیغ و تعلیم کے انہیں فوراً نتائج و
ثمرات دیئے جاتے ہیں

☆ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالتے ہیں شاید تم نصیحت حاصل کرو یعنی وہ لوگ جو زندہ لاشیں تھیں جو سانس لیتی میتیں تھی جو چلتی پھرتی قبریں تھیں انہیں زندہ کر کے موتِ جاہلیت سے نکال لیتی ہیں اس بات سے شاید تم نصیحت حاصل کرو یہ بات یاد رہے کہ تذکرہ ہمیشہ یاد دہانی کے معنی میں آتا ہے اس لئے یہاں تذکرہ کا لفظ لایا گیا ہے کہ یہ اللہ ﷻ کا قانون ہے اگر تم یاد کر سکتے ہو تو کر لو کہ ایسا ماضی میں بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے

دوستو!..... یہ جو دور چل رہا ہے یہ ظہورِ اصغر کا دور ہے اور اس میں مبشرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور عنقریب آپ لوگ دیکھیں گے کہ گلی کوچوں میں شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف یعنی رحمتِ الہیہ کے ظہور کی بشارت دینے والی ہوائیں یعنی مبشرات وسط بن کر بشارتیں دے رہے ہوں گے، لوگوں کو شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے واصل کر رہے ہوں گے اور لوگوں میں سے مولا کریم عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار پیدا کر رہے ہوں گے

دوستو!..... یہ سلسلہ جو جاری ہوا ہے یہ انہی کے فضل و کرم سے اللہ ﷻ کے قانون کے عین مطابق ہے جیسا کہ جناب ورقہ بن نوفلؓ نے ایسے اعمال متعارف کروائے تھے جس سے شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی اور انہی اعمالِ زیارت کی وجہ سے محسنہ اسلام ملکیت العرب صلوات اللہ علیہا کو شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی اور ان کی تصدیق بھی ہوئی تھی اور یہ سلسلہ حق ہے

آج چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لئے اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاء اللہ اگر کبھی موقع ملا تو پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا

اور آج کی اس مختصر سی مجلس کا اختتام اس دعا پر کرتا ہوں کہ وہ نعمت کبریٰ جلد از جلد

ظاہر ہو کر اس کائنات میں حکومتِ الہیہ کا قیام فرمانویں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور مولائے کائنات سرکارِ امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر مطلعِ ولایت کے گیارہویں تاجدارِ شہنشاہ جناب ابو محمد حسن العسکری علیہ الصلوٰۃ والسلام تک سبھی جن کے نقیب و مبشر بن کر تشریف لائے اور وہ نعمتِ کبریٰ ہمارے امامِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی ہیں۔ دعا ہے کہ ان کا ظہور فوراً سے بھی پہلے ہو اور ان کے صحنِ چمن میں ابدی اور دائمی خوشیوں کی ایسی پر مسرت بہار آئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خزاں کے مفہوم سے بھی آشنا نہ ہو

آخر پر میں اپنے تمام سامعین اور قارئین سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی دنیاوی مصروفیات سے وقت نکال کر دعائے تعجیلِ فرج ضرور کیا کریں اور اسی دعا کو اپنا معمول بنائیں کیونکہ ہر دکھی انسان کے جملہ آلام کا واحد اور مستقل حل ہمارے امامِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی آمد ہے، ہر مظلوم پر کئے گئے ظلم کے منتقم ہمارے شہنشاہِ معظم عجل اللہ فرجہ الشریف ہی ہیں اور یہ تو ایک عام فہم حقیقت ہے کہ ظلم اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک اس دنیا سے ظالمین کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے اور تمام ظالمین کا خاتمہ تو انہی کے دستِ جبروتیت ہی سے ہو گا اس لئے ہر وقت یہی دعا کریں کہ ہر مومن کو ان کے ظہور کی عیدِ جلد نصیب ہو

﴿آمین یا رب العالمین﴾

الحمد لله و شكراً لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
اللهم اجعلني من انصاره و اشياعه و اعوانه و الذايين عنه و المستشهدين بين يديه
طائعا غير مكره

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک و صلوات اللہ علیک

القائم و بلیغیٹر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) کراچی کی مطبوعات

تالیفات و تصنیفات

السید مخدوم الخادیم محمد جعفر الزمان نقوی البخاری

- (1) انتصار مظلوم [اردو مسدس نظمیں]
- (2) عرفانِ حجت [شہنشاہ معظم کے اسمِ حجت علی اللہ فرج الشریف کی شرح پر چودہ خطبات]
- (3) کنٹھا المعروف قلندر نامہ [فقر کے موضوع پہ سرائیکی مسدس]
- (4) عصمت السیدات [سیدزادی کا کسی غیر سید سے عقد ہرگز جائز نہیں ہے، اس کے متعلق ناقابل تردید دلائل، ثبوت اور حقائق]
- (5) گستاخیاں [ساداتِ عظام کے موضوع پہ اصلاحی نظمیں]
- (6) طریق المنظرین [حقوقِ امام زمانہ علی اللہ فرج الشریف اور فرائضِ مومنین پر ایک جامع کتاب]
- (7) دعائے تعجیل فرج
- (8) امتیاز العالمین عن انواع العالمین
- (9) معدن العصمت فی سیرت ام القائم الحجة صلواة اللہ علیہا
- (10) اسرار العبدیات یعنی عملی روحانیت
- (11) افکار المنظرین [غوامضِ الہیات پر خطبات]
- (12) The Last Reformer of the World
- (13) دنیا کے تمام مذاہب میں آخری دور میں ایک آنے والی ذات کا تصور [باداد بامراد]

(14) عرفانیہ [مدحیہ اردو نظموں قطعات و رباعیات کا مجموعہ]

(15) شرح دعائے عہد

(16) انتصار و ولایت عصرؒ [کر بلانے ہمیں انصار سازی کا کیا درس دیا ہے؟]

(17) مجالس المنتظرین فی مقتل المظلومین پانچ جلدیں، اُردو، سرائیکی

[محققانہ مجالس، ایک تاریخ، ایک جغرافیہ، ایک روضہ نگاری جو ہزاروں کتابوں سے

بے نیاز کر دیں]

(18) نہج المعرفة فی اسماء القائمین تین جلدیں [امام زمانہ علیہ السلام فرجہ الشریف کے اسماء

مبارکہ پر خطبات]

(19) دین نصرت

(20) مصباح شیعہ [شیعیت کے اصول و فروع پر جامع کتاب]

(21) وحدانیت مطلقہ [امام زمانہ علیہ السلام فرجہ الشریف کے بارے میں مولا امیر المومنین

کے چالیس فرامین]

(22) کرچیاں [اردو قطعات، رباعیات، سلام]

(23) کشتکول [السید مخدوم محمد باقر الزمان نقوی البخاری المعروف ببہ

سائیں کا سرائیکی مجموعہ کلام]

(24) کاروان ادعیہ [بارگاہ امام عصرؑ میں استغاثے اور دعاؤں کا مجموعہ]

(25) موعود الرسلؑ [دنیا کے تمام مذاہب میں آخری دور میں ایک آنے والی

ذات کا تصور]

(26) محسنین اسلام [عقد محسنہ اسلام صلوات اللہ علیہا کے موضوع پر جامع کتاب]

(27) داغ ماتم [فن نوحہ نگاری 4 جلدیں]

(28) عرفان امامت

- (29) ہیلاں [سرائیکی مسدس]
 (30) صحیفہ نصرت [اردو مسدس نظمیں]
 (31) کنوزِ قصائد [قصائد پاک و عارفانہ کلام]
 (32) لذتِ درد [سرائیکی ڈوہڑے]
 (33) زرِ پائے اقوال و آرٹیکلز
 (34) آہیں غزلیات
 (35) دہکتے احساس اردو نظمیں
 (36) گوہرِ روحانیات روحانیت پہ مبنی خطبات
 (37) زمانِ پامسٹری ہاتھ کی لکیریں، علمِ قیافہ

مصنف ادیم نقوی

- (38) محسنِ عالم
 (39) اہل البیت
 (40) خونِ ناحق
 (41) مشعلِ نور
 (42) ہل من ناصر ینصرنا
 (43) جاہلیت کی موت
 (44) مدحِ اولیاء
 (45) راہِ ارم
 (46) مجالسِ الصادقین
 (47) الحسینؑ والبراء

مصنف ابوالفارق واسطی

(48) تعلیم الاسلام

(49) جامع الانوار

(50) انوار الایقان

مصنف ابو منصور

(51) القرآن..... مترجم

(52) تعلیم بذریعہ ادعیاء معصومینؑ

(53) عرفان

(54) حقائق و اسرار

(55) دعائے ابو حمزہ ثمالی

(56) امت منقاد

(57) جادہ منزل

(58) نشان منزل

(59) ”سر خودی“ (علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح)

مصنف شبیر بلگرامی

(60) سورۃ فجر اور کر بلا

(61) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کے متعلق غیر مسلم مشاہیر کی آراء

(62) غم حسینؑ اور تزکیہ نفس

(63) مکتوب غم

Grief Purifies The Self (64)

Beacon Light (65)

(ادیم نقوی کی الہامی نظم ”مشعل نور“ کا انگریزی ترجمہ)

Glories of Belief (66)

(ادیم نقوی کی معرکتہ الآراء کتاب ”انوار ایقان“ کا انگریزی ترجمہ)

The First Word of Islam (67)

(ادیم نقوی کی کتاب ”اسلام کا پہلا کلمہ“)

مصنفہ عذرا مسعود

(68) رموز

مصنف حکیم سید محمود گیلانی

(69) اہلی علیہ السلام

مترجم لیفٹیننٹ کرنل (ر) مظفر علی ہمدانی

(70) ”پھر حضرت علی آئے“ یہ ترجمہ ہے ڈی۔ ایف۔ کرا کا کتاب Then

Came Hazrat Ali کے دو ابواب 19، 21 کا ہے اور اسی مصنف کے ایک

مضمون کا بھی جو بمبئی کے انگریزی جریدے ”کرنٹ“ 23 ستمبر 1976ء کی

اشاعت میں ”علی عظیم کے روضہ نجف میں آج بھی معجزے ہوتے ہیں“ کی سرخی

کے تحت شائع ہوا