

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ایک لاجواب کتاب

الذی سئل

بین

الحقیقت والجاز

مؤلفہ

فاضل جلیل حضرت مولانا مولوی محمد رفیع صاحب کتب خانہ حلاوتی صاحب پیرنبوی

مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور

مسائل علم غیب ○ استمداد ○ تفسیر اولیاء اللہ پر
ایک لاجواب کتاب

الاستیاز

بین

الحقیقت والجماز

مؤلف

فائل جلیل حضرت مولانا موسیٰ محمد بنی بخش حلوانی صاحب تفسیر نبویؐ

مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ ○ لاہور

marfat.com

Marfat.com

کتاب ..... الامتیاز بین الحقیقت والمجاز

مصنف ..... مولانا محمد نبی بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ

موضوع ..... مؤلف تفسیر نبوی،
علم غیب - استمداد - اور تصرف اولیا اللہ

صفحات ۱۲۲

سائز ..... $\frac{18 \times 22}{8}$

سال طباعت ایڈیشن اول ۱۹۹۶ء

سال طباعت ایڈیشن سوم ۱۹۹۳ء

طابع ..... الکتاب پرنٹرز - لاہور

ناشر ..... مکتبہ نبویہ - گنج بخش روڈ لاہور

قیمت ..... ۲۲ روپے

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان
۷	حدیثِ رفگان
۱۷	حرفِ آغاز
۲۰	علمِ غیب
۲۲	اہل سنت والجماعت کا عقیدہ
۲۲	حوالہ جات
۲۳	علمِ غیبِ عطائی
۲۸	امام فخر الدین رازی کا فیصلہ
۲۸	صاحبِ خازن فرماتے ہیں
۲۹	صاحبِ مدارک کی تشریح
۲۹	بیضاوی کی وضاحت
۲۹	صاحبِ خازن مزید فرماتے ہیں۔
۳۱	عالمِ ماکان و مایکون۔
۳۲	ملا علی قاری کا استدلال۔
۳۳	شیخ محدث دہلوی کی رائے۔
۳۳	ایک حدیث
۳۴	علومِ جزئی و کئی۔
۳۶	ابی بن کعب کی روایت۔

صفحہ	عنوان
۳۷	ایام ولادت - فوت اور قیامت کا علم
۳۸	تفسیر روح البیان کی وضاحت
۳۹	علامہ خرپوٹی کا عقیدہ
۴۰	نوح کے علوم کا علم
۴۰	شارع قصیدہ بردہ کی وضاحت
۴۱	تمام مخلوقات کا علم
۴۳	علم غیب پر احادیث نبویؐ
۴۵	حضرت حسینؑ کی ولادت کی خبر
۴۶	کسری ہلاک ہوگا!
۴۶	فتح خیر کا علم
۴۶	صحابہ کے ہر سوال کا جواب
۴۷	ایک صحابی کا حشر
۴۷	خلافت راشدہ کی مدت کا تعین
۴۸	امام حسنؑ کے کردار کی وضاحت
۴۸	علماء امت کے نظریات
۴۹	ملا علی قاری
۴۹	شیخ عبدالحق محدث دہلوی
۵۰	ابن تیمیہ
۵۰	منکرین علم غیب کے دلائل
۵۳	صاحب تقویۃ الایمان کا عقیدہ
۵۸	وما ادری وما یفعل بی کی دلیل

- ۵۹ پانچ چیزوں کا علم۔
- ۶۳ علم نزولِ باران۔
- ۶۳ علم ما فی الارحام۔
- ۶۸ موت کے وقت اور مقام کا علم۔
- ۷۱ علم شعر
- ۷۲ روح سے بے خبری۔
- ۷۲ علم الساعت۔
- ۷۵ منکرین علم غیب کے شبہات
- ۸۷ علم غیب کے قائلین اور منکرین کا محاکمہ۔
- ۸۹ افراط و تفریط
- ۹۶ **مسئلہ استمداد**
- ۹۶ استمداد پر دلائل۔
- ۹۷ قبل از ولادت حضور سے استمداد۔
- ۱۰۰ انبیاء حضور کی امداد کرتے ہیں۔
- ۱۰۴ یا عباد اللہ ائینونی۔
- ۱۰۴ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ۔
- ۱۰۶ **تصرف و قدرت و ہمت۔**
- ۱۰۹ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک مکالمہ۔
- ۱۱۰ حضرت حیرائیل بیادہتے ہیں
- ۱۱۱ اللہ اور اس کا رسول مدد فرماتے ہیں۔
- ۱۱۱ شاہ اسماعیل دہلوی بندگان دین کے تصرف کے قابل تھے۔

صفحہ	عنوان
۱۱۳	خواجہ باقی باللہ کا ایک دلچسپ واقعہ۔
۱۱۴	علماء اہلسنت کا عقیدہ تہذیب۔
۱۱۶	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ۔
۱۱۷	حضرت کی دعا سے قبریں روشن ہو گئیں۔
۱۱۸	حضرت موسیٰ پورسی عورت کو جنت دیتے ہیں۔
۱۱۹	جو کچھ مانگو دوں گا۔
۱۱۹	حضرت آدم نے حضرت داؤد کو اپنی عمر عطا کی۔
۱۲۱	تہذیب انبیاء و منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔
۱۲۳	مولوی وحید الزمان کی شہادت۔
۱۲۷	فیصلہ آپ کریں!
۱۲۶	ایک حدیث قدسی۔
۱۲۷	کسی نبی یا ولی کو دور و نزدیک سے بظاہر حاضر نہ کرنا۔
۱۳۰	نبی رحمت و سیلہ ہیں۔
۱۳۱	روضہ اطہر پر حاضری کے وقت۔
۱۳۲	حضرت امام اعظم کی التجاہ۔
۱۳۳	بعد از وفات داعیہ۔
۱۳۴	منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔
۱۳۶	ہمارا عقیدہ۔

حدیث رفتگان

پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ایم

دور ہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود

بایزید اندر خراساں یا اولیں اندر قرن

مذکورہ نولیں کاظم جب بھی اہل اللہ کے سوانحی نقوش کو ترتیب دینے پر آمادہ ہوا تو مصنف کی معلومت اس کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکیں۔ تاریخ پیدائش بچپن کے مشاغل۔ عنفوان شباب کی جدوجہد۔ جذبہ سلوک کی منازل۔ جوانی کے کارنامے۔ احباب سے معاملات۔ معاصرین کے تنازعات۔ بزرگی مہد سے لیکر لحد تک، ہزاروں داستانیں۔ لاکھوں سرگزشتیں اور ان گنت کیفیتیں ہوتی ہیں جو مذکورہ نولیں کی نارسائی ذہن کا مطلق اثراتی ہیں۔ اس ناکامی کو چھپانے کے لئے ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے کچھ محاسن و مناقب، چند فضائل و برکات اور خرق عادات کی ایک طویل فہرست اپنے دیکش انداز میں پیش کر کے حق تالیف ادا کر دیا جاتا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی کی دستوں کا اندازہ اسی حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں ہماری علمی معلومات نے قرہ سے آفتاب کی بندلیوں قطرہ سے سمندروں کی گہرائیوں کا کھوج لگایا ہے وہاں اہل دل کی زندگی کے ایک لمحے کے اہل راز رموز کی جستجو کے لئے صدیاں گزار دیں مگر ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں جس خوش قسمت نے باد و غبار کا ایک گھونٹ پی لیا وہ سرمست محبت اہل اللہ کا اس طرح راز دار بنا کہ اس کی اپنی خبر عنقا ہو گئی۔

کاں را کہ خبر شد خبر شن با زنیام

دنیا کے شہنشاہوں، جنگجوؤں، فاتحین اور فرمانرواؤں کی داستان حیات بکھتے بکھتے اہل علم کے جس نکتہ آفرین قلم نے اپنے کمال کا لوہا منوایا۔ وہ ان عظیم پوش گوشہ نشینوں کی داستان حیات بکھنے لگا تو اپنے پیر کا اعتراف کئے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاں ہمارے علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اہل اللہ کی سوانحی منزل کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں ہماری تگ و دو کے پہ چلنے لگتے ہیں وہاں سے اہل دل کا قدم اولین انھما سے در جستجوئے مانہ کشتی زحمت سراغ

آنجا رسیدہ ایم کہ عنقا نمی رسد

marfat.com

Marfat.com

ایسی ہی نارسانی معلومات کا معاملہ ہمیں بھی درپیش ہے۔ حضرت مولانا محمد بن بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کی سادہ زندگی کے حالات قلمبند کرنے بیٹھے تو یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ابھی تک انکی دلنواز آواز کانوں میں گونج رہی ہے۔ ابھی تک انکا شہر اپنی انقلابی آویز شوں کا گہوارہ ہے۔ ابھی وہ گلیاں اسی حالت میں ہیں جہاں وہ آیا جایا کرتے تھے۔ ابھی لاہور کے کوچہ و بازار میں ان کے نقش پڑتے ہیں ابھی ان کے اعزہ واقارب ان کی باتیں سنانے کو زندہ ہیں۔ ابھی ان کے معاصرین ان کے علمی رموز و نکات کو نہیں بھولے مگر ہمارے لئے یہ سارے اسباب اتنے ناکافی ثابت ہوئے کہ ان کے بحر اوصاف سے ایک قطرہ بھی حاصل نہ کر سکے۔

ماہیچناں در اول وصف تو مانده ایم

در اصل اہل اللہ کی زندگی میں میل و نہار کی گردش، حوادثِ زمانہ کے دنیاوی نشیب و فراز اور ہنگامی کھریں پر گاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتیں یہ چیزیں ایک دنیا دار کی زندگی کی متبع عریزہ ہیں اور دنیا والے اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ مگر اہل نظر و کشمیل و نہار سے بے نیاز ہو کر انسانیت کے ہر دور میں مہر و وفا کا سبق دیتے ہیں اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔

ما قصہ سکندر و دارا سخوانده ایم از ماجز حکایت مہر و وفا پیرس

بادشاہوں کے مخصوص خاندان ہوتے ہیں۔ نسلاً بعد نسل سلطان ابن سلطان پیدا ہوتے چلے آتے ہیں۔ ایک کی موت دوسرے کی تاج پوشی کا پیغام لاتی ہے تلج و تخت کی یہ وراثت حالات کے سوارانے میں بڑی اہم ہوتی ہے اور اس طرح ان کی زندگی کے حالات پشت در پشت قلمبند ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی نئی شخصیت اپنے زورِ بازو سے گنامی کے کسی گوشہ سے ابھر کر دنیا کے شہنشاہت میں قدم رکھتی ہے تو اہل علم کے قلم اس کے حالات و مناقب لکھنے کے لئے جھک جاتے ہیں مگر درویشوں کے بھی فلاں ابن فلاں کا سلسلہ ہی نہیں۔ یہاں خاندانوں، رنگوں، نسلوں اور شکلوں کو شمار میں ہی نہیں لایا جاتا۔ یہاں تو نگاہِ باری کی بے نیازیاں ہیں۔ اونٹوں کے ساربانوں کو عرب و عجم کی حکمرانی بخش دی جاتی ہے۔ پوریائین عرش نشین بن جاتے ہیں۔ تہیدستوں کو دنیا کی سلطنتوں کی تقسیم پر مامور کر دیا جاتا ہے اور کالے جیشوں کو بیت الحرام کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دینے کا شرف بخشا جاتا ہے۔ رنگ و نسل پر نماز کرنے والے محروم رہ جاتے ہیں اور گنام والدین کے نیاز مند بچے سب سے اول میں جگہ پاتے ہیں۔

بندۂ خشتِ شدی ترکِ نسبِ کنِ جامی کہ دیں راہِ فلاں ابنِ فلاں تہیے نیست
 محمدنا حضرت مولانا معلو الی رحمۃ اللہ علیہ قدرت کی فیاضی کا مظہر تھے۔ وہ لاہور کے ایک متوسط
 ارا میں گھرانے میں ۱۲۶۶ء میں پیدا ہوئے۔ والدین کا سارا قبیلہ لاہور کے لئے سبزیاں اگاتا۔ لانا اور فروخت کر دیتا
 آپ کے بڑے بھائی قادر بخش بوشیار زمین نظر آتے تھے۔ والد میاں محمد وارث نے انہیں سکول کی تعلیم
 میں لگا دیا۔ حضرت مولانا بکنت زبان اور سادگی کی وجہ سے ایک حلالی کے پاس فنِ معیشت کے لئے شاگرد
 بٹھائیے گئے۔ بوشیار بھائی اپنی موٹیاہی کی بدولت تیسری جماعت سے بھاگ کھڑے ہوئے اور
 پھر سکول کا منہ نہ دیکھا مگر سادہ لوح نبی بخش دکان کے کام سے فارغ ہو کر مسجد کے درو دیار سے اتنا
 مالوس جوئے کہ چند برسوں میں قرآن سکھ کر ذوقِ تعلیم سے مرشار ہو گئے اور ایسی وابتلی حاصل کی کہ یہاں ہی عمر
 گزار دی۔ ابتدائی کتابیں مختلف علماء کے کلام سے پڑھیں آپ کے اساتذہ میں سے مولانا معوان حسین خطیب
 شاہی مسجد مولانا محمد ذاکر گوبی، غلام محمد گوبی، پیر سید عبدالغفار شاہ، مولانا غلام قادر بیرونی، حضرت مولانا غلام دستگیر
 قصوری اور جامعہ فتحیہ اچھرہ کے اساتذہ قابل ذکر ہیں۔ تحصیل علوم ظاہری کے بعد آپ حضرت مولانا
 غلام دستگیر قصوری قدس سرہ العزیز کی شہرت سے متاثر ہوئے تو روحانیت کی تربیت کا آغاز ہوا۔ آپ
 نے قصوری میں صاحبزادہ عبدالرسول بن غلام محی الدین قصوری سے بھی استفادہ کیا۔ حضرت مولانا غلام دستگیر
 کے روحانی فیض نے آپ کو صوفی مصنف مفسر قرآن، مناظر اسلام اور اہل سنت والجماعت کا مایہ ناز
 پنجابی شاعر بنا کر چکایا۔ ان اللہ والوں کی نگاہوں میں کیا تاثیر ہوتی ہے کہ سارے دلوں کو دانائے رموز
 فطرت بنا دیتے ہیں۔ مٹی کے ذروں کو اٹھا کر تاج شاہی کے چمکتے ہوئے موتی بنا دیتے ہیں۔

ز شتر رستارہ سازند ز ستارہ آفتابے

تہپ کے ہم مسلک معاصرین میں سے حضرت مولانا دیدار علی شاہ، مولانا تاج الدین صاحب، مفتی
 عبدالقادر، حافظ فتح محمد اچھرہ، مہاں شیر محمد ثمر قصوری رحمۃ اللہ علیہم جمعین کا نام سب فرستتے
 معاندین میں سے حافظ محمد لکھوی، مولوی دلپذیر، مولوی عبدالستار، سار جنت صاحب، بہادر مؤلف تفسیر لہاز
 وغیرہم نقابہ کجاہت میں بڑے زور دار غیر عقیدہ لگتے تھے۔ ان کی تصانیف جہاں عوام کو دہا بیت
 کا پیغام دتیں۔ ہمارے مولانا کی تصانیف ان کا مسکت جواب پیش کرتیں۔ تفسیر نبوی پنجابی دراصل حافظ
 محمد لکھوی کی تفسیر محمدی کے غیر مقلدانہ عقاید کی تشریح کا جواب ہے اور اس فتنہ کو عوام میں پھیلنے

سے روکنے کے لئے آپ نے یہ تفسیر پنجابی میں منقول بھی کی۔ ان معاندین کو ضد تھی کہ سادہ لوح دیہاتی عبدالوہاب نجدی کے نظریہ توحید کے قابل ہو جائیں مگر حضرت مولانا کو دعویٰ تھا کہ عوام کا رشتہ دل دامن رسالت سے کبھی نہ ٹوٹے گا۔

ملک الموت کو یہ چاہیے کہ جاں لیکے ٹلوں اور مسیحا کو یہ ضد ہے کہ میری بات ہے
گذشتہ صدی ہجری کی پاک و ہند کی اعتقادات اور فکری تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو اس دور کو
اعتقادی پرفتن دور ماننا پڑے گا۔ اس زمانہ میں وہابیت، دیوبندیت، دہریت، چکرالویت اور مزائیت
کی تحریکیں حشرات الارض کی طرح نکلیں جس سے مسلمانوں کی اعتقادی عمارت کی بنیادوں کو ناقابل تلافی نقصان
پہنچا۔ مولانا اسماعیل دہلوی، حفیظ الرحمن خلیل احمد انبیٹھیوی، رشید احمد گنگوہی و مولوی اشرف علی تھانوی
وغیر ہم شیخ نجد کا پیغام اس برصغیر میں پہنچانے میں بڑے سرگرم تھے۔ مگر صاحب بطحا کے نام لیوا
بھی غافل نہیں بیٹھے۔ اور انہوں نے عوام کے اعتقادی حفاظت کیلئے سر دھڑکی بازی لگا دی۔ مولانا
احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی۔ مولانا دیدار علی شاہ۔ مولانا غلام دستگیر
قصوری۔ مولانا غلام قادر بھیروی اور پنجاب میں مولانا نبی بخش صاحب حلوانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی جدت
کو کون بھول سکتا ہے۔ حضرت مولانا نبی بخش حلوانی پنجاب کے دیہات میں قریہ قریہ پھرے۔ جموں کی پہاڑیوں
سے لیکر بہاولپور کے بگتیاں تک دیہاتی عوام کو دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا بڑا اہم سبق دیا۔ آپ کی تفسیر
نبوی۔ شفا القلوب۔ احسن القصص۔ انوار الحامیہ لمن ذمہ المعاویہ۔ خیر الودیٰ اور اعتقادات پر دیگر کتابیں
آپ کے قلمی کارناموں کے زندہ نمونے ہیں۔

آپ کا لباس سادہ۔ طرز زندگی خالی از تکلف۔ گفتگو میں اعتقاد کی تربیت اہم جزو تھی۔ علم دین حاصل
کر نیوالوں کے لئے سب سے تہ شہادت اہل سنت کے لئے مجسمہ رحمت۔ بداعتقاد لوگوں کے مقابلہ میں برہنہ
توار۔ ہر لغزش کو معاف کر دیتے مگر اعتقادی لغزش کو عمر بھر نہ بخشنے۔ شعر گوئی میں کمال حاصل تھا اور قلم
بلا جھجک شعروں کی لڑیاں پڑتے جاتا تھا۔ عمر کے آخری بیس سال جامع مسجد سٹی کو توالی کے حجرہ میں
تصنیف و تالیف میں صرف ہوئے۔

آپ کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا
تھا۔ رات کے اکثر لمحات اور تہجد کے بعد صبح کی ناز کے بعد اشراق کے نوافل کے بعد غرضیکہ دن کا شاید

ہی کوئی حصہ ایسا جو جب درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو۔ علی الصبح سارے طلباء کو بیس ہزار سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی تاکید تھی۔ درود پاک آپ کی نہ صرف روحانی غذا تھی بلکہ دنیا کے تمام مسائل اسی کی بدولت حل کرتے۔ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا کثرت درود سے حل ہوتا۔ یہاں تک کہ درویشوں نے جب بھی روٹی کی کمی کی شکایت کی فوراً کہہ دیا تم درود پاک پڑھیے، کھانا کھا کر رہے ہو۔ پھر خود اپنی نگرانی میں درود پڑھاتے۔ دوسرے روز ضرورت سے زیادہ کھانا عمدہ اور وافر آتا۔

گر تو کل گروہ فیروزیت حق دیدار مانند مرغان روزیت

طلباء پر بے پناہ شفقت اور نصیحت رسول خدا سے دلی رغبت تھی۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی گیارہویں اہم خواجه گان کی عمر بھر پابندی کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کی ہفت روزہ زیارت کبھی نہیں چھوٹی۔ اپنے پیر و مرشد مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پیر و مرشد جناب حضرت مولانا پیر جماعت علی شاہ لٹانی علی پوری رحمۃ اللہ سے فیضیاب ہوئے اور ان کے ارشاد کے مطابق سیاست جموں کے تنگ گذار علاقوں میں تبلیغ و ارشاد کے لئے جاتے۔ اور وہاں کے سادہ عوام کو اعتقادی دولت سے مالا مال فرماتے۔ ان کے دلوں میں عقیدت و محبت کا جو جذبہ تھا اسی سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کو جموں ریٹیل سٹیشن سے پانے میں بھٹا کر گندھوں پر ہالیہ کے پہاڑوں کی بلندیوں تک لئے پھرتے اور دل و جان فرسش راہ کرتے۔

زیر نظر کتاب "الاقیاز بین الحقیقت والمجاز" آپ کی آخری تصنیف ہے جسے آپ نے تمام اختلافی مسائل کے محاسبہ و محاکمہ کی صورت میں بڑے مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مسودے کے ہزاروں صفحات مولف علام نے تیار کئے۔ ان میں تمام اختلافی مسائل کو تفصیل کے ساتھ پیر قلم کیا ہے۔ اسی کتاب سے تین مسائل علم غیب، استمداد اور تصرف اولیاء کو منشی برکت علی شہید مرحوم کی نظر ثانی نے زیور طبع سے آراستہ کرانے کے قابل بنایا ہے جناب شہید حضرت مولانا کے محبوب ترین شاگردوں میں سے ہی نہیں بلکہ بانثار خلفا میں سے تھے۔ آپ گجرات میں مدرس تھے مگر حضرت سے انس و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اکثر تعطیلات آپ کے زیر نظر گزرتیں۔ علمی مسائل پر اکثر روز و نکات حاصل کرنے کا شہید صاحب کو آپ کو مجلس میں حاضر مقام ملا۔ حضرت کی فیض نظر کا یہ اثر تھا کہ آپ کے

بعد یہ سلسلہ فیض جاری ہوا تو اس میں ان کی کوششیں بڑی مفید ثابت ہوئیں۔

شہیم خاک و لیسکن زبے تربیت ما تو ان شناخت کزیں خاک مرے خیزد

اس ضمن میں حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا باغ علی نسیم خلیب جامع سٹی کوٹوالی کا تذکرہ نہ کرنا بڑی کوتاہی ہوگی۔ ان کی ہمت اور جذبہ سے حضرت کا فیض جاری ہے اور جس مکتب فکر آپ نے اپنی زندگی میں بنیاد ڈالی تھی۔ اس کی نشوونما نسیم صاحب نے حالات کی ناہمواری کے باوجود اپنے ذمہ لی اور حق تو یہ ہے کہ حق شاگردی ادا کر دیا۔ اب تک بچے اسی طرح علم قرآن و علم دین کی دولت سے جھولیاں بھرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے کتب خانہ تصنیفات، مسجد مدرسہ اب مکتبہ نبویہ اور ان تمام روایات کو زندہ رکھنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں انہوں نے جس کاوش سے کام لیا ہے وہ آپ کے خلوص اور حضرت کی تربیت فیض کا خاص اثر ہے۔

۱۳۶۳ھ ۱۲ ذیقعد کی رات کو آپ کا وصال ہوا۔ آخری آرامگاہ مسجد کے پہلو میں ہے جہاں ہر سال عرس ہوتا ہے جہاں آپ کے شاگرد اپنی شرکت سے حضرت مولانا کی اعتقادی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

اس کتاب کی مقبولیت کا فیصلہ ناظرین کی پسند پر ہے۔ اعتقادیات میں تشکک کی جن منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں اس کتاب کا مطالعہ مشعل راہ بن سکتا ہے۔

- ۱۔ اہل نظر سے کسی صاحب نظر کے نوادرات سے کم نہیں پائیں گے۔
- ۲۔ اہل علم اسے ایک علمی کارنامہ خیال کریں گے۔
- ۳۔ اہل طلب کے لئے خضر راہ بنے گی۔
- ۴۔ اہل سنت اسے اپنے مایہ ناز مصنف کا کارنامہ تصور کریں گے۔

الامتیاز بین الحقیقت والہماز

زیر نظر کتاب فاضل مصنف کی ایک بمثال یادگار تالیف ہے جو آپ کی زندگی میں طبع نہ ہو سکی۔ اس کتاب کی تالیف پر آپ نے اپنی زندگی کے آخرین سات سال وقف کئے تھے۔ آپ

در اصل ان تمام اختلافی مسائل پر محاکمہ اور محاسبہ کرنے میں کوشاں رہے جو مختلف فرقوں میں وجہ اختلاف رہے چنانچہ آپ نے ایسے تقریباً ایک سو سے زیادہ مسائل پر بڑی محققانہ بحث کی۔ فریقین کے نقطہ نظر کو پیش کیا۔ مختلف دلائل اور شواہد ضبط تحریر میں لائے گئے جن کے سہارے فریقین اپنے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی محققانہ رائے کو محاکمہ کے بعد بیان لاتے گئے۔ یہ اندازِ بیان قارئین کو مسکے کی اصل نوعیت سمجھنے میں بڑا مفید ثابت ہوا۔

ایسے مسائل پر تقریباً تین ہزار صفحات پر ایک مبسوط مسودہ آپ کے ذاتی کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ ان ہزاروں صفحات میں سے صرف تین مسائل (مسکے غیب، استمداد اور تصرف اولیاء اللہ) کو زیرِ نظر کتاب میں اشاعت حاصل ہوئی ہے۔ قارئین کے سامنے ان تینوں مسائل پر مشتمل کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے۔

حضرت کی گراں قدر اور نادر کاوش کا وہ مجموعہ جس کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کتابی شکل میں ترتیب دیئے جانے اور پھر اسے زیورِ طبع سے آراستگی ملنے کیلئے ابھی ایک وقت درکار ہے آپ کے ایک مرید یا صفا جناب برکت علی صاحب شہید مرحوم اس کے مبسوط مسودہ میں سے ان تین مسائل کو اخذ کر کے ایک کتابی شکل میں ترتیب دیا تھا۔ خدا کرے۔ دوسرے مسائل بھی یکجا نہیں تو مختلف حصوں میں مرتب ہوتے جائیں اور شائع ہو کر ناظرین تک پہنچتے جائیں۔

حضرت مولانا محمد نبی بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ اثر میں بیٹھنے والے حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ عقیدے کی درستگی، عقیدے کی پختگی اور پھر اس درستگی اور پختگی پر ثابت قدمی کو برستی میں دیکھنے کے خواہاں تھے اور آپ کی ساری زندگی اس عظیم کام میں وقف رہی۔ آپ کی تمام تصانیف بھی اسی عزم کی ترجمان ہیں اور اسی مقصد کے لئے آپ نے الاتیاز پر محنت شاقہ کی۔ اس کتاب کی ترتیب و طباعت کے بعد ہم بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہو جائیگا اور مختلف طبقے اپنے رویے اور فکر میں تبدیلی قبول کر لیں گے۔

فاضل مولف کے نظریات اور رشتہات کو قارئین تک پہنچانے کے لئے مکتبہ نبویہ لاہور نے جس پامردی اور جانفشانی سے پچھلے چند برسوں میں کام کیا ہے وہ پاکستان کے اہل علم ہی نہیں عالم اسلام کی اہل علم ہستیوں سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔ مکتبہ اپنی دیگر مطبوعات کے علاوہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی فاضلانہ تالیفات کے نئے ایڈیشن طبع کر چکا ہے اظہار انکار المنکرین من صلوة المجتہین۔ جامع التواہد کے تازہ ایڈیشن آچکے ہیں قصص المحسنین شفاء القلوب زیر طبع ہیں۔ پھر زیر نظر کتاب کے مختلف حصے ترتیب کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ فاضل علام کی تفسیر نبوی ایک اثنا بڑا شاہکار ہے جس کی پنجابی زبان میں مثال نہیں ملتی۔ وہ بھی تدریجاً اشاعت پذیری کے پروگرام میں سے گذر رہی ہے۔ حضرت کا نعتیہ کلام۔ میلاد النبی پر مختلف مضامین کا مجموعہ۔ فقہ پر انواع نبوی جیسی نادر یادگاریں ابھی تک ان غیر مطبوعہ مسودات کا حصہ ہیں جنہیں زیور طبع سے آراستہ ہونا ہے۔

حروفِ آغاز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله سيد المرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين واصحابه المهديين
وآئمة المجتهدين وعلماء ربانيّين وجميع المؤمنين في كلّ حلّ وحين آمين

يا رب العالمين

اقا بعد!

اہل اسلام خصوصاً اہل سنت والجماعت پر مخنی نہ رہے، کہ وہابی اور سُنی متنازعہ فیہ مسائل
کو آیات قرآنیہ سے اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق ثابت کرتے ہیں اور اپنے استدلال کی بنیاد
یعنی کلام الہی پر رکھتے ہیں جس سے ایک دوسرے کی تکذیب و تردید لازم آتی ہے اور یہ امر بعض
اوقات انکارِ نصوص تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً ایک فرقہ غیر خدا کے لئے علم غیب بہ عطائے الہی ثابت
کرتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں اور یہ
بات ناممکن ہے، یعنی ایک بات کا صحیح اور دوسری کا غلط ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ بمصدق ولو
کان من عند غیر اللہ لوحد وافیہ اختلافاً کثیراً، کلام الہی میں اختلاف و تضاد نہیں
علیٰ بقیاس دیگر متنازعہ فیہ مسائل بھی سمجھے جائیں اور یہ فرق جو بظاہر نظر آتا ہے، یہ حقیقت ماور

مجاز کا ہے اور اسی فرق کو دور کرنا اور حقیقت و مجاز میں مطابقت ظاہر کرنا زیر نظر کتاب کی تالیف کا بڑا مقصد ہے، انبیاء علیہم السلام اور ادیبائے کرام کے اقوال و افعال فعل باری تعالیٰ میں فنا ہوتے ہیں یعنی فاعل حقیقی وہی ذات پاک ہے اور فعل کی نسبت دوسرے کے ساتھ محض مجازی ہے، اس کی مثال خدا تعالیٰ کا یہ قول ان اغنیٰ لہم اللہ تعالیٰ ورسولہ من فضلہ یعنی غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، اس میں اغنیٰ کا فاعل اور ضمیر واحد کا مرجع حق تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل حق تبارک و تعالیٰ کے فعل میں فنا ہے، اسی طرح دَاذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ میں خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فعل قرأت کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ اور إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ میں خدا کے تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افعال کو اپنے افعال کہا اور یہ اس کمال قربت و یگانگت کے باعث ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ذات باری تعالیٰ سے تھی، نیز فرمایا الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اور سورہ نجم میں فرمایا دَعَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ سورہ الرحمن میں عَلَّمَ كَا فاعل خود حق تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن سورہ اہم میں عَلَّمَ كَا فاعل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا، پس اگر ایسے مواقع میں حقیقت و مجاز کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو کلام الہی میں تناقض و تباہی لازم آتا ہے اور یہ غیر ممکن ہے، فی الحقیقت علمہ میں علم کا فاعل بھی خدا کے تعالیٰ ہی ہے، یا سورہ مریم میں دیکھو، آيَةُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ لَكَ عَلَمٌ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَضْرَتِ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت مریم کو فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک بیٹا بخشے آیا ہوں، استقصا کرنے سے قرآن مجید میں ایسی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں :-

امام الطائفة و بابیہ اسمعیل دہلوی نے اپنی کتاب "مراہد مستقیم" میں لکھا ہے "از انجملہ شدت تعلق است بہ مرشد خود استقلالاً نہ بان ملاحظہ کہ اس شخص ناودان فیض حضرت حق و واسطہ ہدایت اوست، بلکہ بحیثیت کہ متعلق عنق ہمان ہے، گورد، چنانچہ یکے از اکابر اس طریق فرمودہ کہ حق جل و علا در غیر کسوت مرشد

من تجلی فرماید، مرا بسو کے اوالتفات در کار نیست۔“

اس کا ترجمہ جو غیر مقلدوں نے ہی کیا ہے کہ منجملہ آثار عشقیہ کہ اپنے مرشد کے ساتھ استقلالاً تعلق شدید ہو جاتا ہے یعنی اس لحاظ سے (نہیں) کہ یہ شخص حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ خود مرشد سے ہی عشق کا تعلق ہو جاتا ہے چنانچہ اس طریق کے بزرگوں میں سے ایک شخص کا مقولہ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی صورت کے سوا کسی اور لباس میں تجلی فرمائے تو البتہ میں اس کی طرف التفات نہ کروں گا۔“ مطلب یہ ہوا کہ مرشد ہی فیض دہندہ بالاستقلال ہے، صرف وسیلہ اور ذریعہ نہیں۔ پھر ذرا آگے چل کر بزرگان دین اور باری تعالیٰ کے اتحاد کے ثبوت میں آگے اور لوہے کی مثال بیان کر کے اسے صحیح حدیث سے یوں مدلل کیا ہے کہ — نفس کابل کو رحمانی جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں میں کھینچ لے جاتی ہے تو انا الحق و لیس فی جہتی سوی اللہ، یعنی میں خدا تمام جہان کا پروردگار اور میرے ہر دو پہلو میں بجز اللہ کے اور کچھ نہیں کی، آواز اس سے صادر ہوتی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے یعنی سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اِيك اور روایت میں اس حال کی حکایت ہے۔ خبردار! اس معاملہ پر تعجب نہ کرنا، اور انکار سے پیش نہ آنا کیونکہ جب وادی مقدس کی آگ سے ندائے اِنِّى اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو اثر الوجود سے جو حضرت ذات سبحانہ و تعالیٰ کا نمونہ میں، انا الحق کی آواز صادر ہو تو کوئی تعجب کا مقام اور اسی مقام کے لوازم میں سے ہے، عجیب عجیب خوارق کا صادر ہونا اور قوی تاثیروں کا ظاہر ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا، آفتوں اور بلاؤں کا دور کرنا اور اسی معنی کی تصریح اس حدیث شریف قدسی میں موجود ہے، لَان سَاَلْتِي رَا عَطِيَّتَهُ وَاِنِ اسْتَعَاذْتَنِي رَاَعِيْنَتُهُ یعنی اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اُسے دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، تو میں ضرور اُسے پناہ دوں گا، اور منجملہ لوازم اس کے سے یہ ہے کہ صاحب حال کے دشمنوں اور بداندیشوں پر وبال اور مہیبت ٹوٹ پڑتی ہے چنانچہ حدیث شریف قدسی میں مذکور ہے وَبِئَا فَتَدُّ اَذْنَتَهُ بِالْمَحْرَبِ اَسَى مَهْمُونَ كِي وَضاحت کرتی ہے سبحان اللہ! عَشْرُو كُو بَا

عمدہ تاثیر اور تہمتی علمی کا کیا خوب جذب ہے کہ یہ ایک مشت خاک اس مقدس اور پاک مقام میں کس قدر بلند ہو جاتی ہے اور بے قدر مٹی نے رب الارباب کے قریب مجلس میں کیا عمدہ جاسے نشست اور خوبی کا مقام پایا (ترجمہ صراطِ مستقیم صفحہ ۱۳-۱۴۔ مطبع احمدی لاہوری طابع و مترجم میں بھی مولف کتاب ہذا کا ہم خیال ہے) لہذا اسی ترجمہ پر کتفا کیا گیا ہے۔ اس سے ناظرین کو بخوبی معلوم ہو گیا، کہ دوستانِ خدا کے تعلقے نہ تو خدا میں نہ خدا سے جدا ہیں اور ان کے افعال حق تبارک و تعالیٰ کے فعل میں فنا ہیں۔

فقیر کا تب الحروف نے انہی امور کو جن کا نمونہ مشقے از خردارے سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے، مد نظر رکھتے ہوئے ہر دو فریق کی اصلاح کے لئے ان کے استدلال اور مواخذ میں تطابقت اور توافق ثابت کرنے کی امکانی کوشش کی ہے تاکہ وہ افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کی وعید سے بچیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

اب ناظرین کو ام کافر من ہے کہ حقیقت و مجاز کا فرق پیش نظر رکھتے ہوئے ہر دو فریق کے مواخذ ملاحظہ فرمائیں، اور راہ ہدایت کو اختیار کرتے ہوئے قعر ضلالت سے بچنے کی سعی بیع گہریں۔

• وَاللَّهُ يَهْدِي لِرَبِّهِ السَّبِيلَ الرَّشَادَ •

محمد نبی بخش سلوالی عفی عنہ

علم الغیب

غیب کیا چیز ہے؟ یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے ضمن میں تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے
والغیب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب
والشهادة والعرب تسمى المظنن من الارض والخمصة التي تلى الكلية
او فيعمل تخفت كفيل والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحسن ولا يقطن
بداهة العقل وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعنى بقوله
تعالى وعند مفاتيح الغيب لا يعلم الا هو وقسم نصب عليه
دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر واحواله وهو المراد به -
اور غیب مصدر ہے بطور مبالغہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسے لفظ شہادت واجب
تعالیٰ کے قول عالم الغیب والشہادۃ میں، باوجود مصدر ہونے کے صفت واقع ہوا ہے غیب
ولے اپنی زبان میں پست زمین اور محاذ گروہ کو غیب کہتے ہیں یا غیب فیل کی طرح مخف
ہے، غیب بر فیعل کا اور مراد غیب سے وہ مخفی امر ہے جو جو اس سے معلوم نہ ہو سکے
اور نہ اس کو بدانتہ عقل چاہے یعنی عقل بلا دلیل معلوم نہ کر سکے اور یہ غیب دو قسم ہے
ایک قسم یہ ہے کہ اس پر دلیل عقلی یا نقلی قائم نہ ہو اور یہی غیب عند مفاتیح الغیب
لا یعلمها الا هو میں مراد ہے دوسری قسم یہ ہے کہ اس پر دلیل عقلی یا نقلی قائم ہو جیسے

اللہ تعالیٰ اس کی صفات، روز قیامت اور دیگر احوالِ آخرت، آیت یٰؤمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ میں یہی غیب مراد ہے یعنی متقی وہ ہیں جن کو اس قسم کا غیب یعنی خدا کے تعالیٰ اس کی صفات کا علم اور عالمِ آخرت کا علم دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے حاصل ہے۔

اہل سنت والجماعت بالاتفاق مانتے ہیں کہ غیب دو
ابلسنت والجماعت کا عقیدہ نوع پر ہے، ذاتی اور عطائی، علم غیب ذاتی

ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی مہربانی سے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو بعض علوم از قسم غیب حاصل ہوتے ہیں، اس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب اسی قسم کا تھا اور تمام مخلوق کے مجموعی علم سے زیادہ تھا لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسا سمندر کے مقابلہ میں قطرہ اور جملہ مخلوقات کا مجموعی علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کے مقابلہ میں ایسا کہ سمندر کے سامنے قطرہ، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا اقتضای یہی ہے۔

علامہ خجاجی حواشی بیضاوی سے نقل فرماتے ہیں، ان معلومات اللہ تعالیٰ

حوالہ حیات لانہاتہ لہا وغیب السموات والارض وما یبدونہ وما یکتمونہ

قطرہ منها، بمقابلہ علم الہی تمام غیوبِ ارضی و سماوی قلیل کہا جائے گا بیشک بجا ہے لیکن انہیں بجائے خود قلیل کہنا اور کثیر نہ ماننا غلطی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم الہی سے ایک قطرہ عطا ہوا، یعنی آپ کا علم بمقابلہ علم الہی قلیل ہے مگر بجائے خود ایسا وسیع ہے کہ کوئی شے اس کے احاطہ سے خارج نہیں، اور تفسیر کبیر میں ہے، دسوی جمع الدنیا قلیلاً جنسہ کل قل متاع الدنیا قلیل، اس سے ظاہر ہوا کہ نعیمِ آخرت کے سامنے تمام دنیا کی متاع بھی قلیل ہے اس طرح حق سبحانہ کے علم کے سامنے تمام مخلوقات کا علم قلیل ہے لیکن جس طرح ہم اپنے نزدیک تمام دنیا کو قلیل نہیں پانتے اسی طرح تمام مخلوقات کا علم بھی ہمارے نزدیک قلیل نہیں، اگر ہم اسے فی نفسہ قلیل جانیں تو یہ ہماری بے بصری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ نے خوشبو کر اپنے وزیر کو ایک مزار گاؤں عطا کئے، اس کا یہ عطیہ اپنی سلطنت کے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن اس کی اہمیت ایک تہی دست مفلس سے

پوچھئے وہ اسے متار سلطنت سمجھے گا اور تعجب سے لے گا کہ بادشاہ نے وزیر کو ہزار
گاؤں ہرگز عطا نہیں کئے ہوں گے، اگر ایسا ہوا ہے تو بادشاہ سے وزیر رتبہ میں کسی طرح کم
نہیں رہا بلکہ منعم اور منعم علیہ کا امتیاز بھی اس کے دل سے اٹھے گا۔ مختصراً منطقی رنگ میں
اس مسئلہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کا علم عام ہے اور اس کے مقابلہ میں رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا علم خاص ہے یعنی تمام مخلوقات کا مجموعی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
علم کو محیط نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حق سبحانہ کے تمام علم کو محیط نہیں
ہو سکتا مگر اس کے برعکس خدا کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو محیط اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مخلوقات کے علم سب کو محیط ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے خاص علم غیب پر جس قدر
چاہئے مطلع بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر انکار کریں تو ان اللہ علیٰ کل شئی قدير کے کیا
معنی ہوں گے، اگر آیات نفی و آیات اثبات میں جو علم غیب کو ماسوا کے لئے نفی یا اثبات
کرتی ہیں، تفرق نہ کیا جائے، تو قرآن مجید کی آیات میں تضاد و اختلاف ماننا پڑے گا جو
کسی طرح جائز اور ممکن نہیں۔ پس ایسی صورت میں ہر دو قسم کی آیات میں مطابقت لازمی امر ہے
ورنہ ایمان کی خیر نہیں، اور یومنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض کا مصداق ہونا
پڑتا ہے، یعنی حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

علم غیب عطائی (۱) قرآن مجید میں ہے عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احدًا
الا من ان رضی من رسول (سورہ جن) یعنی اللہ جل جلالہ عالم
الغیب ہے وہ کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں فرماتا۔ مگر اس پر ظاہر کرتا ہے، جس کو پسند
فرمائے رسول میں سے، آیت مذکورہ کے تحت صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں۔ قال
ابن الشیخ انه تعالى لا یطلع علی الغیب الذی ینتخص بہ علمہ، الا المرتضی الذی
یکون رسولاً و ما لا ینتخص بہ یطلع علیہ غیر الرسول یعنی ابن الشیخ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاص پر جو اس کے سامنے مختص ہے، رسول مرتضیٰ کے سوا کسی کو
مطلع نہیں فرماتا اور جو غیب کے کہ اس کے سامنے خاص نہیں، اس پر غیر رسول کو بھی مطلع

فرمادیتا ہے 'اور تفسیر جبل میں ہے والمعنی ولكن الله مجتبیٰ ای یصطفیٰ من رسله
 من یشاء فیطلمع علی الغیب اور معنی یہ میں لیکن اللہ جل شانہ چھانت لیتا ہے یعنی
 برگزیدہ کرتا ہے 'اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے' پس مطلع کرتا ہے اس کو غیب پر 'اور
 وما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولكن الله مجتبیٰ کانه قال الا درسل فانه
 یطلعهم علی الغیب اور یہ استثناء منقطع ہے یعنی حق تبارک و تعالیٰ اپنے خاص غیب
 پر مطلع فرمادیتا ہے 'اپنے برگزیدہ رسولوں کو' اور اسی آیت کے ضمن میں کتاب الکلمۃ العلیا
 میں مرقوم ہے کہ اہل تدقیق فرماتے ہیں کہ لا یشہر غیبہ علی احد نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا
 غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا کیونکہ اظہار غیب تو اولیاء کرام پر بھی ہوتا ہے اور بذریعہ انبیاء
 اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہم پر بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ فرمایا لا یشہر علی غیبہ احدًا اپنے
 غیب خاص پر کسی کو ظاہر و غالب اور مستط نہیں فرماتا مگر رسولوں کو، ان دونوں مرتبوں میں
 کیا فرق عظیم ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے یہ کتنا بلند مرتبہ قرآن عظیم سے ثابت
 ہوا، ان تمام تفاسیر سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما
 کر علم ماکان و ما یکون سے سرفراز فرمایا، جس کی بناء پر آپ نے اپنے سے پہلے پچھلے لوگوں
 اور روز قیامت کی خبریں ظاہر فرمائیں، مختصاً تفسیر عزیز میں ہے کہ "غیب نام چیز نیست
 کہ از ادراک حواس ظاہرہ و باطنہ غائب باشد نہ حاضر تا بشاہدہ و وجدان صرافت شود و اسباب
 و علامات آن نیز در نظر عقل و فکر آن در نیاید تا بیداہت و استدلال دریافتہ شود، برنامینا
 عالم الوان غیب است و عالم اصوات، نغمات و الحان شہادت، در پیش جنین لذت جماع
 غیب است، و پیش فرشتگان الم گر سنگی و تشکی غیب است و دروزخ و بہشت شہادت
 لہذا این قسم را غیب اصنافی گویند و آنچه نسبت بہہ مخلوقات غائب است، غیب
 مطلق مطلق است، مثل وقت آمدن قیامت و احکام کونیہ و شرعیہ باری تعالیٰ و ہر روز دور
 ہر شریعت و مثل حقائق ذات و صفات او تعالیٰ علی استبیل التفصیل، و این قسم غیب خاص او
 تعالیٰ می نامند، فلا یشہر علی غیبہ احدًا پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود هیچ کس را
 مویجہ کہ رفع تبلیس و اشتباہ خطا بجلی دران اطلاع خاص شوند، و احتمال خطا و اشتباہ

اسلاماً نماند و ہمیں اطلاع کہ اور انہماک شخصے بر غیب تو ان گفت بخلاف منجس و اطباء و کاتبان و
 ورتالان و جفریوں و قال بیان کہ علم ایشان بہ بعض حوادث کونیہ از راہ استدلال با سباب و
 علامات ظنیہ یا اجتہاد محتملہ الصدق و الکذب جناب و شیطا طین تخمینی و وہمی می باشند نہ
 کہ یقینی، و اولیاء را ہر چند علم الہامی یقینی بہ بعض حقائق ذات و صفات یا وقائع کونیہ حاصل
 می شود، اما تمییس و اشتباہ بہ جمیع اوجہ ازل مرتضیٰ نے گرد، تا اظہار ایشان بر غیب و
 استیلا بر آن متحقق گردد، بلکہ اظہار غیب بر ایشان و انعکاس صلاحت غیبیہ در آئینہ وجدان
 ایشان است، لہذا تکلیف عام بر آن متحقق نشود، و خود ہم در تحصیل یقین بر آن و اعتماد بر آن
 محتاج بہ شواہد کتاب و سنت، کہ اقسام وحی اند می شوند، پس اظہار بر غیب ہیچ کس را نہ دہند
 الا من ارتضیٰ من رسول رگہ کسے کہ پسندی کند و آن رس رسول می باشد، خواہ از جنس ملک
 باشد مثل حضرت جبرائیل علیہ السلام خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد و موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ
 و التسلیمات کہ اورا اظہار بر بعضی از غیوب خاصہ خود میفرماید تا ان غیوب را بہ مکلفین
 برساند، و تمییس و اشتباہ را از لے بجلی دفع می نماید تا احتمال خطا و ناراستی در صلا پر این
 آن نگرود، و عامہ مکلفین کہ بیدین معجزہ تصدیق رسول بشری نموده باشند، در وحی ہرہ
 بر آن اعتماد نمود در غلط نیستند و راہ حق نہ کنند، لہذا اورا انزال وحی احتیاط بلغ بکار می برند،
 عبارت مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب اس چیز کا نام ہے جو حواس ظاہری و باطنی سے
 غائب ہو، کبھی صورت سے اس کا متاثر نہ ہو سکے، ایک غائب مطلق ہے جو تمام مخلوقات
 سے غائب ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور
 اس غیب کے اسباب اور نشانات عقل و فکر کی مدد سے نہ پائے جائیں اور بدامت و
 استدلال سے دریافت نہ ہو سکے، اور یہ غیب مختلف ہے ہر شخص کی نسبت چنانچہ ماہر ناد
 اندے کے آگے جہان کے رنگ غیب میں اور آوازیں وغیرہ ظاہر عین کے آگے لذت جماع
 غیب ہے، فرشتوں کے آگے بھوک پیاس کا رنگ غیب ہے، اور دوزخ و بہشت
 ان کے لئے شہود ہے، اس قسم کے غیب کو غیب اضافی کہتے ہیں یعنی یہ بعض کے لئے غیب
 ہے اور بعض کے لئے شہود، اور جو غیب حقائق ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے

وہ حق تبارک و تعالیٰ سے منتسب ہے اور وہ اس سے کسی کو اس وجہ پر مطلع نہیں فرماتا کہ اس سے اشتباہ و تلبیس رفع ہو جائے اور احتمالِ خطا و اشتباہ ہرگز نہ رہے اور خطا و نسبیان کا امکان بھی نہ رہے اور ایسے غیب کو جس میں یہ سب صفیں پائی جاتی ہوں کسی پر ظاہر کرنا کہہ سکتے ہیں۔ بخلاف نجومیوں، کامنوں، طبیبوں، رطیبوں، جفریوں اور فال دیکھنے والوں کے کیونکہ ان کا علم جہان کے بعض آنے والے حادثوں پر اسباب و علامات ظنیہ پر استدلال کی راہ سے ہوتا ہے، یا ان خبروں پر منحصر ہوتا ہے جو صدق و کذب کی متحمل ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ جنات و شیاطین کے علم سے تعلق رکھتی ہیں جو وہم و تخمین پر مبنی ہوتا ہے یقین پر نہیں، اگرچہ اولیائے کرام کو بعض حقائق ذات و صفات یا واقعات جہان کے متعلق علم الہامی یقینی حاصل ہوتا ہے لیکن اس سے بھی اشتباہ و تلبیس کا ارتفاع من کل الوجوه ضروری نہیں تاکہ ان پر اظہار غیب اور غیب پر ان کا استیلا متحقق ہو جائے، ان پر اظہار غیب اور صورت غیبیہ کا انعکاس ان کے آئینہ و جہان سے ہوتا ہے اس لئے اس سے تکلیف عام متحقق نہیں ہوتی، اولیائے کرام خود بھی اپنے علم پر اعتماد یقین حاصل کرنے میں شواہد کتاب و سنت (جو کہ وحی کے اقسام میں) کے محتاج ہوتے ہیں پس اظہار پر غیب سوائے ان رسولوں کے جن کو خدا سے تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے، کسی کو حاصل نہیں، خواہ وہ رسولِ خیمبر ملاً تکہ میں سے ہو، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام خواہ جنس بشری میں سے ہو جیسے حضرت محمدؐ، موسیٰ، عیسیٰؑ خدا کے تعالیٰ ان پر اپنے خاص غیب کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے مکلفین تک پہنچے اور اس میں اشتباہ و تلبیس کا شائبہ نہیں ہوتا، جس سے خطا و ناراستی کا امکان بھی نہیں رہتا، جن لوگوں نے رسولِ بشری کی تصدیق مجزہ دیکھ کر کی ہوگی، وہ وحی کے بارے میں اس پر بکل اعتماد کریں گے، اور غلطی میں پڑ کر راہ حق گم نہیں کریں گے، اسی لئے انزالِ وحی میں پوری پوری احتیاط پیش نظر رکھی جاتی ہے تفسیر سراج المنیر میں اسی آیت کے ضمن میں ہے، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْمَعْنَى فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَظْهَرُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ لِأَنَّ الرَّسُولَ مَوْجِدُونَ بِالْمُعْجِزَاتِ وَمِنْهَا الْأَخْبَارُ عَنْ بَعْضِ الْمُنِيبَاتِ كَمَا وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ فِي

سے اگر کوئی ایسا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں کرامات اولیاء اللہ کا ثبوت ہے اور یہ وہ امام قرطبی ہیں جن کی توصیف اور ان کی تفسیر کا معتبر ہونا کشف الظنون سے ثابت ہے چنانچہ اس میں ہے کہ شیخ امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ابو بکر فرخ انصاری فرزجی قرطبی ہاکی متوفی کی تفسیر حدیث اور آیات قرآنی پر مشتمل ہے۔

تفسیر کبریٰ میں اسی آیت کے تحت میں ہے، ای وقت

وقوع القيامة من الغيب الذي لا يظهر هذا

امام فخر الدین رازی کا فیصلہ

اللہ ورحمہ فان قبل فاذا حملته ذلك على القيامة فكيف قال الا من ارتضى من رسول مع انه لا يظهر هذا الغيب لاحد فلنا بل يظهره عند قرب القيامة يعني

وقوع قیامت کا وقت ان غیبوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا پس جب یہ کہا جائے کہ جب تم نے اس غیب کو قیامت پر محمول کر لیا تو پھر جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا الا من ارتضى من رسول حالانکہ یہ غیب بھی تو ان غیبوں میں سے ہے جو کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا تو ہم کہیں گے کہ خدائے تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر فرمادے گا۔

تفسیر خازن میں اسی آیت کے ضمن میں ہے، الا من

صاحب خازن فرماتے ہیں

يشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بما يخبر به من المنجيات فيكون معجزة

لہ یعنی خدا جس کو اپنی رسالت اور نبوت کے لئے انتخاب کرے اور جس پر وہ چاہے اس پر غیب کا اظہار فرماتا ہے تاکہ ان منجیات سے جن کی وہ خبر دیتے ہیں ان کی نبوت پر دلیل لی جائے اور یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يَرْسُلُ مِنْ تَشَاءُ

فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ تَوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور انہیں ہے

اللہ کہ مطلع فرمائیے تمہیں غیب پر، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چُن لیتا ہے۔

پس اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ اور

اس سے ڈرو تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے۔

صاحب التفسیر مدارک التنزیل آیت مذکورہ کی تفسیر لے
صاحب مدارک کی تشریح میں فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیوتی احدا منکم

علی الغیوب فلا توہموا عند اخبار الرسول بنفاق الرجل واخلص الاخرانہ یطلع
 علی ما فی القلوب طلاع اللہ، فیخبر عن کفرها وایمانہا وکن اللہ یجتبی من
 رسلہ من یشاء الایہ ای وکن یرسل الرسل فیوتی الیہ وینبئ بان فی الغیب
 کذا وان فلانا فی قلبہ التفاق وفلانا فی قلبہ الاخلاص فیعلم ذلك من جہت
 اخبار اللہ لا من جہت نفسہ۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تم میں سے علم غیب
 پر خبردار کرے، پھر نہ وہم کر و نزدیک خبر دینے رسول کے ساتھ نفاق کسی آدمی کے اور دوسرے
 کے اخلاص کے کہ وہ بذات خود اپنی طرف سے خبر دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کو
 مطلع فرماتا ہے، اس پر جو دلوں میں ہے پس وحی کی جاتی ہے طرف اس کی اور وہ خبر دیتا
 ہے اس کو ساتھ غیب کے کہ فلاں کے دل میں نفاق اور فلاں کے دل میں اخلاص ہے پس
 وہ رسول اس خبر کو خدا تعالیٰ کے مطلع کرنے سے جانتا ہے، بذاتہ نہیں جانتا۔

بیضاوی کی وضاحت تفسیر بیضاوی میں ہے، وکان اللہ لیوتی احدا کثر
 علم الغیب فیطلع علی ما فی القلوب من کفر و

ایمان وکن اللہ یجتبی لرسالہ من یشاء فیوحی اللہ وینبئ ببعض المغیبات
 او ینصب لہ ما یدل علیہ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا کہ
 مطلع کرے، اس چیز پر جو دلوں میں ہے کفر اور ایمان میں سے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رسالت
 کے لئے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پھر اس کی طرف وحی کرتا ہے اور اس کو بعض
 غیبوں کی خبر دیتا ہے یا ان کے لئے ایسے دلائل قائم کرتا ہے جو غیب پر دلالت کرتے ہیں۔
 تفسیر خازن میں ہے۔ لکن اللہ یصطفی

صاحب خازن مزید فرماتے ہیں وینتار من رسلہ من یشاء فیطلع
 علی بعض علم الغیب؛ لیکن اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا
 ہے اور اس کو اطلاع دیتا ہے بعض علم غیب پر۔

تفسیر جمل میں ہے: المعنى لَدَيْكَ اللهُ يَجْتَبِي ان يصطفى من رسله من يشاء
فيطلع على الغيب، معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا
ہے، پس اس کو مطلع کرتا ہے غیب پر۔

تفسیر کبیر میں ہے: فاما معرفت فالك على سبيل اعلام من الغيب فهو من
خواص الانبياء، لیکن ان باتوں کا بطریق غیب پر مطلع ہونے کے جان لینا انبیاء
کرام کی خصوصیت ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے: فان غيب الحقائق والاحوال لا ينكشف بلا واسطه
التسول یعنی حقائق اور احوال کے غیب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطہ کے بغیر منکشف
نہیں ہوتے۔

تفسیر جلالین میں ہے: فان كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا المناق قبل
التميز ولكن الله يجتبي ويختار من يشاء فيطلع على غيبه كما اطلع النبي
عليه السلام على حال المنافقين۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تمہیں علم غیب پر مطلع کر
دیتے تو منافقین کو پہچان لیتے لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور غیب پر اختیار دے دیتا
ہے جسے چاہے جیسا کہ اُس نے نبی علیہ السلام پر منافقین کے حالات کو واضح کر دیا تھا۔
یاد رہے بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بعض علم غیب کہا ہے تو ان کے بعض
سے خدا تعالیٰ کے علم غیب کے مقابلے میں بعض مراد ہے، نہ کہ مخلوق کے مقابلے میں علم
ماکان وما یكون بھی خدا کے علم کا بعض ہے۔

وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل
الله عليك عظيماً۔ اور اناری ہے خدا کے تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اور
سکھائی تجھے (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ بات جو تو نہ جانتا تھا اور ہے خدا
تعالیٰ کا فضل تجھ پر بہت بڑا۔

جلالین میں علمک ما لم تكن تعلم کے ضمن میں ہے: ای من الاحکام و
الغیب یعنی احکام اور علم غیب نمازن میں ہے، یعنی من احکام الشرع و امور

الذین وقیل علمک من علم الغیب، الم تکن تعلم وقیل معناه علمک من حقیاک الامور واطلعت علی صنایع القلوب و علمک من احوال المنافقین وکبدیهم، یعنی احکام شریعت اور امور دینیہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو علم غیب سے واقف کر دیا گیا جسے وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو علوم کے معنی اور راز ہائے قلوب حتیٰ کہ منافقین کے حالات و فریب سے بھی مطلع فرما دیا تھا۔

عالم ماکان وما یكون تفسیر حسینی میں اسی آیت کے ضمن میں ہے، 'اِنَّ عِلْمَ مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ هَسْتُ کَمَا حَقَّ سُبْحَانَهُ' در شب امر ابدال حضرت عطا فرمود، چنانچہ در حدیث معراج ہست، کہ من وزیر عرش بودم، قطره در حق من ریختند فعلمت ماکان وما یكون جو علم خدا کے تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شب معراج میں عطا فرمایا، وہ ماکان وما یكون کا علم ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عرش کے نیچے تھا کہ ایک قطرہ میرے حلق میں ڈالا پس میں نے گزشتہ اور آئندہ کے حالات مہارم کر لئے۔

مشکوٰۃ شریف باب المساجد میں ہے عن عبد الرحمن بن عائش قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رأیت ربی عزوجل فی احسن صورۃ قال فیما یختصم الملاء الاعلیٰ قلت انت اعلم قال فوضع کفه بین کتفی فوجدت بررہا بین ثدی فعلت ما فی السموات والارض وتلا وکذا لک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض ویكون عن الموقنین رواہ دارمی مرسلنا عبد الرحمن بن عائش سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو اچھی صورت میں دیکھا، رب نے فرمایا کہ لاگہ کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرے رب عزوجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا میں نے اس کے دھول فیض کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی، پس میں نے جان لیا جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس

حال کے مناسب آیت تلاوت فرمائی اور وہ یہ آیت ہے وکذبت نوری ابراہیم الخ
یعنی اسی طرح دکھائے ہم نے ابراہیم کو ملک آسمانوں اور زمینوں کے تاکہ وہ یقین کرنے
والوں میں سے ہو جائیں، وضع کف مزید فضل ثابت تخیص ایصال فیض عنایت کرم
مکیم اور انعام سے کنایہ ہے اور سردی پانا حصول اثر فیض اور حصول علم سے کنایہ ہے۔

اس حدیث سے آفتاب کی طرح ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو ہر چیز کا علم عطا ہوا، حدیث مذکورہ میں حرف ما عمومیت پر وال ہے جسے کہ یہ حرف
لہ ما فی السموات وما فی الارض میں عمومیت پر وال سے مگر بظاہر الہی جل وعلیٰ نہ کہ
بالذات، حدیث مذکورہ قولہ تعالیٰ لقد رای من آیات سائیه الکبریٰ کے مطابق و موافق ہے

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری مرقات شرح

ملا علی قاری کا استدلال مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں (جلد اول صفحہ ۴۶۳) فعلت

اے بد سبب وصول ذلک الفیض ما فی السموات والارض یعنی ما اعلمہ اللہ
تعلیٰ مما فیہا من الملئکة والاشجار وغیرہا عبارة عن سمعة علمہ الذی
فتح اللہ بہ علیہ وقال ابن حجر اے جمیع الکائنات الی فی السموات بل
ما فوقہا کما استفاد من قسمة المعراج والارض ہی بمعنی الخبیر ای و جمیع و
ما فی الارضین السبع بل وما تحتہما کما افادہ اخبار علیہ السلام عن الثور و
المحوت الذین علیہما الارضون کلہا یعنی ان اللہ الی ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
ملکوت السموات والارض و کشف لہ ذلک و فتح علی ابواب الغیوب المحاصل اس
فیض کے حصول سے میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی جو کچھ اللہ
سیانہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ان چیزوں میں سے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، ملائکہ اور اشجار
وغیرہ سے اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسعت علم سے مراد ہے جو خدا تعالیٰ سے
حضرت پر کھول دیا، علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ ما فی السموات سے آسمانوں بلکہ ان سے بھی اوپر
کی تمام کائنات کا علم مراد ہے جیسا کہ قصہ معراج سے استفاد ہے اور ارض بمعنی جنس ہے
یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں سب معلوم ہو گئیں جیسا کہ

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تورہ (بیل) اور حوت (مچھلی) کی خرید و بیچ پر سب زمینیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمانوں اور زمینوں کے ملک دکھائے اور اس کو ان کے لئے کشف فرمایا اور مجھ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبوں کے دروازے کھول دیئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
شیخ محدث دہلوی کی رائے "اشحۃ اللغات" میں فرمایا ہے، کہ زمین و

آسمان کے علوم اور ان پر احاطہ کرنا بھی تحریر ہے اور مشکوٰۃ المصابیح باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ ص ۱۱ میں بروایت معاذ بن جبل "ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں آنحضرت فرماتے ہیں، فاذا انا بری تبارک و تعالیٰ فی احسن صورت فقال یا محمد قلت لبتک ربی فیما یختصم الملاذ الاعلیٰ قلت لا ادری قالہا ثلثا قال فرایت وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برداً انا اللہ بین تدی فتجلی بی کل شیء و عرفت پس ناگاہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہوں اچھی صورت میں پتھر گار نے فرمایا یا محمد، عرض کی میں نے حاضر ہوں یا پروردگار خدا نے فرمایا کہ ملاز اعلیٰ کس بات میں جھگڑتے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا یہ امر تین مرتبہ دریافت فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ خدا نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ مجھے اس کے پوروں کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان معلوم ہوئی پس مجھ پر ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔

کتاب الکلمۃ العلیا کے ص ۱۱ پر مشکوٰۃ شریف کے باب الجزا
ایک حدیث سے ایک حدیث بروایت ابی جریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے

کہ ایک بھیڑیا کسی گڈریے کی طرف آیا اور یوڑ میں سے ایک بکری پکڑ لی گڈریے نے تعاقب کر کے بکری کو چھڑا لیا (الوہیرہ کہتے ہیں کہ) بھیڑیا ایک تھیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اپنی دم دونوں ٹانگوں کے درمیان کر کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو رزق مجھے دیا تھا وہ تو نے مجھ سے لے لیا گڈریے نے تعجب سے کہا۔ واللہ میں نے آج تک کوئی بھیڑیا کلام کرتے نہیں دیکھا بھیڑیے

نے کہا، اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ایک شخص کا حال ہے جو دو سنگتوں کے درمیان
 کھجور کے درختوں یعنی مدینہ میں ہے، وہ شخص گذشتہ اور آئندہ دنیا اور عقبی کی سب خبریں
 دیتا ہے، وہ گذر یا یہودی تھا، یہ واقعہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر
 ہوا اور حضور پاک کو اس نام واقعہ کی خبر دی اور اسلام لایا، حضور سید یوم النور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبروں کی تصدیق کی، سبحان اللہ کی جانور تو حضور صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو عالم ماکان و ماہو کائنات جانیں مگر انسان اس بارے میں متذہب رہیں یا
 انکار کریں علامہ علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ تشریح جلد ۵ ص ۳۵ میں یخبرکم
 بما مضی و ما ہو کائنات کی شرح یوں کرتے ہیں: یخبرکم بما مضی لے بما سبق من خبر
 الاولین و من قبلکم و ما ہو کائنات بعد کم ای من نبی الاخرین فی الدنیا و من احوال
 الاجمیعین فی العقبی، اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گذشتہ
 اور آئندہ واقعات دنیا اور عقبی کی خبر دیتے ہیں۔

علوم جزوی و کلی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس آیت میں
 اس تشہار متصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص علم میں سے انبیاء
 کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام بقدر ما یتراء احاطہ کر سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات
 میں فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عائش نے آپ سے روایت کی، فعلت ما فی السموات والارض
 پس وانتم ہرچہ در آسمانہا و در زمین بود عبارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ
 انہا و خواند انحضرت مناسبات میں حال و بقصد استشہاد بر امکان ان این آیت را و کذا
 نری ابراہیم، الکوثر، السموات والارض و بچنین فریم ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 را ملک عظیم تمامہ آسمانہا و زمین را لیکون من الموقنین تاکہ گردد ابراہیم از یقین کنندگان
 بوجہ ذات و صفات و توحید و اہل تحقیق گفتہ اند کہ تفاوت است در میان این دو روایت
 زیرا کہ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ملک آسمان و زمین را دید، و حبیب بر زمین و آسمان بود
 عالی از ذات و صفات و ظواہر و باطن سمہ را دید و خلیل حاصل مراد العین بوجوب ذاتی و
 وحدت حق بعد از دیدن ملکوت آسمان و زمین چنانکہ حال استدلال و ارباب سلوک و محبان و

طالبان می باشد و حبیب حاصل شد مراد یقین و وصول الی اللہ اول پس ازان دانست عالم
را و حقائق آن را چنانکہ شان مجذوبان و محبوبان و مطلوبان است، و اول موافق است بقول
ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ و ستان مابین علماء علامہ طیبی اسی حدیث کی شرح
میں لکھتے ہیں، والمعنى انه كما بعد اسراجهم ملكوت السموات والارض كذا اللہ
فتح على ابواب الغيوب حتى علمت ما فيها من الذوات والصفات الظاهر والغيبات
الكلمة العلی. صفحہ ۱۰-۱۱ -

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ یعنی سکھا دیا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا
تفسیر فتح العزیز میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں۔
و خبر صادق کہ از انبیائے نوع خود محسوسات و معقولات انہا را شنیدہ باور کند و در دریافت
مطالب بکار برد و چون مخبر از بنی نوع بر در رنگ این کس در دام حواس و عقل گرفتار است
چیز ہائیکہ از حد حواس و عقل بالاتر است، خارج از خطہ انسانی مانند آن را بانزال وحی تعلیم
فرمودند کہ وحی علم الہی توسط ملائکہ عظام بنوع انسان برسد و بکار بیاید و الہام و کشف و نبوت
و ہوائ و قتل امور فیسیہ کہ عرفان و اولیاء را توسط ارواح انبیاء علیہم السلام و طفیل اقتدائے
آنها حاصل می شود ہمہ از توابع وحی است (ترجمہ) سچی خبر جو اپنے قسم محسوسات و معقولات
کو آدمی سن کہ باور کرے اور ان کے مطالب پانے میں کار بند ہو اور جب خبر دینے والا
انسان اسی رنگ میں.... عقل اور حواس کے دام میں گرفتار ہے، وہ چیزیں جو حد عقل اور
حواس کی قسم سے بالاتر ہیں جو خطہ سے انسانی سے خارج ہو اس کی مانند انزال وحی سے تعلیم
فرماتے ہیں کیونکہ وحی الہی ملائکہ عظام کے وسیلہ سے نوع انسان تک پہنچتی ہے اور اس پر
عمل کیا جاتا ہے اور الہام، کشف اور ہمت و ہوائت اور ان کی مانند دوسرے امور غیبی جو کہ
عارفوں اور اولیاء کو ارواح انبیاء علیہم السلام کے توسط سے ان کی اقتدار کی بدولت حاصل
ہوتے ہیں، سچی وحی کے تابع ہیں، پس جب اولیاء اللہ کو امور غیبیہ پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
و السلام کے وسیلے سے آگاہ کیا جاتا ہے تو انبیائے کرام کی غیب دانی میں کیا اشتباہ ہو
سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے بعض علم کو اپنے بعض پر تھام کرنا معصوم علیہ الصلوٰۃ و السلام

کی وسعت علمی سے انکار کے مترادف ہے کیونکہ ہمارے علم کا بعض خدائی علم کے بعض سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔

چہ نسبت خاک را عالم پاک

بخاری شریف باب کتاب التفسیر، فلما جا وزا

قال یفتاہ آتنا عذرا نا لقد لقینا من سفرنا

ابی بن کعب کی روایت

هَذَا نَصَبًا كَمَا فِي مَعْنَى مَنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،
وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقِيلَ لَهَا أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا نَصَبَ
عَلَيْهِ إِذَا سِيرَ إِلَى الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَأَوْحَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي بَلَى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي الْجَمْعُ
الْبَحْرِينَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيُّ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حَوْثًا الْخ
قَالَ فَسَلِّمْ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي بَارِعُكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ اتَّبَعْتَ عَلِيَّ أَنْ تَعْلَمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَنِي رَشِدًا قَالَ لَوْ الْخَضِرُ
يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلِمْتَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُمْ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَإِنِّي عَلِمْتُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ
اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ فَمَا اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا
يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَصُرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَعَجَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ
لَوْلَ يَقُولُ بِغَيْرِ بَجْرٍ كَمَا السَّفِينَةَ قَالَ وَوَقَعَ الْعَصْفُورُ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَخَسَّ
مَنْقَارُ الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى يَا عَلِمْتَ وَعَلِيَّ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْأَمَقَدَلُ
يَا غَسَّ هَذَا الْعَصْفُورُ مَتَقَارَةً -

پس سلام کر دو برآں مرد موسیٰ گفت کجاست زمینے کہ تویی سلام، پس گفت منم موسیٰ گفت
آن مرد موسیٰ بنی اسرائیل سستی گفت موسیٰ آرسے، ہمراہی کہنم ترا بریں کہ یا موسیٰ مرا از آنچه دانندہ
شدہ رشده، گفت مرد موسیٰ را خضر علیہ السلام، اسی موسیٰ تو بہ علم رسوخ داری از معلومات خدا کہ
تعلیم کردہ خدا ترا آن علم کہنے دانم آن را دمن را سخ بر علم از علوم خدا ایم کہ تعلیم کردہ مرا آن علم نے
دانی تو آن را، گفت موسیٰ بتعیت می کہنم ترا، گفت خضر اگر متابعت می کنی مرا پس سوال مکن مرا از
چیزے تا آنکہ من حدیث کہنم، و گویم ترا از آن چیز ذکرے، پس رفتند ہر دو وہی حالیکہ کلام می زنند

برکنار دریا، پس گذشت بہ ہر دو کشتی، پس شناختہ شد حضرت علیہ السلام پس برآشتند ایشان را بے
مزد تفسیر کردہ راوی نول را بغیر اجر، پس سوار شدند بر کشتی، گفت و افتاد کشتی بے کنار کشتی ہیں
فرد برد منقار خود در دریا، پس گفت حضرت، اے موسیٰ نیست دانالی تو و دانالی من و دانالی ہمہ
آفریدگان در جنب علم خدا مگر مقدار فرو بردن این کجشک منقار خود را۔

اس سے معلوم ہوا کہ علم الہی کی وسعت کو کوئی نہیں پاسکتا، جب ہم دعوٰی کرتے ہیں کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم ماکان وما یكون حاصل تھا تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جملہ
مخلوقات کے مجموعی علوم سے آپ کا علم زیادہ تھا جس کا اندازہ خدا کے تعالیٰ کے بغیر کسی کو معلوم
نہیں مگر وہ آپ کا سب علم کے علم کا بعض تھا، جس کی مثال اوپر گزرتی ہے، یعنی اتنا جتنا
چڑیا کی چوٹی کا تر ہونا بہ مقابلہ بجرنگار کے، معلوم نہیں کہ منکرین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
وسعتِ علمی سے اتنی کہ کیوں رکھتے ہیں اور اس کو اپنے پیمانوں سے ماپنے کی فضول کوشش
کر کے خسران الدنیا والآخرہ کے مستوجب کیوں بنتے ہیں، نیز مفصلہ بالا عبارات کی موجودگی
میں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدہ سے انحراف کرنے میں کیا حکمت جانتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وَّلِیْدَتُ

و یوم اموت و یوم البعث

ایام ولادت، فوت اور قیامت کا علم

حَیًّا اور سلام خدا تعالیٰ کا ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی کہ مروں میں اور اس
دن کہ پھر اٹھوں میں جیسا یعنی قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ مجھ پر سلام رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بارہ میں ہے وَالسَّلَامُ عَلَیْهِ یَوْمَ مَوْلِدِهِ وَ یَوْمَ یَمُوتُ یَبِیْئَتُ حَیًّا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے تو اپنی سلامتی کی خبر دے دی، کہ پیدائش کے وقت مجھ پر سلامتی ہے، دنیا سے انتقال
کرتے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اتنی
حالت اوسط و انتہا میں سلامت رہنے کی خبر دی گئی۔ ان آیات کی موجودگی میں انحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بدظنی بے معنی ہے، کہ آپ کو اپنے خاتمہ کی خبر بھی نہ تھی، منکرین
آیت ما ادری ما یفعل بی کو آپ کے عدم علم کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت
منوخ ہے، جب وہ شیطان کے علم کو نص قطعی سے صحیح مانتے اور حضور کے علم قطعی سے انکار

کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے مطلق کرنے سے بھی غیب کے علم پر اعتقاد کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں، تو اس حالت میں ان کا ایمان شیطان لعین پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں، و ما ادری کے متعلق مفصل بحث ہم منکرین کے اعتراضات کے جواب میں کریں گے۔

فَاَوْحِيَ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ
پس ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جیسے حق تھا
اس آیت میں وحی کی عظمت و شان کا بیان

ہے، ایک قول ہے کہ ناروں کے متعلق وحی تھی، بعض کہتے ہیں کہ وحی یہ تھی کہ بہشت نبیوں پر اس وقت تک جب تک آپ اس میں قدم نہ رکھیں، حرام ہے اور دیگر امتوں پر بھی جب تک آپ اس میں قدم نہ رکھیں، حرام ہے، اور دیگر امتوں پر بھی جب تک آپ کی امت اس میں داخل نہ ہو، حرام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وحی اسرار و حقائق اور ان معارف سے متعلق تھی جن کے سوائے خدا اور اس کے رسول کے اور کوئی نہیں جانتا، اور آیت و کان فضل اللہ

علیک عظیم کی تفسیر میں نیشاپوری میں ہے کہ علم کی شرافت دے کہ خدا نے آپ کو بزرگ فرمایا۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کو قلیل کہا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں احکام شرع کے متعلق اشارہ ہے، اور اکثر تفاسیر میں ہے کہ اس سے وہ علم غیب مراد ہے جس سے منافقین کے ملامت پوشیدہ باتیں اور دلوں کے بھید آپ پر آئینہ ہو گئے اور متعدد تفاسیر میں ہے کہ اس سے وہ تعلیم مراد ہے جس سے آپ کو احکام شرع، امور دین اور علوم غیبیہ کا حصول ہوا، اور تفسیر زاہدی میں ہے کہ فَاَوْحِيَ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ سے مراد وہ کلام ہے جو خدا نے تعالیٰ نے اول سے آخر تک آپ سے کیا، اور جس کے جاننے سے جملہ مخلوقات مع انبیاء و رسل کے عاجز ہے۔

آپ کا علم جمع معلومات غیبیہ مکتوبہ کو محیط
ہو گیا جیسا کہ حدیث بحت ملائکہ میں ہے کہ

تفسیر روح البیان کی وضاحت

آپ نے فرمایا، کہ حق تعالیٰ نے اپنا کعب قدرت میرے شانوں پر رکھا۔ جس کی سردی میرے پستانوں تک پہنچی، پس میں نے اولین و آخرین کے علم کو جان لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ علم ہر اس چیز کا جو ہو چکی اور ہوگی اور محدث دہلوی مدارج النبوة میں تحریر فرماتے ہیں:-

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ حیرت اور لاہوت سے کشف کیا گیا اور جو عجائب ملکوت سے آپ نے مشاہدہ فرمایا وہ بیان نہیں فرایا جاسکتا، بلکہ اس کا ایک ادنیٰ جزو بھی سننے کا تحمل عقل و فہم انسانی میں نہیں اس لئے رمز اشارہ اور کنایہ سے جو دلیل تفہیم ہے بیان فرمایا، فاوحی الی عبدہ ما ادحی، آہ پس قرآن مجید اور معتبر تفاسیر سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کثرت وسعت بمقابلہ جمیع مخلوقات متحقق ہوئی، مشکیزہ بن سہب نے خیالِ خام سے ان کے دل کی بیماری کا اظہار ہوتا ہے، کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم محیط کائنات نہیں اور ابلیس کا علم محیط ہے۔ نعوذ باللہ من ہذا الخرافات

بیضاوی کے حاشیہ شہاب میں آیت و اعلم ما تبدون ما کنتم تکتبون کے نیچے چلپی سے نقل کر کے لکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے معلومات بے نہایت یعنی وراء الوراہیں آسمانوں اور زمینوں کے غیب نیز وہ چیز جو فرشتے ظاہر کرتے اور چھپاتے ہیں، خدا کے علوم سے ایک قطرہ ہیں، اور عقیدہ شرح قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ خرپوٹی بن علویک علم اللوح والقلم کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کیسی ہے۔

وقد جعل اہلہ ثلاثمائة وستین

سناکل سن یعرب عن ثلاثمائة وستین

علامہ خرپوٹی کا عقیدہ

صفاً من العلوم الاجمالية فيفعلها في اللوح قال شيخ محي الدين ابن عربي اعلنان
الله تعالى لما تجلى للقلم اشتق منه موجود آخر سماه اللوح وامر القلم ان يتدلى اليه
وليودع فيه جمع ما يكون الى يوم القيامة انتهى وقال الشعرا في كتاب البيواتيت والجرم
رفي عقائد الاكابر فان قلت فهل اطلع احد من الاولياء على عدد الحوادث التي كتبها القلم
على اللوح الى يوم القيامة فالجواب قال الشيخ في الباب الثامن والستين بعد المائة من
الفتوحات المكيبة نعم انا من اطلعه الله تعالى على ذلك وقال الشيخ اطلع الله على
عدد امهات علوم ام الكتاب وهو مائة الف نوع وتسعه وعشرون الف نوع وستمائة
نوع كل نوع منها يحتوي على علوم انتهى الى قوله ان الله اطلعه عليه السلام على ما كتب
القلم في اللوح المحفوظ وزاده ايضاً ان اللوح والقلم متناهيان فما فيها متناه ويجوز

احاطة المتناهی بالمتناهی وقال الشيخ زاده هذا على قدر فهمك واما من اكلت عين بصيرته بالنور الالهي فيشاهد بالذوق ان علوم اللوح والقلم جزء من علومهما كما هي جزء من علم الله تعالى۔

تحقیق خدا نے لوح محفوظ کے تین سوساٹھ دندانے بٹائے اور ہر ایک دندانے تین سوساٹھ اقسام کے علوم اجمالی ہیں اور لوح محفوظ میں ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کے لئے تجلی فرمائی تو اس سے دوسری چیز مشتق ہو گئی اس کا نام لوح محفوظ رکھا اور قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے لوح کے سپرد کیا جائے یعنی وہ سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے اور امام عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب یواقیت والجوامع فی عقائد الاکابر میں فرمایا کہ کیا خدا تعالیٰ سے ان امور پر جو قلم نے لوح محفوظ پر لکھے کسی کو مطلع فرمایا ہے یا نہیں، اس کا جواب شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے ایک سوار سنہویں باب میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان امور کے متعلق اطلاع دی گئی، نیز فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اسماء علوم ام الكتاب کے تعداد معلومات کی اطلاع دی اور ان علوم کے ایک لاکھ ستائیس ہزار اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے ہر ایک قسم متعدد علوم پر حاوی ہے۔ الی قولہ۔

حق تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان علوم سے جو قلم نے لوح پر لکھے بمبالغہ فرمایا لوح و قلم متناسی ہیں اور جو

کچھ ان میں ہے وہ بھی متناسی ہے اور متناسی پر متناسی کا محیط ہونا جائز ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ سے کہا کہ یہ زیادتی جو آپ کے علم کے متعلق مذکور ہوئی یہ بھی تیرے ہجرت کے اندازے پر ذکر کی گئی، ورنہ آپ کے علوم کثرت وسعت کے لحاظ سے احاطہ فہم و ادراک سے باہر ہیں اور جس کی چشم بصیرت انوار الہی سے منور ہوئی ہے وہ اپنے ذوق سے مشاہدہ کرتا ہے کہ لوح و قلم کے علوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم کا ایک جز ہیں جیسا کہ وہ علوم الہی کا ایک جز ہیں۔

شراح قصیدہ بردہ کی وضاحت
قصیدہ بردہ تشریح کی شرح میں علامہ محمد صادق

ومن علومك علم اللوح والقلم کے ضمن

میں فرماتے ہیں کہ علم تو محیط جمیع اشیاء انچہ بر صغیر لوح محفوظ از زبان قلم رسیدہ الی قولہ و مراد از

لوح محفوظ کہ قلم اعلیٰ حکم قادر مختار تقدیر است جمیع مخلوقات را در آن ثبت کرده و مضمون از تغیر و تبدیل اور فادحی الی عبیدہ، ما ادحی کے متعلق تفسیر غنی پوری اور روح البیان و تاویلات ابو المنصور ماتری وغیرہ سے منقول ہو چکا ہے کہ آپ کو علم قیامت بہ تعلیم الہی حاصل تھا، مگر آپ اس کے کتمان پر مامور تھے اور کیوں نہ ہو کہ آخر آیت سورہ لقمان میں اسم خبیر مذکور ہے جس کے معنی خبر دہندہ بھی ہیں نیز جب قرآن و حدیث سے دیگر چاروں امور ثابت ہیں تو پانچویں کی نفی کیونکر ہو سکتی ہے، ہاں ذاتی علم غیب کی نفی پر ہمارا ایمان ہے اور ایسا ہی علم غیب بہ عطا الہی پر بھی ایمان ہے۔ اگر آیات نفی و اثبات میں توفیق و تطبیق کا لحاظ نہ ہو تو آیات میں مخالفت اور مجادلہ لازم آتا ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے، اور منکرین آیات اثبات علم غیب سے انکار کر کے یومنون بہ بعض الکتاب و یکفرون ببعض کا مصداق ہو جاتے ہیں۔

تفسیر عرائس البیان میں ہے مَا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

تمام مخلوقات کا علم اس آیت کے تحت میں لکھا ہے ای مَا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ

ذَكَرَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ الْكِبْرَ لَا يَبْصُرُ ذِكْرًا فِي الْكِتَابِ إِلَّا الْمَوْتِدُونَ بِالْأَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ
یعنی اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہیں چھوڑا مگر اس کو کوئی آدمی آدمی کے سوا
نہیں دیکھ سکتا جس کی تائید انوار معرفت سے کی گئی ہے، انوار التنزیل میں ہے، یعنی اللوح المحفوظ
فَانَّهُ مُشْتَمَلٌ عَلَى مَا يَجْرِي فِي الْعَالَمِ مِنْ جَلِيلٍ وَدَقِيقٍ لَمْ نَسِدهُ اسر حیوان و الاجساد
کتاب سے لوح محفوظ عبارت ہے اور ان حالات پر مشتمل ہے جو دنیا میں ہوتے ہیں، خواہ بہت
بین یا باریک، اور اس میں حیوان و جماد کا ذکر نہیں چھوڑا گیا، خاندان میں ہے، ان القرآن
مشتمل علی جمیع الاحوال اب کتاب سے اگر مراد قرآن شریف ہیں تو بھی اور اگر لوح محفوظ ہیں
تو بھی اس امر پر یقین کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم سے خارج
نہیں، وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ یہاں بھی کتاب مبین سے مراد یا قرآن مجید
ہے یا لوح محفوظ اور رطب و یابس سے مراد ماضی و مستقبل کے واقعات یا مقدرات کوئیہ مراد
ہیں اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ارحمت اہل سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی معترض

اعترض کرے کہ قرآن مجید تو ہمارے سہلے سے موجود ہے پھر ہم کیوں مقدرات کو نیہ سے آگاہ نہیں تو اس کے جواب میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ دینا کافی ہے۔

جميع العلم في القرآن لاكن تقاصر عنه افهام الرجال

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق قصور فہم کا گمان ہی نہیں۔

اور وہ خبر غیب دینے میں نخیل نہیں، خانن
وما هو على الغيب بفين

میں ہے، 'يَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِيهِ

علم الغيب فلا يخجل به عليكم بل يعلمكم يعني حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس غیب آتا ہے اور وہ اس میں تم پر نخیل نہیں کرتے بلکہ سکھاتے ہیں اور یہ امر اسی وقت ممکن ہے جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے اور آپ لوگوں کو اس سے مطلع فرماتے ہوں۔

ويكون الرسول عليكم شهيدا، خانن میں ہے ثم يوقى بمحمد عليه السلام

فيأله عن حال امته كيهم ويشهد بصدقهم، یعنی قیامت کے دن حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلایا جائیگا، پھر خدا تعالیٰ آپ سے آپ کی امت کا حال پوچھے گا

پھر آپ ان صفائی اور سچائی کی گواہی دیں گے اور ایسا ہی تفسیر مدارک میں بھی ہے، تفسیر عزیزی

میں ہے کہ رسول علیہ السلام مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کلام درجہ از

دین من رسیدہ، و حقیقت ایمان او چیست، و جواب ہے کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کلام

است، پس رومی شناسد گناہان شمار او اخلاص و نفاق شمارا لہذا شہادت اور در دنیا و آخرت

بحکم شرع در حق امت مقبول واجب العمل است، یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور نبوت

کی مدد سے اپنے دین سے ہر متدین کے رتبے سے اطلاع رکھتے ہیں، نیز وہ جانتے ہیں کہ کیے

دین میں وہ کہاں تک پہنچا اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کونسا حجاب ہے جس کی

بدولت وہ ترقی سے محروم رہا، پس آپ تمہارے گناہوں اور اخلاص و نفاق کو پہچانتے ہیں

اس لئے آپ کی شہادت دینا اور حجتی میں امت کے حق میں شرعاً مقبول اور واجب العمل ہے

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کیا، ایسی نصوص اور

دلائل و نصیح کے باوجود اس سے انکار کرنا محرومی ایمان کی علامت ہے خدا اس سے بچائے۔
تفسیر عزیزی میں مذکورہ عبارت کے آگے مندرج ہے، 'آنچه فضائل و مناقب و حاضران زبان
خود مثل صحابہ و ازواج و اہل بیت یا غائبان از زمان خود مثل ادریس و مہدی و مقتول و جال یا
از مصائب و مشائب حاضران و غائبان ہے۔ فرماید، اعتقاد بر آن واجب است، و ازین است
کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتاں خود مطلع سازند کہ فلانے امروز چنین میکنند و فلانے
چنان، تند و ز قیامت ادائے شہادت تو ان کرد۔

اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اپنے زمانے میں موجودہ لوگوں کے فضائل و مناقب مثلاً
صحابہ، ازواج اور اہل بیت کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے زمانے میں نہیں مثلاً
ادریس، مہدی یا مقتول و جال وغیرہ فرماتے ہیں، یا اپنے زمانے میں موجودہ یا غائب لوگوں کی
برائیاں بیان فرماتے ہیں تو اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اسی بنا پر روایات میں آیا ہے
کہ ہر نبی کو اس کی امت کے احوال سے مطلع کرتے ہیں، کہ فلان آج یہ اور فلان وہ کام کرتا ہے
تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی امت پر گواہی دے سکے۔

اگرچہ کلام الہی میں اور بھی متعدد آیات ایسی ہیں جو
علم غیب پر احادیث نبوی علم غیب کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں، مگر ہم
انہیں پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان کی تشفی اور قلبی طمانیت کے لئے تو ایک آیت کا درج
کہ دنیا بھی کافی ہے مگر ہم نے منکرین پر اتمام حجت کے لئے اس قدر آیات درج کی ہیں، اور
عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اہل انصاف خالی الذہن ہو کہ ان پر غور و توجہ کرے اور بتائید
ایزدی دولت و ایمان و ایقان سے مالا مال ہو، لیکن جس نے بصیرت کی آنکھوں پر جہالت اور
تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اس کے لئے اطمینان کا کوئی طریقہ نہیں، اب ہم اپنے دعوے
کے مزید ثبوت کے لئے ذیل میں چند احادیث بھی درج کرتے ہیں اور ناظرین سے توقع رکھتے
ہیں کہ وہ ان سے سرمایہ حسین یقین حاصل کریں گے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں اور طبرانی ابوالدراس (مروی) ہے، لَقَدْ شَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه وآله وسلم وما يحرك طائر جناحيه إلا ذكنا منه علماء يعني رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا اور کوئی پندہ اپنے پر نہیں ہلاتا مگر اس
کا علم ذکر ہم سے فرما دیا (اور اس کا علم ہمیں بتا دیا) اس میں یہ تردد لاحق ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دن قیامت تک کے سب حالات بتائے، یہ کیونکر
ممکن ہے کیونکہ ایک دن وسعت نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا بڑا کام سرانجام ہو سکے اس کے جواب
میں ہم عمدۃ القادری شرح بخاری کی عبارت نقل کرتے ہیں دلالت علی آئہ، اخیر فی

المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتهائها وفي ايراد
ذلك كله في مجلس واحد امر عظيم من خوارق العادة كيف وقد اعطى مع ذلك

جوامع الكلم یعنی اس حدیث میں اس امر پر دلالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک ہی مجلس میں مخلوقات کے ابتداء سے لے کر انتہا تک جملہ حالات کی خبر دی اور ایک ہی
مجلس میں سب حالات کا بیان فرما دینا ایک بڑا معجزہ ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ نے جوامع الكلم عطا فرمائے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو معمولی
وقفے میں تمام زبور پڑھنے کی طاقت عطا کی گئی تھی، مشکوٰۃ المصابیح باب بدء الخلق و
ذکر الانبیاء علیہم السلام ص ۵۰۸ میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خفت علی داؤد القرآن فکان یامر

بد وابه فتخرج فیقرار القرآن قبل ان تخرج رواہ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام
قرآن زبور پڑھنا آسان کیا گیا تھا۔ پس وہ اپنے گھوڑوں پر زین کئے کا حکم دیا اور آپ
زین کئے جانے سے پہلے زبور ختم کر لیتے، اس حدیث کے تحت میں مظاہر الحق جلد چہارم ص ۴۸
میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے زمانہ کو طی و بسط کرتا ہے یعنی کبھی زیادہ زمانہ تھوڑا
اور کبھی تھوڑا زمانہ زیادہ ہو جاتا ہے، سیدنا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ
عنه کے متعلق بھی منقول ہے کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے
اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تک ختم کر لیتے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فی یدیه

کتابان فقال اتدرون ما هذا ان الكتابان قلنا لا يا رسول الله الا ان تخبرنا فقال لذي
في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم
وقبائلهم ثم اجعل على اخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال
لذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم
وقبائلهم ثم اجعل على اخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ابدا .

مشکوٰۃ شریف کتاب لایان باب لایان بالقدر فصل ثانی حدیث سوم، مطبوعہ گلزار محمدی پریس لاہور۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ہماری طرف
اپنے ہاتھوں میں دو کتابیں لئے ہوئے تشریف فرما ہوئے، اور فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو
کہ یہ کتابیں کیا ہیں، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں جانتے مگر یہ کہ
آپ ہمیں سرفروشی پس فرمایا کہ یہ کتاب جو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ رب العالمین کی
طرف سے ہے۔ اس میں اہل بہشت ان کے والدین اور قبائل کے نام ہیں پھر ان میں سے آخری
نام پر حساب مجمل کیا گیا، کہ تمام جنتی اتنے ہوئے ہیں ان میں کسی بیشی نہ کی جائے گی، پھر فرمایا، جو
کتاب بائیں ہاتھ میں ہے یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل دوزخ معہ ولدیت
وقبیلہ درج ہیں۔ پھر ان میں سے آخر والے پر حساب مجمل کیا گیا، جو کہ نام دوزخی اتنے ہوئے
پس ان میں بالکل کسی بیشی نہ کی جائے گی، الی آخرہ، راویہ ترمذی، اس کی شرح میں شیخ عبدالحق
رحمۃ اللہ علیہ محدث و محقق دہلوی، اشعۃ اللمعات (جلد اول) مطبوعہ نوکشتور میں فرماتے ہیں
کہ کشف کردہ شدہ برآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں امر و مطلع شدہ برآں چنانکہ شد و
خفائے ماند در آن تمثیل و تصویر کرد معنی حاصل در قلب شریف پچیزیکہ گو یاد در دست اوست
و حالانکہ در خارج کتابے نیست و نوشتہ نہ و اہل باطن و ارباب مکاشفہ گویند کہ وجود کتاب
حق است و محمول بر حقیقت بے شائبہ مجاز و تاویل۔

قال اللہ انشاء اللہ غلاما یكون فی

مجرک مشکوٰۃ شریف باب مناقب اہل بیت

حضرت حسین کی ولادت کی خبر

بروایت ام فضل وارد ہے کہ اس نے (ام فضل نے) حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کہ

میں نے آج رات ایک ناپسند خواب دیکھا ہے، حضور نے پوچھا، وہ کیا گیا اس نے عرض کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ٹکڑا آپ کے جسم کا کاٹ کر میری گود میں رکھا ہے، حضرت نے سن کر فرمایا کہ یہ خواب تو اچھا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

کسری ہلاک ہوگا

اذ اهلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده (صحیح بخاری و صحیح مسلم) یعنی جب کسری بھر ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ کسری و قیصر کی عظمت شان اپنی انتہائی بلندی پر مبنی، اور کسی آدمی کے ذہن میں بھی ان کے زوال کا خیال نہ آتا تھا لیکن تاریخ بلکہ آج تک کا مشاہدہ اس پر شاہد ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ حرف بحرف پورا ہوا اور ایران میں کسری کی شاہنشایت اور روم میں قیصر کی شاہنشایت کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ ایران میں مجوسی شاہنشاہ اور روم میں رومی شاہنشاہ کا جو کسی کو نظر نہ آیا۔

فتح خیبر کا علم

خیبر میں یہودیوں کی زبردست طاقت کی موجودگی نے اسلامی لشکر کو جملے ناکام بنا دیئے، ایک دن آپ نے فرمایا، لا عطين هذا الدایة غداً رجلاً بفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ومحبه الله ورسوله یعنی کل میں یہ علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر کل فتح ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور رسول اس کو پیدا کرتے ہیں پھر دنیا شاہد ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح وقوع میں آیا۔

صحیح البخاری کتاب العلم میں ہے، ایک دفعہ صحابہ کے ہر سوال کا جواب آپ خطبہ دے رہے تھے کہ بعض صحابہ نے آپ سے کچھ سوال کئے جو آپ کی طبع مبارک پر ناگوار گزرے۔ پھر آپ نے پُرخوش انداز میں فرمایا، سلونی عما شئتم یعنی مجھ سے جو چاہو دریافت کرو، جس کے جواب میں کچھ حضرات

نے مختلف سوالات کئے اور ان کے صحیح جوابات پائے، آپ بار بار فرماتے تھے، کہ پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے، یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ اپنا رب، محمد اپنا رسول اور اسلام اپنا دین پسند ہے۔

ایک غزوہ میں ایک شخص بڑی تندہی سے دشمنانِ اسلام کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا

ایک صحابی کا حشر
بعض صحابہ کرام نے اس کے جانبازانہ حملوں کی بنا پر اس کی تعریف کی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ ایک صحابی تفتیش سے حال کے لئے اس کے پیچھے ہوئے اور دیکھا کہ لڑائی میں اسے ایک زخم آیا لیکن اس نے بے مری کی اور خودکشی کر لی، وہ صحابی رضی اللہ عنہم (ع) جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حقیقتِ حال سے خبر دی اور شہادت دی کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں اصل واقعہ سے آگاہ ہو کر صحابہ کا تعجب رفع ہوا۔ ملخصاً

اسی طرح ایک اور شخص کسی غزوہ میں قتل ہوا، اور کسی نے آکر خبر دی کہ فلاں آدمی شہید ہوا، آپ نے سن کر فرمایا، کہ شہادت اس کی قسمت میں نہیں کیونکہ وہ مالِ غنیمت میں سے ایک عبا چرانے کی وجہ سے دوزخ میں ہے اور میں نے خود اسے دوزخ میں دیکھا ہے ملخصاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافتِ حکومت الیہ اتیس برس تک رہے گی پھر لو کیت

خلافتِ راشدہ کی مدت کا تعین
ہو جائے گی یہ مدتِ خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر ختم ہوتی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک کنول دیکھا، اس پر ڈول پڑا ہوا تھا میں نے کنول میں سے پانی کے اتنے ڈول نکالے جتنے خدا نے چاہے، پھر یہ ڈول ابنِ قحافہ (صدیق اکبرؓ) نے لیا اور ایک دو ڈول پانی نکالا لیکن ابنِ قحافہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ ڈول جسامت میں بہت بڑھ گیا لو ابنِ خطاب (فاروق اعظمؓ) نے ہاتھ میں لیا اور بڑی ہمت سے کینچا اس نے کسی طاقتور کو اس طرح کینچتے نہیں دیکھا (سنی) کہ جوش پانی سے بڑھ گیا اور پینے والے چاروں طرف بکثرت جمع ہو گئے (ملخصاً)

اس میں شیعیان کی خلافت کا اشارہ ہے جسے خدائے تعالیٰ نے پورا کر دیا۔
 صحیح بخاری مناقب ابوبکر اور جامع ترمذی مناقب عثمان میں ہے کہ ایک دفعہ آپ
 حضرت ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں کسی پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ اچانک
 پہاڑ لرزنے لگا، آپ نے فرمایا کہ لے پہاڑ ٹھہر جا تجھ پر ایک رسول، ایک صدیق اور
 دو شہید ہیں۔ اس میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی طرف
 اشارہ تھا (محصناً)

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے
 حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرمایا

امام حسنؑ کے کردار کی وضاحت

کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے دو گروہوں میں مصالحت کر کے گا چنانچہ
 آپ کے زمانہ خلافت میں ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح آپ نے حضرت علیؑ حضرت امام حسینؑ حضرت
 عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہادت کی خبر دی اور آپ نے آئندہ واقعات کے متعلق استدر
 پیش گوئیاں کیں جن کا اجماع مشکل ہے اور وہ سب کی سب حرف برف پوری ہوئیں۔
 قرآن مجید، کتب احادیث اور مستند تاریخیں اس امر کی شاہد ہیں۔

اب ہم ذیل میں مقتدر علمائے امت کے

علماء امت کے نظریات

اقوال بھی درج کرتے ہیں جن میں مسئلہ پر اظہار
 خیال ہے اور جن سے اس مسئلہ میں بے دینوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی
 پڑتی ہے۔

(۱) علامہ محمد صادق علی قصیدہ بروہ تشریف کی شرح میں بہتست و من علومك علم اللوح
 والقلم فرماتے ہیں "علم تو محیط است بجمیع اشیاء، انچہ بر صفحہ لوح محفوظ از زبان قلم رسیدہ
 الی قولہ و مراد از لوح محفوظ کہ قلم اعلیٰ الحکم قادر مختار تقدیرات جمیع مخلوقات را در ان ثبت
 کردہ و مصون است از تغیر و تبدیل" یعنی آپ کا علم تمام اشیاء پر جو زبان قلم سے صفحہ لوح
 محفوظ تک پہنچی میں محیط ہے۔ اور لوح سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں قادر مطلق کے حکم
 سے قلم اعلیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں تحریر کر دی ہیں اور وہ برقم کے تغیر و تبدیل سے محفوظ ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تحت میں فرماتے ہیں، وکون منہا
ملا علی قاری من علومہ علیہ السلام تتنوع الی والکلیات والمجزئیات و

حقائق ومعارف وعوارف تتعلق بالذات والصفات وعلومہا یكون نهداً من نحو
 علمہ وحرفاً من سطور علمہ۔ اور لوح محفوظ کے علوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے علوم کا ایک جزو ہیں کیونکہ آپ کے علوم کلیات جزئیات حقائق، معارف اور ان کے عوارف
 سے جن کا تعلق ذات صفات سے ہے، پر منقسم کیا اس لئے لوح محفوظ کا علم علم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ایک نہر ہے اور آپ کی سطور علم میں سے ایک حرف ہے۔
 اگر یہاں معترض اعتراض کرے کہ اگر لوح محفوظ کا علم آپ کے علم کا ایک جزو ہے تو
 دوسرے اجزا کون سے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں صرف قیام قیامت تک کے
 حالات مندرج ہیں لیکن آپ واقعات قیامت اور مابعد قیامت سے بھی آگاہ ہیں، لیکن
 اس کے باوجود آپ کا علم فنا ہی ہے، لا فنا ہی علوم صرف ذات باری تعالیٰ کے ہیں، جن کی
 ابتداء اور انتہا نہیں۔ شہید عفی عنہ۔

مدارج الثبوتہ میں حضرت شیخ عبدالحق صاحب

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث نے ارقام فرمایا ہے، وی صلی اللہ

علیہ وسلم دانا است بہم چیز از شیونات و احکام الہی و احکام و صفات حق و اسماء و افعال و
 آثار و جمیع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر احاطہ نمودہ، و مصداق فوق کل ذی علم علیم شد
 یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اشیا، شیون، احکام الہی، صفات حق، اسماء، افعال
 اور آثار کے جاننے والے ہیں اور تمام علوم ظاہری و باطنی، اولین و آخرین پہ احاطہ فرما کہ
 فوق کل ذی علم علیم کے مصداق ہوئے۔ نیز اسی کتاب میں ہے: "از زمان آدم تا نقرہ اولیٰ
 برہے علیہ السلام منکشف ساختند تا بہ احوال (اول) از اول تا آخر معلوم گرد و
 یاران خود را نیز از بعضی احوال خبر داد" حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نقرہ اولیٰ
 تک کے حالات آپ پر منکشف فرمائے تاکہ اول سے آخر تک تمام حالات آپ کو معلوم
 ہو جائیں۔

علامہ ابن تیمیہ حرافی نے صحیحین کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی
ابن تیمیہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے (الفرق بین ادلیا واللہ، وادلیا الشیطان)

کہ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مابین بحث ہوئی۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوالبشر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ میں اپنی
 روح پھونکی اور ملائکہ سے آپ کے لئے سجدہ کرایا مگر آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو
 جنت سے نکالا۔ حضرت ابوالبشر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ خدا نے آپ کو صفت
 کلیبی سے برگزیدہ کیا، آپ کو تورات، عطا فرمائی مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ نے میری پیدائش
 سے کتنی مدت پہلے یہ آیت بھی ہوئی دیکھی، وَعَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰی. موسیٰ علیہ السلام
 نے جواب دیا کہ چالیس سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ مجھے ایسی
 بات پر کیوں ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے میری
 تقدیر میں بکھدی تھی، یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش ہونا پڑا۔

ہم مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہما السلام کے زمانوں میں
 بعد المشرقین ہے۔ پھر یہ مکالمہ کس طرح اور کہاں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا
 کہ یہ آیت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چالیس سال پہلے ہی بھی جا چکی تھی، حضور علیہ
 السلام تک یہ بات کیونکر پہنچ گئی؟ کیا ان سوالات کے جوابات امور غیبیہ میں سے نہیں
 اگر ہیں (اور یقیناً ہیں) تو پھر مخالفین غیب عطائی کے منکر ہو کر کسی نصوص اور احادیث
 کا کیوں انکار کرتے ہیں جس سے ارتکاب کفر لازم آتا ہے۔

ہم ذیل میں منکرین کے دلائل نقل کرتے ہیں
منکرین علم غیب کے دلائل اور ساتھ ہی مثبتین علم غیب کے جواب بھی

درج کرتے ہیں، فریقین کے دلائل کے بعد ہم مختصر مگر فیصلہ کن محاکمہ لکھیں گے (انشاء اللہ)
 آیت ۱۷۱ وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا اِلَّا هُوَ یعنی غیب کی کنجیاں اسی کے
 پاس ہیں اور غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ۔

الجواب سے آیت مذکورہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے نہ کہ غیب عطائی کی۔ اگر علم غیب عطائی

کی نفی تسلیم کی جائے تو ان آیات کے کیا معنی ہوں گے جو اثبات علم غیب میں پیش کی گئی ہیں اور متعدد تفاسیر سے جو مستند حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کی کیا تاویل کی جائے گی۔

فائدہ لطیفہ۔ عندہ مفاتیح الغیب لہ مقالید السموات والارض

میں اہل ایمان کو کچھ اور ہی بات نظر آتی ہے یعنی مفاتیح کا پہلا اور آخری حرف (م ح) مقالید کے پہلے اور آخری حرف (م د) سے ملانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا سے تعالیٰ کے خزانہ علوم کی کنجیاں عطا ہوئیں اور اہل ایمان کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کیونکہ ان کا تو پہلے ہی یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارک ہی قاسم العلوم والانعام ہے اور خدا سے تعالیٰ کا فضل وانعام جس پر جس حالت میں بھی ہو آپ کی روح پاک کی معرفت ہی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا دروازہ تھے (انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا) اسی طرح خدا سے تعالیٰ کے علوم عیبیہ و اسرار خفیہ کے خزانوں کے کلید بردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ بات امر واقعہ اور حقیقت کی جان ہے، بخاری شریف میں عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 'اُعطیت مفاتیح خزائن الارض یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں۔'

پس آیت مذکورہ اور دیگر آیات و احادیث میں جن میں علم غیب کا اثبات ہے، یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ تعلیم الہی کے بغیر آپ علوم الہیہ کو نہیں جانتے، اور یہ تعلیم الہی سے بعض غیوب آپ کو حاصل ہیں، یعنی علوم الہی کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو بطلان الہی حاصل ہوئی ہیں۔ اپنی ذات سے نہیں، اور اہل سنت والجماعت کی تفاسیر کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ آپ کا علم غیب عطائی ہے ذاتی نہیں، اور تفسیر احمدی میں لکھا ہے کہ مفاتیح الغیب سے وہ پانچ غیوب مراد ہیں جو سورہ لقمان کے آخر میں بیان ہوئے، اور ان کا حامل ہونا بہ تعلیم الہی اپنے موقع پر آئے گا۔

تفسیر روح البیان میں آیت عندہ مفاتیح الغیب کے لایمکنک تحت میں لکھا

ہے، فَعَلِمَ انَّ الْغَيْبَ مَخْتَصِ بِأَمْرِ تَعَالَى وَمَا رَدَىٰ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْإِخْبَارِ
عَنِ الْغَيْبِ، فَبِتَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَمَا بِطَرِيقِ الْوَحْيِ أَوْ بِطَرِيقِ الْأَلْهَامِ وَكَاشَفَ فَلَا
يُنَافِي ذَلِكَ، اِخْتِصَاصِ عِلْمِ الْغَيْبِ بِمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ
كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ غُلِّقَ الْغَيْبَ فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مِنَ ارْتَضَىٰ مِنْ
رَسُولٍ ۝ ۱۵۱

پس معلوم ہوا کہ علم غیب، حق تعالیٰ سے خاص ہے اور انبیاء اولیاء سے جو غیب، کی
خبریں دینی مروی ہیں، پس وہ خدا کی تعلیم سے ہیں یا بطریق وحی یا بطور کشف والہام
پس جس علم پر سوا سے انبیاء اولیاء اور ملائکہ کے کوئی مطلع نہیں ہوا۔ وہ حق تعالیٰ سے
ہی خاص ہے جیسا کہ آیت غُلِّقَ الْغَيْبَ فَلَا يَظْهَرُ۔۔ الخ کے مضمون سے ظاہر ہوتا
ہے، مواہب لدنیہ، النور محمدیہ، مدخل ابن حاج اور زرقانی شرح مواہب میں لکھا ہے
لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي مَشَاهِدَتِهِ لِأَسْتَهْ وَمَعْرِفَتِهِ بِالْحَوَالِمِ
دُنْيَا لَهُمْ وَعِزَّتُهُمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَ أَجَلِيٍّ لَاحْتِفَابِهِ، النوار
محمدیہ اور مواہب کے اسی سفر پر عبارت مذکورہ کے تحت میں فرمایا ہے فان قلت
هَذَا الصِّفَاتِ مَخْتَصَّةٌ بِأَمْرِ تَعَالَىٰ فَلِجَوَابِ مَنْ اسْتَقَلَّ إِلَىٰ عَالَمِ الْبَرَزِخِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْلَمُ أَحْوَالَ الْأَحْيَاءِ غَالِبًا وَقَدْ وَقَعَ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ كَمَا
هَرَمَ سَعُورُ رَدَىٰ، ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ
مِنْ يَوْمِ أَنْزَلَ مِنْ عَلِيِّ النَّبِيِّ أَعْمَالَ أُمَّتِهِ غَدُودَةٌ وَعَشِيًّا فَيَعْرِفُ مِيمَاتِهِمْ
وَأَعْمَالَ وَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا

رَبِّدْرٍ السَّافِرِ وَمَوَاطِبِهِ، مِنْ عَيْنِيمِ
أَنْفِرَتْ سَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَدْمُ زَمَنِيٍّ أَوْ وَقَاتِ كَلِيٍّ، الت میں اپنی امت کے احوال
نیات، ارادے اور قلبی وساوس کے دیکھنے اور پہچاننے میں برابر ہیں اور یہ بات ان کے
نزدیک جلی ہے حقی نہیں، اور ابن مبارک نے سعید بن مسیب، سے روایت کیا کہ ہر روز
امتن کے نماز جو کہ وہ صبح اور شام کرتے ہیں، آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

بات جس کی کسی کو بھی اطلاع نہ ہوئی ہو یعنی جس غیب کی کسی کو وہی طور پر اطلاع مل گئی، وہ غیب غیب نہ رہا، نہ اس کو غیب کہا جاسکتا ہے۔ اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلا، کہ غیب صرف ذاتی ہے اور جن آیات میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ اسی ذاتی ذاتی غیب کی ہی ہے۔

ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة

مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس آیت سے بھی منکرین علم غیب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کی ہے حالانکہ اس میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے یا اس حالت کا ذکر ہے جس میں کہ آپ، منافقین کے نفاق کو ظاہر کرنے پر مامور نہ تھے، پھر جب آپ امور دوسے تو آپ نے منافقین کو ان کے نام لے لے کر مسجد سے باہر نکال دیا اور یہ امر بھی مسلمات سے ہے کہ آپ کی آخری حالت پہلی حالت سے بلحاظ علم و کمالات، بلند اور بہتر تھی کیونکہ آپ ساعت بہ ساعت ارتقا کی منازل طے کرتے جاتے، کما قال اللہ تعالیٰ دَلِّلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ نَبِيَّا لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْ اَوْلٰٓئِكَ مَنَافِقٌ كَمَا كُنْتَ مِنْ اَوْلٰٓئِكَ مَنَافِقًا

کی طرف سے ارشاد ہوا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اے محبوب آپ ترقی علم کی دعا کریں، اور اپنے پروردگار کو کہیں کہ اے میرے پروردگار زیادہ کر میری سمجھ بکھیا

تفسیر کبیر میں منہن حولکم من الاعراب منافقون کے تحت میں لکھا ہے

عن السدی عن انس بن مالک فقال اخرج ففلاں فانك منافق اخرج يا

فلاں فانك منافق، فاجرح من المسجد ناساً وفتحهم۔ ترجمہ۔ سدی نے

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ بھلاں کہ تو منافق

ہے، اور بھلاں کہ تو منافق ہے، پس آپ نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا اور انہیں

ذلیل و رسوا کیا اور تفسیر درمنثور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر اور ابن

ابی ماتم سے طبرانی نے اوسط میں اور ابو شیخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے آیت مذکورہ کے ضمن میں لکھا ہے قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطْبًا

فَقَالَ قُمْرًا فَلَاحَ فَاخْرَجَ فَاَنْتَ مَنَافِقٌ فَاجْرَحَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَفَصَحَدُوا وَلَمْ يَكُنْ عُمُرُ

ابن الخطاب شہیداً تلك الجمعة الحاجة كانت له لقيهم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہم يخرجون من المسجد فاخْتَبأ عمر منهم استحياءاً أَنَّهُ لم يشهد الجمعة ووطن الناس قد انصرفوا واخْتَبأواهم من عمر وظنوا أَنَّهُ قد علم بامرهم فدخِل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسجد فاذا الناس لم ينصرفوا فقال الرجل البشريا عمر فقد فجع اللہ المنافقين اليوم، فهذا العذاب الاولی والعذاب الثانی فی القبر۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، تو فرمایا کہ اے فلاں اٹھ کر تو منافق ہے، پھر منافقوں کو ان کے نام لے لے کر نکال دیا اور انہیں سوا کیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس ہی سے جب سے حاضر نہیں ہوئے تھے، منافقوں نے گمان کیا کہ حضرت ہمارے حال سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، ورنہ ایک منافق مسجد سے خارج ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں سے کترائے، کیونکہ آپ کو واقع کی خبر نہ تھی اس لئے کہ آپ جمعہ سے رہ گئے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ اے عمر خوشخبری ہو کہ آج خدائے نے منافقوں کو ذلیل و خوار کر دیا، پس منافقوں کے لئے یہ پہلا عذاب ہے اور دوسرا عذاب قبر میں ہے اور ابوالشیخ نے ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ فی قولہ سنحد بہم مرتین فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعذب المنافقین یوم الجمعة بلسانہ علی المنبر وعذاب القبر یعنی خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ جلدی ہی ہم منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دیں گے اس نے کہا کہ ایک عذاب تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے منبر پر کھڑے ہو کر ان کو دے دیا اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔

تفسیر سراج المنیر میں حضرت علامہ محمد شیرینی الخطیب سدی کی روایت مذکورہ کے بعد فرماتے ہیں، قال قبل کیف هذا مع قوله تعالیٰ لا تعلمہم نحن نعلمہم اجیب بانہ تعالیٰ اعلمہ بہم بعد ذلك ترجمہ اگر کہا جائے کہ خدا کے اس قول کی موجودگی میں کہ آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں یہ واقعہ کیونکہ ہوا، تو میں اس کا جواب

یہ دونگا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کو اطلاع دے دی یعنی نفی مذکورہ کے بعد آپ کو منافقین کے احوال سے مطلع فرمایا اور ایسا ہی تفسیر معالم التنزیل اور خازن وغیرہ میں بھی منقول ہے اس واقعہ کو مولوی محمد کھوی نے بھی اپنی تفسیر میں اور کتاب "زینت الاسلام" میں تحریر کیا ہے۔

ہم بھی تو اس بات کے قائل ہیں کہ جو علم آپ کو پہلے نہیں ملا تھا وہ بفضلہ تعالیٰ بعد میں عطا ہوا جیسا کہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً کے ضمن میں پیشتر بیان ہو چکا ہے۔ پس ہم منکرین سے برف یہ پوچھتے ہیں کہ جس چیز کا علم آپ کو دیا گیا کیا اس کے سلب کئے جانے کے متعلق تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔

ہاں بوقت عتاب یا کسی حکمت کے اظہار کے لئے حجاب ہو سکتا ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کو عتاب کے وقت اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اظہار حکمت کے لئے ایسا وقوع میں آیا جو اپنے موقع پر آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ،

مواہب الذیہ میں طبرانی سے بروایت ابن عمر مروی ہے کہ حضور تہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کو ظاہر فرمایا پس میں دنیا اور جو کچھ اس میں تاقیامت ہونے والا ہے کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کی طرف علامہ زرقانی شرح مواہب الذیہ قسطلانی جلد ۷ صفحہ ۲۲۲ میں لکھتے ہیں ان اللہ ما قدر اے اظہور و کشف لی الذیاء بحیث احطت بجمیع ما فیہا فانما انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کالما انظر الی کفی ہذا اشارۃ الی اللہ نظر حقیقہ رفع بہ اللہ ارید بالنظر العلم اس سے صاف مترشح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دنیا ظاہر ہوئی اور حضور نے جمیع ما فیہا کا احوال کر لیا اور حضور کی اس بات سے کہ میں دنیا اور جو کچھ اس میں تاقیامت ہونیوالا ہے کو اپنی کھنڈ سے کی مانند دیکھ رہا ہوں، یہ مراد ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا نظر حقیقت ہے دیکھا نہ کہ نظر مجاز سے۔

قل لا املک ولفی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب

لاستكثر من الخير وما سنى السوء، ان انا الانذير وبشير لقوم يؤمنون .
یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو کچھ خدا چاہے
اور اگر میں جانتا تو بے شک بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے برائی نہ چھوٹی، میں تو فقط
ان لوگوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں جو کہ یقین رکھتے ہیں۔

تفسیر حسینی میں آیت مذکورہ کے تحت میں کہہ دانتے من غیب را بے تعلیم الہی اور
موضع القرآن میں بھی اس آیت کے تحت میں لکھا ہے: "اگر موتا میں کہ جانتا میں بے تعلیم خدا البتہ
زیادہ کرتا میں مال اور نفع سے اور فتح و غنیمت سے" یعنی اگر میں بذات خود غیب جانتا تو مال
دنیا جمع کر لیتا اور مجھے فقر لاحق نہ ہوتا پس جب مجھے حق تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل ہوئی تو
میں نے مال دنیاوی کو ترک کر دیا اور فقر و درویشی کو اختیار کیا، یعنی میں نے اپنی رضا کو مشیت الہی
کے بالکل تابع کر دیا۔ بمصدق ۷

رشتہ در گردنم انگن دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست
یعنی یہ سب کچھ محض اسی لئے ہے کہ تائید ایزدی نے مجھے یوں ہی سکھایا اور اگر یہ معنی لئے جائیں
کہ میں بہت سی بھلائی لے لیتا اور برائی مجھ کو نہ چھوٹی تو ہمیں آپ کے لئے کثرت خیر اور
عدم سوثابت کرنا ہوگا اور اس کے ثابت ہو جانے سے آپ کے لئے غیب بہ تعلیم الہی خود
بجو ثابت ہو جائیگا کیونکہ شرط و مشروط لازم و ملزوم ہیں قرآن مجید میں ہے: انا اعطینک الکثیر
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

"کوثر و لغت خیر بسیار را گویند مشتق از کثرت است الی قولہ و نیز شامل است
علم بسیار و کثرت علم دریں امت نیز خیلے مشاہد و محسوس است" آیت مذکورہ سے
کثرت خیرات ثابت ہوگئی نیز قرآن مجید میں آپ کا مسلمانوں کو حکمت و کتاب سکھانا اور تزکیہ
کرنا بھی مذکور ہے اور من یوتی الحکمة فقد ادتی خیرا کثیرا لی روعے آپ کے
فیض یافتہ جب کثیر کے مرصداق بھروسے تو آپ معلم حکمت ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ
صاحب خیر کثیر قرار پائیں گے۔ کلام الہی میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہے
کذالک لتصرف عنہ السوء والفتن ایتہ من عبادنا المخلصین۔ درجہ از مولوی

اشرف علی تھانوی، ہم نے اسی طرح ان کو غلط دیا، تاکہ ہم ان سے صغیرہ و کبیرہ گناہ کو دور رکھیں، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اب غور فرمائیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے لئے عدم سو بہ حیثیت مخلص ہونے کے ثابت ہے تو کیا یوں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے من کل الوجوه ثابت نہیں ہوگا، ضرور ہوگا اور بالضرور ہوگا بلکہ جملہ انبیاء کسبتعلق عدم سو کا اعتقاد ضروری ہے، پس جب کثرت خیر اور عدم سو کا ثبوت مل گیا، جو کہ مشروط تھا تو شرط کا وجوہ بھی ضروری ہوا، یعنی خیب بہ تعلیم الہی۔

قرآن مجید نے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کردار تو ایک طرف گفتار پر بھی فتویٰ دے دیا کہ وہ بات حیت بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ خدا کی رضا کے ماتحت کرتے ہیں، وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی ان آیات کی موجودگی میں آپ کے متعلق کثرت خیر اور عدم سو کا اعتقاد لازمی ہے۔

قل ما کنتم بدعا من الدنسل وما ادری ما یفعل

بی ولا بکم۔

وما ادیری ما یفعل بی کی دلیل

آپ کہہ دیجیے کوئی میں انوکھا رسول تو نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ آیت سورہ فتح کی آیت انا فتحناک فتخامبین لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر الی قولہا وكان ذالك عند الله فوزا عظیما سے منسوخ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حکم نسخ احکام میں واقع ہوتا ہے، اخبار میں نہیں، یہ غیر صحیح ہے کیونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اکثر علماء کے نزدیک ان دونوں میں حدیث صحیح کی رو سے نسخ جاری ہے جیسا کہ تفسیر باب التاویل فی معانی التنزیل میں آیت وان تبدوا اما فی انفسکم او تخفوا، یحاسبکم بہ اللہ کے نیچے بکھا ہے، جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر شاق گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت لا یكلف اللہ نفسا الا وسعہا سے اس کو منسوخ کیا اور اکثر تفاسیر میں بھی ایسا ہی ذکر ہوا ہے۔ پس صحیح احادیث اور غیر معتبر تفاسیر کی شہادت سے اخبار میں نسخ ثابت ہو گیا ہے تو آیت مذکورہ کو بطور استدلال پیش کرنے کی کیا ضرورت رہی کیونکہ آیت

وما ادرى ما يفعل بي آيت ليغفرلك الله، سے منسوخ ہے اور اس سے بہت پہلے کی حالت ہے نیز یہ اس قسم کی خبر ہے جو حکم سے متعلق ہے۔

پس یہ نسخ حکم کے تعلق کی وجہ سے جائز ہے اور نسخ اخبار حضرت ابن عباس حضرت انس، حضرت قتادہ، حضرت عکرمہ، حضرت حسن اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مذہب ہے، جلالین کے حاشیہ جمل میں بحوالہ تفسیر قرطبی منقول ہے کہ وما ادرى ما يفعل بي ولا بكم کا معاملہ قیامت کا ہے جب آیت اتری تو مشرکین یہود اور منافق سب خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کی کیا اتباع کریں جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آئندہ اُسے اور ہمیں کیا پیش آئے گا اور بے شک ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کا فرستادہ سچا نبی ہوتا تو جو کچھ اس سے ہونا تھا اس کی خبر دے دیتا پس یہ آیت لیغفرلك الله نازل ہوئی جس سے مومن لوگ خوش ہو گئے اور منکر ذلیل و رسوا ہوئے، قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو اخبار غیب پر مشتمل ہیں اور اس امر کی مصدق میں کہ آیت وما ادرى منسوخ ہو چکی اور علم غیب آپ کو بہ تعلیم الہی حاصل ہو گیا مثلاً سورہ روم کی ابتدائی آیات یا یہ آیت و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء یا اٹھارہویں سیرہ کی ابتدائی آیات وغیرہ ذالک۔

ان الله عند علم الساعة وينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، وما تدرى نفس ما ذاتكسب

پانچ چیزوں کا علم

غدا وما تدرى نفس باي ارض تموت، ان الله عليمٌ خبيرٌ سورہ لقن) بے شک اللہ ہی کے پاس ہے خبر قیامت کی اور وہی اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ کہ مادہ کے پیٹ میں ہے اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ کیا کرے گا کل اور نہیں جانتا کوئی کہ کس زمین میں مرے گا کہ بے شک اللہ بڑا جاننے والا ہے۔ خبر دار، (تقویۃ الایمان ص ۱۸)

آیت مذکورہ میں پانچ چیزوں کا علم جو ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہے، بے شک مخلوق میں سے کوئی بذات خود اور بالاستقلال اسے نہیں جانتا اور جو بالذات بلا تعلیم الہی جاننے کا مدعی ہو وہ کافر ہے مگر لبطائے الہی یہ علم انبیاء علیہم السلام کو ان کی تبعیت میں

اولیائے عظام کو بھی حاصل ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث سے ثابت ہے جس کا انکار کفر ہے، پس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جس قدر اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آیت مذکورہ میں مخلوق کے لئے ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ عطائی کی نہیں جیسا کہ صفحات گذشتہ میں مذکور ہوا ہے نیز آیت کے آخر میں اہم خبر ہے جس کے معنی خبردار اور خبر دہندہ ہیں، جیسا کہ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رو ما ادری ما یفعل بی کے ضمن میں اور علم غیب عطائی کا انکار کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں ایسی کئی خبریں موجود ہیں اب اگر کوئی سوال کرے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ خبریں کہاں سے ملیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ سے اور اسی کا نام ہم نے علم غیب عطائی رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم غیب کی مذکورہ الصلوات پانچ اقسام میں سے جو ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہیں، مخلوق کو بھی کچھ حصہ ملایا، کہ بالکل نہیں، یہ ثبوت بحوالہ آیات قرآنی و احادیث صحیحہ ملاحظہ فرمائیے۔

علم الساعة قسم اول، علم الساعة ہے، قیامت کی آمد کے متعلق قرآن مجید اور احادیث میں اس قدر اشارات موجود ہیں کہ ان کا حصار مشکل ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قیامت کے متعلق پورا علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا لیکن آپ اس کو تمام ظاہر کرنے پر مامور نہ تھے لیکن جو واقعات قیامت کے دن ظہور پذیر ہونے والے ہیں ان میں سے جتنے جتنے اس طرح آپ نے بیان فرمائے جس سے صاف تر شرح ہوتا ہے کہ یہ گویا آنکھوں دیکھے ہوئے واقعات ہیں، ہمیں ان کے تتبع سے کئی اہم امور معلوم ہوتے ہیں یعنی اگر زبان وحی ترجمان نہ ہوتی تو ہمیں کیونکر قطعی طور پر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا کہ اختتام دنیا کے بعد ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں اور اس میں ہر ایک کے سامنے اس کے اچھے بُرے اعمال آجائیں گے اور ان پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ وقوع قیامت کا علمی خود ایک ایسا غیب ہے جس پر اعلام الہی کے بغیر مطلع ہونا ممکن نہیں لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ علم دیا گیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے اس کا اجمالی خاکہ اس طرح کھینچا

جس کو سمجھنے سے ہر مومن کے ذہن میں قیامت کا دھندلا سا نقشہ آجاتا ہے، مثلاً وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سے لے کر وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (سورہ یسین) اس رکوع میں نفعِ صور، احیائے موتی حشر و نشر جناتیوں اور ذرخیوں کے حالات بیان ہوئے ہیں کیا یہ علمِ الساعة نہیں۔

لا اقسر بیوم القیامہ سے ولو القیامہ معاذیرہ تک جو آیات بیان ہوئی ان میں قیامت کی حقیقت کا ذکر ہے اور بعض واقعات کی اجمالی صورت بیان ہوئی ہے بعینہ اسی طرح قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر مختلف واقعات مذکور ہوئے ہیں جن کو اگر ترتیب دیا جائے تو قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

سورہ زلزال، قارعہ اور بعض سورتوں میں کئی آیات اس امر پر شہادت دے رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علمِ الساعة بطلے الہی حاصل تھا جس کی مدد سے آپ نے بعض وہ سوال و جواب جو خالق و مخلوق کے درمیان ہونگے بھی ظاہر فرمادئے، قرآن مجید جلال الہی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے کہ خدائے تعالیٰ مخلوق سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ لَمَنِ الْمَالُ الْيَوْمَ اور کسی سے کچھ جواب نہ پا کر خود کہے گا۔ يٰۤاَيُّهَا الْفُقَرَاءُ نِزْمِ مَجْرَمٍ سَمِعْتُمْ لَهٰذَا جَهَنَّمَ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ، اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون نیز کافر اپنی گت بنتی دیکھ کر کہے گا ایلینتی کنت تداباہ اور خدا کے نیک بندوں کو حکم ہوگا، فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی، وغیرہ وغیرہ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فداہ امتی دانی، باوجود جاننے کے بعض امور کے گمان پر مامور تھے، اور بعض کے اظہار پر مامور تھے، بعض اسرار الہیہ خواص کو بتائے گئے اور عوام سے چھپائے گئے اور بعض اسرار سر مہر رکھ دیئے گئے کہ جو ان کے اہل ہوں، وہ معلوم کر لیں، اور نا اہل کی چشم سے پوشیدہ ہی رہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں حروف مقطعات، کوہی سے لو، ان کے مطالب سے راسخون فی العلم آگاہ ہیں، اور دوسرے ان بوز سے واقف نہیں، ما انزل الیك کما حکم احکام شریعت اور دین کے متعلق ہے، ان کی تبلیغ میں آپ نے ذرا بھہ کوتاہی نہیں کی لیکن اسرار الہیہ ہر ذرا، انہی لوگوں کو بتائے گئے جو ان کے اہل تھے اور وہ

بھی ان کے کتھان پر مامور تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دو قسم کے علوم حاصل ہوئے۔ ایک وہ جن کی تبلیغ کر دی اور دوسرے وہ کہ میں بتاؤں تو تم میرا گلا ہی کاٹ ڈالو۔

شرح مقاصد جلد ثانی صفحہ ۲۵۰ پر مرقوم ہے، ان الغیب هیئالیس علی العموم بل مطلق و معین ہو وقت و وقوع القیامت بقربینة السیاق ولا یبعد ان یطلع علیہ بعد الرسول من المثلثة والبشر، اس سے ظاہر ہے کہ علم قیامت کی اطلاع کی مجال نہیں نہایت میں اس کی تعلیم ہی کا انکار ہے بلکہ علم ذاتی کا انکار ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان پہلی حدیث میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر ارحمت نے ما المسؤل عنہا با علم من السائل فرمایا اور یہی آیت جو جانب مخالف نے نقل کی ہے "تلاوت فرمائی، شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے اشعة اللمعات میں تحریر فرمایا ہے: "مراد ان است کہ بے تعلیم الہی بحساب انہارا اندانہا از امور غیب اند، کہ جز خدا کے آن راندانہ، مگر آنکہ دے تعالیٰ از نزد خود کے را بوحی والہام بدانند۔"

علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ شرح قصیدہ میں فرماتے ہیں، "لم یخرج صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا الا بعد ان اعلمہ اللہ تعالیٰ بہذا الامور الخمسة اور کتاب الابریز میں ہے، "قلت للشیخ رضی اللہ عنہ فان علماء الظاہر من المحدثین وغیرہم اختلفوا فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل کان یعلم الخمس المذكورات فی قولہ تعالیٰ ان اللہ عنده علم الساعة، — الآیہ، فقال کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من امتہ الشریقة لا یکن التصرف الا بمعرفته ہذا الخمس، یعنی میں نے اپنے شیخ (عبدالعزیز بن عاف رحمۃ اللہ علیہ) سے ۴ من کیا کہ علمائے ظاہر یعنی محدثین وغیرہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں کا علم تھا جن کے بارے میں آیت ان اللہ عنده علم الساعة وارد ہوئی، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، "کہ ان پانچوں کا علم حضور پر کیسے مخفی رہ سکتا"

ہے، جبکہ ایک صاحب تصوف امتی کے لئے ان پانچ چیزوں کے علم کے بغیر تصوف ممکن نہیں
 حق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم سے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے
 ان پانچوں چیزوں کا علم عطا ہو گیا تھا۔

مشکوٰۃ شریف میں ترمذی کی ایک طویل حدیث نو اس بن سمان سے
علم نزولِ باران منقول ہے جس میں یہ الفاظ مروی ہیں ثمّ یرسل اللہ مطراً و

لا یکن منہ بیت بدیر ولا ویر۔

فتنہ یا جوج و ما جوج کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر مینہ بھیجے گا جس سے کوئی مکان
 خالی نہ رہے گا، کتاب مذکور کے ص ۴۳ پر باب لا تقوم اثنا عشر الا علی شرار الناس
 عبد اللہ بن عمر کی روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں ثمّ یرسل اللہ مطراً کانه
انطل فیہ نبت منہ اجساد الناس اس سے معلوم ہے کہ تمام آدمیوں کے مرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ مینہ بھیجے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے، پس اس مینہ کے اترنے سے آدمیوں کے جسم
 اُگیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ علم آپ کے خدام کو بھی حاصل ہے، چنانچہ
 تفسیر الس البیان میں اسی آیت شریفہ کے تحت میں لکھا ہے ولا کن کثیراً ما سمعت
 من الاولیاء ليقول یسطر السماء غداً اولیاداً فیسطر کما قال ترجمہ۔ لیکن میں
 نے بہت سے اولیاء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کل دن کو یا رات مینہ برسے گا، پس
 جیسا انہوں نے کہا ہوتا ہے، مینہ برستا ہے۔

خدا کے تبارک و تعالیٰ کے اعلام سے خدا کے کسی بندوں کو مافی الارحام
علم مافی الارحام بلکہ اس سے بھی پہلے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی خبر حاصل ہو گئی، حضرت

علیؑ، یحییٰؑ، اسماعیلؑ، اسحاق علیہم السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے ماں باپ کو پتہ
 لگ گیا کہ خدا ہمیں بیٹا عنایت کرے گا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت
 امام مہدیؑ کی پیدائش کا ذکر آپ کی پیدائش سے سالہا سال پہلے فرمادیا ہے، اسی طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین ابن علی علیہما السلام کی پیدائش کی خبر دے

دی تھی جیسا کہ حدیث تلا فاطمة انشاء اللہ غلامًا یكون فی حجرک کے ضمن میں صفحہ
گذشتہ میں ذکر ہوا ہے تفسیر عرسل البیان ص ۱۴۸ میں تحت آیت مذکورہ یعلم ما فی الارحام
کے ضمن میں لکھا ہے 'وسمعت ایضاً من بعض الاولیاء اللہ انہ اخبر ما فی الرحم
من ذکر وانثی وروایت بعینی ما اخبر یعنی میں نے بعض اولیاء اللہ سے یہ بھی سنا
کہ انہوں نے ما فی الرحم کی خبر دی کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور میں نے اپنی
آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے جیسی خبر دی تھی ویسا ہی وقوع میں آیا "بستان المتذین میں
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں "تقل می کنند کہ والد شیخ ابن حجر فرزند
نمزلست کشیدہ خاطر یہ حضور شیخ رسید شیخ فرمود از پشت تو فرزند سے خواہد برآمد کہ بعلم
خود دنیا را پر کند" یعنی شیخ ابن حجر عقیلی کے والد ماجد کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی
ایک دن افسردہ دلی میں اپنے شیخ کے حضور پہنچے، شیخ نے فرمایا "تیری پشت سے ایسا فرزند
ارجمند پیدا ہوگا جس کے علم سے دنیا بھر جٹے گی دینا نچہ علامہ ابن حجر پیدا ہوئے

سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خارقان میں حضرت ابوالحسن
کی پیدائش کی اطلاع ان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے ہی اپنے مریدوں کو دے دی اور
ان کی صورت و سیرت بتاریخ ولادت اور نام وغیرہ کے متعلق پوری خبر دی، یہ واقعہ شہسوی
شرعیف مولینا روم میں اس طرح مرقوم ہے۔

آن شنیدی داستان بایزید	کو ز حالے بوالحسن پیشیں چہ دید
روزے آن سلطان تقوی میگوشت	بامریاں جانب صحرا و دست
گفت زیں سو بوسے یارے رسد	کاندیری وہ شہر یارے رسد
بعد چندیں سالے زاید شہے!	می زند بہ آسمانہا حسد گئے
ریش از گلزار حق گلگون بود!	از من او اندر مقام افزوں بود
چیت نامش؟ گفت نامش بوالحسن	علیہ اش واگفت زایر و تاذ فن
خدا و رنگ او و شکل او!	یک بیک واگفت از گیسو ورد
خلیہ بائے روح او ایم نمود	از صفات، و از طریق و بائے نمود

یعنی حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ العزیزہ ایک دن جنگل کی طرف اپنے مریدوں کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ خازقان کے نزدیک پہنچے اور اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہ مجھے اس جگہ سے ایک بلند مرتبہ عاشق الہی کی خوشبو آتی ہے جو چند سال کے بعد پیدا ہوں گے اور (بلندی منزلت کا) تہیہ آسمان پر گائیں گے، ان کا چہرہ گلزارِ حق سے سُرخ ہوگا، اور فقر میں ان کا درجہ مجھ سے بلند ہوگا۔ مریدوں نے ان کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بوالحسن۔ پھر ان کا رنگ ڈھنگ، شکل و شبہت اور علیہ بیان فرمایا، یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے اوصاف کیا ہونگے، طریقہ کیا ہوگا اور ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ پھر ہو ہو اسی طرح واقعہ ہوا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔

قطب عالم حضرت مولانا غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ قصوری نے اپنی کتاب تحفہ رسولیہ میں اپنے صاحبزادہ عبدالرسولؑ کی پیدائش کی قبر پیدا ہونے سے دو سال پہلے ہی دے دی پھر ان کا نام رکھا اور وصیت تحریر فرمائی، ملاحظہ ہوں یہ دو شعر۔ (اصل کتاب تحفہ رسولیہ مکتبہ نبویہ لاہور میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔)

ایک ہنوزی تو بکتم عدم زود بہ گلزار جہناں نہ قدم
 بہ کہ نہم نام تو عبد الرسول باد بدرگاہ رسالت قبول!
 قبلہ عالم قصوری دائم المصنوری نے صاحبزادہ صاحب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمادیا کہ شکر کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے مسجد دی ہے، بازار یا دائرہ نہیں دیا، عالم بنایا ہے جاہل نہیں بنایا، تندرست پیدا کیا ہے، اپہرچ نہیں کیا۔ اس کے بعد مفصل وصیت فرمائی کہ یوں کرنا اور یوں نہ کرنا۔

کل کی خبر آئندہ کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَأَنْتُمْ كَمْ دِيمَا
 تَاكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یعنی جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں بچا کر رکھتے
 ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں۔ وہ لوگ کل کے لئے کھانا بچا رکھتے تھے، اس کے لئے آپ نے
 فرمایا۔ وَأَنْتُمْ كَمْ دِيمَا تَاكُلُونَ۔ الخ۔

نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو فرمایا تھا کہ جو کھانا تمہیں دیا جائے گا اس

کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ کما فی قولہ تعالیٰ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ
طَعَامٌ تُنذَرُ لَهُ إِلَّا تَبَايَسْتُمْ بِمَا وَدَّيْتُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ إِذًا لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ رَقِي -
نیز حضرت جعفر علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ
میرے ساتھ مہر نہ کر سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جعفر علیہ السلام کو کہنا پڑا، الْكَفْرُ
أَقْلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ صَبْرًا

حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو فرما دیا تھا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب نازل
ہوگا جو اپنے موقع پر آپ کے فرمان کے مطابق آیا، اسی طرح نوح علیہ السلام کو ملائکہ کی وساطت
سے معلوم ہو گیا تھا کہ صبح اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، دیکھو آیت قرآنی قَالُوا يَا نُوحُ إِنَّا رُؤْسُ
مَرِيكَ سَمْعًا وَآمَنَّا بِرَبِّكَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ سَمُومٍ رَّحِيلٍ (سورہ ہود)۔

حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پشتوں تک پہلے ہی مَآ فِي الْأَوْحَادِ کی خبر فرمادی، قَالَ
لَا تَزِرُ وَكَرَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إِنَّكَ أَنْ تَسْزِرْهُمْ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَلْنَا
يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفْرًا كِي لَا تَكُونَ لَكُم مِّنْ أُمَّةٍ أَحَدٌ يَتَّبِعَكُمُ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرُوا وَكَانُوا
يَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا وَكَانُوا كَافِرِينَ اور رحموں میں نظر فرما کر کہہ دیا کہ ان لوگوں کی اولاد بھی کافر اور
قاجر ہوگی۔

اور آیات سے خبر ہو گا کہ واقعات آئندہ کی خبر کا بہ تعلیم الہی حاصل ہونا درست
ہے لیکن اگر منکرین لفظ غذا پڑھا رہے ہوں تو ان کی تسلی کے لئے ہم ان کی توجہ حدیث
لَا عَطِينَ هَذَا الرأيه غذا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله
و يحبه الله ورسوله کی طرف مبذول کراتے ہیں جس کا مفصل بیان گذشتہ صفحات میں
گزر چکا ہے۔ نیز واقعہ نوح علیہ السلام میں آیت کے لفظ اليس الضيغ بقرب پر غور کا
مشورہ دیتے ہیں۔

یہاں ہم معکین کے ایک شبہ کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ ایک دفعہ کچھ لوگ
آپ کے سامنے اپنے آباء مقتولین یوم بعاث کا مشیہ گاری تھیں اور اس میں انہوں نے یہ مصرعہ
نہی گایا۔

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِيٍّ عَمِيٍّ هَمَّ يَسِيٍّ نَبِيٌّ سَيِّئٌ جَوَلَّ فِي أَسْئَةٍ بَاتٍ جَانِبِهِ

یہ مصرع سن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قول کو چھوڑو، اور جو کچھ کہہ رہی ہو کسے جاوے۔ منکرین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس میں حضور کے علم غیب کی نفی ہے اس کا جواب ہم مرقاة المفاتیح سے نقل کرتے ہیں وَالْمَانِعُ الْقَائِلَةُ بِقَوْلِهَا وَفِينَا نَبِيُّ الْغَلَاظِ لَكِدَاهَةُ نَسْبَةُ عِلْمِ الْغَيْبِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ الرَّسُولُ مِنَ الْغَيْبِ مَا أَعْلَمَهُ أَوْلَى لَكِدَاهَةُ أَنْ يَذْكَرَ فِي إِثْنَاءِ ضَرْبِ الدَّفِّ وَإِتْنَاءِ مَرْثِيَةِ الْمُقْتَلِ لِعِلْمِ مَنْصِبِهِ عَنِ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّخُرْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي ان رُكْيُوكِمْ كُوْاسِ وَاسْطِ مَنَعُ كَيْآ، كُ انھوں نے غیب کی نسبت مطلقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی تھی ورنہ نحالیکہ آپ یہ چیز بذاتہ نہیں بلکہ بہ تعلیم الہی جانتے ہیں یا اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وف کے ساتھ اپنے ذکر کو نامناسب سمجھا، یا مقتولین کے مرثیے میں اپنے ذکر کو پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ امر ان کے علو مرتبت کے خلاف تھا اور حقیقت بھی یہ ہے۔ ان حالات میں جن میں آپ کی ثنا کی گئی تھی۔ یہ بات روا نہ تھی کیونکہ اس میں سوء ادب کا پہلو غالب ہے۔ اس لئے آپ نے منع فرمادیا لیکن آپ نے شاعر اور شعر کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ اشعة اللغات میں اس کے متعلق یوں مرقوم ہے: "گفتہ اند کہ منع آنحضرت ازین قول بحجت آن است کہ دروے اسناد علم غیب است بہ آنحضرت پس آنحضرت را ناخوش آمد و بعضے گویند کہ بحجت آنست کہ ذکر شریف وے در اثنائے لبو مناسب نہ باشد" یعنی شارحین نے کہا کہ آپ کا منع فرمانا اس لئے ہے کہ علم غیب کی نسبت آپ کی ذات کی طرف تھی جو آپ کو پسند نہ آئی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر لبو و لعب میں مناسب نہیں کیونکہ لڑکیاں ایک نکاح کے سلسلے میں وف کے ساتھ گاجا رہی تھیں اور اثنا میں مصرع زیر بحجت بھی گایا گیا ہم اپنی اس تحقیق کے ثبوت میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیت پیش کرتے ہیں جو انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھے اور آپ نے سن کر منع نہ فرمایا۔

نبی یرسی مالابیری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد

فان قال فی یوم مقالہ فانسب فتصدیقہا فی ضحوة الیوم او غدا

اس طرح شارحین نے ایک حدیث اور نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے

پیچھے کا بھی علم نہیں، اس کے آگے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، "این سخن اصلے نداد" و روایت ہذا صحیح نشدہ است" اس عبارت کو صاف ہضم کر گئے، کہ آپ کا علم غیب ثابت ہی نہ ہو، ایسا ہی ان کے اور ہم خیالوں نے بھی کیا ہے، یہ خیانت اور تکبر ہی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دیدہ دانستہ منقہ ہے۔

کب مرگیا اور کہاں مرگیا، جنگ بدر میں آپ
موت کے وقت اور مقام کا علم نے اپنے صحابہ کو کفار مکہ کے قتل بتا دیئے

اور یہ پیشین گوئی اس وقت فرمائی جبکہ آپ کے لشکر کے پاس بے سرو سامانی کے علاوہ کوئی ظاہری سامان جنگ نہ تھا، لیکن فریق مقابل بڑے ساز و سامان سے مقابلے پر تھا، ایسی حالت میں یہ پیشین گوئی عجیب ہی قسم کی تھی مگر ایسا ہی ہوا، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، اور جس کے متعلق یہاں قتل ہونا آپ نے فرمایا تھا وہیں اس کی لاش پائی گئی۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، کہ شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پاسکو گے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله ﷺ عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله ﷺ عليه وآله وسلم يو صية ومعاذ راكب ورسول الله ﷺ عليه وآله وسلم يمشي تحت راحلة فلما فرغ قال يا معاذ اتركه، ان لا تلتقاني بعد، اذ اوله الى ان تم مسجدى هذا وقبري فبكي معاذ جشعا لافراق الرسول الله ﷺ عليه وآله وسلم يعني حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وصیت فرماتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے معاذ شاید کہ اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو اور شاید تمہارا گزر میری اس مسجد اور قبر پر ہو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ جابگداز سن کر فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال سے روپڑے، ملخصاً

مرض الموت سے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا، کہ خدا نے اپنے بندہ کو دنیا و آخرت کی زندگی کا انتخاب دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند کی۔

ان روایت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی وفات اور مقام دفن کی خبر

پہلے ہی وہ دی تھی۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامعہ سفیر میں ایک حدیث نقل فرماتے

ہیں، وہ ہوندا۔

یقتل ابن مریم الذی جال بباب لُدّ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جبال کو باب لُدّ پر قتل کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے کان میں فرمایا کہ میں اسی بیماری میں دنیا سے رحلت کروں گا اور میری اہل بیت میں سب سے پہلے تمہی مجھ سے آکر ملوگی اور یہ امر واقعہ ہے کہ آپ نے اسی مرض میں وفات پائی اور آپ کی وفات کے تقریباً چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تم سب میں سے پہلے وہ آکر مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے موجب سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی تو سب کو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد کشادہ دستی اور قیامتی تھی اور اس سبب سے حضرت زینب نسبتاً سب سے زیادہ متصف تھیں، اب ان متعدد امثلاً مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خاص پانچ باتوں کا علم بھی ببطائے الہی حاصل تھا جو خاص اس سے مخصوص ہیں اب ان حقائق کی موجودگی میں کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے کہ خاص ان پانچ قسم کے غیوب کا علم خدا کے تعلیٰ نے کسی کو نہیں دیا ایسا تسلیم کرنے سے آیت ان اللہ عندہ علم الغیوب اور ان متعدد احادیث میں تضاد نظر آتا ہے اور حقیقت یہ ہے تضاد ہے نہیں پھر ان میں مطابقت کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سے ذاتی علم کی نفی کی جائے اور عطائی علم غیب آپ کے لئے تسلیم کیا جائے کیونکہ ایسا نہ کرنے سے کفر لازم آئے گا اور تسلیم کرنا کچھ غلط بھی نہیں ہے تو سب کو معلوم ہے کہ حضورؐ کے زمانہ بعثت کی ابتدائی حالت سے انتہائی حالت ہر لحاظ سے بہتر تھی اور قرآن مجید میں ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ یعنی آپ کی آخری حالت پہلی حالت سے (یقیناً) بہتر

۷۔ نیز آخر میں اس پر اَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا فتویٰ بھی لگ گیا ہمارے خیال میں نعمت سے بروہ چیز مراد ہے جس پر نعمت کا اطلاق ہو سکتا ہے اور یقیناً علم بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جس کو نعمت کہا جائے، اسی لئے آپ نے خدا سے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہہ کر زیادتی علم کی دُعا مانگی تو کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ دُعا قبول نہیں اور خدا نے اس نعمت کو اب تمام نہیں کیا؟ ہم تو برکز الیہا خیال نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یقیناً آپ کی دُعا مستجاب ہوئی، اور خدا نے اس نعمت کو بھی آپ پر تمام کیا، اور یہ ایسی حالت میں ممکن ہے، جبکہ آپ کے لئے علم، مالکان و ماہو بکائن تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ آپ کیلئے ایسی نعمت کا ثبوت محالات میں سے نہیں جب نہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنحضرت سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ ہے تو اس سے صرف نوع بشر مراد نہیں لیتے بلکہ مخلوقات سے ہماری مراد خاکی، آبی، لوزی، ہماری اور وہ تمام مخلوقات ہے جو عالم وجود میں موجود ہے، اگرچہ وہ ہمارے علم میں موجود نہ ہو یہی وجہ تھی کہ آپ جہاد مثلاً، شکرینہ، نباتات مثلاً، رستون، خاننا، ملاک اور اجنہ کی باتیں سمجھتے تھے، اور یہ تو مسلم ہے کہ مخلوقات کا مجموعی علم ہمارے احاطہ فہم سے باہر ہے، لیکن اس مقدر اور اعلم ہستی کے احاطہ فہم سے باہر نہیں، جس کے حق میں آیات اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فَادْحَىٰ اِلَىٰ عِبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ اُوْر اَنَا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنُ اَتْرِي، نیز جس کے خصائص میں جو امع الکلم کا عطا کیا جانا ہے اور یہ بات ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور

يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهُ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا عَلِمْتَ لَفَضَحَكُمْ قَلِيْلًا وَلِبَكِيْمٍ كَثِيْرًا، پھر علوم الہیہ میں سے یہ سب کچھ آپ کو عطا ہوا، کیا تھا؟ خدا کے علم کا بعض اور قلیل حصہ چونکہ ہم خدائی علوم کا اندازہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، اس لئے اس کے علم کا بعض کا اندازہ بھی محال ہے، محیط بیکراں کا بعض اور ہے اور پانی کے ایک گھڑے کا بعض اور ہے جو چیز ہمارے قیاس و وہم سے برتر ہے اُسے اپنے قیاس سے ناپنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے، حاشا و کلا۔ ہمارے عجز و فہم کا اعتراف تو یہ ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قہتہ مخقر

marfat.com

Marfat.com

وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكرو قرآن

مبین اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی

علم شعر

شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔

یہاں علم شعر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے اور بُرے شعر میں امتیاز نہ کر سکتے تھے

بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ شعر نہ کہتے تھے، نہ آپ شاعر تھے، کیونکہ شعر گوئی ایسی چیز ہے

جس میں دروغ کا عنصر لازمی طور پر ہوتا ہے اور آدمی مبالغہ اور غلو سے بچ نہیں سکتا

مولانا نظامی گنجوی فرماتے ہیں

در شعر پیچ و در فن او جوں اکتب ادست احسن او

اور یہ امر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہانِ شان نہیں، قرآن پاک ہمیشہ

حقائق کا مرتق ہے۔ شعر گوئی کو ان سے کیا نسبت۔

آپ کے کلام مبارک میں عروض کی پابندی نہ تھی، لیکن شعریت اس پر بتا رہی تھی۔ آپ

افصح العرب تھے۔ فصاحت و بلاغت اور حسن تاثیر سے آپ کا کلام آہستہ ہوتا تھا

الشعراء هم الغاؤون کے ماتحت آپ کو شعر گوئی کا بلکہ بد فطرت سے عطا نہیں

ہوا تھا مگر شعر فہمی کی آپ میں مکمل استعداد تھی، عرب کو جس اخلاق سوز شاعری پر ناز

تھا وہ فطرتِ انسانی کے لئے زہرِ قاتل تھی۔ اس سے اجتناب ضروری تھا، جس طرح بُرائی کا علم

اس سے احتراز کرنے کے لئے ہونا ضروری ہے اسی طرح شاعری جو اس زمانے میں فحاشی

کے مترادف تھی اسے احتراز فرمانے کے لئے آپ کو علم عطا کیا گیا۔

شاعری نثر کے مقابل میں غیر فطری کلام ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ چیز کسی پیغمبر

کو عطا نہیں کی، نہ کوئی صحیفہ ایسا اتارا ہے جس کے مضامین اشعار میں ہوں، پس غیر شاعر

خدا کے پیغمبر شاعر کیونکر ہو سکتے تھے۔

علاوہ ازیں علم الشعر کا تعلق امور غیبیہ سے نہیں، اس کی تعلیم زید و بکر سے بھی حاصل

کی جا سکتی ہے۔ اس آیت اور اس مسئلہ کو نفی علم غیب کے ثبوت میں پیش کرنا وہابیہ کی جہالت

اور ضلالت پر وال ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِأَنَّكَ
 عَلَّامُ الْغُيُوبِ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ رسولین علیہم السلام کو جمع کرے گا اور انہیں کہے گا
 کہ تمہیں کیا جواب ملا وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، تحقیق تو ہی سب فیوں کا جاننے والا ہے
 مفسرین نے اس بارے میں بکھابے کہ پیغمبروں کا لا علم ملنا کہ اہم مقابلہ ذات الہی کے
 ہے۔ وہ اپنی ذات کے علم کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا علم علم الہی کے ساتھ ساقط ہے
 تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ قول ادب کی بنا پر ہے کیونکہ جب انبیاء نے معلوم کر لیا کہ اللہ
 تعالیٰ علیم ہے اور علیم ہے، بے علم اور سفینہ نہیں، وہ عادل ہے، ظالم نہیں، تو انہیں
 یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی بات حصول خیر یا رفع شر کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی، پس وہ
 سمجھ گئے کہ ادب خاموشی، اعتراف عدم علم اور معاطہ کو خدا اور اس کے عدل کے سپرد
 کر دینے میں ہے، اس لئے انہوں نے لا علم لنا کہہ دیا۔

روح البیان میں ہے کہ یہ جواب قیامت کے دن بعض مواقع پر ہوگا بعد ازاں
 وہ تبلیغ رسالت میں اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ ملاحظہ ہو روح البیان کی اصل عبارت۔
 ان هذا الجواب يكون في بعض المواطن القیامت وترجع عقولهم اليهم
 فيشهدون على قومهم انهم بلغوا الرسالة وان قومهم مكذبوا بها عليهم۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
 وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا رُوح سے آپ سے رُوح
 کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیں کہ رُوح امر رب میں سے ہے اور آپ کو بہت تعویذ
 علم دیا گیا ہے۔

معلوم نہیں کہ منکرین یہ آیت نفی علم غیب کے ثبوت میں کیوں پیش کرتے ہیں اور اس
 میں انہیں نفی علم کی کونسی دلیل نظر آتی ہے۔ اس میں تو صرف رُوح کے متعلق سوال کرنا اور
 اس کے متعلق کچھ کہنا ہے، کہ تمہیں بہت تعویذ علم عطا کیا گیا ہے، نیز ان کے حالات کی مناسبت
 کے پیش نظر ارشاد ہوا کہ انہیں کہہ دو کہ رُوح امر رب میں سے ہے، بھلا اس میں یہ کیونکر ثابت
 ہوگی کہ حضور پروردگار عالم علیہ التحیت والتلیات کو بھی رُوح کا علم عطا نہیں کیا گیا تھا۔

بلکہ اس سے تو یہ مستنبط ہوتا ہے کہ آپ کو رُوح کا علم دیا گیا تھا جس کا اظہار آپ میں امر ربی فرما کر کر رہے ہیں یعنی یہ الفاظ رُوح کے متعلق جملہ علوم کا خلاصہ ہیں، رُوح کے متعلق سوال کر نوالے لوگ اس کی تشریح کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے انہیں مختصر جواب دینا ہی حکمت پر مبنی تھا نیز سائلین کی معلومات کے مطابق رُوح کی خبر نہ دینا ہی علامت نبوت تھی۔

شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ عالم کئی ہیں۔ یعنی عالم عناصر، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان وغیرہ، پس رُوح علم امر کی ایک چیز ہے جس کی حقیقت کا جاننا عالم عناصر والوں کے لئے محال ہے تو یہ بات بتا دینا کہ رُوح عالم امر میں سے ہے، کیا رُوح کے متعلق علم پر دال ہے یا عدم علم پر۔

فرض کرو کہ کوئی آدمی کسی اجنبی کے متعلق ہم سے جسے ہم بخوبی جانتے ہیں پوچھتا ہے، یہ صاحب کون ہیں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ صاحب فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں اور ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اس سے ہی ہمارا مخاطب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اس اجنبی کی مکمل ہسٹری بیان کریں اور گروہ مسلمان کا تو سوال ہی یہ ہے کہ مخاطب لوگوں کی عقول کے مطابق گفتگو کریں جس سے انہیں اطمینان حاصل ہو، نہ کہ ایسی گفتگو کریں جس کو سمجھنے میں ان کے افہام ہی قاصر ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق صاحب دہلوی مدارج النبوت میں رقم طراز ہیں۔

”چرگو نہ جرات کند مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت رُوح از سید المرسلین و امام العزیزین کند و دادہ است اور احق سبحانہ، علم ذات و صفات خود و فتح کردہ برائے او فتح مبین از علوم اولین و آخرین رُوح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت وے قطرہ ایست از دریا، و ذرہ ایست از صحرا۔“

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے وَلَا تَطْنُ اِنَّ ذَالِكَ لَمْ

يَكُنْ مَكشُوفًا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ فَكَيْفَ يَعْرِفُ اللَّهَ

سبحانہ و لا یبغد ان یکون ذالک مکشوفًا لبعض الاولیاء و العلماء۔

علم الساعة كَيْسَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

تفسیر صاوی میں ہے کہ اس سوال کا وقت تک آپ کو جملہ منیبات اور علوم الساعت کے متعلق پوری طرح مطلع نہیں فرمایا تھا۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو آپ ان سے مطلع ہو چکے تھے۔ اس آیت سے یہ تو بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ قیامت کھلا آپ کو علم نہ تھا، صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم ساعت کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی ہدایت ہوئی ہے یعنی اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ اپنے مخاطبین کے سامنے علوم ساعت کا اظہار فرالغض نبوت میں سے نہیں۔

وَمِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ، یعنی ہم آپ پر بعض پیغمبروں کے قصے بیان کئے اور ان میں سے بعض کے نہیں کئے، قرآن مجید میں ہے كَلَّا نَقْصِصْ عَلَيْكَ مَن ابْنَاءِ الرَّسُلِ مَا نَنْشِبُهُ بِهِ فَوَادِكْ، یعنی ہم تمہیں سب کچھ رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے آپ کا دل ٹھیرائیں، حضرت ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں کہ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَن لَّمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ میں نفی علم تفصیلی کی ہے، اور اثبات علم اجمالی کا ہے یا نفی وحی ظاہر کی ہے اور ثبوت وحی خفی کا ہے اسی وجہ سے ہے کہ آپ سے پیغمبروں کی تعداد اور ان میں سے مرسلین کی تعداد بیان فرمادی، جملہ انبیاء آپ سے ہی تھے، اور بیت المقدس میں شب معراج آپ کے مقتدی بنے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو یہ علم حاصل نہ ہوا ہو۔ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ عالم حقیقی رسول اللہ میں اور انبیاء باقی اور اولیاء اللہ بالعرض ہیں، کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی ذات جو ہر ہے جو دوسرے انبیاء اور اولیاء کے علوم کا رُحشہ ہے، پھر کیونکر ممکن ہے کہ آپ کو دوسرے انبیاء کا علم نہ دیا گیا ہو، اگر تمام انبیاء کا حال قرآن مجید میں صراحتہً بیان نہیں کیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی خفی سے بھی آپ پر روشن نہ ہوا ہو۔

ممنکرین علم غیب کے شبہات اب ہم ذیل میں منکرین کے چند شبہات پیش کرتے ہیں جن کی بنا پر وہ حضور علیہ

الصلوة والسلام کے علم غیب کی نفی پر استدلال کرتے ہیں اور اہل فکر کے لئے اپنی جہالت کا ثبوت لاتے ہیں۔

(۱) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض علم غیب حاصل ہے، ایسا بعض تو ہمیں بھی حاصل ہے جواب! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم سے اپنے علم کا موازنہ نہ کرنا فقدان دین و دانش کا ثبوت ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بعض بمقابلہ علم الہی ہے جو ہمارے لئے لامتناہی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم اگرچہ متناہی ہے مگر ہمارے علوم کے پیش نظر غیر محدود ہے کیونکہ وہ جملہ مخلوقات کے مجموعی علم سے زائد ہے ہم اپنے حواس ظاہری اور باطنی سے اس کا مطلقاً احاطہ نہیں کر سکتے جو آدمی حضور کے حق میں ایسے گستاخانہ کلمات اور شبہات پیش کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی بے حیائی کا دم بھرتے ہیں۔

(۲) جن چیزوں کا آپ کو علم ہو گیا وہ غیب نہ رہیں لہذا آپ کے لئے علم غیب بہ عطاۃ الہی ماننا بھی جائزہ نہیں۔

جواب: ایسا عقیدہ رکھنے سے تو حق تبارک و تعالیٰ بھی غیب دان نہ رہے گا کیونکہ اس

کے احاطہ علم سے کوئی شے باہر نہیں، کما قولہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء فی

الارض ولا فی السماء وقولہ تعالیٰ وهو بكل شیء علیم ایسی صورت میں خدا تعالیٰ

کو عالم غیب کیونکہ کہا جاسکتا ہے حالانکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب

والشہادۃ صاف ظاہر ہے کہ غیب سے مراد وہ امور مراد ہیں جو مخلوقات پر مخفی ہیں

ورنہ خدا کے لئے تو کوئی بات مخفی نہیں اور حضور کے علم غیب سے وہ امور عبارت

ہیں جو آپ پر ظاہر اور دیگر مخلوقات پر مخفی ہیں اور آپ کو بہ تعلیم الہی حاصل ہوئے

میں جیسے احوال قیامت اور جنت و دوزخ وغیرہ جن پر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔

(۳) منافقوں نے حضرت امام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی
 اگر آپ کو علم غیب حاصل ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ میری بیوی اس الزام سے بری ہے
 جواب: اس معاملہ میں کچھ مدت تک آپ کی خموشی نفی علم غیب پر دال نہیں بلکہ صد ہا اہل
 حکم پر مبنی تھی جس کے نتیجے میں ان کی بدتیت میں اٹھارہ آیات نازل ہوئیں جنہیں نازی
 نازوں میں پڑھتے اور صدیقہ کی شانِ عفت میں گیت گاتے ہیں دوسرے الفاظ میں
 منافقین اور منکرین کی چھاتی پر ہر روز مونگ دلتے ہیں۔ اگر نزول وحی سے پہلے
 آپ ان کی صفائی میں کچھ کہتے تو منافقین کو قیامت آتش حسد و بغض میں جلانے کا
 سامان پیدا نہ ہوتا اور آپ کی پریشانی کسی بدظنی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ منافقوں
 کی افتراء پر دازی کی وجہ سے تھی، ورنہ آپ پر روشن تھا کہ آخر کار صدیقہ کی
 صفائی اور دشمنوں کی رسوائی ہوگی۔ اس لئے آپ نے سکوت فرمایا۔

(۴) امام المنکرین خلیل احمد انبلیبی نے براہین قاطعہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی
 کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے
 کا بھی علم نہ تھا۔

جواب: حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث، دہلوی نے اس حدیث کی نقل کے بعد فقرہ لا
 اصل لہ جس کو جناب، ناقل بالکل مضم کر گئے۔ ایسی خیانت اور بددیانتی ہے خدا
 کی پناہ اسی طرح اس گروہ کے حوالہ کی نقل میں بددیانتی سے کام لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو
 گمراہ کرنے میں آسانی ہو مثلاً مولوی حسین علی دان بھیرانی نے رسالہ غیب دانی میں آیت
 سورہ جن کی نقل میں یوں خیانت کی، کہ لا یظہر علیٰ غیبہ سے نفی غیب کو ثابت
 کر لیا اور اس کے دوسرے جزو کو الامن ارتضیٰ من رسول کو صاف مضم کر لے
 اسی طرح دیگر منکرین نے بھی نقل عبارت اور ترجمہ میں اپنے وہابی و ہرم کے ثبوت
 میں سخت بددیانتی سے کام لیا ہے جو ان کی باطل پرستی کا بین ثبوت سے۔

(۵) حدیث میں ہے واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا یکم یعنی میں

نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ
 کیا جائے گا۔

جواب: یہ حدیث آیت سورہ احقاف کی مانند ہے جس کا ذکر گذشتہ صفحہ ۷۶ میں گذر چکا، یہاں ہم صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس میں علم غیب بالدرایت کی نفی ہے اور درایت عقل اور قیاس سے کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں جیسا کہ رد المحتار کے ص ۹۷ میں ہے (والراجح الدرایت) بالرفع عطفاً عن الاشبه ای الراجح من جہت الدرایتہ ای ادلائك العقل بالقیاس علی غیرہ، اس طرح قیاس سے علوم غیبی کا انکشاف عقول انسانی کے اختیار میں نہیں، اور اس نفی کے ہم بھی قائل ہیں، یہاں علم غیب بعبائے الہی کی نفی نہیں جس پر ہمارا ایمان ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آخری حالت پہلی حالت سے بہتر ہے جیسا کہ نص صریح والاخرۃ خیر لك من الادوی سے ثابت مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ہم اولاد آدم کے سردار ہیں اس روز لو ار الحمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا، آدم و آدمیاں ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، وغیرہ یہ بھی تو آپ اپنی ہی حالت بیان فرما رہے ہیں، پس حدیث مندرجہ عنوان کا تطابق اس حدیث سے کیونکر ہوگا۔

(۶) ایک سفر میں حضرت اُم المؤمنین صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی جگہ جگہ تلاش کی گئی اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو آپ کو تلاش کی ضرورت ہی نہ پڑی۔

صاحب الکلمۃ العلیا ص ۱۱۱ میں شبہ مذکورہ کے جواب میں فرماتے ہیں۔
بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فبعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً فوجدھا امام بغوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں یحتمل ان یکون فاعلاً وجدھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہار کو پانے والے بھی آپ ہی تھے، پھر جب آپ نے وہ ہار پایا اور نہ بتایا تو اس سے عدم علم کیونکر ثابت ہو گیا۔
(۷) جمیع اشیاء غیر متناہی ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر متناہی کا علم کیونکر ہو سکتا ہے؟

جواب: حضرت امام فخر الدین صاحب رازی رحمۃ اللہ علیہ آیہ واحاطہ بما لایحاط بہ و

احصلی کل شیءٍ عددا کے تحت میں رقمطراز میں 'قلنا لا شک ان احصاء العدد
انما یکون فی المتناهی فاما الفظة کل شیءٍ فانها لاتدل علی کونہ غیر
متناهی لان الشئی عندنا هو الموجودات والموجودات متناهیة فی
العدد' اس عبارت سے موجودات کا متناہی ہونا ثابت ہوا، پھر کوئی وجہ نہیں
کہ متناہی کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیع خزانہ علوم میں نہ سما سکے۔

(۸) معراج کے بعد جب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے
بیت المقدس کا حال دریافت کیا تو آپ متردد ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس
حضور کے سامنے کیا، جب حضور نے کافروں کو اس کا حال بتایا۔

جواب: آپ کسی سوال کے جواب میں تل اور تامل سے کام لیتے ہیں تو یہ امر آپ کے
وقار و علم پر دال ہے، عدم علم پر دال نہیں، یہ بات آپ کی عادت مبارک میں تھی کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کفار کے سوال کے وقت جواب میں وحی الہی کا انتظار فرماتے
اور جس طرح کا اشارہ پاتے اس کے مطابق گفتگو فرماتے اور خدا تعالیٰ کا آپ کے سامنے
بیت المقدس کو پیش کر دینا آپ کی عظمت اور عزت کا ثبوت ہے تاکہ آپ وہ باتیں
بھی بیان فرما سکیں جن کا آپ کو علم تو ہے مگر اس وقت توجہ میں نہیں، ورنہ بوقت
معراج آپ کا بیت المقدس میں جانا اور انبیاء علیہم السلام کا مقدمات بنا تو مخالف بھی
مانتے ہیں۔

معراج شریف کے وقت آپ کا جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرنا کہ یہ کیا ہے اور
وہ کیا ہے، اس امر پر دال ہے کہ بذات خود نہ جانتے تھے؟
جواب: یہ سوال سائل کی جہالت کا آئینہ دار ہے کیونکہ وہ بار بار بیان کرنے کے باوجود بھی
ہمارے عقیدہ کو نہیں سمجھ سکا، ہم نے کب کہا کہ آپ بذات خود بلا تعلیم وحی علم غیب
جانتے تھے، یہاں منکر حصول علم غیب میں وحی کی ضرورت کا انکار کر رہا ہے، اور یہ
انکار وہی ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں پھر خواہ مخواہ اعتراض تراشی سے کیا فائدہ
بجز اس کے کہ کوئی بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تنقیص شان میں بل جائے جو

ہمیں منظور نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سے علوم شب معراج میں حاصل ہوئے اور حصولِ علوم کا سلسلہ یہاں ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ تا اختتامِ نزولِ قرآن جاری رہا، منکرین کے خیال میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم علمِ ماکان و مایکون آپ کے لئے یومِ پیدائش ہی سے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس بارے میں تدریج کے قائل ہیں، اس عقیدہ کے ہوتے منکرین کے کسی متعصبانہ جاہلانہ اور غیر دانش مندانہ سوالات، خود بخود ہی باطل ہو جاتے ہیں منکرین یہاں ایسے اور ان کی آنکھوں سے اگر وہ رکھتے ہوں تو دیکھ لیں کہ آپ علمِ غیب بذریعہ تعلیمِ الہی بوساطتِ جبریل علیہ السلام جس کو ہم وحی کہتے ہیں، حاصل کر رہے ہیں جس کا تکرار صفحات گذشتہ میں کئی دفعہ ہوا۔

بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سائل مجیب سے دوسروں کی تعلیم کے لئے پوچھتا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے ایمان اور احسان کے متعلق سوال کیا، اس سے ہمارا یہ مطلب ہے کہ محض سوال کرنے کی بنا پر کسی پر عدمِ علم کا فتویٰ لگانا دینا اوچھا پن ہے جو اہل نظر کے لئے جائز نہیں۔

(۱۰) ابو داؤد شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پاپوش مبارک اپنے پاؤں سے اتار دی، یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی اپنی پاپوشیں اتار دیں۔ سرورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراغتِ نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم نے حضورؐ کی تقلید میں یوں کیا آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ ان میں نجاست ہے، اگر حضورؐ غیب دان ہوتے تو کیوں نجاست والی پاپوش سے نماز پڑھتے؟

جواب: پاپوش مبارک کا بحکمِ وحی پاؤں سے اتارنا آپ کے تنظیف اور تطہیر کی وجہ سے تھا ورنہ جو تئوں میں ایسی نجاست نہ تھی جس کی وجہ سے نماز جائز نہ ہو، نہیں تو آپؐ نقلین مبارک کے اتارنے پر ہی اکتفا نہ فرماتے، بلکہ نماز کا اعادہ بھی کرتے جو آپ نے نہیں فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو اس معمولی سی نجاست کی بھی خبر دینا حضورؐ کی عظمت

اور رفعتِ شان کے اظہار کے لئے ہے اس سے عدمِ علم پر استدلال کرنا نا فہمی اور سوء آداب
پر دال ہے، حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ شریف
میں فرماتے ہیں۔

وقدر بفتح قاف و ذال معجمہ در اصل آنکہ مکروہ پندار دآن را طبع و ظاہر آن بجائے
نبود کہ نماز با آن درست نباشد بلکہ چیزے بود مستقذر کہ طبع آن یا ناخوش وارد
والآنما از سر نو میگرفت کہ بعضے نماز با آن گزارده بود و خبر دلون خبریل علیہ
السلام و بہ آوردن پا آنہ یا پوشش بچہت کمال تنظیف و تطہیر بود کہ لائق بحال
شریف و سے بود (الکلمۃ العلیا)۔

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے
پر ایک جھگڑا سنا، آپ نے باہر تشریف لاکر فرمایا کہ میں بجز آدمی کے کچھ نہیں میرے پاس
جھگڑنے والے آتے ہیں، شاید تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوش
بیان ہو اور اس کی خوش بیانی سے میں اس کو سچا جانوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں^۶
کہ پس جس کو میں مسلمان کا حق دلاؤں، وہ سمجھے کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دلاتا ہوں، اس سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ غیب دان تو تھے ورنہ خلاف حق فیصلہ کرنے کا احتمال
کیوں ظاہر کیا۔

جواب ہے۔ اسلوبِ کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ
آپ کا مقصد تہدید ہے تاکہ لوگ خوش بیانی اور زورِ استدلال کے مقابلے میں حق کو اختیار
کریں، حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ فَإِنْ قَضَيْتَ لِي أَحَدًا مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْسَابِهِ
فَأَيْتًا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، یعنی اگر تم میں سے کسی کو دوسرے کا حق دوں تو وہ اس
کے لئے آگ کا ٹکڑا ہے یعنی تم کسی کا حق لینے کی کوشش ہی نہ کرو، یہاں انکارِ علم
غیب کا سوال نہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور سے عملاً ایسا نہیں ہوا، اگر حضور کی کوئی
ایسی مثال مل جاتی جس سے ثابت ہوتا کہ آپ نے کسی کی خوش بیانی کے فریب میں اسے
دوسرے کا حق دے دیا، پھر یہ احتمال درست ہوتا، ایسی خلاف واقعہ بات کو جس کا وقوع

صرف امکانی ہے عملی نہیں بطور ثبوت عدم علم غیب پیش کرنا درست نہیں، آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ قضیہ شرطیہ ہیں جو صدق مقدم کے متقاضی نہیں، ایک ناممکن بات کو بغرض تہدید فرض کر لیا ہے یعنی اگر بالفرض ایسا ہو تو بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں، ایسا ہی شرطیہ قرآن مجید میں بھی وارد ہے، کما قولہ تعالیٰ۔

قل ان كان للرحمن ولدًا فانا اول العابدین یعنی آپ فرمادیں کہ اگر خدا کے ہاں بیٹا ہو، تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں، یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خدا کے ہاں بیٹا ہونے کا خدشا تھا (معاذ اللہ) مگر یہ شرطیہ ہے اور شرطیات مقدم کے صدق کو مستلزم نہیں ہوتے چنانچہ ان میں فرض محال تک بھی ہوتا ہے چنانچہ اس آیت اور حدیث میں ایسا ہی ہے ورنہ حضور سے خلاف حق فیصلہ کا وقوع ممکن نہیں، *طعنًا الکلمۃ العلیا مشارق* — مشارق کی اصل عبارت یہ ہے، *وان قوله عليه السلام فان قضیت له بحق مسلم الخ شرطیة وہی لا... تقضی فیکون من باب فرض المحال نظر الی عدم جواز قدر الی الخ الخطاء ویحوز ذلك اذا تعلق به غرض كما فی قوله تعالیٰ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین والغرض فیما نحن فیہ التہدید والتفریح علی اللسان والاقدام علی تلحین الحجج فی اخذ اموال الناس۔*

آپ کو شہد بہت پسند تھا، اور آپ حضرت زینب کے پاس اکثر تشریف فرما کہ شہد نوش فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ نے مشورہ کیا، کہ ہم میں سے جس کے پاس حضرت تشریف لائیں وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ کے منہ سے مغایر کی بو آتی ہے تو آپ فرمائیں گے کہ میں نے تو شہد پیا ہے تو یہ جواب دے کہ شہد کی مکھی مغایر پر بیٹھی ہوگی پس چونکہ آپ کو بدبو سے نفرت ہے اس لئے آپ شہد کا استعمال ترک کر دیں گے، نتیجتاً حضرت زینبؓ کے پاس نشستگم ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اب کبھی شہد نہ کھاؤ گا، اس پر یہ آیت اتری، *یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک*، اگر حضرت غیب دان ہوتے تو کیوں آپ ایک بنائی ہوئی بات پر شہد چھوڑنے کی قسم کھا لیتے۔

جواب: یہاں حرام کر دینے سے آپ کا ترک کر دینا مراد ہے، اعتقاداً ایسا نہیں جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ آپ نے خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا تو بالاتفاق کافر ہے۔
تفسیر سراج المنیر میں اسی آیت کے ضمن میں ہے بان السواد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع بالازواج لاعتقاد الرابطة آپ کے حرام کرنے سے مراد اپنی ذات کو شہد کے استعمال سے روکنا ہے، از روئے اعتقاد حلال کو حرام ٹھیرانا مراد نہیں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم امتنع الانتفاع بهما مع اعتقاد كونها حلالاً فان من اعتقه ان هذا التحريم هو تحريم ما احل الله فقد كفر فكيف يصاد الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے شہد کو اپنے لئے اس کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے منع فرمایا پس جو شخص اعتقاد کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام فرمایا تو ایسا اعتقاد کرنے والا کافر ہے پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ نسبت کیسی ہو سکتی ہے، تبتغى اے تدبیر ارادة عظيمة من مكارم اخلاقك وحسن همتك مرضات ازواجك یعنی آپ اپنے خلق عظیم اور کرم عظیم کی وجہ سے ازواج مطہرات کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہیں اور آپ کے حسن جمال کا تقاضا ہے جن کی بنا پر آپ نے شہد سے متعلق ہونا بند فرمایا اس میں نفی علم کہیں ثابت نہیں ہوتی فقط ایک حلال چیز سے اپنے آپ کو روکنا، وہ بھی حسن اخلاق کے باعث اپنی منافق نے جس کا نفاق اظہار میں الشمس بوجہ کا تھا، مرتے وقت اپنے لئے آپ کی قمیص بیکہ طلب کی، آپ نے اوجہ اس علم کے کہ وہ منافق ہے اس کو وہ قمیص مرحمت فرمائی، پس رحمۃ اللعالمین کی جانب سے یہ امر تعجب انگیز نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کی خوشنودی اور رضامندی کے لئے اپنے ذاتی فائدہ کو ترک، فرادیں۔

سراج المنیر میں ہے کہ تبتغى مرضات ازواجك کا خطاب بوجہ عتاب نہیں تھا کیونکہ آپ نے محض کمال نطفات و لطافت کے باعث، یہ بھی گوارا نہ فرمایا کہ کسی قسم کی بوجہ آپ سے متعلق کی جاسکے، ورنہ اگر اس بات میں کچھ بھی حقیقت ہوتی تو آپ، دوسروں کی نسبت، مغایر کی بوجہ زیادہ محسوس فرما سکتے تھے اور بار بار اپنی برابریہ نو یہ کہنے کی

ضرورت ہی نہ پڑتی کہ میں نے شہد کھایا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے قرضہ کے سلسلہ میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ہے، میں نے عرض کی کہ میں، حضور سرور کائنات نے فرمایا، کہ میں تو میں بھی ہوں گویا یہ کلمہ آپ کو ناگوار گزرا، اگر آپ غیب دان ہوتے تو کیوں دریافت کرتے کہ تم کون ہو۔ حضور کو خود ہی معلوم ہو جاتا۔

جواب۔ اگر کسی حکمت کی بناء پر باوجود علم کے کوئی چیز دریافت کی جائے تو اس سے نفی علم کا ثبوت نہیں ملتا نہ یہ بات عدم علم پر بطور حجت پیش کی جاسکتی ہے۔ خدا تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وہ اتلت بسینت لموسیٰ قال ہی عصای ائو کو علیہا واہش لہا علی غنی ولی فیہا یارب و لخری یہاں خدا کے علم کے بارے میں منکرین کا کیا خیال ہے؛

حدیث مندرجہ عنوان کو غور سے دیکھنے سے یہ بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس سوال جواب کا حال آپ کو پہلے سے معلوم تھا یعنی آپ جانتے تھے کہ میرے سوال پر مخاطب یہ جواب دے گا جو اس نے دیا، پھر میں اسے تعلیم دوں گا کہ کسی سوال کے جواب میں مبہم جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ وضاحت سے کام لینا چاہیے جس سے سامع کی معلومات میں اضافہ ہو، اگر اس کی تشفی ہو جائے، مرسلین علیہم السلام کی عادت ہے کہ ہر بات موقع اور ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر یہ موقع پیش نہ آتا تو ہم ایسی مفید ہدایت سے کس طرح مستفید ہو سکتے۔

درود شریف و سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بواسطہ ملائکہ ہمیش ہوتا ہے۔ اگر آپ غیب دان ہوتے تو فرشتوں کے ذریعے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

جواب۔ آپ کے حضور میں پیش ہو کر فرشتوں کا اعمال امت پیش کرنا آپ کی رفعت و عظمت شان کے باعث ہے۔ عدم کے باعث نہیں۔ ملائکہ خدا کے حضور بھی

پیش ہو کر بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں تو یہ شبہ خدا تعالیٰ کے متعلق بھی وارد ہو سکتا ہے۔

صفحاتِ گذشتہ میں اپنے مقام پر متعدد تفاسیر کے حوالوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے اعمالِ قلوب، اخلاص و نفاق، درجاتِ ایمان و یقین، قصد و عزائم و نیت وغیرہ بنورِ نبوت جانتے ہیں۔

سورہ توبہ میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قَسِيْرُوْا اللّٰهَ عَمَلَكُمْ وَّرَسُوْلَهُ وَّالْمُؤْمِنُوْنَ یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھیں گے، اس استقبالِ قریب کے لئے ہے یعنی عالم برزخ میں تمام اعمالِ خاتمِ اس سے کہ وہ اچھے ہوں یا بُرے، خدا تعالیٰ اپنی الوہیت سے دیکھتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نورِ نبوت سے اور مومنین نورِ ایمان سے، حدیث تریف میں ہے، الْقَوَامِن فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ قَاتِه يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰه تَعَالٰی یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ یقیناً نورِ حق سے دیکھتا ہے۔ آیت مذکورہ میں دیکھنے کے فاعلِ خدا، رسول اور مومنین ہیں جن کے دیکھنے کا وقت ایک ہی ہے مختلف اوقات نہیں۔ وہ وقت خواہ برزخ کے عالم میں ہو یا وقوعِ عمل کے فوراً بعد، بہر حال اس معاملہ میں رسول کریمؐ اور مومنین حق و تبارک و تعالیٰ سے شرکت رکھتے ہیں، رفیوس اب منکرین کا نہیں ٹھکانہ نہ رہا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں علمِ غیب کا اعتقاد رکھنے والے لوگ انہیں حق تعالیٰ کی صفتِ علم میں شریک کرتے ہیں جس سے حق تبارک و تعالیٰ سے ان کی مساوات لازم آتی ہے؟

جواب: یہ محض منکرین کا دوسرا اور اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ سے جمالت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم متناہی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم غیر متناہی، خدا تعالیٰ کا علم ذاتی اور آپ کا عطائی، پھر مساوات کیونکر لازم آتی۔ اگر منکرین خدا کی صفت میں کسی کے شریک ہونے سے ڈرتے ہیں تو آپ خدا کی رحیمی، رؤفی میں شریک ہیں۔ دیکھو سورہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حٰوِيْحٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

سَوِّفُ الرَّحِيمِ اور رسول کے لئے قرآن مجید میں لفظ شہید اور کریم بھی آئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لئے بھی، پس یہ اسمی شرکت صفت کی شرکت ہے تو کیا اس سے آپ نعوذ باللہ خدا کے شریک ٹھہرے، یہ صرف وہابیوں کی غلطی ہے، یہاں بھی خدا کی یہ صفتیں ذاتی ہیں اور حضور کی عطائی، ایسا خیال کرنے سے مساوات و شرکت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوا۔

قاضی خان میں ہے، رَجُلٌ تَزْوِجُ امْرَاةً بِغَيْرِ شَهْوٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالسَّرَاةُ خدا و رسول را گواہ کر دیم قالوا یكون کفراً لانه اعتقد ان رسول الله علیه السلام یعلم الغیب وهو ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت ایک مرد نے ایک عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، پس مرد اور عورت نے کہا کہ ہم نے خدا و رسول کو گواہ کیا، فقہا کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے کہ انہوں نے اعتقاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں حالانکہ آپ زندہ ہونے کی صورت میں بھی غیب نہ جانتے تھے، چہ جائیکہ وصال کے بعد۔

منکرین کے پیشواؤں خلیل و رشید نے عبارت بحر الرائق جو ناکح مذکورہ کی تکفیر میں پیش کی تھی، اس کی تردید میں مصنف تقدیس الوکیل عن توہین رشید و خلیل فرماتے ہیں "ہر چند اس میں بہت کلام ہے، مگر اسی جگہ اتنا ہی جواب کافی ہے کہ رد المختار علی الدر المختار اور حاشیہ طحاوی وغیرہما بہ سند آثار خانہ و فتاویٰ حجتہ و ملقط وغیرہ سے تصریح ہے ان الدیایۃ التکفیر ضعیفۃ غیر صحیحۃ لان الاشیاء یعرض علی اللہ علیہ وسلم و یعرف بعض الغیب باعلام منہ بدلیل آیت علم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احدًا الا من ارتضی من رسول الایہ بل الاطلاع علی بعض الغیوب من کلمات الاولیاء ہذا خلاصۃ ما فی رد المختار و الطحاوی و ہکذا فی المجموعۃ الخانی وغیرہا یعنی یہ روایت تکفیر کی غیر صحیح ہے۔ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اور باعلام النبی بعض غیب جانتے ہیں، بدلیل اس آیت، کہ خدا غیب دان ہے۔ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر سینذیرہ رسول کو، بلکہ بعض غیب پر اطلاع اولیاء کی کلمات میں داخل ہے، یہ خلاصہ ہے، رد المختار طحاوی اور مجموعہ خانی وغیرہ کی عبارت کا۔

فقہ حنفی کی بہت سی معتبر کتابوں میں یہی درج ہے کہ روایت تکفیر غیر صحیح ہے پس غیر صحیح روایت سے سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلت علم پر استدلال کرنا اور اہل اسلام کی تکفیر پر کمر باندھنا متبعین تقویۃ الایمان کے سوا کسی ذی علم کا کام نہیں، پس اگر فتاویٰ قاضی اور بجر الرائق کی عبارتوں کا مفہوم یہ ہے کہ خود بخود بلا تعلیم الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس کو ہم بھی کفر سمجھتے ہیں اور اگر یہ غطاویٰ تعلیم الہی کی نفسی ہے تو یہ برگتہ صحیح نہیں کیونکہ یہ بہت سی آیات حدیث و دیگر کتب دینیہ کے خلاف ہے۔ اور اس سے انکار کرنا کفر کے مترادف ہے۔

نیز نکاح کرنا ایک عمل ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے اہل اچھے ہوں یا بُرے، یہ نوریّت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ اوپر متعدد کتب کے حوالے سے درج ہوا۔ پس عبارت قاضی خاں و بجر الرائق خلاف منقولات ہے اور نص کے مقابلہ میں قیاس مردود ہے۔

علم غیب کے قائلین اور منکرین کا محاکمہ

اب ہم غیب کے متعلق اس قدر کچھ چکنے کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور منکرین کے بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معقول فیصلہ کر سکیں جو اہل عقل و نقل کے لئے یکساں طور پر قابل قبول ہو۔

یہ صحیح ہے کہ دونوں فریق (مثبتین اور منکرین) قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں اگر ان کے دلائل کو صحیح تسلیم کر دیا جائے تو قرآن مجید میں تضاد لازم آتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تضاد و اختلاف کا اعتقاد کفر ہے پھر اس اختلاف کا جو بعض آیات میں بلاشبہ نظر آتا ہے، اس کا ارتفاع کیونکر ہو! ذرا سے تامل سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت و مجاز کا فرق ہے جیسا کہ کتاب ہذا کی ابتداء میں مرقوم ہوا، یعنی فاعل حقیقی تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور مخلوقات میں سے کسی کی طرف کسی فعل یا صفت کا انتساب مجازی ہے، خدا تعالیٰ کے اوصاف ذاتی ہیں اور مخلوق کے اوصاف خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اس فرق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلافات آیات خود بخود اٹھ جاتا ہے، علم غیب کے بارے میں ہم ذرا وضاحت سے کام لیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا اس کے متعلق عقیدہ بیان کرتے ہیں جس پر بغور نظر کرنے سے بہت سے اختلافات اور غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی اور

۱۔ ذاتی علم غیب صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔

۲۔ خدا تعالیٰ کا علم محیط کل اور غیر متناہی ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم خدا تعالیٰ کے علم کا بعض اور متناہی ہے۔

۳۔ حضورؐ کا یہ بعض خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ہے، مخلوقات کے مقابلہ میں نہیں مخلوقات کے لئے بعض بھی لا متناہی ہے کیونکہ اس کا اندازہ ناممکن ہے۔

۴۔ آپؐ کا علم مخلوقات کے جمیع علوم سے زیادہ ہے لیکن خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سمندر کے مقابلہ میں قطرہ۔

۵۔ آنجنابؐ کو یہ علم تدریج عطا ہوا۔ یہ سلسلہ تا اختتام نزول قرآن جاری رہا۔ نزول قرآن کے اتمام پر اللہ تعالیٰ آپؐ کو جملہ مغیبات کا درجہ ہم ماکان وما یکون کہتے ہیں، علم عطا فرمایا۔

۶۔ آپؐ باوجود جاننے کے بعض امور کا کسی دوسرے سے دریافت کرنا بھی کسی حکمت کی بنا پر تھا۔

۷۔ آپؐ باوجود جاننے کے بعض امور کے کہان پر مامور تھے اور بعض امور کا کہان کسی حکمت کی بنا پر ہوتا تھا جو کسی موقع محل اور ضرورت اظہار کا متقاضی تھا۔

۸۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم رحمانی ہیں تفصیلی علوم خدا تعالیٰ کے لئے ہیں۔

۹۔ امور مندرجہ بالا کے پیش نظر ہمیں آیات قرآنی پر غور کرنا چاہیے اور ان سے یہ نتائج مندرجہ ذیل چاہئیں:

۱۔ آیات میں جہاں آپؐ کے لئے علم غیب کی نفی کی گئی، وہاں علم غیب ذاتی مراد ہے جو صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے۔

۲۔ جہاں علم غیب کا اثبات ہے وہاں علم غیب عطا فیہ تعلیم الہی مراد ہے جو آپؐ کا خاصہ ہے۔

۳۔ بعض جگہ قرآن اور حدیث میں جو آپؐ کی ذات سے جو علم غیب کی نفی کی گئی ہے، یہ اس وقت تک تو درست ہے جس وقت، وہ کی گئی بعد میں وہ علم آپؐ کو حاصل ہو گیا، یعنی یہ بات اس وقت کے بعد علم غیب عطا ہونے کے منافی نہیں۔

۴۔ بعض امور کا انخفا آپ نے کسی حکمت کی بنا پر کیا تاکہ اس کا اظہار بوقت ضرورت ہو، پس جب آپ نے اس کے اظہار کا موقع اور مخاطبین میں اس کے قبول کی رغبت و صلاحیت دیکھی تو آپ نے ظاہر فرما دیئے۔

افراط و تفریط۔ اس معاملہ میں جہاں بعض افراد اہل سنت والجماعت نے افراط سے کام لیا، وہاں گروہ منکرین نے تفریط کو اس حد تک پہنچا دیا جس کے ڈانڈے انکار آیات قرآنی سے جاتے ہیں اور ایسی تو کوئی بات یا شبہ نہیں جو گستاخی شوفی اور سوء ادب تک نہ جا پہنچے، اہل سنت والجماعت کے بعض افراد نے آپ کے لئے جملہ علوم غیبی یوم پیدائش ہی سے تصور کر لئے اور ان میں تدریجی ارتقا کو صاف نظر انداز کر دیا جہاں کہیں انہیں آپ کا بہ تعلیم الہی بذریعہ الہام و وحی وغیرہ علم غیب سیکھا نظر آیا، وہاں بھی جھٹ یہ کہہ دیا کہ یہ بات تو آپ سے ہی جانتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے، یہ علوم آپ کو تدریج سکھائے گئے جس کی انتہا تمام نزول قرآن کے دن اتمتے علیکم نعمتی کی مہر لگ چکنے کے بعد ہوئی والآخرۃ خیر لک من ہوئی میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جوں جوں آپ کے علوم میں اضافہ ہوتا گیا، آپ کی بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوتی چلی گئی، اگر اس تدریجی ارتقا سے انکار کیا جائے تو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے کیا معنی لئے جائیں گے اور کیا اس بات کو تسلیم کرنے سے آپ کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے، حاشا وکلا، کیونکہ یہ امر واقع ہے، اس سے انکار کرنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے، اسی امر کے انکار نے منکرین کو بہت سے اعتراضات اور شبہات گھرنے کی جرأت دلائی، مثلاً قرآن مجید میں ہے: یَسْئَلُونَكَ

عن الساعة قل انما علمها عند الله یہاں اگر صاف اقرار کر لیا جائے، کہ آیت کے نزول تک واقعی علم الساعت آپ کو کما حقہ حاصل نہ تھا، تو اس میں کونسی خرابی لازم آتی ہے اور اہل سنت والجماعت کی خواہ مخواہ تاویلات سے کام لے کر آپ کے لئے نزول آیت کے وقت علم الساعت ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں تو منکرین سے صرف یہ سوال کرنا چاہیئے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کیا آپ کو علم الساعت عطا

نہیں کیا گیا، اگر نہیں تو قرآن مجید اور احادیث میں جو کچھ احوال قیامت کے متعلق بیان ہوا ہے، اس سے انکار لازم آتا ہے یا نہیں، اگر لازم آتا ہے تو یہ انکار منکرین کو مبارک ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

بعض مقامات پر جہاں صاف ثابت ہوتا ہے کہ بعض مغیبات آپ کے مشاہدہ میں لائے جا رہے ہیں اور بذریعہ وحی یا الہام آپ پر وہ منکشف فرمائے جا رہے ہیں وہاں منکرین کو ضلالت اور جہالت کی شب و بجور میں دُور کی سو جھی ہے کہ اگر حضورؐ کو علم غیب ہوتا تو ایسا وقوع میں کیوں آتا جیسا کہ شبِ معراج میں آپؐ نے جبرائیلؑ سے کئی امور کے متعلق استفسار فرمایا، یہاں علمائے اہل سنت والجماعت کے لئے یہی جواب دینا کافی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے سجدہ مغیبات کا علم یومِ پیدائش ہی سے نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو یہ علوم بتدریج بہ تعلیم الہی بذریعہ الہام وحی حاصل ہوئے جس کی ایک جھلک تم خود دیکھ رہے ہو اور اس پر اعتراض کر رہے ہو۔

منکرین نے تفریط میں کمال کر دکھایا اور حضورؐ کے لئے بعض علم غیب عطائی جنہوی طور پر ماننے سے بھی انکار کر دیا جس سے صد ہا آیات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے لیکن اس کی انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی اور نفی علم غیب پر ایڑھی چوڑی کا زور لگا دیا، اس سلسلے میں انہیں اپنی کئی ہوتی باتوں کا بھی پاس نہ رہا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو گھٹاتے گھٹاتے بھائی کے برابر کر دیا اور صحتِ علم میں انہیں شیطان لعین سے بھی کم قرار دیا (نعوذ باللہ من ذالک) براہین قاطعہ یہی ہے غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم خلاف قطعہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کی یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے، کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے تقویۃ الایمان میں ہے کہ خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا بھی شرک ہے۔ مولوی اثرت علی صاحب تھانوی نے رسالہ حفظ الایمان میں حضورؐ کے بعض علم غیب کا مقرر ہوتے ہوئے

اسے چوپاؤں اور دیوانوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی۔ ان کے ایسے عقائد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے انہیں عداوت ہے۔ اور ان کی رفعت شان اور عظمت سے جل مرتے ہیں، انہوں نے جو آیات و احادیث نفی علم غیب کے سلسلے میں پیش کی ہیں ان میں بالذات اور بالاستقلال علم غیب کی نفی ہے، لیکن یہ علم غیب عطائی کو بھی اسی پیٹ میں لے آئے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش مش کی ہے، کہ اس طرح خدا و رسولؐ میں مساوات کا امکان ہے حالانکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ذاتی علم غیب خدا کا خاصہ ہے اور عطائی علم غیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے اور معطی اور معطی علیہ میں مساوات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ معطی کا درجہ ہر حالت میں بلند ہے۔

نفی علم غیب کی آیات کو جو وقتی طور پر تھیں ان کو منکرین اسی طرح مانتے ہیں، جس طرح بوقت نزول انہیں ماننا چاہیے اور اثبات کی آیات جو بعد میں نازل ہوئیں ان کی طرف مطلقاً غور نہیں کرتے مثلاً قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ارشاد ہوتا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ولتعرفنہم فی لحن القول تفسیر جمل میں ہے فان قلت کیف نفی عنہ علم بحال المنافقین واثبتہ فی قولہ تعالیٰ ولتعرفنہم فی لحن القول فالجواب ان آیتہ النفی نزلت قبل آیتہ الاثبات یعنی اگر تو کہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منافقین کا حال جاننے کی نفی کی گئی حالانکہ آیت ولتعرفنہم فی لحن القول میں اس کے جاننے کا ثبوت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت اثبات کی آیت سے نکلے نازل ہوئی، حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک جمعہ کو خطبہ کے وقت ان کے نام لے لے کر مسجد سے باہر نکال دیا جن کی تعداد تین مرد اور ایک سوسترہ عورتیں بتائی جاتی ہے اب منکرین بتائیں کہ اس حدیث اور دوسری آیت کا تطابق لا تعلمہم نحن نعلمہم سے لے کر یہیں گے بجز اس کے کہ یا اُسے منسوخ تسلیم کر لیں یا اس میں نفی صرف علم ذاتی کو مانیں، منقولات کے پیش کرتے وقت منکرین نے بعض اوقات سیاق و سباق کلام کو خیال میں نہیں رکھا جہاں نفی

علم غیب کا امکان بھی نہ تھا وہاں سینہ زوری سے اُسے ثابت کرنے کی کوشش کی یہ علیحدہ امر ہے کہ ان کی اس کوشش سے خود انہیں کی جہالت و ضلالت ثابت ہوتی چلی گئی۔ جیسا کہ وما علمناہ الشعر وما یبغی لہ وایت سورہ یسین میں، جہاں اس عہد کی مروجہ شاعری کی لغویت کا اظہار بہ مقابلہ قرآن مجید منظور ہے۔ معلوم نہیں کہ منکرین نے علم شعر کو جو زید و بکر وغیرہ سے سیکھا جاسکتا ہے کیوں علوم غیب کی صف میں داخل کر لیا، منکرین نے بعض جگہ تعصب و حیانت سے کام لیا اور نقل حوالہ میں اصل عبارت کو اپنی جگہ پر قائم نہیں رہنے دیا جس سے مفہوم عبارت ہی بدل گیا مثلاً شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ایک حدیث بہان قاطعہ میں اس کے مصنف نے درج کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ شیخ مذکور نے نقل حدیث کے بعد ابن سخن اصلے نادر و دروایت بدایہ صحیح نہ شدہ است، لکھا ہے لیکن ناقل اس کو صاف سبھم کر گیا۔ مولوی حسین علی داں بھجری نے رسالہ غیب دانی میں سورہ کا جن کی آیت متعلقہ علم غیب کا ایک جزو لا ینظر علی غیبہ احدًا تو سے لیا تاکہ اپنا مرغومہ دعویٰ ثابت ہو جائے مگر دوسرا جزو الامن ارتضیٰ من رسول جس سے علم غیب کا اثبات ہے چھوڑ دیا، تفسیر فتح العزیز کے مترجم نے آیت ویکون الرسول علیکم شہیداً کی تفسیر نقل کرنے میں جو وہابی مذہب کے خلاف تھی، خیانت کی وغیرہ — عقلی طور پر اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہی درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو خلافت الہی تفوق علم کے باعث ہی حاصل ہوئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو خلاصہ موجودات ہے تمام موجودات کے کمالات اور علوم آپ کی ذات مقدسہ میں جمع ہیں کیونکہ آپ کائنات میں خدائے تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، یا تیابیت الہیہ کا بہترین مجسمہ ہیں، اور نائب کے لئے ضروری ہے کہ مناسب کی مرضی اور منشاء کے مطابق نظام کو چلائے لہذا اس کے لئے ہر چیز کے متعلق مناب کی رضا کا علم لازمی ہے پھر اختیار کا غیر اتنا ہے جس کے تحت کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے، پس ایسی صورت میں یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ آپ کا علم موجودات کے مجموعی علم سے زیادہ ہے اور آپ کے علم سے خدا کا علم ہی زیادہ ہے کسی کی مجال

نہیں کہ اس بارے میں آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکے اور یہی بات آپ کی رفعتِ شان کے متقاضی ہے، ہمیں آپ کے کمالات کے سامنے سرِ عجز جھکا کر صدقِ دل سے اقرار کرنا چاہیے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ محقر

منکرین کے لئے یہ چند سطور ہی اگر وہ انصاف سے کام لیں تو کافی ہیں ورنہ تعصب کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہونے کی صورت میں ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا ہے جس کی موجودگی میں آیات قرآنی میں باہم ^{بوقت} مطابقت ہو سکتی ہے منکرین کی باتوں کو بد نظر رکھتیں تو افسوس منوں ببعض الکتابہ تکفرون بعض کے ماتحت کئی آیات اور سینکڑوں احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ خدا اس سے بچائے واللہ یدھی الی سبیل الرشاد۔ اخیر میں ہم وہ چیلنج درج کر کے اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں جو زبدۃ المحققین امام المناظرین اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے منکرین کو دیا، وہ تو ہذا

” ہاں ہاں تمام نجد یہ دہوی گنگوہی جنگلی کو ہی سب کو دعوتِ عامہ ہے،

اجمعوا شرکاء کہ چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہو کر ایک آیت

قطعی الدلالتہ یا ایک حدیث متواترہ یقینی الافادہ چھانٹ لائیں جس سے

صاف صریح طور پر یہ ثابت ہو کہ تمامی نزول قرآن عظیم کے بعد اشیاء مذکورہ

ماکان وما یکون سے فلاں امر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخفی رہا

جس کا علم حضور کو دیا نہ گیا، فان لم تفعلوا فاعلموا ان اللہ لا یدھی

کید الخائنین منکرین کے پاس اگر اس کا معقول جواب ہو تو پیش کریں

قرآن مجید میں ہے وسیع ربی کل شقٰ علیما ریرا پروردگار علم کے لحاظ سے

ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، نیز فقل ربک ذو رحمة واسعة (پس کہہ دو کہ

کہ تمہارا رب وسیع رحمت کا مالک ہے) یہاں خدا کی شانِ عظیمی کو بہتر تیز پر محیط

کیا ہے، قرآن مجید خدا تعالیٰ کی رحمت کو بھی وسیع کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا

ہے۔ وسعت سے رحمتی علیٰ کل شئی یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جس طرح خدا کی صفت علم میں عمومیت پائی جاتی ہے، ہو ہو وسعت کے لحاظ سے ایسی ہی عمومیت صفت رحمت میں بھی ہے جہاں صفت رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے وہاں صفت علم بھی ہر چیز کو اپنی وسعت سمیٹے ہوئے ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت ہے کیا چیز اور اس کا اس مسئلہ سے کیا تعلق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی رحمت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس ہے دیکھئے آیت وما ارسلناک الا رحمة للعالمین پس جس طرح خدا کی رحمت ہر جگہ موجود ہے اسی طرح آپ کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو اپنے سایہ عاطفت میں لئے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ہی پہلو بہ پہلو خدا کی شان علمی بھی اپنی بہار دکھا رہی ہے، موجودات میں خدا کی صفت علم اور صفت رحمت کی یہ جلوہ گری اپنی وسعت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہے اس سے ہمیں یہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ کی ذات موجود ہے وہاں آپ کا علم بھی موجود ہے اور یہ مسلم ہے کہ آپ کی ذات مقدس بلحاظ مجسمہ رحمت ہونے کے ہر جگہ موجود ہے کیونکہ رحمت الہی کی وسعت کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو اس لئے آپ کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اس پر ہر وقت خدائی علم کی وسعت کا پتہ تو پڑ رہا ہے۔

اسے مختصر الفاظ میں ہم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی وسیع رحمت کا منظر آپ کی ذات ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اس کے وسیع ذاتی علم کا پتہ آپ کا عطا لئی علم غیب ہے، اس لئے یہ بھی ہر چیز کو اپنے دامن وسعت میں لئے ہوئے ہے کیونکہ یہ دونوں صفتیں عمومیت کے لحاظ سے یکساں ہیں۔

نظر بہرہ، صورت اہلسنت والجماعت کا عقیدہ درست اور صحیح ہے، اس میں شرک کی کوئی شق نہیں، اس عقیدے کی مخالفت حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فیتہ ثانی

سے عدم آگاہی کا ثبوت ہے جو گستاخی اور سوء ادب کی حدود سے گزار کر آدمی کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔

مسئلہ استمداد

کسی آدمی کا حضرات انبیائے کرام اور اولیائے عظام سے مدد مانگنا جائز ہے،
 دریاں حالہ کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد تو خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو، یہ
 حضرات اسی کے مظہر ہیں اور اسی کی عطا کردہ قدرت سے کسی کی مدد کرنے کی طاقت
 رکھتے ہیں یعنی قدرت امداد ان کی ذاتی نہیں بلکہ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔
 اس سلسلے میں ہم پہلے استمداد کے جواز میں دلائل پیش کرتے ہیں پھر اس پر جو
 اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جوابات مع دلائل تحریر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

قولہ تعالیٰ - وتعاونوا علی البتہ والتقوی ولا تعاونوا علی
الاشر والعدوان والتعدا للہ ان اللہ شدید العقاب
 (سورہ مائدہ رابع اول) اور مدد کرو تم اوپر نیکی کے اور پرہیزگاری کے اور نہ مدد کرو تم گناہ
 اور ظلم پر اور ڈرو تم اللہ سے، تحقیق اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔..... (موضع القرآن)
 تعاونوا صیغہ امر ہے، باب تفاعل سے جو مشارکت کے لئے آتا ہے یعنی آپس میں باہم ایک
 دوسرے کی مدد کرنا، اتی رہا مدد طلب کرنا، فَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے ثابت ہے
 استعینوا صیغہ امر ہے، باب استفعال سے جس کا خاصہ طلب کرنا ہے یعنی مدد طلب
 کیا کرو، ساتھ صبر اور ناز کے صبر اور ناز دونوں بندے کے فعل ہیں۔ پس بوسیدہ
 مخلوق بادشاہ باری تعالیٰ استعانت مامور ہوا ہوگی، کیونکہ حکم ان اللہ خلقکم وما
 تعملون بندوں کے افعال بھی مخلوق ہیں۔ — یا جوج ماجوج کی آمد و رفت بند کرنے

کرنے کیلئے حضرت سکندر ذوالقمرین سے عرض کی گئی جس کے جواب میں آپ نے کہا
اعلینونی بقوۃ یعنی تم میری بلاخلاقوت امداد کرو پھر انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان
زمین کو پانی کی گہرائی تک کھودا اور دیوار کی بنیاد رکھی جو پہاڑوں کی بلندی تک اوپر
اٹھائی گئی جسے سد سکندری کہتے ہیں اس سے مد مانگنا اور مد دینا دونوں ثابت ہو جاتی
ہیں۔

قبل از ولادت حضور سے استمداد اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت سے پہلے جب مشرکین سے منسوب

ہوتے تو آپ کے وسیلہ سے مد چاہتے اس پر حق تعالیٰ نے انہیں مشرکین پر غلبہ عطا
فرمایا، كما قال اللہ تعالیٰ وکانوا من قبل یتفتحون علی الذین کفروا الایہ اس کی
تفسیر منظر کی میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے، وکانوا ای الیہود من قبل لے قبل البیت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتفتحون ینصرون علی الذین کفروا لے مشرکین
لذہب ولقرن اللہم الفرنا علیہم بالنبی السبعوتہ فی اخر الزمان الذی نجد
صفتہ فی التورات، خازن مارک، سمرقانی اور موضع القرآن کی عبارات کا مفہوم
بھی یہی ہے یعنی جب یہودی آپ کی بعثت سے پہلے کفار سے غائب آجاتے تو دعایا
مانگتے کہ اے پروردگار کہ ہمیں آخری زمانے کے پیغمبر کی طرف سے فتح دے۔

اور تفسیر فتح العزیز جلد اول، ص ۱۰۰، محمد بن ماجہ کے حدیث میں آیت مذکورہ کی
تفسیر میں فرماتے ہیں "لیکن درینجا باید فہمید کہ استعانت از بوجیکہ اعتماد بر آن غیر باشد
و اورا منظر خون النبی نداند حرام است، و اگر التفات مخفی بجانب حق است، و اورا یکے از
مظاہر خون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آن نمودہ بہ غیر استعانت ظاہری
ناید دور از عرفان نخواہد بود، و در مخرج نیز جائز و روایت و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت
ظاہری حقیقتہً، این نوع استعانت بہ غیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر
یعنی یہاں سمجھنا چاہیے کہ غیر خدا سے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسے منظر امداد الہی
نہ جانتے ہوئے مد مانگنا حرام ہے لیکن اگر بیاطن حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو تو ان سے

منظہرات الہی جلت ہوتے ہوئے اور اسباب و حکمت الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غیر خدا سے ظاہری امداد طلب کی جائے تو یہ بعید از عرفان الہی نہیں، یہ امر شریعت میں بھی جائز اور روا ہے، اس قسم کی استعانت انبیاء و اولیاء نے بھی غیرے کی ہے، دراصل اس قسم کی مدد طلب کرنا استعانت بہ غیر نہیں، بلکہ استعانت بحق تعالیٰ ہے، مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے منصب امامت مترجم، مطبوعہ فاروقی دہلی میں لکھا گیا ہے۔

”واپاں جملہ امور شدن عبادت، است بہ نفوس ایٹان و طلب معرفت ایٹان، قال اللہ تعالیٰ وبتغوا الیہ الوسیلۃ و مراد ازہ وسیلہ شخصے است، کہ اقرب الی اللہ باشد در منزلت کما قال اللہ تعالیٰ اولئکہ الذین یدعون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب واقرب الی اللہ باعتبار منزلت اول رسول است، بعد ازاں امام کہ نائب اوست“ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بزرگوار، دین کے حامل و ہونڈنے اور ان کی معرفت طلب کرنے میں بندوں کو امر الہی ہوا جیسے فرمایا خدا تعالیٰ نے، اے ایمان والو! اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو اور وسیلہ سے مراد وہ شخص ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں باعتبار عزت و مرتبہ بہت قریب، جو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ پکارتے ہیں: تلاش کھتے ہیں اپنے پروردگار کے پاس سے، سے کون زیادہ ان کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ بہت نزدیک، یہ لحاظ عزت و منزلت پہلے رسول ہیں پھر امام جو نائب رسول ہے۔

اور تفسیر محمدی مطبوعہ گلزار محمدی لاہور میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں ماقظ محمدی نکسوی نے جسی بحوالہ فتح الرحمن شاہ ولی اللہ صاحب، یہ لکھا ہے، ”بودند پیش ازاں طلب فتح میگردند بر کافران یعنی بجزمت قرآن و محمد فتح بر کافران میخواستند، اس کا ترجمہ پنجابی میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی شرکفار سے ڈر کر اس سے پیشتر طلب فتح کیا کرتے تھے کہ اے خدا ہمیں اس نبی کی طفیل جس کی صفت تورات میں پڑھی جاتی ہے، فتح عطا فرما، پھر انہیں فتح ملتی تھی، یہ عالم میں بھی لکھا ہے، کشوی، شریف میں لکھا ہے۔“

بود در انجیل نام مصطفیٰ . آن سر پیغمبران بحر صفا
 طائفہ نصرانیوں بہر ثواب
 بوسہ داندے بران نام شریف
 اندریں قصہ کہ گفتیم آن گروہ
 امین از شرا میسران وزیر
 نسل ایشان نیز ہم بسیار شد
 نام احمد این چنین یاری کند
 نام احمد چون حصارے شد حسین
 تاچہ باشد ذات آن روح الامین

ترجمہ: انجیل میں سید الانبیاء بحر صفا حضرت مصطفیٰ کا نام درج تھا، نصرانیوں کا ایک
 گروہ جب انجیل پڑھتے پڑھتے آپ کے نام اور خطاب تک پہنچتا تو حصولِ ثواب کی
 غرض سے اس نام شریف پر بوسہ دیتا اور مرقومہ اوصاف کو صدق یقین سے تسلیم کرتا،
 اور اس پر اپنی پیشانی رکھتا، اس کی برکت سے وہ گروہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا
 اور جناب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی پناہ میں امیر و وزیر کے شر سے بے فکر
 تھا، نور احمدی کی نصرت اور یاری سے ان لوگوں کی نسل نے بہت ترقی کی، جب آپ
 کا نام پاک اس طرح یاری کرتا ہے تو آپ کے نور مبارک کے کیا کہنے، جب آپ کا نام
 مبارک امن و حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے تو اس ذات مقدس کی رفعت و عظمت کیسا
 ہوگی۔

قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم
 للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله (سورة صف)
 مسلمانوں! مراد انصار ہیں کہ بیچ عقبہ تانیہ کے بیعت کی تھی اور کہتے ہیں وہ ستر آدمی تھے، یا
 سب مسلمانوں کو خطاب ہے، تو تم یاری کرنے والے دین اللہ کے کو اور پیغمبر اس کے کو
 یعنی اے محمد نصرت طلب کر دو تم اپنی سے جیسے نصرت طلب کی جیسے بیٹے مریم کے نے
 خاص حواریوں کو کہ کون ہیں یار اور یاری کرنے والے میری طرف نصرت اللہ کی یا کون ہیں

مدد کرنے والے میری بیچ دعوت کرنے کے خلق کی طرف نصرت اللہ کی، کہا حواریوں نے کہ اس راہ میں ہم میں مدد کرنے والے دین اللہ کے کی (موضع القرآن) آیت مذکورہ میں حق تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے لئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو یعنی حضور کی مدد کرنے کو اپنی مدد کہا اور من النصاری عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ کہا، یہاں مدد کرنا اور مدد مانگنا دونوں منصوص ہیں۔

خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انبیاء حضور کی امداد کرتے ہیں کی مدد کے لئے جملہ انبیاء کرام سے عالم ازل میں عہد لیا کہ جب حبیب اللہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، تو بالضرور آپ کی امداد کریں، کما قولہ تعالیٰ وَاذْخُلْنَا مِيثَاقَ الْبَنِيَيْنِ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ مِنْهُ الْفٰسِقُونَ تک دیکھو یہاں قرآن مجید میں مرثیہ امداد کرنے اور کرنے کا ارشاد ہوا ہے اور اس سے انکار قرآن سے انکار ہے۔ پلہ اول ربع سوم میں ہے وَآيٰتِنَا بَدِيْحٍ الْقُدْسِ یعنی ہم نے انہیں رُوح القدس سے مدد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی: وَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِ هَارُونَ اَخِي اَشَدُّ دَبِيْحًا اَزِيْرًا وَاشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ یعنی بنا اور مقرر کہ میرے واسطے یار اور مددگار میرے کہنے میں سے میرے بھائی ہارون کو، اور اس سے مضبوط کر پیچیدہ میری اور اسے میرا رفیق بنا پیغمبری میں، اگر مدد مانگنا یا مدد کرنا ترک ہوتا تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے میں جملہ انبیاء کرام سے مدد کا عہد کیوں لیا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام خدا سے التجا کیوں کرتے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔

قوله تعالیٰ هُوَ الَّذِيْ اٰيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْفَيْنَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْدِ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ کو قوت دی ساتھ یاری اپنی کے اور قوت دی ساتھ مؤمنوں کے اور الفت ڈالی، درمیان دلوں ان کے کے۔ اس طرح قرآن مجید کی متعدد آیات

سے دوسرے سے مدد مانگنا اور کسی کو مدد دینا ثابت ہے۔

تفسیر غیاوی میں تحت آیت فالمدبرات امراً رسوۃ نازعات لکھا ہے، اوصاف

النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقاً لئلا شرقت شديداً
من اغراق التازع في القوس فيسط الى عالم الملكوت وتصبح فيه فتسبق الى
خطائر القدس فتصيروا لبشرها وقوتها من المدبرات ان آيات کریمہ میں
اللہ عزوجل ارواح اولیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے، جب وہ اپنے مبارک بدنوں سے جدا ہوتی
ہیں، جسم سے جدا ہو کر وہ عالم بالا کی طرف سبک خرامی اور دریائے ملکوت میں شناوری کرتی
ہوئی خطر ہائے حضرت قدس تک جلد رسائی پاتی ہیں۔ پس اپنی بزرگی و طاقت کے باعث
کار و بار عالم کے تدبیر کرنے والوں میں سے ہو جاتی ہیں، اس کی تائید مولوی اسمعیل صاحب
دہلوی نے اپنی کتاب منصب امامت میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ ملائکہ
مدبرات الامر کی طرح حل مشکلات اور حاجت روائی کرتے ہیں۔

پارہ ۳ رابع سوم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، والقمر اذا نشق۔ اس کے ضمن

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی فرماتے ہیں، و بعضی از خواص اولیاء اللہ را کہ آلاء خارج

تکمیل وارثادینی نوع خود گردانیدہ اندرین حالت ہم تصرف در دنیا دادہ واستغراق انہا بحت

کمال وسعت تبارک انہا مانع توجہ باین سمت نمی گردد و اولیاں تحصیل کمالات باطنی

از انہا بی نمایندہ وارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہا می طلبند و می

یا بند و زبان حال دران وقت ہم مترنم باین ہمہ مقالات است۔ ع

من آیم بحباں گر تو آئی بہ تن

یعنی بعض خاص اولیاء اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بندوں کی ہدایت و ارشاد

کے لئے پیدا کیا ہے، ان کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا حکم ہوا ہے اور

اس طرف متوجہ ہونے سے ان کا استغراق بوجہ کمال وسعت تبارک انہیں روکتا نہیں

اور ایسی طریقہ کے لوگ باطنی کمالات انہی سے حاصل کرتے ہیں، حاجتمند اور اہل نرض

لوگ اپنی مشکلات کا حل انہی سے چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ پاتے بھی ہیں اور زبان

حال سے یہ گیت گاتے ہیں ماع

من آیم بجاں گہ تو آئی بہ تن

رفت۔ پورا شعر اس طرح ہے:-

مرا زندہ پسندار چوں خویشتن من آیم بجاں گہ تو آئی بہ تن

یعنی مجھے اپنی مانند زندہ سمجھو، اگر تم میری طرف بدن سے آؤ گے تو میں تمہاری

طرف جان سے آؤں گا۔ تم بظاہر میری طرف متوجہ ہو گے تو میں تمہیں بہ باطن تمہاری

طرف ملتفت ہوں گا۔

مولوی اسماعیل صاحب مراط مستقیم میں لکھتے ہیں "اما نسبت قادریہ و نقشبندیہ پس

بیانش آنکہ بہ سبب برکت بیعت دین تو جہات آنجناب ہدایت آب روح مقدس جلب

حضرت غوث الثقلین و جناب حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشاں

گردیدہ، و تا قریب یک ماہ فی الجملہ تنازع در مابین روحیں مقدسین در حق حضرت ایشاں

ماندہ، زیرا کہ ہر واحد ازین بزرگانم تقاضائے جذب حضرت ایشاں تھا، بسوئے خود میفرمود

تا اینکه بعد انقرض زمانہ تنازع و وقوع مصالحت بر شرکت روزے ہر دو روح مقدس

بر حضرت ایشاں جلوہ گرفتند و تا قریب یک پاس ہر دو امام بہ نفس نفیس حضرت توجہ

قوی و تاثیر زور آوری فرمودند تا انیکہ در ہم یک پاس حصول نسبت ہر دو طریقہ نصیبہ حضرت

ایشاں گدو، اما نسبت چشتیہ پس بیانش آنکہ روزے حضرت ایشاں بسوئے مرقد منور

حضرت خواجہ نواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز تشریف فرما شد

و بر مرقد مبارک ایشاں مراقب نشستند، دریں برودع پر فتوح ایشاں ملاقات مستحق

شد، و آنجناب بر حضرت ایشاں توجہ پس قوی فرمودند کہ بہ سبب آن توجہ ابستدار

حصول نسبت چشتیہ مستحق شد؟

عبارت مذکورہ سے یہ باتیں ثابت ہوئیں:-

(۱) دونوں بندگان کا بعد وفات بھی دور سے معلوم کر لینا کہ فلاں جگہ جا کر فلاں

آدمی کو فیوفات قادری اور نقشبندی عطا کرنے ہیں۔

(۲) پھر دونوں صاحبوں کا بغداد شریف اور بخارا سے بہ یک وقت وہاں پہنچ جانے جس سے معلوم ہوا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی روانگی اور رسیدگی کے وقت

کا علم تھا

(۳) اس قدر تصرف کہ ایک ہی پیر میں قادری اور نقشبندی طریق کے مطابق باکمال

بناؤ یا جس سے اولیاء اللہ حاجت اور مشکل کشا حکم حل و بلا ہونا ثابت ہوا

(۴) حصول کمالات باطنی کے لئے مزارات اولیاء اللہ پر جانا اور صاحب مزار

کا فیوض باطنی سے مالا مال کرنا۔

(۵) عطاے فیض میں اولیاء اللہ کا تصرف وغیرہ وغیرہ۔

امام غیر مقلدین نواب صدیق الحسن خاں بھوپالی رسالہ نفع الطیب میں قاضی شوکانی

سے یوں مدد مانگتا ہے۔

زمری رسی در افتاد بہ ارباب سنن شیخ سنت مدے قاضی شوکانی

تفسیر کبیر میں سورہ انعام کی آیت وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے

تحت میں لکھا ہے وَتَالِشَّهْمِ الْاَنْبِيَاءِ وَهُمْ الَّذِيْنَ اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعِلْمِ وَ

المَعَارِفِ مَا لَاجِلُهُ يَقْدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَاَرَوَّاحِهِمْ نِزَاعِطَاهُمْ

مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لَاجِلُهُ يَقْدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي ظَوَاهِرِ الْخَلْقِ يَعْنِي سَوْمِ

ان میں سے انبیاء علیہم السلام ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم و

معارف عطا فرمائے ہیں جن سے وہ مخلوقات کے دلوں اور روحوں پر تصرف کرنے کی

قدرت رکھتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر قدرت اور طاقت دی ہے جس سے

مخلوق کے ظواہر پر بھی تصرف کر سکتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و

السلام نے مجھ سے فرمایا سَلِّ فَقُلْتَ اسْئَلُكَ مِرَاقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ

قُلْتَ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعْنِ عَلٰى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السَّجُودِ يَعْنِي كَيْفَ مَا نَكُوْا لَيْسَ يَنْبَغِيْ لَكَ

يُنِيْ جَنَّتِ فِيْ اَيْ كِيْ هَرَا هِيْ طَلَبُ كَرْتَا هُوْنَ اَيْ نِيْ فَرِيَا اَيْ كَيْفَ اَوْرَ هِيْ مَا نَكُوْا لَيْسَ يَنْبَغِيْ لَكَ

کہا بس یہی آپ نے فرمایا کہ زیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔

اشعة الممات میں اس حدیث کے ماتحت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
 واز اطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرو، بطلب خاص معلوم می شود کہ کار بجه بدست
 ہمت و کرامت اوست ہر چه خواهد ہر کره خواهد باذن پروردگار خود بدید، مانگ لو کہ کے
 سوال کو مطلق چھوڑنے اور کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ
 تمام کام آپ ہی کے کریمانہ دست ہمت میں ہیں، آپ جو کچھ جس کو چاہیں اپنے پروردگار کی اجازت
 سے دے دیں۔

حسن حسین میں ہے وان اراد عفا فليقل يا عباد الله اعينوني
يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني یعنی جب مدد
 یعنی ہوتو کہے کہ اے خدا کے بندو میری مدد کرو۔ اے خدا کے بندو میری مدد کرو، اے خدا
 کے بندو میری مدد کرو۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ
 شیخ عبدالحق صاحب اشعة الممات میں سوال
 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ہر کہ

استمداد کردہ شود بر وے در حیات استمداد کردہ می شود یوسے بعد از وفات وی کے از مشائخ
 گفتہ دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفاء ایشان در حیات خود
 یا بیشتر، قوی می گویند کہ امداد حی قوی تراست و من مے گویم کہ امداد میت قوی تر و اولیاء
 را در اکوان تصرف حاصل ہست، و آن نیست مگر ارواح ایشان را و ارواح باقی است
 یعنی جس سے زندگی میں امداد طلب کی جاسکتی ہے، اس سے بعد وفات بھی طلب کی جاسکتی
 ہے۔ مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہ میں نے مشائخ میں سے چار آدمیوں کو دیکھا، کہ
 وہ اپنی قبروں میں (بعد وفات) اس طرح تصرف کر رہے ہیں جس طرح زندگی میں کرتے
 تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ زندہ کی امداد بہت زیادہ ہے۔
 لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مردہ کی امداد بہ نسبت زندہ کے زیادہ قوی ہے، اور اولیاء کو اکوان

۱۰ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ تصرف ارواح کو حاصل ہوتا ہے
 (بقیہ ۵۰)

نالہ میں تصرف حاصل ہے اور یہ تصرف ان کی روحوں کو حاصل ہے اور وہ باقی ہیں، اجہم کے ساتھ ان کو موت نہیں آئی،

(بقیہ صفحہ ۱۰۴) جو ارواح قید عناصر میں ہونے کی صورت میں قدرت تصرف حاصل کر لیتی ہیں، کوئی وجہ نہیں قید عناصر سے رہا ہونے پر ان کے تصرف میں اضافہ نہ ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے کی حالت میں ایک کام کر لیتا ہے۔ تو کیا ہاتھ پاؤں کھلنے پر وہ اس سے مشکل کام کو بھی باحسن وجہ نہ کر لے گا، ضرور کرے گا۔ یہی حال ارواح کا ہے۔ کہ قید عناصر سے آزاد ہو کر زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہیں۔

تصرف و قدرت و ہمت

انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام و اولیاء عظام بہ عطاۃ الہی

اس مسئلہ کی تہ میں بھی حقیقت و مجاز کا فرق کار فرما ہے۔ ملاحظہ ہو، قولہ تعالیٰ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ، اَمْ نَحْنُ الذَّارِعُونَ یعنی زراعت کرنے والے تم ہو یا ہم میں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فاعل حقیقی وہی ذات باری تعالیٰ ہے اور ہماری طرف افعال کی نسبتیں مجازی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس زمین کا مالک میں ہوں اور یہ گھر میرا ہے یہ ملکیت ہماری محض مجازی اور اعتباری ہے، اگر ہم اس مجاز کو اڑا دیں اور میرا گھر کی بجائے خدا کا گھر کہیں تو لازم آئے گا کہ میرا بیٹا یا اس کا بیٹا کہنے کی بجائے خدا کا بیٹا اور میری بیوی کہنے کی بجائے خدا کی بیوی کہیں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ الْحُكْمَ اِلٰہِیَّ، یہ آیت حقیقت پر محمول ہے اور آیات اثبات حکم لِغَيْرِ اٰہِیَّ مجاز پر محمول ہے جس طرح اس آیت میں اَقْبِنَاہُ حُكْمًا وَّ عَلِمًا یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکم اور علم دیا۔ یہاں حکم کی نسبت داؤد علیہ السلام سے حقیقی نہیں مجازی ہے۔

اب ہم آیات قرآنی سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بل سے انبیاء کرام و اولیائے عظام کو بھی دوسروں کی امداد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ مدد مانگنے والوں کی باذن اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔

آیت ۱۔ وَالصُّرَّتَا فَاَنْتَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ

(اور ہماری مدد کر کہ تو بہتر مددگاروں کا ہے)

آیت ۲۰ . وَفَتَحْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

(ہمیں فتح دے کہ تو بہتر فاتحین ہے)

آیت ۲۱ . وَاعْفِرْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝

(ہمیں معاف کر کہ تو معاف کرنے والوں کا بہتر ہے)

آیت ۲۲ . وَارْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

(ہمیں رزق دے کہ تو رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے)

آیت ۲۳ . وَاحْفَظْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ ۝

(ہماری حفاظت کر کہ تو حفاظت کرنے والوں میں سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے)

آیات مذکورہ میں خدا تعالیٰ کے علاوہ بزرگان دین کا دوسروں کی مدد کرنا انہیں فتح دینا بخشش کرنا، رزق دینا اور حفاظت کرنا ثابت ہے۔ مگر مذکورہ اوصاف کا موصوف حقیقی خدا

تعالیٰ ہے اور دوسروں کے لئے یہ اوصاف بے طائے الہی ثابت ہیں جو مجازی ہیں۔

آیت ۲۴ . اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْ اُوْتِيْتُ الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝

(کیا دیکھتے نہیں کہ میں پورا وزن دیتا ہوں اور اچھا مہمان نواز ہوں) یہاں اگر لفظ خیر

میں حقیقت و مجاز کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام صفت

خیریت میں خدا تعالیٰ سے برابری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ امر واقع اس کے خلاف

ہے نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے لئے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو

جائے میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ یہاں آپ کا ضامن ہونا بے طائے قدرت الہی ہے

اگر اس سے بھی انکار کیا جائے جیسا کہ اکثر علماء و ہابییہ و دیوبندیہ کی کتب میں مذکور ہے

تو اس پر کفر لازم آتا ہے۔

آیت ۲۵ . وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي فَتَنفُخُ فِيْهَا

فَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِي وَتَبْرِئُ الْاَكْمَامَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِي وَاِذْ

تَخْرُجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِي ۝

(اور جب کہ تو مٹی سے مثل صورت پرند کے بناتا تھا۔ میری اجازت سے پس اس

اس میں تو پھونکتا تو وہ میرے حکم سے پرند ہو جاتا (ایسے ہی) اماں زاد اندھے اور
برص والے کو میرے حکم سے تو اچھا کرتا تھا اور میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا
تھا۔

آیت مذکورہ میں چار باتیں مذکور ہوئی ہیں

۱- جانوروں کا پیدا کرنا۔

۲- نابیناؤں کو بینا کرنا۔

۳- کورھی کو اچھا کرنا۔

۴- مردوں کو زندہ کرنا۔

یہ سب صفیں حق تبارک و تعالیٰ کی ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی متصف تھے

اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں ہے اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیٰتٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ اِنِّیْ

اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفَخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَابْرِئُ

الْبَصْرَةَ وَابْرِئُ رَاْحِی الْمَوْقِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَانْتَبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَاَمَّا تَدْخِرُوْنَ

فِیْ بُسُوْتِكُمْ ۗ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآٰیٰةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْمِعِیْنَ ۗ اِن دُنُوں آیوں سے انبیاء

اولیاء کے تصرف و قدرت کے منکروں کی خود بخود بیخ کنی ہو جاتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ روح

پھونکنا، مادر زاد اندھوں اور کورھوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اور آیت میں دیگر بیان

کردہ باتوں کو جاننا صرف خدا ہی کی صفیں ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے وقوع کو اپنی

طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کام باذن و عطا سے الہی وقوع پذیر ہوئے،

اور حضرت کی طرف ان کاموں کی نسبت محض مجازی ہے حقیقی بالکل نہیں لیکن جو اصحاب

باذن و عطا سے الہی بھی تصرف و قدرت کو غیر اللہ کے لئے نہیں مانتا۔ ان کے حق میں اس کے

علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ کتاب مجید کے بعض حصوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض سے

انکار کرتے ہیں اور دھروں کی نکتہ چینی کو حق جوئے خود مجرم و عصیان کے تازیانہ گھوڑوں میں

جا پڑتے ہیں۔ اگر تصرف و قدرت مجازی طور پر بھی ماسوا اللہ کے لئے درست نہ ہوتا۔ حضرت

عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان لوگوں کو جو حاجت براری اور مشکل کشائی کے واسطے دُور دراز

کی مسافت طے کر کے ان کے پاس آتے تھے، ضرور یہ فرمادیتے کہ حاضرناظر خدا کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے۔ گھر میں بیٹھ کر ہی اپنا کام کر لیا ہوتا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ انبیاءِ عظیم السلام شہرک و کفر کو مٹانے کے لئے آئے ہیں نہ کہ پھیلانے کے لئے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بزرگانِ دین کو تصرف و قدرت و ہمت بعطائے الہی حاصل ہے اور ان کے پاس حاجاتِ روائی کے لئے جانا جائز ہے، اس کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے۔

آیت ۸. وَكُونُوا مِمَّن رَضُوا مِمَّا قَالَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَسْبِنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

اور اگر تحقیق منافقِ راضی ہوتے اس چیز سے کہ دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور کہتے کہ کافی ہے ہم کو اللہ اور قریب ہے کہ اللہ دیکھا ہم کو اپنے فضل سے اور دیکھا پیغمبر اس کا تحقیق ہم کو طرف اللہ کی رغبت کر نیوالے ہیں

آیت ۹. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

اور نہیں دشمنی کی منافقوں نے پیغمبر سے مگر اس واسطے کہ دولت مند کر دیا، انکو اللہ نے اور پیغمبر اس کے لئے اپنے فضل و کرم سے۔

ان دونوں آیتوں میں حق تبارک و تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں کو غنی کرنا مراد دینا اور کافی ہونا مذکور ہے، یہ تصرف و قدرت کی انتہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، یہ ظاہر ہے کہ مالک وہی ہوتا ہے جس کے پاس کبھی ہو۔ اس لئے آپ زمین کے خزانوں کے مالک ٹھہرے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ آپ نے ربیعہ انصاری کو فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو (کَمَا ذَكَرْتُ فِي مَسْئَلَةِ عَلِيٍّ غَنِيًّا)

آیت ۱۰. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَيْكُمُ الْيَمِيْنَ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مکالمہ
بَعَثْنَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوْكَ مَسِيْرِيْنَ قَالَ

عَفْرِيْنَ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا أَيْتِيْكَ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ ۗ قَالَ
الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَذُرَّ إِلَيْكَ طَرْفَكَ ۚ ذَكَرْنَا آيَةَ مُّسْتَقْرَأًا

عِنْدَ مَا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردار! وہ کون ہے تم میں ایسا جو لائے میرے پاس بلقیس کا تخت پہلے اس سے کہ اُسے میرے پاس بلقیس حکم بردار ہو کر اچھے یعنی اس کے آنے سے پہلے میرے پاس تخت آنا چاہیے تاکہ اس کی صورت بدل ڈالیں پھر بلقیس کی عقل کا امتحان لیں، کہ وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں!

جواب میں ایک زبردست دیوانے نے کہا، کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے دوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کہ میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں حضرت آصف برہنیا کہنے لگے کہ میں اُسکے بھینکنے سے پہلے وہ تخت لاؤں گا، آپ کے پاس علم کتاب تھا، یا آپ کو انم اعلم یاد تھا، اس بنا پر آپ نے تخت کو طرفہ العین میں لانے کا دعویٰ کیا اور اسے بیچ کر دکھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنی آنکھوں کے سامنے پڑا دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بزرگی میرے رب کے فضل سے ہے اچھے

اس آیت سے حضرت آصف برہنیا کی قدرت و تصرف کا پتہ چلتا ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک ولی تھے، جب ایک ولی کا یہ حال ہے تو ایک جلیل القدر نبیؐ کا کیا مرتبہ ہوگا، قَافِلُهُمْ تَقْرِيرًا لَا يَرْجَىٰ كَرْتِي هُوَ إِنْ يَسْأَلُ عَنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِذْ يَنْهَىٰ عَنِ الْعُنَىٰ إِنَّ رَبَّكَ يُتَقَبَّلُ عَنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ كَالَّذِي نَسِيَ الْفُلُوكَ لَمَّا سَارَ فِيهَا مِنْهَا لَحْمٌ مِّنْ لَّحْمِ الْفُلِ يَأْتِيهِمْ فِي السَّاعَةِ طَائِفَةٌ لَّا يُدْرِكُونَ

عزق شدہ کشتی نکال دی تو کیا تعجب ہے۔

آیت ملاء قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

حضرت جبرائیلؑ بیٹا دیتے ہیں عَلَّمَ مَا ذَكَرْتَ وَأَنْتَ سَمِيحٌ دین تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہا السلام سے خطاب ہے حضرت جبرائیلؑ خدا تعالیٰ کی طرف سے بنا بنایا بیٹا ہے کہ نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے آستین میں پھونک لگائی تو حضرت مریم علیہا السلام حامل ہو گئیں اور حضرت عیسیٰؑ مقررہ میعاد کے بعد پیدا ہوئے کیا یہ تصرف نہیں؟

آیت ۱۲۰ . اِنَّمَا وِلٰی کُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
اللہ اور اُس کا رسول مدد فرماتے ہیں وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ سٰرِكِعُوْنَ ، تمہارا دوست و مددگار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اور پیغمبر
 اُس کا اور جو کوئی ایمان لائے ہیں، جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ رکوع
 کرنے والے ہیں اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں جن سے انبیاء اور اولیاء کا دوسروں کے لئے
 دوست اور مددگار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا كَيْ تَفِيْرِيْضِيْوِي
 میں مذکور ہے کہ نفوس زکیہ یعنی اولیاء اللہ ملائکہ
تصرف کے قابل تھے ملائکہ اعلیٰ کی طرح سارے جہان میں لوگوں کی حاجت

روائی اور مشکل کشائی فرماتے ہیں، مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے اپنی کتاب منصب امامت میں
 لکھا ہے۔

بعضے ازیں بزرگواراں بنا بر اصلاح مطلق بنی آدم مامور اند اختصاص بہ قوسے از
 اقوام یا بہ بلد سے از بلدان نبی دارند، مثل حضرت علیہ السلام و ابدال و اوتاد و افراد و بعضے
 دیگر بہ قوم خاص یا بہ بلد خاص یا بہ عکبہ خاص اختصاص میدارند، نجباء و قبایا و ایشان را
 از اہل خدمات مے گویند، پس قوم اول ناسبان ملائکہ اعلیٰ اند، و قوم ثانی ناسبان مدبریت
 الامر و چنانکہ گاہے در باب ادعیہ عالیہ و متعالیہ مقررین اختلاف واقع مے شود، کہ یکے
 ۴ و ۶ قوم مینخواہد و دیگر ۶ و ۷ قوم مے ویکے چیزے را ترجیح میدید و دیگر چینی
 دیگر را دایناں را اختصاص ملائکہ اعلیٰ میگویند قال اللہ تبارک و تعالیٰ حکایتہ عن
 رسولہ و ما کان لی من علیہ بالملاء اعلیٰ و اذ یختصمون و باز حق جل جلالہ
 و حکمت بالغہ خود امر مناسب را کہ مصلحت ہمیشہ اجرا مے نماید

ترجمہ دہیں جس طور پہ کہ اللہ کے فرشتے دو قسم کے ہیں۔ ملائکہ اعلیٰ و مدبریت امر، ملائکہ اعلیٰ
 کا یہ حال ہے کہ ان کی شان اطلاق ہے یعنی کسی قوم خاص یا شہر خاص کی اصلاح
 میں خصوصیت نہیں رکھتے بلکہ ان کی نظر تمام عالم کی اصلاح اور تمام بنی آدم کی

کی خدمت کی طرف متوجہ ہے اور مدیریت امر کی یہ شان ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی معین اور مخصوص کارخانہ پر موزوں اور متعین ہے اور ان کی ہمت کسی مخصوص کاروبار کی اصلاح میں مصروف ہے۔ کوئی کارخانہ امر پر موزوں ہے تو کوئی ارجام میں صورت گئی پر معین ہے کوئی بنی آدم کی حفاظت پر متعین ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کاموں پر موزوں کر رکھا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین میں سے بعض بنی آدم کے حال مطلق کی اصلاح کے واسطے مامور ہیں۔ کسی شہر میں یا قوم کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتے۔ مثل حضرت علیہ السلام وایدال وافتاد وافراد اور بعض کسی قوم خاص شہر خاص یا شکر خاص کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں مثلاً اقطا ونبھا وافتاد اور ان کو اہل خدمت کہتے ہیں۔ پس قوم اول نائبان ملاداعلیٰ میں اور قوم ثانی مدیریت امر میں جس طرح کبھی ملائکہ مقررین کی دعا کے عالیہ و متعالیہ کے بارہ میں اختلاف واقع ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک قوم کا عروج چاہتا ہے اور دوسرا دوسری قوم کی ترقی چاہتا ہے اور ایک چیز کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا دوسری چیز کا غلبہ چاہتا ہے۔ اس کو اختصاص ملاداعلیٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ وبارک و تعالیٰ نے حکایت اپنے رسول کی طرف سے فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں جب ملاداعلیٰ جھگڑتے تھے اور پھر حق جل و علیٰ اپنی حکمت بالغہ سے کسی امر کو جو مناسب مصلحت ہوتا ہے۔ جاری کرتا ہے۔

عبارت مذکورہ سے چند امور ثابت ہوئے۔ اول تمام جہان پر نظر کرنا، دور تمام جہان کی اصلاح، تیسرا تمام بنی آدم کی خدمت کرنا۔ یعنی ان کی حاجات روائی کرنا، اور چہارم بلوں برسانا اور زموں میں شکلیں بنانا وغیرہ ذالک، یہ سب صفیں خاصہ باری تعالیٰ میں لفظ اللہ تعالیٰ ہوا الَّذِی یَصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ پس مافی الارحام کا علم ان کو دیا جو خدا تعالیٰ کے پانچ طول میں سے ہے کیونکہ رحم میں جب مولود کے جسم میں جان پڑتی ہے تو فرشتہ اسی وقت اس کی عمر سعادت رزق اور نشاوت کے متعلق سب کچھ لکھ لیتا ہے، اور تمام جہان میں نظر اور اس کی اصلاح کرنا کس قدر علو ہمت اور تسرف ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 اپنی تفسیر فتح العزیز میں اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

خواجہ باقی باللہ کا ایک دلچسپ واقعہ

الذی خلقہ کے شان نزول میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز کی توجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ایک روز آپ کے مکان پر کئی مہمان آگئے اور اس روز آپ کے ہاں کوئی چیز کھانے پینے کی قسم سے موجود نہ تھی، لہذا انہیں بہت تشویش ہوئی اور اس کے متعلق تردد کرنے لگے بلکہ نانبائی کی دکان آپ کے مکان سے متصل تھی وہ اس وقت کی خبر پا کر روٹیوں کا بھرا ہوا ایک مکتف اور مرغن نان خرید کر آپ کے سامنے لایا، آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنی ماہند کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی اور چیز مانگ لے مگر وہ اپنی دھن کا پکتا پہلے مطالبے پر اڑا رہا اور خواجہ صاحب انکار کرتے رہے، آخر کار آپ اس کے اصرار اور عاجزی سے مجبور ہو کر آپ اُسے اپنے حجرے میں لے آئے اور نگاہِ تاثیر تھامی اُس پر کی، جب حجرے سے باہر نکلے، تو خواجہ صاحب اور نانبائی کی صورت میں سرخو فرق نہ رہا تھا اور اُن کی آپس میں پہچان ختم تھی، فرق صرف یہ تھا کہ خواجہ صاحب ہوشیار تھے اور نانبائی بے ہوش، القصہ نانبائی نے تین روز کے بعد اُسی سکر اور بے ہوشی کی حالت میں وفات پائی، دیکھو خدا نے اولیاء اللہ کو کس قدر تصرف کی طاقت عنایت فرمائی ہے کہ دوسرے کو اپنا ہم شکل، ہم جسم اور ہم لباس بنا دیتے ہیں۔

مولوی اسماعیل صاحب کے پیر و مرشد کو حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے فیضِ قادری و نقشبندی بخشا اور اس عنایت سے کہا کہ اولیاء اللہ کی قوتِ روحانی وفات کے بعد اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان بزرگوں نے کہاں سے کہاں تک اپنا فیض اپنی توجہ سے پہنچا دیا، مولوی اسماعیل صاحب مقتول دہلوی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ مثل چیلہ خاص کے ہوتے ہیں تمام خلقت سے برگزیدہ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں تصرف کرنے والے۔ ان کے لئے یہ کمناد دست اور جائز ہے کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے، یعنی جیسے خدا کا ملک ہے ویسے ہی وہ ہمارا ملک ہے اور نسبتِ مساوی ہے، نیز مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوارہاثر سے ذوقِ حبیب جو حضرت کے ذوقِ حبیب

رہے ہیں، نیز یہ بزرگ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو کچھ زمانہ مستقبل میں ہونا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں اسی عبارت کی موجودگی میں دیوبندیوں کا تصرف و قدرت اولیاء سے انکار محض جہالت اور ضد ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ مؤلف محفد اہل حدیث مقرر ہے کہ مؤمنین اہل برزخ و عالم شہادت برابر ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مشکوٰۃ باب

علم اہلسنت کا عقیدہ تصرف زیارت القبور میں اہل برزخ کا تصرف کتبائے فرماتے

ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ العزیز اپنی تفسیر مظہری میں تحت آیت
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ أَحْيَاءٌ، وَ لَكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرماتے
ہیں إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي لِرُوحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيَذِيبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ وَيَنْصَرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدْعُونَ أَعْدَاءَهُمْ انشَاء اللہ

تعالی الخ۔ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ ان کے روجوں کو قوت جسمانی بختا ہے، پس وہ زمین آسمان جنت
میں اور جہاں چاہیں جاتے ہیں اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں
انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ان کے جسموں اور کفنوں کو زمین نہیں کھاتی۔ علماء
کی ایک جماعت اس طرف ہے کہ یہ زندگی شہداء سے خاص کی گئی ہے اور میرے نزدیک حق یہ
ہے کہ یہ خصوصیت صرف شہداء کی نہیں۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی شہداء سے زیادہ قوی ہے
اور ظاہر میں ان کے آثار اس کے موید ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات
کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد نکاح جائز نہ ہوا، بخلاف شہداء اور صدیق کے، کیونکہ انبیاء
درجہ میں شہداء سے برتر ہیں اور صالحین یعنی اولیاء اللہ برحق میں جیسا کہ خدا تعالیٰ کے اس قول سے

مَدُلُولٌ هِيَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور اسی لئے صوفیاء
کلام نے فرمایا، کہ ہماری روحیں جسم میں اور ہماری روجیں میں اور بہت سے اولیاء اللہ سے متواتر
خیر ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور مخلوق کو حق
تبارک و تعالیٰ کی طرف ہدایت فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد مجتہد العثماني رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
کہ کمالات ارباب نبوت بالوراثت ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ حضرات صدیق اور صلحاء ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا وجود عطا کیا جاتا ہے جو بعد موت بھی زندگی کا حامل ہو جس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے ان اجزاء الانبیاء والشہداء وبعض الصلحاء لایاکلھا الارض یعنی انبیاء علیہم السلام شہداء اور بعض صالحین کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، کیونکہ زمین پر خدا تعالیٰ نے انکا کھانا حرام کر دیا ہے اور وَلَا تَسْبِقَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شہداء کے مزارات شریفہ میں سے خوش آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی گئی اور حبیب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستہ سے نہر کھدوائی تو فرمایا کہ جس جس کے شہید یہاں مدفون ہیں، اٹھالیں، پھر حبیب ان شہداء کے جسم دیکھے گئے تو ویسے ہی زندوں کی طرح نظر آئے، جسم پر انگشت رکھنے سے خون بدن ادھر ادھر ہو جاتا اور کفن بھی ویسے ہی نئے معلوم ہوتے، جسموں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی حالانکہ ان کی شہادت کو چھیالیس برس ہو گئے تھے۔ امام بغوی نے عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر مسیب بن عمیر کے مزار مقدس کے پاس سے گذرے پھر آپ وہاں ٹھہر گئے اور ان کے لئے دعا فرمائی اور آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ شہداء ہیں تم ان کے پاس آؤ، ان کی زیارت کرو اور انہیں سلام کرو مجھے تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو کوئی انہیں سلام کرے گا وہ اس کا جواب دیں گے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، ثُمَّ قَلَّ لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ وَبَابِهَا رِقْبَةُ حُلَّةٍ وَلَا أَحْسَنَ لِمَتِّهِ مِنْكَ یعنی میں نے تم کو مکہ میں دیکھا اور اس حالیکہ دروازہ اس کا شفاف اور مزین تھا اور نہیں دیکھا، میں نے تم سے بہتر کانوں کے نیچے بٹھے ہوئے بالوں والا اور فی سبیل اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لفظ جہاد یعنی لڑائی کرنا عام ہے اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو امور خیر میں سعی بلیغ کرتا ہوا فوت ہوا، اگرچہ لفظ قتل اس پر عائد نہیں ہوتا، لیکن وہ دلاتا اس میں داخل ہے بطریق اولیٰ یا بالمساوات یا بالتقیاس، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا جہاد اکبر ہے جو جہاد اصغر سے دشوار اور سخت تر کام ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اکبر کرنے والے اولیاء بھی مرتے مر شہداء کے برابر ہیں اور اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے

ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ
 وَالَّذِينَ آوَاؤا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰ

بَعْضُ، کے ترجمے میں فرماتے ہیں

”وَأَنَا نَكَمَ جَاءَ دَاوُدَ وَتَصَرَّفَ كَرْدَنَدَايْنِ بَعْضُهُ إِشْيَاكَ كَارِسَاوَزِ بَعْضُ اِنْدَ“
 اس سے ایک دوسرے کا کام بنانا، کار سازی کرنا، نصرت و مدد کرنا دوا ثابت ہوا۔ طبرانی نے
 کبیر میں اور ابن مندور اور ابن عساکر نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی
 ہے کہ آپ دونوں شہر مدون (لنہام حسن اور امام حسینؑ) کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئیں، اور التجا کی کہ آپ انہیں کچھ عطا فرماویں، آپ نے فرمایا کہ حسن رضی اللہ عنہ
 کے لئے تو میری بیبت اور سرداری ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جرات و کرم یہ عطا فرمائیے
 ایسی تعین جو بظاہر برائے نظر تو نہیں آتیں، مگر فی الحقیقت انہیں ہوئیں اور آپ معطی
 ثابت ہوئے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد
حضور کے اسماء گرامی میں تصرف
 تصرف ہی ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا
 ابوطالب کو کیا نفع دیا۔ خدا کی قسم آپ کی حمایت کرتا اور آپ کے لئے لوگوں سے
 رزق جھگرتا تھا، فرمایا وَجَدْتُهُ فِي غَمْرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَاخْرَجْتَهُ اِلَىٰ مَوْصَلِجٍ يَعْنِي فِي
 نے اس کو سرپاٹک میں ڈوبا ہوا پایا تو اسے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔ اس سے
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوزخ میں نظر فرمانا اور اس کی کما حقہ مدد فرمانا، کتنا بڑا
 تصرف ہے، اور اسی مضمون کی حدیث بنزاز و ابو یعلیٰ اور ابن عدی نے حضرت جابر بن
 عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

حضور کی دعا سے قبریں روشن ہو گئیں * ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے

پراندمیرے سے بھری ہیں اور بے شک میں اپنی دعا سے روشن کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلہ کذاب کے ذکر میں فرمایا کہ خوش ہو اگر وہ نکلا اور میں تم میں تشریف فرما ہوا تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے لئے کافی ہے، حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں،

البشر و انا یخرج وانا بین اظہر کفر اللہ، کافیکم ورسولہ، یہاں سخت ترین

اعدا کے مقابلے میں اللہ اور رسول کو کفایت فرمانے والا بتایا گیا ہے،

ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اپیل کی کہ اپنے مال کا کچھ حصہ راہِ حق میں دیں۔ جملہ صحابہ کرام اپنی اپنی استطاعت و ممت کے مطابق کچھ مال لے آئے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جو چھوٹی بڑی چیز لے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ اہلِ خانہ کے لئے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں، تو آپ نے جواباً عرض کیا، کہ خدا اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ علامہ اقبالؒ نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں یوں ادا کیا ہے۔

پروانے کو چراغ ہے بیل کو بھول بس

صدیقؒ کے لئے ہے خدا کا رسول بس

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہ مجھے اپنے

گھر والوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے جسے اللہ نے اور میں نے نعمت دی (رواہ ترمذی)

اس میں آپ نے اپنی ذات کو منعم قرار دیا یہ حدیث مضمون میں اس آیت سے موافق ہے۔

انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ (انعام کیا اُس پر اللہ تعالیٰ نے اور انعام کیا اس

پر آپ نے)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اسے

رزق دیا (رواہ ابو داؤد) حکم یہ اس آیت کے مطابق ہے، کما قولہ تعالیٰ ان اعننا اللہ و

رسولہ من فضلہ نیز فرمایا اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْنَا مَلٰٓئِكَةً

فرماتے ہیں، بیشک تشریف لایا تمہارے پاس وہ رسول جو ضعف و کاہلی سے پاک ہے تاکہ وہ

غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو زندہ کر دے اور اندھی آنکھوں کو کھول دے۔ بہرے کان کو شنوا کر دے اور ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کر دے حتیٰ کہ لوگ کہہ دیں کہ ایک خدا کے سوا کسی کی پرستش درست نہیں (رواہ دارمی) اس میں آپ کا سمیع، بصیر، حتیٰ اور ہادی ہونا ثابت ہے قرآن مجید میں ہے فَاجْعَلْنَاہُ سَمِیْعًا وَبَصِیْرًا۔

طبرانی معجم کبیر میں ہے سند حسن سیدنا جابر عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اَمَرَ الشَّمْسَ فَاخْرَجَتْ سَاعَةً وَسُنَّہَا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر تک چلنے سے باز رہے وہ ٹھہر گیا، نیز چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا۔ اس سے آپ کا آسمان پر بھی تصرف ثابت ہوتا ہے اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ خدا کے تعالیٰ جل شانہ، آپ کو یوں خطاب کرتا ہے کَلِمًا یَطْلُبُونَ رِضَاۤیَ وَاَنَا اَطْلُبُ رِضَاۤیَكَ قُرْآنِ مَجِیْدٍ مِّنْ ہِیْ وَکَلَسُوْتَ یُعْطِیْکَ نَبِیُّکَ فَتَرْضٰی نِیْزَ فَرَمٰی فَاَلْتَوَلٰیۤنٰکَ قِبَلٰہُ تَرْضٰیہَا وَغَیْرَہُ ذٰلِکَ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا

حضرت موسیٰ بوڑھی عورت کو جنت دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے عبور

کرنے کا حکم ہوا تو آپ دریا کے کنارے پہنچے مگر سواری کے جانوروں کے منہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیئے کہ خود بخود لوٹ آئے۔ موسیٰ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ ایسا کیوں ہوا، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسد مبارک بھی ساتھ لے لو۔ موسیٰ کو قبر کا پتہ نہ تھا، اس لئے پوچھنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ معلوم تھا لیکن وہ کہنے لگی لَا وَاٰلِہَا حَتّٰی تُعْطِیْنِیْ مَا اَسْأَلُکَ۔ یعنی خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے تو کچھ نہیں مانگوں عطا نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ ذٰلِکَ نَبِیُّ تِیْرِیْ عِزِّیْ قَبُوْلَ ہُوْنِ۔ پھر عورت نے کہا فَاِنِّیْ اَسْأَلُکَ عَنِ الْکُوْنِ مَعْتَفِیْ الدَّجِیۃِ الَّتِیْ تَکُوْنُ فِیْہَا فِی الْجَنَّةِ یعنی میں حضور سے سوال کرتی ہوں کہ جنت میں میں اس درجہ میں جاؤں جس میں آپ ہوں گے آپ نے فرمایا۔ جنت مانگے تیرے لئے یہی کافی ہے لیکن عورت پہلی بات پر اصرار کرتی اور آپ بھی اس میں رد و بدل کی تکرا میں مصروف رہے کہ اتنے میں حکم الہی نازل ہوا۔ اعطھا

ذٰلِكَ فَاِنَّهُ لَنْ يَنْقُصَكَ شَيْئًا يَعْنِي اَسے وہی عطا کر دو، جو کچھ مانگتی ہے اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمادی، پھر اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتادی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بوزرھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کارخانہ الہی کا مختار تسلیم کر کے جنت میں اعلیٰ درجہ طلب کیا، اگر یہ شرک تھا تو آپ نے باوجود جلالت و بیعت کے اُسے کیوں نہ روکا، ایسا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اعتقاد تھا لیکن افسوس کہ وہابیوں کا خیال ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی صاحبزادی کو دوزخ سے نہیں بچا سکتے تو اوروں کو کیا بچا سکیں گے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، ان لوگوں کو قیامت کے دن شیطان بھی روکھا جواب دیجھا اور یہ سر سپہ ہاتھ رکھ کر چلائیں گے۔

باز یاراں چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچہ ما پنداشتیم

جو کچھ مانگو دوزخ کا ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ فرمایا تھا، ارشاد ہوا صدقت فاحتکم ما شدت یعنی تو نے یہ سچ کہا جو جی میں آئے مانگو..... عرض کی، اسی دئے اور ان کو چرانے والا غلام عطا ہوا، آپ نے ایسا ہی کیا اور فرمایا ولصاحبتہ موسیٰ الی دلت علی عظام یوسف کانت اخرج منک حین حکما موسیٰ فقالت حکمی ان ترد فی شابة وادخل معک الجنة یعنی بیٹیک موسیٰ والی وہ صاحبہ جس نے انہیں یوسف کا تابوت بتایا تھا، تجھ سے زیادہ دانش مند تھی جبکہ اسے موسیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہے مانگ لے، اس نے کہا میں قطعی طور پر یہی مانگتی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس فرمادیں، اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں چنانچہ ویسا ہی ہوا، جیسا کہ وہ چاہتی تھی، حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاستناد ہے، اس حالت میں منکرین تصرف کی ناک کٹ گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی جوانی لوٹا دی۔

حضرت آدمؑ نے حضرت داؤدؑ کو اپنی عمر عطا کی ایک طویل حدیث میں ترمذی اور حاکم نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور

ابوداؤد طیالسی و امام احمد و ابن سعد و طبرانی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے چھل سال عمر عطا کی اور امام طحاوی کے آثار میں ہے، حدثنا ابن مرزوق حدثنا ازہر السمان عن ابن عون عن محمد قال قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنا رقاب الارض یعنی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کے بابک ہم میں، نیز لکھا ہے، بعث النبی عطف اللہ علیہ وآلہ وسلم الی عثمان فاستعینہ فی جیش العسرت فبعث الیہ عثمان بعمرة الالف دینار الخ یعنی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لئے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت مسلمان تنگی اور محنت کی حالت میں تھے لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعانت فرمائی۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزار اشرافیاں حاضر کیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تیری ظاہر اور باطن سب خطائیں آج سب لے کر قیامت تک جو کچھ کہ تجھ سے واقع ہوں، معاف فرمائیے، روایت کیا اس کو ابن عدی اور دارقطنی اور ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہاں وہابی غیر خدا سے استغاثت کو شرک تو نہیں سمجھیں گے اور ایتانک نستعین کے بارے میں کیا کہیں گے، اسی طرح ایک مصری کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگنا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت عمرؓ سے استغاثہ کرنا مذکور ہے اور علامہ ابن حلیہ اپنی کتاب مدخل جلد اول مطبوعہ مصر کے صفحہ ۱۲۶ میں وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمُ الْكُبْرَىٰ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: قال علماءنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم رأی صورة علیہ الصلوٰۃ والسلام فاذا جوع عروس المملكة فمن توسل بہ ادا استغاث بہ او طلب حوائجہ منہ فلا یرد ولا یخیب یعنی ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عروس مملکت کے طلبہ میں مشاہدہ فرمایا ہیں جو شخص آپ کے ساتھ توسل یا استغاثہ کرے گا، یا اپنی حوائج آپ سے طلب کریگا وہ بلاشبہ کامیاب ہوگا۔

تصرف انبیاء پر منکرین کے اعتراضات

آیت نمبر ۱۔ قل لا املك لنفسي نفعاً ولا
ضرراً الا ما شاء الله، یعنی تو کہہ

اور ان کے جوابات دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ
برائی کا، آیت مذکورہ میں نفی ملک حقیقی کی ہے، نہ کہ ملک مجازی کی، نیز آیت میں تخیز نفی ملکیت
سے اثبات بجز الا لفظ استثناء موجود ہے یعنی الا ما شاء الله، کیونکہ اگر نفی ملک مجازی
کی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لا املك لنفسی و اخی نہ فرماتے یعنی اپنے نفس اور اپنے بھائی
کی نفس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرتے، اس آیت کو نفی تصرف کے ثبوت میں پیش کرنا زری
جہالت ہے۔

آیت نمبر ۲۔ ان الحكم الا لله ليقص الحق وهو خير الفاصلين۔

ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ حاکم حقیقی خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، مگر حکام مجازی
سے انکار کرنا حاکم حقیقی کا انکار ہے، کیونکہ حاکم مجازی کا وجود اسی وقت متصور ہوتا ہے جبکہ
حاکم حقیقی کا وجود کلینتہ ثابت ہو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کائنات کے لئے خدائے تعالیٰ
کے خلیفہ اعظم ہیں، اور دیگر خلفائے راشدین آپ کے خلفاء تھے، تو کیا آپ کو حاکم تسلیم نہ
کیا جائے یا آپ کے حاکم تسلیم کرنے سے خدا تعالیٰ کے حکم کی نفی ہوتی ہے۔ عاशा و کلا ایسا
ہرگز نہیں، یہ محض منکرین کا دجل اور فریب ہے، جو محض بد اعتقادی کی بنا پر ہے۔

آیت نمبر ۳۔ لیس لك من الامر شیء اذیتوب علیہم او یعد بہم فانہم ظلمون،

آیت مذکورہ بھی اپنی حقیقت پر محمول ہے، ورنہ امر کے مجازی سے انکار لازم آئے گا، بقیہ مضمون
قولہ تعالیٰ ہذا عطاءنا فامنن او امسك بغیر حساب کی تفسیر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے مختار فی الامور ہونے کے باب میں آئے گا۔

آیت نمبر ۴۔ ان یتسک الله بضر فلا کاشف له الاھوہ وان یمسک بخیر

فہو علی کل شیء قدیر، ہمارا بھی ایمان ہے کہ حقیقی کاشف الضر بجز ذات باری کے اور
کوئی نہیں، ورنہ ہزار ہا چیزیں ضرر رساں اور نفع بخش موجود ہیں اور ہم ہر روز کہتے رہتے ہیں
کہ ہمیں فلاں چیز یا فلاں آدمی سے نفع یا نقصان حاصل ہوا، اشخاص یا اشیاء کا نافع یا مضر

ہونا امر الٰہی سے ہے، حقیقی طور پر نفع و نقصان کی مالک وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں سب طرح کی طاقتیں ہیں اور منکرین مجازی نافع و مضر چیزوں کا انکار کر کے ذات حقیقی کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جو آدمی سورج کو نہ مانے اور اس کی شعاعوں یا خاصیتوں مثلاً حرارت اور روشنی کا انکار کرے، وہ دراصل سورج کا ہی منکر ہے۔

آیت نمبر ۵۔ وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا۔

اس آیت میں بھی لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا کی طرح ملک حقیقی کی نفی ہے۔ ملک مجازی

کی نہیں۔

آیت نمبر ۶۔ اِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَان اللّٰهُ لَا يَهْدِي مَنْ يَّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

نَاصِرِيْنَ۔ یعنی اگر آپ ان کی ہدایت پر زیادہ حرص کریں پس اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے، ہدایت نہیں کرتا، اور ان کے لئے کوئی مددکنندہ نہیں ہے۔

آیت مذکورہ میں نفی ہدایت حقیقی کی ہے ورنہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے امت اور ہادی ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں ہے؛ اِنَّكَ لَا تَهْدِي اِلَّا صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا، پس اگر یہاں حقیقت و مجاز کے فرق کو مد نظر نہ رکھا جائے تو یومنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض کا مصداق ہونا پڑے گا۔

آیت نمبر ۷۔ مَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا۔

اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اس آیت میں کفار کا ذکر ہے کہ ان کا کوئی ولی یعنی مددگار نہیں۔ اور ولایت غیر اللہ مجازاً مسدّد تصرف میں واضح ہو چکی، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی بہنیں اس کا نہیں ولی ہوں۔

آیت نمبر ۸۔ قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا۔ آپ کہیں کہ میں تمہاری رشد و ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔ اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے جو ملک حقیقی و مجازی میں اوپر گزر چکا۔ جن آیات کے مصداق کفار اور ان کے نبوت ہیں۔ ان کو اولیاء اللہ اور انبیاء پر چسپاں کرنا۔ منکرین مکتذبین کا ہی کام ہے۔ انام الوہاب یہ مولوی اسماعیل مقول دہلوی

اپنی تالیف "تقویۃ الایمان" میں جس کی تصدیق مولوی رشید احمد گنگوہی نے کی ہے، لکھتے ہیں
 "پھر خواہ یوں سمجھیے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھیے کہ اللہ

تعالیٰ نے ان کو ویسی قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔
 نظر میں عبارت قرآن شریف نعوذ باللہ شرک سے بھرا پڑا ہے، وہابیوں کو ایسی شرک آموز
 کتاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مولوی محمد لکھوی اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی مولوی اسماعیل صاحب
 کی تقلید میں بیابان ضلالت و جہالت میں سرگرداں ہیں۔ ان کا یہ قول کہ خدا تعالیٰ کے عطا کرنے سے
 انبیاء و اولیاء کے لئے قدرت و تصرف ثابت کرنا شرک ہے صریح آیات قرآنی اور احادیث
 نبویہ کے خلاف ہے، وہ آیات و احادیث جن سے تصرف و قدرت باعطاء الہی ثابت ہے،
 اوپر مذکور ہو چکیں، ان کو پڑھیے اور منکرین کے اعتقاد کا پول ملاحظہ کیجئے۔

اب ہم منکرین پر اتام حجت کے لئے مؤلف عقائد

مولوی وحید الزماں کی شہادت اہل حدیث رئیس غیر مقلدین مولوی وحید الزماں کی

کتاب ہدیۃ الہدی جلد اول سے کچھ عبارات نقل کرتے ہیں جو اس نے محمد بن عبدالوہاب نجدی اور
 مولوی اسماعیل دہلوی کی عبارات کا خلاصہ نقل کرتے ہوئے جواب میں لکھی ہے۔

اما لوفعل هذه الافعال بل اشد منها كالسجدة والركوع والطواف لا بتطريق

العبودية له سے لے کر و نحو هذا من الاسنادات كشير في الكلام الله ورسوله
 تک تمام عبارت کا ما حاصل یہ ہے، اگر کوئی ان افعال میں سے کوئی فعل کرے، بلکہ ان سے سخت
 افعال مثلاً "سجدہ، رکوع اور طواف" کا مرتکب ہو جو بہ طریق عبادت نہ ہوں، اور ما سوا اللہ کو فعال
 مختار اور قادر بالاستقلال خیال نہ کرے، بلکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس چیز یا شخص کو اعطاء الہی
 کے بغیر ذاتی اور مستقل طور پر کسی امر عظیم یا سیر پر تصرف و قدرت حاصل نہیں، اور خدا کی طرف
 سے اس کو اس کام کے کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اس کا یہ تصرف بھی منجانب الہی ہے۔

نیز یہ کہ خدا نے اس کام کے لینے کا ارادہ اس سے کیا ہے، اور مرتکب کا قصد ان افعال سے
 شعار النیۃ کی تعظیم و تہیت ہے، اور یہ تعظیم و تہیت خواہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ نشانیوں کے لئے ہو
 یا عباد مقربین صالحین کے لئے، اس حالت میں مرتکب افعال کو شرک کا مجرم نہیں کہا جائے گا۔

بوجہ اس نیت کے جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ومن یُعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب ومن یعظم حرمت اللہ فهو خیرا عند ربہ اور کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کیا تو آپ نے اسے تبدیلہ ایمان کا حکم نہ فرمایا بلکہ آپ نے صرف منیٰ تک اختصار فرمایا اور ایک روایت میں وارد ہے کہ جنتی لوگ انہیں اپنے گھروں کو قائم رکھنے کے لئے سجدہ کریں گے (یعنی بطور شکرانہ نعمت) اس حدیث کو ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکالا ہم کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ حجر اسود کو چومتے ہیں صفا و مروہ کی تعظیم کرتے ہیں پھر ہم ان افعال کو شرک سمجھنے کی بجائے انہیں ثواب کی توقع رکھتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احی السوق باذن اللہ فرمایا یعنی میں خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، صفت احیاء کو جو صرف باری تعالیٰ سے مخصوص ہے، اپنی طرف منسوب فرمایا لیکن باوجود اسکے وہ شرک و کفر کے مرتکب نہیں ہوئے نیز خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ باذن ربہم نیز فرمایا یُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ باذنہ یعنی تو آدمیوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا بھی صرف خدا ہی کا وصف ہے لیکن یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں حکم ہوا۔ اُخْرِجْ قَوْمًا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ یعنی اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے مریم علیہا السلام کو کہا یَا مَرْیَمُ غَلَامًا زَكِيًّا یعنی رہیں اس لئے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا بخش جاؤں۔ تاہم اولیا جانتی ہے کہ اولاد بخشنا صرف خدا تعالیٰ کا کام ہے مگر یہاں جبرائیل علیہ السلام اسے اپنی ذات کی طرف منسوب فرما رہے ہیں چونکہ ان کا کہنا اور بیٹا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لئے یہ کفر و شرک میں شامل نہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا لَكُمْ اَنْ اَعْتَابَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔

پس صفت اغنا کو جو صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اسے اللہ نے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب فرما دیا۔ ان نسبتوں کی طرح خدا اور اس کے رسول کے کلام میں اہل بھی کئی نسبتیں میں یعنی قرآن و حدیث میں اس قسم کی کئی عبارتیں ہیں۔

عقائد اہل حدیث کے مولف نے قرآن و حدیث سے بطلانِ الہی غیر اللہ کے **فیصلہ آپ کریں** لئے قدرت و تصرف ثابت فرمایا تسلیم کیا۔ اہل سنت و الجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے لیکن وہ بھی غیر اللہ کے لئے قدرت و تصرف کو بالذات نہیں مانتے۔ بطلانِ الہی ہی تسلیم کرتے ہیں۔ مقررانِ الہی کے کلام ہمیشہ رضائے الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں ایسا کہنے اور کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ہر وقت اذن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تو کشتی توڑتے وقت فرمایا اَرَدْتُ اَعِيْنَهَا یعنی میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں اس جگہ آپ نے اپنی ذات سے خدا کی صفت ارادت کو منسوب کر لیا، یہ کام اور اقوال محض مجازی طور پر دوسروں کی طرف منسوب ہوتے ہیں حقیقت میں ان کا تعلق ذاتِ الہی سے ہی ہوتا ہے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ خدا کو ہی مان اور کسی کو نہیں اوروں کو ماننا محض خطبہ ہے۔ آیاتِ قرآنی کو لکھ کر ان کے ضمن میں ایسے خانہ ساز فائدے لکھ دیئے جنہیں قرآن مجید سے کچھ تعلق نہیں بلکہ خلاف میں۔ قرآن پاک میں ہے کَلَامِنۡ بَالِدٍ وَّمَلٰٓئِکَتِهٖ وکِتٰبِهٖ وَّرُسُلِهٖ نِزْلًا قَوْلِهٖ تَعَالٰی یٰۤاٰمَنُوْنَ بِمَاۤ اَنْزَلۡنَاۤ اِلَیْکَ وَمَاۤ اَنْزَلۡنَاۤ مِنْ قَبْلِکَ وَاِلَّاۤ اٰخِرَةُ هٰذَا یُوْقِنُوْنَ۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق مسلمان اس کے علاوہ ملائکہ، کتب سماوی، انبیاء کرام اور روزِ قیامت کو بھی مانتے ہیں اور یہ بات ان کے ایمان میں داخل ہے مگر وہ باہیوں کے خیال میں سوائے خدا دوسروں کو ماننا خطبہ ہے گویا ان کے زعمِ فاسد میں قرآن مجید میں شرک کی تعلیم ہے دلغوز بالذات من ذالک اچھا ہے، کہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کی بجائے تقویۃ الایمان سے تمسک کر لیا۔ اسی طرح تخفیف کرتے کرتے کوئی دن آتا ہے کہ انہیں خدا کو بھی ماننے کی ضرورت نہ رہے گی۔ صراطِ مستقیم میں مرشد کے متعلق لکھا ہے۔

”ازاں جلہ شدت تعلق قلب است بر شد خود استقلالاً یعنی نہ بہ آن ملاحظہ کہ این شخص ناوداں فیض حضرت حق و واسطہ ہدایت اوست بلکہ بحیثیت کہ متعلق ہماں میگردد، چنانکہ بے از اکابر این طریق فرمودہ کہ اگر حق جل و علا در کسوت مرشد من تجلی فرماید بر آئینہ

مرا باو التفات در کار نیست“ الخ۔

اس کا ترجمہ بھی غیر مقلد کا کیا ہوا نقل کیا جاتا ہے، منجملہ آثار حبِ عشقیتہ کے اپنے مرشد کے ساتھ دل کا تعلق شدید ہو جاتا ہے یعنی نہ اس لحاظ سے کہ یہ شخص حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے اور اس کی ہدایت کا واسطہ ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ خود مرشد ہی سے عشق کا تعلق ہو جاتا ہے چنانچہ اس طریق کے بزرگوں میں سے ایک شخص کا مقولہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی صورت کے سوا کسی اور لباس میں سمجھتی فرمائے، تو البتہ میں اس کی طرف بھی التفات تک نہ کروں گا یعنی مرشد کی حضوری میں التفات تک نہ کرنا کہاں اور انبیاء و اولیاء کو بھی نہ ماننا کہاں جبیں تفاوتِ راہ از کجا است تا بجا۔ نیز اسی صراطِ مستقیم میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے محبوب چیلہ نخاص کی مانند مالک کے ملک میں تصرف و اختیار رکھتے ہیں اور مثلِ ملاک بزرگوار کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ کلام کا یہ تضاد اسماعیل دہلوی کے کلام میں ہی پایا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کے کلام میں ایسا منظور نہیں نیز اس نے لکھا ہے کہ ہر طالب کے نفسِ کابل کو جذبِ رحمانی کی موجیں دریا سے احدیت میں کھینچ لے جاتی ہیں۔ اس امر کے ثبوت میں اس نے آگ اور لوہے کی مثال بیان کی ہے جب طالب دریا سے احدیت کی موجوں میں غوطہ زن ہوتا ہے تو صدائے

انا الحق و لیس فی جنتی سواى اللہ اس سے صادر ہوتی ہیں۔

اور یہ حدیثِ قدسی بھی اسی امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، سمعہ

ایک حدیثِ قدسی اللہ الذی یسمع بہ و یبصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی

یبطش بہا و رجلہ الّتی یمشی بہا۔

ایک روایت میں اسی حال کی حکایت ہے: وہ یوں ہے: خبردار اس معاملہ پر تعجب و انکار نہ کرنا کیونکہ جب دارِ نبی مقدّس کی آگ سے مدائے انی انا اللہ ربّ العالمین سرزد ہوئی تو پھر اشرف الموجودات سے جو حضرت ذات سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے۔ انا الحق کی آواز آئے تو کوئی تعجب کا مقام نہیں اور عجیب عجیب خوارق کا صدور اور قوی تاثیرات کا ظہور و عاؤں کی قبولیت اور آفات و بلیات کا دفعیہ اسی تمام کے لوازمات میں سے ہے اور اسی معنی کی تصریح اس حدیثِ قدسی میں میں بھی موجود ہے۔

لَا تَسْأَلْنِي لِعَظِيمِنَهُ وَلَا تَسْتَعِزُّنِي لِأَعْيُنِنَهُ - یعنی اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے دوں گا۔ اگر مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دوں گا اور اسی کے لوازمات میں سے یہ بھی ہے، کہ صاحبِ حال کے دشمنوں پر اور پراندیشوں پر وبال و مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں چنانچہ حدیثِ قدسی میں ہے، مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ -

کسی نبی یا ولی کو دُور و نزدیک سے پکارنا جائز ہے، اہل سنت و الجماعت کے نزدیک یہ پکار انہیں مظاہرِ عون الہی سمجھنے کی صورت میں ہوگی، اگر بغرضِ عبادت کسی نبی یا ولی کو پکارا جائے تو پکارنے والا مشرک ہو جائیگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش جائز نہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ لَا تَشْرِكُوا بَعْدِي بِسُورِ مَلَائِكَةٍ أَوْ نَبِيِّ أَوْ مَعْبُودٍ نَعْبُدُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِالدُّمِّ الْمَسْحُوكِ وَالْحِجَابُ الْمُغْشَى عَلَيْهِ وَالسُّمُومُ الْمَهِلِكَةُ وَالسُّحُوبُ الْمَلْفُوفَةُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ - اور ان کے متعلق غلط اعتقاد رکھتے تھے۔

دعا کا لفظ اپنی مختلف حالتوں میں کسی معنی میں مستعمل ہے، جہاں یہ لفظ بمعنی عبادت استعمال ہوا ہے وہاں خدا کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کو جائز سمجھنا شرک ہے، اور جہاں یہ لفظ پکارنے کے معنی میں آیا ہے، وہاں اس کا مفعول غیر اللہ بھی ہو، تو اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی، ہم ذیل میں چند آیات نقل کرتے ہیں جن میں یہ لفظ پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ -

اے وہ کوئی کہ ایمان لائے ہو تم قبول کرو تم خاص اللہ کے حکم کو اور پیغمبر کے

حکم کو جس وقت بلاوے تم کو پیغمبر طرف اُس چیز کے کہ زندہ کرتی ہے تم کو یعنی علم

دین کا، کہ سببِ زندگی دل کی اس سے ہے، یا عقائد صحیح اور اعمال نیک کہ حیات

ابدی کو پہنچاتے ہیں۔ بہشت میں یا جہاد ہے کہ سببِ زندگی اور بقا کا ہے کہ نہ لیں تو دشمن

غالب ہو کر ہلاک کرے (موضع القرآن)

(۲) قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا -

دکھا اس لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ باپ میرا بلاتا ہے تجھ کو تاکہ برسے وہ
تجھے عوض اس کے جو پانی پلایا تو تے ہماری ذنبیوں کو (موضع القرآن)

(۳۰) ثُمَّ إِذَا دُعَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُم تَخْرُجُونَ -

رہیں جس وقت بلائے تم کو اسرافیل ساتھ نغمہ، اخیر کے، حق بلانے کا یعنی آواز لے
کہ مردو باہر آؤ زمین سے اس وقت تم باہر آؤ قبروں اپنی سے اور وہ باہر آنا قبروں
سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

(۳۱) وَكَفَدْنَا دِينَهُ لَنَا يَا اِبْرَاهِيمَ

اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم۔

اسی قسم کی کسی آیات اور بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں نذا اور دعاء کے الفاظ
پکارنا کے معنی میں آئے ہیں لیکن ان میں پکارنا کے معنی عبادت نہیں، ہاں جہاں مخاطب بت
ہوں وہاں یہ لفظ پرستش کے مفہوم میں ہوگا کیونکہ کفار بتوں کے پرستار ہوتے ہیں مگر کوئی
مسلمان کسی نبی یا ولی کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ بت سازی اس کا وتیرہ ہے تو ایسی صورت
میں خواہ مخواہ اس کی طرف یہ الزام مقوینا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ الزام محض جہالت
کی بنا پر ہے۔

ان آیات میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جبکہ پکارنے والے کا مقصد عبادت
نہ ہو، ناجائز نہیں، ہم روزمرہ کے کاروبار میں باہمی امداد و استمداد کے لئے ایک دوسرے
سے خطاب کرتے رہتے ہیں، اور یہ خطاب باوجود غیر اللہ کی طرف ہونے کے شرک انگیز نہیں سمجھا
جاتا، تو کوئی وجہ نہیں کہ نبی اور ولی کو مخاطب کرنا شرک سمجھا جائے، دراصل ایک ان کا تعارف و
اعانت روحانی زندوں سے بھی بدرجہا زیادہ ثابت ہو، تعارف کے متعلق گذشتہ باب میں
بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اسی کے متعلقہ مسائل میں آئندہ ابواب میں بھی یہ تفصیل بحث کی
جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہاں صرف ہم خطاب کا جواب ہی کریں گے؟

قرآن مجید میں آپ کو متعدد مقامات پر مختلف القاب سے صریح خطاب پکارنا۔

ثابت ہے مثلاً "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا الْمَنْزِلُ، يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، وغيره

ان آیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدس سے بہ سیغہ حاضر باری تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب قیامت تک قائم ہے۔ کہ وڑوں مسلمان جو قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو دہرا کر اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اور کام و دہن کو پاک کرتے ہیں۔ اگر اس پکار سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پرستش کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو اس کی صاف تصریح کی جاتی، اور مانعت فرمائی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ مومنین کو حکم دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عزت و عظمت سے پکارا کریں۔ عوام کی طرح آپ کا نام نہ لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔

ابولیت نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں معلم الخبیث کی توفیر کا بیان ہے اور یہ ممکن نہیں کہ معلم شر (شیطان) دنیا میں ابد تک موجود رہے لیکن معلم غیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود کو فنا کی نذر تسلیم کر لیا جائے۔ کیا نبی نوع انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رعوذ باللہ یہ ناانصافی نہیں؟

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی ایسی نہیں جسے فنا کا ہاتھ ابدی نیند سلا دے، بلکہ آپ کی زندگی ایسی اکمل اور مکمل ہے کہ اُس نے فنا کو بھی بحکم الہی زندگی بخش رکھی ہے۔

ایک حدیث میں جسے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نائبینا کو دعا تعلیم فرمانا مذکور ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بشرط بخاری و مسلم صحیح کہا، امام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم منہجی وغیر ائمہ نقد و تصحیح نے اس کی تصحیح کو مسلم و بدر قرار رکھا۔ آپ نے نائبینا کو حکم دیا، کہ نماز پڑھنے کے بعد یوں دعا مانگیے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَالتَّوْحِیْدَ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ

الْوَجْهَ اِلَیْکَ اِلَی سَبَبِیْ فِی حَاجَتِی هَذِهِ لِیَقْضِیْ لِی الْاَلْتَمَّ فِشْفِیْعَہُ فِیْ عِنِّیْ
یا الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، یا سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی الرحمتہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ

کرتا ہوں، تاکہ میری حاجت روائی ہو، الہی انہیں میرا شفیع بنا اور ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

اس حدیث مقدسہ میں مذکور کے علاوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استعانت والتجا کا ثبوت بھی ملتا ہے، حصن حصین شریف میں لَتَقْضِي لِي بِصِيغَةٍ مَعْرُوفَةٍ بِمَعْنَى مَذْكُورَةٍ، یعنی یا رسول اللہ آپ میری حاجت روائی فرمائیں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری حرز قمین شرح حصن حصین میں فرماتے ہیں

”وفي نسخة بصيغة الفاعل اي لتقضي الحاجة لي والمعنى تكون سببا للحصول حاجتي ووصول مرادى فالاسناد حجازي، اس دعا میں حیات و وفات قریب و بعد یا غیب و حضور کا امتیاز نہیں کیونکہ فشاء تعلیم یہ نہ تھا، کہ نماز پڑھ کر دعا کا ایک حصہ تو خدائے عز و جل کے حضور میں عرض کرتا اور دوسرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رُو بَرُو آکر اور دعائیں اخفا سُنَّت ہے پھر اس صورت میں غیب و حضور کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے۔“

حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک اور شخص کو بھی تعلیم فرمائی۔ معجم کبیر اہم طبرانی میں یہ حدیث یوں ہے کہ ایک شخص حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے سلسلہ میں حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا۔ اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا۔

ایت المبضأة فتوضا لکم ایت السجدة فصل فیہ

رکعتین ثم قل اللهم اني اسئلك واتوجه اليك

نَبِيَّ رَحْمَتِ سَيِّدِي
 نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اني اتوجه اليك اني ربي
 فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك وروح ابي حتى اروح معك يعني وشوکی بلکہ باکر
 و شوکر د پھر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرو، پھر یوں دعا کرو، کہ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
 اور تیری طرف اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ

میں حضور کی وساطت سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائیے اور اپنی حاجت کا ذکر کرو، شام کو پھر پاس آنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، مرد حاجت مند نے ایسا ہی کیا، پھر امیر المومنین کے دروازے پر پہنچا، دربان آیا، اور ہاتھ پکڑ کر جناب امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور اس کی حاجت روائی فرمائی، اب یہ شخص امیر المومنین سے رخصت ہو کر حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، اور کہا، کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے، امیر المومنین میری بات کی طرف غور نہیں فرماتے تھے آپ نے میری سفارش کی تو آپ نے التفات فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف نے جواب میں کہا، کہ خدا کی قسم میں نے تو تمہارے بارے امیر المومنین سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر یہ ہے کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک نابینا آیا، اور اپنی نابینائی کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقام و صنوبر پر جا کر وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کر اور یہ پڑھ۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ اندھا چلنا ہو کہ آیا، گویا اس کو کوئی عارضہ لاحق ہی نہ تھا، امام طبرانی اس حدیث کی متعدد اسناد نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

مسئلہ استمداد میں ایک حدیث گزر چکی ہے، مقام کی مناسبت کے لحاظ سے ہم اُسے یہاں بھی نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا أَهْلٌ أَحَدُكُمْ شِئْنَاوَأَرَادَعَوْنَا وَهُوَ بَارِئٌ كَيْسَ بَهَا نَيْسَ فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني فان الله عباد الأبرار همد يعني جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز کم ہو جائے اور وہ مدد پائے مگر وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمد نہیں تو اسے کتنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھتا، وہ اس کی مدد کریں گے۔

عالمگیری کتاب الحج و آداب زیارت
 روضۃ اطہر پر حاضری کی وقت دعا
 قبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 ضمن میں ہے ثُمَّ ليقولُ السلام عليك يا نبی اللہ اشهد انک رسول اللہ یعنی زارِ آپ

السلام عليك مني والصلوة يا رسول
ما اقول كيف حالى حيث لا يخفى عليك
انت موج اول الامواج فى بحر القدم
انت خير المخلوق خير الانبياء خير الرسل
انت جواد كريم نحن قوم الساندين
ان فى هجرتك عذاباً فى عذاب لا يطاق
انت كنزاً مخفياً فى كنت كنزاً مخفياً
سلم الله على روحك وصلى دائماً
كل ساعات النهار والليالى يا رسول

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر میری طرف سے صلوة و سلام ہو، میرے پاس نبی
کی کیا صورت ہے جبکہ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، میں کیا عرض کروں کہ میرا حال کیسا ہے
جبکہ آپ پر مخفی نہیں۔ آپ ماضی و مستقبل کے واقعات سے آگاہ ہیں، آپ بحر قدم کی موجوں
میں سے پہلی موج ہیں۔ آپ کی نظیر کائنات میں ممکن نہیں۔ آپ جملہ مخلوقات انبیاء اور رسل
سے افضل ہیں۔ آپ مصدر خیرات میں اور صفات محمود سے متصف ہیں۔ آپ جو آدمی کریم
ہیں، اہم سب سائل میں، اپنے متاع فضل و کرم سے ہمیں بھی کچھ عنایت کریں، آپ کے
ہجر و فراق کے صدقات ناقابل برداشت ہیں، اور آپ کے وصل میں حیات در حیات ہے
آپ کنت کنزاً مخفياً میں سے ایک خزانہ ہیں، جس طرح کہ کعبور کا درخت اپنی گھٹلی میں
پوشیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی روح اقدس پر ہر وقت صلوة و سلام بھیجے اور دن رات
کی تمام ساعات میں اپنی خاص برکات نازل کرے۔

گذشتہ احادیث اور اکابر امت کے مندرجہ بالا اشعار سے

بعد از وفات امداد ندا بعد الممات بھی ثابت ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی اولیاً

و شہداء سے زیادہ اکمل ہے اس لئے وہ دوستوں کی امداد اور دشمنوں کی ہلاکت پر بہ حکم الہی
قدرت رکھتے ہیں اور بعد وفات وہ امداد پر اس سے بھی زیادہ قادر ہیں جیسا کہ وہ ظاہر زندگی کی
حالت میں تھے۔ زندگی بعد الوفات سے وہ زندگی عبارت ہے جس کے باعث عالم ممکنات میں

آدمی کی قوت متصرفہ بدرجہا زیادہ ہو جاتی ہے۔ صرف ارواح کا زندہ رہنا مراد نہیں کیونکہ یہ رتبہ تو کفار کو بھی حاصل ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّمَا يَحْسِنُونَ عَلَيْهَا غَدَا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ۔ وَاگ سے جو لسانی باقی ہے فرعون کی قوم کو بچ و شام کے وقت ہمیشہ اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے حکم سے کہ اندر جاؤ فرعون کے لوگو بہت بڑے عذاب میں یعنی اب تک تو تمہارا عذاب تھا تم پر کہ دیکھتے تھے اُل کو اب بڑا عذاب ہے کہ اُل کے اندر جاؤ گے اور ہمیشہ اس میں رہو گے (موضع القرآن)

یہاں آل فرعون کی ارواح کا زندہ ہونا اور اُل کا مشاہدہ کرنا صاف ثابت ہے اور مومنین کا ملین کے متعلق صاف ارشاد ہے بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاٰلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ۔ ان دلائل کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو محض جمادات کی طرح بے حس و حرکت اور بے مصرت سمجھنا نادانی ہے تیز جن، شیطان، بھوت اور پرپی وغیرہ کو انبیاء و اولیاء کی سہلک میں پرونا سخت بے ایمانی ہے، ان سے پرہیز واجب اور بزرگانِ حق کی تعظیم و توقیر لازمی ہے (۱) وَمَنْ اَعْتَدَ مِمَّنْ يَدْعُوْا

مُنْكَرِيْنَ كَے اعْتِرَاضَات اور اُنْکے جَوَابَات

يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَاَنْوَابًا بِعِبَادَتِهِمْ كُفِرُوْنَ، (اور کون ہے گمراہ زیادہ اس سے جو پوجے سوائے خدا کے تعالیٰ کے اس چیز کو جو قبول نہ کرے، ان کے پوجنے کو قیامت تک، یعنی اگر قیامت تک ان کی پوجا کریں، تو وہ سرگز جوا ب نہ دیں اور بت ان کے پوجنے سے بے خبر ہیں اور نہیں سنتے ان کے پکارنے کو سرگز، اور جس وقت قبروں سے اٹھ کر اکٹھے ہوں گے سب لوگ قیامت کے دن، بت ان کے دشمن ہوں گے، اور ان کے پوجنے کے مُنْكَر ہوں گے۔ کہنیگے بت کہ تم میں نہیں پوجتے تھے، بلکہ تم نے اپنے جی کی خوشی کی تھی۔ (موضع القرآن)

آیت مذکورہ میں لفظ يَدْعُوْا یعنی عبادت استعمال ہوا ہے جس کا فاعل کفار اور مُشْكَرِيْنَ ہیں جن آیات کے مصداق کفار اور بت ہیں، ان کے انبیاء کرام اور اولیاء کرام پر چسپاں کرنا

گراہی کی دلیل ہے اور ایسی غلط فہمی پھیلانا فسادِ نیت کا ثبوت ہے۔ جب کفار اور بتوں کا ذکر نہ کیا جائے، تو عوام میں سمجھیں گے کہ انبیاء و اولیاء کو پکارنا بھی شرک ہے، اس آیت کے فقرہ آخر کَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ پر غور کرو کیا یہ منکرین کے مقصد کے خلاف شہادت نہیں یعنی وہ ربت (کفار کی عبادت) کا انکار کریں گے کہاں بتوں کے پجاری، ملائکہ کے پرستار حضرت عزیر و عیسیٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے مشرک اور کہاں فرطِ محبت الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والے مومن کابل اگر خدا تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے، تو ان باتوں میں امتیاز کرنا چاہیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نبی یا ولی کو پکارا جائے اور پکارنے سے

ہمارا عقیدہ غرض عبادت ہو تو یہ شرک ہے، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی

ضروری ہے کہ کوئی مسلمان انہیں بغرض عبادت نہیں پکارتا، نہ ایسے شرک کا۔ از کتاب کتبہ

(۲) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كَمَا اذ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَ كَمَا اَدْعُرُونَ، کہا حضرت ابراہیمؑ

نے کیا وہ بت سنتے ہیں تمہارا بلانا جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، جو

تم پوجتے ہو انہیں، یعنی کچھ بخشش یا انعام کرتے ہیں تم پر یا کسی طرح سے نقصان کرتے ہیں

تمہارا اگر تم ان کا پوجنا چھوڑ دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں پوچھیں تو حیران

ہوئے (موضع القرآن)۔

یہاں بھی کفار اور بتوں کا وہی قصہ ہے جس کے متعلق اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔

(۳) اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلْيَنْصَبُوْا لِكُمْ اَنْ

گنہگار صدیقین۔ (تحقیق جن بتوں کو کہ بندگی کرتے ہو تم سوائے اللہ کے بندے میں تا بعد از

مانند تمہاری، پس دعا مانگو تم ان سے پس چاہیے کہ قبول کریں وہ دعا تمہاری کو اگر ہو تم پر

ہونے والے کہ وہ خدا ہیں، اور چاہیے کہ خدا بندے کی دعا قبول کرے، یہاں تَدْعُونَ یہ

یعنی عبادت مستقل ہوا ہے، اور عبادت کے ہم بھی مقرر نہیں۔

(۴) وَالَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَكُمْ وَلِاَنْفُسِهِمْ يَنْصُرُونَ۔

(اور جن بتوں کو کہ بندگی کرتے ہو تم سوائے اللہ کے نہیں طاقت رکھتے ہیں تمہاری یاری

کرنے کی، اور نہ ذاتوں اپنی کی یاری کرتے ہیں، وہ جب کوئی توڑے یا انہیں پامال کرے۔

(۵) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
 مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (اور نہ پکار سوائے اللہ تعالیٰ کے اس شے کی جو تیرے کو ہنس کا پکارنا تجھے نفع نہ دے
 اور نہ کچھ ضرر دے، جو اس کو تو نہ پکارے، سو اگر تو نے ایسا کیا یعنی اس چیز کو جو نفع نہ دے
 پکارا تو اس وقت ظالموں سے ہوگا، اس لئے کہ اس کو پکارنا جس کو نہ پکارنا چاہیے۔
 آیت نمبر ۲-۵ سے غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنے کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ یہ غیر خدا
 کی عبادت ہے۔ نبی کو نبی، ولی کو ولی سمجھ کر پکارنا دراصل انہیں عند اللہ تعالیٰ کی صفات سے
 متصف بالذات نہ تسلیم کیا جائے۔ کسی طرح ممنوع نہیں، اگر خدا کے سوا پکارا جائے
 جبکہ پکار سے غرض عبادت نہ ہو، تو کوئی نقص نہیں ورنہ زندوں اور نزدیک کے آدمیوں
 کو پکارنا بھی شرک ہوگا، اور اپنے ماں، باپ، بھائی، بہن، دوست، آشنا وغیرہ کو
 پکارنے میں بھی شرک کا امکان ہوگا۔

(۶) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ جُمِعُوا لَهُ وَإِنْ
 يَسْلُبْهُمُ الذَّابُّ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّلِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔
 (بیشک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، یعنی پوجتے ہیں، سوائے خدا کے تعالیٰ،
 کے بتوں کو، وہ بت بنا نہیں سکتے، اور پیدا کر نہیں سکتے، ایک مکھی کو بھی اگرچہ اس کام کے لئے
 سب بت اکٹھے ہوں تب بھی نہ کر سکیں، اور اگر مکھی بتوں سے کچھ لے جائے تو بت مکھی سے
 نہ لے سکیں گتے ہیں۔ کافر، شہدار اور سرکہ بتوں کو لگا کر مکانوں کو خالی چھوڑ کر سب چلے
 جاتے ہیں۔ مکھیاں اسے کھاتیں، تو کہتے کہ ہمارے خداؤں نے کھایا، اور خوش ہوتے
 خدا تعالیٰ اس امر کے بارے میں فرماتا ہے کہ بتوں کو اتنی قدرت حاصل نہیں، کہ وہ مکھیوں
 کو دور کر سکیں۔ (موضع القرآن)

غور کرنے کا مقام ہے کہ بتوں کی اس بے بسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاید کیا
 جاسکتا ہے۔ کہتا بتوں کی پرستش اور کہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جس سے
 غرض عبادت نہیں،

نہ ہیں تفاوتِ راہ از کجاست تا بجایا

(۷) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَانِ اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ، (کیا سمجھتے ہیں کافر جو پکڑیں گے قیامت کے دن میرے بندوں کو سوائے میرے دست
اپنا، یعنی یہ کافر جو مجھے چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اس
واسطے کہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں وہ عذابِ خدا سے چھڑائیں گے۔ یہ غلط سمجھتے ہیں، وہ ہرگز
چھڑا نہیں سکیں گے۔ بے شک ہم نے تیار کیا ہے، دوزخ کافروں کے واسطے پہلے سے مہمانی۔

(۸) وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ بَلَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور سب مسجدیں خدا تعالیٰ کی ہیں،
پھر مت پکارو یعنی مت یاد کرو ساتھ خدا تعالیٰ کے کسی ایک کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو
نہ کرو، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور
میں باپ کے مال ملک کا وارث اور شریک ہوتا ہے (موضع القرآن)

منکرین نے یہ آیات بطور حجت فی غیر محلہ استعمال کی ہیں مسلمان جب کسی نبی یا ولی کو پکارتے ہیں،
نہ ان کی اس طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح کفار بتوں کی، نہ انہیں یہود و نصاریٰ کی طرح خدا
کا بیٹا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ انہیں خدا کے مکرم بندے سمجھتے ہیں، اگر ان سے طلب امداد کرتے ہیں تو
محض اس خیال سے کہ مدد کرنے کی طاقت خدا تعالیٰ نے ہی انہیں دی ہوئی ہے اور اصل توفیق
دینے والا وہی ہے جس طرح خدا تعالیٰ نے مختلف، اشیا کے مختلف خواص بنا رکھے ہیں، اسی
طرح بزرگانِ دین کا خاصہ ہے کہ وہ حکیم الہی اپنے معتقدین کی جائز امداد کریں، ان کے بارے میں
اگر کسی کا اعتقاد تجاوز کی حدود طے کر کے افراطِ تفریط کی طرف مائل ہو جائے تو بزرگانِ دین
اس سے بالکل بے ہی ہیں۔

(۹) فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور کرٹوں
پر یاد کیا کرو، اس سے ذکر غیر اللہ شرک ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت سے غیر اللہ کا ذکر شرک سمجھنا منکرین کی سبب زوری ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام کا ذکر بالواسطہ خدا کا ہی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ
اللَّهَ، کلمہ طیبہ، نماز، حج، اذان، خطبہ و دیگر عبادات آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہیں، ارشاد
باری تعالیٰ ہے، اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں مومنین کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درودِ شریف پڑھنے کا حکم ہے تو کیا یہ ذکر اور یہ آیت مندرجہ عنوان کے معارض ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ منکرین نے قصور فہم سے آیت کا اصل مفہوم سمجھا ہی نہیں، کیونکہ اس آیت میں فاذا ذکرُوا و جوب کے لئے نہیں، جواز کے لئے ہے یعنی کھڑے بیٹھے اور کھینٹے خدا کا ذکر کرنے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں، نہ نماز کی طرح ذکر میں خاص پابندیاں اور قیود ہیں۔

قرآن مجید میں متعدد پیغمبروں کے ذکر کے علاوہ کفار کا حال بھی بیان ہوا ہے تو کیا ان آیات کا پڑھنا ممنوع قرار دیا جائے گا کیونکہ ان میں غیر اللہ کا ذکر ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں التحیات میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا سکھایا لیکن آپ کی وفات کے بعد ہم نے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا شروع کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو خطاب کرنا درست نہیں۔

جواب: مقام غور ہے کہ آج اس حدیث پر عمل پورے یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اگرچہ بعض صحابہ نے اپنے اجتہاد سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق کو بدل دیا لیکن حدیث مرفوعہ کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت ہے اور جو صحابہ آپ کی زندگی میں آپ سے دُور تھے وہ بھی السلام علیک ہی کہتے تھے کیا ان کے لئے مذائے فاسد جائز تھے، نیز حاضر صحابہ بھی یہ کلمہ بالچہرہ نہیں کہتے تھے بلکہ دل میں ہی کہتے تھے۔ ایسی حالت میں حضور و غیب کا اخیانہ ہی نہیں رہتا، نیز تمام ائمہ مجتہدین السلام علیک والی التحیات کو ہی اختیار فرمایا اور اسے بدلنے کا حکم نہ دیا پس اگر نماز میں السلام علیک یا ایہا النبی کہنا شرک نہیں، تو بعد نماز کیوں شرک ہوگا، اور نماز میں اس خطاب کو بحال رکھنا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ اس میں مطلق کسی قسم کی قباحت نہیں ہے بلکہ یوں کہنا ثواب ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔

خدا نے انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی ارواح میں یہ وصف رکھا ہوا ہے کہ وہ دُور

سے کسی کی پکار کو سن نہیں اور اس کی مناسب مدد کریں اور اس کی یہ قدرت ذاتی نہیں بلکہ وہی بن معلوم نہیں کہ منکرین کو اس اعتقاد میں کونسی قباحت معلوم ہوتی ہے جیکہ ارواح قیید اجسام سے آزاد ہوتی ہیں اور ان کی قوت سمع و بصر پہلے کی نسبت بدرجہا بڑھ چکی ہوتی ہے آج ریڈیو اور تار برقی کے ذریعے ہزاروں میل دور سمندر پار کی باتیں سن لیتے ہیں اور اس کی واقعیت کے متعلق ذرا بھی شک نہیں کرتے تو پھر قوت نبوت اور خدا کی قدرت میں شک کرنے کی کیا وجہ ہے۔

اب ہم رئیس غیر مقلدین مولوی وحید الزمان کی کتاب بدتہ الہدیٰ میں سے کچھ اقتباسات نقل کرتے ہیں، وہ اس میں عقائد اہل حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ الدعاء الشرعی عبادۃ کا الصلوٰۃ فلا يجوز من غیر منہ وہی المراد فی الآیات التي ورد فیہا لفظ الدعاء اللغوی بمعنی النداء فتجوز لغير الله مطلقاً سواء كان حياً او ميتاً، دعائے شرعی عبادت کے معنی میں ہے جیسا کہ نماز پس وہ غیر خدا کے لئے جائز نہیں، اور ان آیات میں جن میں یہ لفظ وارد ہوا، یہی معنی مراد میں، مگر دعائے لغوی نماز پکارنا یا بلانا کے معنی میں ہے اور یہ غیر اللہ کے لئے مطلقاً جائز ہے اور یہ جواز زندہ اور مردہ دونوں کے لئے یکساں ہے۔

نوٹ۔ مولف بدتہ الہدیٰ کا یہ قول کہ جن آیات میں دعا کا لفظ وارد ہوا ہے عبادت کے معنی میں ہے کئی آیات کے خلاف ہے۔ منجملہ ان آیات کے ایک آیت یہ ہے۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، اگر مولف کے حسبے منشا یہاں معنی عبادت ہی لئے جائیں تو مفہوم میں کس قدر خرابی لازم آتی ہے، یہ امر اہل عقل پر الم نشرح ہے یعنی آیت کا مطلب یہ نکلے گا، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہ کرو، اور یہ بالکل صحیح عندیہ کے خلاف ہے پس دعا، یعنی پکارنا بھی وارد ہوا ہے۔

اسی کتاب میں لکھا ہے۔ وثبت فی حدیث الاصحیحی یا محمد انی اتوجه بک الی ربی وفی حدیث اخری بالعبادۃ اللہ اعینونی وقال ابن عمر حین ذل قدمہ وامحمد اولما دخل ملک طروم الشہداء فی نصرانیہ قالوا یا محمدہ رواہ ابن جوزی من صحابنا وقال اولین القر فی بعد وفات عمر یا عمراہ یا عمراہ رواہ ہرم بن جیان و قال السید فی بعض توالیفہ:

قبولہ دیں مردے کے کعبہ ایسا ہونے کے لئے اور یہی ہے دعا یعنی شوقان وقت

اور حدیث اعمیٰ میں لفظ مذایا محمد ثابت ہو چکا ہے یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دوسری حدیث میں بھی یعنی اسے خدا تعالیٰ کے بند و میری مدد کرو۔ نہ اتنا ثابت ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاول بھیلہ تو انہوں نے فرمایا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس وقت بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصرانیت کی طرف بلایا تو انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، روایت کیا اس کو ابن جوزی نے ہائے دوستوں سے اور حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کی وفات کے بعد کہا: یا عمرہ یا عمرہ، روایت کیا اس کو ہرم بن حیان نے، اور سید انوار حسن صدیق بھوپالی نے رسالہ نفع الطیب میں کہا، اگر گئے قبلہ دین اور کعبہ ایمان مدد کیجئے، اے ابن قیم اور قاضی شوکانی مدد کیجئے۔

آگے لکھا ہے مسجد النصاراء لا تحکم بشر کھم کیف وقد نادى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قتلی بدر یا فلاں بن فلاں یا فلاں بن فلاں وورد فی حدیث عثمان بن حنیف یا محمد انی التوجه بک الی سابقی ریح البیہقی والجززی وقال الترمذی حدیث حسن وانی روایة یا رسول الله انی توجیت بک الی سابقی وورد فی الحدیث یا عباد الله اعینونی، پس مجر ذمہ یعنی پکارنے سے ہم شرک کا حکم نہیں کرتے اور یہ جو بھی کیونکر سکتا ہے جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقولین بدر فلاں بن فلاں ان کے نام لے لے کر کہا کہ پکارا اور عثمان بن حنیف کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس کو بیہقی اور جززی نے صحیح کہا، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بند و میری مدد کرو۔

اور صفحہ ۲۵ میں لکھا ہے۔ اما لوطن احد بان سماع النبی او سماع علی او سماع

احد من الاولیاء او سماع من سماع عامة الناس بحیث یشمل سائر اقطار الاقلم او سائر اقطار الارض فهذا الایکون شرکاً لله تعالى قد اعطى بعض الملئکة بل بعض

بہ نسبت عادل ہے، یا حق سے روگردانی کرنے والا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کہ کافر اپنے رب سے منہ پھیرنے والے ہیں پس عدل ذو معنی ہوا حاصل کلام یہ کہ لفظ عادل احتمال رکھتا ہے کہ یہ عدل (ضد ظلم) سے اسم قاعلی ہے اور عدول (منہ پھیرنے والا) کے معنی میں بھی ہے پھر جب ایک لفظ کسی منہوں میں شامل ہو تو قائل کے کفر پر حکم نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کی تصریح نہ کرے اور اس کی نیت معنی کفر کی طرف ہو پس اس میں تاویل کرنا چاہیے اور اس کی مثال معاملات طلاق و عتاق میں ہے کہ ان میں کنایات مذکورہ ہوتے ہیں اور کنایات کا حکم نیت پر موقوف ہوتا ہے جس کا ذکر مجتہدین اور محققین نے کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ کفر کے متعلق ہو، اور اس مسئلہ کفر میں تنازعے و جوبات کفر کی ہوں اور ایک وجہ نفی کفر کی ہو، ایسی حالت میں معنی اور قاعنی کے لئے لازم ہے کہ نفی کفر کی وجہ کو ملحوظ رکھیں کیونکہ ہزار کافر کو کفر میں چھوڑنے کی خطا ایک مسلم کو فنا میں ڈالنے سے آسان ہے اور مسئلہ مذکورہ میں مجتہدین نے ان معنی میں تصریح کی ہے کہ قائل کلمہ مختلفہ کی تاویل قبول کی جائے بشرطیکہ وہ صحیح تاویل کرے، بعض فقہار نے اس کے خلاف بھی کیا ہے۔ الخ

اکابر اولیائے امت واجلہ علمائے ربانی میں سب سے شمار حضرات اس کلمہ کے قائل ہیں جن کی تعداد احاطہ شمار سے باہر ہے، حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بانی طریقہ نقشبندی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کے آگے یہ دو شعر پڑھیں۔

مغفلانیم آمدہ در کوئے تو شیائبدہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بر دست و بر بازوئے تو

حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بکمال ادب ایسا کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے جنازے کے آگے فاتحہ کلمہ طیب یا کوئی آیت پڑھنا سو ادب ہے اس لئے یہ شعر پڑھے جائیں۔ شاہ صاحب نہ کو فرماتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے جنازے کے آگے بھی یہی دو شعر پڑھے جائیں نیز آپ نے لکھا ہے کہ میں ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار اقدس پر حاضر ہوا اور شیائبدہ شیائبدہ کہا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک حوض پانی سے لبریز ہے اور اس کا پانی کناروں سے گہرا ہے، مجھے القا ہوا کہ تیرا سینہ

نسبت مجتہدین سے معمور ہے، اس میں کسی دوسری نسبت کی گنجائش نہیں شیخ المشائخ جناب شہاب الدین سہروردی ربانی طریقہ سہروردیہ اپنی کتاب غارف المعارف میں لکھتے ہیں

كان الصالحون يسألون الناس عند الفاتحة ونقل عن ابى سعيد الخراز انه يمدح
عند الفاتحة ويقول شيئاً لله یعنی نیک آدمی بھوک کے وقت لوگوں سے سوال کرتے تھے
اور ابی سعید خراز سے منقول ہے کہ بھوک کے وقت لوگ ہاتھ دراز کرتے تھے اور شیخ
لہ کہتے تھے۔

مواہب اللدنیہ میں ہے کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے حضرت شیخ ابوالحسن
قطب شاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آپ کے اچھے لباس پر اظہارِ تعجب کیا
حضرت موصوف نے فرمایا یا ہذا ہیئاً فی تقول الحمد لله، وہیئاً تک ہذا، تقول
شیئاً لله، یعنی میری صورت الحمد لله کہتی ہے اور تیری صورت شیئاً لله کہتی ہے۔

تَمَّتْ بِكَ بِالْحَنِيرِ

تفسیر

بہارِ نبویؐ میں تفسیرِ قرآنی کی روشنی میں

ایک نیا تفسیر

اعتقادی اور نظریاتی نشوونما کا مرقع

ایک سو دس تفسیر کا پانچواں

عقائد باطلہ کا مسکت زد

شرعیات و طریقت کے اسرار و رموز کا جامع ذخیرہ

صوفیاء اشارات و تنقیحات کا چشمہ

آپ اس تفسیر کو خود پڑھیں

احباب کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔

اپنے کتب خانہ کی زینت بنائیں۔

یہ تفسیر آپ کو بہت سی تفاسیر کے مطالعہ سے بے نیاز کرے گی

مکتبہ نبویؐ ○ گنج بخش راولپنڈی