

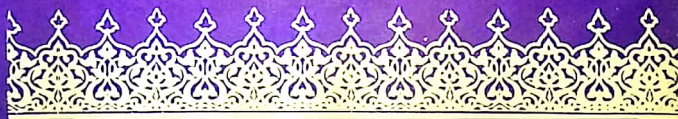

3

1985

1985-86

1985

الحمد للہ کوشش کی گئی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے حوالے سے تمام کتابیں اور آڈیو وڈیو بیانات کو آپ کی سہولت کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور تازہ جمعہ بیانات بھی آپ فوراً سن سکیں۔ ویب سائٹ کی اینڈرائیڈ ایپلیکیشن بھی موجود ہے آپ اپنے اینڈرائیڈ موبائل میں پلے سٹور سرچ میں جا کر نیچے دیئے گئے الفاظ لکھ کر آسانی سے یہ ایپلیکیشن سرچ کر کے

انشال کر سکتے ہیں۔

اس ویب سائٹ اور ایپلیکیشن سے آپ
یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔

- 1- مفتسر، مترجم و مفسر قرآن حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو، وڈیو اور تحریری تینوں طرح کی مکمل 30 پارہ اردو تفسیر اور مکمل 30 پارہ پنجابی تفسیر آڈیو وڈیو۔
 - 2- مشکوٰۃ شریف احادیث کی تشریح آسان ترین انداز میں آڈیو اور وڈیو بیانات۔
 - 3- اگر آپ کو قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنا بہت پہلے سیکھا مگر اب صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ دس دس منٹ کی کچھ وڈیو دیکھ کر ناظرہ قرآن روانی سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔
 - 4- اس زمانہ کے سب سے مشہور 4 قاری صاحبان قاری مشری صاحب قاری السدیس صاحب قاری عبدالباسط صاحب اور قاری عادل الکلبانی صاحب کی آواز میں پورے قرآن کی آڈیو سن سکتے ہیں۔
 - 5- حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام 6- ذکر کرنے کا ایسا طریقہ جس سے آپ کا دل اور جسم کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرنے لگے مکمل تفصیلات موجود۔
 - 7- پچھلے دس سال کے سالانہ اور ماہانہ روحانی اجتماعات آڈیو وڈیو بیانات کا خزانہ۔
 - 8- اسلامی سوال جواب ٹی وی پروگرام المرشد کی تمام آڈیو وڈیو۔
 - 9- سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کی تمام کتابیں اور 1981 سے آج تک کے تقریباً تمام المرشد میگزین پی۔ ڈی۔ ایف میں ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود۔ جلسوں، جمعہ بیان، سالانہ، ماہانہ اجتماعات کے بیانات کی تازہ آڈیو فوراً ایپلیکیشن اور ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں۔ آئی فون، ونڈوز موبائل اور کمپیوٹر والے حضرات یہ سب کچھ اوپر دی گئی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
- آپ کی سہولت کے لیے سلسلہ کی کوئی بھی کتاب یا کسی بھی پارہ کی تفسیر پی۔ ڈی۔ ایف میں آپ کو اپنے وٹس ایپ پر چاہیے ہو تو اس نمبر پر کتاب کا نام یا پارہ نمبر بتا کر اپنے وٹس ایپ سے میج کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ 03235205255

بیاد

حضرت العلام
مولانا

السید یار خا نصا
رحمتہ اللہ علیہ

سرپرست

حضرت مولانا
محمد اکرم صاحب

مدیر مسئول
پروفیسر حافظ
عبد الرزاق صاحب

ایم اے
(عربی اسلامیات)

دینی

اصلاحی

تصوف

ادب

علم سکون کا

واحد عجیب

اس کے شمارے میں

اداریہ بصائر و عبر (مدیر)

اسرار التنزیل مولانا محمد اکرم صاحب

تصوف کی ضرورت سید علی شاہ

مجالس علم و عرفان الحاج محمد حبیب الرحمن

مشق

چکوال جہلم
پاکستان

پراتے رابطہ:
دارالعرفان شمارہ
ضلع جہلم

مدیر اراض اعزازی

مولانا المشرف زاید
ایم اے معاشیات
البوط

بدلے اشتراک

چند سالہ ۴۵ روپے • ہشتا ہی ۲۵ روپے فی چھ ماہ روپے
بیرون ممالک سے بڑیے ہوائی ٹاک سالانہ چندہ
مشرق وسطیٰ ۱۲۰ روپے پورپ ۱۴۰ روپے
لیبا ۱۵۰ روپے امریکہ ۱۶۰ روپے

سولہ بیخیزط

مدنی کتب خانہ
گنپت روڈ
لاہور

ماہنامہ (المسند چکوالیہ) (جہلم)

جلد ۶ | ماہ جنوری ۱۹۸۵ء | شماره ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بصائر و عبر

اداریہ

عموماً ایرانیوںے انقلاب کے حیثیت سے پیشے کیا جاتا ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ، کا ایک دقیق مقالہ (جو الفرقان مکتبہ مارچ، اپریل ۱۹۸۵ء میں شائع ہوا ہے) جس کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر قارئین بنیات کے لئے بصائر و عبر کی جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ (ادارہ)

ہمارے اس زمانے میں پروپیگنڈہ کیسے غیر معمولی اور کتنی مؤثر طاقت ہے اور کسی غلط سے غلط بات کو حقیقت باور کر دینے کی اس میں کس قدر صلاحیت ہے، اس کی تازہ مثال جو آنکھوں کے سامنے ہے وہ پروپیگنڈہ ہے جو موجودہ ایرانی حکومت کی طرف سے اپنے سفارت خانوں اور ایجنٹوں کے ذریعہ امام رُوح اللہ خمینی کی شخصیت اور ان کے برپا کئے ہوئے ایرانی انقلاب کی "خالص اسلامیت" اور اس سلسلہ میں اسلامی وحدت اور شیعہ سنی اتحاد کی دعوت کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے کانفرنسوں پہ کانفرنسیں بلائی جا رہی ہیں۔ جن میں دُنیا بھر کے ملکوں سے ایسے نمائندے بلائے جاتے ہیں جن کے متاثر ہونے اور اپنے مقصد میں فائدہ اُٹھانے کی توقع ہوتی ہے

۱۔ چرچہ ایرانی انقلاب کے قائد روح اللہ خمینی صاحب کے معتقدین ان کے لیے لاڈلا "امام" کا لفظ رکھتے ہیں اس لیے ہم نے بھی ان کے اصحاب کا لفظ رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھا ہے ہمارے ساتھ ہمارا نقطہ نظر فارسی زبان کو ان سفارت سے معلوم ہو جائے گا۔

اس کے علاوہ مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کتابوں، کتابچوں، پمفلٹوں اور رسائل و اخبارات کا ایک سیلاب جاری ہے، کم از کم راقم سطور نے اپنی ستر سالہ شعوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی حکومت یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے ایسے وسیع پیمانے پر اور ایسا فنکارانہ اور موثر پروپیگنڈہ کیا گیا ہو۔ ہمارے اس دور کی حکومتیں زمانہ جنگ میں جس طرح اسلحہ اور دوسرے جنگی وسائل پر بے دریغ اور بے حساب دولت خرچ کرتی اور اُس کے لیے حکومتی خزانے کا گویا منہ کھول دیتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت اسی طرح اس پروپیگنڈہ پر ملک کی دولت پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ اسی مہینے مارچ کے شروع میں ضلع مراد آباد کے دیہات کے ایک صاحب کسی ضرورت سے مکھنوا آئے، راقم سطور سے ممبئی ملے، انھوں نے بتلایا کہ ہمارے علاقے میں گاؤں گاؤں اس سلسلہ کا لٹریچر پہنچ رہا ہے۔

بارش کی طرح برسنے والے اس لٹریچر اور اس پروپیگنڈے سے کلمہ اسلام کی سر بلندی اور "اسلامی حکومت" کے قیام کی تمنا اور خواہش رکھنے والے ہر اُس شخص کا متاثر ہونا فطری بات ہے جو شیعیت اور شیعت کی تاریخ سے اور اس وقت کے ایران کے اندرونی حالات اور وہاں کی سنی آبادی کی حالتِ زار سے، امام زُوح اللہ خمینی کی شخصیت اور ان کے برپا کئے ہوئے انقلاب کی اُس فکری و مذہبی بنیاد سے واقف نہ ہو۔ جو خود امام خمینی نے اپنی تصانیف خاص کر اپنی کتاب "حلائیۃ الفقہاء والحکومتہ الاسلامیہ" میں پوری وضاحت سے بیان کی ہے۔ یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ اور اس کتاب کو بھی صحیح طور پر وہی سمجھ سکتا ہے جو شیعیت سے واقف ہو۔ اور اُس نے مذہبِ شیعہ کا مطالعہ کیا ہو۔

اس موقع پر راقم سطور اس واقع حقیقت کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے اعمام اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے تعلیمیافتہ حضرات اور صحافیوں، دانشوروں کا کیا ذکر، ہم جیسے لوگ جنھوں نے دینی مدارس اور دارالعلوم میں دینی تعلیم حاصل

کی ہے اور عالمِ دین کہے اور سمجھے جاتے ہیں، عام طور سے شیعہ مذہب کے بنیادی اصول و عقائد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ سوائے ان کے جنہوں نے کسی خاص ضرورت سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ خود اس عاجز راقم سطور کا حال یہ ہے کہ اپنی مدرسی تعلیم اور اس کے بعد تدریس کے دور میں بھی شیعہ مذہب سے میں اُس سے زیادہ واقف نہیں تھا جتنا ہمارے عام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو واقفیت سمجھنا ہی غلط ہے) — پھر ایک وقت آیا کہ بعض اُن علمائے اہل سنت کی کتابوں کے مطالعہ کا اتفاق ہوا جنہوں نے مذہبِ شیعہ کی بنیادی کتابوں کو اچھی طرح دیکھ کے اس موضوع پر لکھا ہے ان میں مولانا قاضی احتشام الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی کتاب "تفسیر الشیعہ" خاص طور پر قابل ذکر ہے، اس موضوع پر سب سے پہلے یہی کتاب راقم سطور کے مطالعہ میں آتی تھی، یہ اب سے کچھ کم سو سال پہلے کی تصنیف ہے۔ اس کا انداز بیان سنجیدہ و متین ہونے کے ساتھ بڑا دلچسپ بھی ہے اس کے علاوہ اس موضوع پر کبھی کبھی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنؤی علیہ الرحمہ کی بعض تصانیف بھی مطالعہ میں آئیں۔ اس کے بعد میں سمجھنے لگا تھا کہ شیعہ مذہب سے میں واقف ہو گیا۔ لیکن جب حال میں ایرانی انقلاب کے سلسلے کے اس پروپیگنڈے کو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اثرات کو دیکھ کر اس موضوع پر لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو دینی فریضہ سمجھا تو شیعیت سے ذاتی اور براہِ راست واقفیت کے لئے میں نے مذہبِ شیعہ کی بنیادی اور مستند کتابوں کا اور خود امام خمینی کی تصانیف کا مطالعہ ضروری سمجھا چنانچہ گزشتہ قریباً ایک سال میں — اس حالت میں کہ عراقی سے متجاوز ہو چکی ہے، اور اس عمر میں ظاہری و باطنی قومی میں جو ضعف و اضمحلال فطری طور پر پیدا ہو جانا چاہیے وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی ہوں اور اس کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بہت متاثر ہو گئی ہے، بہر حال اسی حالت میں — ان کتابوں کے کئی ہزار صفحات پڑھے اور اب معلوم ہوا کہ میں شیعہ مذہب کے ہر حصے سے بھی واقف نہیں تھا اور اس کے مطالعہ ہی سے یہ بات سامنے

آئی کہ امام خمینی کے برپا کئے ہوئے ایرانی انقلاب کی حقیقت و نوعیت کو شیعیت سے اچھی واقفیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ "امامت" اور امام آفرینانہ (مہدی منتظر) کی "غیبت کبریٰ" کا شیعہ عقیدہ و نظریہ ہی اس انقلاب کی اساس و بنیاد ہے۔

اس موقع پر راقم سطور اس حقیقت کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہے کہ مذہب شیعہ سے ہمارے علمائے اہلسنت کے واقف نہ ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں — اور جہاں تک اس عاجز کی واقفیت اور مطالعہ ہے دنیا کے ادیان و مذاہب میں سے صرف شیعہ مذہب میں — اپنے دین و مذہب کو چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کا سخت تاکیدی حکم ہے — اس سے ہماری مراد شیعہ مذہب کی وہ خصوصیت اور وہ تعلیم نہیں ہے جو تھیقہ کے عنوان سے عوام میں بھی معروف ہے، بلکہ تھیقہ سے الگ یہ مستقل باب ہے اور کتب شیعہ اور ان کے آئمہ معصومین کے ارشادات میں اس کا عنوان "کتمان" ہے جس کے معنی چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کے ہیں۔ اور تھیقہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے قول یا عمل سے اصل حقیقت اور واقعہ کے خلاف ظاہر کرنا اور اس طرح دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنا — ان دونوں کا تفصیلی بیان اور ان کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تصریحات اور ان کے آئمہ معصومین کے ارشادات انشاء اللہ اس مقالہ میں بھی اپنے موقع پر ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس وقت تو اس کے حوالہ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مذہب شیعہ کی اس تعلیم کا قدرتی نتیجہ ہوا کہ جب تک پریس کے ذریعہ عربی فارسی کی دینی کتابوں کی طباعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور ہاتھ ہی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں ہمارے علماء عام طور سے مذہب شیعہ سے ناواقف رہے کیونکہ وہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علماء ہی کے پاس ہوتی تھیں اور وہ کسی غیر شیعہ کو ان کی ہوا لہ ناظرین کرام کتمان کی تاکید کے سلسلہ میں ان کے امام معصوم امام جعفر صادق کا ایک ارشاد یہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب، اصول کافی، میں ان کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے انکہ علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذا عر انزلہ اللہ (اصول کافی ص ۲۸۵ طبع لکھنؤ)۔

"تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا اور جو کوئی اس کو شائع اور ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا"۔

بھی نہیں گنے دیتے تھے۔ ہماری فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں نکاح یا رِدَّة کے ابواب میں شیعوں کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد اس میں شک نہیں رہتا کہ ان کے واجب الاحترام مصنفین کی نظر سے شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں بالکل نہیں گزریں اس لیے شیعوں کے بارے میں یہی باتیں لکھی ہیں جو مشہور عام تھقیں یا تاریخ کی کتابوں میں جن کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری، جو اب سے قریباً تین سو سال پہلے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دورِ حکومت میں فقہ کے ماہر علماء و اصحابِ فتویٰ کی ایک جماعت نے مرتب کیا تھا اُس کے مطالعہ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی جن کا زمانہ اب سے قریباً ڈیڑھ سو سال پہلے کا ہے اُن کی کتاب "رد المحتار" جو فقہ حنفی کی مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں بھی شیعوں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی کتابیں ان کی نظر سے بھی نہیں گزریں۔ اس سے زیادہ عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ نے (جن کا زمانہ اب سے قریباً چار سو سال پہلے کا ہے) اپنے بیسیوں مکتوبات میں مذہبِ شیعہ اور شیعوں کے بارے میں کام فرمایا ہے اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کا فارسی زبان میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے جو انھوں نے علماء ماوراء النہر کی تائید میں لکھا تھا (یہ رسالہ "رد ووافض" کے نام سے ان کے مجموعہء مکتوبات کے ساتھ شائع ہوتا رہا ہے) ان سب کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو بھی نہیں ملی تھیں۔ پھر اس کے قریباً ایک صدی بعد بارہویں صدی ہجری کے وسط میں جب حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا قیام مدینہ منورہ میں تھا تو انھوں نے اپنے اُستاد شیخ ابوطاہر کرذئیؒ سے کچھ فرمائش پر حضرت مجددؒ کے اس رسالہ "رد ووافض" کا عربی ترجمہ کیا اور اس پر اپنی طرف سے جا بجا تعلیقات بھی لکھیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب نے شیعیت کے خلاف مذہبِ اہل سنت کے

لے حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ عربی رسالہ ابھی تک طبع نہیں ہوا تھا مختلف کتب خانوں میں اس کے قلمی نسخے تھے ابھی حال میں مولانا ابوالحسن زید دہلوی نے اپنے اہتمام سے اس کو شائع کر لیا ہے اس کے ساتھ حضرت مجددؒ کا اصل فارسی رسالہ "رد ووافض" بھی شامل ہے اس کا نام "المجموعۃ السنیہ" ہے۔ شاہ ابوالخیر اکیڈمی، شاہ ابوالخیر مارگ دہلی ہزارے طلبہ جاسکے کہ تصدیقاً القرآن سے طلبہ کیا سکتے

اثبات میں دو ضخیم کتابیں بھی تصنیف فرمائیں جو مشہور و معروف اور مطبوع ہیں۔ ازالہ الخفاء اور قرۃ العینتیں۔ اور یہ دونوں کتابیں شاہ صاحب کی وسعت علم، دقت نظر اور استدلال کا آئینہ ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں "الجامع الکافی" وغیرہ جن کے مطالعہ کے بغیر مذہب شیعہ سے پوری واقفیت نہیں ہو سکتی، ان کو بھی نہیں ملی تھیں۔ ہمارے نزدیک ایسا اسی وجہ سے ہوا کہ ان کتابوں کی طباعت کے دور سے پہلے یہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علماء کے پاس ہی ہوتی تھیں اور وہ اپنے ائمہ معصومین کے تاکید سی حکم کتمان کی تعمیل میں دوسروں کو نہیں دکھاتے بلکہ ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ اس دور میں علمائے اہل سنت میں سے بعض خاص ہی حضرات اپنی غیر معمولی کوششوں سے ان کتابوں کو کسی طرح پاس کے ان میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے "تحفہ اثنا عشریہ" کے مصنف شاہ عبد العزیز بھی ہیں۔ بعد میں جب دینی مذہبی کتابیں پریس کے ذریعے چھپنے لگیں اور مذہب شیعہ کی یہ کتابیں بھی چھپ گئیں تب بھی ہمارے علماء کرام نے ان کے مطالعہ کی طرف توجہ نہیں کی سولے ان چند حضرات کے جن کو اپنے مخصوص مقامی حالات یا کسی خاص وجہ سے ان کے مطالعہ کی ضرورت کا احساس ہوا، انہوں نے مطالعہ کیا اور پھر اپنی تصنیفات کے ذریعہ دوسروں کو بھی واقف کرانے کی کوشش کی، لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے علمی حلقوں میں ان تصنیفات سے بھی کم ناگاہ اٹھایا گیا اسی لئے ایسا ہے کہ ہمارے اس دور کے علماء اہل سنت میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے حضرات ہیں جن کو شیعہ مذہب کے بارے میں ایسی واقفیت ہو جس کو واقفیت کہا جاسکے۔ اور جب علماء کا یہ حال رہا تو ہمارے عوام اور آج کی صحافی اصطلاح میں "دانشور" کہلانے والے حضرات کا کیا ذکر اور کسی سے کیا شکایت! اس عام ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب روح اللہ حمیدی صاحب کی قیادت میں ایران میں یہ انقلاب برپا ہوا، اور انہوں نے اس کو اسلامی انقلاب کا نام دے کر اور پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں یہی انقلاب برپا کرنے کا نعرہ لگا کر اپنا ساتھ دینے کے لئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو پکارتا اور اسی کے لئے پروپیگنڈے کے وہ سب وسائل و ذرائع استعمال کئے جن کا اوپر ذکر کیا گیا تو یہ بات معلوم اور آشکار ہونے کے باوجود کہ امام خمینی نہ صرف یہ کہ شیعہ ہیں بلکہ شیعوں کے اس

درجہ کے مذہبی پیشواؤں میں ہیں جن کو "آیۃ اللہ" کہا جاتا ہے، ہندو پاکستان اور بعض دوسرے ملکوں کے بھی ایک خاص ذہن رکھنے والے حلقوں کی طرف سے ایسے جوش و خروش سے اس کا استقبال اور خیر مقدم کیا گیا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان حضرات کے نزدیک اس انقلاب کے نتیجے میں ایران میں عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے نمونے کی "حقیقی اسلامی حکومت" قائم ہو گئی ہے جس کے ولی الامر (امیر المؤمنین) امام روح اللہ خمینی ہیں۔ پھر اس انقلاب اور خمینی صاحب کی یادگار میں اخباروں و رسالوں کے خاص نمبر نکالے گئے ان میں نظمیں اور نثر میں خمینی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زمین و آسمان کے جو قلابے ملائے گئے اور عام قارئین کے دلوں میں ان کی عظمت و تقدس کا جو نقش قائم کرنے کی کوشش کی گئی اس کا کچھ اندازہ ان نمبروں کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔

پھر یہ حلقے چونکہ اہل سنت ہی میں شمار ہوتے ہیں اور خاص کر ان جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد جن کو آج کل "اسلام پسند" کہا جاتا ہے ان کے معروف زعماء اور قائدین کو دین کا راز داں اور دینی رہبر سمجھتی ہے اس لئے ان کے اس رویہ سے ان بیچاروں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ "آیۃ اللہ روح اللہ خمینی" اس وقت اسلام اور عالم اسلام کے گویا امام ہیں۔ ابھی حال میں پٹنہ سے شائع ہونے والا اس نوجوان طبقہ کا ترجمان ایک ماہنامہ نظر سے گزرا اس سے اندازہ ہوا کہ اس بارہ میں ذہنی ضلال و فساد کس حد تک پہنچ چکا ہے۔

اس کے باوجود راقم سطور یہی سمجھتا ہے کہ ان حلقوں کی طرف سے یہ جو کچھ ہوا، شیعیت امام خمینی کی شخصیت، خاص کر ان کی مذہبی حیثیت اور ان کے برپا کئے ہوئے انقلاب کی نوعیت و حقیقت سے ناواقف کے ساتھ "حبك الشیء یعنی دیکھو کے فطری قانون کے مطابق اسلامی حکومت کی تمنا اور اُس کے لیے تابانہ اشتیاق کے نتیجے میں ہوا۔ اس لئے اس عاجزانے اپنا دینی فریضہ؟ ان دینی بھائیوں اور عزیزوں کا اپنے پر حق سمجھا کہ — امام خمینی اور ان کے برپا کئے ہوئے انقلاب کی نوعیت و حقیقت اور شیعیت، خاص کر اس کی اصل بنیاد مسئلہ امامت سے ان حضرات کو اور عام مسلمانوں کو واقف کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی جائے کہ دراصل یہی مسئلہ امامت اس ایرانی انقلاب کے بارے میں عرض

کریں گے۔ اس کے بعد خمینی صاحب کی شخصیت اور ان کی مذہبی حیثیت کے بارے میں، اور آخر میں شیعیت کے بارے میں جو ضرورت کے مطابق کسی قدر مفصل اور طویل ہوگا۔
واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل ۵

نوٹس: مذکورہ بالا تین عنوانات ایرانی انقلاب کی نوعیت، امام خمینی کی شخصیت و مذہبی حیثیت اور شیعیت سے متعلق جس مقالہ کا ذکر اس ابتدائیہ میں کیا گیا ہے اُس کا صرف وہ حصہ ناظرین کرام آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرما سکیں گے۔ جس کا تعلق اول الذکر دو عنواناتوں سے ہے۔
تیسرے عنوان (شیعیت) سے متعلق جو لکھا گیا ہے اس کے مضامین اور نوعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قسطوں میں تقسیم کر کے شائع کر دیا جائے اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو الفرقان میں شائع نہیں کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ یہ پورا مقالہ جلد ہی کتابی شکل میں شائع ہو جائے، خواہ چند حضرات کو کتاب کی تیاری کی اطلاع انشاء اللہ الفرقان ہی کے ذریعہ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام بھی اس کی تیاری اور نافعیت اور عند اللہ مقبولیت کے لئے دعا فرمائیں۔

محمد منظور نعمانی۔ ۲۳ مارچ ۱۹۷۹ء۔ یوم الحجۃ

لے اس موضوع پر ادارہ المرشد کی دو کتابیں۔ ایمان بالقرآن اور تجدید المسلمین عن کید الکاذبین
قابل مطالعہ ہیں۔

ایرانی انقلاب کی نوعیت اور اس کی بنیاد:

خمینی صاحب کے برپا کئے ہوئے اس انقلاب کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اس طرح کا انقلاب نہیں ہے جیسے صحیح یا غلط، اچھے یا بُرے حکومتی انقلابات دنیا کے ملکوں، خاص کر اسلامی ممالک میں سیاسی نظریات کے اختلافات یا صرف اقتدار کی ہوس یا اسی طرح کے دیگر عوامل و محرکات کی بنیاد پر ہوتے رہے یا ہوتے رہتے ہیں — خمینی صاحب کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت اور اسی سلسلہ کے دوسرے عقیدے امام آخر الزمان (مہدی منتظر) کی عقیدت کبریٰ اور اس عقیدت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقہ کے اس نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا ہے جس کو خمینی صاحب نے مذہب شیعہ کی مختلف کتب حدیث کی بہت سی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب "ولایت الفقیہ و الحکومت الاسلامیہ" میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہی اس کتاب کا موضوع اور مدعا ہے اور خمینی صاحب کی یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی مذہبی و دوسری بنیاد ہے — لیکن اس کو سمجھنے کے لئے شیعیت خاص کر اس کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت سے واقف ہونا ضروری ہے، اس لئے اپنے ناصرن کو اس عقیدہ سے متعارف اور واقف کرانے کے لئے پہلے اس عقیدہ ہی کے بارے میں اجمال و اختصار کے ساتھ کچھ عرض کیا جاتا ہے۔
واللہ الموفق۔

عقیدہ امامت کا اجمالی بیان

مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے گویا انہی کی زبان سے مسئلہ امامت کا تفصیلی بیان تو انشاء اللہ ناظرین کرام اسی مقالہ میں آگے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے، یہاں تو صرف اتنا عرض کر دینا اس وقت کے مقصد

کے لئے کافی ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک جس طرح نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں اُمت یا قوم اُن کا انتخاب نہیں کرتی، اسی طرح نبی کے بعد اُن کے جانشین و خلیفہ امام بھی رسول اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں، وہ نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور نبی و رسول ہی کی طرح ان کی اطاعت اُمت پر فرض ہوتی ہے۔ اُن کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے سب نبیوں سے بالاتر ہوتا ہے، وہی اُمت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں اور اُمت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا اُن کا اور صرف ان کا حق ہوتا ہے اُن کے علاوہ جو کبھی حکومت کرے وہ غاصب و ظالم اور طاعت ہے (خواہ وہ قرن اول کے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم) ہوں یا اُن کے بعد کے تماموں کے خلفا و سلاطین اور ملوک یا ہمارے زمانے کے ارباب حکومت، بہر حال یہ سب شیعہ کے اس بنیادی عقیدہ امامت کی رُو سے یہ سب غاصب و ظالم اور طاعت ہیں حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے نامزد کئے ہوئے ائمہ معصومین کا حق ہے) اور جس طرح نبی پر ایمان لانا اور اس کو نبی ماننا شرط نجات ہے، اسی طرح ان اماموں کی امامت کو تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا مقرر کیا ہوا امام معصوم اور حاکم ماننا بھی نجات کی شرط ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دنیا کے خاتمہ تک یعنی قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ امام نامزد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نامزد فرمایا ہے۔ پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ تھے، ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن اُن کے بعد اُن کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہم) پھر اُن کے بعد انہی کی اولاد میں ترتیب وار نو اور حضرات — ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام و خلیفہ اور اُمت کا دینی و دنیوی سربراہ و حاکم تھا اگرچہ حالات کی ناسازگاری سے ایک دن کے لئے بھی ان کو حکومت حاصل نہ ہو سکی ہو۔ ان میں سے پہلے گیارہ امام — حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر گیارہویں امام

حسن عسکری تک — اس دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے عام نظام موت و حیات سے مطابق وفات پا گئے، گیارہویں امام حسن عسکری کی وفات ۳۲۰ھ میں ہوئی (رحمہم اللہ) پر قریباً ساڑھے گیارہ سو سال گزر چکے ہیں، شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے (اور یہ ان کے بنیادی عقائد میں اور جزو ایمان ہے) کہ ان کے ایک بیٹے صفحہ سنی میں معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور ستر سن دُا ہی کے ایک غار میں روپوش ہو گئے، اب قیامت تک ان ہی کی امامت اور حکومت کا زمانہ ہے، اس پوری مدت تک کے لئے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کئے ہوئے امامِ زمانہ اور امت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہیں۔

شیعہ صاحبان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے غائب اور غار میں روپوش ہوجانے کے بعد چند سال تک ان کے خاص محرم راز سفیروں کی ان کے پاس خفیہ آمد و رفت بھی ہوتی تھی۔ ان کے ذریعہ ان کے پاس شیعہ حضرات کے خطوط اور درخواستیں بھی پہنچتی تھیں اور انہی کے ذریعہ ان کے جوابات بھی آتے تھے۔ مذہب شیعہ کی کتابوں میں اس چند سالہ زمانے کو غیبتِ صغریٰ کا زمانہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سفیروں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور امام غائب سے رابطہ قائم کرنے کا کسی کے لئے بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا اس کو اب گیارہ سو سال ہو چکے ہیں) شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح روپوش ہیں اور کسی وقت رجوع ان کے ظہور کے لئے مناسب ہوگا غائب سے نکل کر تشریف لائیں گے۔ حیب بھی ایسا وقت آئے۔ اس وقت تک کا زمانہ شیعہ حضرات کی خاص اصطلاح میں غیبتِ کبریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔

ملحوظ رہے کہ مذہب شیعہ کی رو سے یہ عقیدہ امامت، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے نہ ماننے والے توحید رسالت و آخرت کے منکرین ہی کی طرح غیر مومن، غیر ناجی اور جہنمی ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تصریحات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات ناظرین کرام انشاء اللہ اپنے موقع پر اسی مقالہ

میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس وقت تو عقیدہ امامت اور امام آخر الزمان کی غیبت کبریٰ کا یہ اجمالی بیان صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ امام خمینی کے برپا کئے ہوئے ایرانی انقلاب کو اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لئے ہم نے اس عجیب و غریب عقیدہ پر یہاں کوئی تنقید بھی نہیں کی ہے، صرف وہ بیان کر دیا ہے جو ان حضرات کا مسلمہ عقیدہ ہے اور مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے۔

”الحکومتہ الاسلامیہ“ کی روشنی میں ایرانی انقلاب کی بنیاد:

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے خمینی صاحب کی کتاب ”الحکومتہ الاسلامیہ“ ان کے برپا کئے ہوئے اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے، قریبا ڈیڑھ سو صفحہ کی اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بارہویں اور آخری امام (مہدی منتظر) کی غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں جس پر ہزار سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور بقول امام خمینی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال کا زمانہ اسی طرح اور گزر جائے فقہاء یعنی شیعہ مجتہدین کا حق بلکہ ان کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے کہ وہ امام آخر الزمان (امام غائب) کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کریں اور جب ان مجتہدین میں کوئی ایسا فرد جو اس کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو اس مقصد کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور جدوجہد کرے تو وہ معاشرے اور حکومت سے متعلق معاملات میں امام ہی کی طرح بلکہ خود نبی و رسول کی طرح واجب الاطاعت ہوگا اسی کتاب میں ولایۃ الفقیدہ کا عنوان قائم کر کے خمینی صاحب نے لکھا ہے۔

۱۰۔ امام خمینی نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ”الحکومتہ الاسلامیہ“ میں لکھا ہے:

قد مر علی النبیۃ الکیبریٰ لاما منا المہدی اکثر من الف عام وقد تم الموت السنین
قبل ان تعقی المصلحۃ قدوم الامام المنتظر: ہمارے امام مہدی کی غیبت کبریٰ پر ایک ہزار سال سے
زیادہ زریچکے اور سو سکتا ہے کہ ہزاروں سال اس وقت کے آنے سے پہلے اور گزرباشیں حیصلحت کا تقاضا ان کے ظہور کا جو وہ تشریف لائیں

وإذا نهض بامر تشكيل الحكمة فقيه عالم عادل فانه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم ووجوب على الناس ان يسمعوا له ويطيعوا ويملك هذا الحاكم من امر الادارة والرعاية والسياسة للناس وما كان يملكه الرسول (ص) و امير المؤمنين (ع) (الحكومة الاسلاميه صفحہ ۷)

” اور حبيب کوئی فقیہ (مجتہد) جو صاحب علم ہو عادل ہو حکومت کی تشکیل و تنظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اس کو معاشرے کے معاملات میں وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے جو نبیؐ کو حاصل تھے اور آپ لوگوں پر اس کی سب سے اطاعت واجب ہوگی۔ اور یہ صاحب حکومت فقیہ و مجتہد حکومتی نظام اور عوامی و سماجی مسائل کی نگہداشت اور امت کی سیاست کے بین اسی طرح مالک و مختار ہوگا جن طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام مالک و مختار تھے۔“

نیز اسی کتاب میں آگے امام خمینی نے ایک موقع پر تحریر فرمایا ہے:

ان الفقهاء هـنوا اصيـاء الرسول ص من بعد الانبياء وفي حال خيـابهم وقد كلفوا بالقيام بجميع ما كلف الانبياء (ع) بالقيام به ص

”فقہاء یعنی مجتہدین ائمہ معصومین کے بعد اور ان کی غیبت کے زمانے میں رسول خداؐ کے

وصی میں اور وہ مملکت تھیں ان سب ائمہ و معاملات کی انجام دہی کے مملکت ائمہ علیہ السلام تھے“

الغرض امام خمینی کے ذریعہ ایران میں جو انقلاب برپا ہوا اس کی یہی مذہبی ادا فکری بنیاد

ہے اور ان کی حیثیت دوسرے ملکوں کے قائدین انقلاب اور سربراہان حکومت کی نہیں

بلکہ مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت اور امام آخر الزمان کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت

کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اصول و نظریے کی بنیاد پر وہ شیعوں کے بارہویں امام معصوم

(امام غائب) کے قائم مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور اس حیثیت سے امام اور نبی

ہی کی طرح واجب اطاعت ہیں اور ان کے سارے اقدامات اور ساری کاروائیاں اسی حیثیت

سے ہیں۔ جہاں تک ہمارا مطالعہ اور بیماری اطلاع ہے انھوں نے اپنی اس حیثیت پر پردہ

ڈالنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور ان کی اس حیثیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ پورے

عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کو اپنے زیر حکومت اور تحت اقتداء لانے کی جدوجہد کریں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ امام خمینی نے "ولایت الفقہ" کے نظریہ کے بارے میں جو اس انقلاب کی بنیاد ہے) جو کچھ "الحکومت الاسلامیہ" میں لکھا ہے اس میں یورپی صفائی کے ساتھ اس کا اظہار ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد پر صرف وہ شیعہ فقہ و مجتہد ہی امت کا امام دسبرہا حکومت ہو سکے گا جو عقیدہ امامت اور امام آخر الزمان کی دنیا میں موجودگی اور گیارہ سو سال سے ان کی غیبت کربلی کے زمانے میں "ولایت فقہ" کے نظریے کو بھی تسلیم کرتا ہو۔

کیا اس کے بعد اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش ہے کہ اس انقلاب کو "خالص اسلامی انقلاب" کہنا اور اجتماعات اور کانفرنسوں میں "ثورة الاسلامیہ، لاشیعیت و لاسنیہ" کے نعرے لگانا ایسا فریب ہے جس میں صرف وہی لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔ حالانکہ جیسا کہ عرض کیا گیا خود امام خمینی کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" کا مطالعہ ہی اس کے لئے کافی ہے۔

ایرانی انقلاب کی نوعیت کے بارے میں ہم اتنا ہی عرض کرتے پرکتفا کرتے ہیں اس کے بعد خمینی صاحب کی شخصیت یا مخصوص ان کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اختصار ہی کے ساتھ وہ عرض کرتا ہے جو ان کی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے۔ کسی تحریک، خاص کر کسی انقلاب کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لئے اس کے قائد کے نظریات و معتقدات کا جاننا جیسا ضروری ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس طرف سے غفلت وہی شخص جائز سمجھ سکتا ہے جس کے نزدیک ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ بس حکومت اور اقتدار ہی کو دین و ایمان سمجھتا ہو۔

ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری ہے کہ ہمارے اسی ملک میں علامہ عنایت اللہ مشرقی اور ان کی خاکسار تحریک کا غلغلہ بلند تھا، ان کا فلسفہ اور ان کی دعوت یہی تھی کہ مادی قوت اور اقتدار و حکومت ہی حقیقی ایمان و اسلام ہے اور اس بنا پر ہمارے اس زمانے میں "مومنین صالحین" کا مصداق وہ یورپین اقوام ہیں جن کے پاس قوت و اقتدار ہے ان کی ضخیم کتاب "تذکرہ" جو ان کی دعوت و تحریک کی بنیاد تھی اس میں اسی

نظریہ اور فلسفہ کو قرآن پاک سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی — ہم میں سے جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ایک خاص ذہن رکھنے والا نوجوان طبقہ کیے جوش و خروش سے ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا تھا اور ان کے لشکر میں شامل ہو رہا تھا — دراصل ملت میں ایسے لوگوں کا وجود ہمارے لیے سامانِ عبرت ہے —

دَبْنَا لَتَنْزَعُ قَلْبُنَا لِحَدِ اِذْهَدِ بَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

امام خمینی اپنی تصانیف میں

امام روح اللہ خمینی، صاحب تصانیف عالم ہیں، مجھے اُن کی دو کتابیں دستیاب ہوئیں جو ان کی تصانیف میں خاص اہمیت رکھتی ہیں — ایک الحکومتہ الاسلامیہ، جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ان کی انقلابی تحریک و دعوت کی بنیاد ہے اور اُن کی شخصیت اور مذہبی معتقدات کو جاننے کے لیے بھی بڑی حد تک یہی کتاب کافی ہے دوسری کتاب ”تحریر الویلہ“ یہ غالباً اُن کی سب سے بڑی تصنیف ہے اس کا موضوع فقہ ہے یہ بڑی تقطیع کی دو ضخیم جلدوں میں ہے ہر جلد کے صفحات ساڑھے چھ سو کے قریب ہیں۔ یہ بلاشبہ اپنے موضوع پر بڑی جامع اور مبسوط کتاب ہے، طہارت یعنی استنجی اور غسل و وضو سے لے کر دراشت تک کے تمام فقہی ابواب پر حاوی ہے، زندگی میں جو مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں راقم سطور کا خیال ہے کہ ان میں کم ہی مسئلے ایسے ہوں گے جن کا جواب مذہب شیعہ کی رو سے اس کتاب میں نہ مل سکے، طرز بیان بہت ہی صاف اور سلجھا ہوا ہے۔ بلاشبہ اُن کی یہ تصنیف اپنے مذہب میں اُن کے علمی تجربہ اور بلند مقامی کی دلیل ہے خمینی صاحب کے جو نظریات و معتقدات ان کی ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوئے ہیں وہ انہی کی عبارتوں اور انہیں کے الفاظ میں ان صفحات میں ناظرین کے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں — مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضرات نہیں جانتے اور اس لاعلمی کی وجہ سے ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ جان لیں —

يَسْأَلُكَ عَنْ هَذَلِكَ عَنْ بَيْتِهِ وَيَكْفِيكَ مِنْ حَيْثُ عَنْ بَيْتِهِ

اپنے ائمہ کے بارے میں خمینی صاحب کے معتقدات:

اس سلسلے میں پہلی اصولی اور جامع بات تو یہ ہے کہ امام خمینی شیعوں کے فرقہ اثنا عشریہ کے بلند پایہ مجتہد اور امام و پیشوا ہیں اس لیے مسئلہ امامت اور ائمہ کے بارے میں اثنا عشریہ کے جو مفہومیں عقائد و نظریات ہیں، جو ان کے نزدیک جزو ایمان ہیں وہ سب امام خمینی صاحب کے بھی معتقدانہ ہیں اور ایک راسخ العقیدہ اور راسخ العلم شیعہ مجتہد کی طرح وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام انشاء اللہ ان عقائد و نظریات کو پوری تفصیل کے ساتھ اسی مقالہ میں آگے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا جائے گا وہ مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی عبارات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات ہوں گے ہم صرف ان کو نقل کریں گے اور اپنے ناظرین کے لئے اردو ترجمہ کی خدمت انجام دیں گے۔ اسی سے امام خمینی کے معتقدات کسی قدر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ناظرین کو معلوم ہو سکیں گے۔ اس وقت تو ہم خود ان کی کتاب "الحکومت اسلامیہ" بھی سے (جو ان کی انقلابی تحریک و دعوت کی بنیاد ہے) اپنے ائمہ کے بارے میں ان کے چند معتقدات ناظرین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

کائنات کے ذرہ ذرہ پر ائمہ کی تکوینی حکومت:

"الحکومت الاسلامیہ" میں "الولاية التکوینیہ" کے زیر عنوان خمینی صاحب نے تحریر فرمایا ہے: فان للامام مقاماً محموداً ودرجۃً سامیۃً وخالقہ تکوینیۃً تخضع لولایۃہا ویتسلطہا جمع ذرات الکن ص ۱۷ (امام کو وہ مقام محمود اور وہ بلند درجہ اور ایسی تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم و اقتدار کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان ہوتا ہے۔)

لہذا اس وقت ہمارا مقصد امام خمینی اور ان کے فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد سے ناواقفوں کو مرثہ واقف کرانے ہے ان کے بارے میں جو عقیدہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے تاہم یہاں اتنا عرض کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ذرات مسلمہ کے نزدیک یہ شان مرد اللہ تعالیٰ کے ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس کی حکومت اور فرمانروائی ہے اور ساری مخلوق اس کے تکوینی حکم کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان ہے یہ شان کسی نبی و رسول کی بھی نہیں قرآن پاک کی یہ شان آیات میں اس کا اعلان فرمایا گیا ہے لیکن خمینی صاحب اور ان کے فرقہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ایسا ایمان نہیں ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر حکومت و اقتدار ان کے ائمہ کو حاصل ہے۔

ائمہ کا مقام ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے:

اسی عنوان "الولایۃ التکوینیۃ" کے تحت اور اسی سلسلہ کلام میں خمینی صاحب آگے فرماتے ہیں:

دان من ضروریات مذہبتان کہ تمنا مقاماً لادیلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل سکتہ

"اور ہمارے مذہب (شیعہ اثنا عشریہ) کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ

معصومین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔

ائمہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے انوار و تجلیات تھے جو عرش الہی کو محیط تھے ان کے درجہ اور مقام قرب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

اسی عنوان "الولایۃ التکوینیۃ" کے تحت اور اسی سلسلہ کلام میں آگے خمینی صاحب

فرماتے ہیں: ویوجب مال دنیا من الریایات والحدیث فان الرسول الاعظمین والائمہ (ع) کانوا

قبل هذا لخالق الوار فجل جہر اللہ لبعرضہ محدثین وجعل لہم من المنزلۃ والزلفی مالاً لعلہم اللہ

"اور جو دنیاویات و احادیث (یعنی مشیعی دنیاویات و احادیث) ہمارے سامنے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول

اعظم اور ائمہ اس عالم کے وجود میں آنے سے پہلے انوار و تجلیات تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے

عرش معلیٰ کے گرد گرد دیا اور ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جس کو پس اللہ ہی جانتا ہے اس

کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ائمہ سہو اور غفلت سے محفوظ اور منترہ ہیں:

سہو و نسیان اور کسی وقت کسی معاملہ میں غفلت کا امکان بشریت کے لوازم میں سے ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس سے محفوظ نہیں قرآن مجید میں بھی متعدد انبیاء علیہم السلام کے

سہو و نسیان کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں خمینی صاحب اپنے ائمہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

لان تصور فیہم السہو والغفلۃ (الحکومتہ الاسلامیہ ص ۱۷)

"ان کے بارے میں سہو یا غفلت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔"

ائمہ کی تعلیمات قرآنی احکام و تعلیمات ہی کی طرح دائمی اور واجب الاتباع ہیں جگہ ائمہ کی تعلیمات اور ان کے احکام کے بارے میں فرمایا ہے

ان تعالیم الائمۃ کتعالیم القرآن لا تخفض جیلًا خاصًا و اتما ہی تعالیم للجمیع فی کل عصر و عصر

والی یوہر القیامۃ یجب تنفیذہا و اتباعہا ص ۱۷

ترجمہ: "ہمارے ائمہ معصومین کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ہی کے مثل ہیں، وہ کسی خاص طبقے کے اور خاص دور کے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ وہ ہر زمانے اور ہر علاقہ کے تمام انسانوں کے لئے ہیں اور تا قیام قیامت ان کی تفسیر اور ان کا اتباع واجب ہے۔"

اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں خمینی صاحب کے یہ چند معتقدات صرف "الحکومت الاسلامیہ" سے پیش کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم خمینی صاحب اور اثنا عشریہ کے ایک دوسرے اہم اور بنیادی عقیدے پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔

صحیہ کرام خاص کر شیخین کے بارہ میں خمینی صاحب کا عقیدہ اور رویہ:

جو شخص شیعہ اثنا عشریہ کے مذہب سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہوگا وہ اتنا ضرور جانتا ہوگا کہ اس مذہب کی بنیاد ہی اس عقیدے پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ و جانشین اور امامت کا دینی و دنیوی امام اور سربراہ نامزد فرما دیا تھا اور انہی کی نسل میں سے گیارہ اور حضرات کو بھی قیامت تک کے لیے اسی طرح امام نامزد فرمایا تھا۔ اور اس سلسلہ میں آپ نے سبزی اور انتہائی درجہ کا اہتمام یہ فرمایا کہ حجۃ الوداع سے واپسی میں غدیر خم کے مقام پر ایک میدان کو صاف کرنے کا حکم دیا اور اپنے لئے ایک منبر تیار کرایا۔ اس کے بعد ایک خصوصی اعلان اور منادی کے ذریعہ اپنے تمام رفقاء سفر کو (جن میں مہاجرین و انصار اور دوسرے حضرات سب ہی شامل تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے) اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے مہر پر کھڑے ہو کر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کے۔ تاکہ سب حاضرین دیکھ لیں۔ اپنے بعد کے لئے ان کے خلیفہ و جانشین اور امامت کے دینی و دنیوی سربراہ و امام اور ولی الامر (یعنی حاکم و فرمانروا) ہونے کا اعلان فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ یہ میری تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس حکم خداوندی کی تعمیل ہی میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے سب حاضرین سے اس کا اقرار اور عہد لیا۔ اس سلسلہ کی مذہب شیعہ کی

مستند ترین روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ نے خصوصیت سے شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) سے فرمایا کہ تم السلام علیک یا امیر المؤمنین، کہہ کر علی کو سلامی دو! چنانچہ ان دونوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی طرح سلامی دی (غدير خم کے اس واقعے یا فتنے کے بارے میں کتب شیعہ کی وہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے وہ ارشادات جن میں پوری تفصیل سے وہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے جو اجمالی طور پر اوپر کی سطروں میں عرض کیا گیا انشاء اللہ ناظرین کرام اسی مقالہ میں آئندہ اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے۔)

آگے کتب شیعہ کی روایات میں بھی ہے کہ غدير خم کے اس اعلان اور صحابہ کے اس اجتماعی عہد و اقرار کے قریباً اسی دن ہی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھال ہو گیا تو (معاذ اللہ) ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھ عام صحابہ نے سازش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کئے ہوئے اس نظام کو جو آپ نے اپنے بعد قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمایا تھا مسترد اور ملیا میٹ کر دیا اور اپنے عہد و اقرار سے سخت ہو گئے اور حضرت علی کے بجائے ابو بکر کو آپ کا خلیفہ و جانشین اور امت کا سربراہ بنا دیا۔ (معاذ اللہ) اس "غذاری" اور "جرم عظیم" کی بنیاد پر کتب شیعہ کی روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں عام صحابہ اور خاص کر شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کے لئے مرتدہ کا فر، منافق، جہنمی، شقی بلکہ اشقی (اعلیٰ درجہ کے بدبخت) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے یہ ارشادات بھی ناظرین کرام انشاء اللہ اسی مقالہ میں آگے اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے اور اس میں کیا شک ہے کہ اگر غدير خم کے اس افسانے کو جو مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد ہے) حقیقت اور واقعہ مان لیا جائے تو پھر شیخین اور عام صحابہ کرام (معاذ اللہ) ایسے ہی مجرم قرار پائیں گے اور ان ہی بد سے بدتر الفاظ کے مستحق ہوں گے جو شیعہ روایات کے حوالے سے اوپر لکھے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کے لئے قائم کئے ہوئے اس نظام کو جو

امت کی دینی و دنیوی صلاح و فلاح کے لئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمایا تھا اور جس کے لئے اتنے اہتمام سے عہد و اقرار لیا تھا، غذاری اور سازش کر کے تباہ و برباد کیا۔

ان کے کفر و ارتداد اور جہنمی و لعنتی ہونے میں کیا شبہ! سبب حال یہ دونوں باتیں عقل و نقل کے نفاذ سے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لئے شیعوں کے نام مصنفین اور علماء و مجتہدین کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی روایات کے مطابق غدیر خم کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شیخین اور عام صحابہ نے جو کچھ کیا اس کی بنا پر وہ ان کو اپنے ائمہ کے ارشادات کے مطابق مرتد، کافر، منافق یا کم سے کم اعلیٰ درجہ کے ناسق و ناجبر اور مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ لیکن خمیتی صاحب صرف شیعہ عالم و مجتہد یا شیعہ مصنف ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے اس دور کی ایک عظیم سیاسی شخصیت اور ایک انقلابی دعوت و تحریک کے قائد بھی ہیں اور اس انقلابی تحریک میں ان کی اصل طاقت اگرچہ شیعہ ہیں لیکن غیر شیعہ مسلمانوں کو بھی ممکن حد تک اس میں استعمال کرنا ان کی سیاسی ضرورت ہے اس لئے "الحکومت الاسلامیہ" میں انہوں نے اس سلسلہ میں یہ رویہ اختیار فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی عقیدہ و ایمان کے تقاضے سے اور شیعہ دنیا کو مطمئن رکھنے کے لئے بھی غدیر خم کے واقعہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بعد کے لئے وصی اور خلیفہ و جانشین اور اُمت کے ولی الامر کی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، لیکن اس کے لازمی اور منطقی نتیجہ کے طور پر شیخین اور عام صحابہ کرام پر اللہ و رسول سے غداری اور کفر و ارتداد کی جو فرد جرم عائد ہوتی ہے وہ سیاسی مصلحت سے صراحت کے ساتھ اُس کے ذکر سے اپنے قلم کو روک لیتے ہیں۔۔۔ اس معاملہ میں انہوں نے اتنی احتیاط ضروری سمجھی ہے کہ پوری کتاب "الحکومت الاسلامیہ" میں شیخین و حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کا کہیں نام تک نہیں آئے دیا ہے حالانکہ اس کتاب کا موضوع ہی جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے "اسلامی حکومت" ہے اور اسلام کی تاریخ سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی دو حضرات کا دور خلافت اسلامی حکومت کا کامل اور مثالی نمونہ تھا۔۔۔ لیکن خمینی صاحب کا رویہ یہ ہے کہ جہاں سلسلہ کلام میں تاریخی

سلسلہ واقعہ سطور یہاں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ انڈیا ایکٹ ۱۹۰۵ء کی بنیاد پر سب برطانوی دور حکومت ہی میں ۱۹۲۴ء میں ہندوستان کے سات صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئیں تو کانگریس کے رہنما ہاتھ اندر ہی تھے ان حکومتوں کے کانگریس دوروں کے لئے اپنے اختیار میں ایک ہیایت نہ رکھتا جو اس وقت کے دوسرے ایجات میں بھی شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے ان دنوں کی جہالت کی تکرار اور ابو بکر کے طرح حکومت کرنا ان کے صدر پر اپنے سامنے کیوں اعلان کیے اور ان کی جہالت کا نام ہی نہیں لیا تھا، ہمیں اس لئے دکھ رہا ہے کہ تاریخ میں ان دو کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی جہاں نے قریب سے ساتھ ای حکومت کے جہالت کا نام ہی کیا یہ جہالت نامہ نہیں ہے جہالت اُمت ۳۰ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا میں نے اس وقت جہالت نامہ کا یہ معارف اپنی یادداشت سے لکھا ہے جہالت ہی اصل عبارت اخبارات کے ۲۰۰ء کے نمونوں میں آجال سے نکالیں گی یا نکلی ہے۔

تسلل کے لحاظ سے بھی ان کے دور خلافت کا تذکرہ ضروری تھا وہاں بھی ان کا نام تک ذکر کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ — اس کی دو مثالیں نذر ناظرین ہیں۔

ایک جگہ اسلامی حکومت کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فقط ثبت بضر و دعة الشوع والعقل ان ما كان ضروريا امام الرسول ص، وفي عهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)، من دجود الحكومة لادينال ضرورياً الى يومنا هذا (الحكومة اسلامية)

”شریعت اور عقل کی رو سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومت کا وجود جس طرح ضروری تھا اسی طرح ہمارے اس زمانے میں ضروری ہے۔“

ایک دوسری جگہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ علماء جو دین کے امین ہیں ان کا کام صرف دین کی باتیں بتلانا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا اور کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے خمینی صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

فقد كانت الرسول بن، وامير المؤمنين (ع)، يبيدون دليكون (ص)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام بتلاتے یعنی تھے اور اس کو عمل میں بھی لاتے تھے۔“

ان دونوں جگہوں پر اور اسی ”الحكومة الاسلاميه“ میں ان کے علاوہ بھی بعض مقامات پر خمینی صاحب نے اسلامی حکومت کے سلسلہ میں عہد نبوی کے بعد حضرت علیؓ مرتضیٰ ہی کے عہد حکومت کا ذکر کیا ہے اور شیخین اور حضرت عثمانؓ کے ذکر سے ہر جگہ دانستہ پرہیز کیا ہے۔ — یہ رویہ انہوں نے اسی لئے اختیار کیا کہ اگر وہ خلفاء و خلفائے کی حکومت کو بھی ”اسلامی حکومت“ قرار دے کر یہاں ذکر کرتے جیسا کہ تاریخی تسلسل کا تقاضا تھا تو شیعہ جو ان کی اصل طاقت ہیں ان کو ”ولایت نقیہ“ کے مستف کے لئے نااہل قرار دیکر ان کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ — اور اگر خمینی صاحب اپنے عقیدہ و مسلک کے مطابق ان کے بارے میں صفائی سے اظہار رائے کرتے تو جو غیر شیعہ طبقے اسلامی انقلاب کے لغو کی کشش یا اپنی سادہ دوشی سے ان کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں، ان کی ہمدوشی اور ان کا تعاون

اُن کو حاصل نہ ہو سکتا۔

بہر حال خمینی صاحب کے اس رویہ سے شیخین اور حضرت عثمان کے بارے میں اُن کا باطن پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ خلافت و امامت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کے شیعہ عقیدے کا لازمی و منطقی نتیجہ ہے کہ شیخین اور عام صحابہ کرام کو معاذ اللہ ویسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ شیعہ روایات میں بتلایا گیا ہے۔

ایہ ناظرین کرام خمینی صاحب کی وہ عبارتی ملاحظہ فرمائیں جن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کی اپنے وصی، خلیفہ و جانشین اور اُمت کے ولی الامر کی حیثیت سے نامزدگی کا مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔

”الحکومتہ الاسلامیہ“ میں شیعوں کے بنیادی عقیدے و ولایت و امامت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بعد کے لئے خلیفہ کی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے خمینی صاحب فرماتے ہیں:

نحن نعتقد بالولاية ولنعقد ضرورة وقد فعل (الحکومتہ الاسلامیہ ص ۱۵)

”اور ہم ولایت (امامت) پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے بعد کے لئے خلیفہ معین اور نامزد کرتے اور آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں چند سطر کے بعد خمینی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے بعد کے لئے خلیفہ کو نامزد کر دینا ہی وہ عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کی ادائیگی کی تکمیل ہوئی۔ فرماتے ہیں۔

فكان تعيين خليفة من بعده... - - عاملاً متمماً ومكملاً لرسالة ص ۱۶

”اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ کو نامزد کر دینا ہی وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی ادائیگی کی تکمیل ہوئی۔“

یہی بات خمینی صاحب نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمائی ہے:

بجیث کان یعتبر الرسول من، بولا تعین الخلیفۃ من بعدہ لا غیر مبلّغ رسالۃ اللہ،
 "اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا جاتا
 کہ امت کو جو پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمہ کیا گیا تھا وہ آپ نے
 نہیں پہنچایا اور رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔"

خمینی صاحب نے ان عبارتوں میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی بنیاد ایک روایت پر
 ہے۔ اس روایت کا مضمون معلوم ہونے کے بعد ہی خمینی صاحب کی ان عبارتوں
 کا پورا مطلب سمجھا جاسکتا ہے وہ روایت شیعہ صاحبان کی اصح الکتب اصول کافی،
 کے حوالہ سے انشاء اللہ آگے اپنے موقع پر درج ہوگی یہاں اس کا صرف
 اتنا حاصل ذکر کرنا کافی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ اپنے بعد کے لئے
 علی کی امامت و خلافت کا اعلان کر دیں، تو آپ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر میں نے
 ایسا اعلان کیا تو بہت سے مسلمان مرتد اور زیر سے خلافت ہو جائیں گے اور مجھ پر تہمت لگائیں
 گے کہ یہ کام میں علی کے ساتھ اپنی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا ہوں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا ہے اس لئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ

اللّٰہِ: جس کا حاصل یہ ہے کہ اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا
 گیا ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اعلان کر دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
 تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے
 بعد ہی آپ نے غدیر خم کے مقام پر وہ اعلان فرمایا۔

اس سلسلہ کی روایات میں رجوع انشاء اللہ ناظرین اسی مقالہ میں آگے ملاحظہ فرمائیں گے
 یہ بھی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی
 بھی دی گئی تھی کہ اگر تم نے علی کی خلافت و امامت کا یہ اعلان نہیں کیا تو ہم تم پر

عذاب نازل کریں گے (فقوذ بائٹھ)

الغرض خمینی صاحب کی مندرجہ بالا عبارتوں میں انہی روایات کی بنیاد پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے رسالت کا حق اور فریضہ ادا نہیں کیا۔

ناظرین کرام خمینی صاحب کی اس سلسلہ کی چند تصریحات اوز ملاحظہ فرمائیں۔
 ما الرسول الکریم ص، --- قد کلمہ اللہ وحیا ان یتلیغ ما انزل الیہ فینم یختلف فی الناس
 ویحکمہ ہذا لکم فقد اتبع ما امر بہ وعین امیر المؤمنین علیاً الخلفۃ (المکرمۃ الاسلامیہ)

” اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر کلام فرمایا اور اس میں یہ حکم دیا کہ جو شخص اُن کے بعد اُن کا خلیفہ و جانشین ہوگا اور حکومت کا نظام چلائے گا اُس کے بارے میں اللہ کا جو حکم اُن پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دیں اور اس کی تبلیغ اور اعلان کریں۔ تو آپ نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی اور خلافت کے لیے امیر المؤمنین علی کو نامزد کر دیا آگے اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔“

دقی غدیر خم فی حجة الوداع عینہ النبوی ص، حاکما من بعدہ ومن حیثہ ایداً
 الخلافۃ الی نفوس القوم۔ (المکرمۃ الاسلامیہ ص ۱۲)

” اور حجۃ الوداع میں غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے بعد کے لئے حکمراں نامزد کر دیا اور اسی وقت سے قوم کے دلوں میں مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔“

اس سلسلہ میں خمینی صاحب کی اسی کتاب سے ایک عبارت اور پڑھ لی جائے،

فرماتے ہیں:

قد عین من بعدہ والیاً علی الناس امیر المؤمنین ص، واستموا انتقال الامامة
 والولاية من امام الی امام الی ان انتھی الاموالی الحجة القائمه ص، ۱۲
 ” اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لئے امیر المؤمنین علیہ السلام

کو لوگوں پر حاکم اور بوالی کی حیثیت سے نامزد کر دیا اور پھر امامت و ولایت کا یہ منصب ایک امام سے اگلے امام کی طرف برابر منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ الحجۃ - القائم یعنی امام غائب مہدی منتظر تک پہنچ کر یہ سلسلہ اپنی نہایت کو پہنچ گیا۔ کیا کسی بھی ایسے شخص کو جس کو اللہ نے عقل و فہم سے بالکل ہی محروم نہ کر دیا ہو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت و امامت کے لئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کا وہ عقیدہ رکھتا ہو جو خمینی صاحب نے اپنی ان عیا رتوں میں ظاہر کیا ہے (اور جو شیعیت کی اساس و بنیاد ہے) یقیناً اس کی رائے اور اس کا عقیدہ شیخین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام کے بارے میں وہی ہوگا جو مذہب شیعہ کی مستند کتابوں کی روایات اور ان کے ائمہ کے ارشادات کے حوالہ سے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ معاذ اللہ انہوں نے حدیثی کی اور وہ مرتد اور لعنتی و جہنمی ہو گئے۔ — جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے مستند ترین کتب شیعہ کی یہ روایات اور ان کے ائمہ کے یہ ارشادات ناظرین کرام اثناء اسی مقالہ میں آئندہ اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس سلسلہ میں ایک مختصر سی روایت یہاں بھی پڑھ لی جائے۔ — شیعہ حضرات کی اصح الکتاب "الجماع الکافی" کے آخری حصہ "کتاب الروضہ" میں ان کے پانچویں امام ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے۔

کان اناس اهل دعة لعبد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الاسود ابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم وبكاتبه (فروع کافی جلد سوم کتاب الروضہ ص ۵۵ اطیع لکھتو)

"اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے" (راوی کہتا ہے) میں نے عرض کیا کہ وہ تین کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا مقداد بن الاسود اور ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اُس کی برکات۔

اس عقیدے کے خطرناک نتائج

اس تحریری کاوش سے ہمارا مقصد خمینی صاحب کے مقاصد و معتقدات سے ان حضرات کو صرف واقف کرانا ہے جو ناواقف ہیں، ان پر بحث و تنقید اس وقت ہمارا موضوع نہیں، تاہم اس عقیدے کے بعض خطرناک اور دُور رس نتائج کی طرف اُن ہی حضرات کی توجہ مبذول کرانا بھی ہم اُن کا حق سمجھتے ہیں، تاکہ وہ غور کر سکیں اگر خمینی صاحب کی یہ بات تسلیم کرنی جائے (جو مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت و امامت کے منصب کے لیے حضرت علیؑ کو نامزد کر دیا تھا۔ اور غدیر خم کے مقام پر اس کا اعلان بھی فرما دیا تھا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی میں ایسے ناکام رہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر بلکہ کوئی مرشد و مصلح بھی اتنا ناکام نہ رہا ہوگا۔ آپ نے ابتدائے دور نبوت سے وفات تک جن لوگوں کی تعلیم و تربیت پر محنت کی اور جو سفر و حضر میں ساتھ رہے، دن رات آپ کے ارشادات اور نصائح سنتے رہے۔ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی انھوں نے ایسی غداری کی کہ حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی ہوس میں آپ کے قائم کئے ہوئے اس نظام ہی کو بلیا سمجھ کر دیا جو آپ نے قیامت تک کے لیے اللہ کے حکم سے اُمت کی صلاح و فلاح کے لئے قائم فرمایا تھا اور جس کے لیے چند روز پہلے ہی اُن سب سے عہدہ اقرار لیا تھا۔ کیا تاریخ میں کسی مصلح اور لیفانر کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے؟

اسی طرح اس عقیدہ کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ سارا دین ناقابلِ اعتماد ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ انہی صحابہؓ کے واسطے سے اُمت کو ملا ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے ناخدا ترس اور ایسے نفس پرست ہوں اُن پر دین و ایمان کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاص طور سے موجودہ قرآن تو قطعاً ناقابلِ اعتبار سمجھنے کے گا کیونکہ یہ مسلم ہے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس ترتیب و اشاعت کا انتہام و انتظام سرکاری سطح پر خلفائے ثلاثہ ہی

کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور خمینی صاحب کے عقیدے کے مطابق یہی تینوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کئے ہوئے نظام کونیت و نابود کرنے کے اصلی ذمہ دار اور رسول اللہ اکابر مجرمین ہیں۔ پھر تو قرین عقل و قیاس یہی ہے کہ ان لوگوں نے (معاذ اللہ) اپنی برائی مصلحتوں کی بنا پر اُس میں ہر طرح کی گڑ بڑ اور تحریف کی ہوگی، جیسا کہ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں کی سیکڑوں روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام ان میں سے کچھ روایتیں اور ائمہ معصومین کے ارشادات میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام ان میں سے کچھ روایتیں اور ائمہ معصومین کے وہ ارشادات انشاء اللہ اس مقالہ میں بھی آئندہ اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس موقع پر خمینی صاحب کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ ہمارے اس زمانے کے عام شیعہ علماء کی طرح موجودہ قرآن ہی کو اصلی قرآن کہتے اور تحریف کے عقیدے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اپنی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" ہی میں انہوں نے ایک جگہ علامہ نوری طبرسی کا ذکر پورے احترام کے ساتھ کیا ہے اور اپنے نظریہ ولایت فقہ پر استدلال کے سلسلہ میں ان کی کتاب بد مستدرک الوسائل کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے (الحکومت الاسلامیہ ص ۷۶) حالانکہ خمینی صاحب جانتے ہیں اور ہر شیعہ عالم کو علم ہے کہ ان علامہ نوری طبرسی نے قرآن کے محض ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب" اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ "ہمارے ائمہ معصومین کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی اور ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے اور ہمارے عام علمائے متقدمین کا یہی عقیدہ رہا ہے۔" اس وقت ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے یہ موضوع مستقل طور پر زیر بحث آئے گا۔ وباللہ التوفیق

خمینی صاحب بعض فقہی مسائل کی روشنی میں:

اب تک خمینی صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ صرف ان کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ"

ہی کی بنیاد پر لکھا گیا ہے، اور اس کا تعلق اصول اور اعتقادات سے ہے، اور وہی اہم ہے۔ اب ذیل میں ان کی عظیم تصنیف "تحریر الوسیلہ" سے صرف دو تین ایسے فقہی مسئلے نقل کئے جاتے ہیں جن سے خمینی صاحب کی شخصیت اور مذہبی حیثیت کو سمجھنے میں اتنا واٹھ ہمارے ناظرین کو مدد ملے گی۔

"تحریر الوسیلہ" جلد اول کتاب الصلوٰۃ میں ایک عنوان ہے القول فی سبلا الصلوٰۃ۔ (یعنی ان چیزوں کا بیان جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے) اس عنوان کے تحت دوسرے نمبر پر مسئلہ لکھا گیا ہے۔

ثانیھا التکفیر وھو وضع احدی الیدین علی الاخری نحو ما یصنعہ غیرنا
ولایاس حال التقیہ (تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۱۸۶)

"دوسرا عمل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا ہے جس طرح ہم شیعوں کے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں ہاں تقیہ کی حالت میں کوئی مضائقہ نہیں (یعنی ازراہ تقیہ یہ بالکل جائز ہے) اسی سلسلہ میں نمبر ۹ پر تحریر فرمایا ہے:

تا سبھا تعد قول امین بعد اتمام القا تحۃ الامع التقیہ فلا
یاس یہ۔ (تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۱۸۶)

وہ اور نوں چیزیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالقصد آمین کہنا، البتہ تقیہ میں جائز ہے کوئی مضائقہ نہیں یہ۔

متعہ مذہب شیعہ کا مشہور مسئلہ ہے، خمینی صاحب نے تحریر الوسیلہ کتاب التکلیف میں قریمیا چار صفحے میں متعہ سے متعلق جزئی مسائل لکھے ہیں ان میں کئی مسئلے خاص طور سے قابل ذکر ہیں لیکن بخوف طوالت اس باب کا صرف ایک آفری مسئلہ ہی ندرتاً زمین کیا جاتا ہے۔

خمینی صاحب نے اسی مسئلہ پر متعہ کے بیان کو ختم فرمایا ہے۔

ملاحظہ فرمایا جائے۔

یجوز الممتع بالزانیۃ علی کراہتہ خصوصاً لو کانت من العواہر المشہورۃ

بالزنا وان فعل فلم یتمعنا من الفجور (تحریر الوسیلہ جلد دوم ص ۲۹۲)

وہ زنا کار عورت سے متع کرنا جائز ہے مگر کہ اہت کے ساتھ خصوصاً جبکہ وہ

مشہور پیشہ در جسم فروش زانیات میں سے ہو اور اگر اس سے متع کرنے

تو چاہیے کہ اس کو بدکاری کے اس پیشہ سے منع کرے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خمینی صاحب نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے

کہ متع کم سے کم مدت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً صرف ایک رات یا ایک دن اور

اس سے کم وقت یعنی صرف گھنٹہ دو گھنٹہ کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہر حال

مدت اور وقت کا تعین ضروری ہے۔ (تحریر الوسیلہ ص ۲۷ ج ۲)

جیسا کہ عرض کیا تھا یہ مسائل بہر حال فروعی ہیں، ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو

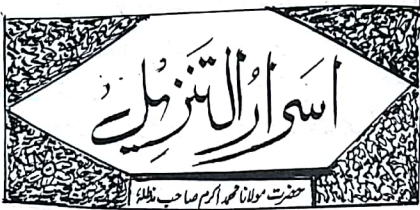
اصول اور معتقدات کی ہے، تاہم ان کے مطالعہ سے بھی خمینی صاحب

کی شخصیت اور مذہبی حیثیت کو سمجھنے میں ان حضرات کو مدد ملے گی جو کبھی

چاہیں گے۔ واللہ العالی دھوونی التوفیق۔

(بشکریہ ماہنامہ بنیاتے کراچی)

(مدیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتَلٰفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ... - الَّذِیْنَ یَذُنُّوْنَ
... سَجِنٰتِكَ فَمَنْ عَذَابُ النَّارِ - صَدَقَ اللّٰهُ

ذکر کس طرح سے کیا جاتا ہے، حقیقتاً ہر وہ
فعل ذکر الہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا
جائے خواہ وہ کام کوئی ہو، ذکر مقابل ہے نیکی
کا یا قبول کا تو جس کام میں اللہ کی یاد ہو وہ
کام اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی کام کرتے وقت
حبیب انسان کے دل میں یہ بات آئے اس کام
کے کرنے کا طریقہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا
ہے، میں اُس طرح سے اس کام کو کروں یا
کسی کام کے کرنے سے اس لئے رک جائے
کہ یہ کام کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے تو یہ
دونوں حالتیں ذکر کہلاتی ہیں مزدوری ملازمت
یا تجارت یا ذریعہ معاش کوئی بھی ہو اس لحاظ
سے کرنا کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ دیا تدریسی

پچھلے جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ تمام
طرح کے آرام و سکون کے لئے تمام حاجات
کے لئے اور تکمیل مقاصد حیات کے لئے عزت
و آبرو کے لئے آمن کے لئے دنیا اور
آخرت کے لئے رب العالمین کے ساتھ تعلق
استوار کرنے کے لئے مقام بندگی کو پانے
کے لئے ان تمام امور کے لئے رب کریم نے
جو نسخہ تجویز فرمایا ہے وہ ذکر ہے حتیٰ کہ
ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لئے بے اطمینان
خون حسرت سے بچنے کے لئے دنیا و آخرت
میں اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لئے
بہا ایک تدبیر ہے۔ غالباً میں نے وعدہ
کیا تھا کہ اگلے جمعہ یہ عرض کروں گا کہ

ذکر ہے، تسبیحات ذکر ہیں تو پھر کونسا ذکر ضروری ہے، عبادات معاملات پر خداوند عالم نے حدود مقرر فرمائی ہیں۔ نماز دن میں پانچ بار فرض ہے، روزہ سال میں ایک مہینہ ایک بار زکوٰۃ ایک سوپر ڈھائی روپے، حج زندگی میں ایک بار اگر استطاعت ہو تو لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کی حد مقرر نہیں فرمائی، جہاں بھی تعلقین فرمائی فرمایا و ذکر اللہ ذکر کثیرا۔ لائقہ او گنتی سے بالا تر۔ پھر ایک آیت کریم جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خداوند کریم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی حدین نہیں ملتی فرمایا دانشمند لوگ دنیا میں ذی شعور یا جنہیں آپ دانشور کہتے ہیں ایک ہمارا معیار ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص دانشور ہے ایک معیار رب العالمین کا ہے اللہ نے فرمایا دانشور وہ ہے اولی الباب الذین یذکرون اللہ قیامًا و قعودًا و علیٰ جنبہ لیسر انسان تین میں سے ایک حال میں ضرور ہوتا ہے یا کھڑا ہے، چل پھر رہا ہے یا بیٹھا ہے کام کر رہا ہے یا لیٹا ہے آرام کر رہا ہے فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جس کے یہ تینوں حال ذکر الہی سے خالی نہ ہوں۔ کھڑا ہو یا

کام کروں میں اجرت لیتا ہوں اس غرض سے کرنا کہ اللہ نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہے میں اس کے قیمل ارشاد میں کر رہا ہوں اور کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرنا مجھے یہ ذکر الہی ہے اور اگر مومن کا دنیاوی کام اگر ذکر الہی ہے تو عبادات تو لا محالہ سارے کی ساری ذکر الہی ہوں گی کا فر اور مومن میں بنیادی فرق یہی ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہوتی ہے۔ مختلف عبادت کے لئے دنیا کے مختلف فوائد انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں یعنی دین بھی دنیا کے لئے کرتے ہیں۔ اور مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے کام بھی دین کے لئے کرتا ہے، آخرت کے لئے کتاب، ترجمان یہ سارے امور ذکر الہی کھڑے، چل چلنا بھی ذکر الہی، کا ندری کرنا بھی ذکر الہی مومن کا شریعت کے مطابق۔ تو کئی کرنا بھی ہونا چاہئے بھی بچے پالنا بھی۔ پھر اس پر مزید ذکر کی کیا ضرورت ہے۔ اس سب کے ساتھ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو ہم کرتے ہیں وہ تو سارا ہی ذکر ہے۔

جو بلند سے بلند درجہ پا سکتا ہے وہ صحابی ہے اُس سے اُسے نبوت ہے تو آپ کی اک نگاہ نے انہیں صحابی بنا دیا لیکن قرآن کے اس حکم ذکر سے مستثنیٰ وہ بھی نہ تھے۔ آیت کریمہ حیب نازل ہوئی واصبر نفسك۔۔۔ والضحیٰ کتنا عجیب انداز ہے اور کیسا عجیب حکم ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو واصبر نفسك تو اپنے وجود اقدس کو اپنے وجود مبارک کو اپنی ذاتِ گرامی کو ان لوگوں میں بھردر کر دے ان کے ساتھ لگا دے پکا صبر ہوتا ہے روک دینا کسی چیز کا واصبر نفسك اپنے آپ کو اپنی ذات اقدس کو اپنے وجود پاک کو والسیۃ کر دے

ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام یعنی مسلسل "یدعون ربهم" الہی یاد میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا مفہوم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور گھر میں تشریف رکھتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں جیسے قدم مبارک مسجد میں رکھا تو صحابہ کرام ایک حلقہ بنیں بیٹھے ذکر کر رہے تھے اللہ کے نبیؐ نے فرمایا خدا کا لاکھ لاکھ نکر ہے مجھے جن لوگوں میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ سبھی عطا زما تھے ہیں صحابہ

بیٹھا ہو کام کر رہا ہو لیکن اللہ اللہ ساتھ الذین یدعون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنبہم کسی حال میں ہو سو رہا ہو لیٹا ہوا ہو بیٹھا ہو دفتر میں ہو دکان میں ہو بازار میں ہو چل پھیر رہا ہو میدان جنگ میں ہو یا کسی ہوٹل میں کھڑا ہو اللہ اللہ کر رہا ہو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان تین حالتوں میں وہی کام ہیں جو رکتے نہیں ہیں کوئی کام انہیں روک نہیں سکتا ایک سانس کا آنا جانا اور ایک دل کی دھڑکن باقی سارے کام آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ذہن اُس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آنکھ اُدھر متوجہ ہو جائے گی آپ کچھ لکھ پڑھ رہے ہوں یا لکھتے، آنکھ کان ذہن متوجہ ہو جائے گا۔

(سانس اور دل) یہ دونوں کام اپنا کام اس طرح سے جاری رکھتے ہیں کہ باقی اعضاء کچھ سمجھی کریں یہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو بزرگانِ دین نے اس آیت کریمہ کی تفصیل کے لئے دل اور سانس کی آمد و رفت میں اللہ اللہ کو سمو دیا ہر دھڑکن اللہ کے نام پر دھڑکے ہر سانس اللہ کے نام کے ساتھ آئے جو لوگ ایسے خوش نصیب تھے کہ حدیث اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے لنگاہ مصطفویٰ کا کمال یہ تھا کہ غیر نبی مومن

تھے اور مشکل ترین حالت جنگ

ہوتی ہے اور مسلمان جنگ نہیں کرتا بلکہ جہا
کرتا ہے جنگ ہوتی ہے مخالفت کو ہرانے
کے لئے جہاد ہوتا ہے۔ حق کو حق منوانے
کے لئے یہ فرق ہے جنگ اور جہاد کے اندر
مومن کو افضل اُممئی ہوئی ہو اور سامنے کا کھڑا
ہو تو اس کی رائفل گولی نہیں فائر کرے گی
کیونکہ اُسے ہرانا نہیں ہے حق کو قبول کرنا
پھر جتنی عزت اس کی ہے اس سے زیادہ
حرمت کا وہ مستحق بن جائے گا اسلام کے
علاوہ کسی فوج کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا
انفوس نے جنگ کرنی ہوتی ہے لیکن جو مقابل
آگیا ہے اُسے مغلوب کرنا ہے یا اُسے شکست
دینی ہے تو جہاد بجائے خود ذکر ہے صحابی
پھر صحابہ رسول انسانیت کی عظمتوں پر پہنچے
ہوئے تلوار ہاتھ میں ہے روزے سے بھی
ہیں جہاد ایسے بھی ہوتے کہ رمضان میں لڑنے
سے بھی ہیں فائدہ سے بھی ہیں پیاسے بھوکے
بھی ہیں دھوپ بھی ہے تھکن بھی ہے
لیکن اللہ کریم فرماتا ہے ناقتوا ثابث
قدم رہو مومن کا شیوہ نہیں ہے کہ پیٹھ پھیر
دے ناقتوا جم جاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے
زندگی اور موت فتح یا شکست تم اپنا حق ادا کرو

جم جاؤ ناقتوا و ذکر اللہ کثیرا۔ اور اللہ کا ذکر
کثرت سے کرو، یعنی اُس حالت میں بھی ذکر
کی کثرت ہی کا حکم دیا ہے اور کون اُس کے
جہاں میں مستثنیٰ ہوگا۔ حضور بنی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّفَا
سِبًا طَوِيلًا مِیرے محبوب تیرے دن بھر کے
مشاغل بہت کڑے ہیں

تیرے لئے ہر طرح ہونے والا
سورج مشقت محنت اور مجاہدہ نے کمر
طلوع ہوتا ہے ایک ایک دروازے پر تو جاتا
ہے ایک ایک کی بات سنتا ہے دُکھ اُٹھاتا
ہے تکلیف اُٹھاتا ہے اور اللہ کا پیغام
پہنچاتا ہے سجدے بھی کرتا ہے سارے کام
اپنی جگہ۔ یہ بات ہو رہی

ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے
میں بڑا فرق ہوتا ہے ساری کائنات ابدالاباد
سجدے کرتی رہے حضور کا ایک سجدہ سے
قیمتی ہو جاتا ہے یاد رکھیں مرکز میں جو ایک
نقطہ ہوتا ہے اس کی ایک حرکت ساک
دائرے کو پھیر دیتی ہے سارا دائرہ کتنا چکر
بھی لگانے تو بھی اُس کا ایک چکر نہیں بن سکتا
اور جتنا جتنا کوئی اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا
اتنے شارٹ سرکل میں اُس کے چکر پورے ہوتے

جائیں گے، یہی وجہ ہے کہ ہم سارا سال محنت کرتے رہیں کوئی صاحب دل ایک بار اللہ کے دے اُس کا ایک بار کہنا قیمتی ہو جائے گا بعض دلوں کے ساتھ کائنات کی بنفیس دھڑکتی ہیں ہم اللہ کہیں تو ہمارا سارا وجود بھی ساتھ نہیں دیتا۔ بعض لوگ کہیں تو شیخ و حجر ساتھ کہتے ہیں پھر کتنا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ فرماتا ہے میں نے پہاڑوں اور صحراؤں کو حکم دیدیا تھا کہ میرے پیامبر داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کہا کریں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے اللہ نہیں کہتے جب وہ اللہ کہتے ہیں تو کائنات اللہ کہتی ہے۔ اس لئے اُن کے ساتوں میں برکت ہوتی ہے اُن کے چہروں میں برکت ہوتی ہے ان کے اذکار میں برکت ہوتی ہے اور پھر ساری خدائی اللہ کہتی رہے ساری کائنات کہتی رہے اکیلے محمد رسول اللہ کا اللہ کہدینا ساری کائنات سے کروڑوں گنا بھاری ہے حضور کا ایک سجدہ ساری دنیا کے پیشے کے سجدوں سے بھاری ہے۔ اور اس ساری چیز کا اظہار کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے میرے حبیب "و ذکر اسم ربک" اللہ کے نام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرنا ہا کہ اسم ذات

اللہ ہے نا یا اللہ کتنی دفعہ کتنی تعداد میں کس حالت میں۔ فرمایا و تبتل الیہ تبیتلا اتنی اللہ اللہ کہ کہ صورت اللہ اللہ وہ جائے اپنا آپ بھی یاد نہ رہے توحید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اللہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے تو میری اور آپ کی نمازیں ہمیں ذکر سے مستثنیٰ نہیں کر سکتی میرا اور آپ کا جہاد میری اور آپ کی تبلیغ ہمیں ذکر سے مستثنیٰ نہیں کر سکتی میرا اور آپ کا جہاد۔ یعنی سارے اعمال ذکر ہیں لیکن اسم ذات کا ذکر پھر ضروری ہے، دنیا کے ساری کام شریعت کے مطابق کرنا ہر ایک اپنی جگہ ذکر الہی ہے لیکن اس کے ساتھ اسم ذات کی تکرار کرنا پھر ذکر ہے اسی لئے

... قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ سارے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر منظر ہی میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ذکر قلبی کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، ہم اس دور میں جو صاحبِ ممبر بنے بیٹھے ہیں میری طرح کے کمزور لوگ ہیں اور ہم یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے کہ کہ ہمیں یہ خود کرنا پڑیں گی اور توبت یابں جا سید کہ اب کہتے ہیں یہ بدعت ہے

کیوں کہتے ہیں۔ شاید اس لئے کہ خود ہمت نہیں رکھتے کرنے کی تو آدمی اگر کوئی نیکی ذکر سکے تو حق یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ کام نیک ہے میں کر نہیں سکتا، اس نیکی کو برائی ثابت کرنے پر زائل جائے یہ زیادتی ہے جب اللہ نے ذاتی طور پر اکیلے محبوب بنی کو یہ کہہ دیا پہلے یہ تائید فرمائی کہ میرے نبی تجھ پر بوجھ کم نہیں ہے، بڑا ہے بڑی ذمہ داری ہے دن بھر تو میرا ہی پیغام لئے ایک ایک دروازہ پر جاتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے پتھر پڑتے ہیں نازیبا کلمات سننے پڑتے ہیں جہانی بھی ذہنی بھی اور قلبی بھی کچھ کے بھی سمنے پڑتے ہیں اِنَّ لَكَ فِي السَّاعَةِ طَوْلًا یہ حمید اس طرح سے منظر کشی کرتا ہے خدا گواہ ہے دل پھٹ جاتا ہے کہ کتنے ڈکھ اٹھانے حضور نے کہ رب العالمین بھی محسوس کر رہا ہے کہ میرا نبی ڈکھ اٹھا رہا ہے یعنی خود اللہ العالمین کہہ رہا ہے کہ آدمی کی لیساط سے آدمی کی ہمت سے تیرے ڈکھ بڑھ گئے ہیں یہ تیری ہی ذات ہے جو اس بوجھ کو اٹھا رہی ہے اور اللہ کا یہ کہنا کوئی معمولی کلمہ یا معمولی بات نہیں ہے

لیکن اس کے ساتھ فرمادیتا ہے میرے نبی میرے نام کی حکمران تھی کہ کہ اپنا بھی ہوش نہ رہے اپنے وجود کا بھی ہوش نہ رہے کائنات کا بھی ہوش نہ رہے صرف اللہ صُورہ جائے لہذا حضور کی اک نگاہ نے صحابی بنا دیا لیکن صحابی بھی ذکر کرتے ہیں ذکر پر رب العالمین نے قید نہیں لگائی عبادات بعض ایسی ہیں جن کی حدود مقرر ہیں مثلاً نماز کی رکعت مقرر ہیں ان میں قیام رکوع سجود متعین حالات و کیفیات اور عبادات و تسبیحات مقرر ہیں روزے میں اوقات فرائض اور سنن اور واجبات متعین ہیں ذکر جو ہے اس کا ذکر آزاد ہے ذکر کرو اور اسم ذات کا ذکر کرو واذکر اسم ربك اب کوئی محض زبان سے اللہ اللہ کہتا رہتا ہے کوئی تسبیح پڑھتا ہے کہ کہتا ہے اسے ذکر سانی کہتے ہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے کوئی استغفار کوئی نعتی اثبات کرتا ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کرتا رہتا ہے یہ سارے کیا ہیں ذکر سانی ہیں۔ ذکر سانی کا اس آیت کریمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ كَرِهًا بَغِيًّا
اللَّهُ يَتَذَكَّرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ مُّشِيرُونَ
اللَّهُ يَتَذَكَّرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ مُّشِيرُونَ

یا دوسری بات کرے گی اللہ اللہ سچوٹو دیگی
 ہر حال میں اللہ اللہ نہ کرے گی، سو جاؤ گے
 تو چُپ ہو جائے گی یہ ہر حال میں اللہ اللہ
 نہیں کر سکتی۔ اسی لئے محققین فرماتے
 ہیں کہ ذکر لسانی سے ثواب تو حاصل ہوتا
 ہے۔ قلب زندہ نہیں ہوتا یعنی جتنا بھی
 آپ زبانی ذکر کریں وہ اپنی جگہ ذکر الہی ہے
 اور اُس پر ثواب مرتب ہوتا ہے دل زندہ
 نہیں ہوتا، دل زندہ کرنے کے لئے ایک اور
 کیفیت ہے جس نے اک آن میں آدمی کو صحابی
 بنا دیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 مجلس میں جو نور تقسیم ہوا جو برکات تقسیم
 ہوئیں جو انوارات تقسیم ہوئے کہ جو اُس
 مجلس میں ایمان لے کے پہنچا وہ صحابی
 بن گیا۔ حیب حضور نے دارِ دنیا سے پردہ
 فرمایا تو کوئی کتتا جہاد کرے کوئی کتتی
 عبادت کرے کوئی کتتے ذمّائے بڑے
 صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ سے
 وہ جو بیچتے تھے دوائے دل
 وہ دکان اپنی بڑھا گئے
 کردہ محفل اُس کی رونقیں اس عالم دنیا
 سے عالم بقا کو منتقل ہو گئیں اب تو وہ
 دروازہ بند ہو گیا۔ کوئی صحابی نہیں

بن سکتا۔ لیکن وہ نعمت خدا نے بند نہیں
 کی۔ صحابی نہیں بن سکتا ذاکر تو بن سکتا
 ہے۔ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے
 عقلمند ہیں وہی جو ذکر کی اُس قسم کو اپنا
 لیں، دوسروں کو کافر نہیں کہا کہ جو صرف
 نماز روزہ کرتے ہیں ذکر نہیں کرتے وہ
 معاذ اللہ کافر ہیں یہ نہیں کہا خداوند عالم نے
 نہ یہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ بات اولیٰ اور غیر
 اولیٰ کی ہے وہ بھی ذاکر ہیں جو صرف نماز
 روزہ کرتے ہیں وہ بھی ذاکر ہیں جو صرف
 ایمان رکھتا ہے اُس کی بھی ہر نیکی ذکر ہے
 کم ہوگی تو کم ذاکر ہوگا لیکن فرمایا اصلی
 حقیقی اور داتا تر ذاکر وہ ہے کہ جو ذکر
 کی ایسی صورت اپنا لے کہ کھڑے بیٹھے سوتے
 ذکر چلتا رہے انہیں اولیٰ الالباب کہا ہے
 صاحب مغز لب ہوتی ہے چیز کی حقیقت
 اُس کا مغز اصل شے جیسے بادام کی گری
 جو ہوگی لب ہوگی۔ باقی پھلکا جو ہوگا
 وہ اور شے ہوگی۔ تو فرمایا باقی سب
 پھلکوں سے کھیلنے ہیں گری اس کے
 پاس ہے جو ہر دھڑکن کو اللہ کی یاد
 سے آشنا کرتا ہے تو محققین نے اس کا
 طریقہ یہ وضع فرمایا کہ نرے سانس کو

انوارات منعکس ہو رہے ہوں اُس کے دل میں ساتھ وہ محنت کر رہا ہو کہ میرا ہر سانس میرے دل کی ہر دھڑکن اللہ کے تو پھر وہ انوارات اُس میں مستقل حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور اصطلاح تصوف میں قلب جاری اُسی دل کو کہتے ہیں جس میں وہ نور مستقل سکونت اختیار کر لے نرادل کی دھڑکن کو نہیں کہتے دھڑکن تو آپ سوگت کی دوڑ لگائیں تو بھی تیز ہوجاتی ہے پہاڑی پر چڑھ جائیں تب بھی دل کی ٹن ٹن کانوں کو سنائی دیتی ہے وہ ذکر نہیں ہے ذکر وہ ہے کہ دل کی ہر دھڑکن سے نور کا ایک شعلہ اُٹھتا ہے اس کو قلب جاری کہتے ہیں تو ہمارے اس سلسلہ جلیلیہ میں یہی ذکر قلبی کرایا جاتا ہے اور اس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی باقی سلاسل جہاں آکر انتہا مقرر کرتے ہیں نایہ وہاں سے ابتدا کرتا ہے۔

اول ما آخر ہر منتہی

آخر ما حییب تمنا دہی

ہمارے سلسلہ عالیہ کی اول وہاں ہے جہاں باقی سلاسل انتہا سمیٹتے ہیں کہ ذکر میں بھری کراتے ہوئے سانی کراتے ہوئے پھر

اللہ کا نام نہ دیا جائے یہ نہیں یاد کرتا نرلہ دل پر خیال کرنے سے اس میں اللہ کا نام داخل نہیں ہوتا بلکہ جس طرح صحابہ نے نعمت حاصل کی مثنیٰ جو ان کے پاس پہنچی تابعی بن گیا جو تابعین کی خدمت میں پہنچا تب تابعی بن گیا۔ اسی طرح جس نے تبع تابعین سے وہ انوار حاصل کئے کہ اس کے دل میں سما گئے تو پھر از خود دل کی دھڑکن اللہ کا نام لیتی ہے تو محققین صغیاء نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے ذکر جہر کرایا کر لالہ، لا اللہ کچھ دیر کے بعد لا اللہ کچھ دیر کے بعد اللہ اللہ یعنی اتنا لیا ذکر کرانے کے بعد کہا کہ اب خاموش بیٹھ جاؤ اور دل سے سُنو کہ دل اللہ اللہ کرتا ہے جس نے ذکر جہر شروع کرایا وہ آخر اسی پیرے آیا۔ کسی نے کہا کہ زبان کو بند کر دو آنکھوں کانوں کو بند کر دو ہر سانس میں کہو اللہ ہو تو یہ جاری تب ہوتا ہے حییب ذکر کرانے والا اُن یرکات کا امین ہو جو حضور کی مجلس میں تقسیم ہوتی ہیں وہ انوارات اُس کے سینے میں ہوں صرف ذکر کا حکم نہ دے بلکہ دل کو اس طالب کے دل کی طرف متوجہ کرے اور وہ

حضرت تشریف لاتے رہے ہر سال وہ آتا
تھوڑی دیر بعد یعنی پندرہ بیس منٹ کے
لئے بیٹھ جاتا حضرت کے پاؤں دبانا شروع
کرتا پندرہ بیس منٹ بیٹھا اپنے دھیان
میں لگا رہتا اپنے لطیفہ پر خیال کر کے
پھر اجازت لے کے چلا جاتا حبیب حضرت
تشریف لے جاتے تو ہفتے میں ایک آدھ
بار وہ ایسا کرتا مجھے وہ دیکھ کر نور پور سے
میرے ساتھ ہولیتا اور سستی سنبھلے سے پہلے وہ
اجازت لے کر چلا جاتا اور فاموش ساتھ چلتا
رہتا تھا۔ بس جی میرا مطلب پورا ہو گیا میرا کام
ہو گیا۔ ایک دن میں کہیں باہر سے گھر لوٹا تو
اس کی بیٹی اثنائے راہ مجھے مل گئی کہ میرا داد
فوت ہو گیا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ
آپ اس کے جنازے میں ضرور شامل ہوں
اس نے ہمیں کہا تھا کہ انہیں ضرور بلا کے لانا۔
سامتی بھی تھا اور بوڑھا بھی تھا میں نے کہا چلو
چلتے ہیں خدا گواہ ہے یا با دوست محمد اللہ اس
کی مغفرت کرے

کے مشاہدات بھی صحیح تھے ہم قبرستان میں گئے تو کونوں
کی طرف سے اس کا جنازہ آ رہا تھا۔ وہ یا با دوست محمد
کہ رہا تھا کہ اس شخص کو حضرت نے ایک
لطیفہ کرایا ہے لیکن اس کے دل سے یوں شعلہ

قلب پھوٹے ہیں یہ شروع قلب سے کرتا ہے۔ او
منازل میں فنا بقا پہ آخر کرتے ہیں ہم مبتدی
کو فنا بقا سے شروع کراتے ہیں تمام سلاسل
فنا بقا کو منہتی منزل کہتے ہیں۔ لیکن ہم
لفیض اللہ العابد کہتے ہیں فنا بقا کو اور
مراقبات شروع دباں سے کراتے ہیں اور
ہماری انتہا یہ ہے کہ کسی کو نصیب ہو تو
اس کے لئے مانگنے کے لئے کچھ نہیں رہتا
اور یہی ذکر جودل کو جاری کرتا ہے سانس
کی آمد و شد کو معطر کرتا ہے تو وہی اس آیت
کریمہ کے مفہوم کے مطابق الذین یدعون
اللہ علیہما ما وعدوا علیٰ جنہم اگر خدا دل
کی نگاہ دیدے۔ مدت کی بات ہے میرا
خیال ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ سات
ساعتی ہوں گے ذکر کیا کرتے تھے حضرت
تشریف لائے عجیب لوگ تھے۔ انسان
بڑا نادان ہے ہم نے سمجھا نا تا ایسا ہی
رہنے گا ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا
یہاں ایک بابا ہوا کرتا تھا بڑھا
سا۔ حضرت تشریف لائے وہ بھی وہاں پہنچ
گیا کوئی تین چار ساتھی ہم ہوا کرتے تھے
ہم نے اسے لطیفہ قلب بتا دیا بالکل سفید
ریش تھا بوڑھا۔ اس کے بعد تین چار سال

وایسے بھی ہو جاتی ہے یہ اس سوئے کی شرارت
میں سے ہے۔

ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم
داموا لهم بالهم الجنة

یہ شہادت کہہ الفت میں قدم رکھتا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مونا

زندگی کے کسی لمحے انسان کو یہ خیال آجائے

کہ میں بھی ہوں پیر وہ میں ہی رہ جاتا ہے یہ

نعت چلی جاتی ہے۔ خواہ کتنی بڑی ہو۔

اور جتنی بڑی مہستی ہو اتنی جلدی ضائع ہوتی

ہے۔ اس میں عجیب تر بات یہ ہے کہ قہراً کمزور

ہو اُس کی اتنی لغزشیں قابل برداشت ہوتی

ہیں اور جتنے منازل بلند ہو جائیں اتنی چھوٹی

سہی لغزش پر گرفت ہوتی ہے تو یہ ہے مختلف

سلسل کا طریق کار اور ذکر کی دونوں حالتیں دونوں

میں سے یا زبان سے ہوگا وہ ذکر سانی ہوگا یا دل

سے ہوگا وہ ذکر قلبی یا حقی ہوگا توحید تک ذکر

قلبی ذکر حقی نہ حاصل کیا جائے اس آیت کریمہ کا

مفہوم ادا نہیں ہوتا اور ذکر سانی کے لئے وظیفہ

کوئی بھی شخص بنا سکتا ہے کہیں سے کسی نے سنا ہوگا

وہ بنا دے گا لیکن ذکر قلبی نام ایک کیفیت کا ہے

وہ کیفیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ

دل میں آنے سے پیدا ہوتی ہے یہ وہی شخص

اُٹھتا ہے جیسے تنور جل رہا ہو۔ حالانکہ جتنا زور

آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس کے دل سے مثل

شعلے اُٹھتے ہیں جس طرح دل دھڑکتا ہے اور

یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جنازے کے بعد جب اس

کا منہ دیکھتے تھے تو ہم جب اس کے سامنے ہوتے

تو اس کے ہونٹوں پر حرکت ہوئی اللہ تو میں

مبہوت ہو کر یک دم بٹ گیا کہ یہ شخص اُٹھ بیٹھے گا

یہ لوگ کیا کہیں گے یہ تو تاشا بن جائے گا۔

جیسے ہی اس کے ہونٹ پلے میں بٹ گیا۔

حالانکہ ایک لطیفہ پر اُسے چند لمحے توجہ نصیب ہوئی

ان سب باتوں کے ساتھ ایک اصولی اور

ضروری بات یاد رکھیں کہ نبوت ایک ایسی نعمت

ہے جو عطا ہوئی ہے سب نہیں ہوتی نبی کا

وصف ذاتی بن جاتی ہے۔۔۔ جہاں نبی کی

ذات ہوگی نبوت ہوگی۔ ولایت وصف ذات

کا نہیں بنتی یہ بطور امانت ہی رہتی ہے اور

اس کی بڑی کڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے

اس نعمت کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے بہت

تکلیف دہ ہے بڑا کٹھن ہے زندگی باری

پڑتی ہے تب حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد

رہے کہ کسی بھی لمحے آدمی کو یہ خیال آجائے کہ

میرا زندگی تو اپنی ہے میں اپنی مرضی سے

جیوں گا اُسی لمحے یہ نعمت ساری کی ساری

آدل تو یہ ہے کہ خود صاحبِ دل ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اُسے تقسیم کرنے پر مامور بھی کیا گیا ہو، اور اگر کسی شخص سے نانہہ حاصل ہونا شروع ہو جائے یہ اس بات کی دلیل بن جاتا۔ ہے کہ یہ صاحبِ حال بھی سہی اور مامور ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے اجازت بھی ہے تو اس دنیا سے اگر کوئی چیز کمائی جا سکتی ہے تو یہی حالت ہے کہ آدمی اس کا مصداق بن جائے کہ الذین یدکون اللہ قیاماً وقعوداً ذعلیٰ حیوٰتیہم۔

خداوند عالم حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضر و غائب احباب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے، جنہیں یہ کمال نصیب ہوا ہے ابدالاباد انہیں عطا فرمائے اور شیطان اور نفس کے چنگل سے محفوظ فرمائے خدا قادر ہے ارحم الراحمین ہے ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق ارزاں فرمائے ہم حضرت کا لگایا ہوا پودا آئندہ نسل تک منتقل کر سکیں اور دنیا میں اللہ کے نام کی جوت جگاتے رہیں خداوند عالم توفیق نصیب فرمائے
 دآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

کرا کے لگا جس کا نہ صرف دل منور ہوگا بلکہ جسے ذکر کرانے کی اجازت اور توفیق بھی ہوگی روز بڑے بڑے صاحبِ دل۔ زمانہ حال میں حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی منازل کی ریں مشکل سے کرنی پڑتی ہے بہت اعمال منانہ کے دنی اللہ تھے میں نہیں سمجھا کہ کسی کو لطافت بھی کرا کے چھوڑ گئے ہوں، حالانکہ ان کے اپنے منازل عرشوں میں تھے مجھے یاد نہیں رہا غالباً چھٹے یا ساتویں عرش میں تھے اور پچاس برس تک اللہ اللہ کرتے رہے اور اتنا دغظ کیا اتنی تبلیغ کی اتنی لوگوں کی رہنمائی فرمائی عالمگیر سطح پر لیکن جیہ دنیا سے گئے تو خاک بن نہیں چھوڑ کر گئے کسی کو لطائف مراقبات تلاش بھی نہیں کرائے یہ اس لئے نہیں کہ اُن کی طاقت کم تھی یہ اس لئے کہ اللہ نے یہ کام اُن سے لیا نہیں خدا کی مرضی جو جو کام جس سببی سے لے تبلیغ کا کام اللہ نے اُن سے لیا تو انشاء اللہ رہتی دنیا تک اُن کی تصانیف ان کی تفاسیر کے تراجم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے لیکن جہاں ذکر کی بات آتی تو کسی کو تسمیحات پڑھنے کو بتا دیتے۔ مراقبات ایک شخص کو بھی نہیں کرائے۔ یہ خدائی تقسیم ہوتی ہے۔

تصوف کی ضرورت

عام افراد اور جماعتی راہنما کے لئے: از سید علی شاہ

ہوا۔ بلاشبہ جس کی زندگی تصوف سے خالی ہے اس کو خدا تعالیٰ کا وہ زندہ تعلق ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کے شب و روز کے مارے آفات و لمحات کو یاد الہی "سے مملو رکھے جس کی وجہ سے اس کا تصدیب برقرار رہے بلکہ اکثر وبیشتر ہوتا یہی ہے کہ نفسِ امّارہ کی طغیانیاں کبھی تو اس کے حریمِ تدبیر کے فقط اطراف و جوانب کو بہا کرے جاتی ہیں اور کبھی اس کی تمام دیواروں کو ہلا ڈالتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کی استقامت کا پندار برابر قائم رہتا ہے۔ اور مولانا ابوالحسن علی ندوی مظاہر تحریر فرماتے ہیں :-

”انسانی زندگی کا طویل ترین تجربہ ہے کہ محض معلومات و تحقیقات اور مجرّد قوانین و ضوابط اور صرف نظم و نسق، سرفروشی و جاننا بازی بلکہ سہل تر ایشاور قریائی کی حالت اور نادگی پیدا کرنے کے لئے بھی کافی نہیں ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ہے

تصوف کے بغیر ایک عام منفرد آدمی اور ایک جماعتی راہنما کی زندگی میں کیا خلا واقع ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ملت کی دو ایسی مقتدر شخصیتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جن میں سے ایک کے بارے میں زبان سے بے ساختہ ”رحمۃ اللہ علیہ“ اور دوسرے کے بارے میں ”مظاہر اللہ“ کی دعا نکلتی ہے، پہلی شخصیت امام دارالہجرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور دوسری شخصیت دورِ حاضر کے سب سے بڑے عالمِ باعمل اور اسلامی دنیا کے مانے ہوئے نمائندہ و ترجمان مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں!

”من تقفہ ولم يتصوّف فقد تفتق ومن تصوّف ولم يتفقہ فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقّق“

اس قول کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ظاہری فقہ کو سیکھا اور تصوف سے کوئی سروکار نہ رکھا تو نتیجہً فسق کا شکار

حالات اور قومی اختصار کی کیفیت
 میں صرف وہی مرد میدان حالات
 سے کشمکش کی طاقت رکھتے ہیں
 جو اپنے خصوصی تعلق باللہ اور
 قوتِ ایمانی و روحانی کی وجہ سے
 خاص یقین و کیفیتِ عشق کے مالک
 ہوں، چنانچہ جب مسلمانوں کی
 تاریخ میں ایسے تاریک وقفے آئے
 کہ ظاہری علم و حواس اور قوت
 مقابلہ نے جواب دے دیا اور حالات
 کا تبدیلی امر محال معلوم ہونے لگی
 تو کوئی صاحبِ یقین و صاحب
 عشق میدان میں آیا۔ جس نے اپنی
 ”جراتِ زندان“ اور ”کیفیتِ عاشقانہ“
 سے زمانہ کا بہتا ہوا دھارا بدل دیا
 اور اللہ تعالیٰ نے ”یخرج الحجی
 من المیت“ اور ”یحیی الارض بعد
 موتھا“ کا منظر دکھایا۔

حضرات! اس طویل اقتباس کو نقل کرنے
 کی زحمت اس لئے کی گئی ہے کہ اس میں ایک
 راہنما کے لئے تصوف اور قوتِ روحانی کی ضرورت
 کو واضح کیا گیا ہے۔ مولانا نے دو باتوں کی طرف
 اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ رہنے کے لئے جماعت کے لئے

اور طاقتور تعلق اور ایک ایسی روحانی لاپنج
 اور غیر مادی فائدے کے یقین کی ضرورت
 ہے کہ اس کے مقابلہ میں زندگی بار دوش
 معلوم ہونے لگے۔

اس لئے کم سے کم اسلام کی تاریخ میں
 ہر بجا ہدایت تحریک کے سرے ہر ایک
 ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اپنے
 حلقہ مجاہدین میں یقین و محبت کی
 یہی روح پھونک دی تھی اور اپنے
 یقین و محبت کو سینکڑوں اور ہزاروں
 انسانوں تک منتقل کر کے ان کے
 لئے تن آسانی اور راحت طلبی کی زندگی
 دشوار اور پامردی اور شہادت کی موت
 آسان اور خوش گوار بنا دی تھی اور ان
 کے لئے جینا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا
 جتنا دوسروں کے لئے مرنا مشکل تھا،
 چند سطر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”معمولی اور معتدل حالات میں قوموں
 کی قیادت کرنے والے، فتح و نصرت کی
 حالت میں لشکروں کو لڑانے والے
 ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس کے
 لئے کسی غیر معمولی یقین و شخصیت
 کی ضرورت نہیں، لیکن مایوس کن

ایمانی و روحانی کیفیات کا ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کہ کہیں ابتلا و آزمائش کا سخت گھڑیوں میں عزمیت کی مشکل پسندیوں اور مہم جوئیوں سے منہ موڑ کر رخصت کی تن آسانیوں پر قانع نہ ہو جائے۔ اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی اخلاص اور لہبت جذب و کشش اور حوصلہ و محبت سے جماعت کی شیرازہ بندی قائم رہے۔ نہیں تو رہنما کی رخصت پسندی اور جماعتی انتشار میں سے کسی ایک کا وجود بھی جماعتی مقاصد کو ناممکن الصواب بنا دے گا۔

آخر میں ایک وضاحت یہ بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ صوفیانہ صفات اور روحانی کیفیات کا عالم ہونا اور بات ہے اور اس کا حامل ہونا بالکل الگ بات ہے، اخلاقی قدروں پر محققانہ تقریر کرنے سے آدمی متعلق ہرگز نہیں بنتا۔ اس

سلسلے میں ہمارے ایک استاد مرحوم ایک حکایت بیان فرمایا کرتے تھے کہ غائب ابو البرکات بغدادی سے کسی نے ابو علی سینا کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ "اخلاق نزارہ" کسی نے ابو علی سینا کو یہ بات پہنچائی، تو انہوں نے اخلاق کے موضوع پر ایک مفصل و سبب کتاب تصنیف کی جس میں لہبت صبر و رصا اعتماد و توکل، ریا و نمود، خود بینی و خود ستائی کینہ و حسد جیسے بے شمار اخلاقی فضائل و ذمائل پر ٹیڑھی باریک بینی سے بحث کی گئی تھی اور پھر اس کتاب کو ابو البرکات بغدادی کے پاس بھیجا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ "اخلاق نزارہ" میں نے تو کہا تھا کہ "اخلاق نزارہ" تو تصوف کے ضمن میں صحت چیز کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے وہ اس کا درجہ عال حاصل کرنا ہے نہ کہ فقط قال سے ذکر ذوق و شوق و لادان ادب کا رجا است این نہ کار کام و لب

بشکر یہ حکمت قرآن

ماہنامہ المرشد چکوالہ قارئین کی خدمت میں بہترین اخلاقی ادبی مضامین پیش کرتا ہے۔

علم و عرفان مجالس

المنهج
شیخ

محمد حبیب الرحمن

گذشتہ سے پیوستہ

ڈیرہ گارڈ
ایس، پی لاہور

ایک مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقت
خضر پر اعتراض کرنے کا ذکر ہوا تو اعلیٰ حضرت
شیخ اشباح داماد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ حضرت خضر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سادے
کام کئے اور تینوں کام کرنے کی مصلحتیں بھی بتلائی
تو پھر اعتراض کیسا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کشتی توڑنے پر اعتراض کیا لیکن وہ خود بھی تو کس
میں بند کر کے دریا میں پھینک دئے گئے تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، بچہ کے قتل پر اعتراض
کیسا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی تو ایک شخص
کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی قوم کے آدمی کو بچالے کے لئے
اسی طرح دیوار بنانے کی اجرت نہ لینے پر اعتراض
بھی درست نہ تھا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب مدین گئے تو پتھر پٹا کر ڈیکوں کی بکریوں
کو پانی پلایا تھا۔ اور اس پر خود حضرت موسیٰ
نے کوئی اجرت نہ لی تھی، حالانکہ مدین تک جاتے
تک آٹھ دن تک روٹی کھانے کو نہ مل سکی تھی لیکن

پھر بھی اجرت نہ لی۔

ایک تہ دیوبندی مسلک کے سلسلے میں
بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیوبندی بننے
کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ دیوبند میں پڑھا ہوا ہو
دیوبندی وہ ہے جس کا مسلک دیوبند کا ہو، عقائد
دیوبند کے رکھتا ہو۔ پھر فرمایا۔۔۔۔۔۔۔

پڑھی
جتنے ہیں ان کی اصلاح کی جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے
میرے پاس سینکڑوں آئے جو درست ہو گئے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ دیوبند علماء میں کوئی ایسا
نہیں جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا
مُرید نہ ہو۔ حالانکہ حضرت مہاجر مکی ان علماء کی
طرح عالم تو نہیں تھے، علم کم تھا مگر صاحبِ حال تھے
حضرت مہاجر مکی کا ایک قول کا ذکر کرتے ہوئے
فرمایا کہ حسین وقت نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو
اس کے پاس، توپیں، ٹینک، ہوائی جہاز، فوج

جماعت میں ایک بندہ ایسا دکھادیں۔

پھر علماء دین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا نانو قوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے بخاری حصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، اسی طرح شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ میں نے کیا وہ آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تیار ت کے واسطے۔ مولانا نے کہا کہ تیرے دل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا چہرہ اور علیہ وغیرہ ایسا ہے، بالآخر وہ مان گیا۔

حضرت شیخ المشائخ نے اسے اسی طرح کا اپنے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا کہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے۔ دیکھنے میں بہت نیک معلوم ہوتا تھا لیکن جیب میں نے غور سے دیکھا تو اسے کہا کہ تیرے دل میں تو زانی بیٹھی ہے۔ اس نے انکار کیا، میں نے اس کا ٹھلہ تباہ کیا۔ وہ نہ مانا۔ جب میں اندر گیا تو کسی ساتھی سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب کو کس نے یہ بات بتلائی بالآخر وہ مان گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بڑا بڑا میرے پاس مت آنا۔ تو مولوی نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جیب مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے یہ بات کہی تو فرمانے لگے کہ میں رہتا تو یہاں ہوں لیکن تین سال سے میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو

یاخرا بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بے سرو سامانی کی حالت میں آتا ہے اس کی توہین، ٹینک، ہوا کی جہاز، فوج اور خزانہ اس کا معجزہ ہوتا ہے معجزہ ہونے کا ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کو وراثت میں ملتا ہے جو اس کے صحیح بیٹے ہوتے ہیں۔ بطور کرامت ان کو ملتا ہے۔ مردہ زندہ کرنے کا معجزہ حضرت علیؑ کا عیسا یوں کو ملنا چاہیے یا ہمیں ملنا چاہیے؟ تا بعد ہم ہیں یا عیسا ئی؟

پھر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مسلک بالکل سیدھا سادا ہے صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ خیر المقدون ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے پیچھے چلے تب تو مسلک دیوبندی ہے ہم کسی اور چیز کو بالذات نہیں سمجھتے۔ بغیر اس کے اصلاح کوئی نہیں ہو سکتی۔ بغیر اللہ اللہ کرانے کوئی اصلاح نظر ہی نہیں آتی۔ اصلاح ہو جائے تو لازمی درست ہو گئے۔ کچھ خدا سے محبت ہو جاتی ہے کچھ دین کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ سنت کے ساتھ کچھ محبت ہو جاتی ہے، لیکن مخالفین کو ضد تیرہ کر یہ دین کا کام کیوں کرتے حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ لادین ان کے مرید، بے اعتقادان کے مرید، سود خور ان کے مرید، ڈاکو ان کے مرید جھوٹ بولنے والے ان کے مرید۔ جھوٹے دعویٰ کرنے والے ان کے مرید بے غازی ان کے مرید میری

آجاؤ۔ میں زندہ بیٹھا ہوں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ کثرت کرامت، الہام، کلام وغیرہ یہ سب ثمرات ہیں۔ یہ مقصود بالذات نہیں مقصود صرف رضائے الہی ہے وہی اللہ کو صرف اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، مجاہدات و ریاضت پر موقوف ہوتے ہیں۔ جن سے کرامات صادر ہوتے ہیں انہیں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بدلہ یہاں ہی دنیا میں مل گیا اور جن سے کرامات صادر نہیں ہوتے۔ وہ ثواب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مقصود ہی چیزیں نہیں ہیں۔ مقصود بالذات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ سلف صالحین کے راستہ پر چل کر اور صوفیہ و محققین و مجتہدین کے راستہ پر چل کر، ہمیں تواتر کے ساتھ چار مذہب ملے ہیں اور تواتر ہی کے ساتھ ہمیں چار سلسلہ بھی ملے ہیں۔ ہم اللہ کے بغیر یا شریعت کے بغیر کسی چیز کو مقصود بالذات نہیں سمجھتے۔ نہ کثرت کو نہ کرامت کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں نہ الہام کو۔ مقصود بالذات ہے رب العالمین کی ذات اور بغیر اتباع سنت کے یہ قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔

آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہ ہو۔ اعظم نبوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے عمدۃ اللف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ ان کے انتقال کے بعد دو سال تک پھر حضرت اعظم نبویؑ نکلتے ہیں کہ میں پھر مکہ مکرمہ گیا اور مدینہ منورہ حاضر ہو کر اجازت واپس جانے کی مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دست مبارک قبر اطہر سے باہر آئے اور مصافحہ فرمایا کہ کیا ابن امت جوارہ یعنی تو میرا پڑوسی ہے؟ جنت البقیع میں دفن ہو گا۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ جب پاکستان بنا تو رات کو الیک انسپکٹ آیا۔ وہ حضرت کا مرید تھا۔ مولانا نے اسے کہا کہ ملک کی تقسیم تو ہو گئی۔ باطنی حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہندوستان علیحدہ کر دیا اور پاکستان علیحدہ کر دیا۔ اس پر انسپکٹر نے سوال کیا کہ پھر آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ تو مولانا فرمانے لگے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔

ان اکابر علماء دیوبند کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سارے صوفی ہیں۔ اعتراض ہو تو میرے پاس آجاؤ میں زندہ بیٹھا ہوں۔ میں جواب دوں گا۔ علوم ظاہری میں ۱۲/۱۲ سال لگتے ہیں میرے پاس صرف ایک سال کے لئے

فیض کا قائل ہوں۔ سارا جہان انکار کرے
 لیکن میں انکار نہیں کر سکتا ہمارا تو سارا فیض ہی
 قبروں سے ملا ہے مگر قبر سے فیض نہیں ہو سکتا
 حجب تک زندہ آدمی ان سے رابطہ نہ کر اسے
 رابطہ کرانے والا زندہ آدمی ہونا ضروری ہے میرے
 شیخ زندہ تھے۔ انہوں نے میرا رابطہ کرایا فیض
 ہو گیا۔ اس کے بعد چلتا رہا۔ اگر کوئی سو سال
 تک قبر پر ایسے ہی بیٹھا رہے تو کبھی فیض نہیں ہو سکتا
 آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زیارت ساری نعمتوں کے مقابلہ میں نعمتِ عظمیٰ ہے۔

پھر فرمایا کہ ہمیں مخالفت کا قطعاً کوئی ڈر
 نہیں۔ کیونکہ ہم نے کسی سے دوٹ نہیں مانگنے
 چندہ بھی نہیں مانگنا، ان لوگوں نے مسجد کو
 منڈی سمجھ رکھا ہے ہم نے ممبر و محراب
 کو معاش کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا۔ علامہ شترانی
 لکھتے ہیں کہ وہ تو میراثی سے بھی بدتر ہیں جو دین
 کو بیچ کر روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ڈھول اور ہنپائی
 بجا کر کھلتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ میں استغراق کا قائل نہیں

ضروری اطلاع

آپ کے ہاتھ میں یہ اس سال کا تیسرا شمارہ ہے۔ اگر آپ نے
 نئے سال کا چندہ مبلغ ۱۵۴ روپے ابھی تک سے ارسال نہیں فرمایا تو
 براہ کرم آج ہی ارسال فرمائیں ورنہ اگلا شمارہ بذریعہ وی، پی ارسال کیا جائیگا

اسے طرح آپ کو

تین روپے زائد ادا کرنے پڑیں گے۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے "الشد" کی
 خریداری کا ارادہ ترک کر دیا ہو تو اس صورت میں بھی آج ہی اطلاع دیکھئے
 تاکہ ہم آپ کے لئے ذہنی کوفت کا سبب نہ بنیں۔

(مدیر)

فہرست مطبوعات ادارہ لفتننڈیہ اولیئہ		
۶۰ - دلائل السلوک حاصل العزیز	۳۱۰ - مسدایان بالقرآن	۱۰ - خدیا ایں کرم باہر کون
۲۵۰ - دلائل السلوک اردو	۲۱۰ - بنات رسول	۲۰۰ - بزم انجس
۶۰ - دلائل السلوک شمس	۲۱۰ - دارا و مسلی	۳۱۵۰ - علم و مسرفان
۲۵۰ - حیرت برزخ	۵۱ - تفسیر آیات الہیہ	۲۰۵۰ - فوز و غنیمت
۱۵۰ - تنیات انبیاء اول	۱۰۰ - حضرت امیر معاویہ	۲۵۰ - فضائل توبہ و استغفار
۱۰۰ - حیات انبیاء سب الہیہ	۵۰ - دیباچہ جلیل چند روز	۱۰۰ - پاکیزہ معاشرہ
۲۵۰ - الدین الخائن	۱۰۰ - اسرار التتمیز اولیٰ چہارم فی	۵۰ - چاکر دماغین جو جس
۳۰۰ - ایمان بالقرآن	۵۰ - دروس استرگ	۲۰۰ - امداد السلوک
۲۵۰ - تحذیر المسلمین	۱۵۰ - راہی کرب بلا	۱۵۰ - ضیاء القلوب
۵۰ - الجمال والکمال	۵۰ - انوار التتمیز	۱۵۰ - فیوض الحسنین
۱۰۰ - سیف اولیئہ	۱۰۰ - لغزشیں	۳۶۰ - الشکر بآئیں
۵۰ - کالات عقائد ملتے دیوبند	۱۰۰ - دین و دانش	۲۰۰ - احادیث قدسیہ ترجمہ
۵۰ - اسرار کربلین	۵۰ - کس نے آئے تھے	۳۳۰ - اجمال اشیم
۳۰ - تعارف	۳۱۰ - ذکر اللہ عربی	۴۵۰ - الفتح الزبانی
۴۰ - تحقیق مجال و سدا	۵۰ - مغالطے	۱۰۰ - تعلیم الدین
۳۰ - حرمت ماتم	۱۰۰ - تصوف جمعہ میریت	۱۵۰ - فتوح الغیب
۳۰ - ایجاد و تہذیب	۳۱۰ - کونوا عباد اللہ	۳۰ - ایک نصیحت آموز خط
۳۰ - شکست اعدائے حسین	۱۵۰ - اطمینان قلب	۱۵۰ - حیات المسلمین

بانیانہ
الذکر الشکر
یادگار حضرت
الذکر الشکر
نہرید مسوہر مستی
حضرت مولانا

محمد اکرم صاحب غلام
اسلام احوال و باطنی بات
شکر چند

۴۱ - فیہ پرچہ
۲۵۰ - سالانہ چند
۱۲۰ - مشرق و مغرب
۱۴۰ - یورپ
۱۴۰ - امریکہ کنیڈا
۱۵۰ - لیبیا

ادارہ لفتننڈیہ اولیئہ و ماہنامہ "المہرشد" دارالعرفان منارہ ضلع جہلم
سولہ ایجنٹ :- مدافنے کتب خانہ گنپتہ روڈ لاہور

الحمد للہ کوشش کی گئی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے حوالے سے تمام کتابیں اور آڈیو وڈیو بیانات کو آپ کی سہولت کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور تازہ جمعہ بیانات بھی آپ فوراً سن سکیں۔ ویب سائٹ کی اینڈرائیڈ ایپلیکیشن بھی موجود ہے آپ اپنے اینڈرائیڈ موبائل میں پلے سٹور سرچ میں جا کر نیچے دیئے گئے الفاظ لکھ کر آسانی سے یہ ایپلیکیشن سرچ کر کے

انشال کر سکتے ہیں۔

اس ویب سائٹ اور ایپلیکیشن سے آپ
یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔

- 1- مفسر، مترجم و مفسر قرآن حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو، وڈیو اور تحریری تینوں طرح کی مکمل 30 پارہ اردو تفسیر اور مکمل 30 پارہ پنجابی تفسیر آڈیو وڈیو۔
 - 2- مشکوٰۃ شریف احادیث کی تشریح آسان ترین انداز میں آڈیو اور وڈیو بیانات۔
 - 3- اگر آپ کو قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنا بہت پہلے سیکھا مگر اب صحیح تلفظ سے نہی پڑھ سکتے تو اب آپ دس دس منٹ کی کچھ وڈیو دیکھ کر ناظرہ قرآن روانی سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔
 - 4- اس زمانہ کے سب سے مشہور 4 قاری صاحبان قاری مشری صاحب قاری السدیس صاحب قاری عبد الباسط صاحب اور قاری عادل الکلبانی صاحب کی آواز میں پورے قرآن کی آڈیو سن سکتے ہیں۔
 - 5- حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام 6- ذکر کرنے کا ایسا طریقہ جس سے آپ کا دل اور جسم کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرنے لگے مکمل تفصیلات موجود۔
 - 7- پچھلے دس سال کے سالانہ اور ماہانہ روحانی اجتماعات آڈیو وڈیو بیانات کا خزانہ۔
 - 8- اسلامی سوال جواب ٹی وی پروگرام المرشد کی تمام آڈیو وڈیو۔
 - 9- سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کی تمام کتابیں اور 1981 سے آج تک کے تقریباً تمام المرشد میگزین پی۔ ڈی۔ ایف میں ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود۔ جلسوں، جمعہ بیان، سالانہ، ماہانہ اجتماعات کے بیانات کی تازہ آڈیو فوراً ایپلیکیشن اور ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں۔ آئی فون، ونڈوز موبائل اور کمپیوٹر والے حضرات یہ سب کچھ اوپر دی گئی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
- آپ کی سہولت کے لیے سلسلہ کی کوئی بھی کتاب یا کسی بھی پارہ کی تفسیر پی۔ ڈی۔ ایف میں آپ کو اپنے وٹس ایپ پر چاہیے ہو تو اس نمبر پر کتاب کا نام یا پارہ نمبر بتا کر اپنے وٹس ایپ سے میج کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ 03235205255