

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

معصوم ائمہؑ اور بیان اسرار الٰہی

اس جگہ ضروری ہے کہ ایک نکتہ کی طرف نشاندہی کی جائے: وہ یہ کہ ائمہ علیہم السلام نے ایسے دور میں زندگی گذاری ہے جس میں حبڑی (۱) کی ملعونہ حکومت نے ماحول میں ایسی گھٹن پیدا کر دی تھی جو علوی عدل پر منی حکومت کے وجود میں آنے میں رکاوٹ تھی، اسی وجہ سے ہمارے ائمہ علیہم السلام کے پاس الٰہی اسرار کے بیان کرنے کا موقع فراہم نہ تھا، اور اموی و عباسی ستمگروں کش اس امر سے روکتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ برحق امیر اور اولین مظلوم (جس کو اس کے حق سے محروم

(۱) حبڑا ولیاء الٰہی کی خلافت کے اولین غاصب کے لئے کہا یہے بخار الانوار ج ۳۵ ص ۳۳۶۔

کیا گیا) حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں:

کان لرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر لا یعلمہ الاقلیل....

ولو لا طغاة هذه الامة لبشت هذا السر (۱)

رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا راز تھا جس سے سوائے مخصوص افراد کے دوسرا آگاہ نہیں تھا... اگر اس امت کے سر کش افراد نہ ہوتے تو بلاشبہ اس کو ہر ایک پر ظاہر کر دیتا اور لوگوں کے درمیان نشر کر دیتا معلوم ہوا ہمارے انہم علیہم السلام نے عوام سے اسرار بیان نہیں فرمائے اور اسے سوائے کچھ مخصوص افراد کے جو آپ کے دوستوں میں سب سے برتر اور خالص تھے کسی اور پر ظاہر نہیں کیا۔

چنانچہ افشاء راز اور اہم معنوی حقائق کا بیان ان کے لئے ممکن نہ ہوا اس کی وجہ تھی کہ عوام میں اسے برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی اور یہ وجہ بھی تھی کہ لوگ حضرت قائم ارواح نادرات کے ظہور تک اس حیثی حکومت کے اندر زندگی گذاریں گے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام آیت کریمہ (واللیل اذایسر) (۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ہی دولۃ حبیر فھی تسری الی قیام القائم (عج) (۳)

اس شب سے مراد حبیر کی حکومت ہے جو حضرت قائم کے قیام تک باقی رہے گی۔

(۱) بخار الانوار ج ۹۵ ص ۳۰۶.

(۲) سورہ بُحْر آیت ۳۔

(۳) بخار الانوار ج ۲۳ ص ۲۸۷۔

یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے بہت سے معنوی حقائق و اسرار کو دعاوں اور مناجات کے ضمن میں بیان کیا ہے اگر آپ ان کے خواہاں ہیں تو انھیں دعاوں اور مناجات میں تلاش کریں۔

اہل بیت علیہم السلام نہ صرف سیاسی ماحول اور عوام کی فکری کیفیت کی وجہ سے اسرار کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکے اور انہیں دعاوں اور مناجات کے ضمن میں بیان کیا، بلکہ انہوں نے نہایت اہم اعتقادی مسائل اور اعلیٰ معارف کو بھی دعا، مناجات اور زیارت کی صورت میں بیان کیا ہے جنہیں دعاوں کی طرف رجوع اور اس میں تحقیق کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے بلکہ اسرار، عقاید اور بلند پایہ معارف سے قطع نظر بہت سے مطالب اور مسائل جو انسان کی زندگی میں بنیادی اور حیاتی کردار رکھتے ہیں انھیں بھی بیان فرمایا ہے، اور انسانی سماج کو زندگی کا بہترین درس دیا ہے۔

بطور مثال صحیفہ کاملہ سجادیہ جس کی صحبت کی حضرت جنت ارواحنا فدا نے تائید فرمائی ہے اگر اس کے اندر وقت کی جائے اور دیکھا جائے تو احساس ہو گا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دعا اور مناجات کے عنوان سے بہت ہی مختصر لفظوں میں زندگی کے ظیم حقائق کو بیان کیا ہے، اسی طرح دیگر دعاوں میں توجہ جو حضرت سے یا اہل بیت علیہم السلام سے صادر ہوئی ہیں اس حقیقت کو بخوبی واضح کرتی ہیں۔

دعاوں میں جن اہم رسول کی تعلیم ائمہ نے ہمیں دی ہے یہاں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

مناجات انجلیسیہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اسئلک من الهمم اعلاها (۱)

پروردگار! عالی ترین ہمت تجھ سے چاہتا ہوں۔

امام سجاد علیہ السلام کا یہ کلام ہر اس شخص کے لئے جو اس دعا کی کتاب کو ہاتھ میں لیتا ہے اور دعاوں کو پڑھنے کے ذریعہ پروردگار عالم سے ہم کلام ہوتا ہے بیداری کی گھنٹی ہے۔

یہ دعا کرنے والا جو بھی ہو گرچہ خود کو بے ارادہ اور ناچیز سمجھتا ہے اسے چاہئے کہ پروردگار عالم سے بہترین اور عالی ترین ہمت طلب کرے تاکہ اپنی زندگی میں عظیم تبدیلی پیدا کر سکے اور اپنے وجود کو سماج کے لئے حیاتی اور بنیادی بناسکے، یہ وہ حقیقت ہے جو قلب پر نور امامت کی چک کے ساتھ جاودائی بن جاتی ہے۔

جو کچھ دعاوں اور ... حضرات معصومینؐ سے ہم تک پہنچا ہے وہی ولایت کا طور سینا ہے، جو وادیِ ایمن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ہدایت کے کوہ طور سینا کی چوٹیوں پر جانا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ دعا کے آداب اور قبولیت کے شرائط معلوم کرے اور سیکھی بہاں تک کہ دعا کے مستجاب ہونے کا مشاہدہ کرے۔

جو کچھ ہم نے کہا وہ وہی ہے جو قرآن اور روایات سے ہمارے ہاتھ لگا ہے لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے اسے محفوظ کر لجھئے اور انہی رحمت و کرم سے مایوس نہ ہوئے۔

(إِنَّهُ لَا يَبْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (۱))

(بلاشبہ خدا کی رحمت اور کرم سے سوائے کافر قوم کے کوئی مایوس نہیں ہوتا)

خاندان و حی کے نور امامت سے مستفید ہونے کے ساتھ اپنے جسم و روح کے اندر نور امید اور نور یقین پیدا کریے۔

دعا پڑھنے میں تکرار دوام اور اس کی اہمیت

دعاؤں میں تکرار اور اس میں دوام رکھنا مقصد تک پہنچنے اور حاجت کو پانے میں نہایت باہمیت ہے اور یہ نکتہ بہت ہی مہم ہے لہذا جو افراد دعا کی کتب سے سروکار رکھتے ہیں ان پر توجہ رکھنی چاہئے اس لئے کہ اکثر افراد اس کی قدرت و توانائی نہیں رکھتے کہ ایک دعا یا ایک زیارت پڑھنے کے ذریعہ یا ایک فاتحہ پڑھ کے اپنی حاجت پوری کر لیں اور اپنی مراد تک پہنچ جائیں۔

اس مطلب کے واضح ہونے کے لئے ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ جو بات کہی واضح ہو جائے بہت سے جسمانی امراض اگر ابتدائی مرحلہ میں ہوں یا سطحی اور پچیدہ نہ ہوں تو ان کا صرف ایک نسخہ سے علاج کیا جاسکتا ہے لیکن اگر مرض طولانی ہو جائے یا انسان کے بدن میں اس کی جڑ مضبوط ہو جائے تو ظاہری بات ہے ایسا مرض ایک نسخہ سے معالجنہ ہو گا اور ایک دوسرے سے بشرط نہ ہو گا بلکہ اس کے علاج کے لئے کو طویل مدت تک دوام صرف کرنی ہو گی۔

(۱) سورہ یوسف آیت: ۸۷۔

روجی امراض میں بھی یہی صورت حال ہے اگر کسی شخص کی روچی یا باری زیادہ اہم ہو یا اہم نہ بھی ہو لیکن وقت گذرنے کے کچھ درج میں اس کی جزو مضمبوط ہو گئی ہو اور وہ اس کا عادی بن گیا ہو تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی مشکلات ایک بار دعا پڑھنے سے بر طرف نہ ہو گی بلکہ دعا میں تکرار اور اسے بڑھنے میں دوام کی ضرورت ہے بالکل اسی طرح جیسے بعض جسمانی امراض میں انسان کو دوا کے باہر استعمال اور جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔

لہذا جس طرح جسمانی یا باریوں کے علاج میں دوا جاری رکھتے ہیں تاکہ مکمل علاج ہو جائے اسی طرح جن بچھوں پر دعا کی ضرورت ہے دعا پڑھنا جاری رکھیں تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔

البته ممکن ہے بعض افراد ایک دعا یا خدا کے اسماء میں سے کسی ایک کو پڑھنے کے ذریعہ اپنا مقصود حاصل کر لیں درحقیقت اس طرح کے افراد نے ریاضت نفس کی ہے اور مستحب الدعا یہیں لہذا عام لوگوں کو اس طرح کی توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ ان کی طرح صرف ایک مرتبہ دعا کریں اور اپنا مقصود حاصل کر لیں اور روایات میں دعا کی تکرار اور پابندی کے متعلق اس پہلو پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔

حضرت امام زمانہ ارجو احنا فدا کے لئے دعا ضروری ہے

شرائط و آداب دعا کو بیان کرنے کے بعد سب سے ضروری اور اہم ترین دعا جس کو غیرت کے زمانہ میں لوگوں کو کرنا چاہئے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے لئے دعا ہے اس لئے کہ حضرت ہمارے سید و مولانا اور ہمارے زمانہ کے مالک ہیں یہی

نہیں بلکہ صاحب امر ولی اور تمام عالم کے سر پرست ہیں کیا آپ سے غافل ہوا جاسکتا ہے؟ جب کہ آنحضرت ہمارے امام ہیں اور امام سے غفلت یعنی حقیقی بھول اور اصول دین سے غفلت ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ خود اپنے لئے اور اقرباء و احباب کے لئے دعا کریں، حضرت (ع) کے لئے دعا کریں۔

مرحوم سید بن طاؤس کتاب (جمال الاسیوع) میں تحریر فرماتے ہیں: ہم نے پہلے بیان کیا کہ ماضی میں ہمارے رہنمای امام عصر صلوات اللہ علیہ کے لئے دعا کے متعلق خاص اہمیت کے قائل تھے اس سے پہلے چلتا ہے آنحضرت (ع) کے لئے دعا اسلام و ایمان کے اہم ترین فرائض میں سے ہے ہم نے ایک روایت نقل کی کہ امام صادق علیہ السلام نماز ظہر کی تعقیب میں کامل ترین دعا امام عصر (ع) کے حق میں کیا کرتے تھے پھر کہیں اپنے لئے کرتے تھے ہم نے گذشتہ مختلف عنادوں میں ایک باب حضرت بقیت اللہ العظیم (ع) کے لئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا سے مخصوص کیا ہے واضح ہے کہ جو اسلام میں ان دو بزرگوں کی حیثیت کو پہچان لے تو ان کی پیروی میں اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ (۱)

لہذا اگر مولا کے لئے دعا کے ذریعہ بارگاہ معبود اور زندہ مردہ کے مالک و مختار کے حضور میں جائیں اور دعا کریں تو امید ہے آنحضرت (ع) کی وجہ سے باب اجابت

(۱) جمال الاسیوع ص ۲۷۰۔

ہمارے لئے کھل جائے اور جو اپنے اور دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ فضل پروردگار ہمارے شامل حال ہو اور اس کی رحمت، کرم اور عنایت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، یہاں لئے ہے کہ ہم نے اپنی دعائیں اس کی رسمی کو پکڑ کر ہے۔
شاید کہ فلاں، فلاں، جو کہ تمہارے اساتذہ میں سے ہیں ان کی پیروی کرتے ہو اور وہ اس قول پر عمل نہیں کرتے۔

اس کا جواب معلوم ہے اس لئے کہ وہ ہمارے مولا سے غافل ہیں اور ان کے متعلق کوتا ہی اور سستی کرتے ہیں۔

اس جگہ پرسید بن طاؤوس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جو ہم نے تم سے کہا اس پر عمل کرو اس لئے کہ وہ کھلی ہوئی حقیقت ہے اور جو ہمارے مولا کے متعلق سہل انگاری کرے اور سستی دکھائے اور جو بیان کیا اس سے غافل ہو خدا کی قسم وہ ایسے شبہ میں بٹلا ہوا ہے کہ جونگ و عار کا سبب ہے۔

پھر آپ فرماتے ہیں ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں اس امر کی اہمیت کس طرح پاتے ہیں؟ کیا ابھی تک اس موضوع کے متعلق آپ کا جو روایہ ہا ہے وہ لا پرواہی نہیں تھی؟ اس لئے واجب نمازوں میں آنحضرت (ع) کے لئے زیادہ دعا کریں اور اس کے لئے دعا کرنے سے پرہیز نہ کریں جس کے لئے دعا کرنا جائز ہے۔

میں پھر عرض کروں گا جو ہم نے بیان کیا اس کی بنابرآنحضرت (ع) کے ظہور میں تجیل کے لئے دعا کرنے کو اہمیت نہ دینے کے لئے کوئی عذر ہمارے پاس باقی نہیں پچتا۔ (۱)

صاحب مکیال المکارم فرماتے ہیں: جیسا کہ آیات و روایات دلالت کرتی ہیں کہ دعا عبادت کی بہت اہم قسم ہے اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ سب سے اہم اور باعظمت دعا اس کے لئے ہے کہ جس کے حق کو پروردگار عالم نے سب پرواجب کیا ہے۔

اور اس کے وجود کی برکت کی بنا پر تمام مخلوقات کو پروردگار عالم کی غمتوں پر بچ رہی ہے، اور جس طرح کوئی شبہ نہیں کہ خدا کے ساتھ مشغول رہنے سے مراد اس کی عبادت میں مشغول رہنا ہے اسی طرح دعا میں استمرار باعث ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اسے عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنے اولیاء میں قرار دے۔

چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مولا حضرت جنت ارواحنا فدا کے لئے دعا میں پابندی آنحضرت (ع) کے ظہور میں تعمیل کے لئے پروردگار عالم سے سوال اور اس آخری امام (ع) کے غم و اندوہ کے بطرف کرنے اور نشاط پیدا کرنے کے لئے دعا میں اہم مسئلہ کے فراہم ہونے کا باعث ہے۔

لہذا اہل ایمان پر لازم ہے کہ اہتمام کریں اور ہر وقت وہر جگہ آنحضرت (ع) کے ظہور میں تعمیل کے لئے دعا کریں۔

جو اس مطلب کے ساتھ مناسب ہے اور ہماری گفتگو کی تائید کرتی ہے وہ مطلب ہے جسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مکاشفہ کی صورت میں یا عالم خواب میں مرحوم آیت اللہ مرزا محمد باقر فتحیہ ایمانی سے فرمایا: اپنی تقریروں میں لوگوں سے کہوا و حکم دلو بہ کریں اور حضرت (ع) کے ظہور میں تعمیل کے لئے دعا کریں آنحضرت (ع) کے آنے کے لئے دعائماز میت کی طرح نہیں ہے جو واجب کفائی ہو اور کچھ لوگوں کے انعام

دے دینے سے دوسروں سے ساقط ہو جائے بلکہ مجھگانہ نماز کی طرح ہے یعنی ہر بالغ و عاقل پر واجب ہے کہ امام زمانہ (ع) کے ظہور کے لئے دعا کرے (۱) جو ہم نے نقل کیا اس کے پیش نظر امام زمانہ (ع) کے لئے دعا کرنا ضروری ہے سب پر واضح ہو گیا۔

عالم کی سب سے مظلوم ہستی

افسوں ہے کہ آج بھی بہت سی مذہبی مجالس میں امام زمانہ (ع) کی یاد اور ان کے ظہور میں تعلیم کے لئے دعا سے غفلت ہوتی ہے اگر ہمیں معلوم ہو کہ ابھی تک کس درجہ حضرت سے غافل رہے ہیں تو احساس ہو گا کہ آنحضرت (ع) کائنات کی سب سے مظلوم ذات ہیں۔ ذیل میں حضرت کی مظلومیت کا ایک ماجرہ لاحظہ ہو:

جنتۃ الاسلام والمسلمین مرحوم آقای حاج سید اسماعیل شرفی نے نقل کیا ہے:

عقبات عالیہ سے مشرف ہوا تھا اور سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت میں مشغول تھا چونکہ امام حسینؑ کی قبر کے سرہانے زائرین کی دعا مسجوب ہوتی ہے اس لئے اس جگہ پروردگار عالم سے دعا کی ہمیں حضرت محدثی (ع) کی بارگاہ میں مشرف فرمائے اور میری آنکھوں کو ان کے عدیم المثال جمال سے نور بخشے۔

زیارت میں مشغول تھا کہ ایک مرتبہ عالم تاب خور شید کا جمال ظاہر ہوا اگرچہ اس وقت آنحضرت (ع) کو ہم نے نہ پہچانا لیکن شدت سے ان کی طرف مائل ہو گیا، سلام

کے بعد حضرت سے سوال کیا آپ کون ہیں؟
فرمایا: میں عالم کی مظلوم ترین ذات ہوں۔

میں متوجہ ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا شاید آپ نجف کے بزرگ علماء میں سے ہیں لیکن چوں کہ لوگ ان کی طرف راغب نہیں ہوئے ہیں اس لئے اپنے آپ کو عالم کی مظلوم ترین ذات سمجھتے ہیں لیکن اسی وقت ہم نے محسوس کیا کہ کوئی ہماری بغل میں نہیں ہے۔

اب میری سمجھ میں آیا کہ عالم میں مظلوم ترین ذات امام زمانہ (عج) کے سوا اور کون ہو سکتا ہے آنحضرت (عج) کے حضور کی نعمت کو جلدی ہاتھ سے گنوادیا۔
توجہ کرنی چاہئے دعا سے منصود مقام و منصب نہ ہو بلکہ امام عصر ارواحنا فداہ اور وحدہ لاثریک سے تقرب اور رضایت کو عمل کا معیار قرار دیں۔
آپ کی توجہ ایک اہم واقعہ کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔

۲: جنتہ الاسلام والمسلمین جناب سید احمد موسوی حضرت امام عصر کے شیدائیوں میں سے ہیں انہوں نے جنتہ الاسلام والمسلمین عالم رباني مرحوم آقا حاجی شیخ جعفر جوادی سے نقل کیا ہے کہ آپ عالم کشف یا شہود میں حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فداہ کی خدمت میں مشرف ہوئے اور آپ کو بہت ہی غمگین پایا آپ سے آپ کا حال معلوم کیا تو حضرت نے فرمایا: میرا دل خون ہے میرا دل خون ہے۔

۳: حضرت امام حسین علیہ السلام نے عالم مکافٹہ میں تم کے ایک عالم دین سے فرمایا:

”..... ہمارے مہدی اپنے زمانہ میں مظلوم ہیں جہاں تک ہو سکے، مہدی (حضرت مہدی علیہ السلام) کے متعلق کہوا و قلم چلا، اور اس مخصوص شخصیت کے متعلق اگر کچھ کہا تو گویا تمام مخصوص علیہم السلام کے متعلق کہا ہے چونکہ یہ زمانہ ہمارے مہدی (حضرت مہدی) کا زمانہ ہے لہذا شاستہ ہے آپ کے متعلق مطالب بیان ہوں، اور آخر میں فرمایا: میں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ ہمارے مہدی (ع) کے متعلق زیادہ بیان کرو اور لکھو ہمارے مہدی (ع) مظلوم ہیں اور ان کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا اور لکھا گیا ہے اس سے زیادہ لکھنا اور بیان کرنا چاہئے۔ (۱)

مرحوم حاجی شیخ رجب علی خیاط کی ایک نصیحت

اس وقت جبکہ آپ آنحضرت کی مظلومیت اور غربت سے آگاہ ہو گئے تو بہتر ہے اس اہم واقعہ پر توجہ فرمائیں: مرحوم شرفی جو امام زمانہ (ع) کے ظہور کے منتظر ہے والوں میں تھے ان کا بیان ہے جب میں تبلیغ کیلئے مشہد مقدس سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان کی مسافرت میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ تہران حاجی شیخ رجب علی خیاط کے یہاں مشرف ہوا اور ان سے راہنمائی کی درخواست کی۔ انہوں نے آیت کریمہ (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ...) کے ختم کا طریقہ ہمیں سکھایا (۲) اور

(۱) بودستان ولایت ج ۲ ص ۱۸۔

(۲) اس ختم کا حکم رسول خدا سے نقل ہوا ہے اور مرحوم آیت اللہ حاجی علی اکبر نہادی نے اس روایت کو کتاب ”گلزار اکبری“ میں نقل کیا ہے۔

فرمایا پہلے صدقہ دو اور چالیس روز روزہ رکھو اور اس ختم کو چالیس روز کے درمیان انجام دو۔

اہم نکتہ جس کو حاجی شیخ رجب علی نے بیان فرمایا یہ تھا کہ تمہارا مقصود اس ختم سے یہ ہو کہ امام رضا علیہ السلام سے آنحضرت (ع) کے تقریب کو طلب کرو اور مادی حاجت قلعی نظر میں نہ رکھو۔

مرحوم آقا شرفی نے فرمایا: ہم نے ختم شروع کیا لیکن اسے جاری نہ رکھ سکا، لیکن میرا دوست کا میاب ہو گیا اور اس نے مکمل کر لیا اور جب ہم مشہد پہنچ تو وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہوا، اور متوجہ ہوا کہ آنحضرت کو نور کی شکل میں دیکھ رہا ہے دیہرے دیہرے یہ حالت اس میں تو یہ ہو گئی اب وہ آنحضرت کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے پر قادر تھا۔

اس اہم واقعہ کو نقل کرنے سے ہمارا مقصود ایک مہم نکتہ ہے جو دعاوں اور وسیلہ بنانے میں موجود ہے وہ یہ کہ نماز ادا کرنے، دعائیں پڑھنے اور وسیلہ بنانے و..... میں اخلاص کی رعایت کے علاوہ انھیں انجام دینے کا ہدف خدا اور اہل بیت سے تقرب ہونا چاہئے یعنی بندگی اور بندہ ہونے کے لئے انجام دے نہ مقام و منصب کے حصول لئے۔

مشہور اور روحانی افراد میں سے ایک صاحب دعاوں اور ختم کے ذریعے بہت سے افراد کی مشکلات کو حل کرتے تھے ایک ایسے شخص کہ جس کو صاحب بصیرت خیال کرتے تھے) سے ملاقات کے وقت اس سے سوال کیا کہ میں رو جی اور باطنی لحاظ سے کیسا ہوں؟ انھوں نے تھوڑی دیر تا مل کے بعد فرمایا: تم نے خدائی کا مول میں بہت زیادہ

دخلت کی ہے۔

لہذا انسان کو دعاوں، اذکار، تو سلات سے غلط استفادہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اسے بندگی کے لئے وسیلہ اور بندگی کا مقصد قرار دینا چاہئے، تو انسان کو اس کے ذریعہ خدائی کا مous میں دخالت نہیں کرنی چاہئے، اور نہ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہئے۔

مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا: مجھ میں اتنی تدریت ہے کہ اگر لوگ صرف ہمارے دروازے پر دستک دیں تو ان کی مشکلات حل ہو جائیں اور انھیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو لیکن چون کہ امام رضا علیہ السلام کی نسبت لوگوں کے عقیدے میں کتنی پیدا ہونے کا باعث ہے اس لئے اسے انجام نہ دوں گا۔

مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی کا ایک اہم تجربہ

اس وقت چون کہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کا تذکرہ آگیا ہے اس لئے موقع کی مناسبت سے ایک اہم واقعہ آپ کے لئے نقل کریں گے، آپ بچپن سے ہی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور آپ نے بلند مقاصد تک رسائی کے لئے غیر معمولی اور حوصلہ لئن زحمتیں برداشت فرمائیں۔

محترم نے وہ تمام ذکر، ختم، دعا کیں، نماز اور قرآنی آیات بتکو طفویلت سے آپ انجام دیتے رہے نوٹ کر لیا۔

اور چونکہ اس کے ساتھ مہم نکات اور اسرار بھی ضمیمہ تھے اس لئے اس کی قیمت غیر معمولی تھی اور انھیں اسرار کی وجہ سے آپ نے مناسب نہ دیکھا کہ اسے سب کے

ہاتھوں میں پہنچنے دیں بھی وجہی کہ اسے مخفی رکھتے تھے اور لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیتے تھے۔

مرحوم والد معظم اس کتاب کے متعلق فرماتے تھے:

مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی نے اپنی حیات کے آخری ایام میں اس کتاب کو

مرحوم حاج سید علی رضوی کے حوالے کر دیا (۱)

اس واقعہ کو نقل کرنے سے مقصود وہ اہم ترین ہے جسے مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی

نے کتاب کے آخر میں بیان کیا تھا اور یہ ان تمام افراد کے لئے جو صحیح عرفانی اور معنویت

کی راہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم درس ہے، کتاب کے آخر میں

اس طرح فرماتے ہیں: اے کاش ان اذ کار، ختم، ورد وغیرہ کو امام زمانہ (ع) سے نزدیک

ہونے کے لئے انجام دیا ہوتا۔

ایک اہم شخصیت جس کا نام ہر خاص و عام کی زبان پر ہوتا ہے کس طرح اپنی عمر کے

آخر میں ان تمام طاقت فرسا زحمتوں اور کوششوں کے بعد آرزو کرتا ہے اے کاش ان

تمام زحمتوں اور رنج و مشقت برداشت کرنے کا ہدف امام زمانہ حضرت بقیۃ اللہ

الاعظم (ع) رواحتانداہ کو بنتا تا۔

کسی بھی قسم کے شبکی گنجائش نہیں ہے کہ مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی غیر معمولی

روحانی قوت رکھتے تھے اور لوگوں کے درمیان بہت ہی کم نظر قدرت کے مالک ہونے کی

حیثیت سے معروف تھے لیکن ان سب کے باوجود آرزو کرتے ہیں کہ کاش اپنی ساری

(۱) مرحوم آیت اللہ حاجی سید علی رضوی مشہد کے ربانی علماء میں تھے اور میرے والد بزرگوار کو ان سے

خاص لگا تھا۔

تلاش و کوشش کو اپنے امام زمانہ، امیر عالم ہستی سے تقرب کی راہ میں کی ہوتی، افراد میں تصرف کی قدرت کا مالک ہونا، مریضوں کو محنت یا بکر نیا اس طرح کے دلگیر امور کو اپنا ہدف نہ بناتا۔

انسانوں کے لئے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ جو بھی راستے کریں اس راہ کے بزرگ افراد کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کی ایک عمر تلاش و کوشش سے سبق حاصل کریں اور جس چیز کو ان لوگوں نے ساہا تجربہ کے بعد حاصل کیا ہے اپنے لئے درس عبرت قرار دیں، ان کی زندگی کے طویل سفر کے درمیان ہاتھ آنے والے آخری نتیجہ پر پوری توجہ دیں اور اس پر عمل کریں۔

عظیم افراد کے اہم تجربوں سے استفادہ حیات کی قیمت اور زندگی کے نتیجہ کو کوئی گناز یادہ کر دیتا ہے لذا کوشش کریں جس کا حاجی شیخ حسن علی اصفہانی نے تجربہ کیا اور اپنے مکتوب میں اس پر تاکید کی ہے اس پر عمل کریں۔

دعائیں، زیارتیں اور وہ تمام عبادتیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں امام عصر اواحتنا فداہ سے تقرب کے لئے انجام دیں اور حقیر مقاصد کو بالائے طاق رکھ دیں یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر عمل کریں تو اپنی زندگی سے پوارا پورا نتیجہ حاصل کر سکیں گے۔

تعجیل فرج کے لئے محفل دعا قائم کرنا

جس طرح ممکن ہو انسان آنحضرت (ع) کے ظہور میں تعجیل کے لئے دعا کرے تہا دعا کرے، یا کئی لوگ اکٹھا ہو دعا کریں اور بزم دعا قائم کر کے آنحضرت (ع) کی یاد کو تازہ کریں، اس طرح کی بزم پر نیک امر کے لئے دعا کے علاوہ دوسرا عمل خیر بھی

مترتب ہے مثلاً: ائمہ معصومینؑ کے امر کو زندہ رکھنا اہل بیتؑ کی احادیث کو یاد کرنا
وغیرہ.....

گرانقدر کتاب (مکیال المکارم) کے مولف امام عصر ارواحنا فداہ کی غیبت کے زمانہ میں اس طرح کی بزم دعا کے قیام کو لوگوں کا فریضہ قرار دیتے ہیں اور وہ بزم جس میں ہمارے مولا صاحب الزمان (ع) کو یاد کیا جائے، اس میں ان کے نامدو فضائل و مناقب بیان کئے جائیں، اس بزم میں حضرت (ع) کے لئے دعا ہو اور جان و مال کو اخلاص کے طبق میں رکھ کر حضرت کے سامنے پیش کیا جائے۔

آپ فرماتے ہیں اس طرح کی بزم کا قیام دین خدا کی ترویج، کلمہ خدا کی سربلندی، بھلائی اور تقویٰ میں اعانت شعائر الہی کی تعظیم اور ولی خدا کی نصرت ہے بعض اوقات کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح کی بزم قائم کرنا واجب ہے مثلاً جس وقت لوگ انحراف اور گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہوں اور اس طرح کی بزم قائم کرنا ان کو فساد و گمراہی میں مبتلا ہونے سے روکنے اور ان کی ہدایت را ہنمائی کا باعث ہو۔ (۱)
گمراہوں کی راہنمائی مفسدوں اور اہل بدعت کو روکنا، امر بالمعروف اور نبی عن لمنکر کے دلائل کے پیش نظر اس امر کا وجوب حاصل ہو جاتا ہے درحقیقت ہر صورت میں پروردگار عالم حافظ اور بچانے والا ہے۔

(۱) مکیال المکارم ج ۳۲ ص ۱۶۹۔

غیبت کے زمانہ کے فرائض پر توجہ

گرچہ ہم نے اس کتاب کو پورا دگار عالم کی توفیق اور حضرت بقیت اللہ اوار حنا فداہ کے لطف سے زمانہ غیبت کے ایک اہم فریضہ یعنی امام (ع) کے ظہور کی تقبیل کے لئے دعا کے متعلق تالیف کیا ہے لیکن شائستہ ہے اس کے مقدمہ میں اس تاریک دوڑ اور پاآشوب زمانہ غیبت میں بعض دیگر فرائض کا بھی ذکر کریں گرچہ آرزو ہے ہمارے ہی زمانہ میں غیبت سے پرده اٹھ جائے۔ اس لئے کہ جو روایتیں ائمہ اطہار سے وارد ہوئی ہیں اس کے مطابق ہر چنچ و شام آخر پختہ (ع) کا ظہور متوقع ہے اور ہم کو چاہئے کہ منتظر ہیں۔

افسوں کہ اس سے متعلق کوئی جامع کتاب جس میں غیبت کے زمانہ کے تمام فرائض کی تفصیل درج ہو افراد کے ہاتھ نہیں گئی ہے اور اس باب میں جو گرانقدر کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ صرف غیبت کے تاریک زمانہ میں چند وظائف پر مشتمل ہیں ان میں بھی سب کا ذکر نہیں ہے۔

اور اگر لوگ روزاول اپنی زیوں حالی و تباہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو عصر ظلمت اتنا طولانی نہ ہوتا۔

بہر حال سبھی لوگ بالآخر وہ افراد جن کا فریضہ تھا کہ اس طرح کے مسائل بیان کریں اور اس سے انھوں نے غفلت کی اور تغافل سے کام لیا انجیں شدت سے غمگین اور شرمندہ ہونا چاہئے۔

کیا مناسب ہے کہ امیر عالم ہستی جو اس منظومہ میں بلکہ تمام منظومہ کائنات اور کہشاںوں میں ہماری ضرورتوں سے واقف ہے ہمارے درمیان ہو اور ہم اس سے

غافل ہوں؟

کیا زیبائے کہ اربوں انسانوں کے ذہن نور خدا کے پہاں ہونے کی وجہ سے اسی طرح پرده ظلمت میں باقی رہیں؟

کیا شاستر ہے اربوں انسانوں میں سے ہر ایک بنا م قلب کوئی شی اپنے ہمراہ رکھتا ہو اور اس کی عظمت سے بے خبر ہو۔

کس زمانہ میں قلوب اپنی حقیقی زندگی کی راہ میں دھڑکیں گے اور حقیقی انسانی زندگی کی عظمت سے آشنا ہو سکیں گے؟

کس زمانہ میں انسانی مغز کے تمام خاکی خلیے (cells) متحرک ہوں گے؟ اور انسانی سماج لامحہ و دلنش کی وسعتوں سے سرشار ترقی کی راہ طے کریں گا؟

کس زمانہ میں نور خدا سے آشنا کی بنا پر تیرگی، اندھیرے، استبداد اور ستم کا خاتمه ہوگا اور الٰہی حکومت کے زیر سایہ عالمی انصاف کا دن دیکھ سکیں گے؟ اور کیا یہ سب کچھ حضرت بقیت اللہ کی حکومت کے سوا کہیں اور ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہم اس کا جلوہ نہیں دیکھتے؟ اور کیوں اس زمانہ کے اندھیرے کا روناروٹے ہیں؟ کیوں عالم کے مستقبل سے آگاہ نہیں ہیں؟ (۱) اور کیوں عصر غیبت میں اپنے وظیفے پر عمل نہیں کرتے؟

امام زمانہ ارواح نافدہ کی غیبت کا عادی ہو جانا

ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو زمانہ غیبت کا عادی بنالیا

(۱) اس کے متعلق محترم مؤلف نے ایک کتاب بنام ”نگاہی بآئندہ جہاں“ تحریر فرمایا ہے۔ (ترجم)

ہے اور تیرگی و تارکی سے مانوس ہو گئے ہیں اور عادت خود ایک غیر محسوس قوی قدرت ہے جو انسانوں کو چھائی یا برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔

انسان کا کسی بھی چیز کا عادی اور اس سے مانوس ہو جانا انسانی فطرت اور طبیعت کے مانند آدمی کو اسی طرف جذب کرتا ہے، کہ گویا اس مسئلہ میں انسان کے پاس کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہے اور پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں اس قدرت کو دیوبیت کیا ہے تاکہ وہ اچھائیوں کا عادی بننے میں بغیر کسی رحمت کے اور لا شعوری طور پر اس کی طرف جذب ہو، اور گندگی و برا ٹائیوں سے دوری اختیار کرے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام عادت کو انسان کی فطرت ثانیہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:

”العادۃ طبع ثان (۱) عادت طبیعت ثانیہ ہے۔“

یہ مختصر کلام بلند معنی و حقائق پر مشتمل ہے اس روایت کی بنابر جس طرح انسان اپنی فطری اور طبیعی خواہش کی بنابر قدم آگے بڑھاتا ہے اس طرح ان چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہے۔

انسان کو چاہئے کہ اپنی اس عظیم قدرت کو صحیح راستہ اور گرانقدر مقاصد میں استعمال کرے اور اپنے آپ کو بری اور گندی عادتوں میں بمتلا ہونے سے بچائے۔ افسوس ہمارا سماج صحیح قیادت نہ ہونے، اور ہدایت کرنے والے کے اندر ایسی قدرت کہ جس کی بنابر وہ سماج کو اخلاقی فضائل اور انسانی صفات سے آرستہ و پیراستہ

کر سکے کے فقدان کی وجہ سے فردی اور اجتماعی غلط عادتوں میں گرفتار ہو گیا ہے۔

اجتمائی عادت کی قدرت فردی عادت کی قدرت سے کہیں زیادہ ہے اور جس چیز کا

پورا معاشرہ عادی بن چکا ہواں کی طرف کسی کو بھی جذب کرنا بہت ہی آسان ہے۔

اور ایک نہایت کریمہ عادت جس کی طرف معاشرہ نے ہمیں کھینچا ہے اور اپنی قید

میں ہمیں جکڑا ہے وہ جیسے گزر جائے گزارنا اور موجودہ صورت حال کا عادی بن جانا اور

حیات عطا کرنے والے مستقبل کے متعلق نہ سوچنا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیت نے انتظار کے مسئلہ کو بیان کر کے اور اس

کے متعلق لوگوں میں شوق پیدا کر کے عوام کو جس حالت میں ہیں اس میں پڑے رہنے اور

اس کا عادی بننے کے متعلق آگاہ فرمایا ہے اور مسئلہ انتظار بیان فرمائیں امید اور

مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کی دعوت دی ہے۔

افسوں جن افراد کا وظیفہ تھا کہ عوام تک یہ پیغام پہنچائیں، انہوں نے اس اہم مسئلہ

میں کوتا ہی کی ہے اور اس کی بنا پر لوگوں نے بھی جس حالت میں ہیں اسی میں پڑے

رہنے کی عادت کر لی ہے اور مستقبل میں تابندہ اور روشن دنیا پانے کے لئے کوشش نہیں کی

ہے اور کمال افسوس ہے کہ غیبت ابھی تک باقی ہے۔

ابھی بھی ہمارے سماج کی اکثریت ایک طرح کی سماجی عادت "ظہور امام (ع)" کے

مسئلہ سے غفلت، کاشکار ہے اور قانون و راست کی دلیل کی بنا پر اس نے اسے ماضی کی

نسلوں سے ترکہ میں لیا ہے جس کی بنا پر ہمارا سماج آج بھی جو دکشا کار ہے جب کہ اگر کو

لی سماج غلط عادتوں کو ترک کر دے اور خود کو انسانی تیقی صفات سے آراستہ کر لے تو وہ

بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

(بغلبة العادات الوصول الى اشرف المقامات.) (۱)

عادات پر غلبہ کے ذریعہ انسان عالی اور بلند مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔

ہمارے سماج کو چاہئے کہ اپنے اندر انتظار کی حالت پیدا کرے اور منحی عالم حضرت نقیۃ اللہ اواراحنافادہ کے لئے دعا کر کے عصر غیبت کی تیرگی سے غفلت کی دیرینہ عادت کو ترک کرے اور دل و جان سے امام عصر (ع) کی حکومت عدل کے قائم ہونے کے لئے بارگاہ پر ورداگار میں دعا کرے۔

اپنی فکری روشن تبدیل کریں

روحی پیش قدمی اور فکری تغیر کے ذریعہ اپنے اندر خاص تبدیلیاں پیدا کریں اور وہ افراد جو امام زمان (ع) اور اپنے سید و سردار سے غافل ہیں اپنے راستہ کو جدا کریں اور یقین رکھیں کہ جس طرح جسمانی باپ کی نسبت لاپرواہی اور غفلت بڑا گناہ ہے اسی طرح معنوی باپ کی نسبت لاپرواہی اور بے تو جنی بھی بہت ہی عظیم گناہ ہے اور یہ نہایت تاریک انجام کا باعث ہوگی۔

اور اگر ابھی تک امام عصر اواراحنافادہ کی نسبت غافل رہے ہیں اور آنحضرت (ع) کے حیات بخش ظہور کی فکر میں نہیں رہے ہیں، اگر ابھی تک امام عصر کے ظہور کے

باعظمت دن کے آنے کے لئے دعا کرنے والوں میں نہیں تھے، اگر بھی تک ہمیں علم نہیں تھا کہ امام زمانہ اور اپنے مولا و آقا کی نسبت ہمارا فریضہ کیا ہے تو اس وقت ہم کو اس حقیقت کا علم ہو گیا اور ہم اچھی طرح واقف ہو گئے کہ غیبت کے زمانہ میں لوگوں کا شرعی وظیفہ اور زیادہ سُگَّبین ہے اور خود کو نعمت سے نجات دیتے ہوئے ایک مردانہ را درے اور مستحکم عزم کے ساتھ اپنے ماضی کا جبران کریں اور حضرت بقیت اللہ کے انتظار کی راہ میں تلاش و کوشش کے لئے قدم بڑھائیں اور ہمیں علم ہونا چاہئے کہ ولایت کو چاہئے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں کی نسبت آنحضرت (ع) کا لطف باعث ہو گا کہ گذشتہ معاف کر دیا جائے اور آنحضرت کا مہربان قلب ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کر لے۔

کیا حضرت یوسف[ؐ] نے اپنے بھائیوں کے ان تمام مظلوم و ستم کے بعد نہیں فرمایا:

لَا تُشَرِّبُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَحْمَنُ (۱)

آج تمہارے لئے کوئی سرزنش نہیں ہے پروردگار عالم تمہیں بخش دیکا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

ہم کو یقین ہونا چاہئے کہ انسان کی عظیم روح اس لئے نہیں ہے کہ مادی اور دیگر بے اہمیت مسائل سے وابستہ ہو بلکہ اسے اس لئے خلق کیا گیا ہے کہ معنوی مسائل سے آشنا ہو پروردگار عالم اور اس کے جانشیوں کو پہچانے اور اُنی مسائل کی طرف راغب ہو یہی انسان کی خلقت کا ہدف ہے کیا زیبا ہے جو انسان سید بحر العلوم اور مرحوم شیخ انصاری کی

طرح امام عصر سے رابطہ پیدا کر سکے وہ اپنی روح کو مادی افکار میں غرق کر کے اپنے وجود کو غفلت کی قید و بند میں جکڑ دے؟

کیا شائستہ ہے وہ انسان جو خاندان و حی کی شناخت کے باعث معنوی فضائیں پرواز کرے وہ اپنے بال و پرتوڑ کر قید خانہ دنیا میں خود کو شیاطین کا اسیر بنالے؟ کیا شائستہ ہے انسانوں کی اربوں آبادی کے درمیان پورے عالم میں محدودے چند افراد عصر غیبت کے کمرٹکن مفاسد سے آشنا ہوں؟ کیوں تمام انسان اپنی انسانی قدر سے باخبر نہ ہوں؟ اور نہ ہی انھیں یہ علم ہو کہ صرف اس صورت میں ان کی قدر و منزلت ہے کہ جب اس دنیا میں اپنی توجہ پر ورگار عالم اور اس کے جاثیں کی طرف متوجہ کریں؟ اگر سارے انسان ایسے مقام کی لیاقت نہیں رکھتے اور یہ مقام ایک خاص گروہ کا ہے تو ہم اور آپ کیوں اس جماعت میں نہ ہوں؟

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی؟ رہ ز کہ پرسی؟ چہ کنی؟ چون باشی

علم ہستی کے امیر کی جانب

جو بھی چی طرح امام عصر اور احنا فداہ کی تلاش میں ہو گا اور آنحضرت (ع) کی راہ میں خدمت کرے گا اور اس ماہ عالم کے ظہور میں تقبیل کے لئے کوشش کرے گا تو اسے یقین رکھنا چاہئے کہ بالآخر وہ راستہ اسے ایسی جگہ لے جائے گا جہاں اس محبوب عالم کی طرف ایک دریچہ کھلتا ہو، لہذا آنحضرت (ع) کی نسبت مد اور فدا کاری کہ جس کے ہاتھوں کو عصر غیبت نے اسی طرح باندھ ڈالا ہے جیسے دشمنوں نے اولین مظلوم ہستی

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے گلے میں ریسمان ڈالا اور ان بزرگوار کے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا) لہذا خاموش نہ بیٹھیں اور آنحضرت (ع) کے ظہور میں تعجب کے لئے کوشش کر کے غیبت کی رستی کا کم از کم ایک تاریخ دیں۔

اطمینان رکھیے اگر کوئی آنحضرت (ع) کی راہ میں کوشش اور فدا کاری کرے اور کسی فریب کاری کی قلمروں میں نہ ہو تو بلاشبہ اس پر حضرت (ع) کی عنایت ہو گی اور آنحضرت (ع) ایک کلام، یا بیغام، یا ایک نگاہ کے ذریعہ ضرور اس کے قلب کو شاد کریں گے اس لئے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کی حقیقی تلاش میں ہو اور اس کے لئے کوشش کرے اور سرانجام اپنے کامل مقصود یا حداقل کچھ حصہ بھی نہ پائے۔

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ”من طلب شیئنانہ او بعضه (۱) جو کسی چیز کی تلاش میں ہو وہ اسے پوری طرح یا اس کا کچھ حصہ ضرور پائے گا۔

آپ اطمینان اور یقین رکھیں کہ یہ اگر چہ غیبت کا تیرہ و تاریک دور ہے ولایت حضرت بقیت اللہ اور احنا فداہ کے ظاہر ہونے کا زمانہ بھی تک نہیں آیا ہے لیکن اس کے باوجود آنحضرت (ع) دائرہ امکان کے قطب اور امیر ہستی ہیں اور آنحضرت (ع) کی ولایت مطلقہ نے سارے عالم کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔

آنحضرت (ع) کی زیارت میں پڑھتے ہیں:

السلام عليك يا قطب العالم.

اے عالم ہستی کے قطب آپ پر ہمارا سلام ہو۔

غیبت کے تاریک دور میں اسی طرح ظہور کے نورانی زمانہ میں اس مقدس وجود کے نور کے زیر سایہ اس کائنات کی ہر شئی اپنی حیات کو جاری رکھے ہوئے ہے اور رکھے گی، اور آنحضرت (ع) کی امامت و رہبری کی معنوں کرم ہے اور نہ صرف اس عالم کے مادی ذرات بلکہ جو میخانہ نفس ہیں وہ بھی ان بزرگوار کے حکم اور فرمان کے تابع ہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ کو دم میخانی بھی آنحضرت (ع) اور ان کے اباً اجاد طاہرینؐ کے طفیل میں حاصل ہے اور نہ صرف ظہور کے زمانہ میں بلکہ اس وقت بھی آنحضرت کی امامت کے پرچم کے زیر سایہ فرائض کو انجام دینے میں مشغول ہیں۔

حضرت (ع) کی زیارت میں پڑھتے ہیں:

السلام عليك يا امام المسيح .

اے مسیح کے امام آپ پر سلام ہو۔

یہ امامت و رہبری حضرت (ع) کے ظہور کے پرشکوہ زمانے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ اپنے اس عظیم مقام کے باوجود، آنحضرت (ع) کی امامت و رہبری کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر گامزن ہونے پر مفتر ہیں۔

تمام نجیب و نقیب افراد اور اولیاء خدا اتباع نقش سے دست بردار ہو گئے ہیں اور عمل میں کوئی حیلہ درکار نہیں ہے اور انھیں پروردگار عالم کے نزدیک جو قدر و اہمیت حاصل ہوئی ہے، انھوں نے اس زمانے میں مقام نورانیت اور نور عالم ہستی کی راہ یاد ریکھ پالیا ہے، اور امام عصر ارواحنا فدا انہیں برتر افراد کی موجودگی سے غیبت کی غربت کی تلافی

کرتے ہیں روایت میں ہم پڑھتے ہیں:

و ما بِلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ (۱)

(حقیقی چاہنے والوں میں) تمیں افراد کے ہونے کے بعد آنحضرت (ع) کے لئے
تہائی نہیں ہے۔

گذشتہ مطالب کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ غیبت کا قطعی یہ معنی نہیں
ہے کہ موجودات عالم سے حضرت بقیت اللہ رواحتنادہ کی غیبی مدد کو اٹھالیا گیا ہے اور
آنحضرت کسی کی دستگیری نہیں فرماتے اور نہ ہی کسی پر نور و نورانیت کا دریپہ واہوتا، بلکہ
جس طرح ہم نے عرض کیا وہ افراد جو صداقت کے ساتھ آنحضرت کی طرف قدم
بڑھاتے ہیں اور امام کے معارف کے بحر مکرار سے مستفید ہونے کے لئے امام
عصر رواحتنادہ کے ظہور کے پرشکوہ دور کے آنے کے لئے لحظہ شماری کر رہے ہیں وہ
حضرت کے پیغام یا ایک نگاہ کے ذریعہ اپنے قلب کو استوار سے استوار تر کر لیتے ہیں ہاں
اس طرح کے افراد کسی حیلہ و مکر میں نہیں ہیں اور ہمارے لئے ان کا پیغام یہ ہے۔
فَاخْلُمْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوَى (۲) اپنی جوئی اتار دو اور
دیکھو ابھی تک اپنے پاؤں کو کس طرح تکلیف دی اور اس طرح امیر عالم ہستی، اور قطب
عام امکانی تک پہنچنے سے باز رہے ہیں۔

افسوں ہم میں سے بعض افراد نہ صرف حیلہ و مکر کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے بلکہ

(۱) بیخار الانوار ۵۲/۵۳.

(۲) سورہ ط آیت ۱۱۱۔

دوسروں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انھیں بھی آزردہ کرتے ہیں اس طرح کے فرادیں زبان سے زیادہ اپنے احباب کے دل میں خنجر چھاتے ہیں، اس لئے کہ شیطانی سرگوشیوں کی بنابرہ ایک کوراہ راست سے باز کرنا چاہتے ہیں، گویا انھیں اس کا علم نہیں ہے کہ آنحضرت (ع) کی راہ کی مخالفت آنحضرت (ع) کے واقعی دوستوں سے دشمنی اور ان بزرگوار سے دشمنی ہے کیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے نجح البلاغہ میں نہیں فرمایا ہے:

أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك صديقك،
وصديق صديقك، وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك، وعدو
صديقك، وصديق عدوك، (۱)

تمہارے تین دوست ہیں اور تین دشمن ہیں۔

لیکن دوست: (۱) خود تمہارے دوست (۲) تمہارے دوست کے دوست،
(۳) تمہارے دشمن کا دشمن۔

اور دشمن: (۱) خود تمہارے دشمن (۲) تمہارے دوست کے دشمن (۳) تمہارے دشمن کا دوست۔

لہذا کیا امام عصر (ع) کے دوستوں سے دشمنی کرنا ان بزرگوار کی مخالفت نہیں ہے؟ اس گفتگو کو ترک کریں اس لئے کہ یہ سب کو اچھی نہیں لگے گی اس وقت ریگ اور

(۱) نجح البلاغہ کلمات قصار ۲۹۵.

ریگزار زیادہ ہیں اور تینتھے ہوئے بیانوں میں ریگ گرم قابل شمار نہیں ہیں اور فقط اور سوکھے نے اپنا کریبہ پھر ہر ایک پر ظاہر کر دیا ہے اور بارش کی فکر نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے اور کچھ نماز استسقاء پڑھنے کے لئے چل پڑے ہیں۔

لیکن آب رحمت کی غیبت کو سیکڑوں سال گذر چکے ہیں اور لوگ اس کے مادی و معنوی فائدے سے محروم ہیں افسوس وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، بارش کی فکر میں ہیں جبکہ بارش آنحضرت (ع) کے وجود با برکت کی بنا پر ہوتی ہے۔

کیا ہم زیارت جامعہ میں نہیں پڑھتے ہیں، بکم ینزَل العیث، آپ کی وجہ سے باران رحمت آتی ہے، لیکن ایسے ہی تھا اور ہے کہ اصل کو بھلا دیتے ہیں اور فرع کی تلاش میں رہتے ہیں بالکل اسی طرح کہ ہم مسبب الابساں کو فراموش کر دیتے ہیں اور اسباب کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔

حضرت بقیہ اللہ اداروا حناداہ کی طرف توجہ ضروری ہے۔

ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت بقیۃ اللہ الاعظم (ع) کی طرف توجہ کا نتیجہ پروردگار عالم کی طرف توجہ ہے بالکل اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرف توجہ رب العزت کی طرف توجہ ہے لہذا ائمہ اطہار کی زیارت ان سے توسل، پروردگار عالم کی طرف توجہ کا باعث ہے، چنانچہ جو بھی پروردگار عالم سے تقرب کا قدر رکھتا ہو اسے چاہئے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف توجہ کرے۔

ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں:

وَمَنْ قَصَدَهُ تَوْجِهٌ بِكُمْ.

جو بھی اس (پروردگار عالم) کا قصد کرے وہ آپ کی طرف توجہ کریگا۔
انسان ائمہ اطہار کی طرف توجہ کر کے نہ صرف ترقی اور کامیابی کے اسباب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے بلکہ موانع اور وہ گناہ جو عالی مقامات تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں انہیں دور کرتا ہے اس لئے کہ امام عصر ارواحناذر کی طرف توجہ اسی طرح ابقیہ ائمہ اطہار کی طرف توجہ کے ذریعہ انسان پر الہی رحمت و مغفرت کا باب کھل جاتا ہے اور اس کے دل سے باطنی تیریگی دور ہو جاتی ہے حضرت پاقر العلوم علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام (انا باب الله) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یعنی من توجہ بی الى الله غفرله (۱)

یعنی جو بھی ہمارے ذریعہ پروردگار عالم کی طرف توجہ کرے بخش دیا جائے گا۔

لہذا باب اللہ کی طرف توجہ کرنے کے ذریعہ انسان مورخش قرار پا جاتا ہے اور اس کے گناہ اور روحی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔

گرچہ چودہ معصومین علیہم السلام اس مقام نورانیت کا مالک ہونے کی بنا پر ہر زمانہ اور ہر عصر پر محیط ہیں، اور لوگوں کو چاہئے کہ ہر عصر اور ہر زمانہ میں ان کی طرف توجہ رکھیں لیکن زمانہ کے آگے بڑھتے رہنے اور تغیر ہونے کی بنا پر ہر زمانہ کے انسان کو چاہئے کہ

اس دور کے امام پر زیادہ توجہ دے، اس جگہ اس روایت پر توجہ فرمائیں:

عن عبد اللہ بن قدامة الترمذی، عن أبي الحسن علیه
السلام قال من شکَّ فی أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، احدها معرفة الامام فی كل زمان وأوان
بشخصه ونعته. (۱)

حضرت نے فرمایا جو چار چیزوں کے متعلق شک کرے وہ ان تمام چیزوں کی نسبت کافر ہو گیا ہے جن کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے، اور اپنے زمانہ کے امام کی شناخت پیدا کرنا ان میں سے ایک ہے یعنی انسان اپنے زمانہ کے امام کو انھیں صفات کے ساتھ پہچانے جن کا وہ مالک ہے، لہذا ہر زمانہ میں اس وقت کے امام کی شناخت و معرفت ہر ایک پر واجب ہے اور جو اپنے زمانہ کے امام کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی عظمت سے باخبر ہو لیکن اس سے بے توجہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا گرچہ دیگر ائمہ اطہار کی طرف اس کی توجہ ہو لیکن امام عصر ارواحنا کی نسبت غفلت اور بے توجہ اور ان کے اوصاف و خصوصیات اور بلند مرتبہ کونہ پہچانا صحیح نہیں ہے، اس عصر اور زمانہ میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فداہ جن کی امامت کے زمانہ میں ہم ہیں، ان پر خاص توجہ رکھیں۔

وہ دعا جسے ایک معروف عالم دین مرحوم ملا قاسم رشتی کو تعلیم فرمایا اس میں آپ نے تاکید کی ہے کہ اسے دوسروں کو بھی تعلیم دواگر کوئی مومن کسی بلا میں گرفتار ہو اور اسے پڑھئے تو یہ مجرب اثر رکھتی ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں:

”یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادر کنی
ولائلکنی“

جب آپ نے اسے اس طرح دعا تعلیم فرمائی تو ان کا بیان ہے کہ میں نے تھوڑی دیر صبر کیا، تو آپ نے فرمایا کیا اس عبارت کو غلط سمجھتے ہو۔
ہم نے عرض کیا ہاں: چوں کہ اس میں صرف چار افراد کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو فعل آیا ہے اسے جمع ہونا چاہئے۔

آپ نے فرمایا: تم بھول رہے ہو اس لئے کہ اس زمانہ میں عالم کو نظم دینے والے حضرت بقیت اللہ ہیں اور ہم اس دعا میں حضرات محمد ﷺ، فاطمہؓ کو ان بزرگوار کے بیہاں شفاعت کے لئے پکارتے ہیں اور موصوف آنحضرت ﷺ سے چاہتے ہیں۔ (۱)
اس نکتہ پر توجہ رکھنی ضروری ہے کہ جس طرح پیغمبر اسلامؐ کے اور حضرت علی بن ابی طالبؑ کے زمانہ میں جناب ”سلمان فارسیؓ“، ”ابوزر غفاریؓ“، ”مقدادؓ“ اور دیگر اولیاؓ سے خدا ان حضرات سے متمسک تھے اور ان کے شیع وجود کے گرد مثل پروانہ اکٹھا رہتے تھے اسی طرح امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے زمانہ میں اس وقت کے اولیاے خدا ان کے

(۱) مرحوم عراقی کی کتاب ”دارالسلام“ ص ۳۱۷، ہم نے اس واقعہ کو ”صحیفہ مہدیہ“ پر نقش کیا ہے۔

پاس آتے یا ان سے رجوع کرتے تھے اور ان کی یاد سے غفلت نہیں کرتے تھے۔

دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں:

این وجہ اللہ الذی الیه یتو جه الاولیاء؟

کہاں ہے وہ چہرہ اللہ جس کی طرف اولیائے خدا توجہ کرتے ہیں؟

لہذا اس زمانہ میں بھی پروردگار عالم کے بزرگ اولیا اپنے زمانہ کے امام سے متسلک ہیں گرچہ وہ ہمارے درمیان ناشناختہ ہیں لیکن آنحضرت (ع) سے ان کا رابطہ برقرار ہے اور ان کے فرمودات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں زیارت آں میں پڑھتے ہیں:
السلام علیک حین تقراء و تبین۔

آپ پر سلام ہواں وقت جب آپ (قرآن) تلاوت کرتے ہیں

اور (اس کے اسرار) بیان فرماتے ہیں۔

لہذا ہر عصر اور زمانہ میں انسان کو چاہئے کہ اپنے زمانہ کے امام پر خاص توجہ کر کے اس جگہ اس روایت پر توجہ فرمائیں، جو امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں:

عن مولانا الرضا عن آبائہ علیہم السلام قال: قال رسول

الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فی قول الله تبارک

وتعالیٰ: ﴿بِيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ (۱) قال: يدعى

كُلَّ قوم بِإِمَامَ زَمَانِهِمْ وَكِتابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ. (۲)

(۱) سورہ اسراء آیت ۱۷۔

(۲) بخار الانوار ج ۸ ص ۱۰۶۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے اباء کرام سے نقل فرمایا ہے کہ رسول خدا نے پروردگار عالم کے اس قول (اس روز جب تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلا کیں گے) کے متعلق فرمایا: ہر گروہ اپنے زمانہ کے امام، کتاب خدا اور سنت پیغمبر[ؐ] کے ساتھ پکارا جائے گا کہ آیا اس نے اپنے زمانہ کے امام کتاب خدا، اور سنت پیغمبر[ؐ] کی نسبت جو اس کے فرائض تھے انھیں انجام دیا ہے، یا نہیں دیا؟۔

لہذا روز قیامت امامت کے اہم مسئلہ اور اپنے امام کی معرفت کی نسبت شناخت یا اس سے کوتایی کے متعلق سوال ہو گا۔

اور آنحضرت (ع) کی طرف توجہ کی ایک اہم صورت ان دعاوں، نمازوں اور زیارت و مسافرت کا پڑھنا ہے جو آنحضرت (ع) کے متعلق ائمہ اطہار علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں یا خود اس مقدس و بارکت وجود کی طرف سے صادر ہوئی ہیں۔

امام عصر رواحتنافہ کے دوسرے نائب جناب مولانا محمد بن عثمان سے جو درخواست احمد بن ابراہیم نے کی تھی اس پر انھوں نے یہ تاکید فرمائی۔

توجہ إِلَيْهِ بِالزِّيَارَةِ (۱)

حضرت کی طرف توجہ زیارت کے ذریعہ کرو۔ (۲)

(۱) بخار الانوار: ۵۳/۷۲۔

(۲) یہاں مقصود زیارت نہ ہے کہ جسے اس کتاب میں زیارت کے باب میں ہم بیان کریں گے۔

اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارتیں اور وہ دعائیں جو حضرت کے متعلق وارد ہوئی ہیں ان کے ذریعہ انسان آنحضرت (ع) کی طرف توجہ کر سکتا ہے اور اپنے قلب و باطن کو آنحضرت (ع) کی طرف مبذوب کر سکتا ہے امام عصر ارواحنافادہ کی شخصیت و منزلت اور بحر و فراق کا غم و اندوہ نے صرف آنحضرت (ع) کی غیبت کے زمانہ میں بلکہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانہ میں اس کا ذکر رہا ہے اور اہل بیت عصمت میں ہر ایک نے حضرت بقیت اللہ ارواحنافادہ کی شخصیت اور مقام کو بیان فرمایا ہے اور اس جان عالم کی غیبت و فراق پر انہما را فسوس کیا ہے۔

درحقیقت اہل بیت علیہم السلام نے نہ صرف اپنے بیان سے لوگوں پر لازم فرمایا ہے کہ عالم ہستی کے سرور کی یاد میں رہیں اور آنحضرت کی غیبت اور فراق میں اندوگیں و غزدہ رہیں بلکہ عملًا بھی آنسو بہانے اور حضرت کی طولانی غیبت پر بھرے ہوئے دل سے آہ سرد بھرنے کے ذریعہ ہر ایک کو انتظار کا سبق دیا ہے، لیکن افسوس شیعہ اس اہم مسئلہ سے جوان کی دنیوی اور آخری زندگی میں نہایت اہم اثرات کا حامل ہے، غفلت بر تھے ہیں اور اسے بھلا کر کھا ہے۔

وہ بزرگ افراد جن کا وظینہ تھا اور ہے کہ لوگوں کو عالم ہستی پر بہت ہی اہم اثرات مرتب کرنے والے نہایت اہم موضوع سے باخبر کریں انہوں نے تسلی کی اور شیعہ معاشرے کی غفلت و بے تو جی کی وجہ سے ماضی کی طرح حال کھی حضرت بقیت اللہ کے ظہور کی نعمت سے محروم ہے اور سرور عالم (ع) کی دوری و فراق کی وجہ سے عالم ہستی علمی و معنوی مراحل میں تکالیف کی نعمت سے محروم رہا ہے اور زبردستی و استبداد اہل عالم پر حاکم

ہے اور لعنت شدہ جبڑی حکومت کے جاری رہنے کی وجہ سے اربوں مسلمان اور غیر مسلمان عوام اس کے خونی جگل کے اندر گرفتار ہیں۔

ہمارا سماج دنیوی مسائل میں غرق ہے اور اس طرح اس کے اسباب پر اس کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں کہ اس نے مسبب الاسباب کو فراموش کر دیا ہے، دنیا دار اسباب ہے اور ہمیں چاہئے کہ اپنے کاموں کے لئے اسباب و سیلہ کی تلاش میں رہیں لیکن نہ اس حد تک کہ وسیلہ اور سبب کی تلاش میں مسبب الاسباب کو ہی بھول جائیں، ہمارا سماج اس پر وردار گار عالم سے بے توجہ ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشنا ہے، اور اس کے ولی وجا نشین سے بھی غافل ہے، حضرت امام عصر ارواحنا فداہ کی نسبت عوام کی غفلت اور بے تو جبی کا ایک سب سے اہم عامل ان بزرگوار کی شخصیت و منزالت کی صحیح واقفیت کا نہ ہونا ہے جبکہ مخصوصین علیہم السلام کی روایت میں اس کی تصریح ہوئی ہے، افسوس بہت سے افراد جن کا فریضہ ہے کہ ان حقائق کو عوام تک پہنچائیں اور انھیں عالم وجود کے سرور اور رہبر کائنات کی طرف متوجہ کریں لیکن وہ اس امر میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔

یہاں جو کچھ برادران یوسف نے حضرت یعقوب سے کہا وہی ہم حضرت امام عصر ارواحنا فداہ سے عرض کرتے ہیں اور اس طرح اپنے رحم دل اور مہر بانی کرنے والے امام (ع) سے عقواً و بکثیر

چاہتے ہیں:

یا ابا نا استغفر لنا ذنو بنا انا کنا خاطئین (۱)

(۱) سورہ یوسف آیت ۹۷۔

اے ہمارے بابا جان ہمارے گناہوں کے لئے استغفار فرمائیے بلاشبہ ہم خطا کار تھے۔

امید ہے ہمارے ماضی کی نسبت آنحضرت (ع) کی بخشش اور عفو ہمارے آئندہ کی تلافی ہو اور ہم ان بزرگوار کی یاد میں رہیں اور جتنی بھی ہم میں قوت ہے اسے دوسروں کو اس مقدس وجود کی طرف راغب کرنے میں صرف کریں اور ان بزرگوار کی طرف متوجہ کریں۔

ظہور کا انتظار یا ظہور کا اعتقاد

انتظار کا معنی صرف ظہور کے قبول کرنے کے لئے آمادہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کی فکر میں رہنا اور اس کی آرزو رکھنا بھی ضروری ہے ممکن ہے، بہت سے افراد کے پاس مہمان کی ضیافت کے امکانات ہوں لیکن نہ تو انہوں نے کسی کی دعوت کی ہو اور نہ ہی کسی کے منتظر ہوں، تو اس طرح کے افراد کو صرف ضیافت کا امکان رکھنے کی بنا پر کسی کا منتظر نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ نہ تو وہ مہمان کے آنے کے آرزومند ہیں اور نہ ہی نہ آنے پر آرزومند ہوں گے۔

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی تربیت و اصلاح میں اس وقت تک کی محسوس کرتا ہے جب تک وہ اس روز پر توجہ نہ رکھے کہ جب پورے عالم سے ظلم و ستم کا صفائیا ہو جائے گا۔

چنانچہ جو اس طرح ہے اس نے اپنے ایک بڑے وظیفے یعنی پوری دنیا سے ظلم و فساد کے خاتمه کے انتظار کو فراموش کر دیا ہے۔

بلفظ دیگر خود اس کی تربیت اور اصلاح نفس کا تکامل اور عروج کی منزل پر پہنچنا اس صورت میں ممکن ہے، جب انسان پورے عالم سے ظلم و ستم کے خاتمه کا منتظر ہو اور صرف اپنے نفس کی تہذیب کے متعلق فکر رہے۔

لہذا جو اپنے نفس کی اصلاح کے لئے کوشش ہے اسے چاہئے مصلح عالم کا منتظر ہے۔ اس مقام پر جس نکتہ پر توجہ کرنی چاہئے وہ یہ ہے کہ انتظار اور اس کے عقیدے میں بہت زیادہ فرق ہے سارے شیعہ بلکہ دنیا کی بہت سی دوسری قومیں ایسے مصلح کے ظہور کا عقیدہ رکھتی ہیں کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیگا لیکن وہ سب کے سب جو اس واقعیت پر عقیدہ رکھتے اس کے تھقق کے منتظر ہیں ہیں۔

جو امام زمانہ ارواحنا فراہ کا منتظر ہے اسے چاہئے کہ عقیدے کے علاوہ آنحضرت (ع) کی دید کا بھی منتظر ہو اور انتظار و امید کی بناء پر عمل کرے۔

وہ تمام روایتیں حس میں مسئلہ انتظار کا ذکر ہوا ہے وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان لازمی طور پر آنحضرتؐ کے ظہور اور ان کی دید کی آرزو اور امید رکھے، اس لئے کہ اگر انتظار و امید نہ ہو اور انسان آنحضرت (ع) کے ظہور کے زمانہ سے مایوس ہو تو وہ کیسے ان روایات پر عمل کر سکتا ہے جو انسان کو انتظار و آرزو کا سبق دیتی ہیں؟!

لہذا ظہور کے عقیدے کے علاوہ اس زمانے کی دید کی امید، ان روایات کی رو سے ہمارا فریضہ ہے جو ہمیں انتظار کا سبق سکھاتی ہیں، اور ہر فرد کا فریضہ ہے کہ ظہور کی فکر میں ہو اور اس وقت حضور کی آرزو رکھتا ہو، اپنی زندگی میں عصر ظہور کی امید رکھے اور عافیت کے ساتھ عصر ظہور کی دید کے لئے دعا کرے۔

اہل بیت علیہم السلام کے کلمات میں امام عصر(ع)

کی عظمت

امام عصر اور احنافہ کی عظمت سے واقفیت انتفار کی راہ پر چلنے کے لئے بہت ہی موثر ذریعہ ہے لہذا اس کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں:

وہ روایتیں جو حضرات اہل بیت علیہم السلام سے امام عصر اور احنافہ کی شخصیت و عظمت کے متعلق وارد ہوئی ہیں آدمی کو لرزہ برانداز کر دیتی ہیں اور وہ سکتہ میں آ جاتا ہے۔

یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے روح کی گھر اپنی پراثر انداز ہونے والے کلمات کے باوجود ہمارے تماج نے (طاووس اہل الجنۃ) ہاشمی طاووس کی جگہ پزار غ و زغن کو دل سے لگالیا ہے؟ اتنی غفلت کیوں؟ اور اس درجہ فراموشی کس وجہ سے ہے؟ کیا علماء اور بزرگان دین نے اس راہ میں کوئی شائستہ کام انجام دیا ہے؟ کیا صاحبان قدرت اور حکام جو اپنے کو آنحضرت سے وابستہ سمجھتے ہیں انہوں نے آپ کے لئے کوئی خدمت انجام دی ہے؟ شیعہ شریعتمندوں اور قوت رکھنے والوں نے دین کے اس بنیادی اور حیاتی ترین عمل کے لئے کوئی سعی کی ہے؟ کیا عوام نے امام زمان علیہم السلام کی طرف توجہ کے ذریعہ اپنی دردناک حالت تبدیل کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عوام کا ہرگز وہ اس غفلت میں کم و پیش شریک رہا ہے گرچہ کچھ عالم وغیر عالم افراد ایسے گذرے ہیں اور ہیں کہ انھیں اس کا قلق رہا ہے اور افسوس و حرمت کے عالم میں زندگی گزار دی ہے اور گزار رہے ہیں

اس موضوع کو چھوڑیں کہ حقیقت تلخ ہے، اور خود پسندوں کے دل کو تکلیف پہنچائے گی، اس وقت خاندان و حی کے کچھ فرمودات کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے آپ کو کن عبارتوں سے یاد کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو آنحضرت (ع) کی طرف متوجہ کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو ان کے احترام کا سبق دیا ہے۔

ا: حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں وہ ہمارے ہمنام اور ہمارے شبیہ ہیں۔

اس کلام کو رسول اکرمؐ نے امام عصر (ع) کی غیبت کے افسوس ناک زمانہ کے تذکرہ کے بعد فرمایا:

سیکون بعدی فتنہ صماء صیلم یسقط فيها کل ولیجه

وبطانة، وذلک عند فقدان شیعتک الخامس من

السابع من ولدک، يحزن لفقده أهل الأرض والسماء،

فكم مؤمن ومؤمنة متأسف متلهف حيران عند فقده.

ثم أطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال:

بأبى وأمّى سميّى وشبيهى وشبيه موسى بن عمران عليه

جلالیب النور يتوقف من شعاع القدس. (۱)

میرے بعد ایسا فتنہ ہو گا کہ جو لوگوں کو بہرا کر دیگا اور بہت ہی سخت مرحلہ ہو گا

(۱) کغایہ الاثر: ۱۵۸، بخار الانوار: ج ۳۲۷ ص ۱۰۹، ج ۱۵ ص ۱۰۹.

اس میں ہر بگزیدہ اور ازادار شخص گر پڑے گا اور یہ اس وقت ہو گا کہ جب تمہارے شیعہ تمہارے فرزندوں میں ساتویں امام کی (اولاد میں) پانچویں کو گم کر دیں گے اور ان کے غایب ہونے سے اہل آسمان دزمیں غمگین ہوں گے، بہت سے بایمان عورت مردا یہے ہوں گے کہ جوان کی غیبت کے وقت محروم اور غزدہ ہوں گے یہ کہنے کے بعد آنحضرت نے آہستہ سے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور پھر سراو پر کر کے فرمایا:

ہمارے ماں باپ ان پر قربان وہ ہمارے ہمنام اور موئی بن عمران سے مشابہت رکھتے ہیں ان کے (بدن) پر نورانی پیر ہن ہے جو شاعر قدس سے جلاء حاصل کرتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے آپ کے متعلق فرمایا:

میری جان آپ پر قربان.....

اس کلام کی نسبت علامہ مجلسی نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دی ہے اور فرمایا ہے۔

وہ شعری دیوان جو حضرت امیر علیہ السلام سے منسوب ہے اس میں حضرت نے

فرمایا:

فَشَّمْ يَقُومُ الْقَائِمُ الْحَقَّ مِنْكُمْ
وَبِالْحَقِّ يَاتِيْكُمْ وَبِالْحَقِّ يَعْمَلُ

سمیٰ نبی اللہ نفسی فدائہ

فلاتخذلوه یا بنی و عجلوا^(۱)

یعنی پس اس وقت (نشاستہ حکومتوں کے بعد) تم میں سے جو حق کو قائم کرے گا وہ اٹھ کھڑا ہو گا اور حق کو تھہارے لئے فراہم کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔
وہ پیغمبرؐ خدا کا ہم نام ہے ہماری جان اس پر قربان الہنا میرے بیٹے اس کی مدد میں کوتا ہی نہ کرنا اور اس کی نصرت میں جلدی کرنا۔

۳: حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام:

بہترین کنیز کے فرزند پر (ہمارے ماں باپ قربان جائیں)^(۲)
اویں مظلوم عالم حضرت امیر المؤمنین نے امام عصر (ع) کے جسمانی اوصاف کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کے ذریعہ جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اپنے عظیم قلبی اشتیاق کا اظہار فرمایا ہے، اس روایت کو جابرؓ چھپی جو امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب اور خاص لوگوں میں تھے قتل فرمایا ہے اس روایت میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام عصر (ع) کے جسمانی نیک صفات کو بیان کرنے پر اکتفا کی ہے اور آنحضرت کے معنوی خصال و ملکوتی قدرت کو بیان کرنے سے پرہیز کیا ہے اس لئے کہ

(۱) بخارالانوار: ج ۱۴، ح ۱۳۱۔

(۲) حضرت زوج خاتون علیہ السلام روم کی شاہزادی اور خاندان وی سے متعلق ہونے کی غرض سے انھوں نے کنیزوں کا لباس پہنانا اور حضرت بقیۃ اللہ العظیم کی ماں ہونے کا افتخار حاصل کیا اور کنیزوں کا لباس پہننے اور کنیزوں میں مخلوط ہونے کی وجہ سے انھیں روایات میں بہترین کنیز کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

ایے شخص سے گفتگو کر رہے تھے جو عالم خلق کی تمام تباہی و فساد کا باعث اور بنیادی علمت ہے۔

اس وقت اس روایت پر توجہ کریے:-

جناب جابر چھپی کہتے ہیں: ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سننا:

ساير عمر بن الخطاب امير المؤمنين علیہ السلام فقال:

أخبرنى عن المهدى ما اسمه؟

فقال: أما اسمه فان حبىبي عهدا لى أن لا حدث باسمه

حتى يبعثه الله، قال فأخبرنى عن صفتة،

قال: هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر، يسيل

شعره على منكبيه، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه،

بابى ابن خيرة الاماء.(۱)

عمر بن خطاب امير المؤمنين علیہ السلام کے ساتھ راہ چل رہے تھے

آپ سے عرض کیا: مجھے مہدی کے بارے میں خبر دیجیے ان کا نام کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا: لیکن میرے حبیب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ ان کا

نام کسی کو نہ بتاؤں یہاں تک کہ پروردگار عالم انھیں مبعوث کرے۔

عمر نے عرض کیا: پس ان کی صفت بیان فرمائیے۔

(۱) بخار الانوار ج ۱۵ ص ۳۶۰۔

حضرت نے فرمایا: وہ چہار شانہ خوشنوں میں ان کے بال شانوں پر
بکھرے ہوں گے اور ان کے چہرے کا نور ان کے بال اور دل اڑھی کی
سیاہی پر ظاہر ہوگا، اس بہترین کنیز کے فرزند پر ہمارے باپ قربان
جائیں۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام :

اس بہترین کنیز کے فرزند پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔

اس کلام کو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوسری مرتبہ تکرار فرمایا ہے اور حارث
ہمدانی نے اسے حضرت امیر المؤمنین سے نقل کیا ہے۔

حضرت نے اس روایت میں حضرت بقیت اللہ (ع) کی شمشیر انتقام سے ظالموں
کے ظلم و ستم کے خاتمه کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے: دنیا کے تمام شکروں کے منہ میں زہر کا
کڑوا جام اٹھیں گے اس جگہ حضرت کے اس کلام پر توجہ دیں جو غمزدہ کے دل کو شاد
کر دیتا ہے:

بأبى ابن خيرة الإماء—يعنى القائم من ولده عليه السلام
يسوهم خسفاً، ويستقيهم بكأس مصبرة، ولا يعطيهم إلا
السيف هرجاً。(۱)

بہترین کنیز کے فرزند پر ہمارے والد قربان جائیں، یعنی حضرت
قائم (ع) جو آنحضرت کی اولاد سے ہیں، ذلت اور خواری کو ان پر

(۱) مرحد نعمانی کی الغیبیہ ص ۲۲۹۔

تحمیل کریں گے اور وہ ظرف جو (بہت ہی تلخ دوا) صبر سے پر ہوگا ان (ستکروں) کے منھ میں انڈلیں گے اور انہیں کوئی چیز سوائے فتنہ آشوب کی ششیر کے عطا نہ کریں گے۔
ہاں وہ دن ہے کہ جب حقیقہ میں بیٹھے والوں اور ان کے وارثوں کی حکومت کا خاتمه ہوگا اور وہ سمجھی جام تلخ نوش کریں گے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام :۵

میرے باپ بہترین کینر کے فرزند پر قربان جائیں۔

حضرت امیر علیہ السلام نے اس جملہ کو ایک مرتبہ اور اپنے خطبہ کے درمیان فرمایا:

فانظروا أهل بيٰت نبِيكم فان لبادوا فالبدوا وإن
استنصرُوكُم فانصرُوهُم، ليخرجنَ اللَّهُ برجلٍ مِنْ أهْلِ
البيٰت، بأبِي ابن خيرٍ الْإِمَاء لَا يعطِيهِم إِلَّا السيفُ هر جاً
هر جاً موضعاً على عاتقةٍ ثمانيةٍ。(۱)

اپنے پیغمبرؐ کے اہل بیتؐ کی طرف دیکھو اگر وہ چین سے بیٹھ جائیں تو تم بھی چین سے بیٹھ جاؤ اور اگر تمہیں مدد کے لئے بلا یا تو ان کی مدد کرو، یقیناً پروردگارِ عالم اہل بیت سے ایک مرد کو (ستکروں کی نابودی کے لئے) پیدا کرے گا۔

(۱) بخارا الانوارج ۱۵ ص ۱۲۳۔

بہترین کنیز کے فرزند پر میرے باپ قربان جائیں، انھیں
(ستمگروں) کچھ نہ دیں گے مگر شیر، کیا معرکہ ہو گا! کیا آشوب
ہو گا! آٹھ مہینے اپنے شانہ پر شیر رکھیں گے۔

اس خطبہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا کی اصلاح، دنیا سے ستمگروں اور
ظالموں کی نابودی کی خبر دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں آٹھ مہینے اس زمین پر ستمگروں
سے جنگ ہو گی، پھر پورے عالم میں صلح و محبت برقرار ہو جائے گی۔

۶: حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام

آہ! میں کس درجہ انھیں دیکھنے کا مشتاق ہوں۔

اس کلام کو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت امام عصر ارواحنا فداہ کے نیک
خصالک کو یاد کرنے اور فتنہ و فساد کے تذکرہ کے بعد فرمایا:

هah - و او ما بیده الی صدره - شو قا الی رؤیته (۱)

آہ! اور اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا، ہم کس درجہ مشتاق ہیں کہ
ان کی زیارت کریں۔

اس لئے کہ حضرت کو اپنے وسیع علم کی بنابر معلوم تھا کہ ستیقہ میں جمع ہونے والے اس
کائن چھوڑ جائیں گے اور اس کا فتنہ ایسے ہی جاری ہو گا اس کی آگ لمبے عرصہ تک
پورے عالم کو سیاہ کرتی رہے گی تیرگی و بدجنتی دنیا کے تمام لوگوں کا احاطہ کر لے گی اور ظلم

(۱) بخارا الانوار ج ۱۵ ص ۱۱۵۔

وستم اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک منتقم آل محمدؐ امام عصر(ع) اپنے ان ۳۱۳ رسائیوں جنہوں نے تہذیب نفس کے ساتھ امر ولایت کو اپنی روح میں رچا بسا رکھا ہے کے ساتھ قیام کریں گے اور دنیا کے تمام مظلوموں کا بدلہ ظالیین سے لیں گے۔ اگر سقیفہ کے تاریک ایام میں اپنی جان کی بازی لگانے والے مدگار عالم کے اولین مظلوم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو دشمن خانہ وحی کو آگ نہیں گا سکتے تھے عالم ہستی کے امیر کے گلے میں رہی کا پھندانہیں ڈال سکتے تھے اور ماہ عالم کے چہرے کو نیلانہیں کر سکتے تھے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں:

فنظرت فإذا ليس لى معين إلا أهل بيته فضنت بهم عن الموت، وأغضبت على القدى، وشربت على الشجى، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم

(العلقم.)^(۱)

چونکہ مخالفین نے خلافت کو جو کہ ہمار حق تھا غصب کر لیا (اپنے امر میں ہم نے فکر کیا) تو دیکھا سوائے میرے اہل بیت کے میرا کوئی مدگار نہیں ہے میں اس پر راضی نہیں ہوا کہ وہ قتل ہوں اور وہ آنکھ جس میں تنکا چلا گیا تھا اسے بند کر لیا، جبکہ اس نے میرے گلے کی ہڈی کو جکڑ

(۱) نجح الملاح فی شرح الاسلام خطبہ ۲۲ ص ۹۲۔

رکھا تھا لیکن ہم نے پی لیا (شدید غم و اندوہ کی وجہ سے) سانس لینا مشکل تھا (بہت ہی کثروی جڑی) کے مزہ سے بھی زیادہ تُنچ چیزوں پر ہم نے صبر کیا۔

ہاں، اس کائنات کی مظلوم ترین ذات ان تمام مظالم کو جوان پر کئے گئے بیان کرنے کے بعد مستقبل میں ہونے والے فتنوں کو یاد کرتے ہیں اور ان تمام فتنوں اور فساد کو خاتمه دینے والے کے نام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔
آہ، میں اسے دیکھنے کا کس درجہ مشتاق ہوں۔

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

اگر میں اس زمانہ میں رہتا تو اپنی جان اس صاحب امر کے لئے محفوظ رکھوں گا۔

یہ کلام اس ذات کا ہے جس نے سارے عالم میں علم و حکمت کو شکافتہ کیا اور خلق ت عالم کے تمام اسرار سے واقف ہے وہ ذات جس کے لئے آئندہ آنے والے اور ماضی میں رہنے والے ان افراد کی طرح ہیں کہ جو آپ کے حضور میں اور سامنے ہوں۔

حضرتؐ نے جب آئندہ اور آئندہ آنے والوں کا تذکرہ کیا تو حضرت محدثؐ (ع) کے ظہور سے پہلے ہونے والے قیام کے متعلق یوں بیان فرمایا:

”اما إِنِّي لَوَادِرُ كَتَ ذَالِكَ لَا سُتْبَقِيتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ (۱)

(۱) مرحوم نعمانی کی الغیبیہ ص ۲۷۳۔

آگاہ رہو اگر میں اس زمانہ میں رہا تو اپنی جان کو اس صاحب امر(ع) کے لئے
محفوظ رکھوں گا۔

مرحوم آیت اللہ شیخ محمد جواد خراسانی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے اس زمانہ سے
حضرت کا مقصود وہ گروہ ہے جو (شیلا) سے ہو گا اور حق کے حصول کے لئے قیام کرے گا۔

:۸ امام محمد باقر علیہ السلام

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ ہمارے ہمنام اور ان کی
کنیت ہماری کنیت ہے میرے باپ اس پر قربان جو پوری دنیا کو
عدالت و انصاف سے دیے ہی پر کر دیگا جیسے وہ ظلم جو رہ سے بھری
ہوگی۔

اس روایت کو ابو حمزہ ثمہؑ جو حضرت کے بزرگ اصحاب میں سے ہیں انہوں نے
نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا جب لوگ
حضرت سے رخصت ہو کر چلے گئے تو مجھ سے فرمایا:

يَا أَبَا حُمَزَةَ، مِنْ الْمُحْتَوِمِ الَّذِي حَتَّمَهُ اللَّهُ قِيَامَ قَائِمَنَا، فَمَنْ

شَكَ فِيمَا أَقُولُ لِقَيْ اللَّهُ وَهُوَ يَهُ كَافِرٌ، ثُمَّ قَالَ:

بَأَبِي وَأُمِّي الْمَسْمَى بِاسْمِي وَالْمَكْنَى بِبَكْنَيْتِي، السَّابِعُ مِنْ

وَلَدِي، بَأَبِي مِنْ يَمَأْ الْأَرْضِ عَدْلًاً وَقَسْطًا كَمَا مُلِئَتْ
ظَلَمًاً وَجُورًاً.

يَا أَبَا حُمَزَةَ، مِنْ أَدْرَكَهُ فَيُسْلِمُ لَهُ مَا سَلَمَ لِمُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

فقد وجبت له الجنة، ومن لم يسلم فقد حرم الله عليه
الجنة وأواه النار وبئس مثوى الظالمين.(۱)

اے ابو حزہ! وہ چیزیں جن کو پروردگار عالم نے حتیٰ قرار دیا ہے وہ
ہمارے قائم (ع) کا قیام ہے اور جو کچھ ہم نے کہا اس میں اگر کوئی
شک کرے تو وہ ایسی حالت میں پروردگار عالم سے ملاقات کرے گا
کہ کافر ہو گا۔

پھر فرمایا: ہمارے ماں باپ ان پر قربان ان کا نام ہمارے نام پر ہے
اور ان کی کنیت ہماری کنیت پر رکھی گئی ہے وہ ہماری ساتویں پشت میں
ہو گا، میرے باپ ان پر قربان جو پوری زمین کو عدل و انصاف سے
ویسے بھردیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہو گی۔

اے ابو حزہ جو بھی ان کے زمانہ میں ان کے سامنے جائے بالکل اسی
طرح تسلیم ہو جائے جیسے محمد ﷺ کی بارگاہ میں تسلیم تھا تو اس پر جنت
واجب ہے اور جو ان کے سامنے تسلیم نہ ہو، تو پروردگار عالم بہشت اس
پر حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ آتش ہے جو کہ ظالموں کے لئے بہت
ہی بڑی جگہ ہے۔

:۹: امام صادق علیہ السلام:

اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوں تو جب تک زندہ ہوں ان کی خدمت
کریں گے۔

اس کلام کو امام صادق علیہ السلام نے اسوقت فرمایا جب حضرت یقیت اللہ ارواحنا
فرداہ کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا:
هل ولد القائم؟

قال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. (۱)
کیا حضرت قائم کی ولادت ہو گئی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا: نہیں، اگر
میں انھیں دیکھوں تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کروں گا۔

امام صادق علیہ السلام :۱۰

میں نے نور آل محمد (علیہ السلام) کے لئے دعا کی

عبد بن محمد مدائنی کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے نماز ظہر کے بعد دعا کے لئے
ہاتھ بلند کیا اور دعا فرمائی ہم نے کہا ہماری جان آپ پر قربان ہو، آپ نے اپنے لئے دعا
کی؟ فرمایا:

دعوت لنور آل محمد علیہم السلام وسائقہم والمنتقم
بأمر الله من اعدائهم. (۲)

(۱) مترجم نعمانی کی الغیبیہ ص ۳۷۲ بحوار الانوارج اہم ۱۳۸، امام حسین اور امام جعفر کی نیت ایک ہونے کی
بیو صاحب عقلاً الدرر سے چوک ہوئی ہے اور امام صادق کی بہت سی روایتوں کی نسبت امام حسین کی طرف دی ہے۔

(۲) فلاح السائل ص ۷۰

نورآل محمد (علیہم السلام) غایب ہے اور جو امر خدا کی بنا پر ان کے
ڈینوں سے انتقام لے گا اس کے لئے دعا کی۔
البته خاندان وحی میں سمجھی نور ہیں اور ان کی معرفت خدا کی معرفت کی نورانیت کی بنا
پر ہے لیکن امام صادق علیہ السلام کے بیان کے مطابق اس روایت میں آنحضرت نور
الأنوار ہیں۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام:

میرے والد اس پر قربان جائیں جس پر خدا کی راہ میں ملامت کرنے
والوں کی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی میرے والد اس پر قربان جو خدا
کے امر سے قیام کرے گا۔

یحییٰ بن زفی کا بیان ہے:

حضرت امام موسیٰ بن جعفرؑ نے نماز عصر کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے بند
کر کے ایک دعا پڑھی ہم نے حضرت سے عرض کیا آپنے کس کے لئے دعا کی۔

قال: ذلك المهدى من آل محمد عليهم السلام قال:

بأبى المندىخ البطن، المقرون الحاجين، أحمس
الساقيين، بعيد مابين المنكبين، أسمرا اللون، يعتاده مع
سمرته صفرة من سهر الليل، بأبى من ليله يرعى النجوم
ساجداً وراكعاً، بأبى من لا يأخذه فى الله لومة لائم،

مصطفیٰ الدجی، بائی القائم بأمر الله۔ (۱)

حضرت نے فرمایا: مخدی آل محمد (ع) کے لئے۔

فرمایا: میرے والد اس وجود پر قربان جائیں جس کی ابروٹی ہوئی ہے، پنڈلیاں پتلی ہیں چارشانہ توی یہیکل اور گندم گول ہے اور تجد و شب زندہ داری کی وجہ سے رنگ زرد ہے۔

میرے والد اس پر قربان جو راتوں کو بجھہ و روکوں کی حالت میں ستاروں کے غروب ہونے کی رعایت کرتا ہے۔

میرے والد اس پر قربان جو خدا کے حکم سے قیام کرے گا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام : ۱۲

میرے ماں باپ ان پر قربان وہ ہمارے جد کے ہنمان اور ہمارے و
حضرت مولیٰ کے شبیہ ہیں۔

اس کلام کو حضرت امام رضا علیہ السلام نے امام عصر (ع) کی غیبت کے زمانہ میں برپا ہونے والے شدید فتنے کے تذکرہ کے بعد فرمایا:
یہ فتنے اس درجہ شدید اور ویران کن ہیں کہ نہایت ہوشیار اور زیرک افراد کو بھی اپنے
دام میں گرفتار کر لیں گے۔

گرچہ وہ دین اور دینداری کے معنی ہیں لیکن ان کی گمراہی کی وجہ سے امام عصر

ارواحتنداہ کو اس طرح غربت و تہائی گھیر لے گی کہ آسمان و زمین اور ہر آگاہ اور در دمند دل رکھنے والا انسان حضرت (ع) کے لئے گریہ کرے گا، اس جگہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے کلام پر توجہ فرمائیں:

لابد من فتنۃ صماء صیلم یسقط فيها کل بطانة و
ولیجۃ، وذلک عند فقدان الشیعة الثالث من
ولدی، بیکی علیہ اهل السماء و اهل الأرض، وکل حری
وحراًن وكل حزین ولهفان.

ثم قال علیہ السلام: بأبی وأمی سمی جدی وشیبیه
وشیبیه موسی بن عمران علیہ السلام علیہ جبوب النور
یتوقد من شعاع ضیاء القدس. (۱)

ناگزیر نہایت ہی سخت اور غمگین فتنہ واقع ہو گا، جس میں ہر راز دار اور
منتخب فرد (دوام نلاسکے گا) اور گر پڑیکا اور یہ اس وقت ہو گا کہ جب
ہمارے فرزندوں میں تیسرے فرزند کو شیعہ کھو دیں گے اس پر اہل
آسمان و زمین گریہ کریں گے تلاش میں رہنے والا ہر مرد و عورت اور ہر
غمگین و حسرت زده فرد اس پر گریہ کریکا۔

پھر فرمایا: ہمارے ماں باپ اس پر قربان جو ہمارے جد رسول اللہ کا

(۱) مترجم نہایت کی الغیبیہ ص ۱۸۰، بمال الدین ص ۳۷۰، بخار الانوار ج ۱۵۲، اثراں الناصب ج اص ۲۲۱.

ہمنام اور موسیٰ بن عمرانؑ کا شبیہ ہے اس کے (جسم) پر نورانی پیرا ہن
ہے کہ جو قدس کی شاعروں سے ضیاء حاصل کرتا ہے۔ (۱)
کتاب ”تنزیہ الخاطر“ میں امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت
ایک نشست میں لفظ قائمؐ کے ذکر کے وقت خود کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو
سر پر کھا اور کہا:

”اللهم عَجِّلْ فرجَه وَ سَهِّلْ مُخْرِجَه“

اور پھر آنحضرت (ع) کی حکومت کی خصوصیت کے متعلق لوگوں سے بیان فرمایا۔
مرحوم محمد شنوری نے (بُنْجَمَةُ الْأَقْبَاب) میں فرمایا حضرت امام عصر اواحیاد کا نام
با شخص آنحضرت (ع) کا مخصوص لقب سننے کے بعد کھڑے ہو جانا تمام ممالک میں
سارے شیعوں کی روشن و سیرت ہے اور عرب، عجم، ترک، دیلم حتیٰ اہل سنت بھی اس
سیرت پر عمل کرتے ہیں (۲)

مرحوم علامہ امیمؒ (الغدیر) میں لکھتے ہیں:

روایت ہوئی ہے کہ جب عبل نے امام رضاؐ کے لئے قسیدہ پڑھا اور حضرت جنت
(ع) کو یاد کیا:

(۱) اس روایت سے مشاپر روایت پیغمبر اکرمؐ سے نقل کرچکے ہیں۔

(۲) الزم الناصب ج ۱ ص ۲۷۳۔

فلولا الّذى أرجوه فى اليوم أو غدٍ

قطع نفسى اثراهم حسراتى

خروج امام لامحالة خارج

يقوم على اسم الله والبركات

تو حضرت امام رضا عليه السلام نے اپنے ہاتھوں کوس پر رکھا اور اداے احترام فرمایا
اور ساتھ ہی حضرت کے ظہور کے لئے دعا فرمائی (۱)

اور اپنے اس مقدمہ کو اس روایت پر تکمیل کرتا ہوں: امام صادق علیہ السلام سے سوال
کیا گیا کہ جب حضرت جنت ارواح نافرہ کے القاب میں لفظ قائم کا ذکر ہو تو اس وقت
کھڑے ہونے کی علت کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

اس وجہ سے کہ آپ کے لئے طویل غیبت ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ
آنحضرت (ع) اپنے دوستوں میں ان کی طرف دیکھتے ہیں جو آپ کو اس لقب سے یاد
کرے جو آپ کی حکومت اور غربت کے متعلق حضرت پر دلالت کرتا ہے اور وہ بندہ جو
اپنے آقا کے لئے خصوص سے پیش آتا ہے، اسے تعظیم اس طرح کرنی چاہئے کہ جب
اس کا آقا اپنی پر جلالت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے تو اس کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو
جائے لہذا جو کبھی اس نام کو زبان پر جاری کرے اسے کھڑا ہونا چاہئے اور پروردگار عالم
سے فرج میں تھیل طلب کرنی چاہئے۔ (۲)

(۱) الغدیر: ج ۳۲ ص ۳۶۱

(۲) از امام الناصب ج اص ۱۷۲

صحیفہ مہدیہ منتخب

۶۷

پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے واقعی شیعوں میں
قرار دےتاکہ ہم ان بزرگ ہستیوں کے عمل آپیرو ہوں۔
وماتوفیقی الا بالله

مرتضیٰ مجتهدی سیستانی