

حکومتوں کے
زوال اور خاتمے کے اسباب
نہج البلاغہ کی نظر میں

مؤلف:
فاطمہ تقی

حکومتوں کے زوال اور خاتمے کے اسباب نہج البلاغہ کی نظر میں

مؤلف: فاطمہ نقیبی

مترجم: محمد عیسیٰ روح اللہ

پبلشر: امام حسین (ع) فاؤنڈیشن قم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف اول از مترجم

نہج البلاغہ امام علی (ع) کے کلام و مکتوبات کا منتخب مجموعہ ہے جو چوتھی صدی ہجری میں سید رضی کے ہاتھوں نسرین ہو چکا ہے۔ (اس کتاب کی تالیف و تحریر کا کام سنہ 400 ہجری میں مکمل ہوا ہے)۔ سید رضی نے ادبی بلاغت کو کلام و مکتوبات کے انتخاب کا معیار قرار دیا تھا۔ اس کتاب میں جمع کردہ کلام کی بلاغت و نفاست اس حد تک ہے کہ سید رضی - جو خود ایک عظیم شاعر اور نامور ادیب اور نامی گرامی کلاشوں کے مالک تھے - اس تالیف شدہ کلاش کو اپنے لئے باعث فخر و اعزاز سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں:

یہ کام دنیا میں میرے نام کی بلندی اور میری شہرت کا سبب بھی ہے اور میری آخرت کے لئے ایک ذخیرہ بھی ہے؛ نیز امام علی (ع) کے دیگر فضائل و مناقب کے علاوہ فصاحت و بلاغت میں بھی آپ کی عظمت کو پہچاننا جائے گا؛ کہ آپ نے اپنے سابقین سے اس حوالے سے سبقت حاصل کی ہے۔ سابقین کے فصیح و بلیغ کلام میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ہم تک پہنچا۔ اس کا ہے لیکن امیر المؤمنین (ع) کا کلام ایک بحر بے کراں ہے کہ کسی بھی سخنور میں اس کا سامنا اور تقابل کرنے کی قوت نہیں ہے، اور مجموعہ ہے فضائل کا جن کی ہماری کسی کے بس میں نہیں ہے۔

امام علی (ع) کا کلام عرب دنیا کے درجہ اول کے ادیبوں - منجملہ حاحظ، عبدالحمید اور ابن نباتہ - میں خلاصا نفوذ رکھتا ہے۔ جو احظ نے سید رضی سے قبل امیر المؤمنین (ع) کے 100 مختصر کلمات تالیف کئے تھے اور رشید و طوطا اور ابن میثم بحرانی نے ان کلمات پر شرحیں لکھی ہیں۔ ان ہی نے آپ کے کئی خطبات اپنی مشہور کتاب "البيان والتمہین" میں نقل کئے ہیں۔ فارسی ادب کے اکابرین کس تالیفات بھی امیر المؤمنین (ع) کے کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی ہیں۔

نہج البلاغہ اسلامی تہذیب و تعلیمات کا ایک عظیم مجموعہ ہے:

اصل نکتہ یہ کہ اس پورے کلام سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقصد طبیعیات، حیوانیات، فلسفی یا تاریخی نقاط کی تدریس و تفہیم، نہ تھا۔ نہج البلاغہ میں اس قسم کے موضوعات کی طرف اشارے قرآن کریم میں ان ہی موضوعات کی طرف ہونے والے اشاروں کی مانند ہیں جو موعظت و نصیحت کی زبان میں ہر محسوس یا معقول موضوعات کے سلسلے میں روشن اور و قابل ادراک نمونے سننے اور پڑھنے والے کے سامنے رکھتا ہے؛ اور پھر قدم بہ قدم آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ اس منزل کی جانب لے جاتا ہے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے، اللہ کی درگاہ اور آستان پروردگار یکتا کی جانب۔

امام علیہ السلام خطبے کے ضمن میں لوگوں کی توجہ اللہ کے اوامر و نواہی اور اس کے واجبات و محرمات کی طرف مبذول کراتے ہیں اور واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے ماتحت حکام کے نام خطوط لکھ کر انہیں عوام کے حقوق کو ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں ہدایت دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصداً (مختصر کلمات) امیر المؤمنین (ع) کے حکیمانہ اور نصیحت آموز اور سبق آموز کلمات و جملات کا مجموعہ ہے جو ادبی بلاغت کا مرقع ہیں۔

مقالہ اور مقالہ نگار

اس عظیم سمندر کا ایک حصہ گذشتہ اقوام کی داستانوں اور ان سے عبرت لینے پر مشتمل ہے۔ امام علی نہج البلاغہ میں جگہ جگہ گذشتہ حکومتوں کی نالودی کے اسباب و عوامل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ زیر نظر مقالہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے خاتم فاطمہ۔ نقیبس نے فارسی میں تحریر کیا تھا، ان کے اکثر مقالات نہج البلاغہ کے بارے میں ہی ہیں جیسے 1- نہج البلاغہ و شؤون انسانی زن (نہج البلاغہ۔ اور عورتوں کا انسانی احترام) 2- بررسی اولہ جامعیت و جاوداگی قرآن کریم در نہج البلاغہ (قرآن کی جامعیت اور ابدیت کے دلیلوں کا تجزیہ۔ و تحلیل نہج البلاغہ میں) وغیرہ۔

وہ اس وقت ایک اسلامی اسکالر ہیں اور ساتھ ہی وکالت کا کام بھی کرتی ہیں۔

ترجمہ اور اس کی خصوصیات

اس مقالہ کو اردو میں ترجمہ وقت کئی ایک باتوں کو خیا رکھا گیا ہے:

1. جہاں تک ممکن ہو سلاہ اور سلسلیں انداز میں لکھا جائے۔
2. امام علیہ السلام کے اقوال کے ترجمہ کا زیادہ تر حصہ مرحوم علامہ مفتی جعفر اعلیٰ اللہ مقلّمہ کے ترجمہ سے لیا گیا ہے
3. عربی عبارات کے سلسلے میں کوشش یہ کی انہیں اعراب کے ساتھ نقل کروں اور تمام عربی عباراتیں نور سرفٹ ویئر ج-مع الاحادیث سے لیا ہے۔

4. کئی جگہ عبارتیں لمبی ہونے کی وجہ سے صرف اس کے ابتداء اور انتہاء کا ایک ایک جملہ نقل کیا ہے اور درمیان میں بعض نقطے سے خالی جگہ کی نشاندہی کی ہے۔

5. خاتمہ میں مناسبت کی وجہ سے حکومت امام زمانہ کے بعض اہم خصوصیتوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ امام کے 313 اصحاب کی بعض اہم خصوصیتوں کو ایک صفحہ میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔
6. بعض جگہوں پر بعض مطالب کی کمی تھی جسے مقالہ نگار نے ذکر نہیں کیا تھا اسے حقیر نے مقالہ میں شامل کیا ہے۔ لیکن ان کی عربی عبارات طولانی ہونے کی خوف سے نقل نہیں کی ہیں۔
7. قرآن کریم کا ترجمہ شیخ محسن علی نجفی کے بلاغ القرآن سے لیا ہے۔

خلاصہ

اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کا نظام اپنی تمام جہات میں دوسرے نظاموں سے مختلف ہے، اس واضح نقطہ نظر کو نہج البلاغہ سے واضح اور دقیق انداز میں لیا جا سکتا ہے۔ "اسلامی حکومت کی ضرورت اور اہمیت" بہت ہی اہمیت والے موضوعات میں سے ہے؛ اگر اس کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے تو اسلامی نظام میں حکومت کا مقام اور دوسرے نظاموں میں اس کے مقام کے درمیان واضح فرق کو درک کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کسی بھی حکومت کی لچھائی اور برائی یا کمی بیشی کا اندازہ کس نظام میں اس حکومت کے مقام و منزلت کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اس مقالہ کے افتتاحیہ یا دیباچہ میں اس موضوع کی اہمیت کو نہج البلاغہ سے کسی زاویہ سے بیان کیا ہے

ہمیشہ سے کسی بھی حادثہ یا واقعہ کے وجود میں آنے، یا کسی بھی نظام کے زوال اور نابود ہونے میں مختلف اسباب و عوامل موثر رہے ہیں۔ یقیناً حکومت بھی اس اصول سے خارج نہیں ہے، حکومت کے عروج اور زوال بھی ہمیشہ سے اسباب و عوامل کے تابع ہے۔

حکومتوں کے زوال اور نابودی کے اسباب و عوامل کی شناخت اسلامی معاشرے کو زوال اور نابودی سے دور کر کے اصلی اور حقیقی نظام کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

اس مختصر تحقیق میں انہی عوامل و اسباب کو زیر بحث لایا گیا ہے جو کسی بھی حکومت کے زوال اور خاتمے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں؛ البتہ بعض جزوی اسباب بھی اس میں موثر واقع ہو سکتے ہیں۔

اسلامی حکومت کا مقام

حکومت کا مفہوم

مفہوم حکومت کو کئی زایے اور نظریے کی بنا پر مودر بحث قرار دیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی تاریخ میں ہر ایک نے اپنے طور پر مفہوم حکومت سے معنی لیا ہے۔ بسا اوقات یہ لفظ اپنے حقیقی معنی سے دور ہو گیا کہ اس سے لجاجت، ہٹ دھرمی، ظلم و ستم، انصافی، غلبہ اور غیر انسانی سلوک کے علاوہ کسی اور چیز کی بو نہیں آتی تھی۔ اس معنی کی بنا پر حکومت، حکمرانوں کے لیے دوسروں کو مغلوب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

نبی البلاغہ میں حکومت کا معنی

حکومت، نبی البلاغہ کی رو سے حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں انتظام، نظم و نسق، مخلوق کی خدمت، ہدایت، الفت اور محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حکومت کا یہی مفہوم حضرت امیر علیہ السلام کے بیانات میں اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اشعث بن قیس، جو عثمان کی طرف سے آذربائیجان کا والی مقرر ہوا تھا، حکومت سے صرف غلبہ کا مفہوم اخذ کرتا تھا: اسی لیے امام اسے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں:

« وَ إِنْ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ إِمَانَةٌ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ أَنْتَ مِنْ حُرَّانِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي إِلَّا إِكُونُ شَرًّا وَ لَاتِكَ لَكَ »

یہ عہدہ تمہارے لیے کوئی آرزو نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری گردن میں ایک امانت کا پھندا ہے اور تم اپنے حکمران بالا کسی طرف سے حفاظت پر مامور ہو۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ رعیت کے معاملے میں جو چاہو کر گزرو۔ خبردار! کسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ نہ ڈالا کرو۔ تمہارے ہاتھوں میں خدائے بزرگ و برتر کے اموال میں سے ایک مال ہے اور تم اس وقت تک اس کی خرابی ہو جب تک میرے حوالے نہ کر دو، بہر حال میں غالباً تمہارے لئے برا حکمران نہیں ہوں والسلام۔⁽¹⁾

(1) - نبی البلاغہ ترجمہ علامہ مفتی جعفر ص 561۔ علامہ مفتی جعفر مرحوم اس کی شرح میں فرماتے ہیں: جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو اشعث بن قیس کو جو حضرت عثمان کے زمانہ سے آذر بایجان کا عامل چلا آ رہا تھا تحریر فرمایا کہ وہ اپنے صوبہ کا مال خراج و صدقات روانہ کرے۔ مگر چونکہ اسے اپنے عہدہ و منصب خطرہ میں نظر آ رہا تھا، اس لئے وہ حضرت عثمان کے دوسرے عامل کی طرح اس مال کو ہضم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس خط کے پہنچنے کے بعد اس نے اپنے مخصوصین کو بلایا اور ان سے اس خط کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ لہذا میرا ارادہ ہے کہ میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں۔ جس پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لئے باعث ننگ و عار ہے کہ اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر معاویہ کے دامن میں پناہ لو۔ چنانچہ ان لوگوں کے کہنے پر اس نے جانے کا ارادہ تو ملتوی کر دیا مگر اس مال کے دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے طلب کرنے کے لئے حجر ابن عدی کنندی کو روانہ کیا جو اسے سمجھا بھجا کر کوفہ لے آئے۔ یہاں پہنچنے پر اس کا سامان دیکھا گیا تو اس میں چار لاکھ درہم پائے گئے جس میں سے تیس 30 ہزار حضر نے اسے دے دیئے اور بقیہ بیت المال میں داخل کر دیئے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام اس خط میں حکومت سے متعلق اس پرانی سوچ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو بہت عرصہ سے رائج تھی۔ اس فکر کے مقابلے میں حکومت کو ایک امانت ذمہ داری بیان کرتے ہیں جو حاکموں کے ہاتھوں دی گئی ہے کہ اس کی حفاظت گورنر کے اوپر قوم کے ناگزیر حقوق میں سے ایک حق ہے۔ یہ ذمہ داری خدا کی طرف سے گورنر اور عامل پر فرض ہے؛ کیونکہ تمام چیزیں اسی کے ہیں۔

کسی دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں:

«إِنَّ السُّلْطَانَ لِأَمِينُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَ مُقِيمُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ وَ الْعِبَادِ وَ ظِلُّهُ فِي الْأَرْضِ»

بے شک حاکم زمین پر اللہ کا امین ہے ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے والا اور معاشرے کو گناہ اور فساد سے بچانے والا ہے۔

(2)

امام علیہ السلام اس فرمان میں مفہوم حکومت کو مدیریت اور نظم و نسق قرار دے رہے ہیں کہ اپنے بروکروں اور گورنروں کو صحیح کام کر کے مدیریت ادا کرنے کی اہمیت پر سخت تاکید فرما رہے ہیں۔ مالک اشتر کے عہدنامہ میں آپ مالک کو لکھتے ہیں:

«وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ أَمْرٌ فَأُطَاعُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْعَالٌ فِي الْقَلْبِ وَ مَنَهَكَةٌ لِلدِّينِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغَيْرِ»

کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں، لہذا میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہئے؛ کیونکہ یہ دل میں فساد پھیلا

کرنے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا سبب ہے۔ (3)

(2) - شرح غرر الحکم و درر البکرم، ص 604؛ بہ نقل از حکومت حکمت، ص 44

(3) - ترجمہ مفتی جعفر ص 649

حکومتوں کی زوال اور انحطاط کے اسباب امیر المؤمنینؑ کی نگاہ میں

1- قائد کی اطاعت سے سرچینی

الف: معاشرے کا حقیقی قائد اور الٰہی رہبر

یقیناً ہر معاشرہ قائد رہبر اور امام کا محتاج ہے:

وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمْرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْإِجْلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفِيءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ

لوگوں کے لئے حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ خواہ لچھا ہو یا برا (اگر لچھا ہوگا تو) مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سسکے گا اور (برا ہو گا تو) کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہو گا۔ اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے گا۔ اسی حاکم کی وجہ سے مال (خراج و غنیمت) جمع ہوتا ہے۔ دشمن سے لڑا جاتا ہے، راستے پر امن رہتے ہیں اور قوی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے یہاں تک کہ نیک حاکم (مر کر یا معزول ہو کر) راحت پائے، اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچے۔⁽⁴⁾

کسی معاشرہ کے لیے ایک رہبر اور قائد کا ہونا دین مبین اسلام میں مسلمات میں سے ہے۔ سب سے اعلیٰ رہبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تھے۔ آپ نے اپنے بعد اپنی عترت اور اہل بیت علیہم السلام کو امت اسلامی کے لئے رہبر کے عنوان سے متعارف کرایا اور حدیث ثقلین میں انہیں قرآن کے برابر قرار دیا اور فرمایا کہ میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسرا میری عترت۔

اسی لیے امام علی علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کو اسرار الہی کے خزانے اور دین کے ستون کے ساتھ معصف کیا:

هُم مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِهِ وَ كُھُوفُ كُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِينِهِ بِهِنَّ إِقَامَ اَلْحِنَاءِ ظَهْرِهِ وَ اِذْهَبَ اِرْتِعَادَ فَرَائِصِهِ

وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہگاہ ہیں علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں۔ کتب (آسمانی) کس گھاٹیوں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کو مضبوط کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کو دور کیا۔ (5)

دوسری جگہ امامت ، وصییت اور رہبری کے لائق صرف انہی ہستیوں کو جانتے ہیں:

لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِنَّ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ إِبْدًا هُمْ إِسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْعَالِي وَ بِهِنَّ يُلْحَقُ التَّالِي وَ لَهُمْ حَصَائِصُ حَقِّ الْوَلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوَرَاثَةُ

اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان طرف پلٹ کر آنا اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آکر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیت انہی کے لیے ہے، اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لئے (نبس کس) وراثت ہے۔

حضرت علی علیہ السلام قرآن اور عترت کے بارے میں جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے یہاں گار چھوڑے ہیں، فرماتے ہیں:

وَ حَلَّفَ فِينَا رَايَةَ الْحَقِّ مَنْ تَقَدَّمَ مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ (دین سے) نکل جائے گا اور جو پیچھے رہ جائے وہ مٹ جائے گا اور جو اس سے چمٹا رہے گا وہ حق کے ساتھ رہے گا۔⁽⁶⁾

نیچ البلاغہ کی شرح لکھنے والوں (چاہے ہوسنی ہو یا شیعہ) کا کہنا ہے کہ حق کے پرچم سے مراد ثقلمین یعنی قرآن و عترت ہیں۔⁽⁷⁾

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر امت اسلامی عترت رسول اللہ علیہم السلام کو امامت اور رہبری کے لیے انتخاب کرتے تو کبھی بھی شکست اور حیرانی کا شکار نہ ہوتے، عترت رسول اللہ اس صاف شفاف چشمے کی طرح ہے کہ جس کی طرف پوری تیزی اور طاقت کے ساتھ دوڑنے کی ضرورت ہے:

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَ إِنِّي تُؤْفَكُونَ وَ الْإِعْلَامُ فَائِمَةٌ وَ الْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَ الْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُنَاهُ بِكُمْ وَ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَ بَيْنَكُمْ عَثْرَةٌ نَبِيَّكُمْ وَ هُمْ إِزْمَةٌ الْحَقِّ وَ إِعْلَامُ الدِّينِ وَ إِلْسِنَةُ الصِّدْقِ فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَ رُدُّوهُمْ وَرُودَ الْهَيْمِ الْعِطَاشِ

(6)- ترجمہ معنی جعفر ص 260 خ 98

(7)- شرح نیچ البلاغہ، ابن ابی الحدید، ج 7، ص 85

اب تم کہاں جا رہے ہو، اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے میدان نصب ہیں اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ جب کہ تمہارے نبیؐ کی عترت تمہارے انسرر موجود ہے جو حق کی باگیں، دین کے پرچم اور سچی زبانیں ہیں۔ جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو، وہیں انہی بھی جگہ دو، اور پیا سے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔

ابن ابی الحدید، سنی عالم دین اور نبج البلاغہ کے عظیم شارح اس خطبہ کے ذیل میں حدیث ثقلین اور آیت تطہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کرتے ہیں کہ عترت علیہم السلام خدا کی طرف سے معین ہے۔ اس کے بعد "ازمة الحق کی باگیں" والی عبارت کی شرح میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: «فانزلوہم باحسن منازل القرآن» والے جملے میں ایک بہت ہی بڑا سر اور راز چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے آگے سر تسلیم خم کریں، ان کے فرامین کی اطاعت کریں اور قرآن ناطق مان لیں؛ یعنی اہل بیت علیہم السلام کی تعظیم اور ان سے تمسک کریں، انہیں اپنے دل اور سینہ میں جگہ دے دیں؛ وہی دل و جان جس میں تم قرآن کو جگہ دیتے ہو۔ یا حضرت علیہ السلام کی مراویہ ہو کہ اہل کو وہی مقام دے دیں جسے قرآن نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔⁽⁸⁾

"وردوہم وردو الہیم العطاش اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو" والی عبادت میں بھی ان کس پیروی کرنے کے انداز کو بیان کیا ہے کہ جس طرح پیاسا اونٹ پانی کے چشمہ کر طرف دوڑتی ہے تم بھی سرچشمہ ہدایت کس طرف اس طرح دوڑیں۔

کہا جاتا ہے: وردوہم وردو سے ہے یعنی خوشگوار چشمہ پر وارد ہونا، اپنے کو پہنچانا، اور الہیم العطاش پیاسے اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اس عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے دین اور علم حاصل کرنے میں حد سے زیادہ لالچی بنیں؛ جیسے پیاسا اونٹ پانی پر پہنچنے کے لیے لالچی بنتا ہے۔⁽⁹⁾

ان کی اطاعت کے سلسلے میں ان سے آگے نکل جانا یا پیچھے رہ جانا دونوں ناقابل تلافی ہیں اور شاہراہ ہدایت سے منحرف ہونے کا سبب بنتا ہے:

انظُرُوا اٰهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَاتَّبِعُوا اٰثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوَكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُعِيدُوَكُمْ فِي رَدًى فَاِنْ لَبَدُوا فَاَلْبَدُوا وَ اِنْ نَهَضُوا فَاَنْهَضُوا وَ لَا تَسْبُوهُمْ فَتَضَلُّوا وَ لَا تَتَاَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوْا

اپنے نبیؐ کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ اور نہ گمراہی اور ہلاکت کس طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھو۔۔۔ ورنہ۔۔۔ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ (انہیں چھوڑ کر) پیچھے رہ جاؤ، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔⁽¹⁰⁾

پس اسلامی معاشرے کے حقیقی رہبر اور حاکم ائمہ علیہم السلام ہیں۔ ان کا وجود ستون کی طرح ہے کہ اگر یہ ستون محفوظ رہیں تو عبادت بھی محفوظ رہے گی۔

(9)۔ بحار الانوار، علامہ مجلسی، ج 1، ص 243

(10)۔ ترجمہ مفہمی جعفر ص 255 خ 95

ب۔ غیبت کے زمانے میں قائد کا کردار

امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں معاشرے کا حاکم قائد اور رہبر ولی فقیہ ہے جس کے بارے میں امام زمانہ۔

عجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا:

وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى زُورَةٍ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُبَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (11)

غیبت کے زمانے میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات میں ہماری احادیث نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ یہ میرے

طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے تم حجت ہوں۔

پس جامع الشرائط مجتہدین معصوم علیہم السلام کے نائب ہیں، غیبت کے زمانے میں یہ لوگ اللہ کے فرمان کو معاشرے میں نافذ

کرتے ہیں۔

قائد اور رہبر کو وجود اس حد تک اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے دینی شہ سرخیوں میں بہت زیادہ اس کی تصریح اور تاکید ہوئی

ہے:

«وَالْإِمَامَةُ نِظَامًا لِلْأُمَّةِ، وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ» (12)

اور امامت امت کے نظم و نسق کے لیے ہے اطاعت کرنا امامت کی تعظیم ہے؛ یعنی اگر امت امام کے بغیر رہ جائے تو تفرق۔

اختلاف اور ہرج و مرج کا شکار ہوگی۔

(11)- طوسی، محمد بن الحسن، الغيبة (للطوسی) / کتاب الغيبة للحجة، النص؛ ص 291

(12)- حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزہة الناظر و تنبیہ الخاطر ص 46

اسلامی معاشرے میں رہبر کی حیثیت تسبیح کے دھاگے کی طرح ہے جس میں تسبیح کے دانے پروئے گئے ہیں؛ اگر یہ دھاگہ نہ ہوتا تو دانے ادھر ادھر بکھر جاتے اور شاید اسے تسبیح ہی نہ کہا جائے۔ نبیؐ البلاغہ میں ایک جگہ امام فرماتے ہیں:

وَ مَكَانُ الْفَيْمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النَّظَامِ مِنَ الْحَزْرِ يَجْمَعُهُ وَ يَصُمُّهُ فَإِنْ انْقَطَعَ النَّظَامُ تَفَرَّقَ الْحَزْرُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَائِفِهِ إِبْدًا

امور (سلطنت) میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔⁽¹³⁾

پس قائد اور رہبر کا کام امت کو پراکندہ ہونے اور تفرقہ کے شکار ہونے سے بچانا اور ان کے درمیان وحدت ایجاد کرنا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ تباہ و برباد ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اسی لیے تاریخ میں دشمنوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اختلاف اور تفرقہ میں مبتلا کریں انہیں اپنے رہبر اور قائد سے دور رکھ دئے، اس ہدف کے لیے انہوں نے نہایت ہی پیچیدہ پروگرام بنائے ہیں، اس پراجیکٹ پر بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہوا ہے؛ اور چونکہ ایک لائق اور الہی رہبر کے ہوتے ہوئے وہ اپنے منحوس عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اسی لئے ہمیشہ سے رہبر کو ہی نشانہ بنایا ہے؛ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن اپنے ان اہداف کی حصول کے لیے طرح طرح کے شبہات ایجاد کر رہے ہیں جس سے ایک رہبر الہی اور ایک ڈیکٹٹر کا ایک جیسا ہونا وغیرہ۔⁽¹⁴⁾

قائد اس وقت معاشرے میں مضبوط ہو سکتا ہے جب اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ اسے غیبت کے زہلے میں امام معصوم کے نمائندہ اور نائب کے عنوان سے قبول کریں، اور دل و جان سے اس کے ارشادات پر عمل کریں۔

تاریخ میں جب بھی قائد اور رہبر کو چاہے وہ امام معصوم ہو یا نائب امام۔ امت کی طرف سے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت نہیں کی گئی وہ امت نالود ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے صفحہ تاریخ سے محو ہو گئی۔

حکومت امام علی علیہ السلام میں کوفیوں کے مخرف ہونے کی اصلی وجہ اپنے امام کی اطاعت سے سرپیچی تھیں یہ۔ نافرمانی سخت منفی حالات کا پیش خیمہ بنی کہ امام علی علیہ السلام کے بعد بھی سالوں سال شکست ہی شکست ان کا مقدر بنا۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد سے خوش قسمتی کے دروازے ان پر بند ہو گئے۔ حجاج بن یوسف جیسے شقی کے حکومت (کہ امام علی علیہ السلام نے اس کس حکومت پر پہنچنے کی پیشین گوئی کی تھی) پر پہنچنے کے بعد سے بہت زیادہ قتل و غارتگری ہوئی کہ انسان کا سر ان کو بیان کرتے ہوئے شرم سے جھک جاتا ہے، اسی شقی انسان کے حکومت پر پہنچنے کے نتیجے میں معاویہ کی حکومت کو اور زیادہ تقویت ملی۔ اس کے بعد خلافت کا یزید لعین کے پاس پہنچنا، کوفہ والوں کا کوئی آپشن نہ لینا، واقعہ کربلا اور دیگر تاریخی اہم واقعات کوفہ والوں امام علی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے رونما ہوئے۔ جب تحکیم کے سلسلے میں آپ کے اصحاب پر پتچ و تواب کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

إِيَّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أَحْبَبْتُ حَتَّى هَكَّتْكُمْ الْحَرْبُ وَ قَدْ وَ اللَّهُ إِخْدَتُ مِنْكُمْ وَ تَزَكَّتْ وَ هِيَ
لِعَدُوِّكُمْ إِنَّهَا. لَقَدْ كُنْتُ إِمْسِ إِميراً فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَيَّموراً وَ كُنْتُ إِمْسِ نَاهِيّاً فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْهِيّاً وَ قَدْ إِحْبَبْتُمْ
الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ لِي إِنْ إِحْمَلْتُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ

اے لوگو! جب تک جنگ نے تمہیں بے حال نہیں کر دیا میرے حسب منشاء میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم! اس نے
تم سے کچھ تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی ٹڈھال کر دیو۔ اگر تم جسے
رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی۔ مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہی کا مالک تھا او آج دوسروں کے امر و نہی پر مجھے چلنا
پڑ رہا ہے۔ تم (دنیا کی) زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز (جنگ) سے بیزار ہو چکے تھے اس پر
تمہیں برقرار رکھتا۔⁽¹⁴⁾

دوسری جگہ معاشرے کے رہبر ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں موجود امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِيَّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكُمْ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ [هَذَا الْإِنْبِيَاءُ] الْإِنْبِيَاءُ بِهَا إِمَمَّهُمْ وَ إَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا إَدَّتِ الْإَوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعَدَهُمْ وَ إَدَّبْتُكُمْ بِسَوَاطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وَ حَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِعُوا لِلَّهِ إِنَّكُمْ إَتَنَوَّقَعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَّأ بِكُمْ الطَّرِيقَ وَ يُرْشِدُكُمْ السَّبِيلَ إِلَّا إِنَّهُ قَدْ إَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلاً وَ إَقْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُدْبِراً- وَ إَزْمَعَ التَّرْحَالَ عِبَادُ اللَّهِ الْإِخْيَارُ وَ بَاعُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى

اے لوگو! میں نے تمہیں اس طرح نصیحتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء ہنئ امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد والوں تک پہنچایا گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے تازیانہ سے اوب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے اور زجر و توبیح سے تمہیں ہسکایا لیکن تم ایک جا نہ ہوئے۔ اللہ تمہیں سمجھے کیا میرے علاوہ کسی اور امام کے امید دار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے۔ دیکھو! دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کئے ہوئے تھیں پیٹھ پھرائی ، جو پیٹھ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے (دنیا سے) کوچ کرنے کا تہیا کر لیا اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لے لی۔ (15)

امام علی علیہ السلام اپنی حکومت کے سقوط اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
مَا هِيَ إِلَّا الْكُوفَةُ إِقْبِضُهَا وَابْسُطُهَا إِنَّ لَمْ تَكُونِي إِلَّا أَنْتِ تَهْبُ إِعَاصِيْرُكَ فَقَبَّحَكَ اللَّهُ-

یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بندو بست میرے ہاتھ میں ہے۔ (اے شہر کوفہ) اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندھریاں چلتی رہیں، تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا:
لَعَمْرُؤِ اِبْيَكِ الْخَيْرِ يَا عَمْرُو اِنِّي ***** عَلَيَّ وَضِرٌّ مِنْ ذَا الْاِثْنَاءِ قَلِيلِ

اے عمرو! تیرے اچھے باپ کی قسم! مجھے اس برتن سے تھوڑی سی چکناٹ ہی ملی ہے (جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے)

اس کے بعد فرمایا:

اُنْبِئْتُ بُسْرًا قَدْ اَطَّلَعَ الْيَمْنَ وَ اِنِّي وَ اللّٰهُ لَاطْلُؤُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيَدَالُوْنَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلٰى باطِلِهِمْ وَ تَفْرِقُكُمْ عَن حَقِّكُمْ وَ مَعْصِيَّتِكُمْ اِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ اِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَ يَادَايِهِمُ الْاِمَانَةَ اِلٰى صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِكُمْ وَ بَصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ فَلَوْ اَتَمَمْتُمْ اِحْدَكُمْ عَلٰى قَعْبٍ لِحَشِيْتِ اِنَّ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ اللّٰهُمَّ اِنِّي قَدْ مَلَلْتُهُمْ وَ مَلُوْنِي وَ سَعَمْتُهُمْ وَ سَعَمُوْنِي فَاَبْدِلْنِي بِهَيْمٍ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ اَبْدِلْهُمْ بِيْ شَرًّا مِّنِّي اللّٰهُمَّ مِثْ قُلُوْبَهُمْ كَمَا يُمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ اِمَا وَ اللّٰهُ لَوَدِدْتُ اَنَّ لِيْ بِكُمْ اِلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بِنِ عَنَمٍ

مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بستر میں پر چھا گیا ہے۔ بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ:

1. وہ (مرکز) باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے (مرکز) حق سے پراگندہ و منتشر۔
 2. تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔
 3. وہ اپنے ساتھی (معاویہ) کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔
 4. وہ اپنے شہروں میں امن برقرار رکھتے ہیں اور تم شور و غوغا برپا کرتے ہو۔
- میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤ، تو ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا۔ امام اس حد تک ان سے خوف محسوس کر رہے ہیں کہ ایک لکڑی کا پیالہ بھی انہیں دیتے ہوئے امن محسوس نہیں کرتے ہیں۔ چہ۔
- جائے کہ ان کی اطاعت اور پیروی پر اعتماد کریں۔ یہ مظلومیت امام علی علیہ السلام کی انتہاء ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور اس طرح شکوہ کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلَلْتُهُمْ وَ مَلُّونِي وَ سَمَّمْتُهُمْ وَ سَمِّمُونِي فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ ابْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِنِّي اللَّهُمَّ مِثْلَ قُلُوبِهِمْ
 كَمَا يُمَاتُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ إِمَّا وَ اللَّهُ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بِنِ غَنَمٍ: هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتُ إِيَّاكَ
 مِنْهُمْ ***** فَوَارِسُ مِثْلُ إِزْمِيَةِ الْحَمِيمِ

اے اللہ! وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے۔ وہ مجھ سے اتنا چکے ہیں اور میں ان سے، مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر او رمیرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے۔ خدا یا! ان کے دلوں کو اس طرح (اپنے غضب سے) پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس نبی فراس ابن غنم کے ایک ہی ہزار سوار ہوتے ایسے (جن کا وصف شاعر نے بیان کیا) اگر تم کسی وقت انہیں پکارو، تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روئی میں گرمیوں کے ابر کے مانند ہیں۔⁽¹⁶⁾

امت کے درمیان امام کا وجود چکی میں کیل کی طرح ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد نظم و نسق کے ساتھ رہتے ہیں ان میں کوئی بھی اگر ہنہ گردش سے منحرف ہو جائے تو اس کا بنیادی ڈھانچہ منہدم ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں:

وَ إِنَّمَا إِنَّا قُطْبُ الرَّحَى تَدْوُرُ عَلَيَّ وَ إِنَّا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اضْطَرَبَ نِفَالُهَا هَذَا لَعَمْرُ اللَّهِ الرَّيُّ السُّوِّ

میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں جس کے گرد چکی گھومتی ہے جب تک میں اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں اور اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا، تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ بہت برا مشورہ ہے۔

امام اور رہبر کی اطاعت اور پیروی امت کو گردابِ حوادث میں حیران اور سرگردان ہونے سے بچاتی ہے تاکہ اپنے زمانے اور اس کے حوادث سے انسان امان میں رہیں اور ٹیڑھے راستے پر جانے سے خود کو بچا کے رکھ سکیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے حیرانی اور پریشانی کی گرداب میں پھنس گئے۔ امام فرماتے ہیں:

لَكِنَّكُمْ تَهْتَمُونَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَعَمْرِي لَيُضَعَّفَنَّ لَكُمْ التَّيْبَةُ مِنْ بَعْدِي إِضْعَافًا بِمَا حَلَفْتُمْ الْحَقُّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ قَطَعْتُمْ
الْأَدْنَى وَ وَصَلْتُمْ الْإِبْعَدَ وَ اَعْلَمُوا إِنَّكُمْ إِنْ اتَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّسُولِ وَ كُفَيْتُمْ مَثُونَةَ الْاِعْتِسَافِ وَ
نَبَذْتُمْ النَّثْلَ الْقَادِحَ عَنِ الْاِعْنَاقِ

تم بنی اسرائیل کی طرح صحرائے تیبہ میں بھٹک گئے اور اپنی جان کی قسم میرے بعد تمہاری سرگردانی و پریشانی کئی گنا بڑھ جائے
گی۔ کیونکہ تم نے حق کو پس پشت ڈال دیا ہے اور قریبیوں سے قطع تعلق کر لیا اور دور والوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یقین رکھو کہ۔
اگر تم دعوت دینے والے کی پیروی کرتے تو وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے راستہ پر لے چلتا اور تم بے راہ
روی کی زحمتوں سے بچ جاتے اور اپنی گردنوں سے بھاری بوجھ اتار پھینکتے۔⁽¹⁷⁾

ج۔ رہبر اور عوام کے ایک دوسرے پر حقوق

کسی بھی معاشرے میں امام اور امت کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، کہ ان کی رعایت کرنے سے وہ معاشرہ ترقی، کمال اور ہمیشہ کی سعادت اور خوشبختی حاصل کر لے گا۔ ان حقوق کی دو قسم ہیں: ایک وہ حقوق ہیں جو امام اور رہبر کس نسبت لوگوں کے گردنوں پر ہیں۔ دوسرے وہ حقوق جو معاشرے میں رہنے والوں کی نسبت امام اور رہبر کی گردن پر ہیں یہ امام کس ذمہ داری ہے کہ۔ لوگوں کی سعادت کی طرف رہنمائی کرے۔ ایک جگہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِيَّهَا النَّاسُ إِنِّي لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَإِمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ: 1- فَالْتَّصِيحَةُ لَكُمْ 2- وَ تَوْفِيرُ فَيَعِيكُمْ عَلَيْكُمْ 3- وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلًا بَجَهْلُوا 4- وَ تَادِيَةُكُمْ كَيْمًا تَعْلَمُوا
وَ إِمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ 1- فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ 2- وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ 3- وَ الْإِجَابَةُ حِينَ إِدْعَاؤِكُمْ 4-
وَ الطَّاعَةُ حِينَ أَمْرِكُمْ

اے لوگو! ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ 1- میں تمہاری خیر خواہی کو پیش نظر رکھوں 2- اور بیعت الملل سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں، 3- تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو 4- اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھوں جس پر تم عمل کرو۔

اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ 1- بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو 2- اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو 3- جب بلاوں تو میری صدا پر لبیک کہو، 4- اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ (18)

ہر چیز سے کھلے جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ لوگوں کا امام کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی اطاعت کے چھلوں میں سسماج میں نظم و نسق برقرار رہے گا، معاشرہ دشمنوں کی کھلے اور چھپے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ فرمان امام علیہ السلام کے آخری دونوں جملے اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ یہی بے چون و چرا اطاعت معاشرے کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ معاشرے کی نشوونما کرے گا۔ اور یہی اطاعت معاشرے کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھنے کی ضامن ہے۔ اسی اطاعت کے سائے میں دشمنوں کے منحوس عزائم سے پردہ اٹھ جائے گا اور ان کے نقصوں کا شکست فاش ہوگا۔

دوسری جانب اس اطاعت اور پیروی ہی کی برکت سے معاشرہ ترقی کرے گا۔ لوگوں کے لیے ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ علمی چوٹیاں سر ہوں گی۔ انسانوں کا تزکیہ بھی اسی اطاعت کے اندر ہے؛ وہی تزکیہ جس کے انجام دہی پر انبیاء علیہم السلام۔ امور تھتے اور اہداف نبوت و رسالت میں سے ایک یہی تھا:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیت پڑھ کر سنتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ (21)

واضح ہے کہ تعلیم او تزکیہ اہداف رسالت میں سے دو اہم ہدف ہیں کہ جو آیت میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا وہ فرمان جس میں آپ امام کے اوپر لوگوں کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں ٹھیک اسی نکتہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو تعلیم سکھانے اور ان کی تربیت کرنے کے علاوہ تزکیہ بھی امام پر ضروری ہے۔

اس بنا پر امام اور رہبر کی اطاعت کرنا حقیقت میں ان دو اہم اہداف کی حفاظت کرنا ہے:
الامامة نظاما للامة و الطاعة تعظيما للامامة

امامت امت کا نظام درست رکھنے کے لیے ہے اور اطاعت کو امامت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔⁽²²⁾

ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کسی معاشرے کے لیے امام اور رہبر کا ہونا دین اسلام کی ضرورت میں سے ہے۔ اس اہم منصب میں کسی قسم کا شبہہ ایجاد کرنا معاشرے کو تباہی اور بربادی کی کھائی میں دھکیل دینے کا سبب بن سکتا ہے؛ لہذا رہبر کو طاقنور بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بغیر چون و چرا رہبر اور امام کی اطاعت کے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں ہو گا۔ اگر معاشرے اس اہم ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہا تو تباہی کی کنوئیں میں گرنا یقینی ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کس رحلت کے بعد اسلامی معاشرہ اس مشکل میں پھنس گیا۔ اسلامی معاشرہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج سالوں بعد بھی ممکن نہ ہو سکا۔

2- اختلاف اور انتشار کا شکار ہونا

اختلاف و انتشار حکومتوں کی بربادی کا ایک اہم سبب ہے۔ اگر لوگوں کے دل کسی بھی سیاسی اور پارٹی رجحان کے باوجود ایک ہو جائیں، زبان پر ایک ہی نعرہ رہے، سب کے ہاتھ ایک ہی مقصد کے لیے اٹھیں، تو وہاں یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بنیادی پیشرفت ہوگی اور حکومتی نظام کو بدلا جا سکے گا۔

(22)- حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزہة الناظر و تہیة الخاطر ص 46

اسلام ابتداء ہی سے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا چلا آیا ہے۔ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (23)

اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس طرح اللہ اپنی آیت کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ (24)

(23)۔ سورہ آل عمران : 103

(24)۔ شیخ محسن علی مجتبیٰ فرماتے ہیں : جب یہ حکم آتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو فوراً ذہنوں میں ایک خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی سیلاب آنے والا ہے، غرق ہونے کا خطرہ ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے کہ اس امت کی کشتی کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، کوئی آندھی آنے والی ہے جو اس انجمن کو منتشر کر دے۔ اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا سے پتہ چلا کہ فرقہ پرستی کس قسم کا سیلاب ہے، کس قدر خطرناک طوفان اور کتنی مہلک آندھی ہے۔ چنانچہ۔ رسولِ اسلام کے بعد سے آج تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مسلک سے ذرا اختلاف رکھنے والوں کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔ دین سے زیادہ انہیں مسلک عزیز ہے اور دوسروں کو زہر کرنے کی خاطر اپنے دین تک سے ہاتھ دھونے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

خدا نے سختی کے ساتھ اختلاف اور انتشار سے منع کیا ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو واضح دلائل آجانے کے بعد بٹ گئے اور اختلاف کا شکار ہوئے اور ایسے لوگوں کے لیے سزا

عذاب ہو گا۔ (25)

قرآن کریم اتحاد، اتفاق اور دلوں کے یک ہونے کو کامیابی اور سعادت کی کنجی کے طور پر بیان کر رہا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

اے ایمان والو! صبر سے کام لو استقامت کا مظاہرہ کرو، مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ (26، 27)

(25)۔ سورہ آل عمران : 105

(26)۔ سورہ آل عمران : 200

(27)۔ شیخ محسن نجفی فرماتے ہیں: صبر و تحمل ہر تحریک کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن امت مسلمہ نے ایک جامع نظام حیات کی تحریک چلائی ہے۔ یہ راستہ خون کی ندیوں، مخالف آندھیوں، مصائب کے پہاڑوں اور دوستوں کی لاشوں پر سے گزرتا ہے۔ ساتھ دینے والوں کی قلت، دشمنوں کی کثرت، قریبیوں کی بے وفائی اور دشمنوں کی چالاکی، ساتھیوں کی سہل انگاری اور مد مقابل کی نیرنگی جیسے کٹھن مراحل طے کرنا پڑتے ہیں، لہذا اس کے اراکین کے صبر و تحمل کا دائرہ بھی جامع اور وسیع ہونا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ بھوک اور نلاری میں بھی مال حرام سے احتساب، غیظ و غضب، جذبہ انتقام اور قوت کسے پہنچاؤں سے پرہیز اور دیگر ہر قسم کی خواہشات کا مقابلہ بھی صبر و تحمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کی بنیاد بھی صبر ہے۔ جب تک صبر و حوصلہ نہ ہو اطاعت رب کا بوجھ اٹھانا ممکن نہ ہو گا۔

اختلاف، انتشار، فرقہ واریت، پارٹی بازی، دلوں میں لیک دوسرے کے خلاف دشمنی اور کینہ توڑی مومنوں کی طاقت کو ناپود کرنے والی ہیں؛ اسی لیے مومنین کو سفارش کی جارہی ہے کہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہو جائیں، خدا اور اس کے رسول کے اوامر کو بے چہون چرامان لیں:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ ناکام رہو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو، بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (28 + 29)

امام علی علیہ السلام کوفہ والوں کی شکست کے اسباب میں سے ایک سبب ان کے درمیان اختلاف، پارٹی بازی، فرقہ واریت اور انتشار کو قرار دے رہے ہیں:

(28) - سورہ انفال : 46

(29) - اطاعت اور تعمیل حکم۔ دوسرے لفظوں میں تنظیم اور ڈسپلن کو جنگی حکمت عملی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے جیسا کہ تمام عسکری قوانین میں اس بات کو اولیت دی جاتی ہے۔ باہمی نزاع سے اجتناب کرنا۔ اگرچہ ہر معاشرے کو اتحاد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے تاہم اس کی ضرورت جنگ میں زیادہ ہوتی ہے۔ باہمی نزاع اطاعت اور قیادت کے فقدان کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ (بلاغ القرآن - شیخ محسن علی نجفی)

إِلَّا وَ إِنْكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ إِيْدِيكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ وَ ثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ
سُبْحَانَهُ قَدْ اِمْتَنَ عَلَى جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْإِلْفَةِ الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا وَ يَأْوُونَ إِلَى
كَنْفِهَا بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيَمَةً لِإِنَّهَا إِرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنِ وَ إِجَلُّ مِنْ كُلِّ حَظَرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ
صِرْتُمْ بَعْدَ الْهَجْرَةِ إِعْرَابًا وَ بَعْدَ الْمَوَالَاةِ إِحْرَابًا مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَ لَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رِسْمَهُ

دیکھو تم نے اطاعت کے بندھنوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا اور زمانہ جاہلیت کے طور و طریقوں سے اپنے گرج گچھے گھسے ہوئے
حصد میں رخنہ ڈال دیا۔ خداوند عالم نے اس امت کے لوگوں پر اس نعمت بے بہا کے ذریعہ سے لطف و احسان فرمایا کہ جس کس
قدر و قیمت کو مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہچانتا؛ کیونکہ وہ ہر (ٹھہرائی ہوئی) قیمت سے گراں تر اور ہر شرف و بلندی دے بلا تر
ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کے درمیان انس و کجہتی کا رابطہ (اسلام) قائم کیا کہ جس کے سایہ میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنارے
(عاطفیت) میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ جانے رہو کہ تم (جہالت و نادانی) کو خیر باد کہہ دینے کے بعد پھر صحرائی بدو اور باہمی دوستی کے
بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہاری

کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ (30)

امام علیہ السلام نے اپنے اس نورانی کلام میں امت مسلمہ اور کوفہ والوں کی اشراف اور نابودی کے بعض اسباب و عوامل کی طرف اشارہ فرمایا:

1. امام اور رہبر کی اطاعت نہ کرنا۔
2. جاہلیت کے طور طریقوں کو زندہ کرنا اور اسلامی اقدار کو پامال کرنا۔
3. براوری اور یکجہتی کی نعمت کو کھو دینا۔
4. پارٹی بازی اور فرقہ واریت کو فروغ دینا۔
5. اسلام کے اقدار کو نابود کر کے صرف نام کو باقی رکھنا۔

ان علتوں میں ہر ایک زنجیر کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تعجب کا مقام وہ ہے جہاں اہل حق اپنے حق اور حقانیت کی دفاع میں انتشار اور اختلاف کے شکار ہیں جبکہ باطل والے اپنے باطل کی حملیت میں متحد ہیں۔ یہ غم بہت ہنس درودہاک ہے کہ۔

حضرت علی علیہ السلام کے زبان سے کئی مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا گیا ہے:

فَيَا عَجَبًا عَجَبًا وَاللَّهِ يُمِئْتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ مِنْ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ
فَقُبْحًا لَكُمْ وَ تَرَحًُّا حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُرْمَى يُعَاذُ

العجب ثم العجب خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہارے جمعیت کا حق سے منقطع ہوجانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو۔

بسر بن اطرات کے یمن پر غلبہ پانے کی خبریں سننے کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ : میں جانتا تھا کہ شامی تم پر غالب

آئیں گے؛ کیونکہ وہ اپنے باطل کی حملیت پر متحد ہیں جبکہ تم اپنے حق کی دفاع میں اختلاف او انتشار کا شکار ہو۔⁽³¹⁾

اس بنا پر کامیابی اور فتح کی علت لوگوں کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے بلکہ مقصد اور ہدف کے راہ میں یکجہت اور متحد ہونا ہے۔ اہم

ایک جگہ فرماتے ہیں:

وَ الْعَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالْاجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْبًا وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ
إِصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ

آج عرب والے اگر چہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب سے (فتح و) غلبہ پانے والے

ہیں تم اپنے مقام کھوٹی کی طرح جے رہو اور عرف کا نظم و نسق برقرار رکھو اور ان ہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو۔⁽³²⁾

خدا نے ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کر دیا جو کسی کی بس کی بات نہیں تھی اپنے رسول سے

فرما رہا ہے:

﴿وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں

افت پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان (کے دلوں) کو جوڑ دیا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔⁽³³⁾

(32)- ترجمہ مفتی جعفر ص 340 خ 144

(33)- سورہ مہدکہ انفال : 63

اتحاد و یکجہتی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ (34 ، 35)

3- دنیا داری

دنیا اور اس کی تجلیات و تجملات کی طرف رخ کرنا، دولت جمع کرنا ان عوامل و اسباب میں سے ایک ہے جو کسی بھس حکومت کس نابودی اور مٹ جانے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا پرستی یا سیکولرازم دو قسم کے بنیادی اور کلیدی افراد کے پاس پائی جاتی ہے:

الف : کمیونٹی رہنماؤں اور سیاستدانوں کی دنیا طلبی

اگر معاشرے کے رہنما اور حکمران طبقہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تو سماج میں رہنے والے اور رہنما کے درمیان ایک خلیج ایجاد ہو جائے گا؛ اس وقت معاشرے کے کمزور طبقہ ان کو اپنے سے الگ سمجھیں گے اور اس کی حمایت اور مدد سے ہاتھ اٹھا لیں گے، دوسری طرف سے یہ منحوس صفت ایسے لوگوں کو وجود میں لائے گی جو کبھی بھی معاشرے کے کمزور طبقہ کس مصدبت اور درد کو نہیں سمجھیں گے۔

(34)- سورہ مہلکہ ابراہیم : 7

(35)- شکر کی صورت میں زیادہ کے وعدے کو تاکیدی لفظوں لام اور نون تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ شکر کی صورت میں اضافہ و فراوانی اللہ کا ایک لازمی قانون ہے، جو خود اپنی جگہ ایک رحمت ہے۔ جبکہ ناشکری کی صورت میں عذاب کے لیے تاکیدی الفاظ اختیار نہیں فرمائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفرانِ نعمت کی صورت میں عذاب ایک لازمی قانون نہیں ہے اور یہاں عفو کے لیے گنجائش ہے۔ اسی لیے لَازِمًا لَكُمْ فرمایا، لَاعَذِبَنَّكُمْ نہیں فرمایا۔ نعمتوں پر شکر کرنا ایک صحیح طرز فکر، متوازن سوچ اور اعلیٰ قدروں کا مالک ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے لوگ نعمتوں کی قدر دہنی کرتے ہیں۔ شیخ محسن علی عجمی؛ بلاغ القرآن۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، حضرت علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہم السلام کا دنیا داری سے بچ کر غریبوں مسکینوں اور
 فقیروں کے ساتھ رہنا تنگدستی اور پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ کمزور اور ناتوان لوگوں کی مصائب کو سمجھنے کے لیے تھ۔
 قرآن کریم کبھی کسی قوم کے لالچی حکمران کو "ملاء" کہہ کر خطاب کر رہا ہے اور انہیں طغیان گری اور کفر و نفاق کا ذمہ دار ٹھہرا
 رہا ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتَّرفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ
 مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾

اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم
 کر رکھی تھی کہا: یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔⁽³⁶⁾

حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہیں:

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ اَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَ
 اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ﴾

اے ہمارے پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں نہایت بخشش اور دولت سے نوازا ہے پروردگار!

کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ (دوسروں کو) تیری راہ سے بھرنکائیں؟ پروردگار! ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو

سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔⁽³⁷⁾

(36)- سورہ مومنون : 33

(37)- سورہ مہلکہ یونس: 88

دوسرا لفظ جسے قرآن نے دنیا پرست رہنماؤں کے لیے استعمال کیا وہ "مترف یعنی عیاش" اور اس کے دیگر مشتقات ہیں۔ جیسے

:سورہ سبا آیت 34 اور 35 میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾

اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے: جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ اور کہتے تھے: ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں ہم پر عذاب نہیں ہو گا۔

اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 16 میں خدا ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَ إِذَا إِزْدْنَا إِنَّ هُلْكَ قَرْيَةٍ إِمْرًا مُّتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیاش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔⁽³⁸⁾

امام علی علیہ السلام بھی اپنے گورنروں اور والیوں سمیت تمام کارکنوں کو عیاشی، دنیا پرستی، سیکولرازم اور اشرافیت سے نہیں فرماتے تھے، اور ان کاموں میں ہمیشہ ان کے اوپر نگراں رہتے تھے۔ اپنے کسی والی - عثمان بن حنیف - کے نام خط میں لکھتے ہیں:

(38)- شیخ محسن علی مجتبیٰ فرماتے ہیں: قرآن کے مطابق ہر قوم کی تباہی اس کے مراعات یافتہ طبقہ مترفین کی طرف سے آتی ہے، وہ تمام تر وسائل اور سہولیات

کو اپنا حق تصور کرتے ہیں اور محروم طبقہ کے حقوق کو پھل کرتے ہیں۔ یہاں سے بقلے باہمی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور قومیں ہلاکت کا شکار ہوتی ہیں۔

إِمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حَنِيفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَا دَبَّةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ
 الْإِلْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَيْكَ الْحِقَانُ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوفٌ وَ غَنِيَّتُهُمْ مَدْعُوفٌ فَأَنْظِرْ إِلَى مَا تَقْضُمُهُ
 مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظَةُ وَ مَا آيَقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَتَلَّ مِنْهُ

اے ابن حنیف! مجھے یہ اطلاع ملی ہے بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ۔
 رنگا رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔
 مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوں اور دولت منہ
 مدعو ہوں۔ جو لقمے چہاتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی اسے چھوڑ دیا کرو اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے
 حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔⁽³⁹⁾

اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی پاک سیرت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہر مقتدری کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا
 ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس دنیا کے ساز و سلان میں سے دو پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے دو روٹیوں
 پر قناعت کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں۔ لیکن اتنا تو کرو کہ پردہ ہیہ ز گاری سعی و کوشش، پاک سرامنی اور
 سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ اس کی مال و متاع مینے انہا جمع
 کر رکھے ہیں، اور نہ ان کپڑوں کے بدلے میں (جو پہننے ہوئے ہوں) اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔⁽⁴⁰⁾

(39)- ترجمہ مفتی جعفر ص 361 مکتوب 45

(40)- ایضاً ص 362

اس کے بعد امام فرماتے ہیں:

اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا لیکن اِسرا کہا۔ اس ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنالیں، اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو، اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا ہوں؟ درِ آسمانیکہ میرے گرد و پیش بھوک اور پیاس سے جگر تڑپتے ہوں یا میں ویسا ہو جاؤں جیسے کہنے والے نے کہا کہ۔ تمہاری بیماری یہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں، کیا تمہیں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے مگر میں زمانہ کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کے بد مزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں! میں اس لیے پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں۔ اس بندھے ہوئے مغلوب چوپایہ کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں؟ یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں کہ کمر اہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکے جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟⁽⁴¹⁾

امام علیہ السلام کے اس نورانی کلام میں غور و فکر کرنا اسلامی معاشرے کے حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مولا کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی زیب و زینت اور تجملات سے پرہیز کریں، ان لوگوں کی بھی فکر کریں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ایک نوالہ بھی نہیں ہے؛ اس صورت میں حکمرانوں کی انسانی جذبہ میں طوفان آئے گا اور معاشرے کسی مشکلات کو حل کرنے کی فکر میں پڑیں گے۔ اسی خط میں امام علیہ السلام دنیا کی مکر اور دھوکہ بازی کو بھی بیان کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے فرماتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے حالات پر غور و فکر کریں جو زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور اپنی دنیا کو دوسروں کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دنیا داری سے دور رہنے کی سخت تاکید کرتے ہیں اور دنیا پرستوں کو وارننگ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی دنیا میں اپنی حالت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے دنیا کی مہل کو اپنے ہاتھ میں لیا نہ کہ اپنی مہل کو دنیا کے ہاتھ میں دیا۔ اور آخر میں عثمان بن حنیف کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ وَ لَتَكْفُفَ إِقْرَاصُكَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ حَاصِلُكَ

پس اللہ سے ڈرو اے ابن حنیف! اور اپنی روٹی کے نوالوں پر بس کرو تا کہ تو دوزخ کی آگ سے بچ سکو۔

دنیا کی زینتوں کی طرف دل لہلہا ذاتی نقصانات اور برے اثرات کے علاوہ سماج میں اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو انسان دنیا پرست بن جائے وہ خود کو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ معاشرہ کو بھی تباہ و بربادی کے کنوئیں میں دھکیل دے گا، امام علیہ السلام مالک اشتر کے عہد نامہ میں لکھتے ہیں:

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى حَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلَهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوَلَاةِ
عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ

کیونکہ ملک آباد ہے تو جیسا بوجھ اس پر لا دوگے، وہ اٹھالے گا اور زمین کی تباہی تو اس سے آتی ہے کہ کاشحکروں کے ہاتھ تنگ ہو جائیں اور ان کی تنگ دستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حکام مال و دولت کو سمیٹنے پر تل جاتے ہیں اور انہیں اپنے اقتدار کے محسوس ہونے کا کھڑکا لگا رہتا ہے اور عبرتوں سے بہت کم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔⁽⁴²⁾

امام علیہ السلام اپنی پوری حکومت کے دوران دنیا کی مذمت اور آپ کے دنیا سے تعلق کے علاوہ اپنے گورنروں اور حکمرانوں کو بھی دنیا کی زمینوں اور رنگینیوں سے دور رہنے کی تاکید فرماتے تھے، اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طرز زندگی کی یاد دہانی فرماتے تھے۔⁽⁴³⁾

(42)- ترجمہ مفتی جعفر ص 459 مکتوب 53

(43)- ایضاً ص 373 خ 159

ب: سماج میں رہنے والے عام لوگوں کی دنیا پرستی

یہ بات واضح ہے کہ صرف حکمرانوں، گورنروں اور صاحب اقتدار لوگوں کی دنیا کی طرف رغبت اور تملیل مذموم نہیں ہے بلکہ۔ اس مشکل میں اگر امت مسلمہ بھی پڑ جائے تو بھی حکومتیں ہی ناپود اور برباد ہوں گی۔

حضرت علی علیہ السلام خطبہ 131 میں لوگ اور معاشرے کی تباہی کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَ تَعَادَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ

اور مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ (44)

اگر کوئی امت دنیا پرستی میں مبتلاء ہونے کے بعد متزلزل ہو جائے اور پر معنی بلندیوں کو سر کرنے کے بجائے ذلت و پستی کے گہرائی کھائی میں گر پڑے تو آپ ع کی نظر میں وہ امت کبھی بھی فلاح و سعادت حاصل نہیں کر سکے گی:

فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَعَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ فَمَالُوا مَعَ الدُّنْيَا وَ نَطَقُوا بِالْهُوَى وَ إِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا الْإِمْرِ مَنزِلًا مُعْجِبًا اجْتَمَعَ بِهِ إِقْوَامٌ إِعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَ إِنَّا إِدَاوِي مِنْهُمْ قَرِحًا إِخَافُ إِنْ يَكُونُ عَلْقًا

کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی بہت سی سعادتوں سے محروم ہو کر رہ گئے۔ وہ دنیا کے ساتھ ہو لیے۔ خواہش نفسانی سے بولنے لگے۔ میں اس معاملے میں ایک حیرت و استعجاب کی منزل میں ہوں کہ جہاں ایسے لوگ اکٹھے ہوں گے جو خود بینس، اور خود پسندی میں مبتلا ہیں۔ میں ان کے زخم کا مداوا تو کر رہا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ منجمد خون کی صورت اختیار کر کے لا علاج نہ ہوئے۔ (45)

(44)- ترجمہ مفتی جعفر ص 325 خ 131

(45)- ترجمہ مفتی جعفر ص 695 مکتوب 78۔

پس امام ع کی نظر میں دنیا پرستی ایک ایسی بیماری ہے جس کا اگر بروقت علاج نہ ہو تو بہت ہی گہرے زخم میں تبدیل ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا اور یہ بیماری اپنے بیمار کو مار ڈالے گی:

إِنَّمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا إِهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ إِحْذَوْهُمْ بِالْبَاطِلِ فَافْتَدَوْهُ

اگلے لوگوں کو اس بات نے تباہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے حق روک لئے تو انہوں نے (رشوتیں دے دے کر) اسے خریدنا اور

انہیں باطل کا پابند بنایا، تو وہ ان کے پیچھے انہی راستوں پر چل کھڑے ہوئے۔⁽⁴⁶⁾

دنیا داری سے جہنم لینے والی بیماریاں

دنیا پرستی شیطانی نقش قدم ہے کہ انسان اس پر چل کر قدم بہ قدم ہلاکت اور نابودی کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور انسان کو

دوسرے نابود کرنے والے عوامل سے نزدیک کرتی ہے۔ ان عوامل میں سے کچھ یہ ہیں:

لوگوں کا حق نہ دینا

حرام طریقے سے دولت کمانا

لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں باطل کی طرف لے جانا

ان تینوں بیماریوں کی ماں دنیا پرستی، زر اندوزی اور دنیا داری ہے، ایسے انسانوں کو شیطان لمحہ بہ لمحہ نابودی اور ہلاکت کی طرف لے

جاتا ہے، قرآن کریم نے حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ہے اور شیطانی نقش قدم چلنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ
وَ الْفَحْشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (47)

لوگو! زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ (48)

دنیا داری یک لخت انسان کو خراب نہیں کرتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ اسے برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور ان برائیوں کو انجام دینے کے نتیجے میں وہ ہلاکت کی گھاٹی میں گر جاتا ہے؛ اسی لیے دنیا داری اس بھنور کی طرح ہے جس میں جتنا زیادہ پاؤں ڈالے غرق ہوتے جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ہمیشہ دنیا کی مذمت کرتے تھے اور خود کو دنیا سے دور رکھتے تھے۔

(47)- سورہ مائدہ بقرہ : 168 - 169

(48)- اس آیت سے اصل حلیت ثابت ہوتی ہے کہ زمین میں موجود چیزیں دو شرطوں کے ساتھ انسان کے لیے مباح ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ پاکیزہ ہوں۔ شیطان کی گمراہ کن تحریک کے دو عناصر ہیں: ایک یہ کہ انسان کو بے حیائی کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ بغیر علمی سند کے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: إِيَّاكَ وَ خِصْلَتَيْنِ فَفِيهِمَا هَلِكُ مَنْ هَلِكُ : ان تفتى برأيك و تدین بما لا تعلم (وسرائل الشیعہ 21:27)۔ دو باتوں سے احتیاب کیا کرو، ان دو باتوں کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں پڑتے رہے ہیں: اپنی ذاتی رائے سے حکم نہ بتایا کرو اور جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے انہیں اپنے دین کا حصہ نہ بناؤ۔

امام علیہ السلام اور دنیا کی سہائش

ہاں امام علی علیہ السلام کے دنیا سے دور رہنے کا مطلب اس کی زینتوں اور رنگینیوں سے دور رہنا ہے کہ جس میں پڑنے سے انسان طغیان گر اور ستم گر ہو جاتا ہے دوسروں کے حقوق کو پال کرتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کو آخرت کے لیے مقدمہ قرار دیا جائے اور یہاں سے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جائے تو دنیا خدا کے اولیاء کے تاجگانہں ہیں۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں:

الدُّنْيَا مَرْعَاةُ الْآخِرَةِ (49)

دنیا آخرت کی کھتی ہے

امام علی ایک جگہ دنیا کی تعریف اور تجمید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهَمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا مَسْجِدُ إِحْبَاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَتَجِرُ إِوْلِيَاءِ اللَّهِ اِكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَ رَجُوا فِيهَا الْجَنَّةَ

یقیناً دنیا سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کس منزل ہے اور اس سے زاد راہ حاصل کر لے، اس کے لیے دو لتمدی کی منزل ہے اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کس تجارت گاہ ہے انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدہ میں حاصل کیا۔ (50)

(49)- ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسیٰ، تنبیہ الخواطر و نبهة الخواطر ج 1 ؛ ص 183

(50)- کلمات تصد 131

4- اقدار کا چہرہ بگاڑنا

کسی غیر اسلامی حکومت کا اسلامی حکومت میں تبدیل ہونے کی اصلی اور بنیادی وجہ اس غیر اسلامی حکومت کس خرابیوں اور اسلامی حکومت کی خوبیاں اور اقدار ہے۔ جب کوئی غیر اسلامی حکومت میں لوگ اس حکومت کی خرابیوں اور غلط قوانین کو دیکھتے ہیں اور اسلامی حکومت کی خوبیوں کو بھی مشاہدی کرتے ہیں تو انقلاب اور تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے، بالآخر وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلامی اقداریں دینی حکومت کی قیام کی بنیادی علتیں ہیں اگرچہ اس کے قیام میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کے بعد ہی کامیابی ممکن ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ إِبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

جو کہتے ہیں: ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں (اور ان سے کہتے ہیں) نہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ اگر کسی معاشرے میں دینی اقدار کمزور ہو گئے یا اس کی روشنی ماند پڑ جائے اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اس مسئلے سے لاتعلقی کا اظہار کریں تو اس معاشرے کی نابودی، ہلاکت اور بربادی کا انتظار کرنا چاہئے۔ اس بناء پر کسی اسلامی حکومت کی حفاظت اس کو وجود میں لانے سے زیادہ اہم اور سخت بھی ہے۔

اس سے بھی افسوس کا مقام وہاں ہے جہاں کسی حکومت کی قیام کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا ہوں اولاد قربان کی ہو مال اور دولت خرچ کئے ہوں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ و برباد کردیں۔

اس طرح کے تحولات تمام انسانوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اور خاص کر امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے بہت سارے رفقاء ایک مدت کے بعد دشمن سے جا ملے؛ یعنی ایک مدت حضرت کی خدمت کرنے کے بعد دشمن کے صفوں میں جا پہنچیں۔

امام علی علیہ السلام اپنے بیانات میں بہت ذرہ بینی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور انہیں نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ بعض لوگوں کے دل گمراہی اور غفلت سے نکل آئیں اور راہ ہدایت کو پالیں۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں:

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَمَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِثْوِيَاءُ مُؤَجَّلُونَ وَ مَدِينُونَ مُقْتَضُونَ إِجْلًا مَنْقُوصًا وَ عَمَلًا مَحْفُوظًا فَرُبَّ ذَائِبٍ مُضَيِّعٍ وَ رُبَّ كَادِحٍ خَاسِرٍ وَ قَدْ إِصْبَحْتُمْ فِي زَمَنِ لَا يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَارًا وَ لَا الشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالَاً وَ لَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعًا فَهَذَا إِيَّانُ قَوِيَّتْ عُذَّتُهُ وَ عَمَّتْ مَكِيدَتُهُ وَ إِمَكَّنَتْ فَرِيَسَتُهُ

اللہ کے بندو! تم اور تمہاری اس دنیا سے بندھی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں اور ایسے قرض دار جن سے اوٹنگس کا تقاضا کیا جا رہا ہے عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے اور اعمال ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں۔ بہت دوڑ دھوپ کرنے والے اپنی محنت اکارت کرنے والے ہیں اور بہت سے سعی و کوشش میں لگے رہنے والے گھلٹے میں جا رہے ہیں تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی جا رہی ہے چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اس کے (ہتھکنڈوں کا) سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے رہیں۔⁽⁵¹⁾

اس کے بعد امام ع معاشرے کی ستم ظریفی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں معاشرے میں کیا کیا گزر رہے ہیں آپ اسی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

جدھر چاہو لوگوں پر نگاہ دوڑاؤ تم یہی دیکھو گے کہ ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے اور دوسری طرف دولت منور نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کئے پڑا ہے۔

اس کے بعد امام ع معاشرے کے صالح اور آزاد لوگوں کو یاد کرتے ہیں ؛ یعنی ایک طرح سے لوگوں کو متوجہ کرا رہے ہیں کہ۔ تمہارے اندر صالح لوگ بھی تھے۔ آپ اسی خطبے میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

کہاں ہیں تمہارے نیک اور صالح افراد اور کہاں ہیں تمہارے عالی حوصلہ اور کریم النفس لوگ؟ کہاں ہیں کاروبار میں (دغا و فریب سے) بچنے والے اور اپنے طور طریقوں میں پاک و پاکیزہ رہنے والے لوگ؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور زنگی کا مزا کس کسرا کرنے والی تیز رو دنیا سے گزر نہیں گئے اور کیا تم اس کے بعد ایسے ذلیل اور اونٹنی لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے مرتبہ پرست و حقیر سمجھتے ہوئے اور ان کے ذکر سے پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ ان کی مذمت میں کھلنا گوارا نہیں کرتے

یہاں امام علیہ السلام کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کرتے ہیں اور دور فساد کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں:

فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكَرَ مُعَيَّرٍ وَ لَا زَاجِرَ مُزْدَجِرٍ إِفْبِهَذَا تُرِيدُونَ إِنِّ جُأْوِرُوا اللَّهْفِي دَارِ
 قُدْسِهِ وَ تَكُونُوا إِعَزَّ إِوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ هَيْهَاتَ لَا يُخْدَعُ اللَّهُ عَن جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

پس - انا لله و انا اليه راجعون۔ فساد ابھر آیا ہے برائی کا وہ دور ایسا ہے کہ انقلاب کے کوئی اتھار نہیں اور نہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے جو خود بھی باز رہے کیا انہیں کرتوتوں سے جنت میں اللہ کے پڑوس میں لسنے اور اس کا گہرا دوسرت بننے کا ارادہ ہے۔ ارے توبہ! اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضا مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہاں امام علیہ السلام ان بے لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں:

لَعَنَ اللَّهُ الْأَمْرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ

خدا ان لوگوں پر لعنت کرے کہ جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اسے چھوڑ بیٹھیں اور دوسروں کو بری باتوں سے روکیں

اور خود ان پر عمل کرتے رہیں۔ (52)

امام علیہ السلام لوگوں کی حالات بیان کرتے ہوئے حقیقت میں کسی انسانی معاشرے کی تباہی کے اسباب و عوامل بیان فرما رہے ہیں:
 وَ اعْلَمُوا رَحْمَتُ اللَّهِ إِنَّكُمْ فِي زَمَانِ الْقَائِلِ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ وَاللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ وَاللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ إِهْلُهُ
 مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ مُضْطَلِحُونَ عَلَى الْإِذْهَانِ فَتَاهُمْ عَارِمٌ وَ شَائِبُهُمْ آئِمٌ وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ وَ [فَارِئُهُمْ] قَارِئُهُمْ
 مُمَازِقٌ لَا يُعْظِمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ وَ لَا يَعُولُ غَنِيَّهُمْ فَفَقِيرُهُمْ

جان لیں خدا تم پر رحم کرے۔ کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق گوئی کم، زبانیں صدق بیانی سے کند اور حق وا لے ذلیل و
 خوار ہیں۔ یہ لوگ گناہ و نافرمانی پر جے ہوئے ہیں اور ظاہر داری و نفاق کی بناء پر ایک دوسرے سے صلح و صفائی رکھتے ہیں ان کے
 جوان بد خو، ان کے بوڑھے گنہگار، ان کے عالم منافق اور ان کے واعظ چالوس ہیں، نہ چھوٹوں بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ۔ مال
 دار فقیر و بے نوا کی دستگیری کرتے ہیں۔ (53)

مگر رحلت رسول خدا ص کے بعد سے کتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ امت ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئی؟ کیا قرآن جیسا دستور
 زندگی مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا؟! کیا نفس رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد ان کے جانشین تھے، جو
 حدیث ثقلین کی رو سے نقل اصغر تھے قرآن ناطق تھے، مسلمانوں کے درمیان نہیں تھے؟! کیوں قرآن اور علی ع کے ہوتے ہوئے
 امت طغیان گری اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے؟! انہوں نے علیؑ سے پشت کیا قرآن سے منہ موڑ لیا اسلامی اقدار کو پامال کیا۔ ہر اس
 تک کہ دین سے کچھ بھی نہیں بچا۔

جب الہی دستورات اور خدائی عہد و پیمانہ ذاتی منافع کی خاطر پلٹا کی جاتی ہیں تو حکومت کے ستون ہل جاتے ہیں۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کے بجائے عذاب اور بلائیں نازل ہوتی ہیں یہی اللہ کا انتقام ہے خدا اگر کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو اس سے برکت اور رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ مولا ایک جگہ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَقَدْ بَلَّغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَكُمْ مَنزِلَةً تُكْرَمُ بِهَا إِمَاؤُكُمْ وَ تُوصَلُ بِهَا حَيْرَانُكُمْ وَ يُعْظَمُكُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ لَا يَدَ لَكُمْ عِنْدَهُ وَ يَهَابُكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً وَ لَا لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهْدَ اللَّهِ مَنْفُوضَةً فَلَا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُمْ لِنَفْضِ ذِمَّةِ آبَائِكُمْ تَأْتِفُونَ وَ كَانَتْ إِمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدُ وَ عَنْكُمْ تَصُدُّرُ وَ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ فَمَكَّنْتُمْ الظُّلْمَةَ مِنْ مَنزِلَتِكُمْ وَ الْفَيْئَمَ إِلَيْهِمْ إِزْمَتَكُمْ وَ إِسْلَمْتُمْ إِمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَ يَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ وَ أَيْمُ اللَّهِ لَوْ فَرَّقُوكُمْ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ لَجَمَعَكُمْ اللَّهُ لِشَرِّ يَوْمٍ لَهُمْ

تم اپنے اللہ کے لطف و کرم کی بدولت ایسے مرتبے پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگیں اور تمہارے ہمسایوں سے بھی لڑھا برتاؤ کیا جانے لگا اور وہ لوگ بھی تمہاری تعظیم کرنے لگے جن پر تمہیں نہ کوئی فضیلت تھی نہ تمہارا کوئی ان پر احسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے لگے جنہیں تمہارے حملے کا کوئی اندیشہ نہ تھا، اور نہ تمہارا ان پر تسلط تھا۔ مگر اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں، اور تم غیظ میں نہیں آتے۔ حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑ جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آجاتی ہے۔

حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے اور تمہارے ہی (ذریعہ سے) ان کا حل ہوتا رہا، اور تمہاری ہی طرف ہر پھر کر آتے ہیں۔ لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کردی ہے، اور اپنی باگ دوڑ انہیں تھما دی ہے اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیئے ہیں کہ وہ شبہوں پر عمل پیرا اور نفسانی خواہشوں پر گامزن ہیں۔ خدا کی قسم! اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں تو اللہ تمہیں اس دن (ضرور) جمع کرے گا جو ان کے لئے بہت برا دن ہوگا۔⁽⁵⁴⁾

ایسے لوگوں سے آس لگائے بیٹھنا شکست اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جنہوں نے طاقت اور مضبوطی کے بعد سستی اور کمزوری کا مظاہرہ کیا خدا کو طلب کرنے کے بجائے شہوت پرستی اور شکم پروری کو اپنا شیوہ بنا رکھا، صرف باتوں پر اکتفا کیا۔ میسران عمل میں کچھ بھی نہیں، ایسے لوگوں پر آس لگائے بیٹھنا ان پر بھروسہ رکھنا ایسے ہیں جیسے کسی کند تلوار یا ٹوٹے ہوئے تیر کے سہارے میدان جنگ میں جانا۔ اس صورت میں شکست یقینی ہے۔ امام ایک جگہ فرماتے ہیں:

ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا اور حق تو بغیر تلاش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کے جہاد کرو گے۔ خدا کی قسم جسے تم نے دھوکا دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور جسے تم جیسے ملے ہوں تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے اور جس نے تم (تیروں کی طرح) دشمنوں پر پھیدے کا ہو، اس نے گویا ایسا تیر پھیدے کا ہے جس کا سوفا ٹوٹ چکا ہو اور پیرکان بھی شکستہ ہو۔

خدا کی قسم! میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تمہاری نصرت کسی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا مرض کیا ہے؟ اور اس کا چارہ کیا؟ اس قوم (اہل شام) کے افراد بھی تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں، کیا باتیں ہی باتیں رہیں گیں؟ جانے بسوجھے بغیر اور صرف غفلت اور مدہوشی ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری کے بغیر (بلندی) کی حرص ہی حرص ہے مگر بالکل ناحق۔ (55)

یہ کمزور اور ناتوان لوگ (ضعفاء) فرقہ واریت، زر اندوزی، ذاتی مفادات، زر پرستی اور تعصب کے پیداوار ہیں، ایک عرصہ کے بعد اسلامی حکومتوں اور رہنماؤں کے گلے پڑ سکتے ہیں۔

اس بنا پر اگر امت مسلمہ میں اقدار کی پامالی کی سوچ پروان چڑھنے لگا اور یہ سوچ عملی میدان میں بھی انفلکشن ہو گیا تو دشمن کے لیے راستہ کھول دیتا ہے کہ وہ ان اقدار کو مٹانے کی تاک میں رہیں۔ امت مسلمہ کو خیال رکھنا چاہئے کہ ایسے حالات میں خدا بھسی اس کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ یہ خدا کی سنت ہے کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾

اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ (56، 57)

(55)۔ ایضاً ص 145، 146 خ 29

(56)۔ سورہ مہلکہ رعد: 11

(57)۔ شیخ محسن علی حنفی فرماتے ہیں: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ: حالات میں تغیر کی دو صورتیں ممکن ہیں: اصلاح احوال کی صورت میں دوام نعمت۔ اس صورت کے بارے میں یہ آیت ایک ضابطہ قائم کرتی ہے کہ جب تک اصلاح احوال موجود ہے، اس صورت میں اللہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، جب تک لوگ خود تبدیلی نہ لائیں۔ اگر اس احوال کی صورت میں زوال نعمت۔ متعدد آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ظلم کا نتیجہ ہلاکت اور گناہوں کا نتیجہ ذلت و خواری ہے۔ تاہم یہ لطف خداوندی ہے کہ اس نتیجہ کو لازمی قرار نہیں دیا بلکہ بعض حالات میں درگزر فرماتا ہے: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ (نحل: 61) اگر اللہ لوگوں کا ان کے ظلم پر مؤاخذہ فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔

یہ خدا کا وعدہ ہے جو برحق ہے خدا کی سنت کسی کے لیے بدل تو نہیں جاتی ہے گذشتہ قوموں کی تاریخ اس بات کا گواہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں خداوند عالم امت مسلمہ کو اقدار کی پابلی سے بچائے، انہیں بر وقت دشمن کو پہچاننے کی توفیق دے، ہر حال میں امت مسلمہ کی مدد فرما کر انہیں کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کی توفیق دے۔

5- راہ خدا میں جہاد سے منہ موڑنا

قرآن کریم میں جہاد کی فضیلت

قرآن کریم میں خداوند عالم نے جگہ جگہ جہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جن اجر و ثواب کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے وعدہ کیا ہے کسی اور کے لئے وعدہ نہیں کیا ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ إِجْرًا عَظِيمًا﴾

بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے، اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے، گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ (58 ، 59)

جہاد کرنے والوں کی جانوں کا خریدار خود ذات پر وردگار ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِإِذْنِهِمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یہ تورات و انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ (60)

(58)- سورہ مہلکہ نساء : 95

(59)- شیخ محسن فرماتے ہیں: گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے۔ یہ جہاد فرض کفایہ ہونے کی صورت میں ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے کفایت کے لڑنے والے موجود ہیں۔ اس صورت میں جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کا درجہ اگرچہ کم ہے تاہم ان کے لیے بھی نیک وعدہ ہے، لیکن اگر جہاد کے لیے کفایت کے لوگ موجود نہ ہوں یہ جہاد واجب عینی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جہاد میں شرکت نہ کرنے والے میدان جنگ سے فرار کرنے والوں کی طرح ہیں۔ یہ۔ لوگ اللہ کے نیک وعدوں میں شامل نہیں ہوتے۔

(60)- سورہ مہلکہ توبہ : 111

اسلام میں جہاد دفاع ہے

دین مقدس اسلام میں جہاد کا دفاعی پہلو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام، اسلامی حکمرانوں اور دیگر بزرگوں کی سیرتیں ہمیشہ سے

یہ رہی ہیں کہ خودجنگ کو شروع نہ کریں:

لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّىٰ يَبْدُؤُوكُمْ،

ان کے ساتھ جنگ کریں یہاں تک وہ خود شروع نہ کریں۔ (61)

ایک جگہ امام علیہ السلام جہاد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دے رہے ہیں اور جو لوگ جہاد میں جانے سے انکار

کر رہے ہیں ان کے انجام کو بھی بیان فرما رہے ہیں:

إِمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِحَاصَّةِ إُولِيَّائِهِ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَجَنَّتُهُ
الْوَيْفَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثُوبَ الدُّلِّ وَ شِمْلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُيِّتَ بِالصَّغَارِ وَالْقَمَاءِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ
بِالْإِسْهَابِ وَ إِدْبِيلَ الْحَقِّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ وَ سِيمَ الْحَسْفِ وَ مُنِعَ النَّصْفَ

جہاد جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس، اللہ کس

محکم زرہ، اور مضبوط سپر ہے جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا سے ذلت و خواری کا لباس پہننا اور مصیبت و استلا

کی ردا اوڑھا دیتا ہے اور رزقت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔

ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتا ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ (62)

(61)- کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، 15 ج 9؛ ص 435

(62)- ترجمہ مفتی جعفر ص 140 خ 27

جہاد میں سستی کا انجام

چنانچہ اگر مسلمانوں نے دشمنوں سے جہاد کرنے سے سرپیچی کیا اور سستی اور کمزوری کا مظاہر کیا تو اسلامی ممالک میں دشمنوں کو

قدم جمانے کی جگہ ملے گی اور وہ اسلامی ممالک میں مستقر ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِلَّا وَ إِيَّيَّيْ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَارًا وَ سِرًّا وَ إِعْلَانًا وَ قُلْتُ لَكُمْ اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَكُمْ فَوَاللَّهِ
مَا عَزِيَّ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُمْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتَوَاكَلْتُمْ وَ تَخَادَلْتُمْ حَتَّى شَنَّتْ عَلَيْكُمْ الْعَارَاتُ وَ مُلِكَتْ عَلَيْكُمْ الْإِوْطَانُ

میں نے اس قوم سے لڑنے کے لئے دن رات اور علانیہ و پوشیدہ تمہیں پکارا اور لاکارا، اور تم سے کہا کہ قبیل اس سے وہ جنگ کے لئے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم جن افراد پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔⁽⁶³⁾

امام علیہ السلام اس خطبہ کے آخر میں امت کی سستی اور سرکشی اور جہاد کو ترک کرنے پر اس حد تک دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں کہ:-

انہیں بد دعا دیتے ہیں اور اپنے دل کے عقدے کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

اے مردوں کی شکل و صورت والے نا مردو! تمہاری عقلیں بچوں کی سی ، اور تمہاری سمجھ جملہ نشین عورتوں کے مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا ، نہ تم سے جان پہچان ہوتی۔ ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے گھونٹ پے در پے پلائے، نا فرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور و طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کس مزاولت رکھنے والا اور میدان و غا میں میرے پہلے سے کار نمایاں کئے ہوئے ہو۔ میں تو ابھی بیس برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہو او راب تو ساٹھ سے بھی اوپر ہو گیا ہوں لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔⁽⁶⁴⁾

کوفیوں کی شکست کے اسباب

امام علیہ السلام کوفہ والوں کی شکست اور دشمنوں کی کامیابی کی علت کوفہ والوں کی جہاد میں جانے سے سرپنچی کو بیان کر رہے ہیں:

اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کی گزر گاہ اور گلے میں ہٹری پھیننے کی جگہ پر موقع کا معظر ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ قوم (اہل شام) تم پر غالب آکر رہے گی۔ اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے۔ بلکہ اسی لیے کہ وہ اپنے ساتھی (معاویہ) کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لیکتے ہیں اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا، لیکن تم (اپنے گھروں سے) نہ نکلتے۔ میں نے تمہیں (کارآمد باتوں کو) سناتا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی اور میں نے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور لا-کارا۔ لیکن تم نے ایک نہ مانی اور سمجھایا بچھلایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کیں۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ-بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو، میں تمہارے سامنے حکمت اور دہائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم ان سے بھڑکتے ہو۔ تمہیں بلن-سراپا۔ نصیحتیں کرتا ہوں اور تم پر اگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں امداد کرتا ہوں، تو ابھی میری ہمت ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح تتر بتر ہو ہو گئے۔⁽⁶⁵⁾

امام ع جہاد چھوڑنے والوں حاضر نما بیان کر رہے ہیں کہ غلبہ ہیں؛ کیونکہ نفسیاتی حوالے سے کسی قیمت کا نہیں رہا صرف ان کے اجسام باقی ہیں۔ یہ لوگ مالکیت کا دعویٰ بھی کریں اور اپنے کو دوسروں سے برتر بھی سمجھیں تو چونکہ اپنی ہوائے نفس کے اسیر ہیں، اپنے نفس میں زندان ہیں۔

دشمن سے مقابلہ کرنے کا وقت آنے کے بعد جہاد کا ترک کرنا اپنے سردار کی حکم کی مخالفت کرنا امت کے درمیان ضعف و ناتوانی پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے ایسے لوگوں میں دس آدمی کو دے کر مولا دشمن کے ایک آدمی کو لینے پر آمادہ ہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ جو چیز مسلمانوں کی قوت ہے اور انہیں دشمن کے مد مقابل فاتح بنانے کی ضامن ہے وہ ایمان اور حوصلہ ہے اگر یہ طاقت مسلمانوں سے سلب ہو جائے تو وہ قابل اعتماد نہیں رہ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں:

صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب اتے ہو تو (ویسے کے ویسے) کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے - سیدھا کرنے والا عاجز آگیا، اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے - وہ لاعلاج ثابت ہوا، اے وہ لوگو! جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقولیں غائب اور خواہشیں جہرا جدا ہیں۔ ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے - اور تم اس کس نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے - مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں یہ چاہتا ہوں کہ - معاویہ تم میں سے دس مجھ سے لے لے، اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ (66)

اسی خطبے میں ایک جگہ مولا فرماتے ہیں:

اے اہل کوفہ میں تمہاری تین اور ان کے علاوہ دو باتوں میں مبتلا ہوں پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، اور بولنے کے باوجود گونگے ہو، اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو۔ اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جوانمرد ہو، اور نہ قابل اعتماد۔ اور نہ بھائی ہو۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والو کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہوں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم! جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے۔ گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شہرت اختیار کر لے اور میدان کا راز گرم ہو جائے، تو تم ابن ابی طالب ع سے ایسے شرمناک طریقے پر علیحدہ ہو جسے عورت بالکل برہنہ۔ ہو جائے۔ (67)

امام علیہ السلام مختلف میدانوں میں کوفہ والوں کی نافرمانی اور جہاد میں جانے سے انکار کو ذلت کے مترادف سمجھتے ہیں اور امت کسی اس ذلت آمیز کام کی وجہ سے اللہ سے اپنی موت کو مانگ رہے ہیں۔ یقیناً ایک ایسے مرد دلاور کے لئے جس نے صدر اسلام کی جنگوں میں جرات اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہوں جنہیں دیکھ کر دشمنوں کے روگئے کھڑے ہوتے تھے اور کبھی بھی راہ خدا میں جہاد کرنے سے ذرہ برابر سستی نہیں دکھاتے تھے کوفیوں کی اس ذلت کو قبول کرنا بہت ہی دشوار مرحلہ تھا کہ معاویہ کے مقابلے میں پیچھے ہٹیں! ایک جگہ آپ فرماتے ہیں:

إِحْمَدُ اللَّهِ عَلَى مَا فَضَى مِنْ أَمْرٍ وَ قَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ وَ عَلَى ابْتِلَائِي بِكُمْ إِيَّاهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إِذَا أَمَرْتُ لَمْ تُطِيعْ وَ إِذَا دَعَوْتُ لَمْ تُجِبْ إِنْ [إِهْمَلْتُمْ] إِهْمَلْتُمْ خُضْتُمْ وَ إِنْ حُورِثْتُمْ حُرِّمْتُمْ وَ إِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ وَ إِنْ أُجِئْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَصْتُمْ. لَا أَبَا لِعَيْرِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَ الْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ الْمَوْتِ إِيَّايَ الدُّلَّ لَكُمْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ جَاءَ يَوْمِي وَ لِيَأْتِيَنِي لِيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ إِنَّا لِصُحْبَتِكُمْ قَالٍ وَ بِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ لِلَّهِ إِنْتُمْ

میں اللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں ہر اس امر پر جس کا اس نے فیصلہ کیا اور ہر اس کام پر جو اس کی تقدیر نے طے کیا ہو اور اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگو! کہ جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو نافرمانی کرتے ہیں اور پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ اگر تمہیں (جنگ سے) کچھ مہلت ملتی ہے تو ڈینگیں مارنے لگتے ہو اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہو۔ اور جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم طعن و تشنیع کرنے لگتے ہو اگر تمہیں (جکڑ کر باندھ کر) جنگ کسی طرف لایا جاتا ہے۔ تو الٹے پیروں لوٹ جاتے ہو تمہارے دشمنوں کا برا ہو۔ تم اب نصرت کے لے آناہ ہونے اور اپنے حق کے لئے جہاد کرنے میں کس چیز کے معترض ہو۔ موت کا دن آئے گا اور البتہ آکر رہے گا تو وہ میرے اور تمہارے درمیان جسائی ڈال دے گا۔ درآخلاقہ میں تمہاری ہم نشینی سے بیزار اور (تمہاری کثرت کے باوجود) اکیلا ہوں۔ اب تمہیں اللہ ہی اجر دے کیا۔ کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا اور غیرت تمہیں (دشمن کی روک تھام پر) آمادہ نہیں کرتی۔ (68)

6- غربت اور نا انصافی

معاشرے کے کمزور طبقوں میں غربت اور بد حالی کی وبا کا پھیل جانا نہیں حکمرانوں سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے غریبوں اور حکمرانوں کے درمیان ایک خلیج وجود میں آتا ہے، اور یہ خلیج اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کے لئے نقصان دہ ہے، اسی حکمران طبقہ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ غربت و افلاسی ان اہم اسباب و عوامل میں سے ایک ہے جو حکومتوں کی زوال اور ربربادی کا سبب بن سکتا ہے؛ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلابات کی لہریں ہمیشہ معاشرے کے کمزور طبقے سے اٹھتے ہیں۔

اگر کسی معاشرہ میں رہنے والے لوگ غربت و افلاسی کا شکار ہو جائیں تو آہستہ آہستہ اس معاشرہ میں اقدار ختم ہو جاتے ہیں کہ۔ جن اقدار پر حکومتوں کی ستونیں رکھی گئی ہیں۔ ہمیشہ روزگاری اور معاش کی فکر میں رہے، غربت و افلاسی کے خوف میں مبتلا رہنے سے کئی ایک اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں؛ اسی لیے فقر اور غربت کو روہتوں میں کفر اور موت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ رسول اللہ۔

صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرماتے ہیں:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

فقر اور غربت انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔⁽⁶⁹⁾

اسی طرح ایک جگہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:
وَ الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْاَكْبَرُ

فقر سب سے بڑی موت ہے۔⁽⁷⁰⁾

امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرماتے ہیں:
يَا بُيَّيَّ اِنِّي اِحَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ

اے فرزند! میں تمہارے لیے فقر و تنگدستی سے ڈرتا ہوں لہذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو۔⁽⁷¹⁾

اگر غربت صرف اس حد تک ہو کہ انسان کو ایمان سے دور نہ کرے اور اس کی زندگی کو مشکلات میں نہ ڈالے تو یہ پسندیدہ چیز

ہے، اسے اللہ کا امتحان ہی سمجھنا چاہئے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات (کے نقصانات) سے ضرور آزمائیں گے اور آپ ان صبر کرنے والوں

کو خوشخبری سنا دیجیے۔⁽⁷²⁾

(70) - برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج 2 : ص 601

(71) - ح 319

(72) - سورہ مہلکہ بقرہ : 155

لیکن اگر غربت حد سے گزر جائے اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے؛ جب مالداروں کی عمدتیں بلند و بالا ہو جائیں اور یہی لوگ حکم-مران بن جائیں ، معاشرے کے مختلف لوگوں کے درمیان طبقاتی اوکاہ جنم لینے لگیں تو وہ معاشرہ ہر لحاظ (ثقافتی اخلاق) سے برباد ہو جائے گا اس معاشرہ میں اقدار اور انسانیت پال ہو جائیں گے۔ امام ع فرماتے ہیں:

إِنَّمَا يُؤْتَى حَرَابُ الْإِزْضِ مِنْ إِعْوَاذِ أَهْلِهَا

اور زمین کی تباہی تو اس سے آتی ہے کہ کاشتکاروں کے ہاتھ تنگ ہو جائیں۔⁽⁷³⁾ "اعواز" "عوز" سے مشتق ہے اس سے مراد وہ ضرورت مند اور محتاج جس کے ہاتھ ہر لحاظ سے خالی ہیں۔⁽⁷⁴⁾

(73)- ترجمہ مفتی جعفر ص 459 مکتوب 53

(74)- دیکھئے: عوامل سقوط حکومتها در قرآن و نبع البلاء، ص 216

عہدنامہ مالک اشتر کے بعض اقتباسات

امام علیہ السلام جب معاشرے کے مختلف طبقوں اور ان میں سے نیچے طبقے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک جگہ۔ ارشاد فرماتے

ہیں:

ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ إَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَ مُعْتَرًّا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ إِحْوَجُ إِلَى الْإِنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ

- اس کے بعد اللہ سے ڈرو اس پر سماندہ طبقہ کے بارے میں جو مساکین، محتاج، فقراء اور مغدور افراد کا طبقہ ہے جن کا کوئی

سہارا نہیں ہے۔ اس طبقہ میں ملنے والے بھی ہیں اور غیرت دار بھی ہیں جن کی صورت سوال ہے۔ ان کے جس حق اللہ نے تمہیں

محافظ بنا یا ہے اس کی حفاظت کرو اور ان کے لئے بیت المال اور ارض غنیمت کے غلات میں سے ایک حصہ مخصوص کر دو کہ ان کے

دو ر افتادہ کا بھی وہی حق ہے جو قریب والوں کا ہے اور تمہیں سب کا نگران بنا یا گیا ہے اہذا خبر دار کہیں غر و تکبر تمہیں ان کی

طرف سے غافل نہ بناوے کہ تمہیں بڑے کاموں کے مستحق کم کر دینے سے چھوٹے کاموں کی بربادی سے معاف نہ کیا جائے گا۔⁽⁷⁵⁾

اس کے بعد امام فرماتے ہیں:

نہ اپنی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانا اور نہ غرور کی بنیاد پر اپنا منہ موڑ لینا۔ جن لوگوں کی رسائی تم تک نہیں ہے اور انہیں نگاہوں نے گرا دیا ہے اور شخصیتوں نے حقیر بنا دیا۔

ان کے حالات کی دیکھ بھال بھی تمہارا ہی فریضہ ہے لہذا ان کے لئے متواضع اور خوفِ خدا رکھنے والے معتبر افراد کو مخصوص کر دو جو تم تک ان کے معاملات کو پہنچاتے رہیں اور تم ایسے اعمال انجام دیتے رہو جن کی بنا پر روزِ قیامت پیش پروردگار معذور کہتے جا سکو کہ یہی لوگ سب سے زیادہ انصاف کے محتاج ہیں۔

اور دیکھو صاحبانِ ضرورت کے لئے ایک وقت معین کر دو جس میں اپنے کو ان کے لئے خالی کر لو۔

ایک عمومی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھو۔

اپنے تمام لگہبان 'پولیس' فوج اعوان و انصار سب کو دور بیٹھا دو تا کہ بولنے والا آزادی سے بول سکے اور کسی طرح کسی لگنت کا شکار نہ ہو۔

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ "وہ امت پاکیزہ کردار نہیں ہو سسکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھ طاقتور سے اپنا حق لینے کا موقع نہ دیا جائے"۔

ان سے بد کلامی یا عاجزی کلام کا مظاہرہ ہو تو اسے برداشت کرو۔

دل تنگی اور غرور کو دور رکھو تا کہ خدا تمہارے لئے رحمت کے اطراف کشادہ کرے اور اطاعت کے ثواب کو لازم قرار دیدے۔

جسے جو کچھ دو خوشگوار کے ساتھ دو اور جسے منع کرو اسے خوبصورتی کے ساتھ ٹال دو۔ اس کے بعد تمہارے معاملات میں بعض

ایسے معاملات بھی ہیں جنہیں تمہیں خودبراہ راست انجام دینا ہے۔⁽⁷⁶⁾

امام علیہ السلام اپنی ان نصیحتوں میں تمام حکمرانوں کے لیے درست راستے کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اگر حکمرانوں اور عوام کے حقوق کی رعایت ہو جائے تو کبھی بھی وہ معاشرہ زوال کی طرف نہیں جائے گا؛ کیونکہ معاشرے کا بڑا حصہ انہیں کمزور اور ضعیف لوگوں کا ہے، اور یہی حکومتوں کے حماقت اور دین کے ستون ہیں:

وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَالْعُدَّةُ لِلْإِعْدَاءِ الْعَامَّةِ مِنَ الْإِمَّةِ فَلْيَكُنْ صِعُوكَ لَهْمٌ وَ مِيلُكَ مَعَهُمْ

دین کا ستون۔ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت دشمنوں کے مقابلہ میں سامان دفاع عوام الناس ہی ہوتے ہیں لہذا تمہارا جھکاؤ انہیں کسی طرف ہونا چاہئے اور تمہارا رجحان انہیں کی طرف ضروری ہے۔⁽⁷⁷⁾

اسلامی حکمرانوں کا جھکاؤ عوام کی طرف ہونا چاہیے نہ خواص کی طرف؛ کیونکہ یہی عام لوگ اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو سخت حالات میں اپنے حکمران کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور ہر وقت ان کے شانہ بشانہ چلتے ہیں:

- تمہارے لئے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہئے جو حق کے اعتبار سے بہترین انصاف کے اعتبار سے سب کو شامل اور رعایا کو مرضی سے اکثریت کے لئے پسندیدہ ہو کہ عام افراد کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بھی بے اثر بنا دیتی ہے اور خاص لوگوں کی ناراضگی عام افراد کی رضامندی کے ساتھ قابل معافی ہو جاتی ہے۔ رعایا میں خواص سے زیادہ والی پر خوشحال میں بوجھ بننے والا اور بلاؤں میں کم سے کم سرد کرنے والا۔ انصاف کو ناپسند کرنے والا اور اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنے والا عطا کے موقع پر کم سے کم شکریہ ادا کرنے والا اور نہ دینے کے موقع پر بمشکل عذر قبول کرنے والا۔ زمانہ کے مصائب میں کم سے کم صبر کرنے والا۔ کوئی نہیں ہوتا ہے۔⁽⁷⁸⁾

(77) - ایضاً

(78) - ایضاً

امام علیہ السلام مالک کو تین اہم اور قیمتی چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں:

x حق کے اعتبار سے بہترین

x انصاف کے اعتبار سے سب کو شامل

x لوگوں کی خوشنودی کے لیے وسعت نظری سے کام لینا

رعایا کے حقوق کی پاسداری کرنا اور انصاف حکومت کے تجلیات اور خوبصورتیوں میں سے ہے کہ آپ ع اپنے گورنروں کس اس کس تاکید کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے والیوں اور گورنروں کو غربت کے خاتمے اور لوگوں کی حاجات روائی کی تاکید کرتے تھے، ایک طرف سے آپ عدل و انصاف اور اعتدال پسندی کی تاکید بھی کرتے تھے؛ کیونکہ عدل و انصاف اور اعتدال ہی کے ذریعے فقر و غربت جیسی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ اخْذِرِ الْعُسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعُسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ

عدل کی روش پر چلو۔ بے راہ روی اور ظلم سے کنارہ کشی کرو کیونکہ بے راہ روی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انہیں گھر بد چھوڑنا پڑے

گا اور ظلم انہیں تلوار اٹھانے کی دعوت دے گا۔ (79)

امام علیہ السلام اپنے والیوں کو یہاں تک تاکید فرماتے تھے کہ معاشرے کے مختلف طبقے میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھس عسرل و انصاف کی رعایت کریں کہیں ایسا نہ کہ رعایا اور خواص کے درمیان امتیازی سلوک اور نا انصافی کا سبب بنے۔ آپ محمد بن ابی بکر رح سے فرماتے ہیں:

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَ اِلْنْ لَهُمْ جَانِبَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَ لَا يَبْأَسَ الضُّعْفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسْأَلُكُمْ مَعَشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ اِعْمَالِكُمْ وَ الْكَبِيرَةِ وَ الظَّاهِرَةِ وَ الْمَسْتُوْرَةِ فَإِنْ يُعَدِّبْ فَإِنَّتُمْ اِظْلَمُ وَ اِنْ يَعْغُ فَهُوَ اِكْرَمُ

لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روئی سے پیش آنا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا تاکہ۔ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرف داری کی امید نہ رکھیں اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان (بڑوں) کے مقابلے میں نامیہ نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اے اللہ کے بندو! اللہ تمہارے چھوٹے، بڑے، کھلے، ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، اور اس کے جوہر اگر وہ عذاب کرے، تو یہ تمہارے خود ظلم کا نتیجہ ہے اور اگر وہ معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔⁽⁸⁰⁾

ظلم و نا انصافی کہ جس کا نتیجہ فقر اور غربت میں اضافہ، بھوکے لوگوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ، ظالموں کی تعداد میں اضافہ ہے، اس حد تک خدا کے ہاں قبیح ہے کہ وہ علما سے مظلوموں کے حقوق دلانے اور ظالموں سے مقابلہ کرنے کا وعدہ لیتا ہے۔ اہم خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں:

وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا إِحْذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِلَّا يُقَارُوا عَلَى كِطَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَعْبٍ مَظْلُومٍ لِإَلْفَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ إِوْلَهَا وَ لِأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ إِزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَقْطَةِ عَنزٍ

اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں۔ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مسرد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کس شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں تو میں خلافت کی باگ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھس

زیادہ ناقابل اعتناء پاتے۔ (81)

پس اسلامی معاشرے کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ظالموں اور دو لہتمندوں سے غریبوں اور ربحو کے لوگوں کے حقوق لا کر انہیں دلائیں اگر ایسا نہیں کیا تو خدا کی نعمتیں بدل جائیں گی۔ امام فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ شَيْءٌ إِذْعَىٰ إِلَىٰ تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةِ عَلَىٰ ظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ [يَسْمَعُ] سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَّهِدِينَ وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمَرْصَادِ

اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں عجلت کا کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ

مظلوموں کی فریاد کا سننے والا ہے اور ظالموں کے لئے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔⁽⁸²⁾

7- گذشتہ امتوں کی تباہیوں سے عبرت نہ لینا

گذشتہ امتوں اور حکمرانوں سے عبرت نہ لینا خود تو حکومتوں کے سقوط کے اسباب میں سے نہیں ہے لیکن گذشتہ لوگوں کی حالات کے مطالعہ کرنے اور ان کی تباہیوں سے عبرت حاصل کرنے سے معاشرہ تباہ و بربادی سے بچ سکتا ہے، اور ناقابل شکست بن جاتا ہے؛ کیونکہ تاریخیں ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں، وہی موضوعات، وہی حالات، وہی فتح و شکست، سب کے سب وہی کے وہی ہیں لیکن صرف انسان آتے جاتے ہیں۔⁽⁸³⁾

(82)- عہد نامہ مالک اشتر

(83)- مترجم: جیسے ایک فٹبال کا میدان جہاں مختلف ٹیمیں آتی ہیں اور کھیل کر چلی جاتی ہیں تاریخ بھی اسی طرح ہے۔ بقول شکسپیئر یہ دنیا ایک سٹیج ہے جہاں ہر فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔

پس تاریخ سے نصیحت لے سکتے ہیں، اور اس کے تجربوں سے کسی معاشرے کی بقا کے لیے سلمان تیار کر سکتے ہیں۔

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرِّهِ بِالْمَاضِينَ لَا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ وَ لَا يَبْقَى سَرْمَدًا مَا فِيهِ آخِرُ فَعَالِهِ
كَأَوَّلِهِ مُتَشَابِهَةٌ أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ إِعْلَامُهُ فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدُّوَ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ فَمَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحْيَرَ
فِي الظُّلُمَاتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ شِيَاطِينُهُ فِي طُغْيَانِهِ وَ زَيَّنَتْ لَهُ سَيِّئِ أَعْمَالِهِ فَالْجَنَّةُ غَايَةُ السَّابِقِينَ وَ
النَّارُ غَايَةُ الْمُفْرِطِينَ

اے اللہ کے بندو! باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانہ کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی جتنا زمانہ۔ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہے والا نہیں آخر میں بھی اس کی مصیبتیں ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں! گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ۔ وہ تمہاری دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح لاکارنے والا ہنی اونٹنیوں کو جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کے بجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے اور شیاطین اسے سرکشوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بد اعمالیوں کو اس کے سامنے سجا دیتے ہیں آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور عمدا کو تباہیاں کرنے والوں کو اس جہنم

ہے۔ (84)

صرف گہری نگاہ ، صاف و شفاف دل، منطقی عقل اور تحقیق سوچ رکھنے والے انسان ہی گذشتہ لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دریا میں غوطہ ور ہو کر موتی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ان حاصل شدہ موتیوں سے اپنی دونوں جہانوں کو زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یوسف میں خدا ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَ لَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁸⁵⁾

تحقیق ان (رسولوں) کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، یہ (قرآن) گہری ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل (بتانے والا) ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾

تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں پس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔⁽⁸⁶⁾

(85)- سورہ مبارکہ یوسف 111

(86)- سورہ مبارکہ آل عمران : 137

قرآن اقوام عالم کی سرگزشت کا مطالعہ کرنے کے لیے (سیر فی الارض) زمین کے مطالعاتی سفر کی دعوت دیتا ہے۔ جہاں بادشاہوں، ظالم حکمرانوں اور خونخوار فرعونوں کے باقی ماندہ آثار بتلاتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان قصور و محلات میں کچھ لوگ انا ربکم الاعلیٰ کے مدعی تھے اور اپنی ہوسرانی میں بدمست ہو کر انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور کسی قسم کی اقدار پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آج انہی لوگوں کے محلات ویرانوں میں بدل گئے ہیں۔ ان کی ہڈیاں خاک ہو چکی ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گئی ہیں۔ انہوں نے چند روزہ عیش و نوش میں اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا اور آخر کار اس دنیا کی زندگی بھی ہار بیٹھے۔ آج ان ویرانوں سے ان کی بوسیدہ ہڈیاں آواز دے رہی ہیں کہ دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔

قرآن کی تمام داستانیں نصیحت لینے اور عبرت حاصل کرنے کے لئے ہیں قرآن کے اول سے آخر تک انبیاء علیہم السلام کے قصے، کبھی کنواں کا تذکرہ، کبھی بطن ماہی کا ذکر، کبھی آگ میں پھینکنے کا واقعہ، کبھی طوفان اور کشتی کی کہانی، کبھی برادر کشی کی داستان یہ سب عبرت کے لیے ہیں، جو امتیں نابود ہوئی ہیں ان کی نابودی میں غور و فکر کرو، جو اللہ کے عذاب سے وقت آخر بچ گئے ہیں اس میں سوچو۔ امام علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں:

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَوَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَ بَنِي إِسْحَاقَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَ فَمَا إِشَدَّ اِعْتِدَالَ الْاِحْوَالِ وَ اِقْرَبَ اِشْتِبَاهَ الْاِمْتِنَالِ
..... وَ اَصْنَامٍ مَّعْبُودَةٍ وَ اِرْحَامٍ مَّقْطُوعَةٍ وَ غَارَاتٍ مَّشْنُونَةٍ

(اب ذرا) اسماعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور یعقوب کے بیٹوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو۔ حالات کتنے ملتے جلتے ہیں اور طور طریقے کتنے یکساں ہیں۔ ان کے مستنقر و پراگندہ ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں غور و فکر کرو۔ جب شہانِ عجم اور سلاطینِ روم پر حکمران تھے وہ انہیں اطرافِ عالم کے سبزہ زاروں عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے غلام دار جھاڑیوں ہواؤں کے بے روگ گزر گاہوں اور معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل دیتے تھے اور آخر کار انہیں فقیر و نالار اور رزخمنس بیٹھنے والے اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھوپڑیوں کا باشندہ بنا چھوڑتے تھے۔

ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کر خستہ و خراب اور ان کے ٹھکانے خشک سالیوں سے تباہ حال تھے، نہ ان کی کسوٹی آواز تھس جس کے پرو بال کا سہارا لیں، نہ انس و محبت کی چھاؤں تھی جس کے بل بوتے پر بھروسا کریں۔ ان کے حالات پراگندہ ہاتھ الگ الگ تھے کثرت و جمعیت ہی ہوئی، جاگدار مصیبتوں اور جہالت کی تہ بہ تہ تہوں میں پڑے ہوئے تھے یوں کہ لوکیاں زردہ درگور تھیں (گھر گھر مورتی پوجا ہوتی تھی) رشتے ناتے توڑے جا چکے تھے اور لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی۔ (87)

ایک جگہ امام فرماتے ہیں

وَ اخَذُوا مَا نَزَلَ بِالْإِيمَةِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثَلَاتِ بِسُوءِ الْإِفْعَالِ وَ دَمِيمِ الْإِعْمَالِ فَتَدَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ إِحْوَاهُمْ وَ اخَذُوا إِنْ تَكُونُوا إِمْتَاهَهُمْ

زمین میں شر انگیزی سے دامن بچانا تمہیں ان عذلوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے اور (اپنے) اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو اور اس امر سے خائف و ترساں رہو کہ کہیں تمہیں بھی انہیں کے جیسے نہ ہو۔

جاؤ۔ (88)

(87)۔ ترجمہ مفتی جعفر ص 453 - 455 خ 190 خطبہ قاصد

(88)۔ ایضاً

اسی خطبے میں امام ایک جگہ فرماتے ہیں:

وَاَعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْفُرُوقِ قَبْلَكُمْ ----- فَإِنَّ الْإِمْرَ وَاضِحٌ وَالْعَلَمَ قَائِمٌ وَالطَّرِيقَ جَدِّدٌ وَالسَّبِيلَ قَصْدٌ

تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کے جو گرنے کی جگہیں دیکھی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو کہ ان کے جوڑ بند الگ الگ ہو گئے۔ نہ ان کی آنکھیں رہی اور نہ کان۔ ان کا شرف و وقار مٹ گیا، ان کی مسرتیں اور نعمتیں جاتی رہیں اور بل بچوں کے قریب کئے بجائے علیحدگی اور بیویوں سے ہم نشینی کے بجائے ان سے جدائی ہو گئی۔ اب نہ وہ فخر کرتے ہیں اور نہ انکے اولاد ہوتی ہے۔ نہ ایک دوسرے سے ملتے ملائے ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمسایہ بن کر رہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو! ڈرو جس طرح اپنے نفس پر قابو پالینے والا اور اپنی خواہشوں کو دبانے والا اور چشم بصیرت سے دیکھنے والا ڈرتا ہے کیونکہ (ہر) چیز واضح ہو چکی ہے۔ نشانات قائم ہیں راستہ ہموار ہے اور راہ سیدھی ہے۔ (88)

امام علیہ السلام نے خطبہ قاصعہ میں بعض نہایت ہی قیمتی باتیں فرمائی ہیں، جن کی طرف محترم قارئین کی توجہ کے طالب ہیں۔

امام خطبہ قاصعہ کے آخر میں لوگوں سے گذشتہ امتوں کی حالات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں:

زمین میں شر انگیزی سے دامن بچانا تمہیں ان عذلوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے اور (اپنے) اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو اور اس امر سے خائف و ترساں رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے جھسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں (اچھی بری) حالتوں پر غور کر لیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور دشمن ان سے دور دور رہے اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے۔ اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لئے۔ (وہ کیا چیزیں تھیں) یہ کہ وہ افسراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے۔ اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اسی کی باہم سفارش کرتے تھے۔

اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا۔ (اور وہ یہ۔ تھا) کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سببوں میں بغض رکھا ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھر الی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ زمانہ کے اہل ایمان کے واقع و حالات پر غور و فکر کرو، کہ (صبر آزما) ابتلاؤں اور (جانکاو) مصیبتوں میں ان کی کیا حالت تھی کیا وہ ساری کائنات سے زیادہ گراں ہار تمام لوگوں سے زائد مبتلائے تعب و مشقت اور دنیا جہان سے زیادہ تنگس و ضیق کے عالم میں نہ تھے؟ کہ جنہیں دنیا کے فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ پلاتے تھے اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ و تسلط کی قہر سلانیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سو جھٹکا تھا۔ یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ نے دیکھا کہ۔ یہ۔ میری محبت میں اذیتوں پر پوری کدو کاوش سے صبر کئے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں تو ان کے لئے مصیبت و ابتلاء کی تنگنائی سے وسعت کی راہیں نکالیں اور ان کی ذلت کو عزت و سرفرازی حاصل ہوئی۔

غور کرو! کہ جب ان کی جمعیتیں یک جا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے، تو اس وقت ان کا کیا عالم تھا، کیا وہ اطراف زمین میں فرماؤ اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو! جب ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ یکجہتی درہم برہم ہو گئی۔ ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے، اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور الگ جستھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن ہٹا لیا اور نعمتوں کی آرائش ان سے چھین لی اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت بن کر رہ گئیں۔

تعمہ مولف

مذکورہ بیانات کی روشنی میں یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے:

کسی اسلامی معاشرے کی بیماری کی پہچان میں مولا کی نظر بہت ہی وسیع اور گہری ہے، اس گہرے دریا میں غوطہ لگانے کے لئے بہت زیادہ فہم و فراست اور تیز بینی کی ضرورت ہے۔ امام ع کے ہر ہر نکتوں پر غور و فکر کرنا ہمارے لئے علوم و معارف کا دروازہ کھول سکتا ہے۔

جو کچھ اس کتابچے میں بیان ہوا ہے، ان اہم اہم بیماریوں کی فہرست تھی جن کی طرف اگر توجہ نہ دی جائے تو ان میں سے ہر ایک کسی حکومت کی نابودی کے لئے کافی ہے۔

ہم نے یہاں ان بیماریوں کو ان کی اہمیت کے حساب سے ترتیب دے کر بیان کیا۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں اور کبھی امام علیہ السلام ایک ہی کلام میں کئی بیماریوں کا تذکرہ فرماتے تھے۔

اگر امام علیہ السلام نے کہیں اپنی حکومت پر حق سے متعلق بات کی ہے تو اس حکومت پر قبضہ جمانے کے لئے نہیں ہے بلکہ۔ آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہیں یہ بیماریاں اسلامی حکمرانوں کو لاحق نہ ہو جائیں۔ امام خود حاکم بن کر ان کو نہ صرف حکمرانوں سے بلکہ عوام اور رعایا سے بھی دور کر سکتے تھے۔ اسی لئے جب تک آپ زندہ تھے امت کو مشکلات میں پڑنے نہیں دیا اگر کہیں کسی مشکل میں پھنس بھی جاتی تو آپ ع کی ہوشیاری اور وقت پر قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ بلا ٹل جاتی تھی۔ لیکن جوں ہوں آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا امت ان تمام بلاؤں میں مبتلا ہو گئی جن سے حضرت ہمیشہ امت کو ڈراتے تھے۔

آخر میں ہم امید کرتے ہیں معاشرے کی بیماریوں کی بروقت پہچان کے لئے امام علیہ السلام کے باتوں میں غور و فکر کریں اور وقت پر ان کی علاج کے سلسلے میں قدم اٹھائیں، تاکہ خود اور معاشرے کو مختلف قسم کی اذیتوں سے بچایا جاسکے، اور خدا کس اس امانت اور اس کے اصلی مالک یعنی حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دست مبارک میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ انشاء اللہ

متمم مترجم

بہر حال حضرت علی علیہ السلام کو مہلت نہیں ملی کہ ایک الہی حکومت کو برپا کر سکیں لیکن آپ یہ خوشخبری سنا کے گئے کہ امام مہدی ع کے دست مبارک پر ایسی حکومت قائم ہوگی۔ جس میں انصاف کا دور دورا ہوگا اور ظلم کا نام و نشان مرٹ جائے گا۔ ذیل میں اس عظیم حکومت کی بعض اہم خصوصیتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں:

حضرت امام مہدی (ع) کی حکومت کی خصوصیتیں

پہلی خصوصیت

حضرت امام مہدی (ع) کی حکومت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حکومت زمین کے کسی ایک خاص حصہ پر نہیں بلکہ۔ پوری دنیا پر ہوگی۔ اس بارے میں ہمت سی آیت و روایات موجود ہیں جن میں سے ہم یہاں پر صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ دنیا میں ہر شخص موجودہ صورت حال سے نالاں ہے، کوئی مالی فقر میں مبتلا ہے تو کوئی روحانی محرومیت سے دوچار ہے۔ اس لیے ہر شخص کا ضمیر ایک عدل و انصاف اور امن و آشتی پر مبنی نظام کا طالب ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو انسانی ضمیر اسے طلب نہیں کرتا۔ اگر پانی کا وجود نہ ہوتا تو اس کی کسی کو طلب بھی نہ ہوتی۔ لہذا انسانی ضمیر کی طلب اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت کو ایک ایسا نظام ملنے والا ہے جس میں اللہ کے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے اور زمین عدل و انصاف سے اس طرح پر ہو جائے گی جس طرح یہ۔ ظلم و جور سے پر ہو گئی تھی۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ***** ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

اس کے علاوہ دوسری آہتیں بھی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک زمانہ میں نیک لوگ زمین پر حاکم ہوں گے۔ اس حکومت کی ایک خصوصیت جو دوسری حکومتوں سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر صرف ایک ہی حکومت ہوگی، دنیا کی حکومت مختلف حصوں میں نہیں بٹے گی۔ ہم شیعوں کا یہی عقیدہ ہے کہ دنیا کی مختلف حکومتیں ختم ہوں اور ایک انٹرنیشنل حکومت بنے، جس میں سب کو حصہ ملے۔

دوسری خصوصیت

حضرت امام مہدی (ع) کی حکومت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کوئی بستی ایسی نظر نہ آئے گی جس سے آذان کی آواز نہ آئے۔

سوال : اس وقت مختلف آسمانی دین جیسے یہودی و عیسائی باقی رہیں گے یا نہیں؟

جواب : ابھی ہم اس بارے میں بحث نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بعد میں بحث کریں گے ابھی تو ہم صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔

آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، آج دنیا میں ۱/۶ مسلمان ہیں آج دنیا کا زیادہ حصہ غیر مسلم لوگوں کے ہاتھ میں ہے لیکن حضرت امام مہدی (ع) کی حکومت کے وقت پوری دنیا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔

تیسری خصوصیت

حضرت امام مہدی (ع) کی حکومت کی تیسری خصوصیت ظلم کا مقابلہ اور اس کو مٹانا ہے اس کام میں حضرت کو پوری طرح سے کامیابی ملے گی وہ زمین سے ظلم کو بالکل مٹا دیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ظلم کا صفایا کر دیں گے۔ نہ عوام ایک دوسرے پر ظلم کرے گے اور نہ حکومت عوام پر ظلم کرے گی۔

چوتھی خصوصیت

حضرت امام مہدی (عج) کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں چاروں طرف انصاف ہوگا، ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زندگی کے ہر پہلو میں انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔

پانچویں خصوصیت

حضرت امام مہدی (عج) کی حکومت کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندگی کے ہر پہلو میں داخل کریں گے۔ یعنی پوری دنیا میں انسانوں کی زندگی میں اسلامی قانون جاری ہوگا اس وقت سارے علاقوں میں اسلامی قانون جاری ہوں گے۔ اس طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا سے ظلم مٹا کر عدالت کے ساتھ حکومت کریں گے اور سب کو ان کے حق دیئے جائیں گے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ۳۱۳ ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ کے ظہور کے وقت ان کے ۳۱۳ خاص اصحاب ان سے آکر ملیں گے اور ہر مشکل میں پہاڑ کی طرح جم کر امام کے ساتھ رہیں گے یہ حدیث بحار الانوار، اثبات الہدایة اور منتخب الاثر جیسی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔

۱۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 313 اصحاب کے انتظا میں ہیں

ظہور کے وقت اس سے پہلے کہ وہ کعبہ کے پاس جائیں اور کعبہ سے لگ کر کھڑے ہوں اور اپنی بلند آواز کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں، ذی طوی نامی جگہ پر اپنے ۳۱۳ اصحاب کے انتظا میں رکبیں گے تا کہ وہ آکر امام سے مل لیں وہاں سے پھر وہ امام کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے۔

۲۔ یہ ۳۱۳ اصحاب پوری دنیا سے جمع ہوں گے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ حضرت قائم کے لئے، جنگ بدر میں لڑنے والوں کس تعداد ۳۱۳ کے برابر انسانوں کو دور دور کے شہروں سے اکھٹا کرے گا۔

۳۔ وہ سب سے پہلے امام کی بیعت کریں گے

روایات میں ہے کہ ظہور کے وقت جبرئیل کے بعد امام کی بیعت کرنے والے یہی ۳۱۳ اصحاب ہوں گے۔ اس بات پر توجہ رہے کہ ظہور کے وقت امام کے اصحاب کی تعداد ۳۱۳ ہے لیکن وہ تعداد بڑھتی رہے گی اور ظہور کے فوراً بعد ہس ۱۰۰۰۰ تک پہنچ جائے گی۔

۴۔ وہ بہادر اور جاں نثار ہوں گے

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ۳۱۳ اصحاب اتنے بہادر اور جاں نثار ہوں گے کہ جب دشمن جمع ہو کر قتل آل محمد کو قتل کرنا چاہیں گے تو یہ ۳۱۳ اصحاب بہادری کے ساتھ حضرت کا دفاع کریں گے۔

۵۔ وہ زمین پر حاکم ہوں گے

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”ایسا ہے جیسے میں امام قائم کو کوفہ کے منبر پر دیکھ رہا ہوں اور ان کے اصحاب، (جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کے برابر ہیں یعنی ۳۱۳) ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ اصحاب اللہ۔ کس طرف سے زمین پر حاکم ہیں۔

۶۔ وہ امت محدودہ ہیں

قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کرے گا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سورہ ہود میں امت محدودہ سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہیں اللہ کی قسم وہ سب ایک پل میں اس طرح جمع ہوں جائیں گے، جس طرح ہوا کے اثر سے بادل جمع ہوجاتے ہیں۔

۷۔ ۳۱۳ اصحاب میں سے ۵۰ عورتیں ہیں

حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم بادلوں کی طرح آنے والے ان ۳۱۳ اصحاب میں پچاس عورتیں ہیں۔

فہرست

- 3..... حرف اول از مترجم
- 5..... مقالہ اور مقالہ نگار
- 5..... ترجمہ اور اس کی خصوصیات
- 6..... خلاصہ
- 7..... اسلامی حکومت کا مقام
- 7..... حکومت کا مفہوم
- 8..... نچ البلاغہ میں حکومت کا معنی
- 10..... 1- قائد کی اطاعت سے سرچھی
- 10..... الف: معاشرے کا حقیقی قائد اور الہی رہبر
- 15..... بد غیبت کے زمانے میں قائد کا کردار
- 24..... ج- رہبر اور عوام کے ایک دوسرے پر حقوق
- 26..... 2- اختلاف اور اشتداد کا شکار ہونا
- 33..... 3- دنیا داری
- 33..... الف : کمیونٹی رہنماؤں اور سیاستدانوں کی دنیا طلبی
- 40..... ب: سماج میں رہنے والے عام لوگوں کی دنیا پرستی
- 41..... دنیا داری سے جہنم لینے والی بیماریاں
- 43..... امام علیہ السلام اور دنیا کی سائنس
- 44..... 4- اقدار کا چہرہ بگاڑنا
- 52..... 5- راہ خدا میں جہاد سے منہ موڑنا
- 52..... قرآن کریم میں جہاد کی فضیلت

- 54..... اسلام میں جہاد دفاع ہے۔
- 55..... جہاد میں سستی کا انجام۔
- 57..... کوفیوں کی شکست کے اسباب۔
- 61..... 6- غربت اور نا انصافی۔
- 64..... عہد نامہ مالک اشتر کے بعض اقتباسات۔
- 70..... 7- گذشتہ امتوں کی تباہیوں سے عبرت نہ لینا۔
- 77..... حتمہ مولف۔
- 79..... حتمہ مترجم۔
- 79..... حضرت امام مہدی (عج) کی حکومت کی خصوصیتیں۔
- 79..... پہلی خصوصیت۔
- 80..... دوسری خصوصیت۔
- 80..... تیسری خصوصیت۔
- 81..... چوتھی خصوصیت۔
- 81..... پانچویں خصوصیت۔
- 81..... حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب۔
- 82..... ۱۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 313 اصحاب کے انتظار میں ہیں۔
- 82..... ۲۔ یہ ۳۱۳ اصحاب پوری دنیا سے جمع ہوں گے۔
- 82..... ۳۔ وہ سب سے پہلے امام کی بیعت کریں گے۔
- 82..... ۴۔ وہ پہلے اور جاں نثار ہوں گے۔
- 83..... ۵۔ وہ زمین پر حاکم ہوں گے۔
- 83..... ۶۔ وہ امت محدودہ ہیں۔
- 83..... ۷۔ ۳۱۳ اصحاب میں سے ۵۰ عورتیں ہیں۔