

ازارہ سنیہ

حصہ

عقائد اہلسنت وجماعت

مؤلف

حضرت علامہ مفتی احمد الدین سیفی توگیدی

انشاء

ازارہ سنیہ مسجد تالاب ولی باغ پانچوڑ
الہ آباد

انوارِ سیفیہ

حصہ

عقائدِ اہلسنت و جماعت

مؤلف

حضرت علامہ مفتی احمد الدین سیفی توگنوی

الناشر

باغبانپور

لاہور

ادارہ سیفیہ مسجد بالاب ولی

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

انوار سیفیہ	:	نام کتاب
حضرت علامہ مفتی احمد دین توگیری	:	مصنف
اول	:	ظاہریت
المدینہ کمپوزرز 38-اردو بازار لاہور۔	:	کمپوزنگ
گیارہ صد	:	تعداد
ادارہ سیفیہ	:	ناشر
عامر برادرز الوہاب مارکیٹ لاہور۔	:	
RS100 00	:	قیمت

فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
23	عبادت کا معنی		تقریحات:
23	عبادت و تعظیم میں فرق		پیش لفظ
24	اہل اللہ کی تعظیم شرک نہیں	1	عقیدہ کی اہمیت
24	نفاق اور اسکی اقسام	3	عقیدے کا معنی
25	نفاق عملی کی چار علامات	6	ایمان
27	نماز میں کاہلی	6	ایمان کا لفظی و شرعی معنی
27	جہاد سے فرار	6	ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے
29	بدعت کا لغوی و شرعی معنی	7	ایمان قرآن کی روشنی میں
30	بدعت کی اقسام حسنہ و مسیئہ	8	ایمان حدیث کی روشنی میں
30	امام نووی شرح مسلم کے حوالہ سے	8	بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں
31	مکتوبات امام ربانی کا حوالہ	9	اسلام کا معنی
	غیر مقلد مولوی رحمانی کی شرح مرعات کے حوالہ سے	10	تصدیق کے باوجود علامات کفر سے کافر ہو جاتا ہے
31	الحدیقہ الندیہ کے حوالہ سے بدعت کی پانچ اقسام	11	کفریہ کلمات اور اس پر قاعدہ کلیہ
34	خصوصیات اسلام	12	کفریہ کلمات کی پانچ اقسام
40	نمبر 1 اسلام پہلانڈ ہے	12	اسلام اور ایمان میں فرق
40	نمبر 2 اسلام انبیاء کا دین ہے	14	ایمان میثاق
40	نمبر 3 الحامی مذہب ہے	15	بعض فقہاء کا مسلک
41	نمبر 4 ایک وحدت قرار دیتا ہے	16	کیا میثاق کے بعد ان پر موت آگنی
42	نمبر 5 اصلاح باطن پر زور دیتا ہے	17	گناہ کبیرہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا
42	نمبر 6 مکمل توازن کا دین ہے	17	ایمان کی اقسام مجمل و مفصل
43	نمبر 7 مکمل ضابطہ حیات ہے	18	ایمان کا حکم اور موجب
43	نمبر 8 وحدت انسانی کا سبق دیتا ہے	20	کفر کا لغوی و شرعی معنی
44	نمبر 9 کامل مساوات کا درس دیتا ہے	20	مکذوب کی سات صورتیں
44	نمبر 10 فرد و معاشرہ دونوں کا خیال رکھتا ہے	20	شرک کا معنی اور اس کی اقسام
		21	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
------	--------	------	--------

63	تیسرا فرق	45	نمبر 11 عالمگیر مذہب ہے
63	وجودی علم الیقین	45	نمبر 12 عدل و انصاف کا حامی ہے
63	شہودی عین الیقین	46	نمبر 13 بین الاقوامی امن کا ضامن ہے
63	ایک سوال اور اس کا جواب	46	نمبر 14 خدا کا آخری پیغام ہے
64	چوتھا فرق	48	وجود باری تعالیٰ
66	پانچواں فرق	48	توحید پر عقلی دلائل
66	صفات باری کا وجود خارجی ہے	48	نمبر 1 انقطاع اسباب سے استدلال
66	چھٹا فرق	48	نمبر 2 حضرت عمر کا اعضاء انسانی سے استدلال
66	وجودی صفات بندہ کو عین صفات حق خیال کرتے ہیں اور شہودی پر تو خیال کرتے ہیں	48	49
66	ایک اور سوال اور اس کا جواب	49	نمبر 3 حضرت علی کا توحید پر استدلال
67	شہود پر دو مثالیں	49	نمبر 4 امام جعفر صادق کا کرن امید سے استدلال
67	شاہ ولی اللہ کے قول کی تردید	50	50
68	حضرت توکل شاہ کا ارشاد	50	نمبر 5 لیوں سے استدلال
70	حضرت خواجہ محمد معصوم کا فرمان	50	قرآن سے توحید و وجود باری تعالیٰ کا ثبوت
71	توحید کی چوتھی قسم توحید الہی	50	آیت نمبر 1 ربط کائنات سے استدلال
71	توحید کے فوائد	51	آیت نمبر 2 پانی کے نظام کی فراہمی سے استدلال
71	(1) وسعت نظر	51	51
71	(2) عزت نفس	52	آیت نمبر 3 تخلیق انسانی سے استدلال
72	(3) عجز و انکسار	53	آیت نمبر 4 جانور کے بدادہ سے استدلال
72	(4) تقویٰ و طہارت	55	مراتب توحید
72	(5) شجاعت و جرات مندی	55	توحید ایمانی
72	(6) سکون و اطمینان	55	توحید تقلیدی
72	(7) توکل و عزیمت	56	توحید علمی
73	(8) عالمگیر معاشرہ	56	توحید حالی
73	(9) غمگساری	59	وحدت الشہود
73	(10) قناعت و بے نیازی	60	اس پر ایک مثال
73	توحید سے متعلق گیارہ عقائد	61	پسلافق
78	فرقہ جبریہ کی تردید	61	حقیقت کی تین اقسام
79	فرقہ قدویہ	61	ممکن واجب ممتنع
80	کسب کی تشریح	62	دو سرافرق
81	خیر و شر کا مسئلہ	62	توحید و وجودی ابتدائی مقام اور شہودی متنی مقام
			62

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
------	--------	------	--------

118	نورانیت مصطفیٰ	82	شرکی نسبت خدا کی طرف کرنا بے ادبی ہے
120	عقیدہ = حضور کا سایہ نہ تھا	83	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
122	عقیدہ = انبیاء زندہ ہیں	85	جبر و اختیار کا فرق
126	عقیدہ = حضور روضہ انور سے تمام مخلوق کا مشاہدہ فرما رہے ہیں	86	توفیق و استدراج
129	آپ امت کے اعمال سے باخبر ہیں	88	تقدیر کی وضاحت
129	آن واحد میں متعدد مقالات پر حاضر ہونا	89	تقدیر سے متعلق حضرت علی کا فرمان
131	شواہد	89	تقدیر کی دو اقسام
132	عقیدہ = حضور کے اخص الخصائص	92	قضاء کا مفہوم
132	اسراء و معراج میں فرق	92	ضرورت نبوت پر پانچ دلائل
132	عقیدہ معراج برحق ہے	99	نبی کی تعریف شرعی
133	جسمانی معراج پر سات دلائل	99	نبی اور رسول میں فرق
134	آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرنا	99	عقیدہ = انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ کے نائب ہیں
134	مولانا جامی کا قول	100	رسول بحیثیت نمونہ عمل
135	عقیدہ = شفاعت برحق ہے	100	آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے
137	شفاعت کی گیارہ اقسام	101	رسول کی اتباع
138	عقیدہ انبیاء و اولیاء سے توسل جائز ہے	101	اتباع و اطاعت میں فرق
139	توسل کی چار اقسام	103	حج میں نمونہ عمل
142	حضرت امام اعظم اور وسیلہ	103	روزہ میں نمونہ عمل
143	حضور سے توسل پکڑنا سنت انبیاء ہے	104	رسول شائع کی حیثیت
143	فرمان شافعی اور قبر امام اعظم سے قضاء حاجات کے لئے کچھ مانگنا	106	شواہد
144	عقیدہ = ختم نبوت	107	رسول بحیثیت قاضی
145	اس پر تین عقلی دلائل	109	عقیدہ عصمت انبیاء
148	عقیدہ = نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں	109	عصمت پر عقلی دلائل
150	عقیدہ = تعظیم رسول فرض ہے	110	چار عقلی دلائل
151	آداب رسول	111	زلات
153	بعد از وصال شریف بھی تعظیم لازم ہے	113	ان لوہان علی قلبی کی تشریح
154	صحابہ کرام اور تعظیم رسول	114	زلات کی حکمتیں
160	عقیدہ = محبت رسول فرض عین و اصل ایمان ہے	114	انبیاء نے احکام الہی میں کمی و بیشی نہ کی
		115	عقیدہ معجزات انبیاء
		116	پچیس معجزات کا ذکر
		117	عقیدہ حضور بیک وقت نور اور بشر ہیں

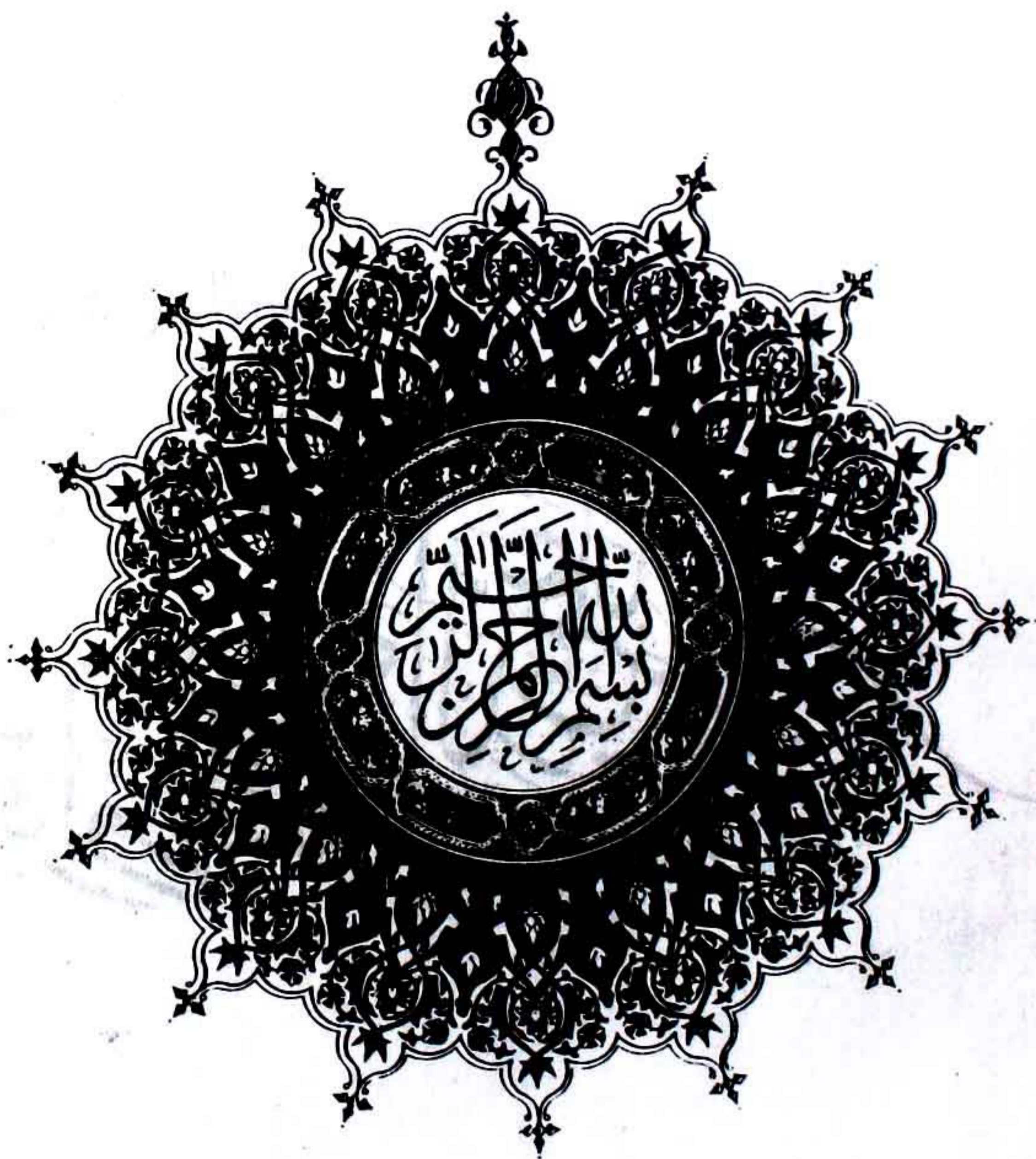
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
------	--------	------	--------

182	گستاخ رسول کا قتل مباح ہے	163	علامات محبت
183	معمولی لفظی گستاخی بھی کفر ہے	163	نمبر 1 = اقتداء
	علماء محدثین و مفسرین اور فقہائے کرام کے اقوال		نمبر 2 = قول و فعل سے دین مصطفیٰ کی حمایت
185		163	
188	عقیدہ = ندائے رسول جائز ہے		نمبر 3 = ذکر مصطفیٰ کے وقت تعظیم اور تواضع
188	اس پر دلائل	164	انکساری کا اظہار
	عقیدہ = نبی الانبیاء کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے	164	نمبر 4 = کثرت شوق دیدار مصطفیٰ
190		165	نمبر 5 = محبت قرآن
	عقیدہ = تمام سلوی کتابیں اور صحیفے برحق ہیں		نمبر 6 = سنت سے محبت اور احادیث کا پڑھنا
194		165	
195	عقیدہ = قرآن آخری الہامی کتاب ہے		نمبر 7 = آپ کے نام و ذکر سے لطف اندوز ہونا
197	نزول قرآن کی کیفیت اور اس کی ابتداء	165	
198	اعجاز قرآن اور اس کی بارہ وجوہ		نمبر 8 = اہل بیت، صحابہ اور مدینہ سے محبت
199	عقیدہ = قرأت سبعہ برحق ہے	165	
	قرأت سبعہ کے علاوہ کسی قرأت کا منکر کافر نہیں ہو	166	نمبر 9 = کثرت ذکر
200	گا	166	نمبر 10 = امت پر شفقت
201	علوم قرآن	167	نمبر 11 = علماء مشائخ سے محبت
203	مضامین قرآن پانچ ہیں		نمبر 12 = کثرت سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا وغیرہ
205	آداب تلاوت قرآن (گیارہ)	167	
209	ترتیب قرآن		عقیدہ = رسول اکرم کی اطاعت اور اتباع فرض ہے
209	جامع القرآن	167	
210	محکمات و مقابہات	169	اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے
211	وحی کا بیان اور اقسام	169	صحابہ اور اتباع رسول
214	تلاوت کے اعتبار سے وحی کی اقسام	170	اتباع رسول میں سات مراتب
214	حدیث کا لغوی معنی		عقیدہ = رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتد
215	اقسام حدیث	177	ہے
	اقسام کتب حدیث اور طبقات کتب حدیث		گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قبول
217		179	نہیں ہوتی
219	عقیدہ = حججہت اجماع		حضور اکرم کو حالت تسلیم نہ کرنے والا کافر و مرتد
	عقیدہ نبی اکرم کے تمام اصحاب تمام امت سے	181	ہے
220	افضل ہیں		خليفة مانی کے نزدیک گستاخ رسول واجب القتل
223	عشرہ مبشرہ اصحاب	182	ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
------	--------	------	--------

264	ذکر ملک الموت	225	عقیدہ = خلفائے راشدین میں فضیلت کی ترتیب
265	وجہ تسبیہ	228	خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے
266	عقیدہ = عذاب قبر وجہ تسبیہ	229	صحابہ کا اختلاف اجتہادی خطائیں ہیں
267	ضغطہ قبر	234	عقیدہ = اہل بیت کی تعظیم و توقیر اور محبت کرنا فرض ہے
268	آٹھ لوگوں سے سوال نہیں ہو گا	235	تقلید کی اقسام
268	عذاب قبر سے نجات کے اسباب	239	تقلید کا ثبوت
271	وہ اسباب جن سے عذاب قبر ہوتا ہے	240	علماء و مفسرین و محدثین و صوفیہ کے اقوال
271	عقیدہ = زندوں کے عمل اور سعی سے نوت شدگان کو فائدہ پہنچتا ہے	241	تقلید مخصوص کا اجراء
272	ایصال ثواب	242	تقلید کا مذہب اربعہ میں انحصار ہے
273	صدقہ سے میت کو فائدہ	242	چاروں مذاہب میں انحصار فضل الہی ہے
274	فقہی مسئلہ	242	صوفیہ کرام بھی مقلد تھے
	قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر ازکار کا ثواب	243	تمام محدثین مقلد تھے
275		243	مسئلہ خنفی کی برتری
276	علماء کے اقوال و فتاویٰ	246	حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا
282	مقام افسوس		اجملی تعارف
	کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے	247	امام ابو حنیفہ کے بارے میں
283	کاجواز		بشارت نبوی
285	شاہ ولی اللہ سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت	248	وہ اوصاف جن کی وجہ سے آپ اپنے
286	شاہ عبد العزیز سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت	250	بعد والوں سے ممتاز تھے
	مولوی اسماعیل دہلوی سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت	252	آپ کے بارے میں اقوال علماء و مشائخ
289		255	کون سے سلسلے میں فیض نہ پہنچان کا
290	حاجی امداد اللہ صاحب کا فیصلہ	255	عقیدہ = کرامات اولیاء برحق ہیں
	عقیدہ = ہر میت مسلمان ہو یا کافر آواز سنتی ہے	255	وحی کی تعریف
292		256	حضرت بہا الدین نقشبند کا واقعہ
294	مومن قبر میں سلام کا جواب دیتا ہے		حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا روحانی تصرف
295	اولیاء کاملین اہل قبور کے جواب کو سنتے ہیں	257	
296	عقیدہ زیارت قبور	257	راقم الحروف کا واقعہ بیعت
300	اولیاء کاملین کے مزارات سے استفادہ	259	کرامت کی اقسام
301	کشف قبور	260	عقیدہ = میت سے سوال جواب
301	قرب ولایت کا فیض	264	منکر نکیر کی صفات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
321	طلوع آفتاب کا ذکر		ابوالحسن خرقانی کا حضرت بایزید بسطامی سے اخذ
322	دابتہ الارض کا بیان ہوا، کفار حبشہ، آتش و صور کا	303	فیض
322	بیان	303	اویسی فیض لینے کا طریقہ
325	دو سری مرتبہ صور پھونکنا	305	مزار پر حاضری دینے کا طریقہ
326	میزان و حساب و کتب برحق ہے		عقیدہ = اولیاء کا طین کے مزارات پر گنبد بنانا جائز
329	عقیدہ = صراط جنم برحق ہے	305	ہے
329	پل صراط	308	عقیدہ ملائکہ کا بیان
330	مصطفیٰ کی غمگینی	308	ملائکہ کی حقیقت
331	اعراف کا بیان	308	گناہوں سے معصوم ہیں
333	عقیدہ = جنت و دوزخ برحق ہے	308	وہ مکرم بندے ہیں
333	اہل جنت کی کیفیت	309	تسبیح و تہلیل کرتے ہیں
340	جنت کی جھلک	310	نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں
342	زبور کی تلاوت	310	ان کی تعداد خدا ہی جانتا ہے
343	رسول اکرمؐ کی تلاوت قرآن	310	افضل فرشتے
344	خدا کی تلاوت اور دیدار خداوندی	310	انسان افضل یا فرشتہ
347	وسع کرسیہ السموت و الارض	311	عقیدہ = جنات کا بیان
348	الرحمن علی العرش استوی	312	عقیدہ = علامات قیامت
349	دوزخ کا بیان	312	علامات صفہ ری
352	وصیت	314	علامات کبریٰ
			امام مہدی کا اسم گرامی اور
		314	حلیہ مبارک
		315	امام مہدی کے متعلق کچھ تفصیل
		316	تیسری علامت، دجال کا فتنہ
		316	دجال کا حلیہ و خروج
		317	شعدے اور استدراج
			چوتھی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور
		318	نزول کی تفصیل
		319	عدل و انصاف کا بول بلا
		320	پانچویں علامت یا جوج و ماجوج
		320	زمین کو حکم
		321	خلافت جمہور کا ذکر
		321	دخان کا ذکر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

الْقُرْآنَ الْعَلِيمِ

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمِ

تقریظ:

بحکم قوم زماں شیخ المشائخ قدورة السا لکین فائز بمقام عبدیت سیدنا و مرشدنا اخند زاہد حضرت
سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی مرشد آباد خیبر ایجنسی باڑہ پشاور۔
تحریر: استاذ العلماء پیر طریقت علامہ مولانا محمد امین اللہ سیفی نقشبندی مدرس دارالعلوم سیفیہ مرشد
آباد منڈی کس خیبر ایجنسی باڑہ پشاور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ما بعد

کتاب مسطاب انوار سیفیہ کے بعض مضامین کا مطالعہ کیا حضرت مولانا پیر
طریقت احمد الدین توگیروی نقشبندی سیفی خلیفہ مطلق مرشد ناقیوم زماں سیف الرحمن
آخند زاہد پیر ارچی خراسانی نے نہایت مدلل اور جامع طور پر تقریباً تمام عقائد کو جمع کر
دیا ہے یہ کتاب اہلسنت و جماعت کے عوام کے لیے بالعموم اور سیفی حضرات کے لئے
بالخصوص نہایت مفید ہے عقائد کے ساتھ ساتھ تصوف بھی بیان کیا میری دلی دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت بخشے اور عوام و خواص کے لئے مفید ثابت ہو
اور مولانا صاحب کو مزید خدمت دین متین کی توفیق عطا ہو آمین بجاہ سید المرسلین

محمد امین اللہ نقشبندی سیفی

تقریظ:

شیخ الحدیث و انسیر ناظم استاد العلماء پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب ناظم اعلیٰ تنظیم
المدراس پاکستان و ناظم اعلیٰ مدرسہ جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ لاہور۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ما بعد

اسلامی نظام حیات، معاشرہ اور اعمال و عبادات کی صحت کا دار و مدار عقائد کی صحت پر ہے اگر اسلامی عقائد فاسد ہو جائیں تو ہر قسم کے اعمال و عبادات خود بخود فاسد قرار پائیں گے۔ مثلاً نماز کیلئے وضو اور طہارت شرط ہے کہ طہارت کے بغیر نماز جائز نہیں، یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اس اسلامی عقیدہ کے صحت و فساد کے لحاظ سے نماز کی تین صورتیں ہیں۔

- 1- کوئی مسلمان اس عقیدہ کو قائم رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے وضو کے ساتھ نماز ادا کر گیا تو یہ نماز اور وضو قابل اجر و ثواب، عبادت قرار پائیگی۔
- 2- اس عقیدہ پر قائم ہے مگر سستی اور کوتاہی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہو گا توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے بلکہ کسی وقت احساس پیدا ہونے پر اس ترک شدہ نماز کو قضاء بھی کر سکتا ہے اس طرح توبہ اور قضاء سے اپنے گناہ کا ازالہ کر سکتا ہے۔

- 3- کسی نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا اور خیال کر لیا کہ نماز کیلئے طہارت شرط نہیں ہے اور طہارت کے بغیر بھی نماز جائز ہے تو وہ شخص طہارت کر بھی لے اور نماز بھی پڑھ لے بلکہ نماز کے ارکان قیام، قرأت، رکوع اور سجدہ میں انتہائی خشوع اور خضوع سے کام لے اور اس عمل کو نیکی اور عبادت تصور کرے، دیکھنے والے حضرات بھی اس کو نمازی اور عبادت گزار قرار دیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا

یہ سارا عمل بے کار اور وقت کا ضیاع ہو گا اس کا یہ عمل بلکہ سارے اعمال باطل ہو جائیں گے کیونکہ نماز کیلئے طہارت ضروری ہونے کا اسلامی عقیدہ فاسد ہو جانے پر وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور ایمان سے محروم ہو گیا، اس لئے اس کے اعمال کے بحال ہونے کا امکان ختم ہو گیا، غرضیکہ عقیدہ محفوظ ہو تو عمل میں کوتاہی ہی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر عقیدہ فاسد ہو جائے تو کوئی عمل کار آمد نہیں ہو سکتا اس مثال سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ کی صحت کتنی ضروری ہے، موجودہ پرفتن دور میں جہاں اعمال صالحہ میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے وہاں عقائد اسلامی میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس لئے اچھا ہوا کہ مولانا احمد دین تو گروی زید مجدد نے اردو زبان میں اسلامی عقائد کو تفصیلاً "پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ قارئین اس کتاب کے پیش نظر اپنے عقائد کا جائزہ لیں گے۔

محمد عبد القیوم ہزاوی

تقریظ:

حضرت العلام شیخ الحدیث جامع معقول و منقول شیخ الحدیث پیر طریقت مولانا محمد عبد الحکیم شرف
قادری نقشبندی سیفی جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری دروازہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ما بعد و علی آلہ و

اصحابہ اجمعین

ہر انسان اپنی چار روزہ زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے کوشاں ہے،
اکثریت کی تنگ و دو دنیاوی دولت اور خوشحالی تک محدود رہتی ہے، حالانکہ دنیا اور
آخرت کی کامیابی کا راز اس میں مضمر ہے کہ آدمی اسلام کا مثالی انسان بن کر آخری
دم تک زندہ رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔

اسلام کا آئیڈیل انسان وہ ہے جس کے عقائد، ظاہری اعمال، دل کے اوصاف و
احوال اور اخلاق قرآن و حدیث کے مطابق ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سرکار
دو عالم ﷺ کی تعلیمات کا چلتا پھرتا پیکر محسوس ہو۔

حضرت شیخ المشائخ مرشدنا اخند زاوہ سیف الرحمن پیر ارچی مدظلہ العالی کے
خلیفہ مطلق، پیر طریقت مولانا احمد دین توگیروی زید مجدد نے پیش نظر کتاب میں اسلامی
عقائد عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو
شرف قبولیت عطا فرمائے اور عوام و خواص کے لئے نفع بخش بنائے۔ آمین۔

محمد عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی

از قلم پیر طریقت رہبر شریعت قدوة السالکین حضرت علامہ پیر محمد عبد حسین سیفی
نقشبندی

مہتمم دارالعلوم جیلانیہ رضویہ نادر آباد (بیدیاں روڈ) لاہور۔

تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آج کے اس پر فتن دور میں جب کہ انسان ماریت کا شکار ہے لادینی نظریات کی بھرمار نے عام انسانوں کے ذہنوں کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ہماری بصیرت اور عقائد و عمل والی سوچ کو ماؤف کر کے رکھ دیا ہے۔ اور علماء ظاہر کی بے عملیوں کی وجہ سے علماء باطن سے بھی لگاؤ کم ہوتا ہا رہا ہے۔ دین کی کتابوں کے مطالعہ کی بجائے ناول کی کتابوں کی شوق بڑھتا جا رہا ہے تو اس دور میں ایسی شخصیات کے میدان میں آنے کی ضرورت تھی کہ جن میں گفتگو کے ساتھ اصلاح باطن بھی ہو جائے۔ یہ دولت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ بغیر علم باطن کے حاصل نہیں ہو سکتی کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن حاصل کرنا فرض ہے اور اگر جس نے ظاہری علم کے ساتھ علم باطن حاصل کیا اور وہ انبیاء علیہ السلام والسلام کا صحیح واٹ ہے۔

حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی سہروردی تحریر فرماتے ہیں

فان احب عباد اللہ الی اللہ من حبب عباد اللہ الی اللہ وهو الداعی
والملیخ شنید باشند کہ در خبر آمد است فردائے قیامت سیاہی علماء با خون شہداء فی سبیل
اللہ وزن کنندہ پلہ آن سیاہی بریلہ آن خون راج آیدہ و امتان را این دولت میسر شدہ
نہ است ہر چہ طفیلی و ضمنی است اصل اصل است و فرع مستنبط از اصل از
بجائے فضل و داعیان و مبلغان در درجات متفاوتہ علماء بہ تبلیغ ظاہر مخصوصند و بقصد

و صوفیہ بیاطن اہتمام درندہ و ان کہ عالم صوفی است کبریت احمر است و شیان دعوت و تبلیغ ظاہر نماید و ہم تبلیغ باطن و ہم بظاہر دعوت کند و ہم بیاطن ”کلن فی الاقتصا و تصورینا فی اطلاق الفضل فانعم ولا تکن من القاصرین بلے ظاہر ہرچہ عمدہ است و مناط است ظاہرے باطن نا تمام است و باطن بے ظاہر نا فرجام و آنکہ باطن را بظاہر جمع سازد کبریت احمر است رینا اتم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شی قدیر و السلام علی من اتبع الهدی

ترجمہ :- کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نزدیک اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا محبوب بنائے اور وہ شخص دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خبر میں آیا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو فی سبیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے۔ اور اس سیاہی والا پلہ اس خون والے پلے پر راج اور غالب آجائے گا۔ باقی امت کے لوگوں کو یہ دولت میسر نہیں ہوئی جو کچھ رکھتے ہیں۔ طفیلی اور ضمنی اصل اصل سے ہے او فرع اصل سے مسیط ہے۔ اس بیان سے امت کے داعیان اور مبلغین کی فضیلت معلوم کرنی چاہیے۔ اگرچہ دعوت و تبلیغ میں بہت سے درجات ہیں اور داعیان مبلغین اپنے اپنے درجات میں متفاوت ہیں۔ علماء تبلیغ ظاہری کے ساتھ مخصوص ہیں اور صوفیہ باطن کے ساتھ اہتمام رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی عالم صوفی ہے وہ کبریت احمر یعنی اکسیر ہے اور ظاہری و باطنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ و السلام کا نائب و راث ہے۔ بعض لوگ اس امت کے محدثین جو احوث نبوی ﷺ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تمام امت سے خود کو افضل جانتے ہیں۔ اگر مطلق اور عام طور پر افضل جانتے ہیں۔ تو محل خدشہ ہے اور اگر ظاہری مبلغین کی نسبت سے ہے تو ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مطلق فضیلت اس جامع مبلغ کیلئے ہے جو ظاہری و باطنی تبلیغ کرتا ہے اور ظاہر میں بھی دعوت کرتا ہے اور باطن میں بھی ترجمہ (کیونکہ اقتصا میں تصور ہے جو فضل کے اطلاق کرنے کے منافی ہے پس سمجھ اور کوتاہ نظروں

میں سے نہ ہو) ہاں ظاہر ہر چند عمدہ اور نجات کا مدار اور بڑی برکت والا اور عام نفع والا ہے۔ لیکن اس کا کمال باطن پر موقوف ہے ظاہر بغیر باطن کے ناقص ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ناقص اور وہ شخص جو باطن کو ظاہر کے ساتھ جمع کرے کبریتِ احمر یعنی سرخ گندھک (کیملوینا) ہے۔

ترجمہ: (یا اللہ تو ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش تو تمام چیزوں پر قادر ہے) سلام اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی تعلیماتِ تعلیم کی جمع ہے علم سے انسان کے تعلق کے چند مراحل ہیں۔

- (1) تعلیم (حصولِ علم) حاصل کرنا
- (2) حاصل کردہ علم کے مطابق عمل
- (3) تعلیم (سیکھانا) لہذا سب سے پہلے علم کے مفہوم سے آگاہی ضروری ہے تاکہ لفظی اور حقیقی علم میں تمیز ہو سکے۔

علم :- علم جمل کی ضد ہے اور اس کے لفظی معنی جانتا ہیں اور ایک شعور اور معرفت علم کے مرادفات ہیں۔ گو کہ علم لفظی معانی کے اعتبار سے کسی چیز کو جاننے کا مفہوم ظاہر کرتا ہے۔ لیکن علم حقیقت کے اعتبار سے کسی ایسی چیز کو جاننے کا مفہوم ظاہر کرتا ہے جو معرفتِ الہی کا باعث ہو اخلاقی اور روحانی اقدار کا امین محبت اور رافت کا علمبردار خلقِ خدا کی بھلائی کا ضامن اعلیٰ اخلاق روشن کردار اور کامل ترین حیرت کے ذریعہ انسانیت کی بلند ترین منزل پر پہنچنے میں مدد و معاون ہو۔ قرآن و سنت کے تتبع کے بعد علم کا خاکہ یوں سامنے آتا ہے۔ کہ علم خشیتِ الہی کا موجب ہے۔

انما یخشى الله من عباده العلماء (4) گلستانِ کائنات علم سے مزین ہے۔ علم میراثِ انبیاء ہے۔ علم عقل و دانش دونوں کا مقبضی ہے۔

(5) علم رضائے الہی کا باعث طلبِ علمِ عبودت، تلاشِ علمِ جہاد اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز کا نشان ہے، جنت کے راستوں میں روشنی کا ستون، تنہائی میں مونس، بربد میں رفیق، خلوت میں ندیم، اور دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ علم دوستوں

میں زینت اور بلندی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ علم دین کا ستون اور تکمیل سیرت کے ذریعے دوسروں کیلئے مشعل راہ بننے کا ذریعہ ہے۔

(6) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

غایتها معرفته اللہ عزوجل علم کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔

(7) حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں وہ علم جس کا منافع اخروی کے ساتھ کچھ تعلق نہ ہو مذموم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اور وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع بخش نہ ہو۔

(8) آپ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ بھی ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع اے میں میں غیر نفع بخش علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ علیہ علم کے مفہوم کے

ضمن میں حضرت ابو علی سفینی قدس سرہ کا قول نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

العلم حياة القلب من الجهل و نور العيون من الظلمة علم،

جہالت (کی موت) سے دل کی زندگی ہے اور اندھیرا (کفر) سے آنکھوں کی روشنی ہے۔

حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں۔ انسانی عمر کوتاہ ہے۔ پس ایسے علم سیکھے جائیں جو

ضروری ہوں یعنی جو معرفت خداوندی پیدا کریں اور مخلوق خدا کے کام آئیں۔

(9) حضرت امام مالک فرماتے ہیں

ليس العلم بكثرة الرويات انما العلم نور يضعه الله في قلوب الرجال

علم کثرت روایات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے انسانی قلوب

میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی روشنی سے قرآن و سنت کی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں اور

انسان کو اسلامی زندگی پر عمل پیرا کرتی ہیں۔

(10) حضرت امام غزالی کا مجموعی تصور یہ ہے کہ علم اللہ کا نور ہے جس کی ایک تجلی

عقل ہے۔ عقل سے وہ جملہ علوم متعلق ہیں جو صالح امور دین سے بحث کرتے ہیں

لیکن علم کی ایک برتر نوع بھی ہے جس کا منبع وحی و الہام ہے اور جو براہ راست فیضان الہی سے وابستہ ہے یہی علم یقینی اور قطعی ہے۔

(۱۱) مشہور مورخ علامہ ابن خلدون کے نزدیک علم کا عرفان انسانی معاشرے کے لیے فطری ہے کہ یہی چیز اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی چیز اسے لوگوں سے اشتراک عمل، اقتصادی روابط، لین دین اور معاشرے میں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔

اور حضرت سیدی و مرشدی اخند زادہ مبارک دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جس علم کا ان صوفی علماء نے تذکرہ کیا ہے۔ اس سے مراد علم باطن ہے اور وہی معرفت خدا کا ذرہ ہے۔ جب اس کی مثال ایسے جیسے کسی شخص نے وضو پر وضو کیا۔ یعنی صوفی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی صورت میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب بخار کا علاج کریں گے اگر ٹی بی ہے تو ڈاکٹر صاحب ٹی بی کا علاج کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب جسمانی امراض کے معالج ہیں۔

جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے روح کی بیماریوں کے نام جھوٹ، حسد، کینہ، خود داری وغیرہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی روحانی بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا علاج کریں تو روئے زمین پر کسی ڈاکٹر کے پاس جھوٹ کا علاج نہیں۔ تو یقیناً روحانی بیمار کو کسی روحانی معالج کے پاس لے جانا پڑے گا تو روحانی بیماریوں کا علاج وہی کر سکتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حصہ ملا اور علم معرفت حاصل کیا اور کسی شیخ کامل و مکمل سے تربیت حاصل کی تو حضرت پیر طریقت بحر العلوم آفتاب علم ظاہر و باطن علامہ صوفی حکیم احمد دین صاحب سیفی تو گیسوی انہی افراد میں سے ہیں جو کہ جسمانی معالج ہیں روحانی بھی تو آپ نے علوم ظاہر منقولات و معقولات کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لئے حضرت خواجہ مشتاق صاحب تو گیسوی سجادہ

نشین آستانہ عالیہ توگیرہ شریف (ضلع بہاولنگر) سے اکتساب فیض کیا حضرت کے وصل کے بعد بیعت ثانی کے لئے اس زمانے کے عظیم شیخ اور علم ظاہر و باطن کے گوہر نایاب قوم زماں غوث دوراں حضرت اخند زاوہ سیف الرحمن صاحب پیر ارچی و خراسانی سے حاصل کیا تو حضرت سے سلاسل اربعہ کے سلوک کی تکمیل کے بعد خلافت مطلقہ حاصل کی تو حضرت سرکار عالی مولانا صاحب کے علم و فضل اور تقویٰ عملی استعداد کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ احمد دین صاحب الحمد للہ قطب لاہور ہیں اور مشاہدات کا عجیب عالم ہے کہ جس پر مولانا توجہ فرمائیں اس کی روحانی ترقی کا عجیب و غریب عالم ہو جاتا ہے۔ کہ مشاہدات میں وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کی ترویج میں دن رات کوشاں ہیں آپ سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح البیان خطیب بھی ہیں۔ نیز علم قرآن حدیث فقہ منطق فلسفہ ریاضی، حکمت، صرف و نحو، تجوید قرأت وغرہ کے علاوہ علم تصوف میں خاصی دسترس رکھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مذہبی اور اخلاقی انحطاط کے اس پر فتن دور میں اس موضوع پر قلم اٹھائے اور گمراہ انسانوں کو خدا کی طرف راغب کرنا بلاشبہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ اللہ والوں کا ہی حصہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا صاحب کی عمر درواز فرمائے تاکہ مخلوق خدا ان سے فائدہ حاصل کرتی رہے آمین۔

حالات مصنف

تعلیم :- ساڑھے چھ سال دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیرپور ضلع اوکاڑہ تک تعلیم حاصل کی ساڑھے تین سال تک جامعہ اسلامیہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ میں۔ منطق و فلسفہ اصول فقہ، علم ہیئت اقلیدس اور علم میراث وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔

دور حدیث :- جامعہ جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد میں علم حدیث کی مشہور کتب تک پڑھایا اور صحاح ستہ پڑھیں

تدریس :- عرصہ 6 سال مدرسہ عربیہ کمال العلوم آستانہ عالیہ توگیرہ شریف ضلع

بہاولنگر صحاح ستہ پڑھانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ متعدد بار کانپور وغیرہ سے لیکر آخر تک جملہ فنون پڑھائے

2- جامعہ رضویہ ہارون آباد ضلع بہاولنگر میں صرف 3 ماہ تدریس کی پھر آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے وہاں سے چھوڑنا پڑا

3- 1980ء میں ایک سال جامعہ عیوبہ گڑھی شاہو میں ہدایہ آخرین، شرح و قلیہ، شرح عقائد، شرح اولیادس، میرزاہد رسالہ قلیہ (منطق) کی قاضی مبارک پڑھائیں۔

4- دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں درس نظامی کی متوسط اور فنتی کتابیں پڑھائیں

5- جامعہ نعمانیہ بھٹی گیٹ لاہور میں (3 ماہ تک سکول کی موسم گرما کی تعطیلات میں) اب گورنمنٹ مسلم ہائی سکول باغبانپورہ میں بطور عربی ٹیچر تعینات ہیں۔

تصانیف:- صرف توکیروی غیر مطبوعہ (250 صفحات) آداب شیخ مطبوعہ توکیرے شریف (36 صفحات)۔ (3) شجرہ توکیروی عربی (32 صفحات) نمبر 4 :- مشائخ توکیرا اردو ترجمہ انوار الاسرار فارسی۔ نمبر 6 ترجمہ جواہر البحار حصہ سوم مطبوعہ مکتبہ حلدیہ لاہور۔ نمبر 7 انوار سیفیہ کتاب حذا نمبر 8 کتاب التوحید (وحدت الوجود و شمول) نمبر 8- اردو ترجمہ مناظرہ وزیرستان (فارسی)

اکتاب فیض :- حضرت خواجہ میاں مشتاق احمد توکیروی سجادہ نشین آستانہ عالیہ توکیرے شریف سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی اور ان سے خلافت حاصل کی۔

2- حضرت مولانا اختر رضا خاں بریلوی نے ازراہ محبت سلسلہ قادریہ کی اجازت عطا کی۔

3- چشتیہ قادریہ سروردیہ میں حضرت مولانا میاں محمد طاہر مرحوم سجادہ نشین حضرت بو علی

قلندر ساکن لاہور سے فیض یافتہ اور ہر سہ سلاسل میں خلافت مجاز۔

4- حضرت تیم زماں شیخ الشیخ حضرت سیف الرحمن اخند زادہ پیر ارچی خراسانی دامت

برکاتہم کے چاروں سلاسل میں مطلق خلیفہ مجاز
کچھ اس کتاب کے بارے میں :- یہ کتاب پانچ حصوں پر مشتمل ہے۔ اول
توحید اور اس سے متعلقہ عقائد

دوم نبوت :- اس میں ضرورت نبوت، ختم نبوت، افضلیت مصطفیٰ محبت، تعظیم رسول
اور گستاخی سے امداد کا لزوم، علوم رسول، حیات انبیاء توکل، شفاعت، عظمت قرآن،
ندائے یا رسول اور میلاد کا ثبوت کے عنوانات پر بحث کی گئی ہے۔

سوم صحابہ کی شان :- شان صحابہ شان اہلیت، حجیت حدیث، حجیت اجماع، تقلید،
حقانیت کا مذہب اربعہ میں انحصار، خصوصیات مذہب حنفی، شان امام اعظم اور کرامات
اولیاء کے عنوانات ہیں۔

احوال بزرخ :- احوال بزرخ، جو کہ میت سے سوالات، عذاب قبر، ایصال ثواب،
مروجہ ختم، مزارات پر گنبد بنانا، مزارات اولیاء سے اخذ فیض کے مضامین ہیں۔
چہارم احوال آخرت :- ملائکہ و جنات برحق ہیں علامات قیامت صغریٰ و کبریٰ،
احوال قیامت اور جنت و دوزخ کے احوال پر مشتمل ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں اتنی تفصیل سے آج تک کوئی کتاب نہیں
لکھی گئی یہ کتاب ہر سنی کے پاس ہونی چاہیے۔

دعا گو: خاک راہ صاحب دلاں

محمد عابد حسین سیفی

بانی و مہتمم دارالعلوم جیلانیہ رضویہ نادر آباد (بیدیاں روڈ) لاہور کینٹ۔

فون نمبر:- 5721609

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ لَعَلَّ

پیش لفظ

اس پر فتن دور میں کہیں تو تصوف و روحانیت پر پھبکیاں کسی جاتی ہیں اور نصاریٰ کی رہبانیت اور ہندوؤں کی باشقت زندگی کو اس کی اصل بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں بلکہ متاخرین صوفیہ کی خود ساختہ چیز ہے اور کچھ جاہل اور خود ساختہ پیروں نے اس کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے اور اس مقدس علم پر ظلم عظیم کیا ہے کوئی بے نمازی ہے تو کوئی بدعات سینہ کا مرتکب ہے بلکہ محرمات کا ارتکاب کرنے والا جیسے عورتوں کو بے پردہ اپنی محفلوں میں بٹھانا مردوں عورتوں کی مخلوط محافل جن کو دیکھ کر لوگ حقیقی اور صحیح معنوں میں جو درویش صوفی اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں ان سے بھی بدظن ہو گئے ہیں

جو کچھ ہم نے اولیاء اللہ کی کتب میں پڑھا اور سابقہ ادوار کے اولیاء کے متعلق سنا کہ ان کی محافل میں بیٹھنے سے قلوب صاف ہو جاتے تھے اور لطائف ظاہر ہو جاتے تھے ان کی نگاہ فیض سے وجدانی کیفیات ظاہری ہو جاتی تھیں اور ہاہو آہ و فغان کا سہل پیدا ہو جاتا۔

میں نے ان چیزوں کو کتابوں سے پڑھ کر کئی موجودہ مشائخ عظام سے دریافت کیا یہ لطائف کیا ہیں مقالات عشرہ کون کون سے ہیں انکے حصول کا کیا طریقہ ہے مراتب سے کیا ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ ان کی توضیح کیا ہے مگر مایوسی کے سوا کچھ جواب نہ ملا مگر بحمد اللہ تعالیٰ و عونہ فرید الزمان قیوم زمان کامل دوران کمال آوان زبدة العارفين سند السالكين مرجع المریدین فائز بمقام عبدیت

حضرت ابو حمید آخند زادہ سیف الرحمن قدس اللہ سرہ سردار "واقاض طینا برکاتہ کی شفقت نگاہ سے نہ صرف عقدہ کشائی ہوئی بلکہ اولیاء کاملین اولین سابقین کی یاد تازہ ہو

جاتی ہے مثلاً "مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس اللہ اسرارہ سے جو تعلیم حاصل ہوتی ہے بعینہ حضرت مبارک صاحب کی تعلیم بھی وہی ہے۔

چونکہ آج کے مشائخ کی محافل میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو آپ کی محافل میں ہوتی ہیں اور کچھ کم فہم لوگ ان پر معترض ہوتے ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے بہت سے پیر بھائیوں نے فرمائش کی کہ اس موضوع پر زیادہ ترپشتو اور فارسی میں کتابیں مطبوع ہوئی ہیں اردو میں کوئی جامع کتاب نہیں تو بندہ ناچیز نے اپنی کم مائیگی کے باوجود لبیک کہتے ہوئے قلم اٹھایا ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم یہ تحریر محض اخلاص پر مبنی ہو ریاکاری اور دنیوی منفعت کا شائبہ تک نہ ہو اور اپنی بارگاہ رحیمی میں اسے شرف قبولیت عطا فرما اور ذریعہ نجات بنا اور اس سے سا لکین طریقت و حقیقت کو منفعت عطا فرما اور میں نے اس کا نام "انوار سیفیہ" تجویز کیا

ونسئل اللہ ان ینفعنا بہا و سائر الطالبین و ہدانا و ایاکم الی صراط
مستقیم و ماتوفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي جذب قلوب العارفين الى جنابه و خلق الانسان و شرفه و
كرمه على سائر العالمين بخلافته و الصلوة و السلام على اشرف
مخلوقاته و على آله و اصحابه الذين كانوا ائمة الحق و ولاته و على
اوليائه الذين تمسكو سيرته في جميع حالاته اما بعد

عقائد اہلسنت و جماعت

(عقیدہ کی اہمیت)

سب سے قبل سالک اور مومنین کے لئے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ قرآن و
سنت کے موافق درست ہو اور وہی عقائد درست اور صحیح ہیں جو علمائے اہلسنت نے
قرآن و سنت سے اخذ کئے ہیں یہی عمل صلح کی بنیاد اور اساس ہے نجات اخروی کا
ذریعہ ہیں۔

دوسرے نمبر احکام شرعیہ حلال و حرام فرض و واجب کا علم حاصل کرنا ضروری
اور فرض ہے تیسرے اس علم کے مطابق عمل کرنا اور چوتھا تصفیہ و تزکیہ نفس اختیار
کرنا ہے جو صوفیائے عظام کے ساتھ مخصوص ہے تو جب تک عقائد درست نہ ہوں
احکام شرعیہ کا علم حاصل نہ ہو عمل نفع نہیں دیتا اور جب تک یہ تینوں مستحق نہ
ہوں تزکیہ نفس محل ہے رسول اکرم ﷺ نے اپنے مکی دور میں تصحیح عقائد
پر پورا زور دیا ہے اور مکہ سورتوں میں بھی عقائد کی درستی کا بیان اور اس کے مساوی
تردید بیان ہوئی ہے۔

اسلام میں جس حقیقت کو عقائد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ درحقیقت چند
ذہنی اصول و مبادی ہیں جو جماعت کا کریڈ (CREED) اور تمام انسانی افکار و خیالات

کی بنیاد و اساس ہیں۔ انسان کے تمام افعال اعمال اور حرکات اس محور کے گرد چکر کھاتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے اساسی عمل کا ہر خط نکلتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے تمام افعال اور حرکات ہمارے ارادے کے تابع ہیں ہمارے ارادے کا محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں اور ہمارے خیالات اور جذبات پر اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں عام بول چال میں انہی چیزوں کی تعبیر ہم ”دل“ کے لفظ سے کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سے مفہوم ہے کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے جب کہ فرمایا

انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا ہاں وہ ٹکڑا دل ہے

الْآنَ فِي الْجَسَدِ مُضْفَتَةٌ أَنَا
صَلَحَتْ صَلَحَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِنَّا فَسَنَتْ فَسَنَتْ الْجَسَدُ
كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ (صحیح

بخاری)

قرآن پاک نے دل قلب کی تین حالتیں بیان کی ہیں سب سے پہلے قلب اشیم (گنہگار دل) وہ ہے جو ہمیشہ گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا قلب منیب رجوع کرنے والا دل وہ ہے جو اگر کبھی بہکتا ہے اور بے راہ بھی ہوتا ہے تو فوراً ”نیکی اور حق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا قلب سلیم! انبیاء طہیم السلام خاص الخواص اور مقربین اولیاء کا دل جو گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ غرض یہ سب نیر گنجل اسی ایک بے رنگ ہستی کی ہیں جس کا نام دل ہے جس سے ہماری اس مشین کا ہر پرزہ چلتا اور حرکت کرتا ہے اس لئے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا!

تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے
(صحیح بخاری)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

ہر شخص کے کام کا ثمرہ وہی ہے
جس کی وہ نیت کرے تو جس کی
ہجرت کی غرض دنیا کا حصول یا
کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو
اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے
جس کے لئے اس نے ہجرت کی
یعنی اس سے اس کو ثواب
حاصل نہ ہو گا

إِنَّمَا لِإِمْرَأٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ نِسَاءٍ
يُصِيبُهَا أُولَىٰ أُمَّرَاتِهِ
يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا
هَاجَرَ إِلَيْهِ (صحيح بخاری)

آج کل علم نفسیات نے بھی اس مسئلہ کو بداعتہ " ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی
عملی اصلاح کے لئے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح مقدم اور انسان کے دل اور ارادہ پر
اگر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ اس کا عقیدہ صحیح اور صالح عمل کے لئے ضروری یہ ہے کہ
چند صحیح اصول و مقدمات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر مشکوک یقین اور
غیر منزل عقیدہ بن جائیں اور اسی صحیح یقین اور مستحکم عقیدہ کے تحت ہم اپنے تمام کام
سرا انجام دیں۔ جس طرح اقلیدس کی کوئی شکل چند اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ
کے مانے بغیر نہیں سکتی ہے اور نہ ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح انسان کا کوئی عمل صحیح
اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لئے بھی چند مبادی اور چند اصول ہم
پہلے تسلیم نہ کر لیں جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں ہمیں بظاہر عقل ہمارے ہر کام کے لئے
رہنما نظر آتی ہے۔

لیکن غور سے دیکھئے کہ ہماری عقل بھی آزاد نہیں وہ ہمارے دلی یقین رجحانات انداونی
جذبات کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے اس لئے اس پایہ زنجیر عقل کے ذریعہ ہم اپنے دلی
خیالات ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات پر قابو نہیں پاسکتے اگر پاسکتے ہیں تو اپنے صحیح و
دلی۔ نفسیات اور چند مضبوط دماغ و ذہنی تصورات کے ذریعہ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک
نے "ایمان" کا ذکر ہمیشہ عمل صالح کے ذکر سے پہلے لازمی طور سے کیا ہے اور ایمان

کے بغیر کسی عمل کو قبول کے قائل نہیں سمجھا کہ ایمان کے عدم سے دل کے ارادہ اور خصوصاً اس مخلصانہ ارادہ کا بھی عدم ہو جاتا ہے جس پر حسن عمل کا دار و مدار ہے

عقیدے کا معنی

عقیدہ عقد سے ہے جس کے معنی باندھنے کے ہیں چونکہ اکثر خیالات بچپن میں ماں باپ کے جانب سے بچوں کے ذہن میں باندھ دیئے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ ذہن میں اس قدر جم جاتے ہیں کہ پھر ان کا ٹکنا آسان نہیں ہوتا اس لئے ایسے سب خیالات کو عقیدہ کہتے ہیں اور اصطلاح مذہب میں عقیدہ ان خیالات کا نام ہے جو دین و مذہب کے نام پر دل میں راسخ ہوں اور اس کی جمع عقائد ہے

ایمان

ایمان کا لفظی معنی

ایمان کے لفظ کا مادہ امن ہے جس کا معنی ہے محفوظ ہونا، مطمئن ہونا۔ یہ باب افعال کی مصدر ہے اس کا معنی ہوا امن و بنا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک اسم مومن بھی ہے امن دینے والا یعنی اگر کوئی بندہ اس سے وابستہ ہو جائے تو وہ اسے امن و عنایت عطا فرماتا ہے امانت بھی امن سے مشتق ہے اسی سے لفظ امین نکلا ہے بھروسہ و اعتبار کے قائل اور خوف و اندیشہ سے امن میں ہو مسلمان کو مومن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اچھے عقائد اختیار کر کے خود عذاب جنم سے محفوظ ہو جاتا ہے

اصطلاح اسلام میں ایمان کا معنی

علم عقائد کی مستند کتاب شرط العقائد نفسی میں ہے

انَّ الْإِيْمَانَ فِي الشَّرْعِ هُوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پیشک شریعت میں ایمان کہتے ہیں

کہ دل کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ ضروریات دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے حق ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرنا مگر تصدیق ایمان کا ایسا رکن ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور اقرار لسانی مجبوری کی حالت میں ختم ہو جاتا ہے۔

التَّصْنِيقُ بِمَا جَاءَهُ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ أَيْ تَصْنِيقُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
بِالْقَلْبِ فِي جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ
بِالضَّرُورَةِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ
أَلَا إِنَّ التَّصْنِيقَ رُكْنٌ مِنْهُ
لَا يَحْتَمِلُ السَّكُوتَ وَالْإِقْرَارُ
رُقْدٌ يَحْتَمِلُهُ فِي حَالَتِهِ إِلَّا
كُرَاهٍ

ضروریات دین سے شارحین نے مراد لیا ہے وہ احکام اور ارشادات جن کا دین محمدی سے ہونا خیر متواتر سے ثابت ہو جو عوام میں شہرت عام رکھتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، نماز پنجگانہ وغیرہ شرح عقائد کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام اور زبان سے اقرار دنیوی احکام کے نفاذ کا ذریعہ ہے لہذا اگر کسی کی تصدیق قلبی پر موت واقع ہو گئی اور زبان سے اقرار نہ کر سکا تو عند اللہ صاحب ایمان کہلایا

ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے

ایمان تصدیق قلبی اور یقین کرنے کا نام ہے چنانچہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح موجود

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

(مجبوری واکہ میں زبان سے اقرار نہ کر سکا بلکہ کلمہ کفر کہہ دیا اس حالت میں کہ) اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے

صحابہ کرام کی شان میں فرمایا

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ

دوسرے مقام پر منافقین سے فرمایا

وَلَمَّا يَنْخُلُ الْإِيمَانَ فِي
قُلُوبِكُمْ

اہل ایمان سے فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں
اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا

ابھی تک تمہارے دلوں میں
ایمان داخل نہیں ہوا

اے اہل ایمان اللہ اور اس کے
رسول پر ایمان لاؤ اور اس
کتاب پر جو اس نے اپنے
رسول پر اتاری اور ان کتابوں پر
جو آپ سے قبل اتریں اور جو
اللہ اور اس کے فرشتوں
کتابوں، رسولوں، اور قیامت کا
انکار کرے تو وہ دور تک بھٹک
گیا

ایمان حدیث شریف کی روشنی میں

مسلم شریف کی مشہور حدیث میں ہے کہ ایک روز جبریل امین نے انسانی شکل

میں آکر سوال کیا

قَالَ أَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ
قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ
خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

کہا ایمان کے متعلق ارشاد
فرمائیے کیا ہے تو آپ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں،
کتابوں، رسولوں اور قیامت پر
ایمان لائے اور ہر خیر و شر ہر
تقدیر پر ایمان لائے (مشکوٰۃ
شریف)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بیشک رسول اکرم ﷺ
کَثْرِيه دَعَا فَرَمَاتِي اِي دِلُوں كُو
پھیرنے والے میرے دل کو دین
(اسلام) پر ثابت کر دے

○ نَبِيكَمَتْ اِسْمَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِي مَرُوِي هِي كِه اِي فَرَمَاتِي هِي هَمِي رَسُوْل
اَكْرَمِ ﷺ جِهِيْنَه قَوْمِ سِي جَنْكِ كَرْنِي كِي لِي بِيْجَا هَمِ نِي اِن سِي مَقَابَلَه كِيَا
اِن كُو هَزِيْمَتِ دِي وَه بَهَاكِ لَكِي اِي كِي بِيْجِي مِي اَوْر اِيَكِ اِنصَارِي اَدْمِي دُوْرِي جَب
اِس كِي بَاكْلِ قَرِيْبِ هُو كَر حَمْلَه كَرْنِي لَكِي تُو اِس نِي كَلْمَه طِيْبَه لَا اِلَه اِلَّا اللهُ پْرَهْنَا شَرْوَع
كِر دِيَا اِنصَارِي بَهَائِي تُو رَكِ كِيَا لِيكِن مِي نِي اِس خِيَالِ پْر وَه دُر كِي مَارِي پْرَه رَهَا هِي
اِسِي نِيْزَه مَار كِر هَلَاكِ كِر دِيَا وَابْسِي پْر جَب يِه خَبْر رَسُوْلِ خَدَا صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمِ كُو پَنْجِي
اِي نِي مَجْه سِي فَرَمَايَا تُو پَهْر تُو نِي كِيُوں قَتْلِ كِر دِيَا جَب كِه كَلْمَه پْرَه رَهَا تَهَا مِي نِي
عَرْضِ كِي حَضُوْر دُر سِي اِس نِي پْرَهَا تُو اِي نِي اِرْشَادِ فَرَمَايَا

كِيَا تُو نِي اِس كَا دِلِ جِيْر كِر دِيكِه
لِيَا تَهَا

هَلْ شَقَقْتُ قَلْبِي

بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں

ایمان اصل ہے اعمال اس کی شاخیں ہیں کیونکہ ایمان اللہ رسولوں، کتب سماویہ،
فرشتوں، آخرت اور تقدیر پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ یہ چیزیں روح ہیں اور اعمال اس

کے لئے اجسام جس طرح درخت کی نشوونما جڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح جسم
روح کے بغیر مردہ ہے ایسے ہی ایمان کے بغیر عمل بھی بے کار اور غیر مفید ہے بریں
بناء اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے حسن اعمال کا مطالبہ کیا ہے کفار سے نہیں۔ چنانچہ
فرمایا۔ چنانچہ فرمایا

اے ایمان والو تم پر روزے
فرض کئے گئے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ

نیز فرمایا

اے ایمان والو تم پر قصاص لازم
قرار دیا گیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ

ایک مقام پر فرمایا

جو نیک عمل کرتا ہے ایمان دار
ہوتے ہوئے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ

میرے اسلامی بھائیو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں
اس لئے آئمہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان مقدم ہے اگر تخت کی جڑیں کٹ دی
جائیں تو سرسبز و شاداب اور پھلدار نہیں رہ سکتا بلکہ آگ کا ایندھن بن جاتا ہے اسی
طرح اگر قلبی یقین نہ ہو تو عمل کا کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ دوزخ کا مستحق قرار
پاتا ہے۔

اسلام کا معنی

اسلام سلم سے ماخوذ ہے جس کے معنی محفوظ رہنے کے ہیں امام راغب اصفہانی
لکھتے ہیں السلم والسلامتہ کے معنی ظاہری و باطنی آفات و بلیات سے محفوظ اور پاک رہنا
کے ہیں قرآن کریم میں ہے۔

اور جو پاک دل لیکر آیا وہ بیخ جاینگا

وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء)

احادیث مبارکہ میں بکثرت اسلام کا ذکر موجود ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء پر ہے
 گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
 کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ)
 اس کے بندے اور
 اس کے رسول ہیں نماز کا قائم
 کرنا۔ زکوٰۃ دینا حج اور رمضان
 کے روزے رکھنا

بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق
 علیہ)

دوسری حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور
 اس کے ہاتھ سے دوسرے
 مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر وہ
 ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع
 کیا اس سے رک جائے (بخاری
 شریف)

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ
 الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
 وَالْمُهَاجِرُ مَنْ فَجَرَ مَا نَهَى
 اللَّهُ عَنْهُ

تصدیق کے بلوجود علامات کفر سے کافر ہو جاتا ہے

واضح ہو کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بلوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یا فعل پایا گیا جو کفر کی نشانی ہو تو بحکم شریعت مطہرہ وہ کافر ہو جائے گا۔

اشع اللمعات جلد اول کتاب الايمان کے شروع میں ہے۔ بلوجود تصدیق و اقرار کنندہ

شارع آل را امارت و علامت کفر ساختہ مثل سجدہ صنم و شد زنا روا مثل آل پس مرتکب این امور نیز بحکم شرع کافر است اگرچہ فرضاً "تصدیق و اقرار داشتہ باشد یعنی توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرے جس کو شارع علیہ السلام نے کفر کی نشانی اور علامت ٹھہرائی ہو جیسے بت کو سجدہ کرنا اور زنا یعنی جینو باندھنا وغیرہ تو ایسے کاموں کا کرنے والا بھی بحکم شرع کافر ہے اگرچہ بظاہر توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کرتا ہو

کفریہ کلمات:-

جن چیزوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق ضروری ہے ان کے انکار سے خواہ دل میں انکار کرے یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہے کہ جس سے واضح طور پر یا اشارہ سے انکار ثابت ہوتا ہو یا دل میں شک کرے یا زبان سے ایسا کلمہ کہے جس سے صراحتاً "یا اشارتاً" شک ثابت ہو یا ایسا کام کرے جو تصدیق قلبی کے منافی ہو تو وہ قطعی اور لازمی طور پر کافر ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے مسلمان نہ ہو گا خواہ ایسا شخص خود کو مسلمان سمجھتا ہو اور عبادات و ریاضات شاکہ کرتا ہو۔

لہذا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور جن امور یا کلمات اور افعال سے ایمان برباد اور ضائع ہو جاتا ہے ان سے باز رہے اسی کا نام ہی دین پر استقامت ہے۔

مذکور الصدر قاعدہ کے مطابق کلمات کفریہ کی پانچ اقسام ہیں۔

پہلی قسم:-

وہ کلمات جو صراحتاً "اور بالکل واضح طور پر انکار پر دلالت کرتے ہیں مثلاً" کسی نے دوسرے کو نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کا کہا تو وہ جواب میں کہے یہ فرض نہیں تو وہ شخص کافر ہو گیا کیونکہ ان کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے پس جس چیز کی فرضیت قرآن مجید کی ظاہر عبارت یا متواتر حدیث سے ثابت ہو اس کے انکار سے کفر لازم آتا

ہے لہذا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ یا کسی نبی کی بھی توہین کرنے والا کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔

دوسری قسم:-

وہ کلمات جن سے اشارۃ انکار ثابت ہو مثلاً "پہلی قسم میں مذکور چیزوں کو اس طرح بیان کرے جس سے انکار نکلتا ہو مثلاً" کسی نبی کی اشارۃ "اہانت کی یا ان کی کسی بات پر عیب لگایا یا ان کے کسی فعل پر ہنسی کی یا ان کے حسب و نسب شکل و صورت پر طعن کیا یا کسی نے کہا تمام ادیان میں سے دین اسلام حق ہے اور کسی نے جواب میں کہا کہ تمام ادیان حق ہیں تو وہ کافر ہو گیا۔ نجومی اور کاہن کو سچا کہا وہ بھی کافر ہو گیا اسی طرح یہ کہنا کہ نبی کی تعظیم گاؤں کے چوہدری کے برابر کرو۔ اسی طرح یہ کہنا کہ نماز میں اپنے شیخ یا کسی دین میں بڑی شخصیت خواہ رسول اکرم خاتم النبیین ﷺ کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے خیال آنے سے بہتر ہے گدھے اور گائے کا خیال آ جائے۔

اسی طرح مرزا قادیانی کا کہنا کہ قرآن پاک میں گائے ذبح کرنے اور اس کے حصہ کا مردار پر مارنے کا ذکر ہے اور اس مردے کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بیٹا محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم میسریم تھا اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی کرنا اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور اس کی ہدایت اور مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے معنی میں تحریف ہے جس سے کفر لازم آتا ہے جس کی پوری تشریح مناظرہ وزیرستان میں موجود ہے کلمہ کا معنی تو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

تیسری قسم:-

وہ کلمات جن سے واضح طور پر شک ثابت ہو جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کے رحیم یا رازق وغیرہ وغیرہ ہونے میں شک ہے یا اس کے عادل ہونے میں اسی طرح فرشتوں یا

رسولوں اور کتابوں کے بارے میں شک ظاہر کرے یا قیامت کے وقوع میں شک
الغرض جو چیزیں قطعی طور پر ثابت ہیں ان میں شک و شبہ کرنے سے کفر لازم آتا
ہے۔

چوتھی قسم۔

وہ کلمات جن سے اشارۃً شک ثابت ہو مثلاً "کسی نے کہا قیامت ضرور آئے گی
جواب میں کہنا دیکھا جائے گا یا کسی نے کہا جنت میں مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں
رکھی گئی ہیں یا کہا کافروں کے لیے دوزخ میں سخت عذاب ہو گا تو جواب میں یہ کہنا کیا
خبر؟ اس سے کفر ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح کسی نے کلمہ کفر کہا ہے اور معلوم نہیں
کہ یہ کفر ہے یا نہیں تو اس صورت میں بعض علماء نے کہا ہے کہ جہالت عذر نہیں
لہذا کفر ثابت ہو جائے گا اور بعض نے کہا جہالت عذر ہے لہذا کافر نہ ہو گا۔

پانچویں قسم۔

وہ افعال ہیں جن سے انکار یا شک صراحتاً "یا اشارۃً" سمجھ آئے مثلاً "کسی نے
قرآن مجید بطور اہانت و تذلیل جلا دیا یا نجاست میں پھینک دیا یا بطور رہانت و تذلیل
کسی مسجد کو گرایا یا کسی شرعی امر پر مذاق و ٹھٹھا کیا مثلاً "ایک شخص واعظ قرآن کی
نقل کرنے لگا اور چند لوگ اس کے آس پاس بیٹھ گئے اور ہنسی و مذاق سے اس سے
مسائل پوچھنے لگے پس وہ سب کافر ہو گئے۔

اسی طرح مثلاً "یہود۔ ہنود اور نصاریٰ کے جو افعال شرک ہیں انہیں جائز سمجھ
کر شرکت کرنا کفر ہے اور ناجائز سمجھ کر شرکت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جائز جان
کر شراب نوشی کرنا۔ جائز سمجھ کر سود لینا یا جائز سمجھ کر زنا کرنا کفر ہے اور حرام جانتے
ہوئے ان افعال کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

اسلام و ایمان میں فرق

ایمان اور اسلام کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں تحقیق یہ ہے کہ

دونوں مفہوم کے لحاظ سے مختلف ہیں مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں شیخ عبدالحق
محدث دہلوی اشحذ اللمعات جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں

اسلام ظاہری اعمال مثلاً " نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرنے اور حج بیت اللہ کا نام ہے اور ایمان
باطنی اعتقاد کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل
سے ماننے کا نام ہے اور اسلام اور ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے اور وہ جو عقائد کی
کتابوں میں مذکور ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں تو اسکا مطلب یہ ہے کہ ہر
مومن مسلمان ہے اور مسلمان مومن ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان
سے نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ و فرع ہے

زبان سے اقرار کرنا حالت اختیار میں شرط ہے لہذا جو زبان سے اقرار نہیں کرتا اس کی
تصدیق قلبی کا کوئی اعتبار نہیں اور اسے مومن نہیں کیا جائیگا البتہ بوجہ مجبوری اور اکراہ
کے تصدیق قلبی نہ ہوگی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

اور اس کا دل ایمان سے مطمئن

ہے

ایمان میثاق

عقیدہ = حضرت آدم کی پشت سے نسل انسانی کو نکل کر اپنی توحید کا اقرار ان کی
صرف روحوں سے نہ تھا بلکہ جسموں سمیت تھا۔

یوم میثاق = میثاق کے بارے قرآن مجید کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ
میثاق جسموں سے لینا صحیح اور ثابت ہے جیسا کہ ارشاد رہانی ہے۔

وَإِنَّا أَخَذْنَا مِنَ بَنِي آدَمَ

اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس نے

مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ

بنی آدم سے عہد و پیمان لیا اور

یہ خبر ماضی کی ہے اور میثاق
اجساد پر تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا "من بنی آم" اور
جسم کے بغیر صرف روح کو بنی
آدم نہیں کہا جاتا۔

أَشْهَدُ هُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ-

اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "من ظہورہم ندریتہم" اور
ذریعہ روح و جسم کے ساتھ اور یہ عہد و پیمان عیان اور صریح تھا محض عقلی اور حکمی
نہ تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "السست بربکم" کیا میں تمہارا رب نہیں
ہوں۔ ان کو خطاب کے لفظ سے خبر دی اور خطاب بغیر شانہ کے درست نہیں۔

اور اس لئے بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علی بینا و علیہ الصلاة والسلام
کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پشت آدم علیہ السلام سے قیامت تک حضرت مولود (پیدا
ہونے والے) کو نکالا اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم میری عبادت کرنا اور میرے
ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو ثابت ہو گیا کہ میثاق صحیح ہے۔

بعض فقہاء کا مسلک

بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو حکم دیا انہوں نے اپنے دونوں
بازو آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو نکالا اور ان کی
ذریعہ ان کی پشتوں سے جو بھی قیامت تک پیدا ہونے والا تھا روح و جسد کے ساتھ
عاقل و بالغ پھر ان سے خطاب فرمایا۔ "الست بربکم"۔

سب نے متفق اور یک زبان ہو کر عرض کی۔ "بلی" کیوں نہیں۔ اور یہ ان کا
ایمان تھا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ میثاق آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے

اور بعض اس کے قائل ہیں کہ میثاق اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام جنت کے دروازہ پر تھے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ میثاق اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام چوتھے آسمان میں تھے۔

بعض کہتے ہیں میثاق اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے اور اداء رسالت کے بعد۔۔۔ بہر حال میثاق پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔

کیا میثاق کے بعد ان پر موت آگئی تھی؟

اس پر اجماع ہے کہ نہ ان پر موت طاری ہوئی اور نہ ہی ابھی ان کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ ان کی پشتوں سے اجزاء کو نکالا گیا تھا جو چیونٹی یا ذرے کی مثل تھے بعض کو بعض کی پشتوں اور ملبوں سے نکل کر پھر میثاق لینے کے بعد پھر دوبارہ لوٹا دیا گیا تھا جیسے پہلے تھے اسی طرح دوبارہ پشتوں میں رکھ دیا۔

گناہ کبیرہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا

اہل تحقیق جمہور علماء امت کے نظریہ کے مطابق کبیرہ گناہوں سے ایمان زائل نہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

تو جس نے بتوں کا انکار کیا اور
اللہ پر ایمان لایا تو اس نے اس
مضبوط رسی کو تھام لیا جو ٹوٹ
نہیں سکتی۔

فَمَنْ يُكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لِأَنفِصَامِ
لَهَا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے لا انقطاع لها سوی الجنة یعنی جو جنت میں پہنچنے تک نہیں ٹوٹے گی۔ تو اگر گناہ کبیرہ سے کفر لازم آئے تو فقد استمسک بالعروة الوثقی صادق نہیں رہے گا نیز اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا

-۴-

اے اہل ایمان اللہ کے لئے
خالص توبہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى
اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

توبہ گناہوں سے ہوتی ہے کبیرہ ہوں یا صغیرہ مطلق توبہ دونوں کو شامل ہے اگر
کبائر سے ایمان زائل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا نہ پکارتا

ایمان کی دو قسمیں

حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایمان کی دو اقسام
ہیں۔ مجمل۔ مفصل

ایمان مجمل

ایمان مجمل یہ ہے کہ کے آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِكُلِّ رَسُولٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيَّ
مَا أَرَادَ اللَّهُ وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ مَا أَرَادَ رَسُولُ
اللَّهِ وَيَعْلَمُ وَيَعْتَقِدُ (میں اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا اور ان تمام چیزوں
پر جو اللہ نے فرمائیں اور جو ارادہ فرمایا اور اللہ کے رسول پر ایمان اور ان تمام باتوں پر
جو آپ ارشاد فرمائیں اور جو ارادہ فرمایا۔ اور جن چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد
ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔

ایمان مفصل

ایمان مفصل کی صورت یہ ہے کہ ایمان کی تمام شرائط کو ذکر کرے اور جانے اور
اعتقاد کرے اور ان سب پر ایمان لائے۔

سوال = ایمان مفصل بعد الجمل بنفس ایمان ہو گا یا نہیں؟

جواب = اس میں اختلاف ہے کہ ایمان مجمل کے بعد ایمان مفصل بنفس ایمان ہو

گا یا نہیں تو بعض کہتے ہیں یہ مجمل کی تکرار ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ (ایمان مفسر بعد از مجمل) بصف ایمان ہے۔

زیادہ صحیح وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس حل میں ہے کہ جب اس کے سامنے ایمان کے اور صاف اور شرائط بیان کئے جائیں تو اگر وہ کہے کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو دیکھیں گے۔

اگر وہ حربی دارالحرب میں ہے یا ذی ہے اجمالاً ایمان لایا۔ اور تفسیر کو نہیں جانتا تھا۔ تو جب اس نے جان لیا اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں تو اس کا پہلا ایمان معتبر ہو گا۔

اور اگر تفسیر ایمان سنا کر ایمان نہ لائے تو اس کو مرتد کہا جائیگا۔ اور اگر وہ مسلمان ہے اور دارالاسلام میں پیدا ہوا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں پر ایمان لانا واجب ہے تو اس کا پہلا ایمان مجمل، ایمان نہیں از سر نو ایمان لائے اور وہ احکام جو ایمان مفسر سے پہلے تھے۔ نکاح وغیرہ وہ جائز نہ ہونگے اور نہ وہ منعقد ہونگے اور سب احکام اس کے باطل ہونگے۔

اور بعض محققین نے فرمایا اس کے جملہ احکام زمانہ ایمان مجمل کے صحیح ہیں۔ عبادت ہو یا معاملہ البتہ نکاح صحیح نہ ہو گا کیونکہ نکاح، ایمان مجمل بوصف الایمان صحیح نہیں ہوتا۔ ایمان مجمل کن چیزوں سے مکمل ہو جاتا ہے؟ پھر اس پر اوصاف ایمان کی تقریر اور اس پر ثابت رہنا واجب ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان مجمل دو شہادتوں سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اس پر نجات و تقریر واجب ہے اور تمام اوصاف ایمان اور شرایط ایمان اور ہر اس چیز پر کہ جس پر ایمان لانا واجب ہے امر و نہی ناسخ و منسوخ اور احکام کر لیکے ہیں اور یا کر لیکے نہیں۔ یعنی صحت ایمان کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے سب کو جاننے اس لیے کہ صحت ایمان کے لیے یہ شرط ہے اور ایمان کا وصف ہے اور دلیل یہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلٰئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْبَعِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْقَدِرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ"

○ ایمان کا حکم کیا ہے؟ ایمان کا حکم عدالت ہے۔

○ ایمان کا موجب کیا ہے؟

ایمان موجب (مقتضی) جب کہ تصدیق سے مقرون ہو اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے جنت ہے اور اگر زبان سے اقرار کر لے اور دل سے اعتقاد کرے تو اس کو مسلمان کہا جائیگا مسلمانوں والے احکام اس پر جاری و نافذ ہونگے جب تک خلاف اسلام اس سے کوئی بات ظاہر نہ ہو۔ اگر جو تم و سلام کرے اس کو یہ بات کہو کہ تو مومن نہیں یعنی اس کو جو پہلے کافر تھا یہ نہ کہو تو مسلمان نہیں **ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمناً** یعنی جب وہ کہے السلام علیکم انی مؤمن کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا قول قبول کیا جائیگا و نبوی احکام میں بھر اگر اس کے دل میں اعتقاد نہیں وہ تو جنت میں داخل نہ ہوگا جنتی نہیں اور اس کا حکم منافقین کا سا ہوگا۔

کفر کے لغوی معنی

کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ انکار کرنا

شریعت میں شریعت میں کفر ایمان کی ضد ہے یعنی ایسے احکام شریعہ جو ہم کو قطعی اور یقینی طور پر سید عالم **صلی اللہ علیہ وسلم** کے طریقہ پہنچے ہیں انہیں نہ ماننا کفر ہے
مکذیب کی چند صورتیں

- 1- اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا انکار کرنا جیسے ڈہریہ کرتے ہیں
- 2- اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا جیسے مشرکین مکہ کرتے ہیں
- 3- اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرنا۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور یہودی عزیز علیہ السلام کو خدا کا فرزند تسلیم کرتے ہیں۔
- 4- حضور علیہ السلام کو صراحتاً "اللہ تعالیٰ کا نبی و رسول ہی تسلیم نہ کرنا جیسے ہندو۔ سکھ وغیرہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔"

5- حضور علیہ السلام کو رسول تسلیم کرنے کے بعد آپ کے قول کو نہ ماننا جھوٹ گردانا وغیرہ ہے۔

6- یہ کہ کسی قطعی اثبوت قول و فعل کو یہ کہ کر رد کر دینا کہ یہ آپ کا قول و فعل نہیں ہے

7- یہ کہ قول و فعل تسلیم کرتے ہوئے قرآن و حدیث ایسی تاویلات باطلہ کرنا جو ان اجماعی مفہوم کو بدل دیں امت کے اجماعی عقائد کے خلاف کوئی نیا مفہوم پیدا ہو

شُرک

شُرک کا لفظی معنی ہے برابر کرنا برابر سمجھنا اسلام میں شُرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق یا اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی کے واسطے ثابت کرنا۔ شرح عقائد نسفی میں ہے

شُرک یہ ہے کہ کسی کو الوہیت میں شُرک ثابت کیا جائے یعنی وہ بھی واجب الوجود ہے جیسا مجوس کرتے ہیں یا المعنی استحقاق عبادت جیسا بت پرست کرتے ہیں

إِلَّا شَرَاكُ هُوَ اثْبَاتُ
الشَّرِكِ فِي الْأَلُوْهِيَّةِ يُعْنِي
وَأَجِبَ الْوُجُودِ كَمَا
لِلْمَجُوسِ أَوْ بِمَعْنَى
اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا
بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ

شُرک کی اقسام شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشع اللمعات جلد اول صفحہ 61 میں فرماتے ہیں ”ہا بجملة شُرک سه 3 قسم است در وجود و در خالقیت و در عبادت۔ شُرک کی تین اقسام ہیں ہیں ایک یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود جاننا و اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو بھی خالق جانے سوم غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھ

خلاصہ عبارت

ابدلی و ازلی وجود یعنی واجب اپنی ذات و کمالات میں دوسرے سے بالکل بے نیاز اور

مستغنی بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود مانے یعنی یہ خیال کرے یہ شخص بھی ذات و کمالات میں دوسرے کا محتاج نہیں یا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھے وہ یقیناً "مشرک" ہے۔ جیسے برصغیر کے آریہ روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں اور کہتے ہیں روح و مادہ کی ذات کسی بنانے والے سے بے نیاز ہے یہ شرک ہے اسی طرح اگر کسی کے کمالات کو ذاتی مانے اور خیال کرے وہ اپنے کمال میں دوسرے سے بے نیاز ہے تو وہ مشرک ہے خواہ وہ کمال علم ہو یا قدرت یا حیات یا سمع بصر جیسے ستارہ پرستوں کا خیال ہے کہ عالم کے تغیرات ستاروں کی تاثیرات سے ہیں اور ستارے اپنی ان تاثیرات میں کسی کے محتاج نہیں یہ عقیدہ مشرکانہ ہے اسی طرح اگر کوئی دوسرے کی عبادت کرے جس کو ہندی اور فارسی میں پرستش کہتے ہیں یہ بھی شرک جیسے بت پرست بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ کمالات اس کے بندوں میں مانتے ہیں اور کمالات کو اس کے بندوں میں عطاء الہی جانتے ہیں وہ ہرگز مشرک نہیں مثلاً "کوئی شخص کہے آدمی سمیع و بصیر ہے اور کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطائے صفت اس میں پائی جاتی ہے تو مشرک نہیں بلکہ وہ مومن و موحد ہے مشرک تب بنتا جب یہ صفت اس میں ذاتی ماننا اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ **فجعلناہ سمیعاً بصیراً** ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔

اس آیت میں انسان کے لئے صفت سمع و بصر ثابت کی گئی جب کہ یہ دونوں صفت اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقتہً ذاتیہ میں سے ہیں تو فرق یہ ہوا کہ بندہ کے لیے یہ صفت عطائی ہیں اور خدا تعالیٰ کے لئے ذاتی اس طرح سینکڑوں مثالیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے دی جاسکتی ہیں کہ وہ صفت بندہ کے لئے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی انہیں مثالوں میں سے سید دو عالم **ﷺ** کی صفت ہیں کہ مثلاً "آپ بھی روؤف اللہ تعالیٰ بھی روؤف خدا رحیم ہے تو آپ بھی رحیم خدا غفور ہے تو آپ بھی غفور ہے۔ اللہ عزیز ہے اور حضور علیہ السلام عزیز ہیں صرف عطائی و ذاتی کا فرق ہے۔

عبادت کا معنی

عبادت کا معنی ہے غلیہ درجہ کا تذلل اور انتہائی خضوع یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلت و پستی کے اس آخری درجے میں سمجھے جس کے بعد عاجزی و ذلت کا کوئی درجہ نہ رہے اس قسم کی عاجزی کرنے والے کو عربی میں عابد (عبادت گزار) کہتے ہیں۔ ایسی عاجزی کا تعلق۔ اعتقاد اور عقیدہ سے ہے اور ایسی عاجزی اور پستی کا اظہار اس ہستی کے لئے کیا جاسکتا ہے جس کے تمام صفات مستقلہ ہوں یعنی اس کے تمام صفات خود بخود اس میں موجود ہوں کسی نے اس کو کوئی صفت نہ دی ہو اور صفات ذاتیہ حقیقت ہی عبادت کے مستحق ہونے کا سبب ہیں اور یہ بدیہی بات ہے وہ ایسی ہستی صرف حق تعالیٰ کی ہو سکتی ہے لہذا حق تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

عبادت و تعظیم میں فرق

یہیں سے عبادت و تعظیم میں فرق بھی واضح ہو گیا کہ عبادت میں تعظیم بھی ہوتی ہے اور جس کی عبادت کی جائے اس کے بارے مستحق عبادت اور واجب الوجود ہونے کا اعتقاد بھی ہوتا ہے اور تعظیم میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔

یعنی ہر عبادت تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں لہذا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے اور تعظیم شرک نہیں بلکہ جائز بلکہ بعض کی تعظیم فرض عین ہے مثلاً قرآن پاک کی انبیاء علیہم السلام ملائکہ کی تعظیم و توقیر اور بعض کی تعظیم واجب ہے مثلاً والدین اور مشائخ عظام کی۔

جو لوگ تعظیم و عبادت میں فرق نہیں کرتے یا ان کے فرق سے آگاہ نہیں وہ جہاں غیر اللہ کی تعظیم ہوتی دیکھتے ہیں فوراً شرک کافتویٰ جڑ دیتے ہیں جب کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعظیم میں وہی شرک قرار دیا جائیگا جس میں معظم کی الوہیت کا اعتقاد ہو اس کے علاوہ تعظیم کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے بعض حرام اور ناجائز تو ہو سکتی ہے مگر شرک ہرگز نہیں ہو سکتیں مثلاً قبر کو سجدہ کرنا اور قبر والے کی الوہیت اور

واجب الوجود ہونے کا عقیدہ رکھنے تو یہ شرک ہے اگر اس کی الوہیت و واجب الوجود ہونے کا اعتقاد نہ ہو بلکہ محض صاحب قبر کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے اگر غیر اللہ کے سجدے کو ہی شرک مان لیا جائے تو بردران یوسف علیہ السلام بھی مشرک ٹھہریں گے کیونکہ قرآن کریم نے اس کی تصریح کی ہے اسی طرح ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ بھی مشرک قرار پائیں گے

ظاہر ہے تمام ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور برادران یوسف علیہ السلام کا جناب یوسف کو سجدہ کرنا ان کو واجب الوجود جان کر سجدہ کرنا مقصود نہ تھا بلکہ اس کا بندہ اور اسکی مخلوق سمجھ کر محض تعظیم کے لئے سجدہ تھا جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو تعظیم، عظیم والے کی الوہیت اور واجب الوجود ہونے کے عقیدہ کے ساتھ نہ کی جائے وہ ہرگز ہرگز شرک نہ ہوگی

اہل اللہ کی تعظیم شرک نہیں

ہم اہل سنت و جماعت انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی تعظیم ضرور کرتے ہیں ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں مگر انہیں معبود نہیں مانتے نہ ان کے لئے ذاتی صفات تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں مستحق عبادت جانتے ہیں اور نہ واجب الوجود سمجھتے ہیں لہذا ہم پر محض تعظیم کی بناء پر شرک کا فتویٰ دنیا کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ ہم تعظیم کی ان صورتوں کو بھی نہیں اپناتے جو ناجائز اور حرام ہیں اور جن کے حرام ہونے پر دلائل شریعہ مل جاتے ہیں جیسے سجدہ عظیمی ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اللہ کے لئے سجدہ تعظیم کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

نفاق جس کا معنی ہے ظاہر و باطن میں یکسانیت کا نہ ہونا نفاق کی دو اقسام ہیں۔
اعتقادی۔ عملی

اعتقادی۔ منافقت اعتقادی یہ ہے کہ بندہ زبان سے تو اسلام ظاہر کرے اور دل میں کفر چھپائے رکھے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں عبداللہ بن ابی

وغیرہ منافقین کا حل تھا کہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے نماز، روزہ کی پابندی بھی کرتے تھے مگر دل سے اسلام کے منکر اور دین کے دشمن تھے یہ منافقت ایمان و میں عقیدہ رکھتے تھے۔ جو کفر سے بھی بدترین قسم ہے اور اسی کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کیا ہے

بیشک منافق ہی فاسق (بے دین) ہیں

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

دوسرے مقام پر فرمایا

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - یقیناً منافق ہی جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہونگے

نفاق عملی دوسری قسم نفاق عملی ہے جس کا تعلق عقیدہ و ایمان سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتا ہے یعنی منافق عملی وہ ہے جس کا عقیدہ تو درست ہوتا ہے مگر منافقوں والی خصلتیں اور عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے

لہذا ایک سچے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ کفر و مشرک کی نجات سے بچے ایسے ہی اس پر لازم ہے منافقانہ اخلاق سے بھی اجتناب کرے نفاق عملی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو کہتے ہیں

نفاق عملی کی علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی ایک حدیث میں چار علامتیں بیان فرمائی ہیں۔

1. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
 2. إِذَا اتَّعَمِنَ خَانَ
 3. إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ
 4. إِذَا خَصَمَ فَجَرَ
- جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے
جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے
جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے
جب جھگڑے تو بد زبانی کرتا ہے

جس میں چاروں خصلتیں موجود
ہوں وہ مکمل منافق ہے جس میں
کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں
منافقت کی خصلت ہے

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

(1) جھوٹ۔ جھوٹ میں ہر وہ بات داخل ہے جو حق جاننے کے بعد اس کے خلاف کسی جائے اور سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے اس طرح بیان کی جائے جیسے وہ تحقیق شدہ ہے۔
(2) خیانت خیانت میں ہر وہ چیز داخل ہے جو کسی مالک کی جانب سے کسی اور کے قبض و اختیار میں حفاظت کی غرض سے دی جائے اور وہ باوجود اس پر اختیار رکھنے کے مالک کی منشاء کے خلاف یا اس کی اجازت کے بغیر استعمال کا کوئی حق نہ رکھتا ہو۔ پس جس طرح انسان ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ امانتیں اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے پاس رکھی ہیں مثلاً مال و دولت۔ یہ عقل و شعور۔ اور جسمانی قوت و اختیار وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جن میں ان امانتوں کا استعمال جائز و حرام ہو سکتا ہے۔

3- عمد شکنی۔ مکروہ تحریمہ ہے یا تنزیہی دونوں اقوال موجود ہیں لیکن حدیث ترمذی میں ہے کہ ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس نیت کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کو پورا کروں گا پھر پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وعدہ کرتے وقت اگر پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ حرام ہے لیکن صدق دل سے وعدہ کیا مگر کسی مجبوری کی بناء پر پورا نہ کر سکا تو امید ہے کہ اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔

4- بد زبانی بد زبانی بھی منافقت کی علامت ہے پھر اگر وہ بھی کسی مومن کے ساتھ ہو تو اس کی قباحت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جہاں مسلمان کی زیارت کرنا اور اسے دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے ہو تو ہاں اس کے ساتھ بد کلامی کے ساتھ پیش آنا اور اس کا دل دکھانا مقصود ہو تو اس کی برائی کا کیا ٹھکانہ ہوگا

5- نماز میں کاہلی۔ حدیث شریف میں نماز میں سستی کرنے والے کو بھی منافق کہا گیا ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے

یہ منافق کی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ زد ہو گیا تو نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور چڑیا کی طرح چار چوٹیں مار کر نماز ختم کر دی اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت کم کیا

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ
يُرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا
إِصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ
الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا
يَنْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

اس حدیث سے معلوم ہوا منافق نماز کو بوجھ سمجھتا ہے وقت آنے پر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے مثلاً "نماز عصر میں کوتاہی کی جب شمس غروب ہونے کو پہنچا پھر جلدی جلدی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں ذکر الہی برائے نام ہی کرتا ہے پس جو مسلمان نماز میں سستی، کوتاہی اور کاہلی کرتا ہے یا نماز میں بہت جلدی کرتا ہے صحیح رکوع و سجود اور ارکان صحیح ادا نہیں کرتا پس اسے سمجھ لینا چاہیے یہ نماز مومنوں والی نہیں بلکہ منافقین والی نماز ہے

کیونکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ نماز کا ہر وقت منتظر رہتا ہے جب کسی نماز کا وقت آئے کہ بڑی خوشی اور برضا و رغبت نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب مجھے وحدہ لاشریک کی جناب حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے پورے اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ قیام۔ رکوع۔ سجود میں خوب گڑا گڑا کر مالک الملک کو یاد کرتا ہے۔

6- جہاد سے فرار

جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا یا مسلمان میں جہاد کی تڑپ نہ ہونا منافقت کی علامت قرار

دیا گیا ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

جو شخص اس حالت میں مرا کہ تا
اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے
دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا تو
مناقت کی ایک صفت پر مرا۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحِبِّتْ
بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شُقْبَتِهِ
مِنَ الْبِنْفَاقِ

اس کے علاوہ بھی منافقت کی علامات ہیں مگر انہیں مشہور پر اکتفاء کیا جاتا ہے

بدعت

بدعت کا لغوی معنی بدعت کا لغت عرب میں معنی ہے "نو پیدا" اصطلاحی معنی :-

اصطلاح اسلام میں کہتے ہیں "ہر اس نو پیدا چیز کو جس کی اصل قرآن و حدیث میں ظاہراً یا کنایتاً یا استنباطی طور پر نہ ہو دیگر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی فرض واجب یا سنت سے متصلاً ہو چنانچہ مکوٰۃ شریف میں ہے کہ

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ
مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

جس نے ہمارے (دین) میں ایسی
چیز ایجاد کی جو اس سے نہیں وہ
مردود ہے

اس کی شرح میں ملا علی قاری رقمراز ہیں کہ

وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَحَدَثَ فِي
الْإِسْلَامِ رَأْيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سُنْدًا
ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا أَوْ مُسْتَنْبَطًا
فَهُوَ مَرْدُودٌ (مرقات جلد اول صفحہ

اس کے معنی یہ ہیں جس نے
اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی
جس کے لئے کتاب و سنت سے
ظاہری دلیل یا پوشیدہ یا اخذ کردہ
دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے

215 مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان)

پس جس کی دلیل اور اصل کتاب و سنت میں موجود ہو اس کو صرف لغت کے اعتبار سے بدعت کہیں گے وہ بھی بدعت حسنہ ورنہ درحقیقت وہ سنت میں شامل ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ

جس نے اسلام میں کوئی اچھا
طریقہ نکالا تو اس کا ثواب ملے گا

اور اس پر عمل کرنے والوں کا
بھی ثواب ملے گا اور کسی کا
ثواب کم نہ ہو گا

عَمَلٌ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ
مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئٌ (مکتوۃ سنو)

(33)

امام نووی شرح مسلم جلد دوم صفحہ 340 میں فرماتے ہیں۔

اگر کسی نیکی طرف بلایا تو اس کی
پیروی کرنے والوں کا ثواب بھی
پائے گا اور گمراہی کی طرف بلایا
تو اس کی پیروی کرنے والوں کا
گناہ بھی اس کو ملے گا اب وہ
ہدایت یا گمراہی خود اس کی ایجاب
کر رہے ہو یا اس کا وجود پہلے گذر
چکا ہو پھر وہ فعل بھی عام ہے
علم کی قسم ہو یا از قسم عبادت
آداب وغیرہ سے متعلق ہو

إِنْ نُعِيَ إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ
مِثْلُ أَجُورِ تَابِعِيهِ أَوْ إِلَى
الضَّلَالَةِ - كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ
آثَامِ تَابِعِيهِ سَوَاءٌ كَانَ نَا
بِكَ الْهَدَى أَوْ الضَّلَالَةَ هُوَ
الَّذِي ابْتَدَأَهُ أَمْ كَانَ مَسْبُوقًا
إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَغْلِيمٌ عَلَيْهِ
أَوْ عِبَابَةٌ أَوْ آدَابٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ

پس جو حدیث ہے کہ

ہر نو پیدا چیز گمراہی ہے اور ہر
گمراہی کا انجام جہنم ہے

كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ كُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ -

یہ اصول فقہ کے لحاظ سے عام مخصوص عنہ البعض ہے یعنی یہ اپنے عموم پر نہیں بلکہ
اس سے بعض افراد یعنی اقسام مخصوص ہیں اس کا مطلب ہوا کہ وہ بدعت جو سینہ
ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے) وہ گمراہی ہے ورنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
کا تراویح کے باجماعت کے متعلق فرمان کہ نعم البدعتہ ہذا یہ بدعت کتنی اچھی

کو بھی شامل ہو گا تو سیدنا حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ پر کیا حکم لگائیں گے
 امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرحدی اسرارہ اپنے مکتوبات شریفہ میں
 صرف سنیہ کو ہی بدعت شمار کرتے ہیں اور بیشتر مکتوبات شریفہ میں اس کی تردید کی
 ہے ان کی عبارات سے یہ اخذ کرنا کہ آپ قدس سرہ ہر قسم کی بدعت سے ہو یا حسنہ
 کے مخالف تھے یہ سراسر جہالت و نادانی ہے مکتوبات شریفہ کے بنظر انصاف قاری سے
 یہ چیز مخفی نہیں جیسا کہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 231 میں فرماتے ہیں

”میرے مخدوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دو قسم کے ہیں ایک بطور
 عبادت (جن کو سنن الہدی اور سنت موکدہ یا سنت لازمہ کہتے ہیں) دوسرا عرف و
 عادت کے طور پر (یعنی سنت غیر موکدہ یا سنن الزوائد) وہ عمل جو عبادت کے طور پر
 ہیں اس کے خلاف ارتداد بدعت منکرہ (اسے بدعت سینہ کہتے ہیں) جانتا ہے اور اسکی
 تردید میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں نئی بات ہے اور وہ مردود ہے اور وہ عمل
 جو عرف و عادت کے طور پر ہیں اس کے خلاف کو بدعت منکرہ نہیں مانتا اور نہ ہی اس
 کے خلاف منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہے کیونکہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا اس کا ہونا
 نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین پر کیونکہ بعض شہروں کا عرف دوسرے
 شہروں کے عرف کے برخلاف ہے اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے
 اعتبار سے عرف میں اختلاف ہو جاتا ہے البتہ علوی سنت کو مد نظر رکھنا بھی بہت سے
 قائدوں اور سعادتوں کا موجب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اتباع سید المرسلین صلی
 اللہ وآلہ وسلم پر قائم و ثابت رکھے آمین ثم آمین

اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے سنت غیر موکدہ کی مخالفت بھی بدعت سنیہ نہیں
 چہ جائیکہ ایسا امر و عمل جس سے کبھی سنت موکدہ یا غیر موکدہ کا ترک لازم نہ آئے وہ
 کس طرح ضلالت و مردود ہو سکتی ہے۔

یہی تقریر غیر مقلد مولوی عبید اللہ رحمانی اپنی شرح مرعات جلد اول صفحہ 142 میں لکھتے
 ہیں

اس سے (بدعت سے) مراد وہ اقوال، افعال اور اعتقادات ہیں جو نو پیدا ہیں اور ان کی اصل شریعت میں نہ ہو اس کو عرف شرع میں بدعت کہتے ہیں اور جن امور کی اصل ہو وہ بدعت نہیں جیسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تحریر

الْفِرَادُ بِهَا مَا أَحْدَثَ مِنْ
الْإِعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ
وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ بَدْعُهُ
وَمَا كَانَ لَهُ دَرَأُصْلٌ فِي
الشَّرْعِ فَلَيْسَ بَعْدَ عَتِهِ
كَتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ كِتَابَتِهِ
الْحَدِيثِ

اسی کتاب کے اسی عبارت سے چند سطور اوپر حدیث (بمن احدث فی امرنا) کی شرح میں ہے

جس نے اسلام میں ایسی رائے ایجاب کی جس کے لئے کتاب و سنت سے کوئی ظاہری دلیل یا پوشیدہ ثبوت خواہ لفظ میں ہو اخذ شدہ کوئی نہ ہو وہ مردود ہے

ان من احدث فی الاسلام
رایا لم یکن له من الكتاب
والسنته سنباً ظاهراً
اوباطناً ملفوظاً
اومستنبطاً فهو مردود

نیز صفحہ 158 159 میں ہے

بدعت سے مراد نو ایجاب امور ہیں جن کی اصل شریعت میں نہ ہو جو اس پر دلالت کر سکے لیکن جن کی سند شریعت میں موجود ہے وہ بدعت نہیں اگرچہ لغت کے اعتبار سے بدعت ہے اور

والمراد بالبدعته ما احدث
فی الدین مالا اصل له فی
الشریعتہ يدل علیہ واما
ماکان له اصل فی الشرع یدل
ل علیہ فلیس ببدعته
شرعاً وان کان بدعته لغتاً

بزرگوں کے کلام میں بدعت کی بعض چیزوں کو مستحسن کہا گیا ہے تو اس بدعت سے مراد بھی بدعت لغویہ ہے شرعی نہیں جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول ”یہ کتنی اچھی بدعت ہے“ میں لغوی ہی مراد ہے

وَأَمَّا وَقَعَ مِنْ كَلَامِ السَّلَفِ
مَنْ اسْتَحْسَنَ بَعْضَ الْبِدْعَةِ
فَإِنَّمَا فِي الْبِدْعِ اللَّغْوِيَّةِ لَا
الشَّرِيعَةِ فَمَنْ نَا لَكَ قَوْلُ
عُمَرُو نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

(بحوالہ عقائد اہلسنت 223 - 224)

ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہوا کہ غیر مقلدین و حابیہ کی جماعت بدعت حسنہ کو بدعت نہیں کہتے اس کو صرف لغوی طور پر بولتے ہیں حسنہ سنت میں شمار کرتے ہیں (واما ما کان له اصل فی الشرع) کے الفاظ کہہ کر اس کی اجازت دے رہے ہیں اس کتاب میں زیر حدیث (من سن مستحسناً) میں ہے

یعنی جس نے ایسا طریقہ دیا جو پسندیدہ ہو اور جس کی گواہی اور تائید دلائل شرعیہ میں سے ہو یا جو شخص شرع سے ثابت شدہ کسی امر کو رائج کرے تو اس کو اس سنت کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا بھی

أَنْ أَتَى بِطَرِيقَتِهِ مَرْضِيَّتِهِ
يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ
الْبَيْنِ أَوْ صَاحِبًا بَاعِثًا لِتَرْوِجِ
أَمْرٍ ثَابِتٍ فِي الشَّرْعِ فَلَهُ
أَجْرُهَا أَيْ أَجْرُ السَّنَةِ وَمَنْ
بَعَثَهُ (بحوالہ عقائد اہلسنت صفحہ

224

آخر میں امام عبدالغنی ہائلی حنفی کی مشہور کتاب الحدیقہ الندیہ شرح اللریقہ الممدیہ سے بدعت کے متعلق فیصلہ کن تحریر نقل کرتا ہوں جس سے بہت مقالوں کا ازالہ ہو جائیگا

علماء نے بدعت کی پانچ قسم ہیں واجب جیسے طہرین کے اعتراضات کے جوابات مستحب جیسے کتابوں کی تصنیف فی مدرسوں کی تعمیر وغیرہ مباح جیسے احباب کی دعوت کے وقت انواع و اقسام کے کھانے بنانا وغیرہ اور مکروہ و حرام ہے جس کی بے شمار مثالیں ظاہر ہیں۔ فانما علمت هذا

التقسيم الذي تقدم بيانه
فالمنازة المنكوره في
نسوع البدعة المستجبة لا
نهادون المؤمنین في قصد
هم لا اعلام الناس بد خول
وقت الصلوة المفروضة كا
الصلوة الخمس والجمعة
المراد من لانان شرعا ان
معانه لغة مطلق الا اعلام و
في الشرع هو الا اعلام
بوقت الصلوة وفي المنارة
اعانة في انتشار نالك بين
الاعلام المسلمين۔ ماليس
في غير هاد والمدراس
المبنية للعلم و قراء ة
القرآن و تصنیف الكتب
الشرعية في علم التوحيد
والعقائد والاحكام الفقهية
والتفسير والحديث وآلة ذ
لك كالنحور الصرف والفة

اسی طرح مدرسوں کی بناء
علم اور قرات قرآن کے لئے
اور شرعی کتابوں کی تصنیف از
قسم علم توحید، عقائد، احکام
تفسیر، تفسیر اور حدیث اور اس
کے مددگار علوم جیسے نحو، صرف،
لغت یا اسی قسم کے اور علم جو
تعلیم میں مددگار ہوں، یونہی

مسائل کی تقریر اور اس کی وضاحت اور مسئلہ کے مناسب بحثوں کی حسن ترتیب، اعتراضوں کا جواب اور دلائل کی تحریر، یا خلائیات کا بیان جس سے اس علم کی معرفت مسلم کو آسان ہو اور متقدمین کے علوم متاخرین تک پہنچانے میں مدد ہو۔

پس یہ ساری باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں جیسے مدرسے، منارہ، تصنیف، کتب ترتیب دلائل وغیرہ، شرع کی طرف سے ان کی اجازت ہے اس لئے کہ شریعت کا مقصد احکام شرع کی بقا اس کی تقویت اور اس کے مزاحم کا دفاع ہے اور یہ بات مذکورہ بالا امور سے بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ چیزیں شرعاً مامور ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا جواز حکم عام میں داخل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حافظو اعلیٰ الصلوات فرمایا (نمازوں کی حفاظت کرو) لا تقولوا

وبحوثنا معینة للتعلیم بسبب تقریر المسائل و ایضاً حها و ابراد کل شی فی محلہ من الابحاث المناسبة والاشکالات والا جوبة و تحریر الاللة و بیان الخلاف حتی یسهل معرفة ذالک العلم و التعلیم عون محصول التبلیغ من العلماء الاولین الی فضلاء المتاخرین فکل احد مما نکر من بناء المدارس والسمنارة و تصنیف الکتب و ترتیب الدلائل مامون من قبل الشارع از قصده بقاء مامور به من قبل الشارع ولو علی طریق العلوم کما قال تعالی ولا تقولوا علی اللہ الا الحق فبناء المنارة و المدرسة من جمله

على الله الاالحق فرمایا (ج) بات ہی بولو) پس منارہ اور مدرسہ کی بنا حفاظت صلاۃ میں داخل ہے اور تصنیف کتب اور ترتیب دلائل "قول الحق" کے زمرہ میں شامل ہے۔ اس قیاس پر اور امور کو جانچا جاسکتا ہے۔

اگر یہ سوال ہو کر اگر یہ باتیں ایسی مامور کی بنا تھیں تو خیر القرون میں یہ کیوں نہیں کی گئی تو جواب یہ ہے کہ مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں مثلاً اس وقت اجتہاد اور مجتہدین کی کثرت تھی اس لئے انہوں نے اس کے باقاعدہ انتظام کی ضرورت محسوس نہ کی کہ کتابیں تصنیف ہوں اور مخالفین کی کمی کہ وجہ سے نظم دلائل کی حاجت نہ تھی۔ مل کی کمی بنائے منارہ اور مدارس میں خارج ہوئی یا یہ وجہ ہو کہ رات و دن علی الاعلان اور تنہائی میں ہر طرح ہر دم ان امور سے زیادہ اہم معاملات میں مشغول رہے ہوں جیسے جنازہ فتح بلاذ

محافظة الصلوة و تصنیف الكتب و نظم الدلائل من جملة قول الحق على الله وعدم قول الباطل و ما ليشبه في نالك

وعدم وقوع كل من نالك في الصور الا اول زمان الصحابة والتابعين و تابعى التابعين رضی اللہ عنہم اجمعين اما لعدم الاحتياج الى كل واحد من نلك لا ستغنائهم بكثرة الاجتهاد المجتهدين عن تبوين العلوم بسهولة مراجعة الثقة من ائمة الدين عن تصنیف الكتب و بقله المخالفين بنظم الدلائل اولعدم القدرة فيه لعدم المال في انفاق على بناء المنارة والمدرسة وجعل الاوقاف عليها والوظائف اولعدم التفرغ لفعل نالك باشتغال ليلة نهار و ظاهراً اوباطناً بالاهم من نالك

قواعد اسلامیہ اور قوانین ایمانیہ کی تقویت اور سنت رسول اللہ ﷺ کی محافظت یہ اور اسی قسم کے بہت سے ہو سکتے ہیں جو خیر القرون میں ان افعال کے وجود میں مانع ہوں۔

بدعت حسنة کے بارے میں جو کہا گیا اگر اس کا بغور مطالعہ کرو تو تم اس کو مامورین شرع پاؤ گے اور ہر ایک کا اشارہ کسی آیت، حدیث میں، یا آیت یا حدیث کی دلالت ضرور ہو گی کوئی بدعت حسنة اس اشارہ یا دلالت سے خالی نہ ہو گی کوئی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے یہ اور بات ہے۔

کسی نے ایک عالم سے حرم شریف کے چاروں مصلوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو نہ عہد نبوت نہ زمانہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین میں تھا نہ خود ان اماموں نے اس کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت حسنة ہے بدعت سیئہ نہیں۔ کیونکہ

على حسب ما يعملون من قتال الكفار فتح البلاد و تمهيد القواعد الا سلامية والقوانين الايمانية بين العباد والمحافظة على فعل السنة النبوية والسيرة المحمدية والقيام بها في الاحوال كلها صوتا لها من الضياع والاستبدال ونالك من الاعذار المانعة لا وائل عن عمل نلك كعدم حدوث ما يقتضيه في زما نهم و وجود ما يفنى عنه في نالك الزمان بون غير وعدم تسهيم لمثله

ولو تنعيت كلما قيل في بدعة حسنة وجبته مانونافيه من قبل الشارع لكل احد اشارة في آية او حديث او دلالة من آية او حديث لا يكاو يحرج شي من نلك اصلا ما نكر والقصور في عدم الاطلاع وقد سنل عن بعض

العلماء عن هذه المقامات
المنصوبة حول الكعبة التي
ليصلون فيها لان ائمة
اربعة على مقضى مناہب
الا اربعة ما كانه السنة على
نلك ولا عصر الصحابة ولا
القابعين ولا تبع التابعين
ولا هنا الاثمة لا اربعة ولا
امر بها ولا طلبوا مانا جاب
بانها بدعة لكنها بدعة
حسنة لاسيئة لا نهاتدخل
ببليل السنة الصحيحة و
تقرر ها في السنة الحسنة
لا نهالم يحدث نها ضرولا
حرج في المسجد ولا في
المصلين من المسلمين
فعامة اهل السنة والجماعة
بل فيها عميم التفع في
المطر والحريج الشديدة
والبرد فيها للقرب عن
الامام في الجمعة وغيرها
فهي بدعة حسنة ويسمون
بفعلهم السنة الحسنة وان
كان بدعة باهل السنة

یہ امر سنت صحیحہ کی دلیل اور
تقریر سے سنت حسنہ میں داخل
ہے کہ اس کی بنا سے مسجد یا
مسلمان مصلیوں میں کوئی حرج
پیدا نہ ہو۔ بلکہ اس میں تو ایک
عام نفع ہے۔ بارش اور سخت
گرمی اور سخت سردی کے عالم
میں اور جمعہ وغیرہ میں امام سے
نزدیکی کا فائدہ ہے تو یہ بدعت
حسنہ ہی ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں
کہ وہ اپنے اسی اتباع سنت کی
وجہ سے اہلسنت کہے جاتے ہیں
اہل بدعتہ نہیں کہے جاتے
حالانکہ کلام نیا کیا ہے کیونکہ
حدیث میں اچھی نئی بات نکالنے
والے کو سنت پر عمل کرنے والا
کہا گیا۔ تو حضور نے اپنے فرمان
میں ایجاد سنت کو ایک ساتھ
ذکر کیا تو ان افعال کا سنت ہونا
حضور کے فعل سے ثابت
نہیں قول سے ثابت ہے پس نئی
بات پیدا کرنے والا سنی ہے کہ
حضور نے اس کو سنت قرار دیا۔
تو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ حضور نے

جس کام کو کیا یا آپ کے سامنے
 ہوا اور اسے برقرار رکھا یا آپ
 کے فعل کو اصل بنا کر کوئی کام
 بعد میں ہوا وہ سنت قرار پائے
 گا۔

لا اصل البدعة لان النبي
 ﷺ في السنة و قرن
 بذلك الاتباع وان لم يرد
 في القول فقد ورد في
 القول فقد روى القول
 فالسان سني للخوله
 بقسمة النبي ﷺ فيما
 قرمن السنة وضابطه
 السنة ما قوره احد فعله
 النبي ﷺ و نام عليه

دین اسلام کی اہمیت و خصوصیات

مذہب اسلام بے شمار خصوصیات کا حامل ہے یہاں چند ایک درج ہیں

1:- اسلام سب سے پہلا مذہب ہے :- قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جس وقت پہلا انسان (آدم) اس دنیا میں بننے کے لئے بھیجا جا ”رہا تھا“ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ

فَاَمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
○ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئك اصحاب النار - (البقرہ 39-39)

”پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو گا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات جھٹلائیں گے وہ فوزخی ہوں گے۔
خدا کی اس ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ کسی خاص ملک یا قوم کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ روئے زمین کی ہر آبادی کی طرف اس کی راہنمائی دکھانے والے، اس کی آواز پہنچانے والے اور انسانوں کو ان کی غفلت سے چونکانے والے آتے رہے۔

اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(الرعد 7)

اور ہر امت کے لئے ایک

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ

رسول ہے (یونس 47)

2 اسلام تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر لوگ اسلام کی ابتداء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں لیکن یہ درست نہیں۔ اسلام وہی مذہب ہے جس کی

تبلیغ و اشاعت حضرت آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سب بلاشبک و شبہ مسلمان تھے لیکن بعد میں ان کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات مسخ کر ڈالیں۔ عیسائیت اور یہودیت درحقیقت اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا
مُّسْلِمًا (آل عمران 67)

حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ
عیسائی بلکہ وہ تو راہ راست پر
چلنے والے مسلمان تھے

جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو آپ نے اس موقع پر نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنی آئندہ نسل کے لئے بھی دین اسلام پر قائم رہنے کی یوں دعا مانگی۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ نُّرِّيْتِنَا اُمَّتَهُ مُسْلِمَتُهُ لَكَ يٰ مَسْمُوْم (البقرہ 128)

”اے ہمارے پروردگار! دونوں کو اپنا مسلم (مطہج) بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم بنا جو تیری مسلم (مطہج) ہو۔“

3 اسلام واحد الہامی مذہب ہے :- یوں تو الہامی ہدایت کا دعویٰ تمام مذہب کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں اسلام کے سوا کوئی الہامی مذہب اپنی تعلیمات محفوظ نہیں رکھتا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ وہ مذاہب اس زمانے کے ہیں جب تحریر کے ذریعہ چیزیں محفوظ نہ ہو سکتی تھیں اور کچھ اس وجہ سے کہ بعد میں ان مذاہب کے پیروکاروں نے ان میں بی شمار تبدیلیاں کر دیں اور اپنی من مانی چیزیں داخل کر دیں۔ ان میں کوئی مذہب اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں۔ یہ بات صرف قرآن ہی سے مخصوص ہے کہ جس شکل میں یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی بیحدہ کسی تغیر و تبدل یا ترمیم و تہنیخ کے بغیر اپنی اصلی اور محفوظ حالت میں

ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس بنا پر درحقیقت اسلام ہی موجود دنیا کا واحد الہامی مذہب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل ہے

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے (آل عمران 190)

اور اس کے سوا کوئی دوسرا دین قائل قبول نہیں۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ بِنَانًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

(آل عمران 85)

(ترجمہ) : اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا تو اللہ کے ہاں اس کی طرف سے یہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخر میں وہ ناکام و ناکام رہے گا۔

4- اسلام دین و دنیا کو ایک وحدت قرار دیتا ہے :- اسلام دین و دنیا کی اس مصنوعی علیحدگی کا قائل نہیں جو مختلف مذاہب میں رائج ہے۔ اکثر مذہب خدائی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دنیا سے کنارہ کشی کا سبق دیتے ہیں لیکن اسلام میں ترک دنیا کی بڑی شدت سے مخالفت کی گئی ہے حضورؐ کا فرمان ہے۔

اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں

لَا هَبَانِيَّتَهُ فِي الْإِسْلَامِ

نہ صرف یہ بلکہ ان اعمال کو جنہیں عام طور پر دنیاوی سمجھا جاتا ہے مثلاً روزی کمانا اور بال بچوں کی تربیت کرنا اسلام نے انہیں باعث اجر و ثواب بتایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے۔

دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

التَّنْيَا مَرْزَعَتُهُ الْآخِرَةُ

5 اسلام اصلاح باطن پر زور دیتا ہے :- اسلام نے تمام اعمال کا دار و مدار نیت

پر رکھا ہے چنانچہ فرمان نبوی ہے۔ انما الاعمال بالنیات اعمال کا انحصار تو صرف نیتوں پر ہے۔ جزا کی امید صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو۔ ریاکاری یا کسی اور غرض کے پیش نظر خواہ اچھے سے اچھا کام کیوں نہ انجام دیا جائے بے اثر اور بے اجر ہو جاتا ہے بلکہ الٹا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔

6- اسلام مکمل توازن کا دین ہے :- اسلام زندگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان مکمل توازن قائم کر کے افراط و تفریط کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اس دنیا میں مفکر، فلسفی اور مصلح تو ہزاروں اور لاکھوں ہوئے ہیں لیکن ان کی تعلیمات میں یک رخا پن ہے۔ کسی نے روحانی پہلو پر زور دیا تو مادی پہلو کو نظر انداز کر دیا اور کسی نے مادی پہلو پر توجہ کی ہے تو اخلاقی پہلو کو چھوڑ دیا۔

اسلام نے دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم کیا ہے حضور کا ارشاد ہے۔
 ”میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں عائلی زندگی بھی گزرتا ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ ہر حق اس کے حق دار کو ادا کرو۔ تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔“

7- اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے :- اسلام کے علاوہ دوسرے تمام مذاہب پوری انسانی زندگی کا احاطہ نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں اسلام کی سب سے نمایاں اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندگی کا نہایت منظم ضابطہ

SYSTEMATIC CODE OF LIFE ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ قومی ہو یا بین الاقوامی۔ معاشی ہو یا سیاسی معاشرتی ہو یا قانونی۔ اسلام کی ہدایت سے محروم نہیں رہا۔

8- اسلام وحدت انسانی کا سبق دیتا ہے :- اسلامی معاشرے کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ سب انسان ایک نسل سے ہیں۔ پوری انسانیت آدم کی اولاد ہے۔ رنگ زبان نسل برادری، ملک، قوم کی فطری تقسیم باہمی تعارف کے لئے ہے لیکن ان پیدائشی اختلافات کی وجہ سے اونچ نیچ کا امتیاز پیدا کرنا غلط ہے۔ ہاں آدمی کو بزرگی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اور وہ خدا ترسی میں دوسروں سے زیادہ بڑھا ہوا ہو قرآن مجید کہتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۡئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (المحجرات 130)

(ترجمہ)

”لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

9- اسلام کامل مساوات کا حامل ہے :- وحدت نسل انسانی کے نظریہ کا لازمی نتیجہ مساوات ہے۔ اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک قانونی مساوات اور دوسرے معاشرتی مساوات کے مطابق تمام افراد ملت کے لئے ایک ہی قانون ہے۔ غلام ہو یا آقا۔ امیر ہو یا غریب عالم ہو یا جاہل، سب کے لئے قانون کی پابندی یکساں ضروری ہے۔

10- اسلام فرد اور معاشرہ دونوں کا خیال رکھتا ہے :- اسلام نہ تو فرد کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ سماج کو وہ ان دونوں میں توازن اور تناسب قائم کرتا ہے ہر ایک کو اس کا حق دلواتا ہے وہ ہر انسان کو فرداً فرداً ذمہ دار ٹھہرا کر خدا کے سامنے جوابدہ بناتا ہے۔ اس کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کی شخصیت کی نشوونما کے مواقع فراہم کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ افراد کی انفرادیت اجتماعیت

میں گم نہ ہونے پائے۔ قرآن میں ہے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

(آل عمران 30)

(ترجمہ):

”وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کئے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اس

نے بھلائی کی ہو یا برائی“

11- اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے :- نبی کریم ﷺ کا پیغام تمام دنیا کے لئے ہے۔ آپ کہ ارض کے کسی خاص خطے یا کسی ایک قوم کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ ساری دنیا کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے اس کا اعلان خود بھی بحکم الہی کیا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف 185)

”اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں۔“

یہ ایک ایسی بات جو آپ کے لئے خاص ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان میں کسی کی حیثیت یہ نہ تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ يُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

(ترجمہ)

”مجھ سے پہلے ہر نبی مخصوص طور پر اپنی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ لیکن میں تمام لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

12- اسلام بین الاقوامی عدل و انصاف کا حامی ہے :- جب دنیا کے دوسرے مذاہب اور دنیاوی تحریکوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ کسی مذہب یا کسی تحریک کی موجودہ تعلیم بین الاقوامی عدل و انصاف کی طلبہ دار نہیں۔ تمام مذاہب اور تحریکوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ٹھوس

بنیادوں پر بین الاقوامی عدل و انصاف کی عمارت کھڑی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کے متعلق بے شمار آیات ہیں عدل و انصاف پر قائم رہنا بالخصوص اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب فریقین میں سے ایک فریق دشمن اور ایک فریق دوست ہو لیکن قرآن مجید کہتا ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْبِلُوْا عِٰلُوْا اٰمُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (المائدہ -

(8)

(ترجمہ)

کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ عدل کرو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔“

13- اسلام بین الاقوامی امن کی تلقین کرتا ہے :-

عدل خود امن کا ضامن ہے۔ جب دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی تو امن خود بخود قائم ہو جائیگا لیکن اسلام نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے ایک بہت ہی عمدہ اصول مقرر کر دیا ہے جو یہ ہے۔

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی، وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدُوْاِنِ (المائدہ 3)

(ترجمہ) : جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو“

14- اسلام خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذہب بھی آیا وہ اس

قوم، اس زمانے اور اس علاقے کی اصلاح و ہدایت کے لئے مخصوص تھا۔ جس طرح اس کے مخاطبوں کا دائرہ محدود تھا اسی طرح اس کی تعلیمات کا مجموعہ بھی مختصر اور محدود تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ ہوا کہ اب ایسا نبی بھیجا جائے جو سب کے لئے ہو اور ہمیشہ کے لئے ہو تو اس کے لئے ضروری تھا کہ اس نبی پر

نازل ہونے والے دین کا مزاج بین الانسانی ہو اور اس کی تعلیمات ہر زمانے ہر ملک

اور ہر طرح کے انسانی مسائل پر حلوی ہوں۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ - 3)

(ترجمہ): آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔
(انعام القرآن)

وجود باری تعالیٰ

توحید پر عقلی دلائل :- اس نظام کائنات کا باقاعدگی سے چلنا کوئی اتفاقی حادثہ یا ارتقائی عمل نہیں بلکہ اس کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کو مسلمان اللہ کہہ کر پکارتے ہیں جو واجب الوجود ذات ہے اس کے وجود پر عقلی اور نقلی بکثرت دلائل موجود ہیں۔ جن میں سے چند ایک بطور نمونہ تحریر کر رہا ہوں۔

انقطاع اسباب سے استدلال :- ہمارے مشاہدات سے یہ امر یقینی طور پر ثابت ہے کہ ہر چیز اپنے وجود میں کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہے اور اس کائنات میں کوئی چیز بغیر سبب کے ظہور پذیر نہیں ہوتی جب ہر ممکن کا ایک سبب ہوتا ہے تو اس سبب کا کوئی سبب ہو گا اگر یہ سلسلہ سبب کا سبب پھر اس کا سبب اسی طرح چلتا رہے تو یہ سلسلہ غیر منتهی لازم آئیگا جو کہ عقل کے خلاف ہیں لہذا لازمی طور پر ایک سبب پر یہ سلسلہ ختم ہو جائیگا جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ سبب علت اور سبب کے وجود سے پاک ہو اور امکان و احتیاج سے مبرا ہو لہذا وہ آخری سبب بذاتہ موجود اور تمام موجودات کا موجد و خالق ہے جس کو ہم مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔

حضرت عمر کا اعضاء انسانی سے استدلال :- ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میں شطرنج کے کھیل سے بڑا متعجب ہوں کہ یہ کھیل ایک مربع فٹ تختہ کے چونسٹھ خانوں میں کھیلا جاتا ہے اور اگر ان خانوں میں لاکھ مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے تو ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس سے کہیں زیادہ بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں کہ انسان کا چہرہ ایک بالشت بھر کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارب ہا ارب سے کہیں زیادہ چہرے پیدا کئے لیکن کوئی چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا کسی کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتی ناک ناک سے ہونٹ ہونٹ سے کان کان سے

نہیں ملتے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا توحید پر استدلال :- حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی کی ایک بوٹی سے دکھایا۔ نرم ہڈی سے سنوایا اور گوشت کے ٹکڑے کو گویا کر دیا اور جو لوگ انسان کو صرف اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ انسان کے جسم میں ہر جگہ گوشت ہے پھر بولنے کا خاصہ زبان میں کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کہ دیکھنے کے لئے صرف آنکھ مخصوص ہے کسی اور چربی کے ٹکڑا میں قوت بینائی کیوں نہیں۔ تو لازمی طور پر تسلیم کرنا پڑیگا کہ یہ وحدہ لاشریک کی قدرت کلمہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

کرن امید سے :- امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ایک دہریہ کی ملاقات ہوئی جو وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا آپ نے اس سے دریافت کیا کبھی تم نے سمندر کا کشتی میں سفر کیا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کبھی طوفان کا بھی سامنا کیا کہنے لگا ہاں کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی طاح ڈوب گیا اور لہروں کے تھپڑے مجھے کنارے تک لے آئے آپ نے فرمایا جب تو کشتی پر سوار تھا تو تیرا اعتماد طاح پر تھا جب طاح ڈوب گیا تو تیرا اعتماد کشتی پر تھا پھر جب کشتی ٹوٹ گئی اور تو ایک تختہ کے سہارے بنے لگا تو تیرا بھروسہ اس تختے پر تھا جب تختہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو محض لہروں کے رحم و کرم پر تھا جب طوفانی لہریں تجھے غرق کر رہی تھیں۔ کیا اس وقت تیرے دل میں بچنے کی امید تھی وہ کہنے لگا ہاں میں اس وقت پر امید تھا کہ شاید سلامتی سے نکل جاؤں گا تو امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمام مادی سہارے ختم ہوئے اور منقطع ہو چکے تھے کہ تو نے کس ذات پر امید قائم کی تھی کہ وہ تجھ کو بچالے دہر یہ سن کر خاموش ہو گیا تو حضرت امام نے فرمایا جس وقت کوئی مادی اور ظاہری سہارا نہ رہے اور سلامتی کے تمام اسباب ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں اس وقت جس ذات سے امید قائم ہوتی ہے وہی تیرا اور سارے جہاں کا پروردگار ہے اسی نے

تجھ کو غرق ہونے سے بچا لیا اسی کی یہ شان ہے کہ جب انسان چاروں اطراف سے مایوس ہو جائے اور امید کی کرن کہیں سے نظر نہ آتی ہو وہ سمجھتا ہو کہ عنقریب وہ اپنی مصیبتوں میں گھر کر ختم ہو جائے گا تو اچانک وہ غیب سے اسکی سلامتی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔

لیموں سے استدلال :- لیموں کو دیکھئے اس کا چھلکا گرم خشک ہوتا ہے اور اس کا گودا گرم تر ہوتا ہے اس کا عرق سرد خشک ہوتا ہے۔ لیموں کے یہ مختلف اثرات ایک بیج میں ہوتے ہیں اور اس بیج کی طبیعت کا تقاضا بھی ایک ہونا چاہیے لیکن اس بیج سے جب لیموں کا پھل نپک کر سامنے آیا تو اس میں۔ گرم تر گرم خشک اور سرد خشک سب قسم کے آثار ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ طبعی آثار کا ثمرہ نہیں بلکہ اس قادر مطلق قیوم کی حکمت کا نتیجہ ہے کہ وہ گرم خشک بیج سے سرد خشک پھل پیدا کر دے چاہے سرد تر بیج سے گرم خشک پھل وجود میں لے آئے

قرآن مجید سے توحید و وجود باری تعالیٰ کا ثبوت :- قرآن مجید نے توحید الہی کا ذکر کہیں تفصیل سے بیان کیا اور کہیں اجمال سے۔

یہاں صرف چند آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم نے کس عمدہ طریقہ سے توحید بیان کی ہے جس کی وضاحت کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ آخر میں سرور عالم رحمۃ للعالمین ﷺ تشریف لائے اور آپ نے عقیدہ توحید جو قصر اسلام کی بنیاد اور دائرہ اسلام کا مرکز و محور ہے۔ اس کی تفصیل کو نقطہ عروج تک پہنچا دیا۔

نظام کائنات کے ربط سے آیت نمبر 1:-

اگر آسمان و زمین میں کوئی اور
بھی خدا ہوتا تو ان میں فساد برپا

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ
لَفَسَدَتَا

اللہ تعالیٰ اس آیت میں فکر و تدبیر کی دعوت دے رہا ہے کہ اس نظام کائنات میں روزانہ سورج کا جہت مقرر سے طلوع ہونا اور خاص جہت میں غروب ہونا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن۔ ہر سال اپنے موسموں میں کھیتوں کا پروان چڑھنا۔ تمام روئے زمین میں ایک خاص طریقہ سے انسان کا پیدا ہونا اور وقت مقررہ پر مر جانا یہ تمام سلسلہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت جاری ہے کیا کوئی ذی شعور انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ مربوط نظام خود بخود عدم سے وجود میں آگیا یا اس کے چلانے والے ایک سے زائد ہیں۔

پانی کے نظام کی فراہمی آیت نمبر 2:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي
تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
أَمْ نَحْنُ جَعَلْنَاهُ الْمُنزِلِينَ
لَوْ نَشَاءُ أَجَابًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ

کیا بادلوں سے پانی تم نے اتارا
ہے جس کو تم پیتے ہو یا ہم
نے اتارا اگر ہم چاہیں تو اس
کو اتنا کڑوا کر دیں کہ تم پی نہ
سکو پھر تم کیوں نہیں شکر ادا
کرتے

تشریح: پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا سمندر کا پانی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس کے چند گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارے جا سکتے پھر یہی پانی جب بخارات کی شکل میں طبقہ زمہری تک پہنچتا ہے اور موسلا دھار بادلوں سے ٹھنڈا میٹھا اور شفاف پانی بن کر برستا ہے تو کون سے جو اس کڑوے پانی میں شکر گھول دیتا ہے دریاؤں سے جو اکثر و بیشتر پانی حاصل ہوتا ہے وہ بھی بادل و بارش کا ثمرہ ہے پہاڑوں کی بلند بانگ چوٹیوں سے برفانی گھاٹیوں تک برف گرنے کا انتظام اور بادلوں کے ذریعہ بہم رسانی کا نظام تم نے کیا ہے یا خود بخود ہو گیا اگر تم نے یہ انتظام نہیں کیا اور اسے اتفاقی حادثہ بھی کوئی عقلمند کہنے کو تیار نہیں تو کیوں نہیں مانتے کہ یہ تمام انتظام کرنے والا احکم الحاکمین ہے۔

انسانی تخلیق سے استدلال آیت نمبر ۳۰- قرآن کریم انسانی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کر کے اپنی قدرت کا ذکر فرما رہا۔

پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک
مضبوط ٹھہراؤ میں ہم نے اس
پانی کی ایک بوند کو خون کی
پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو
گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی
بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر
گوشت پہنایا پھر اسے ایک
خوبصورت شکل میں اٹھایا تو
بڑی برکت والا ہی اللہ بہتر
بنانے والا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظَامًا فَلَسَوْنَا أَلْبَظَامَ
لَحْمًا كَمَا أَنْشَأْنَا ۝ خَلَقًا
آخِرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ (پارہ ۱۸ رکوع)

انسان کی تخلیق اس کے ایک نطفہ میں موجود ایک جرثومہ سے ہوتی ہے
جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچتا ہے تو یہ جرثومہ عورت کے رحم میں کسی
وقت اس نسوانی انڈے سے جا ملتا ہے جو اس جرثومہ کی طرح انتہائی باریک ہوتا
ہے پھر ان دونوں کے امتزاج سے ایک باریک خلیہ بن جاتا ہے اور یہی خلیہ حیات
انسانی کا نقطہ آغاز ہے اور اس خلیہ کا وجود میں آجانا ہی استقرار حمل کی علامت ہے
پھر اللہ تعالیٰ اس خلیہ کو ملکہ یعنی جے ہوئے خون کی شکل میں لاتا ہے پھر اس ملکہ
کو بتدریجاً "مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی میں تبدیل کرتا ہے پھر اس گوشت کے ٹکڑے
ٹکڑے کی صورت و شکل عطا کرتا ہے گوشت کے اس لو تھڑے کو انسانی اعضاء کے
سانچہ میں ڈھال دیتا ہے استقرار کے عین چار ماہ بعد اس میں روح ڈال دی جاتی
ہے پھر عورت کے پیٹ میں اس کو غذا پہنچا کر اس کی جسامت کو بڑھاتا ہے اور
اس کے دماغ میں وہ تمام صلاحیتیں رکھ دی جاتی ہیں جس کے سبب سے وہ آگے

چل کر اپنی زندگی میں تعلیم و تربیت اور ماحول کے زیر اثر کسی ولی کامل۔ عالم دین۔ تاجر۔ جاہل مزدور یا تاجر۔ سیاست دان اور بد معاش غنڈے کی شخصیت میں ابھرتا ہے۔ اس انسانی تخلیق کے تمام مراحل میں انسان کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ اپنے نطفے کو عورت کے رحم میں پہنچاتا ہے اس کے بعد کے مراحل کہ جرثومہ کو نسوانی انڈے سے ملاپ کرانا، ملتے بیٹا۔ مضمض کرنا الگ الگ انسانی صورتوں کا بیٹا پھر اس میں روح کا ڈالنا۔ اس کے میں دماغ میں مختلف صلاحیتیں پیدا کرنا سلیم اعضا یا اپناج کر دینا۔ نو ماہ تک پیٹ میں غذا پہنچانا یہ تمام کام نہ خود عورت کر سکتی ہے نہ کسی ڈاکٹر۔ انجینئر اور حکیم کی ادویات کی تاثیر ہے اور نہ ہی کسی سائنس دان کی کارگیری ہے بلکہ اسی وحدہ لا شریک خدائے برتر و پاک ذات ہی کا کرشمہ قدرت ہے جانور کے دودھ سے استدلال :- قرآن کریم دودھ سے اپنے وجود اور قدرت پر دلیل دیتے ہوئے فرماتا ہے۔

بیشک جانوروں میں تمہارے لئے غور و فکر کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو گوہر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ جو پینے کے لئے خوش گوار ہے۔

إِنَّ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ
بَيْنَ فَرْثٍ وَبَلَدٍ خَالِصًا
سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

(پارہ نمبر ۱۴ النحل)

دودھ کے حصول کے لیے چارہ جو جانور کھاتے ہیں کا کوئی طبعی خاصہ نہیں ورنہ نہ جانور بھی تو یہی چارہ کھاتے ہیں اور ان سے دودھ کا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ مادہ جانور کی طبعی خاصیت ہے ورنہ حمل کے ایام یا اس سے قبل بھی دودھ دیتی رہے نہ بچہ کی خصوصیت کی وجہ سے کیونکہ بچہ کے مرجانے کے بعد ماہ ڈیڑھ ماہ تک دودھ دیتی رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں سے

دودھ کے حاصل کرنے میں چارہ اور جانور کے پچے کا کوئی بھی مرکزی کردار ادا نہیں کرتا اس تمام مربوط نظام میں جو دودھ کے حصول کا سبب ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات کار فرما ہے۔

جو نظام عالم کے ذرہ ذرہ میں تصرف کر رہی ہے۔

توحید اور اس کے مراتب

حضرت مولانا عبد الرحمن جاہی علیہ الرحمۃ نے نجات الانس میں توحید کے چار مراتب بیان کیے ہیں توحید - ایمانی - توحید علمی - توحید حالی اور توحید الہی

پہلی قسم توحید ایمانی: یہ ہے کہ بندہ اس امر کی دل سے اور زبان سے تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور مستحق عبادت نہیں جس طرح قرآن و حدیث میں ہے۔

قرآن مجید اور توحید:- قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید ہی بیان کیا گیا چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بڑا مہربان رحم والا ہے۔

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

سورہ اخلاص میں فرمایا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے۔

نیز فرمایا

لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ

دو معبود نہ بناؤ بیشک وہ ایک ہی معبود ہے

ریا توحید تقلیدی :-

رسول خدا ﷺ کے بیان کے مطابق زبان سے توحید کا اقرار اور دل سے یقین کرنا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ نہ رہے۔

دوسری قسم توحید علمی :- توحید علمی کا حصول علم باطن سے متعلق ہے اور یہ باطنی علوم سے حاصل ہوتی ہے جس کو علم الیقین کہتے ہیں علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ بندہ طریق تصوف میں قدم رکھتے وقت یقین کے ساتھ اس بات جانے کہ بندہ کی تمام صفات و افعال کا مبدئ تعین اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال میں ہو یہ یقین کرے کہ بندہ کی صفات اشکی صفات وجود، علم و قدرت، ارادہ، سمع اور بصر کا خیال کرے اسی طرح دوسرے افعال و صفات کا قیاس کرنا چاہیے۔ یہ توحید اہل توحید کے مراتب میں اس توحید سے کم مرتبہ خیال کی جاتی ہے جو ارباب تصوف کے عقیدہ توحید سے مخصوص ہے اس کا نقطہ آغاز عام توحید کے نقطہ انتہاء سے ملا ہے یعنی علم توحید کی انتہاء توحید صوفیہ کی ابتداء ہے اگرچہ توحید علمی توحید حالی سے کم مرتبہ ہے مگر حالی کا کچھ شائبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا

مَزَاجُهُ مِنْ لَسَانِنِمْ عَيْنًا
يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔
اس کی ملاوٹ آب تسنیم سے
ہے جسے مقرب لوگ پیئیں گے

یہی وجہ ہے کہ اس توحید کا حال ذوق و سرور کی کیفیت میں رونما ہوتا ہے کیونکہ مقام حال میں پہنچے سے رسوم کی بعض ظلمتیں اس سالک سے دور ہو جاتی ہیں جس کے بعض تصرفات میں اپنے علم کے موافق اس کا عمل ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وجود اسباب جو افعال الہی سے متعلق ہیں اس کو نظر نہیں آتے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ظلمت کے باقی ہونے کے باعث جو اس کے علم کا اقتضاء ہے وہ محبوب رہتا ہے (اس کی نگاہوں سے پردہ ذات نہیں اٹھتا) اسی سبب سے توحید میں شرک نفسی کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے

تیسری قسم توحید حالی :- توحید حالی یہ ہے کہ حال توحید موحد کی ذات کا لازمی وصف بن جاتا ہے کبھی اس سے دور نہیں ہوتا وجود کی تمام رسمی تاریکیاں ماسوا بعض کے توحید کے نور کی تابشوں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یہی نور

توحید اس کے حال کے نور میں چھپ جاتا ہے جس طرح کواکب کا نور دن میں سورج کے نور میں مستور اور مندرج ہو جاتا ہے

اس مقام پر پہنچ کر موصد کا وجود واحد کے مشاہدہ جمال میں جمع کے چشمہ میں اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کی شہودی نظر میں بجز واحد ذات و صفات کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ اس توحید حالی کو خدائے واحد کی صفت مشاہدہ کرنے لگتا ہے نہ کہ اپنی صفت کیونکہ اس کی ذات و صفات اس وحدہ شریک ذات و صفات سے مستتر ہو جاتی ہے اور اس وقت اس مشاہدہ کو بھی اسکی صفت سمجھنے لگتا ہے اس منزل اور اس مقام پر پہنچ کر پہنچے کہ وہ قطرے کی طرح توحید کی موجوں کے تلاطم کے تصرف میں آجاتا ہے اور جمع میں غرق ہو جاتا ہے (صوفیہ کرام نفس امارہ کے مشتمل ہو کر روح میں منتشر ہو جانے کو مقام جمع کہتے ہیں)

اسی لئے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں

التَّوْحِيدُ مَعْنَى يَضْمَحِلُّ فِيهِ
الرَّسْوَمُ يَنْبْرِجُ فِيهِ الْعُلُومُ
وَيَكُونُ اللَّهُ كَمَا لَمْ يَزَلْ

توحید ایک ایسا مقام ہے جس میں رسمیں مٹ جاتی ہے اور علوم داخل ہوتے ہیں اور ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ ازل میں تھا

اور اس توحید کا منشاء نور مشاہدہ ہے جبکہ توحید علمی کا منشاء نور مراقبہ اور کہاں نور مراقبہ اور کہاں نور مشاہدہ جب انسان توحید کے اس مرتبہ پر پہنچتا ہے تو اکثر بشریت کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ اور توحید علمی میں یہ نشان کلیتہً "نہیں مٹتے بلکہ کچھ دور جاتے ہیں توحید عالی میں کچھ رسوم کا باقی رہ جانا اس سبب سے ہے تاکہ افعال کی تربیت اور اقوال کی تہذیب کا صدور اس سے ممکن ہو سکے یہی وجہ ہے کہ زندگی میں توحید کا حق جیسا کہ ادا ہو جانا چاہیے ادا نہیں ہوتا چنانچہ ابو علی دقاق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اسرارہ اسی مقام پر پہنچ کر فرماتے

اگر اپنا راز میت پر القاء کرتا تو
مردہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہو
جاتا

ہیں
لَوَ الْفَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتِ
لَقَامَتْ بِقُدْرَةِ الْخَوْلَى
تَعَالَى

وحدت الشہود

وحدت الشہود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ نظر نہ آئے اس کا معنی یہ نہیں کہ اسکے سوا کچھ موجود بھی نہیں

وحدت الشہود کی تفصیل سب سے پہلے سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہند کی قدس اسرارہ نے بیان فرمائی۔

آپ نے اپنے متعدد اپنے مکتوبات میں اس پر بحث کی ہے چنانچہ حصہ سوئم کے مکتوب نمبر 125 میں فرماتے ہیں عالم چھوٹا ہو یا بڑا سب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے مظاہر ہیں اور اسکے شیون اور کمالات ذاتیہ کے آئینے میں ہیں پس جب حق تعالیٰ ایک مخفی خزانہ اور پوشیدہ راز تھا اس نے چاہا کہ اپنے کمالات پر وہ اخفاء سے ظہور میں لائے اور اجمل کو تفصیل کے رنگ میں پیش کرے تو کائنات کو ایسے طریقہ پر پیدا فرمایا کہ ممکنات کی ذوات اور صفات اس کی ذات و صفات پر دلالت کرے اور علامت بنیں پس عالم کو اپنے صالح کے ساتھ مخلوقیت کی مناسبت کے سوا کوئی اور مناسبت و تعلق نہیں ہے اور یہ کائنات اس کے اسماء و شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے پس خالق و مخلوق کے مابین اتحلا۔ عینیت یا خالق کا اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کا احاطہ یا اس کی ذات کا مخلوق میں سرائت کئے ہوئے ہونا یا مخلوق کے ساتھ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی و غیرا تصورات سب کے سب غلبہ حال اور سکر وقت کی بناء پر ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مستقیم الاحوال مشائخ جنہوں نے صحو کے پیالے سے حصہ پایا ہے وہ عالم کی اپنے صالح کے ساتھ مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے احاطہ اور معیت ذاتی کے بجائے احاطہ و معیت علمی کے قائل ہیں جیسا کہ علماء حق کا مسلک و مشرب ہے۔

تعب ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت ایک طرف۔ بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرتی

ہے جیسے احاطہ قریب و معیت اور دوسری طرف اس امر کی معترف ہے کہ ذات حق تعالیٰ سے تمام نسبتیں مسلوب ہیں۔ حتیٰ کہ صفات ذاتیہ کو بھی مسلوب کرتے ہیں یہ صریح تناقض ہے اور اس تناقض کو دور کرنے کے لئے ذات میں مراتب سے ثابت کرنا دقاتق فلسفہ کی طرح محض تکلف ہیں۔ کشف صحیح والے حضرات اس ذات کو بسیط حقیقی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے اور اس بسیط کے سوا جو کچھ ہے اسے اسماء میں شمار کرتے ہیں۔

شعر۔ فراق دوست اگر اندک است اندک نیست۔ درون دیدہ گر موعے است بیا راست۔

ترجمہ۔ دوست کی تھوڑی سی جدائی بھی تھوڑی نہیں آنکھ میں ایک آدھ بال بھی بھرا ہو تو وہ بھی بہت ہے

اس بحث کی تحقیق کے لئے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں ایک فنون کا ماہر عالم اگر اپنے پوشیدہ کمالات کو ظہور میں لانا چاہے تو وہ حروف و اصوات کو ایجاد کرتا ہے تاکہ ان حروف و اصوات کے پردے میں ان کمالات کا اظہار کرے اب اس صورت میں ان حروف اور دلالت کرنے والی آوازوں کو اس ماہر عالم کے ذہن میں موجود معانی کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں مگر صرف یہ کہ حروف اور آوازیں ان مخفی معانی کے مظاہر ہیں اور ان کمالات مخزونہ کے آئینہ ہیں۔ ان حروف و اصوات کو ان معانی مخفیہ کا عین قرار دینا بے معنی ہے اسی طرح احاطہ و معیت بھی اس صورت میں واقع نہیں معانی اپنی اصلی صرافت پر ہی موجود اور قائم ہیں کسی قسم کا تغیر ان معانی کی ذات و صفات میں راہ نہیں پاسکتا لیکن چونکہ ان معانی اور ان حروف و اصوات میں جو معانی پر دلالت کرتے ہیں دلالت و مدولیت کی ایک گونہ نسبت ہے اس بناء پر بعض زائد معانی تخیل میں آجاتے ہیں ورنہ فی الحقیقت وہ معانی مخزونہ ان معانی زائد منزه و مبرا ہیں۔ اس مسئلہ میں جو کچھ ہمارا اعتقاد

ہے یہی ہے جو ذکر کر دیا ہے کہ مخلوق کے زوات واجب تعالیٰ کا مظہر و آئینہ ہونے کے علاوہ زائد امور اتحاد۔ عینیت اور احاطہ و معیت کا اثبات شکر ہے وہ بلند ذات فی الحقیقت تمام نسبتوں اور مناسبتوں سے معرا اور مبرا ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک اس قدر مناسبت ظاہریت (اب تعالیٰ کا ظاہر ہونا) اور مظہریت (مخلوق کا مظہر ہونا) کے ساتھ وحدت وجود کہیں یا نہ کہیں۔ فی الواقع وجود متعدد ہیں لیکن اصالت اور ظلیت اور ظاہریت و مظہریت کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ موجود صرف ایک ہے اور باقی سب کچھ اوہام اور خیالات ہیں یہ مذہب بعینہ سو فسطائیہ کا مذہب ہے

عالم کی حقیقت کا اثبات اوہام و خیالات کی صورت میں عالم کو اس طرف نہیں لے جا سکتا جو سو فسطائی کا مذہب ہے
مثنوی چوں بدانتہا تہ لور از تخت

سوئے آنحضرت نب کر دی
درست فارغی گر مردی ذکر
ز۔ستی

وانگہ دانستی کہ ظل
کیستی

ترجمہ۔ جب تو نے اس ذات کو پہلے جان لیا تو اس ذات کے لئے تو نے نسبتوں کو بھی درست ثابت کیا اور جب تو نے جان لیا کہ تو کسی کا ظل و سایہ ہے۔ تو فارغ ہو گیا یعنی تو نے اپنے مقصود کو پا لیا اب چاہے موت کی آغوش میں چلا جائے یا زندہ رہے۔ وحدت الوجود عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کے بھی

عقل کے خلاف اس طرح کہ حقیقت کی تین اقسام ہیں ممکن۔ واجب اور ممتنع ممکن ہے جس کا وجود اور عدم دونوں غیر ضروری ہوں

واجب۔ جس کا وجود ضروری ہو

ممتنع۔ جس کا عدم ضروری ہو

توحید وجودی میں مخلوق میں خالق ماننے سے ممکن کا واجب ہو یا واجب ممکن ہونا لازم

آتا ہے جو کہ عقلاً محال ہے۔

شریعت مطہرہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ اصحاب وجودی ذات حق تعالیٰ کا مخلوق پر احاطہ اور اس کے ساتھ قرب و معیت ذاتی ثابت کرتے ہیں جس کا شریعت مطہرہ میں کہیں بھی ذکر نہیں بلکہ علماء حق شکر ہم اللہ احاطہ قرب ذاتی کے بجائے علمی کے قائل ہیں۔

پھر اس وجودی مسلک پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لئے خالق تعالیٰ کے مراتب سے ثابت کئے ان مراتب کا بھی قرآن و حدیث شریف میں کہیں ذکر نہیں اصحاب وجودی کا مسلک ظاہر شریعت کے خلاف ہے اصل و تحقیقی معرفت وہی ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ کے ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو جب کہ شہودی کا ظاہر شریعت کے ظاہر اور اور باطن اس کے باطن کے بعینہ موافقت رکھتا ہے۔ یہی مقام صدیقیت ہے جو مقام ولایت پر بلند تر اور مقام نبوت سے بہت سے نیچے صدیقیت ولایت کبریٰ ہے جسے ولایت انبیاء علیہم السلام بھی کہتے ہیں یہ مقام صرف شہودی سے ہی کو حاصل ہوتا ہے نیز اس مقام میں سکر بالکل ختم ہو جاتا ہے صرف صحو ہی صحو ہوتا ہے ظاہر ہے صحو سکر سے بلند ترین مقام ہے ملخص مکتوب نمبر 14 حصہ اول)

دوسرا فرق

یہ ہے کہ توحید وجودی ابتدائی مقام ہے اور شہودی منتہی لوگوں کے لئے جیسا کہ امام ربانی قدس سرارہ فرماتے ہیں اور اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں محنت کرنے کے بعد تھوڑی مدت بعد ہی توحید وجودی منکشف ہو گئی اس مقام کے علوم بکثرت علوم بکثرت علوم و معارف ظاہر ہوئے اور شیخ محی الدین ابن عربی کے دقائق بھی پورے طور پر واضح ہو گئے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مدت دراز کے بعد اچانک حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت بے نہایت غیب کی کھڑکی سے ظہور کے میدان میں آئی اور بچوں و بے چکوں کی روپوشی کے پردہ کو اٹھایا

پہلے جو علوم جو وحدت وجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونا شروع ہو گئے احاطہ و قرب ذاتی اور ذات حق کا قلب میں سما جانا یہ سب کچھ مقام وحدت وجود میں منکشف ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے اور پورے یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ صانع عالم جل مجدہ کے لئے عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں وہ ذات حق تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے اور تمام عالم مثل و مثال رکھتا ہے تو ذی مثل بے مثل کی روز ذی کیف بے کیف کا عین کس طرح ہو سکتا ہے (مکتوب نمبر حصہ اول 31)

سیرا فرق :- توحید وجودی علم الیقین کے قبیلہ سے ہے اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم ہے توحید شہودی اس راہ کے ضروری امور سے ہے کیونکہ اس کے فناء متحقق نہیں ہوتی اور عین الیقین کی دولت بھی اس کے بغیر میسر نہیں آتی کیونکہ اس ذات کے غلبہ کے باعث صرف اسے ہی دیکھنا اس کے 'سوا کونہ دیکھنے کو مستلزم ہے بخلاف توحید وجودی کے کہ وہ اس طرح نہیں یعنی ضروری نہیں ہے کیونکہ علم الیقین توحید وجودی کی معرفت کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکہ عین اس ذات کے ماسوا کی نفی کو مستلزم نہیں نہایت درجہ ہے کہ اس کے ماسوا کے علم کی نفی کو مستلزم ہے جب کہ اس کے ایک علم کا غلبہ اور زور ہو (مکتوب نمبر 43 حصہ دوم) اسی مکتوب کی شرح صفحہ 144 پر ہے "صاحب وحدت الوجود ماسویٰ کو وجوب یعنی واجب جانتا ہے اور توحید شہودی میں ماسوا کے شہود سے گذر کر مراتب وجود تک پہنچ جاتا ہے

سوال :- توحید وجودی میں بھی تو ماسوا کو معدوم جانتا ہے اور ان کی نفی کا حکم کرتا ہے

جواب :- توحید شہودی میں جب ترقی ہوتی ہے کہ حق الیقین کے مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے جو پہلے دونوں سے بلند تر ہے اس مرتبہ میں سالک متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے اس کا علم حق تعالیٰ کے علم کا پر تو ہو جاتا ہے اور سالک واجب و ممکن دونوں

دیکھتا ہے کیونکہ اسکی روح مقام عروج پر ہوتی ہے اور حالت عروج میں روح سالک عالم وجوب کا مشاہدہ کرتی ہے اور اس کا نفس نزول کر کے عالم امکان میں آگیا ہے لہذا نفس عالم امکان کا مشاہدہ کرتا ہے بریں بناء واجب و ممکن دونوں عارف کے علم کے معلوم ہیں۔

اسی مکتوب مذکور میں امام ربانی قدس اسرارہ اس مسئلہ پر ایک مثال دیکر وضاحت فرماتے ہیں مثلاً "ایک شخص کو وجود آفتاب کا یقین۔ اس یقین کا غلبہ اس امر کو مستلزم نہیں کہ ستاروں کو اس وقت مسفی اور معدوم جانے لیکن جب آفتاب کو دیکھا تو ستاروں کو نہیں دیکھے گا اور اس کے مشاہدہ میں صرف ایک آفتاب ہی ہو گا لیکن اس وقت ستاروں کو نہیں دیکھ رہا یہ ضرور جانتا ہے کہ ستارے معدوم نہیں ہیں بلکہ یہ جانتا ہے کہ موجود تو ہیں مگر پوشیدہ ہیں اور نور آفتاب کے پر تو کے آگے مغلوب ہیں یہ شخص اس جماعت کے ساتھ جو اس وقت ستاروں کے وجود کی نفی کر رہی ہے مقام انکار میں ہے اور جانتا ہے کہ ستاروں کے وجود کی نفی کرنا غیر واقعی بات ہے تو توحید وجودی جو ایک ذات کے ماسوا کی نفی پر مبنی ہے عقل و شرع کے خلاف ہے بخلاف توحید شہودی کے کہ ایک ذات کے دیکھنے میں کچھ مخالفت نہیں مثال کے طور پر طلوع آفتاب کے وقت ستاروں کے وجود کی نفی کرنا اور معدوم جانتا خلاف واقع ہے لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنے میں کوئی مخالفت نہیں بلکہ ستاروں کو نہ دیکھنا نور آفتاب کے ظہور کے غلبہ کے واسطے سے دیکھنے والے کے ضعف بصارت کی بناء پر ہے اگر دیکھنے والے کی آنکھ نور آفتاب سے سرگم ہو جائے اور اپنے اندر قوت و استعداد پیدا کرے تو عین اسی وقت ستاروں کو بھی آفتاب سے جدا دیکھے گی اور یہ دید حق الیقین کے مرتبہ پر ہے

چوتھا فرق :- وحدت الوجود والے صوفیہ حضرات ممکنات کی حقائق اعیان ثابتہ بیان کرتے ہیں جو کہ علم میں ثابت ہیں اور اس کے حقائق امتیاز اجمالی و امتیاز تفصیلی کا نام ہے اور انکا وجود علمی ہے خارجی وجود نہیں شہودی حضرات ممکنات کی اصل عدم بیان

کرتے ہیں

چنانچہ امام ربانی قدس سرہ السہی حصہ ششم کے مکتوب نمبر ۱ ارشاد فرماتے ہیں۔
 ”پس شیخ محی الدین ابن عربی (پیشوائے اصحاب وحدت الوجود) کے نزدیک ممکنات کی حقیقی مرتبہ و علم میں وہی متمیز اسماء و صناعات ہیں اور فقیر کے نزدیک ممکنات کی حقیقتیں وہ عدما ت ہیں جو اسماء و صفات کی نقیض ہیں۔ اسماء و صفات کے ان مکسوں کے ساتھ جو ان عدما ت کے آئینوں میں خانہ علم میں ظاہر ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور قادر مختار جل و علانیے جب چاہا کہ ان ملی ہوئی ماہیوں میں سے وجود غلی کے ساتھ جو حضر ہے وجود کا پر تو ہیں متصف کر کے و موجدہ خارجی بنا دیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت وجود سے ملی ہوئی ماہیت پر پر تو ڈال کر اسے خارجی آثار کا مبل بنا دیا پس ممکن کا وجود علم میں روز خارج میں ممکن کی باقی صفات کی طرح حضرت وجود کا پر تو رد اس کے کمالات کا تابع ہے پس ممکن علم واجب کے علم کا پر تو اور غل ہے جو اپنے مقابل منعکس ہوا پس فقیر کے نزدیک شی کا غل اس کا عین نہیں ہے بلکہ الشیخ و شمال ہے تو ایک کا ثبوت دوسرے کے لئے ممتنع ہے اور فقیر کے نزدیک ممکن واجب کا ایک دوسرے درست نہیں کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے۔

دوسری مخالف بات یہ ہے کہ وہ خارج میں ذات واجب تعالیٰ جل مجدہ سے زائد وجود کے ساتھ صفات سے یا ثمانیہ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ علمائے اہل سنت و جماعت کو موجود جانت اور خارج میں ذات حق تعالیٰ کے وجود میں ان کا زائد تسلیم کرتے ہیں۔

ان صوفیائے کرام میں یہ انکار اس بناء پیدا ہوا کہ اس وقت ان کو صفات کے آئینہ ذات باری تعالیٰ کا شہود ہوتا ہے اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کی طر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ پس اس پوشیدگی کی وجہ سے خارج میں صفات کے وجود کو معدوم خیال کرتے ہیں کہ اگر صفات موجود ہوتیں تو مشہود بھی ہوتیں لہذا جب ان کا شہود نہیں ہوتا تو ان کا وجود بھی نہیں اور اپنے اس فیصلے کے تحت علماء پر وجود صفات تسلیم کرنے کی وجہ اعتراض کرتے ہیں بلکہ کفر و بدعت پرستی کا حکم لگاتے ہیں اور

اگر ان صوفیہ کو اس مقام سے ترقی واقع ہوتی اور ان کا شہود پردہ سے باہر آجاتا ہے اور صفات کے آئینہ ہونے کی کیفیت زائل ہو جاتی تو صفات کو ذات سے جدا دیکھتے اور صفات کا انکار نہ کرتے اور ان کا کام اکابر علماء پر طعن و اعتراض تک نہ پہنچتا۔

پانچواں فرق :- وحدت وجودی والے صفات باری کو عین ذات حق مانتے ہیں اور ان کا علیحدہ وجود خارجی نہیں مانتے جب کہ شہودی حضرات حق تعالیٰ کی صفات ثنائیہ ثبوتیہ حقیقیہ خارج میں موجود ہیں حضرت امام ربانی قدس سرہ اسامی حصہ ششم کے مکتوب نمبر ۱ فرماتے ہیں۔

”واجب تعالیٰ کی صفات ثنائیہ جو اہل حق (اہلسنت) کے نزدیک خارج میں موجود ہیں ضرور خارج میں ذات حق تعالیٰ بے حیوانی و بیحکونی کی صفت کے ساتھ متمیز ہونگی نیز یہ صفات آپس میں کی صفت کے ساتھ ایک دوسری سے سمز اور جدا ہونگی بلکہ بے مثل تمیز مرتبہ ذات تعالیٰ میں بھی ثابت ہے۔“

چھٹا فرق :- حصہ اول کے مکتوب نمبر ۱۳ کی شرح میں ہے کہ ”توحید وجودی میں سالک صفات بندہ کو عین صفات حق تعالیٰ خیال رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی صفات باری تعالیٰ کی صفات کی عین اس طرح ظاہر ہوتی ہیں جیسے بارش کا پانی بادل سے مگر جب اس مقام سے ترقی کرتا ہے تو پھر اسے واضح ہو جاتا ہے کہ صفات کی عین نہیں بلکہ اس کی پر تو ہیں چنانچہ جب بندہ اس کی مخلوق ہے تو اس کے صفات بھی مخلوق ہی ہونے چاہیے

سوال :- وحدت الشہود کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کے قائلین صوفیہ حق پر نہیں ہیں غلطی پر قائم ہیں۔

جواب :- دونوں حضرات حق پر ہیں دونوں ہی اہلسنت و جماعت مسلک پر قائم ہیں اور دونوں کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے اسی طرح کہ علمائے کرام اور شہودی حضرات عالم

حق پر گمان کرتے ہیں اور جب کہ قسموں کا مبنی حق پر ہے لہذا اگر کوئی شخص قسم گھمائی اور کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زید کی شکل آئینے میں دیکھی ہے تو چاہیے کہ حانث نہ ہو پس اس صورت میں آئینے میں صورت زید کا عدم حصول بھی نفس الامری ہے اور تخیل اور توہم کے اعتبار سے آئینے میں اس کا حصول نفس الامری لیکن پہلا نفسی اور مطلقاً نفس امر ہے اور دو ماسکتیں امر توہم و تخیل کے واسطے سے عجب معاملہ ہے توہم و تخیل کا اعتبار جو نفس اور نفس الامر کے منافی ہے یہاں وہی نفس امر کا محصل بن گیا اس لئے کہ اگر توہم و تخیل کا اعتبار نہ ہوتا تو یہاں نفس امر کا حصول و ثبوت نہ ہوتا

دوسری مثال :- دوسری مثال نقطہ جو الہ جس نے توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج دائرے کی صورت پیدا کر لی ہے۔ یہاں خارج میں دائرے کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں اس کا بھی نفس امری ہے لیکن دائرے کا عدم حصول مطلقاً نفس امری ہے اور توہم و تخیل کے لحاظ سے نفس امری ہے تو پہلا مطلق اور دوسرا مقید ہے تو ہماری بحث میں وحدت وجود مطلق نفس امری ہوا اور تعدد و کثرت وجود توہم و تخیل کے لحاظ سے نفس امری ہوا ہے پس اطلاق و مقید کے ملاحظہ سے پس دونوں میں تناقض نہ رہا اور اجتماع تعین ثابت نہ ہوا۔

پس جو صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں حق پر ہیں اور علماء کرام جو کثرت وجود کے قائل ہیں وہ بھی حق پر ہیں صوفیہ کے حالات کے مناسب وحدت ہے اور علماء کے حالات کے مناسب کثرت ہے کیونکہ شرائع کی بناء کثرت پر ہے اور احکام تغائر کثرت سے وابستہ ہے۔ اور انبیاء السلام کی دعوت اور اخروی تعظیم و تعذیب بھی کثرت سے متعلق ہے

حضرت شاہ ولی اللہ کے قول کی تردید۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی اور حضرت مجدد قدس اسرارہما کے

کلام میں تطبیق دی ہے اور توحید وجودی اور شہودی میں نزاع لفظی قرار دیا ہے شاہ صاحب بڑے بزرگ تھے ہوں نے نیا طریقہ نکالا لیکن اس مقام میں غلطی کھائی ہے حال کو قال میں ڈال کر معارف کشنیہ کو علمی گفتگو میں ادا کر تطبیق دی ہے مگر ان وہ دونوں مقام میں فرق ظاہر ہے جس حضرت مجدد قدس اسرارہ ہوتی ہے اور توحید شہودی لطیفہ نفس کی سیر میں نمایاں ہوتی ہے اور حضرت مجدد قدس اسرارہ کے معارف ان دونوں مقاموں سے آگے ہیں ابن عربی کے معارف کے مقابلہ میں اور حضرت مجدد معارف بحر محیط ہیں۔

حضرت توکل شاہ ابنالوی قدس اسرارہ کا ارشاد:- کسی نے حضرت توکل شاہ صاحب سے سوال کیا وحدت وجود و شہود میں کونسی حق ہے فرمایا دونوں حق پر ہیں اکثر اولیاء اللہ مثل خواجہ بزرگ معین الدین اجمیری اور خواجہ نقشبند بخاری اور مولانا حاجی رحمہم اللہ علیہم وجودی گزرے ہیں اور شیخ ابوالحسن فرقانی، علماء الدین سمنانی اور سیدنا مجدد الف رحمہم اللہ تعالیٰ شہودی ہیں اگرچہ یہ فقیر بھی حالت وحدت وجود طاری رہی مگر ہمارا مشرق شہودی ہے دونوں حال نہ محض قال۔ اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص سبزیاں شربتی عسک آنکھوں پر لگالے تو اسے تمام چیزیں سبزیاں شربتی نظر آئیں گل جب وہ عسک آنکھوں سے اتار دی جائے تو وہی پہلا معاملہ ہے اسی طرح اکثر اولیاء کو غلبہ حال میں کثرت (موجدات خارجیہ) نظر نہیں آتی وحدت ہی نظر آتی ہے دیگر مثال بیان فرمائی کہ دن کے وقت آفتاب کی شعاع کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے حالانکہ موجود ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کو آفتاب الہی کے نور کے سامنے کثرت نظر نہیں آتی کامل لوگ وہ ہیں جو کثرت میں وحدت کو دیکھیں جیسا کہ کوئی شمع آفتاب کو بھی دیکھے اور ستاروں کو بھی فرمایا بعض اولیاء عکس کو عین سمجھتے ہیں حالانکہ عکس عین نہیں ہے چنانچہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں عکس روے تو در آئینہ جام افتاد۔ عارف از پر تونے در طمع خام افتاد

فرمایا حافظ شیرازی بھی شہودی تھے کیونکہ وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ خدا کے عکس

کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے اور جانتے ہیں وجودی صوفیہ اسی کو حق کا ظہور کہتے ہیں عالم کے وجود خارجی کا انکار کرتے ہیں اور ظہور خارجی کا اقرار کرتے ہیں جیسا کہ آئینہ میں شئی کا وجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔

نیز عالم کو خارج میں بالکل معدوم نہیں کہتے کیونکہ وہ وجود وہمی کے قائل ہیں لیکن سو فسطائیہ کے وہم کی طرح بھی نہیں کیونکہ ان کا وہم اور خیال کا گلوہم کرنے اور خیال کرنے والے کے وہم و خیال پر موقوف ہے جب کہ یہ وہم - یعنی ہے کسی زائل کرنے والی چیز سے ان کا وجود ختم نہیں ہو جاتا لہذا عطاء کے نزدیک ممکنات کا وجود خارجی اور وجودیہ کا وجود وہمی ایک ہی قسم کے دو نام ہیں بریں بناء ان کے مابین کے نزاع لفظی ہوا امام ربانی قدس سرہ اسامی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو مستحبر عالم اور محققین میں سے تھے فرماتے تھے کہ

سوال :- مجھ سے قاضی جلال الدین آگری نے جو بہت بڑے قبحر عالم تھے سوال کیا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت اگر وحدت تو شریعت جس کا مبنی احکام متبائنہ اور مستایزہ ہیں باطل ہوتی ہے اور اگر نفس الامر میں کثرت ہے تو ان کا صوفیہ کا قول باطل ہوتا ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔

جواب :- میرے والد محترم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں نفس الامر میں ہیں اور اسے بیان فرمایا اور فقیر کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا البتہ فقیر کے ذہن میں جو بات آئی وہ بیان کئے دیتا ہے۔

دونوں نفس الامر میں ہیں وحدت تک وجود بھی اور کثرت وجود بھی لیکن جہت اور اعتبار مختلف ہے اجتماع تفسیقین کا وہم بھی مرتفع ہے یہ بحث ایک مثل سے واضح ہو جاتی وہ یہ ہے کہ زید کی صورت جو آئینے میں دیکھائی جاتی کا وجود وہم کے اعتبار سے ہے اور آئینے میں اراء خیالی سے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے لہذا اگر کوئی کہے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے اسے اس کلام میں عقلاً "شرعاً" سچا جانتے ہیں اور

جب عارف کے دل پر چمکا تو اس نے جانا کہ میں نے اصل کا مشاہدہ کیا حالانکہ وہ عکس ہے نیز فرمایا وحدت وجود والے اس دید میں معذور ہیں مجنون مرہی کو دیکھتے کہ ایک سانولی لیل کے عشق میں ایسا مستغرق ہوا کہ ہر شخص کو حتی کہ اپنے والد کو بھی لیلی ہی گمان کرتا تھا غرض اولیاء وجودی عکس کو عین سمجھتے ہیں مگر وہ معذور ہیں اور اولیاء شہودی عکس کو عکس جانتے ہیں اور یہی حق ہے اور یہی مرتمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مشروب رہا ہے (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ صفحہ 466)

عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کا فرمان :- حضرت عروۃ الوثقی قیوم قیومی خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ ایک سے زیادہ نہیں جو بزرگ پاک ہے اور ماسوا جسے عالم کہا جاتا ہے معدوم موجود نما ہے یعنی افراد عالم کے حقائق معدوم ہے وہ اعداد اپنے آئینوں میں کمالات وجودی کے انعکاس کے سبب ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ موجود ہیں وتحسبہم القاطا وهم رقود۔ یہ ثابت ہے کہ وجود ہر خوبی و کمال کا مبدد ہے اور عدم ہر برائی و شر کا۔ نقص پس خوبی و کمال سب حق تعالیٰ کی طرف عائد ہے اور برائی و نقص سب ممکن کی طرف راجع ہے آیہ کریمہ کہ **أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئِهِ فَمِنْ نَفْسِكَ** (جو مصیبت تجھے پہنچے تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے) اس مضمون کی تائید کرتی ہے کہ جب حقائق ممکنات کی حقیقت اعداد ہیں جو کمالات وجود کے انعکاس سے وجود نما ہو گئے ہیں تو عالم کا وجود ایسے مرتبہ میں ہے جو مرتبہ ہم کے مشابہ ہے اور اسکا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے سامنے ماہومات و متخیلات میں داخل ہے آیہ کریمہ۔ **کل شیء ہالک الا وجہہ** (اسکی ذات کے سوا ہر شیء فنا ہونے والی ہے) اس کی دلیل ہے اور وہ جو میں نے مرتبہ وہم کے مشابہ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہم کے ارتقاء سے مرتفع نہیں ہوتا معاملہ ابدی اور عذاب و ثواب دائمی اس سے وابستہ ہے پس عالم کی نسبت واجب تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ موہوم کے وجود کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ موہوم کی موجود کے ساتھ کوئی تدافع نہیں اور موجود کے موہوم سے کوئی حد نہایت نہیں کیونکہ موجود ایسے مرتبہ میں ہے کہ

اس مرتبہ میں موہوم کا کوئی نام و نشان نہیں خوشتر آں باشد کہ ستر دلبروں۔ گفتہ آید
حدیث دیگر (مکتوبات معصومیہ جلد ثانی مکتوب نمبر 108) مستحبات صفحہ 235

توحید کی چوتھی قسم توحید الہی :- توحید الہی یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ازل کے زمانہ سے اپنی ذات میں وحدت کے وصف اور فردیت کی تعریف سے متصف ہے نہ کہ کسی دوسرے کے واحد بنانے سے بنا ہوا ہے اور جس طرح ازل سے وہ اس وصف سے متصف ہے اسی طرح ہمیشہ متصف رہے گا **كان الله ولم يكن معه شيء** (اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ تھی) اور وہ اب تک اسی طرح رہے گا **كل شيء هالك الا وجهه** (تمام اشیاء ہلاک ہونے والی ہیں مگر اس کی ذات) اس مقام پر ہالک فرمایا یہلک نہیں فرمایا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تمام اشیاء کا وجود اس کے وجود میں آج بھی حالک ہے اور اس حل کے مشاہدہ کو کل کے حوالہ کر دینا مجویبین کے حق میں ہے مگر ان دانشوروں اور مشاہدوں سے بہرہ اندوز ہونے والے کے حق میں جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ وعدہ نقد ہے (آج ہی وہ اس مشاہدے سے بہرہ اندوز ہیں) اور یہی توحید الہی ہے جو نقصان کے عیب سے بری ہے

معاشرہ میں توحید کے فوائد و ثمرات

1 :- آزادی اور وسعت نظر :- جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مان لیتا ہے اور اسے دنیا و آسمان و مائینما کا رب مان لیتا ہے تو اس کی نظر میں وسعت جنم لیتی ہے وہ نسلی، قومی اور لسانی حدود سے بلا ہوا جاتا ہے خدا کی صفات کا عکس اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔

2- عزت نفس ایک مومن کامل خدا پر مکمل یقین رکھتا ہے تو خدا کے احکامات کو بھی مانتا ہے۔ قرآن مجید نے گداگری سے منع کیا ہے۔ اس طرح وہ صرف اپنے خدا سے ہی حاجت طلب کرتا ہے۔ ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو اس میں اپنی عزت

کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

3:- عجز و انکسار اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور اس کا مقصد صرف خدا کی عبادت کرنا ہے۔ وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اسے سجدہ کرتا ہے اس کے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے تو اس میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔

4- تقویٰ و طہارت:- خدا واحد کی ہستی کا اقرار کرنے والا شخص مومن اور مسلمان کہلاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اور برائیوں کی شاہراہوں پر سے خود کو دور رکھتا ہے اور نیکیوں کی گلیوں میں سفر کرتا ہے تو اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ”تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

5- شجاعت اور جرأت مندی:- تقویٰ کی شاہراہوں پر عمل کرنے والے شخص میں جرأت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہر دم موت کے لئے تیار رہتا ہے۔ جب کہ کافر اور منکر شخص ہمیشہ موت سے بھاگتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جینا چاہتا ہے۔ ہمیشہ فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے اور بزوری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

6:- سکون و اطمینان بندہ مومن خدا کو سب سے بڑا سہارا اور مددگار سمجھتا ہے۔ وہ مصائب و آرام میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ نظریہ اسے سکون قلب اور ذہنی اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک منکر شخص مصائب میں مایوسی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور بسا اوقات خود کشی کا ارتکاب بھی کر گزرتا ہے۔

7- توکل و عزیمت:- ایک مومن شخص مصائب میں خدا پر توکل کرتا ہے۔ اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی زندگی کا مقصد خدا کی خوشنودی ہوتا ہے۔ اور اس کی پوری زندگی اس حصول میں گزر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کے لئے ارشاد

آیت کہ میری نماز میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔“

8- عالمگیر معاشرہ:- عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا نسل، رنگ، قوم وغیرہ سے امتیاز نہیں کرتا۔ بلکہ ہر مومن دوسرے مومن کو بھائی سمجھتا ہے خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو۔ اسی طرح ایک عالمگیر معاشرہ جنم لیتا ہے اور ایک موحد بین الاقوامی شری بن جاتا ہے۔

9- خلق خدا کا غم گسارہ:- انسان اس دنیا میں خدا کا نائب ہے۔ اور خدا اپنے بندوں میں شفقت اور ہمدردی کے جذبات دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مومن منحصر اپنے آپ میں انسانوں سے ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھتا ہے۔ مومن ایک دوسرے سے اپنا دکھ بانٹنے میں۔ اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اس طرح مسلمان آپس میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک ہو جاتے ہیں۔

10- قناعت و بے نیازی:- دور جدید میں انسان مادہ پرست ہوتا جا رہا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور اس کے لئے وہ کچھ بھی ہو کر گزرتا ہے چاہے اسے ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑیں۔ لیکن بندہ مومن ایسے کاموں سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی استطاعت پر بھی قناعت کرتا ہے وہ محدود ذرائع پر بھی گزارا کرتا ہے۔ اور دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے نیز بغض طعنہ اور طنز جیسی اخلاقی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ خدا سے تعلق اسے مادی علاقے سے بے نیاز کرتا ہے۔

توحید کے متعلق عقائد :- اللہ تعالیٰ کی توحید و واحدانیت کے متعلق جملہ عقائد میں نے مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ سے نوٹ کئے ہیں اور یہ ہی حقدین و متاخرین علماء اسلام اور مشائخ و صوفیائے عظام کے عقائد ہیں۔

عقیدہ اول :- اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے اور تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل موجود کرنے یا اس کے علاوہ کسی امر میں بھی کوئی اس کا مشارک اور شریک نہیں حتیٰ کہ نام اور لفظ میں بھی مشارکت نہیں جیسا کہ خود

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ بذات خود زندہ یعنی موجود اور دوسروں کو وجود عطا کرنے والا ہے۔

عقیدہ دوم :- اللہ تعالیٰ ذات کی طرح وہ اپنے افعال و صفات میں بھی بیچون اور بے چوں بے مثل و بے مثال ہے مخلوق کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں مثلاً "علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور بسیط حقیقی ہے اس میں کثرت و تعدد کو بالکل دخل نہیں خواہ تعدد و کثرت اعتباری ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب اشیاء کو بمع متضادات اور تناسب احوال کے آن واحد بسیط میں تفصیلی طور پر جانتا ہے یعنی آن واحد میں مثلاً "زید کو موجود بھی جانتا ہے معدوم بھی جین بھی بچہ بھی حیوان۔ بوڑھا بھی زندہ بھی، مردہ بھی، کھڑا ہوا بھی، بیٹھا ہوا بھی تکیہ لگانے والا، لیٹا ہوا، روتا ہوا ہنستا ہوا، لذت پانے والا، رنج اٹھانے والا، عزیز بھی ذلیل بھی، عالم بزرخ میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی اور لذت و نعمت میں بھی یہ تمام تعلقات اس میں موجود ہیں یعنی ان تمام اعتبارات سے بیکس وقت زید کو جانتا ہے اسی طرح دوسری صفات اور افعال کو سمجھنا چاہیے۔

عقیدہ سوم :- اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کر سکتی ہے وہ تمام اشیاء کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے ایسا قرب و معیت جو ہمارے ناقص فہم و ادراک میں نہیں آسکتا جیسے قرآن کریم میں ہے **هُوَ مَعَكُمْ** وہ تمہارے ساتھ ہے

عقیدہ چہارم :- حق تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی اور جو کچھ صوفیہ عظام کی بعض عبارات سے مفہوم اور سمجھ آتا ہے وہ ان کی اپنی مراد نہیں کیونکہ ان کی مراد اس عبارت سے جس سے اتحاد کا وہم گزرتا ہے مثلاً **إِنَّا نَتَمُّ الْفُقَرَاءُ فَهُوَ اللَّهُ** اس سے مراد یہ نہیں کہ جب فقر تام ہو جائے تو وہ اللہ ہی اللہ ہے بلکہ اس سے ان کی مراد یہ ہے جب فقر تام ہو جائے اور فناء کامل حاصل ہو جائے اس وقت حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں رہتا نہ کہ اس کے ساتھ متحد ہو

جاتا ہے کیونکہ یہ کفر اور بے دینی ہے (مکتوبات امام ربانی)
 وحدت الوجود کے قائل صوفیہ کرام نے حق تعالیٰ کے کمال کے مراتب میں مراتب خمسہ
 ثابت کئے ہیں (مثلاً "وحدت و احدیت" عالم ارواح، عالم مثل، عالم خلق)

پانچواں عقیدہ :- اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں کسی کا محتاج نہیں نہ
 وجود میں کسی کا محتاج اور نہ ظہور میں کسی کا محتاج ہے بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج
 ہے جیسا کہ سورت اخلاص میں اسکی تصریح موجود ہے۔

چھٹا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور مبرہ اور صفت
 حدوث (پیدا ہونا) معرض وجود میں آنا کہ پہلے نہ ہو) سے بھی پاک ہے جسم۔
 جسمانیات۔ مکان مکانیات، زمان زمانیات سے پاک ہے

ساتواں عقیدہ :- حق تعالیٰ ہر صفت کمال کا جامع ہے صفات کمال میں سے آٹھ
 صفات ذاتیہ حقیقتہ ہیں جو وجود ذات سے زائد وجود کے ساتھ خارج میں موجود ہیں۔ وہ
 یہ ہیں۔ حیات علم، قدرت، ارادہ، سمع بصر کلام اور تکوین۔ ان کے معانی تو ہمیں
 معلوم ہیں ان کی کیفیات معلوم نہیں مثلاً" یہ معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے مگر کس طرح
 سنتا ہے۔ یہ معلوم نہیں اسی طرح وہ کلام کرتا ہے مگر کس طرح کرتا ہے معلوم نہیں

فائدہ : اللہ تعالیٰ کی صفات کی تین اقسام ہیں اضافیہ۔ ذاتیہ حقیقتہ۔ سلبیہ۔ اضافیہ۔ جن
 کا ظہور وجود مخلوقات سے متعلق ہے مثلاً "خالقیت۔ رازقیت۔ احیاء زندہ کرنا۔
 امات۔ موت دینا وغیرہ۔ اس کو ضلیہ بھی کہتے ہیں دوم حقیقتہ ذاتیہ وہ صفات جن کی
 نفی کرنے سے ان کی مخالف اور متضاد صفات ثابت ہو جائیں مثلاً "علم کہ اس کی نفی
 سے جہل ثابت ہوتی ہے قدرت کی نفی سے عجز ثابت ہو جاتا ہے ارادہ کی نفی سے جبر
 اور اضطرار ثابت ہو جائے گا کلام کی نفی سے سکوت و خرس لازم آتا ہے

سلبیہ :- وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ بلکہ ان سے
 برائت لازمی ہے جیسے لم یلد۔ اس کی اولاد نہیں۔ لم یولد۔ وہ والدین سے پاک ہے۔ لم

لم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں لایثب شیا"ء من الاشیاء۔ ولا۔ لشمہ شیئ من خلقہ وہ کسی شئی کے مشابہ نہیں اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اس کے مشابہ ہے حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے رسالہ مبدع و معاد میں صفات اکیہ کی یوں تقسیم فرمائی ہے اس کی صفات کی تین اقسام ہیں قسم اول اضافیہ۔ جیسے خالقیت۔ رازقیت۔

دوم حقیقیہ مگر ان میں مخلوق کی طرف نسبت بھی ہے۔ جیسے علم۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر اور کلام

سوم۔ حقیقیہ محض۔ جن میں مخلوق طرف نسبت کا کوئی تعلق نہیں جیسے حیات یہ تیسری قسم پہلی دو اقسام سے بالا افضل و اعلیٰ ہے اور تمام اقسام صفت کی جامع ترین اور اصول صفات سے ہے صفت علم بھی جامع صفات ہونے کے باوجود صفت حیات کی تابع ہے۔ صفات و شیونات کا دائرہ صفت حیات پر ختم ہوتا ہے جب کہ صفت حیات صفت علم سے افضل اور فوق ہے تو لازمی طور پر مراتب علم خواہ علم ظاہر کے ہوں یا باطن کے۔ علم شریعت ہوں یا طریقت کے یہیں پر رک جاتے ہیں اور صفت حیات میں بہت ہی قلیل صوفیاء کو معرفت ہوئی ہے۔ یہ وہ رمز اور اشارہ ہے جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا قطع البلعوم۔ گردن کاٹ دی جائیگی۔

آٹھواں عقیدہ :- وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ یعنی وہ ازلی ابدلی حی۔ قیوم اور قدیم ہے اس کے سوا کوئی قیوم اور قدیم نہیں۔

نواں عقیدہ :- وہ خود مختار ہے مجبور نہیں اور ہمیشہ کے لئے خود مختار ہے کبھی اس پر تعطل (بے کاری) نہیں آتا۔ احمق فلاسفر کی طرح نہیں کہ وہ کہتے ہیں صرف عقل اول اور آسمان تاسع کا پیدا کرنے والا ہے اب اس کا کام ختم ہو گیا اس وقت جو تصرف ہو رہا ہے وہ نویں عقل کا ہے جس کو وہ عقل کل کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ مختار ہے اور ہمیشہ خود مختار رہے گا۔

دسواں عقیدہ :- تمام ممکنات جوہر ہوں یا عرض۔ اجسام ہوں یا عقول اور نفوس یا افلاک ہوں یا عناصر سب کے سب اس قادر مختار کی ایجاد ہیں ان کو عدم سے وجود میں اس نے لایا ہے یہ تمام اپنے وجود اور بقاء میں اس کی محتاج ہیں بلکہ اسباب و علل اپنے وجود اور بقاء میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں

گیارہواں عقیدہ :- اللہ تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے لیکن خیر پر راضی اور شر سے ناراض ہے ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا دقیق فرق ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ہدایت فرمائی باقی تمام فرق اس کی طرف ہدایت کے نہ پانے کے سبب گمراہ ہو گئے۔ اگرچہ خیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر ادب کا تقاضا یہ ہے خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور شر کی نسبت اپنی طرف نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَدٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ نیز جس طرح انسان کا خالق ہے اسی طرح ان کے افعال کا بھی خالق ہے لیکن بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے اور مختار ہے

تشریح :- امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے طویل مکتوب نمبر 298 دفعہ اول میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نے ماہین امتہ طریقہ اختیار کیا نہ جبر محض اور قدرت مطلقہ۔ افراط و تفریط دونوں کو ترک دیا ہے

مروی ہے جبر و قدر کے متعلق سیدنا امام ابو حنیفہ نے سیدنا امام صلوات اللہ علیہ کے دریافت کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے امر بندوں کو تفویض کر دیا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اجل ہے کہ اپنی ربوبیت بندوں کو تفویض فرما دے پھر دریافت کیا کہ بندوں کو اپنے امر پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کام کریں تو جواب دیا کہ یہ عدل کے خلاف ہے کہ انہیں کام پر مجبور کرے اور پھر انہیں عذاب میں مبتلا کرے پھر دریافت کیا کہ یہ معاملہ کیسے ہے تو امام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان دونوں کے درمیان نہ جبر نہ تفویض

امام ربانی فرماتے ہیں اولیٰ سے لئے اہل سنت نے کہا کہ فعال اختیار یہ ایجاد و خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے مقدر ہیں اور دوسری وجہ سے جس کو کب کہتے ہیں کے لحاظ سے بندے کے مقدر ہیں پس بندے کی حرکت کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اسے خلق و ایجاد کہتے ہیں اور جب بندے کی طرف منسوب ہو تو اسے کب کہتے

ہیں

اس لئے ماوراء النہر کے مشائخ نے اس مسئلہ میں معتزلہ اور قدریہ کو گمراہ کہنے میں مبالغہ کیا ہے چنانچہ ماوراء النہر کے مشائخ نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کا درجہ مجوسیوں سے بھی بدتر حال ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شریک ثابت کیا ہے اور انہوں نے بے شمار شریک بنا دیئے۔

اور جبریہ فرقے کا یہ گمان بھی ہے کہ بندے کا فعل ہے ہی نہیں بلکہ بندے کی حرکات جمادات اور پتھروں کی حرکات کی طرح ہیں ان لوگوں کے نزدیک بندوں کو نہ قدرت ہے نہ ارادہ اور نہ اختیار اور ان کا خیال ہے کہ بندے کو نہ تو نیکی پر ثواب ہو گا اور نہ بدی پر سزا و عذاب کفار اور نافرمان لوگ معذور ہیں ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی کیونکہ سارے افعال تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور بندہ اس بارے میں مجبور ہے جبریہ کا یہ عقیدہ کفر ہے

اور لعنتی فرقہ مرجئہ کہتا ہے کہ معصیت کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتی اور نافرمان کو سزا نہ ہوگی حدیث شریف میں ہے

لُعِنَتِ الْمَرْجِئَةُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا

فرقہ مرجئہ پر ستر نبیوں نے لعنت کی ہے

اور ان لوگوں کا مذہب! بددلتہ باطل ہے اس لئے کہ اپنے اختیار سے حرکت دینے اور مرض رعشہ سے حرکت پیدا ہونے میں فرق واضح ہے اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ پہلی حرکت بندے کے اختیار میں ہے اور دوسری غیر اختیاری ہے اور نصوص تطبیحی بھی اس مذہب کی نشی کرتی ہیں جیسے قرآن میں ہے جَزَاءُ اٰبِمَا كَانُوْا

یکسبون۔ یہ جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے ہیں نیز فرمایا

جو چاہے ایمان لائے اور جو
چاہے کفر اختیار کرے

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ

صاحب تمہید نے کہا کچھ جبریہ کہتے ہیں

فعل کا صدور بندہ سے صرف
ظاہری اور مجازی طور پر ہے
حقیقت میں ہمارا کوئی اختیار
نہیں بندہ تو درخت کی مانند ہے
کہ ہوا کے حرکت دینے سے
حرکت کرتا ہے اسی طرح بندہ
بھی مجبور ہے اور یہ خالص کفر
ہے جو یہ اعتقاد رکھے وہ کافر ہو
جائے گا

بَانَ الْفِعْلَ مِنَ الْعَبْدِ ظَاهِرٌ
أَوْ مَجَازًا وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ لَا
إِسْتِطَاعَتَهُ لَنَا وَالْعَبْدُ
كَالشَّجَرِ إِذَا حَرَكَتَهَا
الرِّيحُ تَحَرَّكَتْ فَكَذَلِكَ
الْعَبْدُ مَجْبُورٌ وَهَذَا كُفْرٌ
مَخْضٌ وَمَنْ آعْتَقَدَ هَذَا
يَصِيرُ كَافِرًا

نیز کہا کہ جبریہ کا یہ مذہب بھی
ہے بندہ کا کوئی فعل حقیقت میں
نہیں نہ خیر میں اور نہ شر میں
جو بندہ کرتا ہے اس کا فاعل اللہ
تعالیٰ ہی ہے اور یہ کفر ہے

قَالَ أَيْضًا فِي مَنْبَبِ
الْجَبْرِيَّةِ قَوْلُهُمْ أَنْ لَيْسَ
لِلْعِبَادِ أفعال عَلَى الْحَقِيقَةِ
لَا فِي الْخَيْرِ وَلَا فِي الشَّرِّ
وَمَا يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ فَالْفَاعِلُ
هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَهَذَا كُفْرٌ

فرقہ قدریہ :-

معتزلہ اور قدریہ نے تقدیر کا
انکار کیا اور یہ گمان کیا کہ بندوں
سے ان کے افعال کا صدور

وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ
انْكُرُوا الْقَضَاءَ وَالْقَدْرَ

وَزَعَمُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ
حَاصِلَتُهُ بِقُدْرَةِ وَحْدِنَا قَالُوا
لَوْ قَضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الشَّرَّ
ثُمَّ يَعْزِبَهُمْ عَلَى نَالِكَ كَانَ
نَالِكَ جَوْرًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَ
هَذَا جَهْلٌ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْقَضَاءَ
لَا يَسْلُبُ الْقُدْرَةَ وَالْإِخْتِيَارَ
عَنِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ قَضَى بَأَنَّ
الْعَبْدَ يَفْعَلُهُ وَ يَتْرُكُهُ
بِإِخْتِيَارِهِ غَايَتُهُ مَا فِي الْبَابِ
أَنَّهُ "يُوجِبُ الْإِخْتِيَارَ وَهُوَ
مُحَقَّقٌ بِالْإِخْتِيَارِ وَلَا مُنَافٍ
لَهُ"

صرف اپنی ہی قدرت سے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے شر کا فیصلہ کرے پھر اسے عذاب دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ پر ظلم ہو گا یہ جمالت محض ہے کیونکہ قدرت و قضا بندہ سے اس کا اختیار سلب نہیں کرتی اس لئے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے فعل کرے یا اسے ترک کر دے خلاصہ یہ ہے کہ یہ قضا اختیار عبد کو لازم کرتی ہے اور وہ اختیار کے لئے ثابت کرتی ہے نفی کرنے والی نہیں ہے

نیز ان لوگوں کا یہ قول افعالِ خدا سے بھی مردود ہے کیونکہ قضا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فعل یا واجب ہے یا ممتنع اس لئے کہ قضا کا تعلق اگر وجود سے ہے تو واجب ہے اگر عدم سے متعلق ہو گا تو ممتنع ہو گا تو اگر وجوب فعل بالا اختیار اختیار کے منافی ہو تو اللہ تعالیٰ مختار نہ رہے اور یہ کفر ہے اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ بندے کے ایجابِ فعل میں بندے کی قدرت کے کمزور ہونے کا باوجود اسے مستقل تسلیم کرتا نہایت ہی ضعیف اور رکیک بات ہے اور انتہائی بے وقوفی اس کا منشاء ہے

کسب کی تشریح :- بندہ شجر و حجر کی طرح مجبور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیار اور ارادہ عطا کیا ہے کہ جس سے وہ اپنے سخت سے سخت کام بھی اور کاروبار چلاتا ہے اور قوانین حکومت کا مکلف اور پابند سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی اپنے کو

آئین و دستور کا پابند سمجھتا ہے تو اسی طرح بندہ احکام الہیہ کا پابند اور مکلف ہو سکتا ہے اور اسی خدا داد اختیار سے جو افعال اس سے صادر ہوں ان پر مدح و ذم، ثواب و عقاب جزا و سزا مرتب ہوتی ہے اور اس خدا داد اختیار سے بندہ جو فعل کرتا ہے اسی کا

نام اصطلاح شریعت میں کسب ہے کسب و خلق میں فرق :- امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بندہ میں استطاعت اور عمل کرنے کی قوت پیدا کرنا خلق ہے اور خدا کی دی ہوئی قدرت کا استعمال کرنا کسب ہے جو کہ بندے کا فعل ہے (شرح فقہ اکبر صفحہ 11)

خیر و شر کا مسئلہ :- برے افعال کے ارتکاب سے بندہ ہی کو برا کہا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کے برائی کے خلاق ہونے کی وجہ سے اس کی طرف برائی منسوب نہ ہوگی تگوار چلانے والے ہی کو قاتل کہا جاتا ہے تگوار بنانے والے کو کوئی قاتل نہیں کہتا اور نہ ہی کوئی برائی اس کی طرف منسوب کرتا ہے تگوار کا بنانا تو کمال ہی کمال ہے لیکن اگر اس کا استعمال غلط اور بے محل ہے گو بلاشبہ معیوب اور مذموم ہے۔ نیز رنگریز کو سیاہ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ جو کپڑا یا جو چیز سیاہ رنگ میں رنگی گئی ہے اسے سیاہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح جس نے کفر و ضلالت کی سیاہی کو پیدا کیا اس کی طرف برائی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس خلاق عالم نے سیاہ و سفید، کفر اور ایمان ہر قسم کے رنگ پیدا کئے اور تمہارے سامنے کر دیئے اور خوب اچھی طرح بتلا دیا کہ یہ رنگ اچھا ہے اور یہ رنگ نہایت برا اب اچھے برے میں امتیاز کے لئے تم کو عقل دی۔ کرنے نہ کرنے کی تم کو قدرت دی اس پر بھی اگر کوئی ایمان کے صاف اور سفید رنگ کو چھوڑ کر کفر کی سیاہی اپنے قلب کو لگائے تو اس کا اپنا قصور ہے۔

ایمان و ہدایت اپنی ذات کے لحاظ سے حسین ہیں کفر و ضلالت بڑا ہی قبیح مگر ایجاب و خلق دونوں کا حسن اور خیر ہے کیونکہ مجموعہ عالم کے لئے خیر کی ضرورت ہے ویسے ہی شرکی بھی ضرورت ورنہ مقصد ناقص اور ناتمام رہتا ہے اس لئے کہ ایجاب عالم سے مقصود اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنا ذاتی نفع و نقصان نہیں۔ بنانے سے اس کے کمالات میں کوئی اضافہ نہیں اور نہ بنانے سے کوئی کمی نہیں بلکہ مقصد صرف اس قدر ہے کہ اپنے

کلمات اور صفات کی خاطر پیدا فرمائے۔ اور خوبیوں کو ظاہر کرے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے کلمات کسی ایک دائرہ میں محدود نہیں بلکہ مختلف قسم کے ہیں اگر وہ رحم و کرم کا مالک ہے تو عقاب و درود الم کا بھی مالک ہے عزت دینے والا ہے تو ذلت دینے والا بھی ہے اگر انعام دینے والا ہے تو انتقام لینے والا بھی ہے پس اگر بعض صفات کمالیہ کے مظاہر پیدا کئے جائیں اور بعض کے نہ پیدا کئے جائیں تو مقصد نامتام رہتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ انعام و انتقام و تذلیل دونوں کے مظاہر پیدا کئے جائیں یعنی مومن بھی ہوں اور کافر بھی دار انعام بھی ہو اور دار انتقام و تذلیل بھی ہو جہاں ابو بکر و عمر جی عظیم القدر ہستیاں ہوں وہاں ابو جہل و ابولہب جیسے ذلیل ترین انسان پس کفر و ضلالت سے قہر و غضب کی صفات کا اظہار فرمایا اور ایمان و ہدایت سے رحم کی صفات کا اظہار کیا اور معصیت سے صفت غم و مغفرت کا اظہار مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خالق شر ہونے کا وجود اس کی طرف منسوب کرنا مکمل

بے ادبی ہے :- اللہ تعالیٰ کی ایجاو خیر و شر، ایمان و کفر سب پر واقع ہے مگر اس کی ذات میں سوائے خیر محض کے اور کچھ نہیں اسی وجہ سے جب خیر و شر کے صدور کا ذکر آتا ہے تو صدور خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا اور شر کے صدور کو بندہ کی جانب جیسے قرآن پاک میں ہے

جو کچھ تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ
اللہ کی طرف سے ہے اور برائی
خود تیرے نفس سے تجھے پہنچی
ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ
اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ
فَمِنْ نَفْسِكَ (القرآن)

اس آیت میں خیر و بھلائی کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور حرف جار من کو استعمال کیا یعنی حسنہ و بھلائی اس کی طرف سے ہے شر و نیہ خود انسان سے آتی ہے حدیث شریف میں ہے۔

الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ يَا اللَّهُ۔ ساری بھلائیاں آپ کے قبضہ میں ہیں اور کوئی برائی آپ کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی اور جس جگہ خیر و شر کے ایجاب کا ذکر آیا تو دونوں ہی کی ایجاب کو اپنی طرف منسوب فرمایا اس لئے کہ ایجاب خیر کی ہو یا شر کی بہر حال کمال ہے

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (القرآن) سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں

اسی وجہ سے فقہاء نے اللہ تعالیٰ کو خالق القدرۃ والمخنا زیر (بندروں اور خنزیروں کا پیدا کرنے والا) کہنا جائز نہیں جانا کیونکہ بری چیزوں کے خدا کی طرف منسوب کرنے میں اگر استہزاء نہیں تو بے ادبی ضرور ہے اس لئے خالق کل شیء کہنا چاہیے چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اِذَا مَرَضْتُ فَمَنْ يَمُرُّ بِي فَقُلْ يُغِيبُ عَنِّي سَيِّئَاتِي (جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے) کہا اور مرض جو کہ ناپسندیدہ اور مکروہ شئی ہے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کہ ایک محبوب و مرغوب چیز ہے اسے خدا کی جانب منسوب کیا

ایک شبہ اور اس کا ازالہ :- شبہ یہ ہے کہ جب ایمان اور کفر ہدایت اور ضلالت سب کا وہی خالق ہے تو پھر ارسل رسل اور انزال کتب سے کیا فائدہ جس کو ہدایت دینی تھی اس کو ہدایت دیدی ہوتی۔ اور جس کو کافر اور گمراہ بنانا تھا اس کو کافر اور گمراہ بنا دیا ہوتا۔ اس طویل و عریض سلسلہ کے قائم کرنے کی کیا حاجت تھی۔ لیکن یہ سوال بعینہ ایسا ہے کہ جب صحت اور مرض بیماری اور تندرستی سب کا وہی خالق ہے تو پھر اطباء اور حکماء کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت اور علوم طب اور فن معالجہ کی تعلیم سے کیا فائدہ جس کو عاقبت دینی تھی اس کو عاقبت دیدی ہوتی اور جس کو موت دینی تھی اس کو موت دینی ہوتی۔ پس جب جس طرح خداوند ذوالجلال نے جسمانی زندگی کی صحت اور تندرستی کے سلان پیدا کئے دواؤں اور طیسوں کو پیدا کیا اسی طرح روحانی زندگی کے لئے ہدایت کے تمام سلان بندوں کو عطا کئے۔ اطباء روحانی یعنی حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین کو مبعوث فرمایا آسمان سے طب روحانی کے صحیفے نازل

فرمائے۔ جو چیزیں روح کے لئے مفید یا مضر تھیں ان کو بالتفصیل بتلایا۔
چونکہ یہ عالم۔ عالم اسباب ہے اس لئے اسباب اور مسبات کا ایک طویل سلسلہ
قائم کر دیا۔ پہلے نطفہ ہوا اور پھر ملتہ اور پھر مضغہ اور پھر جنین ہوا اور علی ہذا مختلف
طور گزرنے کے بعد وہ ایک کامل انسان بنتا ہے۔ حالانکہ وہ قادر مطلق اگر چاہتا تو ایک
ہی آن میں انسان کامل پیدا کر سکتا تھا۔

علی ہذا انسان کی حیات کے لئے جو اسباب پیدا فرمائے ان میں بھی تدریجی رفتار
ہے اول تخم کو خاک میں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے اور علی ہذا
پھر ایک عرصہ کے بعد اس میں کچھ بالیں نمودار ہوتی ہیں اور طرح طرح کی صعوبتوں
کے بعد اس میں سے غلہ حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ قادر مطلق اگر چاہتا تو سب کچھ
ایک ہی آن میں ہو سکتا تھا۔

اور اس طرح موت کے لئے بھی اسباب کا ایک طویل سلسلہ پھیلا دیا طرح طرح
کے امراض پیدا فرمائے۔ شکلیا اور سمی دوائیں بھی پیدا کیں تو کیا کوئی شخص یہ سوال کر
سکتا ہے کہ جب خدا کو مارتا ہے تو دفعہ "موت کیوں نہیں آجاتی۔ امراض اور آلام کے
پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

اور جب خدا کو زندہ کرنا ہے تو اسباب حیات کو اس قدر طول دینے کی کیا
حاجت ہے دفعہ "ایک انسان کیوں نہیں پیدا کر دیا جاتا۔ اتنے ادوار میں کیوں وقت
خرچ کیا جاتا ہے۔ غالباً" آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ بے شک اس کی قدرت
نہایت کامل اور وسیع ہے۔ مگر اس کی سنت عالم اسباب میں اسی طرح جاری ہے کہ ہر
شئی سلسلہء اسباب و مسبات میں مقید رہے۔ پس اسی طرح روحانی حیات یعنی ایمان و
ہدایت اور روحانی مہمت یعنی کفر و ضلالت کے لئے بھی ایک سلسلہ اسباب قائم فرمایا۔

اس کے علم ازلی میں یہ یقیناً تھا کہ فلاں شخص سم الفار کھا کر ہلاک ہو گا۔ فلاں
شخص فلاں مرض میں مبتلا ہو کر جان دیگا۔ مگر باوجود اس کے پھر اطباء کو پیدا فرمایا اور
سمیات اور تمام ادویہ کے خواص ان کو بتلائے تاکہ وہ سب کو بتلا دیں کہ فلاں شئی مفید

ہے اور فلاں مضر۔ اور فلاں نافع ہے اور فلاں مہلک۔

اسی طرح اس کو یہ بھی علم تھا کہ فلاں محض کفر اختیار کر کے ابد الابد کے لئے ہلاک ہو گا مگر اس نے اپنے حکمت بالغہ سے روحانی اطباء یعنی انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا تاکہ خلق اللہ کو یہ بتلا دیں کہ کفر روحانی حیات کے قطع کرنے میں سم الفار سے کسی طرح کم نہیں

خلاصہ یہ کہ جس طرح تکونیات میں اسباب اور میسبات کے سلسلہ کا ہونا خلاف عقل نہیں۔ اسی طرح تشریحیات میں بھی اسباب اور میسبات کے سلسلہ کا ہونا خلاف عقل نہیں

جبر اور اختیار میں فرق :- انسان سے انفعال کا صدور دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کسی شئی کا تصور کرے گا اگر وہ چیز اس کی طبیعت کے موافق ہوئی تو اس کے قلب میں اس کو حاصل کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اس کے حاصل کرنے کے لئے حرکت کرتا ہے۔ اور اگر وہ شئی اس سے طبیعت اور فشاء کے خلاف ہوتی ہے تو قلب میں اس کی نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھد کراہت و ناگواری اور ہزار نفرت و بیزاری اس کے دفع کرنے کے لئے حرکت کرتا ہے۔ لہذا انسان سے جو حرکت شوق اور رغبت یا نفرت اور کراہت کی بنا پر ظہور میں آئے۔ اس کا نام فعل اختیاری ہے اور جو حرکت بدون وہ حرکت جبری اور اضطراری کہلائیگی۔ تمام عقلاء کے نزدیک پہلی حرکت اختیاری ہے۔ اور بندہ سے اس اختیار کی نفی اور انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ انسان نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے پس جس طرح انسان سمح اور بصر کا انکار سراسر بلاہت اور مشاہدہ کا انکار ہے۔ اسی طرح سے بندہ سے 'اختیار کی نفی بھی سراسر محسوس اور مشاہدہ چیز کی نفی کرنا ہے۔ اور جس طرح دنیا میں اس اختیار پر جزا و سزا مرتب ہو رہی ہے اسی طرح آخرت میں بھی اس اختیار پر ثواب اور عقاب مرتب ہو گا۔

الغرض انسان سے جو فعل اور جو حرکت ظہور میں آتی ہے۔ عقلاء کے نزدیک

اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اختیاری۔ جو شوق اور رغبت سے ہو اور دوسری اضطراری جس میں انسان کی کسی قسم کی خواہش کو دخل نہ ہو۔ جیسے حرکتِ رعشہ۔

اور ظاہر ہے کہ حق جل و علا کی قضاء و قدر اور حیثہ علم سے کوئی حرکت بھی باہر نہیں۔ جس حرکت کے متعلق جس طرح خدا تعالیٰ نے قضا و قدر میں لکھ دیا ہے وہ حرکت اسی طرح ظہور میں آئیگی۔ اگر اختیاری لکھ دیا ہے تو وہ حرکت بندہ کے اختیار سے ظہور میں آئیگی اور اگر اضطراری لکھ دیا ہے تو بندہ سے اس فعل اور حرکت کا صدور بلا اختیار ہو گا۔ معلوم ہوا کہ قضا و قدر کے متعلق ہونے سے افعال عبد کی تقسیم پر (کہ بعض افعال اختیاری اور بعض اضطراری ہیں) کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ کے کلام کا خلاصہ اور توضیح ہے جو حضرت موصوف نے جبر و اختیار کی حقیقت کے متعلق تکمیل الایمان صفحہ 23 پر تحریر فرمایا ہے۔

اس تقریر سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ جب قضا و قدر میں ابو جہل کا کفر مقدر ہو چکا تھا کہ ابو جہل ایمان نہ لائیگا۔ تو پھر ابو جہل کا کفر ضروری اور ایمان لانا محال اور ممتنع ہو گا۔ اس لئے کہ علم الہی کا غلط ہونا ناممکن اور محال ہے اور جب کفر ضروری ہوا تو پھر بندہ کو ایمان کا کہاں اختیار باقی رہا لہذا جبر لازم آیا۔

جواب:- یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زید فلاں کلام اپنے اختیار سے کریگا اور فلاں کلام اس سے بلا اختیار سرزد ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے اختیار زائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو اختیاری اور اضطراری سب ہی امور کو جانتا ہے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بالاتفاق اختیاری ہیں۔ حالانکہ وہ ازل میں اپنے افعال کو بھی جانتا تھا کہ فلاں وقت فلاں کو یہ شے عطا کرونگا۔ پس جس طرح علم ازل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں جاتا۔ اسی طرح علم ازل سے بندوں کے اختیار اور ارادہ کا زائل ہونا لازم نہیں آتا۔

توفیق اور استدراج:- انسان جب بھی جذبات کو کسب کرتا ہے تو وہی ہی اس کو مدد دی جاتی ہے اور جو امور اس کے مناسب ہوتے ہیں وہی اس کے لئے آسان کر

دئے جاتے ہیں اور جب ملکی جذبات کو کب کرنا چاہتا ہے تو پھر وہی ہی اس کو امداد دی جاتی ہے اور اسی کے مناسب امور اس کے لئے سہل کر دیئے جاتے ہیں۔ قل تعالیٰ۔

ہر ایک کی امداد کرتے ہیں۔ ان کی بھی اوز ان کی بھی۔ خدا کی عطا کسی سے روکی نہیں گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک تمہاری کوشش مختلف ہیں۔ پس جس نے دیا اور ڈرا اور کلمہ توحید کی تصدیق کی اس کے لئے اعمال صالحہ کو سہل کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور تکذیب کی اس کے لئے برے اعمال میں سہولت پیدا کر دیں گے۔

كَلَّا نِمْدُ هُوْلَاءِ وَهُوْلَاءِ مِنْ
عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُوْرًا وَقَالَ تَعَالَى
اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَاَمَّا مَنْ
اَعْطٰهُ وَاتَّقٰهُ وَصَتَّقَ
بِالْحُسْنٰى فَسَنِيْرًا
لِّلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَفْتٰنٰى وَكُنِبَ بِالْحُسْنٰى
فَسَنِيْرًا لِّلْعُسْرٰى۔

ایک شخص اپنے کب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت میں مدد دی جاتی ہے اور جو کفر اور ضلالت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسکے امداد دی جاتی ہے۔ ہدایت میں امداد دینے کا نام توفیق ہے اور کفر و ضلالت میں امداد دینے کا نام استدراج اور امہال ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ عمل پر جزا اور سزا مرتب ہونے کے لئے بندہ کا کب شرط ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ نور قمر بھی حقیقت میں نور آفتاب ہی ہے مگر دن کو آفتاب بلا واسطہ روشنی ڈالتا ہے اور شب کو قمر اور کواکب کے واسطے سے لیکن جب آفتاب بلا واسطہ روشنی ڈالتا ہے تو اس کی تاثیر بھی اور ہوتی ہے اور احکام بھی اور۔ اور جب وہی ہی آفتاب شب کو قمر کے واسطے سے روشنی ڈالتا ہے تو تاثیر اور احکام سب بدل

جاتے ہیں حتیٰ کہ نام بھی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ دن کی روشنی کو دھوب اور شب کی روشنی کو چاندنی کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ارادہ الہیہ جو بمنزلہ شمس کے ہے۔ کبھی بندہ کے ارادہ میں سے ہو کر گزرتا ہے تو اس کو کسب کہتے ہیں۔ اور کبھی بلا واسطہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو آمنوا کا خطاب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وساطت سے ہوا۔ اس لئے ایمان و ہدایت سے انکار کر سکے ورنہ اگر بلا واسطہ ان کو کونوا مومنین کا خطاب ہو جاتا تو وہ یقیناً "صدیق بنجاتے۔ لقولہ تعالیٰ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِنَّا اَرَادُ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔"

اور اسی وجہ سے کہ عہد اَلْتُّ میں خطاب بلا واسطہ تھا یک لخت سب نے بلیا کھدیا اور اس عالم میں خطاب حجاب اور واسطہ سے ہوا اس لئے کوئی اس عہد پر قائم رہا اور کوئی نہ رہا۔

بہر حال کفر کی ذاتی تاثیر جنم ہے جیسے سانپ کی ذاتی تاثیر ہلاکت ہے مگر جس طرح ہلاکت لئے سانپ کا کٹنا شرط ہے اسی طرح نار جنم کے لئے بندہ کا کفر کرنا شرط ہے۔ دیا سلانی ہیں مادہ آتش گیر موجود ہے مگر آگ کے لئے اس کا رگڑنا شرط ہے۔ لیکن اب ہم ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ بندہ کے دل میں کفر کا فقط داعیہ ہی رکھ دیتی اور بندہ کے کسب اور ارادہ کو دخل نہ ہوتا بلکہ اضطراراً اس سے کفر صادر ہوتا تب بھی اس کا جنم میں جانا کوئی ظلم نہ ہو گا کیونکہ تاثیر اسباب میں ارادہ شرط نہیں۔ انسان اگر اپنے قصد اور اختیار سے سنگی کھائے تب بھی مرتا ہے اور اگر سوا کھائے تب بھی ہلاک ہوتا ہے۔

بندے کے افعال کے متعلق گفتگو کرنے سے کہ کاسب بندہ اور خالق رب کی ذات ہے اور اسکی تفصیل سے تقدیر کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے

تقدیر کی وضاحت :- جو کام ارادہ و اختیار سے کیا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں مثلاً اگر مکان بنانا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں تاکہ اس کی تعمیر نقشہ کے

مطابق ظہور میں آئے

اسی طرح اسی کائنات ارض و سما کا نقشہ بھی خدا کے یہاں پہلے ہی سے ایک مخفی وجود رکھتا ہے اور اسی نقشہ کے مطابق اسی وجود ظاہری کا کارخانہ برقرار رہتا ہے مسلمان اسی مخفی وجود کو تقدیر کہتے ہیں

یہ ایک متفقہ اصول ہے کہ علم معلوم (جس کو جانا جائے، علم جس کے متعلق حاصل کیا جائے) کے تابع ہوتا ہے اور معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا لہذا جو کچھ کائنات میں ہونا تھا جیسے جیسے ہونا تھا اپنی اپنی مرضی اور اختیار کے مطابق جو کچھ انسان نے کرنا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم ہے اور یوں نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو علم ہے اسی طرح مخلوق نے کرنا ہے لہذا جبر و اکراہ والے تمام سوالات اس مختصر عبارت سے اٹھ گئے

تقدیر کے متعلق حضرت علی کا فرمان :- حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا گیا کہ بندہ کتنا مختار ہے تو آپ نے سائل سے فرمایا ایک پاؤں زمین سے اٹھا۔ اس نے اٹھا لیا پھر فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا تو اس نے کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا ورنہ گر جاؤں گا تو اپنے فرمایا پس بندہ بھی اپنے افعال میں اتنا مختار اور اتنا مجبور ہے یعنی نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کل ہے

تقدیر کی اقسام قال ابن عباس رضی اللہ عنہما يَنْصُرُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ يَتَعَبَّنِ وَمَا كَانَ فِي الْجَزَائِرِ (وغیرہ) اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری رقمطراز ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ (1) معلق (2) مبرم۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں جس کے وقوع پذیر ہونے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو یہ چیز پائی جائے گی اور اگر نہ پائی گئی تو نہیں پائی جائے گی کبھی اس تعلیق کا ذکر لوح میں درج ہوتا ہے اور کبھی صرف علم الہی میں۔ لوح محفوظ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور تقدیر مبرم وہ ہے جس کے متعلق اٹل فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وَ تَلِكِ الْقَضَاءُ لَا

یوں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور فکر موجودات ﷺ سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا لَا قَرْنَ عَيْنِكَ بِتَفْسِيرِهَا وَلَا قَرْنَ عَيْنِ أُمَّتِي بِتَفْسِيرِهَا الصَّلَاةُ عَلَى وَجْهِهَا وَبِرَأْسِ الْوَالِدَيْنِ وَاضْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ بِحَوْلِ الشَّقَاءِ سَعَابَةٌ وَيَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَيَقِينُ مَصَارِعَ السُّوءِ (روح المعانی) میں اس آیت کی تفسیر سے (اے علی) تیری آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا اور اپنی امت کی آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا۔ صدقہ کو صحیح مصروف پر خرچ کرنا، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا، اور بھلائی کرنا ایسے اعمال ہیں جو بد بختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں، عمر میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اور برے انجاموں سے بچاتے ہیں اور ہمیں میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجْعَهُ كَمَا فِي نَبِيِّ كَرِيمٍ ﷺ سے سنا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق اس لیے کشادہ کیا جائے یا اس کی موت کو موخر کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ علامہ ابن کثیر نے مسند امام احمد سے یہ حدیث نقل کی ہے عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلَا يَرِبُ الْقَدْرَ إِلَّا النَّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ حضرت ثوبان نے کہا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور زار و قطار رو رو کر یہ التجا کر رہے تھے اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ السَّعَابَةِ فَأُثْبِتْنِي فِيهَا وَإِنْ كُنْتُ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَأُحْنِنِي مِنْهَا فَأُثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَابَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ تَحْمِلُ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْتُكَ أُمَّ الْكِتَابِ

اے اللہ! اگر تو نے مجھے سعادت مندوں کے زمرہ میں لکھا ہے تو مجھے اسی زمرہ میں لکھا ہے تو مجھے اسی زمرہ میں رہنے دے اور اگر تو نے مجھ پر شقاوت لکھی ہے تو اے مجھ سے مٹا دے اور لعل سعادت اور مغفرت کی فرست میں میرا نام ثبت کر دے کہ تو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثبت کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ام الکتاب تیرے پاس ہے۔ حضرت مولانا شاہ اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ عرض خدمت ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد سعید اور حضرت محمد معصوم کے استلو ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شتی (بدبخت) لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ اپنے دونوں بچوں سے کیا۔ ان دونوں نے گزارش کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استلو کی شقاوت کو سعادت بدل دے۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ قضائے مبرم ہے۔ اس کو بدلہ نہیں جاسکتا۔ بچوں نے پھر بھی دعا کے لیے اصرار کیا۔ آپ کو یاد آیا کہ حضرت غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرارہ نے فرمایا کہ ما قضاء المبرم ایضا یرببعوتی کہ قضاء مبرم بھی میری دعا سے بدل جاتی ہے تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ **اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ وَفَضْلُكَ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلَى أَحَدٍ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمِيمِ أَنْ تُجِيبَ دَعْوَتِي فِي مَحْوِ كِتَابِ الشَّقَاةِ مِنْ نَاصِيَةِ مَلَأَ طَاهِرٍ وَاثْبَاتِ السَّعَابَةِ مَقَامَهُ كَمَا أُجِيبُ بِنَعْوَةِ سَيِّدِ السَّنَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیرا فضل کسی ایک پر بند نہیں۔ میں امیدوار ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل سے میری اس التجا کو قبول فرما۔ ملا طاہر کی پیشانی سے شتی کا لفظ مٹا کر سعید کا لفظ ثبت فرما۔ جس طرح تو نے حضرت غوث الاعظم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی سے شتی کا لفظ مٹا دیا گیا سعید کا لفظ لکھا گیا۔

حضرت علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ قضاے مبرم سے یہاں وہ قضا مراد ہے جو لوح محفوظ میں کسی امر سے معلق نہ تھی بلکہ شکل مبرم تھی لیکن الہی میں وہ قضاے معلق تھی **رحمة اللہ علیہ وعلى امثاله افاض علينا من برکاتہم و فیوضہم**

قضا کا مفہوم :- قضا سے مراد ہے وہ قوانین فطرت جن کے تحت یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے اپنے مخصوص مصلحت کے تحت معرض وجود میں لایا گیا ہے اور نظام علت و معلول سبب و مسبب اور عمل و رد عمل سے منسلک کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک نکلیں گے اور اس کا صلہ پائے گا جو کوئی برائی کرے گا اس کے نتائج اور ثمرات بھی برے نکلیں گے انسان جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اس تمام نظام قدرت کا نام قضا ہے۔

نبوت

اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت بڑی اہمیت رکھتا ہے حتیٰ کہ کوئی شخص کسی بھی رسول کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ کو مان لے تو اس کا یہ ایمان مقبول نہیں ہے اگر اس مقام کی ادنیٰ سی بے ادبی ہو جائے تو عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں مگر کوئی کلمات نبوت کو بدھا کر الوہیت کی سطح پر لے آئے تو وہ مشرک ہو جائیگا مٹھون نے یہ کہہ دیا کہ نبی کی کیا ضرورت ہے اسکے بغیر بھی وصل خدا ہو سکتا ہے بعض نے نبی کی حیثیت سربراہ حکومت جیسی قرار دی بعض نے کہا نبی ایک عام انسان جیسا ہے صرف وحی کا فرق ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ عقیدہ نبوت کے متعلق کچھ قدرے تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

عقیدہ :- انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا اہل جہاں کے لئے رحمت ہے

ضرورت نبوت

1 :- حقائق عالم اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے بھی نبوت کے بغیر حق کو تلاش کیا وہ گمراہ ہو گئے اور مظاہر پرستی کا شکار ہوئے کوئی گوسالہ پرستی کرنے لگا تو کوئی بت پرست بنا کوئی کواکب پرستی کرنے لگا

2 :- اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے انسان اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے لیکن فائدہ دینے والے اور فائدہ سے حاصل کرنے والے کے درمیان مناسبت ضروری ہے انسان شش جہات میں محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اس کی ذات قدیم اور انسان حلوٹ ہے قدیم و حلوٹ کے درمیان کے کوئی مناسبت نہیں خالق کی ذات قادر مطلق اور مخلوق محض عاجز تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو ایک وصف کے لحاظ سے واصل ہو اور دوسری وصف سے بندوں میں بھی شامل ہو تاکہ پہلی وصف سے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے اور دوسری حیثیت سے بندوں کو فیض دے اور خالق تعالیٰ نے ایسی مخلوق کا نام نبی و رسول رکھا

نمبر 3 :- انسان کو دوسری اشیاء کا علم خواہ مادی یا غیر مادی حواس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے مادی اشیاء کا علم حواس ظاہرہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جن کا نام باصرہ (دیکھنے والی) سامعینے والی شامہ سونگھنے والی ذائقہ (چکھنے والی) لامہ (مس کرنے والی) پورا بدن انسان اور غیر مادی اشیاء کا علم حواس باطن کے ذریعہ آتا ہے وہ بھی پانچ ہیں۔

نمبر 1 حس مشترک :- انسانی عقل کا وہ حصہ ہے جو حواس ظاہری کے تاثرات کو قبول کرتا ہے ان کے اولین تاثرات اس حصہ عقل پر جا کر جذب ہو جاتے ہیں مثلاً "جب اپنی آنکھ سے کسی کو چیز دیکھتے ہیں تو اس حصہ عقل پر اس کی تصویر مرتسم ہو جاتی

ہے۔

نمبر 2 حس خیال :- خیال کا کام یہ ہے کہ جو محسوسات پہلے حس مشترک میں پہنچتی ہیں یہ حس ان کی ظاہری صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے

نمبر 3 حس واہمہ :- یہ حس مدركات حس کے معنی و مفہوم یعنی ان کی باطنی شکلوں کا ادراک کرتی ہے اور محفوظ رکھنے کے لئے ان کے حصہ جس کو حافظہ کہتے ہیں پہنچا دیتی

ہے۔

نمبر 4 حس حافظہ :- اس حصہ میں باطنی صورتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے جو قوت واہمہ سے نقل ہوتی ہیں

نمبر 5 حس متصرف :- اس حس و قوت کا یہ کام ہے کہ حس خیال سے ظاہری شکل لیتی ہے حافظہ سے ان کا معنی و مفہوم یعنی باطنی شکل ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح انسان مختلف الفاظ سن کر ان کا مفہوم سمجھنے اور مختلف رنگ دیکھ کر ان میں تمیز کرنے اور مختلف ذائقے چکھ کر ان میں فرق کرنے پر قادر ہوتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات حواس ظاہرہ و باطنی میں بھی نہیں آسکتیں کیونکہ وہ حدود کی قیود سے پاک ہے۔

سوال :- انسان عقل کے ذریعہ مقصد رسالت و نبوت اور اس کے علوم حاصل کر سکتا ہے

جواب :- انسان کی عقل کی پرواز وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک حواس اپنا کام کرتے ہیں چنانچہ جو حقیقت آپ کی باصرہ سامعہ۔ ذائقہ۔ لامہ اور شامہ کی دسترس سے باہر ہو اس کا ادراک عقل بھی نہیں کر سکتی۔ حواس ظاہرہ و باطنی کے بغیر عقل ایک ناکارہ عضو ہے اسی طرح عقل کے بغیر سارے کے سارے حواس اعضائے معطلہ ہی شمار ہوتے ہیں جیسا کہ مجنون شخص میں تمام حواس موجود ہونے کے باوجود بے کار ہیں۔

یہ تمام حواس اور عقل نہیں جاسکتے کہ انسان کی زندگی ابتداء کیسے ہوئی اس کی

زندگی کا مقصد کیا ہے اس نے کس نیچ پر بسر کرنی ہے اختتام زندگی کے بعد کیا ہو گا لہذا ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے رب کائنات نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا اور ختمی المرتبت حضرت محمد رسول ﷺ پر اس کا اپنی رحمت سے اختتام فرمایا۔

سوال :- اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے انسان کے اندر وجدان کے چھ یا سات گوشے رکھے ہیں جن کو لطائف ستہ یا لطائف سبہ کہا جاتا ہے۔

لطیفہ قلبی۔ روحی۔ سری۔ خفی۔ اخفی۔ نفسی۔ اور قلبی۔ جن کی تفصیل آگے تیسرے حصہ میں آئیگی ان لطائف کے ذریعے انسان کے دل کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے حقائق سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں روح کے کلن سننا شروع کر دیتے ہیں اور یوں انسان کا قلب ایسی حقیقتوں کا ادراک کرنے لگتا ہے جو عقل و حواس میں نہیں آسکتے جیسے امام غزالی فرماتے ہیں۔

اور عقل کے سوا ایک اور ذریعہ ہے جس میں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اس کے ذریعہ غیب اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھ لیا جاتا ہے اور ان کے علاوہ دیگر امور کو بھی دیکھ لیتا ہے جن کے ادراک سے عقل قاصر ہے

وَوَرَاءُ الْعَقْلِ طَوْرٌ آخِرٌ
يُنْفِخُ فِيهِ عَيْنٌ أُخْرَى
فَيُبْصِرُ بِهَا الْغَيْبُ وَمَا
سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
وَأُمُورٌ آخَرُ الْعَقْلُ مَعْرُوفٌ
عَنْهَا

الجواب :- سیدنا امام ربانی مہد الف مانی علیہ الرحمۃ وفضلہ اول مکتوب نمبر 244 میں فرماتے ہیں کہ لطائف میں تصفیہ و تزکیہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی علوم نبوت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ تزکیہ و تصفیہ کا حاصل ہونا ان اعمال صالحہ کے بجالانے پر موقوف ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند و

ناپسند بعثت کے بغیر معلوم نہیں سکتی پس ثابت ہوا تزکیہ قلب و لطائف کی حقیقت بعثت موقوف ہے اور وہ صفائی جو کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہے وہ نفس کی صفائی سے نہ کہ قلب کی صفائی، صفائی نفس سے گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض امور غیبیہ کا کشف جو صفائی نفس کے وقت کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتا ہے وہ استدراج ہے جس سے مقصود ان لوگوں کی خرابی اور خسارت ہے۔

انسان کے تمام علوم سوا نبوت کے خطا سے محفوظ نہیں :- حواس سے حاصل ہونے والے محسوسات ہوں یا عقل سے حاصل ہونے والے مدركات خواہ وجدان سے حاصل شدہ مکاشفات تمام کے تمام خطاء و غلطی سے محفوظ نہیں امام ربانی قدس اسرارہ مذکورہ بالا مکتوب میں فرماتے ہیں کہ عقل اگرچہ تزکیہ و تصفیہ سے خالق تعالیٰ سے مناسبت و اتصال پیدا کر لیتی ہے لیکن یہ تعلق جو اس کا مادی صورت کے ساتھ ہے پوری طرح دور نہیں ہوتا اور اس کو پورا پورا تجرد حاصل نہیں ہوتا قوت غضبی اور شہوتی اس کے ساتھ رہتی ہے سو دنیاں جو انسان کی ایک لازمی صفت بن چکی ہے اس سے دور نہیں ہوتی اور خطاء غلطی جو اس جہاں کا خاصہ ہے اس سے الگ نہیں ہوتے لہذا حواس و عقل قابل اعتماد نہیں

اور بعض اوقات ان علوم میں جو روحانی تلقی (لطائف کے ذریعہ) سے حاصل ہوئے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ قوی اور حواس کے ساتھ ان کی تبلیغ کی اثنا میں بعض مقدمات مسلمہ غیر صادقہ جو وہم و خیال وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ ان علوم میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ان میں ایماز نہیں کر سکتے ان کے مقدمات کے مل جانے کا کبھی علم ہو جاتا ہے اور کبھی علم نہیں ہوتا لہذا یہ علوم کشفیہ بھی ان مقدمات کے مل جانے کی وجہ سے جھوٹ کی خشیت پیدا کر لیتے ہیں اور اعتماد کے قابل نہیں رہتے دو صوفیوں کے کشف میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک کا کشف دوسرے کے برعکس ہوتا ہے جیسا کہ وحدت الوجود وحدت الشہود سے عیاں ہوتا ہے لہذا علوم کشفیہ بھی اجتہاد کی طرح خطاء سے مستثنیٰ نہیں لہذا قابل اعتماد نہیں پس اگر خطاء، قوت غضب، شہوت

اور وہم و خیال سے پاک علم ہے تو وہ صرف علم نبوت ہی ہے۔

نمبر 4 تکمیل عمل :- قبل ازیں گفتگو ہو چکی ہے کہ جس طرح انسانی علوم حقائق و معارف کائنات اور معرفت خداوندی سے قاصر ہیں اس طرح عمل کی تکمیل بھی نبوت کے بغیر ناممکن ہے

اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ نے جس رسول کو بھی دنیا میں مبعوث کیا تو اس کی غرض یہی تھی کہ انسان اس کی سیرت و کردار کی پیروی کرے

نیز نبی و رسول کے عمل کو دیکھ کر انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے اسی بناء پر قرآن مجید صرف علم کو ہی نجات کا ذریعہ نہیں بناتا بلکہ اس مقصد کے لئے جدوجہد اور عمل کو لازمی قرار دیتا ہے۔

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور اسے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو، خدا اور اس کا رسول اور مسلمان سب تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔

اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے خدا، رسول اور تمام مومنین تمہارے علم کو اعمال کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی مدار نجات ہے۔

نجات کے لئے کتاب کافی نہیں :- اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی بجائے صرف کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرماتا ان سے انسان نجات حاصل کر لیتے اور معرفت خداوندی نصیب ہو جاتی تو اس کا جواب یہ ہے عرفان اور عمل کے لئے کتاب کافی نہیں تھی کیونکہ کتاب صرف احکام کا علم دیتی ہے اس کی تشریح نہیں کرتی مثلاً "قرآن حکیم نماز کا حکم دیتا ہے مگر اسکی تشریح نہیں کرتا کہ اس کی کتنی رکعات ہیں ارکان شرائط و واجبات کیا ہیں پہلے کونسا رکن ادا کرنا ہے اسی طرح روزہ۔ زکوٰۃ اور حج کے احکام تو کتاب اللہ نے بیان کئے اور اس کی تشریح نہیں کی اسکی وضاحت تو رسول اللہ ﷺ کے قول عمل سے ہوتی ہے۔

نکتہ :- اس تشریح معلوم ہو گیا جہاں قرآن کریم کتاب الہی ہمارے لئے حجت ہے اس طرح حدیث رسول بھی ہمارے لئے حجت ہے اور منکرین حدیث کے لئے اس میں کھلا چیلنج ہے کہ بغیر حدیث یعنی نبی کی سیرت و کردار کے بغیر قرآن پر عمل کر کے دیکھائیں۔

نمبر 5 مقصد تخلیق اور ضرورت رسالت :- ہر شئی کی تخلیق کسی مقصد کے تحت ہوئی ہے بے مقصد کوئی شے پیدا نہیں ہوئی بلکہ مظاہر قدرت میں۔ غور و فکر کرنے کے متعلق ارشاد ربانی ہے

کیا انہوں نے نہیں دیکھا
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت
میں جو چیزیں خدا نے پیدا کی
ہیں

الْمَ يَنْظُرُ وَافِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

جب انسان کائنات کی آیات و بینات میں تفکر و تدبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو پکار اٹھتا ہے۔

اے ہمارے پروردگار تو نے اس
مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

تو پھر حضرت انسان بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مخلوق اس کے مفاد کے لئے بنی ہو اور اور یہ بے مقصد ہو تو اس کو اپنے مقصد تخلیق کی پہچان نہ عقل اور سائنس سے ہو سکتی اور نہ ہی کسی اور ذریعہ سے لہذا اللہ جل مجدہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے مقصد حیات کی پہچان کے لئے انبیاء و رسل کا انتظام فرمایا اور نبی کریم ﷺ کے ذریعہ معلوم ہوا کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے قرآن فرماتا ہے۔

اور میں نے جنات اور انسانوں کو

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَقْبَلُونَ

پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں

نبوت و رسالت کا انکار اللہ تعالیٰ کی سخت ناندیری ہے جیسا کہ خود احکم الحاکمین اس مضمون کو سورت الانعام میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ
قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بُشْرًا
مِنْ سَمَائِي

ان لوگوں نے خدا کی قدر شناسی
کا حق ادا نہ کیا جب انہوں نے
یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی انسان
پر وحی نازل نہیں کی

بہر حال انسان کو اس مقصد حیات اور اس کی تخلیق کی غرض و غایت سمجھانے کے لئے عقل سلیم رسالت کو ناگزیر سمجھتی جسے رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیا۔

نبی کی اصطلاح شریعت میں تعریف :- اصطلاح شرع میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تبلیغ کے لئے مخلوق کے پاس بھیجا ہو۔ شرح عقائد نسفی میں ہے

هُوَ إِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْخَلْقِ لِتُبَلِّغَ الْأَحْكَامِ

اور اللہ اس کی تائید معجزہ سے فرماتا ہے ہر نبی کے لئے معجزہ ضروری ہے کیونکہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق معجزہ سے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹے پر کوئی امر خرق عادت ظاہر نہیں فرماتا اگر سچے نبی کے صدق پر بھی کوئی امر خارق ظاہر نہ کیا جائے تو سچے نبی اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کس طرح ہو گا

نبی اور رسول میں فرق :- علم کلام کے علماء نے نبی اور رسول کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر وحی اتری ہو عام ازیں کہ اس پر کتاب اتری ہو یا نہیں اور رسول وہ شخص ہوتا ہے جو کتاب اور وحی دونوں کا حامل ہو

عقیدہ :- انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

اور جب تیرے رب نے
فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں
اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں

لہذا نبی زمیں پر خدا کا نائب ہوتا ہے اور مطلق خلیفہ بن کر آتا ہے لہذا تو نبی کا قول
خدا کا قول ہوتا ہے نبی کا فعل خدا کا فعل۔ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔

قارئین و ناظرین حضرات۔ اب میں اسے مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہوں

رسول بحیثیت نمونہ عمل :- قرآن مجید نے رسول اکرم ﷺ ایک رہبر و
رہنما سے بھی پیش کیا ہے کہ وہ احکام الہی کے لئے مخلوق کے واسطے نمونہ عمل بنے
جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے
رسول میں بہترین نمونہ عمل
ہے۔

انسان نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے اس کی خلوت و جلوت سفر و حضر کیسے ہونے
چاہیں اس کی انفرادی اور اجتماعی معاشرت کیسے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام اور
امرو نواہی پر کیسے عمل کیا جائے یہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال
و اقوال سے معلوم کیا جائے کہ اس بارے میں آپ کا کیا عمل یا کیا فرمان ہے۔

آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے :- اس لئے تو آپ کی اطاعت کو رب
کائنات کی اطاعت قرار دیا گیا چنانچہ قرآن حکیم میں ہے

اور جس نے رسول ﷺ
کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آقائے نامدار ﷺ کی اطاعت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے اور بخاری شریف کی ایک طویل کے آخری جملے ہیں

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُ قَدْ عَصَى
اللَّهَ

تو جس نے رسول اکرم
ﷺ کی اطاعت کی تو اس
نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور
جس نے آپ کی نافرمانی کی تو
یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کی

رسول کی اتباع :- قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے چنانچہ فرمایا

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے پیارے۔ لوگوں سے کہہ
دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے
محبت رکھتے ہو تو میری اتباع
(پیروی) اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم
سے محبت کرے گا اور تمہارے
گناہ معاف کر دے وہ معاف
کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے

اتباع و اطاعت میں فرق :- اطاعت میں صرف حکم کی بجا آوری ہوتی ہے اور
عمل کی نہیں اور اتباع میں حکم اور عمل دونوں کی بجا آوری ہوتی ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی ذات عمل سے پاک ہے اس لئے اس نے اپنے حکم کی پیروی کے لئے
صرف اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ

اور تم اللہ اور رسول کا حکم مانو

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

ہاگہ تم پر رحم کیا جائے

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱)

نیز فرمایا

ان سے کہہ دو کہ اللہ و رسول
کی اطاعت کرو پھر اگر وہ تمہاری
نافرمانی کریں تو بیشک اللہ کفار کو
پسند نہیں کرتا

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ

رسول اکرم ﷺ کی طاعت بھی ضروری ہے اور اتباع بھی ضروری ہے کیونکہ
اطاعت حکم کی بھی ہوتی اور عمل کی بھی اور اتباع صرف عمل کی ہوتی اور صحیح اتباع
اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حکم نمونے کے سانچے میں ڈھل کر سامنے نہ آئے
اس لئے اتباع صرف رسول کریم ﷺ کی ہی ہو سکتی ہے۔

مثلاً اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور خود پڑھنے سے پاک ہے اور سید کون و زمان
ﷺ نے حکم کے ساتھ پڑھ کر بھی دیکھائی کہ نماز ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے جیسا
کہ فرمایا

نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

قل ان كنتم تحبون آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر تمہیں میری خوشنودی
مطلوب ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ میرے نبی کی غلامی کا طوق اپنی گردنوں میں
ڈال لو۔ تمہیں میری رضا حاصل ہو جائیگی اسی بناء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تم میں سے کوئی شخص اس وقت
تک مومن نہیں ہو سکتا جب
تک کہ اس کی خواہشات ان
تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ
هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

جنہیں میں لے کر آیا ہوں

گویا جب تک انسان اپنی تمام خواہشات، آرزوں، تمناؤں کو آپ کے قدموں پر قربان نہ کر دے اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔

حج کے حکم میں آپ کا نمونہ :- قرآن حکیم تو ارشاد فرماتا ہے

اور لوگوں پر اللہ کا فرض ہے کہ
جو اس کے گھر تک جانے کی
طاقت رکھتا ہے وہ اس گھر کا حج
کرے

لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

اس آیت سے حج کی فرضیت تو ثابت ہو رہی ہے مگر ارکان مناسک حج اور حج کا صحیح طریقہ کسی کو معلوم نہیں سرور زمین و زمان ﷺ نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھو

خُنُوْا عَنِّيْ مَنْ اَيِسْكُمُ

روزہ اور رسالت :- قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

تم سے جو رمضان کا مہینہ پائے
تو وہ اس کے روزے رکھے

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ

صیام :- کالغت میں معنی ہے رکنا۔ اب یہ معلوم نہیں کس کس چیز سے رکنا ہے نیز فرمایا فجر سے شام تک کھانے پینے تو وہ کون سے چیزیں ہیں جن کے کھانے پینے سے رکنا ہے۔

الغرض زکوٰۃ۔ صدقات۔ جہلو اور دیگر عیال اور اعتقالات کی ہے مگر اسلام تو دین و یہ اجراع دونوں کا جامع ہے اس وجہ سے آپ نے دینی مسائل کے ساتھ ساتھ دعویٰ معاملات بھی با حسن وجہ بیان کر دیئے جیسا کہ آپ کی انوداجی زندگی سے عائلی معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمسایہ کے حقوق۔ بیٹوں کا ادب۔ بچوں سے شفقت یہاں تک کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تشنہ رہا ہو اور آپ کا عملی پہلو اس میں موجود نہ ہو

رسول ﷺ شارع کی حیثیت سے :- منفر موجودات ﷺ کی
 شخصیت کا ایک سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قانون ساز اور
 صاف صاف الفاظ میں تشریحی اختیارات عطا فرمادئے ہیں۔ قرآن کریم نے امر و نہی
 تحلیل و تحریم کا آپ کو اختیار دیا ہے اس بارے میں فرمایا۔

وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے بڑائی
 سے روکتا ان کے لئے پاکیزہ
 چیزیں حلال۔ اور ناپاک چیزیں
 حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ
 بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لا دے
 ہوئے تھے اور بندشیں کھولتا ہے
 جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
 الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
 الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
 إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
 عَلَيْهِمْ

نیز فرمایا

جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے
 لو اور جس سے روک دیں
 اس سے رک جاؤ اس سے ڈرو بیشک اللہ
 تعالیٰ سخت سزا والا ہے

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

قرآن مجید کے علاوہ ایسی احادیث میں بھی کوئی کمی نہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام
 معاملات میں مسلمانوں کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے
 جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا

جب میں تمہیں کسی بات کا حکم
 دوں تو جہاں تک ہو سکے اس پر
 عمل کرو اور جس جس سے بات

إِنَا أَمَرْتَكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ
 مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُمْكُمْ
 عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا

سے منع کر دوں تو اس سے باز
آجاؤ

دوسری حدیث شریف میں ہے۔

میں نے تم دو چیزیں چوڑی ہیں
جب تک ان دونوں کے پابند
رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے وہ
کتاب اللہ اور اس کے رسول
کی سنت ہے

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ
يُضِلُّوَا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتُهُ رَسُولِهِ

اس حدیث میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول ﷺ کو بھی قانون شریعت میں
رکھا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب خود رسول ﷺ کی ذات کو قانون ساز
اور شارع تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ آپ کے قول و فعل اور تقریر کا ہی نام سنت ہے
تیسری حدیث شریف میں ہے جس کے راوی مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہیں
ارشاد ہے

کوئی پیٹ بھرا اپنی مسند پر تکیہ...
لگائے بیٹھایہ کہنے لگے کہ صرف
قرآن کے پابند رہو اس میں جو
حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جسے
حرام پاؤ اسے حرام سمجھو حالانکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جسے حرام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی
حرام کردہ اشیاء کی طرح ہے

أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى
أَرْتَجِبِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا
الْقُرْآنِ مَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ
حَلَالٍ فَهِيَ فَاجِلْتُوهُ وَمَا
وَجَنْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ
مُوَّهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ

حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا

ان احادیث مبارکہ پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ حرام فرمایا ہے جن سے آپ کی قانون ساز اور شارع کی حیثیت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے

شواہد :- حجتہ الوداع کے موقعہ پر حضور اقدس ﷺ حج کی فرضیت فرما رہے تھے کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا

کیا اسی سال کے لئے فرمایا یا
ہیشہ کے لئے

إِلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْكَأْبِدِ

تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر ہر سال کہہ دوں تو ہر سال کے لئے فرض ہو جائے۔

5- حجتہ الوداع کے موقعہ پر حضور انور ﷺ حرم مکہ کے احکام بیان فرما رہے تھے ارشاد فرمایا اس کا میدان نہ صاف کیا جائے یعنی گھاس نہ کاٹی جائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ازخر کے سوا کہ یہ انکی بھٹی کے
لئے اور ان کے گھروں کے لئے
استعمال ہوتی ہے۔

إِلَّا الْأَزْخَرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ
وَلِيَّوْتِهِمْ

تو آپ نے فوراً بلا تاخیر ازخر کو اس حکم سے مشنی قرار دیا۔

غور سے سنو۔ خدا کی قسم میں
نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور
کچھ سے منع کر دیا ہے بیشک وہ
قرآن کی مانند ہیں

إِلَّا وَابْنِي وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ
وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ أَنهَا كَمِثْلِ
الْقُرْآنِ

○ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص اس شرط پر مسلمان ہوئے کہ وہ دن میں صرف دو نمازیں ادا کریں گے تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ کیا کسی قانون ساز یعنی قانون کی تشریح کرنے والے کی یہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی تین نمازیں کسی کو معاف کر دے۔

اسی طرح حضرت خزیمہ کی شہادت کو دو کے برابر کیا۔ حضرت براء کے لئے سونے کی انگوٹھی۔ سراقہ کے لئے سونے کا کنگن اور حضرت عبدالرحمان بن عوف کو خارش کی حالت میں ریشمی لباس پہننا حلال قرار دیا۔

○ اسی لئے ائمہ امت نے صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیدیا ہے کہ اپنی طرف سے جو چاہیں اور جس کے لئے چاہیں مشروع فرمادیں۔

رسول بحیثیت قاضی :- اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کے لئے منصف اور قاضی بنایا ہے اور یہ حیثیت آپ کی رسالت کا ایک حصہ ہے کوئی مسلمان آپ کے نافذ کردہ فیصلوں سے سرتابی نہیں کر سکتا اور ایسا کرنا کفر صریح ہے اور نہ ہی دل تنگی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ بھی اس کے ایمانگ منافی ہے اور جھگڑوں میں انصاف حاصل کرنے کے لئے جہاں اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے کا حکم دیا گیا یعنی رسالت ماب صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَادَ اللَّهُ

اے انبی ہم نے یہ کتاب حق
کے ساتھ اتاری تاکہ جو راہ
(رسالت) اللہ تعالیٰ نے آپ کو
دیکھائی ہے اس کے مطابق

لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں

نیز فرمایا

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
كِتَابٍ أَمَرْتُ لِأَعْدَلِ بَيْنَكُمْ

اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ
نے جو کتاب بھی اتاری میں اس
پر ایمان لایا مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ تمہارے درمیان انصاف
سے فیصلے کروں

یعنی میں خدا کا مقرر کیا ہوا قاضی اور مصنف حج ہوں تمہارے درمیان انصاف کرنا
میری ذمہ داری ہے
دوسری جگہ ارشاد فرمایا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

تمہارے رب کی قسم یہ کبھی
مومن نہیں ہو سکتے جب تک
کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو
فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر
جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے
دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں
بلکہ سرسرتسلیم کر لیں

عصمت انبیاء

عقیدہ۔ بعثت سے قبل اور بعد نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا نہ کبیرہ نہ صیغہ نہ عملاً نہ سوا البتہ نسیان اور اجتہادی خطاء نبی کے حق میں جائز ہے۔

ہر نبی کا ایک اہم اور مرکزی وصف عصمت ہے یعنی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اسی صفت کی بناء پر شریعت کی تعمیر ہوئی ہے اگر عصمت کو نبوت کی حقیقت سے الگ کر دیا جائے تو اسکے لائے ہوئے دین کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا سید میر شریف جرجانی نے شرح مواقف اور علامہ سعد الدین افتخار زانی نے شرح مقاصد میں عصمت کی یہ تعریف کی ہے 'گناہوں کے تمام مقاصد اور نیکیوں کے تمام فوائد پر نظر رکھنے کی وجہ سے نبی کو ایک ایسا نکتہ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ معصیت پر قدرت کے باوجود اس سے بچا رہتا ہے اور جوں جوں اس کے سینہ پر وحی الہی کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قوی ہوتا ہے تو اس وصف میں قوت پیدا ہوتی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر علماء اسلام نے عقلی و نقلی کثیر دلائل ذکر کئے ہیں

عقلی دلائل میں سے چند ایک درج ذیل ہیں

1- نبی کے تمام افعال و اقوال دلیل شرعی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اقوال و افعال میں معصیت آجائے تو ان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

2- نبی کے صدق پر معجزہ دلیل ہوتا ہے اگر نبی جھوٹ بولے تو معجزہ سے اعتماد ختم ہو جائے گا

3- اگر نبی سے فسق کا صدور ہوتا تو اس کی پیروی حرام ہوگی حالانکہ امت پر نبی کی پیروی واجب ہے

4- اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر سب سے زیادہ ناراضگی آتی ہے کہ انسان جو کہے خود اس پر عمل نہ کرے اگر نبی کا اپنا دامن شر سے محفوظ نہ ہو اور لوگوں کو خیر کی تلقین کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو گا حالانکہ نبی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی نہیں ہوتا۔

5- اگر انبیاءِ مطہم السلام میں عصمت نہ ہوتی تو ان کی گواہی قبول نہ ہوتی حالانکہ انکی گواہی کا قبول کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر گواہ ہوتے ہیں۔

6- انبیاءِ مطہم السلام فرشتوں سے برتر ہیں اور جب فرشتے معصوم ہیں تو انبیاء کی عصمت بوجہ اتم ثابت ہوتی ہے۔

7- شیطان نے بھی خدا کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ گروہ انبیاءِ مطہم السلام کو گمراہ نہ کر سکے گا (نبراس شرح شرح العقائد نفسی صفحہ 456)

عصمت پر نقلی دلائل :- انبیاءِ مطہم السلام کی عصمت پر نقلی دلائل سے بھی ثابت قرآن مجید میں ہے۔ 1- قَالَ الْإِنَّمَالُ عَنِيشِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا میرا عہد (امامت) ظالمین کو نہیں ملے گا جب منصب امامت ظالم کو نہیں مل سکتی تو منصب نبوت جو اس سے افضل تر ہے وہ کیسے مل سکتی ہے

2- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ (نبی علیہ السلام) اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں اس کی ہر بات وحی خدا ہوتی ہے تو لازماً اس کے افعال بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہونگے تو ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے۔

3- مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں وہ قبول کر لو جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ

اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی واجب الاتباع ہوتا ہے اور اس کا ہر قول پر عمل لازم ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا

میں نے عرض کیا آپ کی جو بات بھی سنوں لکھ لیا کروں فرمایا

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَكْتُبْ
كُلَّهَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَهَمُ

ہاں میں نے عرض کیا خواہ خوشی

کی حالت فرمائیں یا ناراضگی میں

آپ نے فرمایا ہاں بیشک اس

زبان سے کلمہ حق کے بغیر کچھ

نہیں نکلتا (رواہ احمد و ابوداؤد

والحاکم و صحیح)

قُلْتُ فِي الرِّضَاءِ وَالْفُضْبِ

قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ لَأَقُولُ فِي

نَالِكَ كَلِمَتُهُ إِلَّا حَقًّا

زلات :- باقی رہا جن روایتوں میں انبیاء علیہم السلام کی نسبت گناہ کرنا آیا ہے ان کو زلات کہتے ہیں ان کے متعلق اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ روایات خبر واحد ہیں تو ان روایات کا اعتبار نہ ہو گا اور اگر بتواتر منقول ہیں تو وہ قبل از نبوت خطاء اجتہادی پر محمول ہونگی۔

جو قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت فرمایا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى یا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے ایک قبطنی کو مکامارا اور وہ مرگیا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسبت مذکور ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا اور پھر نکال کر چند کھوٹے سکوں میں فروخت کر دیا یا داؤد علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ ان کے پاس دو فرشتے فتویٰ پوچھنے آئے کہ میری ایک دہی ہے میرے اس بھائی نے چھینا اور اس کے پاس ننانوے دہیاں موجود ہیں اور اسکی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک سچائی کی بیوی کو دیکھا جو کہ خوبصورت تھی پسند آئی اس کے شوہر کو جہاد میں بھیج دیا قضاء" وہ شہید ہوا پھر داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو یہ فتویٰ اس امر کا تھا یا یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ بے حکم الہی اپنی قوم سے عذاب الہی آنے کا دن مقرر کر دیا تھا جب سمجھے تو گھبرائے کہ اگر مقررہ روز عذاب نہ آیا تو میری رسوائی ہوگی لہذا وہاں سے نکل گئے راستہ میں دریا میں گر گئے اور مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا پھر وہاں استغفار کیا پھر باہر آئے یا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے کہ آپ نے آفتاب کو دیکھ کر یہ فرمایا هذا ربی کہ یہ میرا رب ہے اور یہ ظاہر شرک کی صورت

ہے یا بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین بار جھوٹ بولا۔ ایک بار جب ان کی قوم نے عید پر جانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا انسی سقیم (میں بیمار ہوں) پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا چھوٹے بچوں کو کسی نے توڑ ڈالا ہے اور بڑے کے کندھے پر کلھاڑی رکھی ہوئی ہے اور قوم نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان کے بڑے نے کیا ہے یہ دوسرا جھوٹ تھا تیسرا جب کافر بادشاہ نے آپ کی حسین بیوی چھین لی تو آپ سے پوچھا یہ کون ہے تو آپ نے فرمایا ”مسی اختی“ یہ میری بہن ہے۔ وغیرہ

جواب :- ان مذکورہ بالا میں سے بعض گناہ نہیں گو بظاہر گناہ معلوم ہوتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلی ظالم کو جو ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا اسکی اعانت کے لئے مکا مارنا گناہ نہ تھا بلکہ واجب تھا مگر قضائے الہی سے مرگیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اولوالعزمی کی نسبت گو موسیٰ علیہ السلام محض بے خطا تھے ایک قسم کا نقصان تھا آخر استغفار کیا خدا نے اس بھول چوک کو معاف کر دیا

اسی طرح داؤد علیہ السلام کا قصہ محض بے اصل ہے یہود کی کتاب سموئیل میں کسی نے لکھ دیا ہے اس کی تقلید سے ہماری روایات کے ناقلین نے اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں درج کر دیا جو سورۃ ص میں دو مخصوصوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دعویٰوں کا جھگڑا لانے اور اس کے انصاف چاہنے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دل میں ان کے بے حجابانہ آنے سے بے خود ہونا اور پھر اس کو آزمائش سمجھ کر سجدے میں گرنے معذرت خدا سے مانی مانگنے کی بابت مذکور ہے محققین اسلام نے صاف لکھا ہے کہ یہ قصہ محض جھوٹ ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حذا ربی استمراء کفار کو الزام دینے کے لئے فرمایا تھا نہ کہ اعتقاد ”یا اس کے قبل ہمزہ استفہام مخدوف ہے احذا ربی کیا یہ میرا رب ہے کہ جیسا کہ اس سے قبل آیت میں فرمایا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلِهِ
ہم نے اول عمر سے ہی ابراہیم کو رشد عطا کر دیا تو رشد کے معنی ہیں کہ آپ آفتاب کو خدا سمجھیں

اسی طرح وہ مذکورہ بلا تینوں جھوٹ نہ تھے بلکہ تو یہ تھے کیونکہ آپ حقیقتاً " بیمار نہ تھے بلکہ ان کی حرکات سے دل بیمار تھا آپ ان کی حرکات سے کڑھتے یہ خالق حقیقی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوؤں کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ ظاہری بیماری سے زیادہ تکلیف دہ تھی یہ جھوٹ نہیں اور واقعی سب سے بڑے نے جو اللہ تعالیٰ ہے چھوٹے بتوں کو زخمی کر دیا کیونکہ بندہ کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لہذا صراحتاً " نہ کہا بلکہ دو معینین بات کہہ گئے تاکہ دو مطلب حاصل ہو جائیں اسی طرح اپنی اہلیہ محترمہ کو بہن کہنا بھی جھوٹ نہ تھا کیونکہ وہ آپ کی چچا زاد بہن تھی اگر اس موذی کے دفع شر کے لئے بہن کہا تو کچھ جھوٹ نہ تھا۔

اور سید نایونس علی بنسناد علیہ السلام کا بلا امر ربی وعدہ کر دینا گناہ نہ تھا کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصود لوگوں کو جنت کی بشارت اور انکار پر عذاب سے ڈرانا ہوتا ہے گھر سے چلا جانا علوشان کے منافی تھا لہذا عتاب آیا استغفار کیا معاف ہو گیا۔

اور جناب ابو البشر آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانا اجتمالی خطا تھی کہ ہذہ الشجرة حذہ اسم اشارہ جو قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نے اس سے مخصوص درخت سے مراد لیا اور اس درخت کی جنس کے دوسرے پھل سے کھا لیا جب کہ حذہ کا اشارہ مخصوص شجرہ نہ تھا بلکہ مخصوص جنس مراد تھی یا نسیان سے کھایا تھا جیسا کہ نسی کے الفاظ سے واضح ہے نسیان کی وجہ بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا کما قال انی جاعل فی الارض خلیفۃ اور جنت میں بھیج دیا اب کسی بہانے سے نکالنا تھا تاکہ زمین میں خلافت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جاسکے نیز۔ تاکہ قوت بشریہ کی کمزوری اور خدا کی مغفرت کی قوت و غلبہ کا اظہار ہو سکے۔

انہ یغنان علی قلبی کی تشریح :- رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بیشک میرے قلب پر حجاب آجاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دن سو بار استغفار کرتا ہوں۔ اسے امام احمد مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے

علامہ منادی رقمطراز ہیں :- یغنان غین سے مشتق ہیں جس کا معنی غطا اور ستر ہے۔ بیشک میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں۔ علامہ شاذلی نے کہا یہ غین

انوار کا ہے نہ غین اغیار آپ کیونکہ ہمیشہ ترقی پذیر ہیں (کما قال اللہ للاخرونہ خیر لک من الاولی) آپ کی ہر مچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب معارف کے انوار دل پر نازل ہوتے ہیں تو اس سے بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو پہلا درجہ زم و غین معلوم ہوتا ہے (الی آخرتہ) یہ عین حجاب ہے نہ عین وہم۔ آپ تجلیات کے انوار میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو اس سے حضور عائب ہو جاتا ہے تو اس ستر حال سے آپ استغفار کرتے ہیں اس لئے کہ خواص کو اگر ہمیشہ حضوری رہے تو سلطان حقیقت کے جلوے ناقابل برداشت ہو جائیں لہذا ان کے لئے ستر رحمت اور عوام کے لئے حجاب اور نعمت ہے۔ (جواہر البحار اردو حصہ سوم 394)

شرح فقہ اکبر صفحہ 75 میں ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اس کی اور بھی تاویلات بیان فرمائی ہیں۔ نیز حضور علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں فرمایا ہے خدا تیرے گناہ معاف کرے تو اس کا جواب یہ ہے آپ اپنی امت کے گناہوں کے بخشنے جانے کے لحاظ سے اپنے گناہ سمجھتے تھے سفارش کرنے والا ملزم کی طرف سے کہہ دیا کرتا ہے کہ حضور میرے جرم معاف کریں اور خاص حضور علیہ السلام کے ہی گناہ قرار دیئے جائیں تو راہ عشق الہی میں تقصیرات بشریہ ہیں (عقائد الاسلام حقانی)

زلات کی حکمتیں :- انبیاء علیہم السلام سے زلات سرزد ہونے میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں چند ایک درج ذیل ہیں۔

- 1- یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی اس لغزش کو یاد کر کے بہت رویا کریں اور عبادت زیادہ کریں
- 2- کبھی نفس بشری ان کو اپنی عبادت کے غرور میں نہ ڈالنے پائے بلکہ وہ اپنی عبادت کو اس لغزش کی بھی مکافات نہ سمجھیں۔
- 3- اپنی امت کے گناہ دیکھ کر ان سے متنفر ہو جائیں بلکہ ان کو بھی اپنی کثرت استغفار میں شامل کر لیں۔

انبیاء علیہم السلام نے احکام الہی میں کمی و بیشی نہ کی :- چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے میں امین ہوتے ہیں اس لئے ان کو دیگر

مخلوق سے ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ کے امین سے محل ہے کہ وہ مخالفین کے دریا کسی اور بناء پر احکام الہی کے پہنچانے میں کمی یا بیشی کر میں چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور اس کی فوج کو اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون اور سیدنا و مولانا محمد رسولؐ نے قریش کے بلوجود ایذاء دینے کے پورے پورے احکام الہی پہنچائے اور ان کی ایذا رسائی کی کچھ پرواہ نہ کی جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اے رسول (ﷺ) جو
تیری طرف اللہ کی طرف سے
نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے پس
اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے
رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

عقیدہ :- نبی و رسول سے اس کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لئے جو امور اس سے خرق عادت ظاہر ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے

خرق عادت امور کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو نبی کا فعل ہو جیسے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالنا یا اپنے لعاب دہن سے حضرت ابو قلادہ کی نکلی ہوئی آنکھ درست کرنا یا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دینا

دوسری قسم وہ ہے جو نبی کا فعل نہ ہو لیکن اس کا کسی وجہ سے نبی کے ساتھ تعلق ہو جیسے حضور علیہ السلام پر کلام الہی کا نازل ہونا یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگنا امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک صفت ہے جس سے ہمیں حرکات اختیاریہ پر قدرت ہوتی ہے اس طرح انبیاء علیہم السلام کی ایک صفت ہوتی ہے۔ جس کے سبب معجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں اور سید میر شریف حرجانی فرماتے ہیں کہ صحیح ترین یہی بات ہے کہ معجزہ انبیاء علیہم السلام کا اختیاری ہوتا ہے نبی اکرم ﷺ کے پیشتر معجزات ہیں مگر امام شرف

الدین نووی شارح صحیح مسلم شریف نے آپ کے اطہر و اغلب معجزے ہاشمہ بیان کئے ہیں۔

نمبر 1- سب سے زیادہ مشہور و عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے معجزہ قرآن مجید ہے کہ جس کا مقابلہ باطل آج تک نہ کر سکا۔

نمبر 2- چاند پھٹنا (شق القمر) (3) آپ کی انگلیوں سے پانی بہنا (4) تھوڑے پانی اور کھانے کا بڑھ جانا

(5) کھانے کا ذکر الہی کرنا (6) آپ کے فراق میں کھجور کے تنے کا گریہ کرنا (7) پتھروں کا آپ کو سلام کرنا

(8) بکری کے زہر آلود ران کا آپ کو بتانا کہ میں زہر آلود ہوں

(9) آپ کے بلاوے پر درختوں کا حاضر ہونا

(10) دور دور کھڑے ہوئے دو درختوں کا آپ کے بلانے پر حاضر ہونا اور آپ کے حکم

پر دونوں کا آپس میں مل جانا پھر واپس اپنی جگہ چلے جانا

(11) ناتواں بکری کا دودھ والی بن جانا

(12) حضرت قتادہ بن نعمان انصاری کی آنکھ کا ڈیلا لعاب دہن سے لگانا اور آنکھ کا صحیح

و سالم ہو جانا

(13) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھ کو لعاب دہن سے درست کرنا

(14) حضرت عبداللہ بن عییک رضی اللہ عنہ کے ٹوٹے پاؤں پر اپنا دست شفقت

پھیرنا اور اس کا اسی وقت صحیح ہو جانا

(15) روز بدر مشرکین کی قتل گاہ کی نشاندہی کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے نشانوں پر ہی

ان کا واصل جہنم ہونا

(16) ابی بن خلف کی نسبت خبر دینا کہ وہ مرے ہاتھوں قتل ہو گا۔

(17) اپنی امت کے ایک گروہ کے متعلق خبر دینا کہ وہ سمندر پار کر کے جہلا کریں گے

اور یہ کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا بھی اسی جماعت میں شامل ہوں گی اور یہ اسی

طرح واقعہ پیش آیا۔

(18) اطلاع دینا کہ زمین کا مشرق و مغرب جو مجھے بتایا گیا ہے اسے میری امت فتح کرے گی

(19) کسریٰ کے خزانوں کو آپ کی امت راہ خدا میں خرچ کرنے کی خبر دینا

(20) اپنی امت کا دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی خبر

(21) روم و فارس کے خزانوں کے مفتوح ہونے کی خبر دینا

(22) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دو بڑے بڑے اسلامی لشکروں میں صلح کرانے کی خبر دینا

(23) اس کی نسبت خبر دینا کہ شام۔ عراق اور یمن مسلمان فتح کر لیں گے

(24) امت کے کئی فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دینا

(25) حجاز کی زمین سے آگ نکلنے کی خبر دینا

اختصار کے پیش نظر انہیں پر اکتفاء کیا جاتا ہے تفصیل کے لئے جواہر البحار اردو حصہ دوم صفحہ 61 ملاحظہ فرمائیں

عقیدہ :- سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر کی بھی صفت سے متصف ہیں لیکن عام بشر نہیں بلکہ سید البشر اور خیر البشر ہیں۔

بر اور ان اسلام! یاد رکھئے انبیاءِ مطہم السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنا کفار کا شیوہ ہے کیونکہ کسی نبی کو اس کے ملنے والوں نے بشر نہیں کہا اسی لئے قرآن نے جا بجا بشر کہنے والوں کو کافر قرار دیا چنانچہ فرمایا

پس (حضرت نوح علیہ السلام کی قوم) کے اکابر کفار نے کہا نہیں ہے یہ مگر تم جیسا بشر

فقال الملاء الذین کفرو
امن قومہ ماہنا الابرار
مثلکم۔

اسی طرح فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون مطہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہا

الی فرعون و ملانہ فرعون اور اس کے سرداروں کی

طرف پس انہوں نے تکبر کیا
 اور وہ قوم تھی ہی متکبر پس کہنے
 لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں
 پر ایمان لے آئیں " اسی طرح
 سورت ہود میں حضرت نوح علیہ
 السلام کو ان کی قوم نے بھی
 اپنے جیسا بشر کہا۔

فاستکبروا و کانوا قوما
 عالین فقالوا اننومن
 بشرین مثلنا۔

اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس بشریت میں دیگر کے
 ساتھ شریک ہیں نبوت و رسالت کی فصل کی وجہ سے دوسروں سے جدا ہو گئے سورت
 کاف کے اخیر میں آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا۔

کہہ دیجئے میں تمہاری طرح
 ایک بشر ہوں

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

ہدایت و ارشاد کے لئے بطریق تواضع ہے اور جو کلمات تواضع کے لئے کہے جائیں
 وہ تواضع کرنے والے کے علو شان اعلیٰ منصب کی کوئی دلیل ہوتی ہے چھوٹوں کا ان
 کلمات کو ان شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہے تو کسی
 امتی کو روا نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے یہ بھی ملحوظ
 رکھنا چاہیے کہ آپ کی بشریت سب سے اعلیٰ ہے اور ہماری بشریت کو اس سے کچھ
 نسبت نہیں (تفسیر خزائن العرفان)

سرور عالم ﷺ کی نورانیت :- آپ کی نورانیت کے بارے میں قرآن مجید
 میں ہے کہ

تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی
 طرف سے نور اور کتاب مبین

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ
 كِتَابٌ مُّبِينٌ

اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رقمطراز ہیں۔

فِيهِ اقْوَالٌ (الاول) اِنَّ الْمُرَادَ
بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَ بِالْكِتَابِ
الْقُرْآنُ (والثانی) اَنَّ الْمُرَادَ
بِالنُّورِ الْاِسْلَامُ وَ بِالْكِتَابِ
الْقُرْآنُ (والثالث) الْحُنُورُ وَ
الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ وَ هُنَا
ضَعِيفٌ لِانَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ
الْمُغَايِرَةَ

اس آیت میں کئی اقوال ہیں پہلا
کہ بیشک نور سے مراد محمد لانور
صلی اللہ علیہ وسلم اور الکتاب
سے قرآن مجید نہ سزا قول یہ ہے
کہ نور سے مراد اسلام اور کتاب
سے قرآن تیسرا یہ کہ نور اور
کتاب دونوں سے مراد قرآن ہو
یہ قول ضعیف ہے کہ اس میں
واو حرف عطف ہے اور عطف
مغایرت کو چاہتا ہے۔

اسی طرح حضرت علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔

(قد جاءكم من الله نور)
إِلَى ظُهُورِ الْحَقِّ اِبْطَالُ
الْبَاطِلِ وَ اُطْلِقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَ السَّلَامُ لِأَنَّهُ يَهْتَبِي بِهِ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (وَ كِتَابٌ
مُبِينٌ) تَبَيَّنَ الْاِعْجَازُ وَ تَبَيَّنَ
الْاَحْكَامُ وَ هُنَا شَاهِدٌ
لِلْمَعْنَى الْاَوَّلِ وَ بَيَانُهُ اَنَّ
الْاَصْلَ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةُ

(تحقیق تمہارے پاس نور آیا)۔
یعنی حق کے ظہور اور باطل کو
مٹا دینے کے لئے اور
حضور علیہ السلام پر نور کا اطلاق
اس لئے کیا گیا کہ آپ سے
ظلمات میں نور کی طرف ہدایت
حاصل کی جاتی ہے (اور مبین)
جس کا اعجاز ظاہر ہے اور احکام
بیان کرنے والی ہے اور یہ پہلے
مطلوب کی دلیل ہے جس کا بیان
یہ ہے کہ اصل عطف میں

عقیدہ رسول اکرم ﷺ کا سایہ نہ تھا

جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے لئے تاریک سایہ ثابت نہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اور نورانیت کا ثبوت یا سایہ کی نفی بشریت کی نفی کو مستلزم نہیں کیونکہ سایہ مطلقاً "بشریت کو لازم نہیں بلکہ بشریت کثیفہ کے لوازم سے ہے اور نبی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کثافت سے پاک ہے اور اس درجہ لطافت میں تھی کہ تاریک سایہ کا سبب نہ ہوتی تھی

علامہ ملا علی قاری رقمطراز ہیں۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا اور کبھی سورج کی روشنی میں کبھی چاند کی روشنی میں کھڑے نہ ہوتے مگر آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا اور نہ کبھی چاند کی روشنی میں آئے مگر آپ کا نور چاند کی روشنی پر غالب ہوا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ
شَمْسٍ قَطُّ الْأَغْلَبُ ضَوْؤُهُ
فَهَوَّءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ
سَرَاةٍ قَطُّ الْأَغْلَبُ ضَوْؤُهُ
عَلَى ضَوْءِ السَّرَاةِ

(جمع الوسائل صفحہ 147 ج 176 - الوفا باحوال المصطفى صفحہ 407 فوائد جلیہ

- شرح شمائل محمدیہ صفحہ 1 / 36 / ج 1

ص اور علامہ یوسف نبھانی تحریر فرماتے ہیں

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نور تھے پس جب دھوپ یا
چاند کی چاندنی میں چلتے تو آپ کا
سایہ نہ ظاہر ہوتا تھا (وسائل
الوصول صفحہ 21)

وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورًا فَكَانَ أَنَا
مَشَى بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں عرض کیا کہ بیشک
اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین
پر نہ ڈالا کہ انسان کا پاؤں اس پر
نہ آجائے

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رَأَى اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى
الْأَرْضِ لِنَلَا يَضَعُ الْإِنْسَانُ
قَدَمَهُ عَلَى نَالِكَ الظِّلِّ
(تفسیر مدارک صفحہ 321)

حضرت ذکوان تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
سایہ دھوپ میں نظر نہ آتا نہ
چاندنی میں (محدثی فی
نوادراصول زرقلنی علی
المواہب صفحہ 420 ج 4)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرَى لَهُ
ظِلًّا فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ صفحہ 12 / 68 میں
اس معنی میں ایک باب وضع کیا ہے کہ حضور ﷺ کا سایہ نہ تھا اس میں یہ
حدیث ذکوان نقل کر کے فرماتے ہیں

ابن سبع نے کہا حضور علیہ

قَالَ ابْنُ سَبْعٍ مِنْ خَصَائِصِهِ

صلى الله عليه وسلم إِنَّ
ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ
وَإِنَّهُ كَانَ نُورًا فَكَانَ إِنَّا
مُضَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ
لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ

السلام کے خصائص مقدسہ سے
ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ
پڑتا تھا اور آپ محض نور تھے
جب آپ دھوپ یا چاندنی میں
چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا

(تفسیر عزیزی سورت والنہی)

حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ سایہ و ایشاں
بر زمین نہ افتاد کہ حضور ﷺ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔
بتواتر ثابت شد کہ آل حضرت علی سایہ نہ داشتند اور تواتر سے ثابت ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ و ظاہر است کہ بجز نور ہم اجسام ظل سے داند نہ تھا اور
نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں (امداد سلوک صفحہ 85)

عقیدہ :- انبیاء طہیم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے زمین حرام فرمایا کہ
وہ انبیاء طہیم السلام کے
جسوں کو کھائے فذا اللہ کا ہر
نبی زندہ ہے اسے روزی ملتی ہے

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ
تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَبِئْسَ
اللَّهُ حَتَّى يُرْزَقَ

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اس کی شرح کرتے ہوئے اشعار
اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد اول فرماتے ہیں کہ۔

حیات انبیاء کرام طہیم السلام پر
سب کا اتفاق ہے اس میں کسی کا
کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی
زندگی حیات جسمانی دنیاوی حقیقی

حیات انبیاء متفق علیہ
است بیچ کس را بروے
خلافہ نیست حیات

کے ساتھ ہیں شہدائے کرام کی
 طرح ان کی حیات معنوی نہیں
 حضرت علامہ یوسف نبیلانی اپنی
 کتاب فضائل محمدیہ میں اسی
 سلسلے میں بحث فرماتے ہوئے
 ایک مقام پر لکھتے ہیں امام جلال
 الدین سیوطی نے اپنی کتاب انباء
 الاذکیاء فی حیات الانبیاء کے آخر
 میں لکھا ہے کہ ان تمام نقول
 اور احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ

جسم و روح دونوں کے ساتھ
 زندہ ہیں دنیا بھر میں جہاں اور
 جیسے چاہتے ہیں تصرف فرماتے
 ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں
 اور آپ اسی شکل و صورت پر
 ہیں جو قبل وقت تھی اس میں
 کوئی تبدیلی نہیں ہوئی البتہ
 حضور ہماری نظروں سے پوشیدہ
 ہیں جیسا کہ فرشتے اپنے جسموں
 کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود
 پوشیدہ ہیں لہذا جب اللہ تعالیٰ
 کسی کو حضور کے دیدار سے
 مشرف فرمانے کے ارادے سے

جسمانی دنیاوی حقیقی نہ
 حیات روحانی معنوی
 چنانچہ شہداء است

حَتَّىٰ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ وَإِنَّهُ
 يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ
 فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فِي
 الْمَلَكُوتِ وَهُوَ بِهَيْئَةِ النَّبِيِّ
 كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَقَاتِهِ لَمْ
 يَتَبَدَّلْ مِنْهُ شَيْئٌ وَإِنَّهُ
 مُغِيبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا
 غُيِبَ الْمَلَائِكَةُ مَعَ كُونِهِمْ
 أَحْيَاءُ بِأَجْسَادِهِمْ فَإِنَّا أَرَانَهُ
 اللَّهُ رَفَعَ الْحِجَابَ عَنْهُ أَرَادَ
 إِكْرَامَهُ بِرُؤْيَيْتِهِ رَأَاهُ عَلَى
 هَيْئَةِ النَّبِيِّ كَمَا عَلَيْهَا لَا مَبْنَعُ
 مِنْ نَالِكٍ

پردہ اٹھا دیتا ہے تو وہ حضور علیہ
السلام کو سابقہ ہیئت میں دیکھتا
ہے اس سے کوئی چیز مانع نہیں

علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حضور علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بلا شک و شبہ حیات ہیں اور ایسے ہی تمام انبیاء
کرام علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اس حیات کے ساتھ جو شہداء کی حیات سے
اکمل ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں دی ہے اور ہمارا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم تمام شہداء کے سردار ہیں اور تمام شہداء کے اعمال آپ کی میزان میں ہیں
اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علمی بعد مماتی کلمی فی حیاتی۔ کہ
میرا علم میری وفات کے بعد ایسے ہی ہے جیسے کہ میرا علم میری حیات میں ہے (وفاء

الوفاء صفحہ 3 / 1352

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بلکہ حیات انبیاء کرام علیہم
السلام حیات شہداء سے بہت
زیادہ قوی اور ظہور میں بہت
زیادہ برہم کر ہے

بَلْ حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ أَقْوَى مِنْهُمْ
وَأَشَدُّ ظُهُورًا ۱ آثَارَهَا فِي
الْخَارِجِ

یہاں تک کہ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد نکاح جائز
نہیں بخلاف شہداء کے کہ ان کی ازواج سے نکاح جائز ہے ویسے ہی صدیقین بھی
شہداء سے حیات میں اعلیٰ درجہ میں ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام شہداء سے کم درجہ
رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ملحق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب اس پر دلالت کرتی
ہے کہ یہ فرمایا من النبیین والصدیقین و الشہداء والصالحین (تفسیر

مظہری صفحہ ج 1 / 153

حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں۔ کہ

”بے شک وہ نبی ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں جیسا کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور بے شک ان کی ارواح کا تعلق عالم علوی اور عالم سفلی سے اسی طرح قائم رہتا ہے جیسا کہ دنیا میں تھا اور وہ اس معاملہ میں قلب کے اعتبار سے عرشی اور قالب کے اعتبار فرشی ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ارباب کمال کے احوال کو زیادہ جانتا ہے۔ (شرح شفا شریف ج 2 / 142)

نیز دوسری تصنیف میں فرماتے ہیں۔

”ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ یعنی قبر میں محصور و مقید ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ عالم علوی و سفلی میں سیر فرماتے ہیں۔ کیونکہ شہداء کی ارواح جو مرتبہ میں انبیاء سے کم ہیں جب سبز پرندوں کے قالب میں جنت کے باغوں میں آزادی سے پھرتی ہیں پھر ان قنادیل تک سیر کے لئے جاتی ہیں جو عرش الہی کے نیچے معلق ہیں جیسا کہ یہ اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے باہیں ہنہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کی قبریں ان کے اجسام سے خالی ہیں اور ان کی ارواح کا ان کے اجسام سے تعلق نہیں اور جو انہیں سلام کیا جاتا ہے وہ نہیں سنتے ہیں۔ انہیں تو ایسا ہی انبیاء عظام کے بارے میں آیا ہے کہ بیشک انبیاء کرام تلبیہ کہتے ہیں حج کرتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کرامات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ (جمع الوسائل صفحہ ج 2 / 238)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

بے شک انبیاء کرام طیبم السلام
نہیں مرتے اور بیشک وہ اپنی
قبور میں زندہ ہیں نماز پڑھتے اور
حج ادا کرتے ہیں
جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ
میری روح کو واپس بھیج دیتا ہے
(یعنی بولنے کی اجازت دیتا ہے)

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ وَانَّهُمْ
يُصَلُّونَ وَ يَحْجُونَ فِي
قُبُورِهِمْ وَانَّهُمْ أَحْيَاءُ
مِمَّنْ أَحَدٌ يَسْلِمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ
اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أُرَدَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا
ہوں

اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں ("اللہ روحی" کا معنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی اجازت مرحمت فرماتا ہے کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور آپ کی روح اقدس جسم اطہر سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور آپ کی روح اقدس جسم اطہر سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں حتیٰ ارد علیہ السلام یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر واضح ہے۔ بریں بناء کہ کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جب کوئی سلام نہ بھیجتا ہو۔ جو شخص رد کو زیارت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے (یعنی آپ اس شخص کا جواب دیتے ہیں جو روضہ انور پر حاضری دیتے ہوئے سلام عرض کرتا ہے) تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس تخصیص پر کوئی دلیل پیش کرے (جو اہر البحار صفحہ 492 ج 3)

عقیدہ = حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ روضہ منورہ میں تشریف فرما ہیں اور تمام کائنات آپ کے سامنے ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اگر ایک ان میں متعدد مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں تو یہ بھی عین ممکن ہے۔

اس مسئلہ کے اثبات کیلئے آپ کی حیات لوازمات حیات کے بالفعل محقق ہونے کا اور آن واحد میں متعدد مقامات پر موجود ہونے کے امکان کا ثبوت ضروری ہے۔

صفات الانبیاء :- انبیاء علیہم السلام کا ثبوت پہلے گزر چکا ہے۔

لوازمات حیات سے دیگر اشیاء و مخلوق وغیرہ کو دیکھنا تو اس کے متعلق چند ایک حوالہ

جات سپرد قلم ہیں قرآن مجید میں ہے۔

اے نبی بیشک ہم نے آپ کو
بھیجا ہے شاہد اور خوشخبری
سنانے والا ڈرانے والا اور اللہ
تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے
بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَنَادِعِيًّا إِلَى
اللَّهِ بِآيَاتِهِ وَبِسِرَاجِ مُبْتَرَأٍ

اس آیت کریمہ میں آپ کی پہلی وصف شاہد بیان ہوئی جس کا ملوہ اشتقاق اور ماخذ
شہادت و شہود ہے جس کا معنی امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں۔

شہود و شہادت کے معنی ہے حاضر
ہونا مع ناظر ہونے کے بصر کے
(ظاہری آنکھ) با بصیرت کے
ساتھ

الشهود والشهادة الحضور

مع المشاهدة بما بالبصرو

اوبالبصيرة (مفردات صفحہ 69)

(2)

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر ابو السعود تفسیر روح المعانی و تفسیر
حمل لکھتے ہیں۔

ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر
بنا کر ان سب پر جن کی طرف
آپ مبعوث ہوئے ہیں آپ ان
کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں
اور ان کے اعمال کا مشاہدہ
فرماتے ہیں ان سے حمل شہادت
فرماتے ہیں یعنی ان کے گواہ بننے
ہیں ان تمام چیزوں پر جو ان
سے صلور ہوئیں تصدیق اور

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا عَلَىٰ مَنْ
بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ تُرَاقِبُ أَعْوَالَهُمْ
وَتَشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ وَتَحْمِلُ
مِنْهُمْ الشَّهَادَةَ بِمَا فَضَّرَ
عَنْهُمْ مِنَ التَّصْبِيقِ
وَالتَّكْنِيبِ وَ سَائِرِ مَا هُمْ
عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ
وَكُؤَيْبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَاءَ
مَقْبُولًا فَبِعَمَالِهِمْ وَمَا عَلَيْهِمْ

تکذیب سے اور باقی ان تمام
چیزوں سے جن پر وہ ہدایت اور
گمراہی سے اور اس شہادت کو
قیامت کے دن ادا فرمائیں گے
ان تمام باتوں میں جو ان کے
لئے مفید اور نقصان دہ ہو گی

(تفسیر ابو السعود علی الکبیر صفحہ ۱۷)

415 جمل 3 / 442 روح المعانی صفحہ

(43)

ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ آپ ان تمام پر حاضر و ناظر ہیں جنکی طرف آپ مبعوث
ہوئے اور آپ کن کن کی طرف مبعوث ہوئے تو وہ آپ نے خود ہی وضاحت فرمادی
کہ

میں تمام مخلوق کی طرف مبعوث
ہوا ہوں

أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

لذا آپ تمام مخلوق کا مشاہدہ فرماتے ہیں چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے
فرمایا میرے لئے زمین سمیٹ
دی گئی یہاں تک کہ میں نے
اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ
لیا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا (مسلم شریف صفحہ

(390)

حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔

کوئی چیز ایسی نہیں جس کو میں
نے اس مقام پر نہ دیکھ لیا ہو
یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی

مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هُنَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (بخاری شریف

صفحہ 12 / 144)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ ﷺ کی رسائی تحت اثری سے اوج ثریا تک بلکہ اس سے بھی وراء الوراء تک ہے۔ نیز شنی اسم نکرہ ہے حرف نفی کے تحت اصول فقہ اور علم نحو کے قواعد و ضوابط کے مطابق عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے جب کہ اس نکرہ پر من حرف جار استغراق کا بھی فائدہ دے رہا ہے جس کا معنی یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی رویت و دید سے کوئی شنی خارج نہیں یہاں تک خود خالق کائنات کے ذات حقیقی کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے مالک کائنات کی ذات آپ سے مخفی نہیں تو دیگر کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

بلاشبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم اپنے رب کو دوبار دیکھا
ایک بار سر کی آنکھوں سے
دوسری بار دل کی آنکھ سے

إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ رَأَى
رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً يَبْصُرُهُ وَمَرَّةً
يَعْوَاهُ

آپ امت کے اعمال سے باخبر ہیں :- حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ویکون الرسول علیکم شہیدا کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ میں ہے اور اسکے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کونسا حجاب اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے پس آقا علیہ السلام تمہارے گناہوں کو تمہارے ایمانی درجات کو اور تمہارے نیک و بد اعمال کو تمہارے اخلاق و نفاق کو جانتے پہچانتے ہیں لہذا ان کی گواہی دنیا میں بحکم شرعی امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے (تفسیر عزیز 636 / ج 1)

آن واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہونے کا امکان :- انبیاء طہیم السلام کا بیک وقت متعدد مقامات پر موجود ہونا ممکن ہے اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

شیخ علماء الدین قونوی کہتے ہیں کہ یہ کہنا بعید نہیں کہ انبیاء طہیم السلام کے ارواح مقدسہ اجسام سے جدا ہونے کے بعد ملائکہ کے ابدان کی مانند ہو جاتی ہیں بلکہ

ان سے بھی افضل ہوتی ہیں اور جس طرح ملائکہ مختلف کھیلوں میں متعطل ہو جاتے ہیں اس طرح جائز ہے کہ ارواح مقدسہ بھی متعطل ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو یہ مقام دنیا میں حاصل ہو جائے۔ ایک روح اس کے مخصوص بدن کے علاوہ ابدان متعدده میں تصرف کر کے جس طرح بعض محققین ابدال کی وجہ تسمیہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ انہیں جب کسی جگہ جانا مقصود ہو تو وہ پہلی جگہ اپنے بدلے میں اپنی مثال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سادات صوفیہ کے نزدیک عالم اجساد اور عالم ارواح کے درمیان ایک عالم مثال بھی ثابت ہے جو عالم اجسام سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہوتا ہے اور ارواح کا مختلف صورتوں میں مشکل ہونا اسی عالم پر مبنی ہے اور جبرئیل امین علیہ السلام کا حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور مریم کے پاس ”بشرا“ سویا“ مکمل بشر کی صورت میں مشکل ہو کر جانا اسی عالم سے ہے اور اسی بناء پر جائز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر جلوہ گر ہوں اور اسی وقت قبر میں بھی مثال چھوڑ کر آئے ہوں اور حضور علیہ السلام نے ان کو دونوں جگہ دیکھا ہو۔ اور اس عالم کے اثبات سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں مثلاً ”جنت کا وسعت دیوار کی پہنائی میں دکھائی دتا (جذب القلوب) ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں۔

جب اولیاء کرام کے لئے زمین
لیٹ دی جائے اور ان کے لئے
کب کرنے والے متعدد ابدان
حاصل ہو جائیں تو ان کے لئے
اپنے آپ کو ایک ساعت میں
متعدد جگہوں پر پالینا بعید نہیں
ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر
ہے اور اس جہاں میں یہ امر
غالبا“ اولیاء کے لئے عادت پر

وَلَا تَبَاعَدُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ
طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ وَ حَصُلُ
لَهُمْ أَبْدَانٌ مُّكْتَسِبَةٌ مُّتَعَبِّلَةٌ
فِي اماكن مخلفة في ان
وَاحِدٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَبِيرٌ وَهَذَا فِي هَذَا الْعَالَمِ
مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمْرِ الْعَابِي
غَالِبًا

مبنی ہے

شواہد :- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علامہ شرف الدین بو صیری علیہ الرحمۃ کے پاس تشریف لے جانا اور انہیں شفا عطا فرمانا اور اپنی یمنی چادر عطا کرنا۔

2- مولانا شیخ الحدیث محمد شریف صاحب کوٹلی لوہاراں، مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب کے والد ماجد جب شدید مرض فالج میں مبتلا ہوئے تو خواب میں آقا علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر دست رحمت پھیرا جس سے آپ کو کلی شفا ہوئی (واعظ حصہ اول)

3- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم علیہ الرحمۃ کے حالات الفاس العارفين میں تحریر فرماتے ہیں جس میں ایک واقعہ آپ کی بیماری کا بھی لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے

”والد ماجد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بخار ہو گیا اور طول پکڑا خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ”کیف حالک ی بنی“ بیٹا تیرا کیا حال ہے تو مجھ پر عجیب وجد اور آہ و بکا طاری ہو گیا آپ نے مجھے گود میں لیا کہ آپ کی ریش مبارک میرے سر کو مس کرنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ کاش آپ مجھے ریش مبارک سے بل عطا فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اپنے ریش مبارک پر پھیرا اور دو موئے مبارک آپ کے ہاتھ میں آگئے مجھ عطا کرتے ہوئے فرمایا تمہاری عمر دراز ہوگی اور بل بھی آپ کے پاس رہیں گے (انفاس العارفين صفحہ 74، 75) پھر شاہ صاحب نے آگے چل کر ان موئے مبارک کے خواص و کمالات و معجزات بھی ذکر کئے ہیں تفصیل کے لئے اصل کتاب ضرور ملاحظہ فرمائیے گا فقیر کے پاس مترجم کتاب موجود ہے۔

فائدہ :- اس امر واقعہ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ عبدالرحیم علیہ الرحمۃ کے پاس سرور عالم ﷺ بنفس نفیس تشریف لائے تھے کیونکہ موئے مبارک جزو بدن تھے اور شاہ صاحب نے چشم خود دیکھا کہ آپ نے ریش مبارک سے بل الگ کر کے عطا فرمائے ہیں اور ریش مبارک کا حسی تعلق آقا علیہ السلام جس سے ثابت ہوا کہ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے اگرچہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔ جیسے جبرئیل امین مجلس اقدس بذات خود حاضر ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تھے۔ اس لئے آپ کا فرمان مقدس ہے

جس نے مجھے خواب میں دیکھ
بلاشبہ اس نے مجھے ہی دیکھا کہ
شیطان میری صورت میں مسمل
نہیں ہو سکتا

مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ
رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ
فِي صُورَتِي

عقیدہ حضور اقدس ﷺ کے اخص الحاصل :- اشرف فضائل و کمالات میں سے اسراء اور معارج ہے جمہوریت کا مذہب یہ ہے کہ اسراء و معراج دونوں بحالت بیدار اور جسمانی ہیں اور یہی حق ہے عارفین کا قول ہے کہ آپ کو اسراء و معراج کئی بار کرائی گئیں بعض نے چوبیس بار مرتبہ کہا ہے تیس بار روحانی اور ایک بار جسمانی ہوئی۔

اسراء و معراج میں فرق :- اگرچہ عام طور پر تو مکہ شریف سے بیت المقدس اور لامکان تک کی سیر کو معراج ہی کہا جاتا ہے لیکن محدثین و مفسرین کی اصطلاح میں حضور علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جانا اسراء کہلاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسکو اسراء سے تعبیر کیا ہے۔

پاک ہے جو لے گیا اپنے
(مخصوص) بندے کو مسجد حرام
سے مسجد اقصیٰ جس کے آس
پاس ہم نے برکت نازل فرمائی
ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں
دیکھائیں بیشک وہی سننے والا اور

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ
آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ

اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف آقا علیہ السلام کا عروج فرمانا معراج کہلاتا ہے اس لئے احادیث مبارکہ میں اس کے عروج پر معراج کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

معراج جسمانی کے دلائل :- مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں لفظ سبحان سے اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام کا آغاز فرمانا ہی جسمانی کی دلیل ہے روح کی معراج کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا اور نہ ہی وہ خلاف عقل ہے

دلیل نمبر 2 :- لفظ اسرئٰی اسراء سے مشتق ہے جس کا معنی روح مع الجسد کا جانا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا

میرے بندوں کو لے کر رات کو
چلے جاؤ یعنی ہجرت کرو

فاسر بعبادی لیلًا

تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر جسمانی ہجرت فرمائی تھی۔

دلیل نمبر 3 :- اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں عبدہ فرما کر اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ معراج جسمانی ہوا کیونکہ قرآن و حدیث اور کلام عرب میں ایسی ایک مثل بھی نہیں جس میں عبد کا صرف روح پر اطلاق کیا گیا ہو

دلیل نمبر 4 :- کفار کا انکار بھی اور حضرت ابوبکر کی تصدیق معراج جسمانی بحالت بیداری کی دلیل ہے۔

دلیل نمبر 5 :- سواری کے لئے براق پیش کیا جانا بھی جسمانی کی اظہار من الشمس دلیل ہے کہ روح کو سواری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی

دلیل نمبر 6 :- شب معراج میں آپ ﷺ کا شق صدر ہونا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے بھی جسمانی معراج کی دلیل ہے۔

دلیل نمبر 7 :- کفار مکہ کو راستہ میں مختلف قافلوں کا ذکر کرتے ہوئے مقام روحاء پر

ایک قافلہ جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا ان کے پیالے سے پانی پینا دوسرا قافلے کا ذکر فرماتا کہ وہ مقام ذی طوری پر آرہے تھے کہ ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک گیا یہ معراج جسمانی کی دلیل ہے کہ روح کو پیاس لگتی ہے اور نہ روح سے اونٹ بدکتا ہے۔

آیات کبریٰ کا مشاہدہ فرماتا:- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بہت سی نشانیاں مشاہدہ فرمائیں مثلاً "جنت و دوزخ کا دیکھنا۔ عرش و کرسی پر جانا اور ساتوں آسمان کی سیر کرنا یہاں تک آپ نے

اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا:- اللہ تعالیٰ کا چشم ظاہر سے دیدار فرمایا چنانچہ یہ احادث صحیحہ سے ثابت ہے مثلاً"

روا ابن خزیمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ

بإسناد صحیح (مواہب الدنیہ جلد 2 صفحہ 37) دیکھا ہے ابن خزیمہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے ایک مرتب ظاہری آنکھ سے دوسری بار اپنے قلب سے (مواہب الدنیہ جلد 2 صفحہ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
عنہما یقولان ان محمداً
رآه ربہ مرتین مرۃً یبصرہ
و مرۃً یفؤاہ (رواہ الطبرانی
فی الاوسط بالاسناد
الصحیح (مواہب اللدنیہ

(37)

جلد 2 صفحہ 37)

مولانا جامی کا قول:- مولانا جامی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات - تو عین ذات مع نگری و مرتبسمی

موسیٰ علیہ السلام صفات کے ایک پر تو سے بیہوش ہو گئے اور آپ نے عین ذات خدا کو دیکھا اور مسکراتے رہے

عقیدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی آپ کے بعد دیگر انبیاء و مرسلین اور اولیاء کا ملین بھی شفاعت کریں گے

شفاعت :- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قرآن کریم میں اشارۃً "موجود ہے جیسے عیسیٰ ان - بعثک ربک مقلاً محموداً - عنقریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا کرے گا مفسرین نے مقام محمود کی ایک تفسیر شفاعت کبریٰ کی اسی طرح

ولسوف یعطیک ربک فترضنی۔ اور عنقریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں بیشمار احادیث ہیں کہ سب کا مضمون ملا کر حد تو اتر کو پہنچ گیا ہے

ناظرین کرام :- میں یہاں بخاری و مسلم کی اس حدیث پر اکتفا کرتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز نہایت بے قراری اور اضطراب سے لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے۔ چلو خدا سے ہماری شفاعت کرو یہ ابوا بشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں جنت میں شجرہ سے کھا لیا تھا جس سے مجھے اس کے سامنے جانے سے مذمت آرہی ہے پھر نیدانوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ زمیں پر پہلے رسول ہیں اللہ نے آپ کا نام عبدالشکور رکھا ہے چلو ہمارے لئے شفاعت کرو وہ بھی فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ انتہائی جلال میں ہے مجھے ایک دعا کا اختیار ملا تھا سو وہ میں نے دنیا میں مانگ لی تھی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ ان کے پاس آکر یوں گویا ہونگے آپ اللہ تعالیٰ کے زمیں میں نبی اور خلیل تھے تو آپ ہمارے لئے شفاعت کیجئے اور ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیے آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج سخت غضب

و جلال میں ہے میں نے دنیا میں کذب بولے ہیں (جن کی توضیح سابق اوراق میں ہو چکی ہے)

ابو حیان نے ان کا ذکر کیا ہے کسی اور کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو رسالت و کلام سے دوسروں پر فضیلت دی ہے ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سخت جلال و غضب میں ہے مجھ سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا (اس کی وضاحت بھی عصمت انبیاء میں گزر چکی ہے) لہذا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو حضرت مریم کی طرف القاء کئے گئے اور اس سے ایک روح ہیں آپ کسی ذنب کا ذکر نہیں کریں گے اور فرمائیں گے آج اللہ تعالیٰ بڑے سخت جلال میں ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو تمام لوگ آپ کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ اللہ رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو **قد غضر اللہ ماتقم من ننبک ماتاخر** کی شان عطا فرمائی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے تو میں عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوں۔ گا اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثناء کروں گا جو مجھ سے قبل کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

اے محمد (ﷺ) اپنا سر
سجدہ سے اٹھائیے مانگیے عطا ہو
گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاسَكَ سَلِّ
تُعْطُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ

قبول ہوگی (بخاری شریف ج 2 / 685)

میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور جناب الہی میں عرض کروں گا اے رب میری امت میرے رب میری امت تو حکم ہو گا تو امت میں سے جن کا حساب نہیں اس کو جنت کے دروازے سے داخل کیجئے اور وہ دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والوں

کے ساتھ میں شریک ہو گئے فرمایا بخدا جنت کے دو پانوں کا فاصلہ مکہ سے صنعاء یا مکہ سے بصری تک کا ہے۔

اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ میں یہ اضافہ ہے پہلے حکم ہو گا جس کے دل میں ایک جو بھرا ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لیجئے میں ان کو نکال لوں گا دوبارہ سجدہ ریز ہو کر رب العالمین کی حمد و ثناء کروں گا پھر وہی حکم ہو گا کہ جس کے دل ذرہ بھرا ایمان ہو گا اسے نکال لے میں ان کو نکال کر تیسری بار سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو حکم ہو گا جس کے قلب میں رائی کے ذرہ کے ذرہ کا ذرہ بھرا یعنی بالکل معمولی سا ایمان بھی ہو گا اسے بھی دوزخ کے عذاب سے نجات دلاؤں گا پھر سجدہ میں گر کر عرض کروں گا جس نے ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اس کو بھی نکلنے کی اجازت مرحمت فرما اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں بلکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم انہیں میں خود نکالوں گا۔ (مشکوٰۃ صفحہ 489)

شفاعت کی اقسام

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے بروز محشر حضور اقدس ﷺ کی شفاعت کی آٹھ اقسام ہوں گی۔

- 1- شفاعت عظمیٰ جو تمام مخلوق کو شامل ہے اور جس سے حساب جلدی شروع ہو جائیگا اور موقف محشر سے نجات ہوگی یہ شفاعت آپ کے ساتھ مخصوص ہے
 - 2- بلا حساب و کتاب ایک قوم کو جنت میں داخل کروانا امام ندوی نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہے
 - 3- جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جنت میں داخل کروانا۔ امام ندوی کو آپ کے ساتھ مخصوص ہونے میں تردد ہے۔
 - 4- جو مجرم دوزخ میں چلے جائیں گے انہیں وہاں سے نکلوانا اور جنت میں داخل کروانا اس شفاعت میں دیگر انبیاء علیہم السلام ملائکہ اور مومنین بھی شامل ہیں۔
- قاضی فیاض علیہ الرحمۃ میں تفصیل ذکر کی ہے کہ وہ مجرم جن کے دل میں ذرہ

بھرا ایمان وہ گا ان کی شفاعت تو آپ کا خاصہ ہے اس کے علاوہ مجرمین کو دوزخ سے نکلوانے کی شفاعت میں انبیاءِ مطہم السلام اور مومنین بھی شامل ہیں۔

- 5- اہل جنت کے ترقی درجات اور افزائش مراتب کے لئے شفاعت کرنا۔ امام ندوی نے اس کو بھی آپ کا خاصہ کہا ہے
- 6- جن کی نیکیاں اور بدیاں حسنات و سینات برابر ہوگی انہیں جنت میں لے جانا جیسا کہ امام قزوینی نے عروۃ الوثقی میں ذکر کیا ہے۔
- 7- جو دائمی و ابدی عذاب کے مستحق ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کرنا۔ اس کو اور اس آیت کو تطبیق دیتے ہوئے

لا یفتنر و عنہم العذاب۔ ان سے کبھی عذاب ہلکا نہ ہو گا۔

جیسا کہ امام بخاری و سلم میں ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی اور ابن وحیہ نے ذکر کیا ہے یہ ابو لہب کے حق میں نازل ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تنویر کی خوشی میں اپنی کینر ٹوسیہ کو آزاد کیا تو اس کے صلہ میں ہر پیر کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

اما سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم پر اس مذکورہ بالا آیت سے اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شفاعت بعض کفار کے تخفیف لئے عذاب قبر کی تخفیف کے لئے ہے اور ہمارا کلام قیامت کے روز عام شفاعت کے بارے میں ہے

8- کفار کے نابالغ بچوں کی شفاعت کرنا کہ ان کو عذاب نہ ہو۔

تین اقسام اور ہیں جن کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے

- 1- مدینہ منورہ دفن ہونے والوں کو سفارش کرنا کہ ان کو عذاب نہ ہو اس روایت کو صحیح کہا

جو کوئی مدینہ کی بلاؤں یعنی سختیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے میں اس کی بروز حشر شفاعت کروں گا

- 2- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لئے ہو

کی جیسے آپ نے فرمایا

جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس کے لئے میری شفاعت لازم
ہوگی

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ
شَفَاعَتِي

3- کلمات آذان کا جواب دینے والے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود شریف پڑھنے والوں کے لئے شفاعت ہوگی۔ (جواہر البحار صفحہ 179 ج 3 -
مدارج النبوت صفحہ 491 / ج 1)

عقیدہ = نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل جائز ہے آپ کی حیات طیبہ میں بھی اور
آپ کے وصل کے بعد بھی اسی طرح دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کا
طین و صالحین سے وسیلہ پکڑنا بھی صحیح ہے۔

اقسام توسل

توسل کی چار اقسام ہیں جن میں سے پہلی تین میں کسی کو اختلاف ہی نہیں بلکہ اس پر
مومنین کا اجماع ہے۔

1- اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کی ظاہری حیات میں توسل جیسے کثیر صحابہ نے حضور
علیہ السلام سے توسل کیا اختصار کے پیش نظر نابینا صحابی کی حدیث درج کی جاتی ہے جسے
امام حاکم نے مستدرک میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا کہ حضرت عثمان بن
حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بینائی زائل ہو گئی ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں دعا فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر وضو کر اور دو رکعتیں
پڑھ پھر یہ دعا مانگ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَّهُ
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا

ہوں اور تیری طرف نبی کریم
 ﷺ نبی رحمت کے وسیلہ
 سے متوجہ ہوتا ہوں اے
 اللہ کے رسول میں آپ سے
 درخواست کرتا ہوں کہ میری
 بینائی کی واپسی کے لئے اللہ تعالیٰ
 کی جانب میں سفارش فرمائیں۔

إِلَيْكَ يَا
 مُحَمَّدُ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ
 عَلَى رَبِّي وَرَدِ بَصْرِي۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میری حاجت کے بارے میں شفاعت فرمائیے کہ وہ پوری
 کی جائے اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما پھر نبی اکرم ﷺ نے
 فرمایا۔ اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ایسا ہی کرنا چنانچہ اس نابینا صحابی کی بینائی
 واپس آگئی اس حدیث سے بالکل واضح طور عیاں ہو گیا کہ زندہ شخصیت سے توسل جائز
 ہے۔

2- زندہ آدمی کے عمل صالح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل جیسے کہ حدیث غار
 میں ہے کہ تین شخص ایک غار میں داخل ہوئے اور وزنی پتھر نے اس غار کا راستہ بند
 کر دیا تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ و وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش
 کیا تو پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت
 کیا

3- اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات اقدس اور اسماء و صفات سے توسل بیٹھ عام دعا
 کرتے وقت کہا جاتا ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے۔ یا اپنی مغفرت کے
 صدقے میری یہ دعا قبول فرما

4- کسی مقبول بندے کے وصال کے بعد اس کی ذات سے توسل۔ اس قسم میں
 اختلاف ہے جمہور علماء یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بھی جائز ہے اس نظریے
 پر ان کے پاس بیشار نقلی دلائل ہیں۔

امام فخر الدین رازی نے مطالب عالیہ میں 'علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرع مقصد میں اور علامہ سید میر شریف جرجانی نے حاشیہ مطالع میں اس مسئلے پر عقلی و نقلی دلائل پیش کئے ہیں صاحب مزار و زائر کے درمیان امداد اور دنیا و آخرت میں دونوں کے مقام کے مطابق روحانی تعلق کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے

امام طبرانی نے معجم صغیر میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کیا کہ وہ اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی مقصد کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی طرف توجہ دینے اور اس کا مقصد پورا کرنے کا موقع نہ ملا وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور شکایت کی تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرمایا تم وضو کر کے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرو اس کے بعد یہ دعا مانگو (جو پتہ نہ کور ہو چکی ہے اب اس کا ترجمہ ذکر کر رہتا ہوں) اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرما حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ اس جگہ (یعنی کہ میری حاجت پوری فرما) اپنی حاجت بیان کرنا پھر حضرت عثمان غنی کے پاس جانا اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔

اس شخص نے ان تمام ہدایت پر عمل کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہو گیا اتنے میں دربان نے آکر اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ گدے پر بٹھلایا اور فرمایا تمہارا کیا کام ہے اس کے بیان کرنے پر آپ نے وہ کام کر دیا اور فرمایا مجھے اس وقت تک تمہارا کام یاد نہ تھا آئندہ جو حاجت ہو وہ بیان کر دیا کرو۔

وہ شخص باہر نکلا تو حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی سفارش سے پہلے امیر المؤمنین میری

طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے اور میری حاجت پر نمود ہی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اصل بات یہ ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا ایک نابینا صحابی نے حاضر ہو کر بینائی کے زائل ہونے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کیا تو صبر کرے گا اس نے عرض کیا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا کوئی نہیں اور میں بہت تکلیف میں مبتلا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو خانے میں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ اس کے بعد یہ دعا مانگ (جو حضرت عثمان نے اسے بتائی تھی) ابن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخدا ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس آئے اور بالکل تندرست گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں آتی تھی

یہ صحابی کی نص صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے ان کے وصل کے بعد بھی توسل جائز ہے امام بیہقی، منذری اور بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

حضرت امام اعظم اور وسیلہ :- امام الائمہ سراج الامتہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ قدس اسرارہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں عرض گزار ہیں۔

یا سَیِّدَ السَّادَاتِ جَنَّتْكَ قَاصِدًا
أَرْجُو رِضَاكَ وَأَحْتَمِنُ بِحَمَاكَ

اے سرداروں کے سردار ہم آپ کی جانب میں بالمقصد آئے ہیں اور آپ کی رضا چاہتے اور آپ کی حمایت کے طلبگار ہیں۔

أَنْتَ الْبَنِيُّ لَوْلَاكَ مَا خُلِقَ أَمْرٌ
كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرَى لَوْلَاكَ

آپ اگر نہ ہوتے تو کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا۔
بلکہ کوئی مخلوق پیدا نہ ہوتی۔

أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ
لَا بِنِ حَنِيفَةٍ فِي الْأَنْامِ سِوَاكَ

اے رسول خدا ہم آپ کی سخاوت اور ابو حنیفہ کیلئے لوگوں میں آپ کے سوا کوئی کے حریص ہیں۔
نہیں ہے۔

حضور علیہ السلام سے توسل پکڑنا سنت انبیاء ہے :- شیخ الاسلام علامہ
سمودی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ سے
استغاثہ اور وسیلہ کرنا و شفع کرنا
آپ کے وسیلہ اور برکت سے
بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا
حضرات انبیاء و مرسلین اور سلف
صالحین کے فعل اور عادت سے
ثابت ہے اور ہر حال میں وجود
پاک سے قبل اور اس کے بعد
زمانہ حیات اور بعد وفات واقع
ہے اور عرصہ قیامت میں بھی ہو

إِنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ وَالتَّشْفِعُ
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَبِحَاثِهِ وَبِبُرْكَتِهِ إِلَى
رَبِّهِ تَعَالَى مِنْ قَعْلِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَسَيْرِ السَّلَفِ
الصَّالِحِينَ وَاقِعٌ فِي كُلِّ حَالٍ
قَبْلَ خَلْقِهِ وَبَعْدَ خَلْقِهِ فِي
حَيَاةِ النَّبِيِّتِهِ وَمَتِّهِ الْبَرَزِخِ
وَعَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ (الرواه)

الوفات ۲ صفحہ ۴۱۹

گا

فرمان امام شافعی :- سیدنا امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا
قبر الامام موسیٰ کاظم تریاق مجرب بقول الدعاء کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی قبر
مبارک قبولت دعا کے لئے تریاق مجرب ہے۔
امام شافعی کا قبر ابوحنیفہ سے قضائے حاجات کے لئے کچھ مانگنا :- تریاق
مغرب علامہ شامی نے تصریح فرمائی ہے۔

امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ
کے ساتھ سید امام شافعی علیہ
الرحمۃ کے ادب کا واقعہ یہ ہے

وَمَعَارُوِي مِنْ تَأْتِبِ
الشَّافِعِيِّ مَعَهُ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَا
تَبْرُكُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجِيسُ قَبْرَهُ

کہ امام شافعی نے فرمایا میں امام
ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے ساتھ
تبرک حاصل کرتا ہوں اور مانگنے
مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور جب
مجھے کوئی حاجت پیش آئی ہے تو
دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ
سے ان کے مزار کے قریب دعا
کرتا ہوں تو بہت جلد میری دعا
قبول ہو جاتی ہے

فَاِنَا عَرَضْتُ لِي
حَاجَتَهُ صَلَّى صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ
وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَنْهُ
فَتَقَضَى سَرِيعًا

غرضیکہ بزرگان دین کا ان کی حیات میں اور ان کی وفات کے بعد وسیلہ پکڑنا سلف
صالحین کا طریقہ رہا ہے البتہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم مسلک افراد نے انکار کیا ہے مگر
دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھا جائے حق کس طرف ہے آنکھ بند کر کے کسی کی ذات
رائے کو تسلیم کر لینا کیسے درست قرار پائے گا جب کہ کسی حدیث میں ممانعت وارد
نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس بکثرت احادیث مبارکہ جواز پر دلالت کر رہی ہیں۔

عقیدہ :- سلسلہ نبوت جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اس کی انتہاء
سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ہوئی تمام امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ
آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔
ختم نبوت کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں
میں سے کسی کے باپ نہیں
لیکن اللہ کے رسول اور خاتم
الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر
شے کا علم ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

علامہ فاسی علیہ الرحمۃ دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں خاتم الانبیاء کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں خاتم کا معنی ہے ما نختم بہ او الذی یختمہم سب سے آخر میں آنے والا یا جس سے انبیاء ختم ہوں۔

() بخاری و مسلم کی حدیث میں فرمایا۔

○ ختم بی الرسل۔ رسالت مجھ پر ختم ہو گئی۔

مسلم شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میری اور پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثل اس شخص کی مانند ہے جس نے ایک مکان تعمیر کیا ایک اینٹ چھوڑ کر باقی تمام مکمل کر

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ
رَجُلٍ بَنَى نَارًا فَأَتَمَّهَا
وَأَكْمَلَهَا وَلَا مَوْضِعَ لِبُنْتِهِ

دیا

لوگ یہ کہنے لگے کہ کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جاتی تو یہ مکان کتنا حسین و جمیل لگتا آپ نے فرمایا

وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں میرے آنے سے وہ جگہ پر ہو گئی تو میں نے انبیاء کو ختم کر دیا یعنی آخری نبی میں ہوں

فَأَنَا مَوْضِعُ لِبُنْتِهِ فَخْتَمْتُ
الْأَنْبِيَاءَ

عقلی دلیل :- انبیاء علیہم السلام جن شریعتوں کو لے کر آتے رہے وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل نہ تھے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجردانہ زندگی بسر کی تو ازدواجی زندگی میں ان کا کوئی نمونہ تھا جناب سلیمان علیہ السلام نے شاہانہ زندگی بسر کی تو فقر کے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہ تھا۔ اسی طرح سابقہ شریعتوں میں سیاست

و عبادت کا نظام علیحدہ علیحدہ تھا یہ سب جزوی شریعتیں تھیں اس لئے ایک جامع اور کامل نبی کی ضرورت تھی جس کی سیرت میں زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ہدایت ہو قیامت تک پیش آنے والے حالات و واقعات اور مسائل میں کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جس کی نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کی رہنمائی اور حل موجود نہ ہو۔ اسی لئے خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے۔

آج کے دن میں نے تمہارے
لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا
اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور
اسلام کو بطور دین و مذہب
تمہارے لئے منتخب کر دیا

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

یعنی کامل و مکمل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ انسانی ضروریات کے لئے وحی کے ذریعہ جتنی ہدایات دی جا سکتی تھیں وہ سب دی جا چکی ہیں اگر وحی کا دروازہ کھلا چھوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ اخذ ہو گا کہ یہ دین ابھی کامل و مکمل نہیں ہوا۔

عقلی دلیل نمبر 2 :- پہلے زمانے میں جب انبیاء علیہم السلام کے آنے کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی آتا بعض امور کی ہدایت جاری کر دیتا اور کچھ امور رہ جاتے پھر دوسرا نبی تشریف لاتا اور بعض احکام جاری کرتا لیکن ضابطہ اخلاق ادھورا ہی رہ جاتا اس لئے ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جس کے وجود سے ادھورے اخلاق پورے ہو جائیں اور ناتمام نظام مکمل ہو جائے جب سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دین و دنیا کا ایک ایسا کامل و مکمل نظام پیش کیا جس میں ایک عابد سے لے کر عالم و مفتی تک سپاہی سے لے کر پہ سالار تک تاجر سے لے کر قاضی تک اولاد سے باپ تک سب کے لئے ہدایت ہے اگر تخت سلطنت پر بیٹھا حاکم فخر کر سکتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا تابع ہوں تو ایک کلباڑا چلانے والے مزدور ایک جوتی گانٹھنے والا موچی بھی سینہ تن کر کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی سنت کا پیروکار ہوں۔ = الغرض

انسانی اخلاق کے وہ تمام شعبے جو آپ کے آنے سے قبل ناقص اور ادھورے تھے وہ آپ کے آنے سے تمام اور کامل ہو گئے اس لئے آپ نے فرمایا

مِنَ اِیِّیْهِ لَیْسَ اَمَّا بَعَثْتُ لَاتِمَّ مَكَارِمَ
اَلْاَخْلَاقِ۔

میں اسی لئے آیا ہوں کہ
ادھورے اخلاق کو پورا کر دوں

آپ نے ایسی جامع و کامل زندگی گزاری کہ اس میں بعد میں آنے والے کے لئے کوئی گنجائش نہ چھوڑی اب اگر آپ کے بعد کوئی شخص کسی کی نبوت کو جائز مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کی سیرت کے تمام اور کامل ہونے پر ایمان نہیں رکھتا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت و اسوہ کے لئے فرماتا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

بیشک رسول اللہ میں تمہارے
لئے بہترین نمونہ ہے

عقلی دلیل نمبر 3 :- پہلے انبیاء علیہم السلام بعض قوموں کے لئے مخصوص ہوتے تھے جس قوم کے لئے وہ شریعت لے کر آتے تھے اس کے سوا کوئی اور قوم اس سے مستفید نہیں ہو سکتی تھی لیکن رحمت باری تعالیٰ کا سیلاب تمام انسانوں کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا بڑی شد و مد سے بہتا ہوا دریا یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا نبی بھیجے جس کی شریعت میں رنگ و نسل۔ خاندان قبیلے اور زبان و بیان کی کوئی قید نہ ہو جس کی تبلیغ کی تیز موجیں کی راہ میں زمانہ و زمانیات کوئی رکاوٹ نہ بن سکیں جس کا پیغام زمانہ بعثت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لئے ہدایت ہو پس اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا قیامت تک آنے والوں کو کہہ دیجئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

اے لوگو میں تم تمام لوگوں کے
لئے رسول بن کر آیا ہوں

پس اگر کوئی فرد کسی شخص کی نبوت کو خواہ نعلی یا ہمزوی ہی سہی جائز سمجھتا ہے تو اس

کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام انسانوں کے لئے آپ کی رسالت کو کافی نہیں سمجھتا اس کا
اس آیت پر ایمان نہیں

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ
ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے
لئے رسول بنا کر بھیجا ہے

عقیدہ :- نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں لیکن مراتب و مدارج میں ایک دوسرے
سے فضیلت رکھتے اور ہمارے رسول ﷺ معظم تمام انبیاء و مرسلین سے افضل و
اشرف ہیں نفس نبوت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لا نفرق بین احد من رسلہ
ہم رسولوں میں تفریق نہیں
کرتے

یعنی تمام انبیاء کی نبوت ایک جیسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جن کی طرف مبعوث
ہوتے ہیں مکمل طور پہنچاتے ہیں یوں بھی نہیں کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کریں ایک
کی نبوت کا انکار تمام انبیاء کی نبوت کا انکار ہوتا ہے البتہ مراتب میں فرق ہو سکتا ہے
جیسا کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلِمٍ
اللَّهِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ تَرَجَاتٍ
یہ رسول جن میں بعض کو بعض
پر فضیلت عطا کی ہے ان میں
سے کسی سے بلا واسطہ کلام کیا
اور کوئی وہ ہے جس کو سب پر

درجوں میں بلند کیا

محدث ابن حجر علیہ الرحمۃ اپنے فتاویٰ حدیث میں اس آیت سے فضیلت مصطفیٰ
ﷺ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کو برتری تین طرح سے حاصل ہے
اول بذات معراج کے ذریعہ سے دوم جمیع مخلوق پر سیادت سے سوم غیر متناہی اور غیر
فانی معجزات کے ساتھ خصوصاً "قرآن کریم جو قرب قیامت تک محفوظ رہے گا اس میں

رسول اکرم ﷺ کے بے شمار معجزات و فضائل موجود ہیں۔ (جواہر البار حصہ سوم)

آیت دوم۔ آپ کی فضیلت میں ایک آیت یہ بھی ہے
 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ (پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل) اور بیشک ہم
 نے نبیوں میں ایک کو ایک ہر بڑائی دی انصافاً مصطفیٰ ﷺ میں بکثرت احادیث
 موجود ہیں چنانچہ تہذیب شریف میں ہے کہ

میں اولاد آدم کا سردار ہوں اس
 میں کوئی فخر نہیں میرے ہاتھ حمد
 کا علم ہو گا اس میں کوئی فخر
 نہیں تمام نبی آدم اور اس کے
 سوا بروز حشر میرے جھنڈے کے
 نیچے ہونگے

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ
 وَيَدِي لِيَوْمِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ
 فَعَا مِنْ بَنِي آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ
 الْآتَحْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

تو اس حدیث میں آدم بن سواہ کے الفاظ سے آپ کا افضل و اکمل ہونا اظہر

من الشمس ہے

حدیث نمبر 2 بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث مروی
 ہے کہ

میں روز محشر تمام لوگوں کا سردار
 ہونگا

أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حدیث نمبر 3 :- بیہقی شریف میں ہے

میں تمام کائنات کا سردار ہوں

أَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ

حدیث نمبر 4 :- مسلم شریف میں ہے

میں تمام مخلوق کا رسول ہوں

أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

رسول کی شان جن کا وہ رسول ہوتا ہے ان سے زیادہ ہوتی ہے لہذا آپ تمام مخلوق سے افضل و برتر ہے۔

عقیدہ :- نبی اکرم نور مجسم ﷺ کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے اور آپ کی اونی توہین یا تکذیب سے کفر لازم آتا ہے اس پر تمام امت کا اتفاق و اجماع ہے

آپ کی تعظیم و توقیر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

اے نبی بیشک ہم نے تمہیں شہد و بشارت دینے والا۔ ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی (رسول) کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو

آیت نمبر 1 : اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً (القرآن)

اس آیت میں بالخصوص تین باتوں کا حکم ہوا ہے اول۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا دوم اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا سوم تسبیح یعنی عبادت کرنا پہلے ایمان کو رکھا کہ بغیر ایمان تعظیم کچھ سود مند نہیں پھر تعظیم محبوب ﷺ کو عبادت سے مقدم کیا کہ بغیر تعظیم کیا کہ بغیر تعظیم رسول عبادت بیکار و فضول ہے

آیت نمبر 2 :- دوسرے مقام پر عظمت و نصرت رسول کے متعلق ارشاد فرمایا

پس جو لوگ نبی ﷺ پر ایمان لائیں اور اسکی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سپارہ سورت الان)

ساتھ اتارا گیا ہے صرف وہی
لوگ کامیاب ہونے والے ہیں

اس آیت میں بھی وہی ترتیب ہے اول ایمان دو تعظیم سوم اس کے دین کی مدد
چہارم قرآن کی اتباع جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی رسول اکرم
ﷺ تعظیم فرض ہو جاتی ہے۔

آداب رسول :- قرآن مجید نے تعظیم رسول ﷺ کے چند پہلوؤں پر روشنی
ڈالی ہے جن میں چند ایک درج ذیل ہیں
نمبر 1- کس کلام میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پہل کرنا حرام ہے سورہ الحجرات میں اللہ
تعالیٰ کا ارشاد۔

اے اہل ایمان اللہ و اس کے
رسول سے پہل نہ کیا کرو (کسی
بھی عمل میں)

ياايها النبي امنوا لا تقدموا

بين يدي الله ورسوله

کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی اس پہل کو
اللہ تعالیٰ نے امت کے لئے تقاضائے تعظیم رسالت کے خلاف سمجھا اور اس کو خود
تعظیم الوہیت کی خلاف ورزی قرار دے دیا

آیت نمبر 3 :- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد سے آواز بلند کرنا حرام ہے
اس سورت حجرات میں فرمایا

اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو
نبی کی آواز پر بلند نہ کرو

ياايها النبي امنوا لا ترفعوا

اصواتكم فوق صوت النبي

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انداز سے پکارنا جائز نہیں چنانچہ ارشاد ربانی ہے
تم رسول (ﷺ) کو اس
طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک
بینکم کدعلہ بعضکم بعضا

ولا تجعلوا دعا الرسول

بينكم كدعاه بعضكم بعضا

دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو عام انداز میں پکارنے کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ جب کہ خود احکم الحاکمین ہو کر پورے قرآن میں عظیمی اور پیارے القاب کے بغیر نہیں پکارا کبھی تو ”یا نبی“ کبھی لایا ا۔ عا الرسول کہیں ”یا ایہا المعزمل“ کہیں ”یا ایہا المعشر“ کہہ کر یاد فرماتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عام طور پر آقا علیہ السلام کو نام لے کر پکارنے کی بجائے یارسول اللہ یا نبی اللہ جیسے القاب سے پکارنے کی تلقین کی گئی ہے چنانچہ فرمایا۔

(اے اہل ایمان) انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا کرو گے تو تمہارے سب اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی

لا تجہروا الہ بالقول کجہر
بعضکم لبعض ان تحبط
اعمالکم وانتم لاتشعرون

تعظیم رسول کا کتنا بڑا ادب سیکھایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ تشبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ خبردار کہیں بارگاہ رسالت کی معمولی سی بے ادبی جو صرف بلند آواز کرنے سے یا نام لے کر پکارنے سے ہو سکتی ہے وہ ساری زندگی کے نیک اعمال و عبادات کو غارت کر سکتی ہے یہاں تک کہ دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے

اے اہل ایمان راعنا نہ کہو بلکہ
انظرنا (نظر کرم کیجئے) اور غور
سے سنو اور کافروں کے لئے درد
ناک عذاب ہے

یا ایہا الذین امنوا لا تقوالوا
راعنا وقولوا انظرنا وا
اسمعوا وللكافرين عذاب
الیم

صحابہ کرام کی عادت تھی جب کوئی مسئلہ یا کوئی بات سمجھ نہ پاتے بارگاہ نبوی میں

عرض کرتے راعنار یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے اور یہود اس کو ذرا کھینچ کر بولتے
 را عینا جس کا معنی چڑواہا بنتا صحابہ کرام اگر نہیں اسی حرکت سے منع کرتے تو وہ کہتے
 کہ تم بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہو صحابہ کا اگرچہ نظریہ درست تھا مگر یہود اس کی آڑ
 میں غلط معنی میں بولتے تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کافروں کے لئے
 دردناک عذاب ہے جس کا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
 میں ادنیٰ بے ادبی و گستاخی موجب کفر ہے۔

۱۔ اوب گاہے است زیر آسمان از عرش نازک تر
 نفس گم کردہ آید جنید و پایزید ا۔ بنجا (اقبل)

بعد از وصل شریف بھی تعظیم لازم ہے :- امام اجل حضرت قاضی عیاض علیہ
 الرحمۃ فرماتے ہیں۔

جان لو بیشک نبی کریم ﷺ
 کی عزت و حرمت اور آپ کی
 تعظیم و توقیر وفات کے بعد بھی
 اسی طرح لازم ہے جیسے آپ کی
 حیات ظاہرہ میں ضروری و لازم
 تھی اس تعظیم کا اظہار آپ کے
 ذکر مبارک، حدیث شریف کی
 تلاوت آپ کی سنت اور آپ
 کے نام اور سیرت طیبہ کے سننے
 کے وقت بھی ہونا چاہیے۔

واعلم ان حرمتہ النبی
 ﷺ بعد موتہ و توقیرہ
 وتعظیمہ لازم کما کان
 حال حیاتہ و نالک عند
 نکرہ و نکر حیثہ و سنتہ
 و سماع اسمہ و سیرتہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

صحابہ کرام اور تعظیم رسول ﷺ

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ چرمی سرخ قاب میں تھے۔

میں نے حضرت بلال کو دیکھا انہوں نے حضور ﷺ کے وضو کا پانی لیا اور لوگ اس پانی کو لینے کے لئے دوڑ رہے تھے جس کو اس میں سے کچھ ملتا وہ اسے اپنے (منہ اور ہاتھوں) پر ملتا اور جس کو کچھ نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں کی تری لے کر مل لیتا۔

وَرَأَيْتُ بِلَالَ أَخَذَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَدَرُونَ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا نَمَسَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ (بخاری شریف)

قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے حضور ﷺ کی خدمت میں

اے قوم! خدا کی قسم بے شک
 میں قیصر و کسرا اور نجاشی اور
 بڑے بڑے بادشاہوں کے
 درباروں میں حاضر ہوا ہوں، خدا
 کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا
 بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے
 اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے
 ہوں جیسا کہ محمد (ﷺ)
 کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم
 جب وہ تھوکتے اور ریٹ کھنکار
 پھینکتے ہیں تو وہ اس کے
 اصحاب میں سے کسی نہ کسی کے
 ہاتھ پر ہوتا ہے جس کو وہ اپنے
 منہ اور جسم پر مل لیتے ہیں، اور
 جب وہ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ
 سب کے سب تعمیل کے لیے
 دوڑتے اور جب وہ وضو کرتے
 ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے
 حاصل کرنے کے لیے یوں

يَا قَوْمِ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَفَّتْ عَلٰى
 الْمَلُوكِ وَنُتُّ عَلٰى قَيْصَرَ
 وَكِسْرَانَ وَالنَّجَاشِيَّ وَاللّٰهَ اِنْ
 رَأَيْتُ قَطُّ يَعْظِمُهُ اَصْحَابُهُ
 مَا يَعْظِمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ
 مُحَمَّدًا وَاللّٰهَ اِنْ تَنْخِمُ
 نَخَامَتَهُ اِلَّا وَقَعْتُ فِيْ كَفِّ
 رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَلِكُ بِهَا وَجْهَهُ
 وَجِلْدَهُ وَاِنَا اَمْرُهُمْ اَبْتَدُ رُوَا
 اَمْرَهُ وَاِنَا تَوْضَاؤُ كَاوُ
 يَقْتَبِلُوْنَ عَلٰى وُضُوئِهِ وَاِنَا
 تَكَلَّمُ خَفِضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ
 وَمَا يَحْتُونُ اِلَيْهِ النَّظْرُ
 تَعْظِيْمَالَهُ وَاِنَّهُ قَدْ عَرَضَ
 عَلَيْنَكُمْ خَطَّتَهُ رُشْدٍ
 فَاقْبَلُوْهَا۔ (بخاری شریف)

گرتے پڑتے ہیں کہ گویا ابھی لڑ
 پڑیں گے، اور جب وہ کلام
 کرتے ہیں تو سب خاموش ہو
 جاتے ہیں اور تعظیماً ان کی
 طرف نظر تک نہیں اٹھاتے،
 انہوں نے تم پر ایک نیک امر
 پیش کیا ہے، میری رائے یہ ہے
 کہ تم اس کو قبول کر لو!

اس حدیث میں چند امور قابل غور ہیں۔

اولاً "مستعمل پانی عقلاً و عادتاً" اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو لے کر اپنے
 جسم پر یا منہ پر مل لیا جائے اور جہاں تک تھوک، بلغم اور رینٹ وغیرہ کا تعلق ہے ان
 کی نسبت تو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سلیم الطبع انکو اپنے منہ پر ملے۔
 ثانیاً "حضور ﷺ کا وضو فرمانا اکثر بوقت نماز جمع عام میں ہوا کرتا تھا تاکہ
 لوگوں کو تعلیم ہو جائے اور وہ بھی روزانہ چند بار ہوا کرتا تھا۔

ثالثاً "وضو کے وقت تمام وہ حرکات جن کا اس حدیث میں ذکر ہے حضور
 ﷺ کے روبرو وقوع میں آئیں اور آپ خود ان کا مشاہدہ فرماتے مگر کبھی یہ
 فرمایا کہ تم لوگ یہ کیسے ناشائشہ اور خلاف سلیم الطبع حرکات کرتے ہو۔

رابعاً "باوجود اس کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہایت مودب
 و مہذب تھے مگر روزانہ وضو کے وقت وضو کے مستعمل پانی اور تھوک وغیرہ کے
 حصول میں اس قدر بھیڑ بھاڑ اور گھس پیٹ کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا کہ کہیں جنگ

و جدال نہ ہو جائے اور پھر وہ بھی حضور ﷺ کے روبرو اور پھر حضور ﷺ کا اس پر سکوت اور رضامندی؟ کس قدر حیرت انگیز ہے۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک اس مستعمل پانی اور تھوک مبارک کی بڑی قدر و منزلت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پانی جسم اقدس تک پہنچ کر سراسر برکت و نور ہو گیا ہے اور اس پانی سے برکت و شفا و نورانیت حاصل کرنی چاہئے اور وہ فضلات مبارک جو کہ حضور ﷺ کے جسم اقدس کے متصل ہونے کی فضیلت حاصل گئی ہے، اپنے چہروں پر مل کر دارین میں سرخ روی حاصل کریں۔ اس لیے وہ پروانوں کی طرح ان پر نثار ہوتے اور ان کے حصول کی بہت کوشش کرتے، اور حضور ﷺ بھی ان کے جذبات محبت کا احترام فرماتے تاکہ ان کی جرات بڑھے اور دل کھول کر ایسے کام کریں جو کہ ان کی روحانی ترقی کا باعث ہوں اور آپ کا مقصد اصلی بھی یہی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کس کی مجال تھی کہ حضور نبویؐ میں ایسی حرکات کر سکتا۔

اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو عقلاً و شرعاً ہم سے بدرجہا افضل ہیں، جب آپ کے فضلات مبارک کو اپنے سے افضل بلکہ باعث حصول فضیلت و برکت سمجھتے تھے تو ہم کون ہیں جو حضور پر نور سید المرسلین رحمۃ اللعالمین ﷺ کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کر سکیں۔ اگر ان روایات کو پیش نظر رکھا جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ حضور پر نور ﷺ تو کہاں، حضور ﷺ کے فضلات مبارک بھی ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہ کے پاس حضور ﷺ کا جبہ شریف تھا۔

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا
وہ فرماتی ہیں کہ اس جبہ کو
حضور پہنا کرتے تھے ہم اسے

فَنَحْنُ نَفْسُهَا لِلْمَرَضِ

يَسْتَشْفِي بِهَا۔ (مسلم 2 ص 2)

دھو کر بغرض شفا بیماریوں کو
پلاتے ہیں اور شفا ہو جاتی ہے۔

(190)

امام ابن ماسون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا۔

ہم اس میں پانی ڈال کر بہ غرض
شفا بیماریوں کو پلاتے تو شفا ہو
جاتی۔

فَكُنَّا نَجْعَلُ فِيهَا الْمَاءَ
لِلْمَرَضِ فَيَسْتَشْفُونَ بِهَا۔

(شفا شریف)

حضرت محمد بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس تھا۔

ہم اسے دھو کر بغرض شفا
بیماریوں کو پلاتے تو شفا ہو جاتی۔

نَفْسُهَا لِلْمَرِيضِ يَسْتَشْفِي
بِهَا (ابن عدی، اصابہ)

حضرت خدش بن ابی خدش رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ

تھا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی کبھی

حضرت خدش کا ہاں تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے، اسے آب

زمزم سے بھر کر پیتے اور اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے۔

(اصابہ ترجمہ حضرت خدش و کنز العمال)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باوجود اس قسم کے امور میں بہت ہی محتاط

تھے لیکن حضرت خدش رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر اس پیالے کو حاصل کر کے اس میں

پانی ڈال کر سر اور چہرے کو مشرف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پیالے کی برکت کے وہ بھی قائل تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ پیالہ کئی مرتبہ دھویا گیا اور استعمال کیا گیا، مگر ان کا اعتقاد تھا کہ ایک بار بھی دست مبارک کا لگ جانا ہمیشہ کی برکت کا باعث ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حضور ﷺ کا ایک عریض و عمدہ پیالہ دیکھا جو چوب نضار کا بنا ہوا تھا اور اس پر لوہے کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بجائے لوہے کے سونے یا چاندی کا حلقہ بنائیں مگر حضرت ﷺ نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے بنایا ہو اسے تبدیل نہ کرنا چاہئے۔ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی رہنے دیا۔ اور فرمایا

لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا
الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كُنَّا وَكُنَّا.
کہ میں نے اس پیالہ میں رسول
اللہ ﷺ کو بارہا پانی پلایا
ہے۔

(بخاری) وہی پیالہ حضرت نصر بن انس کی میراث سے آٹھ لاکھ درہم کو خریدا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے آپیلے کو بصرے میں دیکھا اور اس میں پانی پیا ہے۔

(شرح شمائل للیسوری بحوالہ شرح منادی)

حضرت عبداللہ بن امیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مجھ کو خالد بن سفیان بن یحییٰ کے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ میں جب قتل کر کے واپس خدمت اقدس ﷺ میں حاضر ہوا تو حضور ﷺ نے مجھ کو اپنا عصا مبارک کا عضو

بہدانی الجنة

(اس کے ساتھ جنت میں چلے جانا) وہ عصا مبارک حضرت عبداللہ کے پاس رہا۔ جب

ان کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ اس عصاء کو میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفن کر دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (زر قالی بہیقی)

عقیدہ نبی مکرم ﷺ سے محبت کرنا فرض عین اور اصل ایمان ہے۔

محبت رسول اللہ ﷺ کے بارے میں قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے

کہ

قُلْ إِنْ كَانُ آبَاءُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَى بُصُوحًا يَأْتِي اللَّهَ
بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ۔ (10 پارہ توبہ)

فرما دیجئے۔ اگر تمہارے باپ،
داوا، تمہارے بیٹے، تمہارے
بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا
کنہ، تمہارا مال جو تم کھاتے ہو
اور تمہارا کاروبار جس کے
نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا
ہے اللہ اور اس کے رسول اور
اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ
محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اس
وقت کا جب اللہ اپنا حکم
(عذاب) نازل کرے بے شک
اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں
دیتا۔

نیز فرمایا۔

اے اہل ایمان اپنے باپ اور

یا ایہا النین آمنوا لا

بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر
وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں اور
جو تم میں سے ان سے دوستی
کرے گا وہ ظالم ہو گا۔

تَتَّخِنُوا آبَاءَ كُمْ وَأَخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

سے مروی ہے۔

جس میں تین خصلتیں ہوں وہ
ایمان کی لذت و حلاوت پالے گا
ایک یہ کہ اللہ ایک یہ کہ اللہ
تعالیٰ اور اس کا رسولؐ او کو ماسوا
سے زیادہ پیارے ہوں دوسری
یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف
اللہ کے لیے محبت کرے تیسرا یہ
کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا
سمجھے جیسا کہ آگ میں پھینکے
جانے کو برا سمجھتا ہے۔

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ
حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِنْ يَكُونُ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا
وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا
يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ
يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ
أَنْ يُقْرَفَ فِي النَّارِ

(بخاری صفحہ ۱۷)

انہی سے روایت ہے فرمایا۔

تم میں کوئی مومن نہ ہو گا جب
تک میں اس کے نزدیک اس

لَا يَوْمٍ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِيِّهِ وَ

کے ماں باپ اولاد اور سب
آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو
جاؤں۔

النَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (بخاری)

(صفحہ ۱۷)

صحابہ کرامؓ نبی اکرم ﷺ کے دست اقدس پر ”محبت“ کی بیعت کرتے
تھے چنانچہ شفاء شریف ج ۲ صفحہ ۲۰ میں ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ نے
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔

”یا رسولؐ اپنا دست اقدس میرے آگے کیجئے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں
آپ نے اپنا دست مبارک میرے آگے بڑھایا میں نے بیعت کرتے ہوئے عرص کیا یا
رسول اللہ۔“

مجھے آپ سے محبت ہے آپ
نے مجھے فرمایا آدمی کا حشر اسی
کے ساتھ ہو گا جس سے اسے
محبت ہے۔

إِنِّي أُحِبُّكَ قَالَ الْمَرْءُ مَع
مَنْ أَحَبَّ

یہی ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود، ابوموسیٰ اشعری اور ابوذر غفاری
رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔

قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

جس نے مجھ سے محبت کی وہ
جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔

مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي
الْجَنَّةِ

محبت کی علامات

محبت کی بہت سے علامات ہیں۔

اقتداء

محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اقتداء اور آپ کے طریقوں و سنتوں پر عمل اور آپ کی ہدایت سے ہدایت حاصل کی جائے۔ نیز آپ کی شریعت مطہرہ کی حتی الامکان معلومات اور واقفیت حاصل کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

پس آپ کا حکم آپ کا فیصلہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جیسے دوسری آیت

میں ہے۔

بے شک وہ جو تمہاری بیعت

اِنَّ النَّيْنِ يَبَا يَعُونَكَ اِنَّمَا يَبَا

کرتے ہیں بے شک وہ اللہ ہی

يُعْتَمِدُ اللّٰهَ

بیعت کرتے ہیں

ایک اور آیت میں اس کی تائید فرمائی:

ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے

يُدُّ اللّٰهَ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ

حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ جو شخص احوال میں اپنے نفس کو

سرکارِ دو عالم ﷺ کا ملک نہیں سمجھتا اس کے حلاوت سنت کو نہیں چکھا۔

قولِ فعل سے دینِ مصطفیٰ کی حمایت

علامات محبت سے آپ کے دین و مذہب کی نصرت ہے کہ محب اپنے فعل و قول سے حمایت، حلم، صبر، تواضع وغیرہا جو آپ کے اخلاق سے متعلق ہو گیا اس نے حلاوت ایمان پالی۔ جو حلاوت ایمان سے شناسا ہو جاتی اسے عبادات و طاعات میں ذوق حاصل ہو جاتا ہے۔ مصائب و مشقت کو برداشت کرنے کی ہدایت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مال و اسباب پر ان کو ترجیح دے گا۔

ذکر مصطفیٰ ﷺ کے وقت تعظیم اور تواضع انکساری کا اظہار

علامت محبت سے ہے جب آپ کا ذکر کیا جائے یا آپ کا اسم گرامی لیا جاتا جائے۔ تو ادب و تعظیم سے لیا جائے۔ تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر ادب و احترام اور تواضع سے کرتا ہے جیسا کہ کثیر صحابہ کرام، طلحہ رضوان آپ کا ذکر نہایت خشوع و خضوع سے کرتے یہاں تک کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا۔ یونہی اکثر تابعین کی حالت تھی تابعین کے بعد والے مشائخ و علماء عظام اور عشاق نہایت محبت شوق بعد ادب و احترام سے ذکر کرتے۔ علامہ قسطلانی نے بعض صحابہ اور سلف صالحین کے واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

کثرت شوق دیدار مصطفیٰ ﷺ

علامات محبت مصطفیٰ ﷺ میں سے آپ کے دیدار کا ہر وقت مشتاق رہنا ہے۔

محبت قرآن

جناب رسالت ماب ﷺ کی محبت کی علامت میں سے قرآن کریم سے محبت ہے، اگر تو نے معلوم کرنا ہو کہ تجھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے کتنی محبت ہے تو قرآن کریم کی محبت سے اندازہ لگالے کہ قرآن کریم سے کتنی محبت ہے۔

سنت سے محبت اور احادیث مبارکہ کا پڑھنا

رسول خدا ﷺ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنن سے محبت احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے۔

آپ کے ذکر کرنے اور نام سننے سے لطف اندوز ہونا

علامت محبت میں سے ہے کہ محب آپ کے ذکر پاک کرنے یا اسم گرامی سننے کے وقت لطف اندوز ہوتا ہے۔

اہل بیت و صحابہ کرام اور مدینہ منورہ سے محبت

آپ ﷺ سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے آپ کے دین، آل، اصحاب، شہر اور ہر اس چیز سے محبت کی جائے جو آپ کی طرف منسوب ہو۔ جب بندے آقا علیہ السلام کی محبت کا شدت کا غلبہ ہو گا تو ماسوا کے خیالات محو ہو جائیں گے۔ دل و جان اور آنکھ کلن اس کی محبت میں مستغرق ہو جائیں گے تو اکثر آپ کی زیارت سے عالم خواب میں مشرف ہوتا رہے گا۔ بعض اوقات چشم ظاہر سے حالت بیداری میں مشرف ہو جائے جیسا کہ اکابر اولیاء اور غیرہ الاصفیاء عالم یقظہ میں دیدار سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔

کثرت ذکر :- علامات محبت میں سے ایک آپ کے ذکر شریف کی کثرت ہے اس لیے ذکر لوازمات محبت میں سے ہے خود ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ نَكْرَهُ
جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے
اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا
ہے۔

یہ سعادت خدمت علم دیں اور سیر کی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے اور اصحاب علم حدیث کو خاص نسبت اور حضور علیہ السلام سے مخصوص لگاؤ ہوتا ہے جو کسی اور کو میسر نہیں اس لیے کہ ان کی زبانوں پر حضور علیہ السلام کے احوال و صفات کا ذکر شریف ہمیشہ رہتا ہے اور اسے ورد جان بنائے ہوئے ہیں۔ اور حضور اقدس ﷺ کی ذات با برکات کے صفات کی معرفت اور آپ کے احوال عینی و شخصی کی شناخت انہیں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ جمال مبارک کی تصویری و شبیہ ان کے ملحوظ نظر اور ان کے نصب العین ہوتی ہے۔

امت پر شفقت :-

علامات محبت میں سے امت مرحومہ پر مہربانی شفقت۔ التزام نصیحت اور منافع پہنچانے میں کوشش کرنا ضرر و نقصان وہ چیزوں کو دفع کرنا بھی ہے درحقیقت جو کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ اس کی ہر چیز سے محبت رکھتا ہے جس سے وہ محبت رکھے اور یہ سلف صالحین کی خصلت تھی۔ حتیٰ کہ وہ دعاؤں میں بھی اور اپنی خواہشوں میں بھی امت مرحومہ کو یاد کرتے چنانچہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کدو کھوپند فرماتے ہیں تو وہ ہمیشہ کدو سے محبت رکھتے اور امام حسن بن علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر طیار رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت سلمیٰ جو حضور علیہ السلام کی خادمہ تھیں۔ ان کے پاس آتے اور

ان سے خواہش ظاہر کرتے کہ وہ کھانا تیار کر جو رسول اللہ ﷺ کو پسند تھا۔ (آخر حدیث تک)

علماء و مشائخ سے محبت :- محبت رسول اللہ ﷺ میں سے علماء و صلحاء اور متبعین سنت مشائخ عظام سے محبت رکھنا جاہلوں، فاسقوں اور اہل بدعت سے بغض رکھنا بھی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو مخالف شریعت ہو اسے ناگوار جانتا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت
پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں
میں ان لوگوں کی محبت نہ پائی
جائے جو اللہ اور اس کے رسول
سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ
ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ

یہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے باپ بیٹوں، بھائیوں اور دوستوں کو حضور علیہ السلام کی رضا کی خواہش پر قربان کر دیا۔

کثرت سے صلوة و سلام پڑھنا :- محبت رسول ﷺ میں سے آپ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے اس کی مکمل بحث کسی دوسرے مقام پر ہو گی (انشاء اللہ العزیز)

عقیدہ :- رسول اکرم ﷺ کی اطاعت و اتباع ہر مسلمان پر فرضی عین ہے اطاعت رسول دراصل اطاعت الہی ہی خدا تعالیٰ تک قرب کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے

محبت کرتے ہو تو میری پیروی
 کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے
 گا تمہاری خطائیں معاف ہو
 جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ گناہ
 معاف کرنے والا مہربان ہے۔

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (سپارہ 3 آل عمران
 (31)

2- نیز ارشاد فرمایا۔

ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے
 اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی
 اطاعت کی جائے فرمان خداوندی
 کی بناء پر۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
 لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نساء 64)

3- تیسرے مقام پر فرمایا۔

جس نے رسول کی اطاعت کی
 یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت
 کی۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
 اللَّهَ (النساء 80)

4- نیز فرمایا کہ کسی مسلمان فرد، قوم، ادارہ و عدالت یا ریاست کو حق حاصل نہیں
 کہ جس معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس
 میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے جس نے مسلمان رہنا ہے اس کے
 لیے لازم ہے کہ حکم خدا و رسول ﷺ کے آگے جھک جائے اور جو نہ
 جھکے اس کو سیدھی طرح یہ تسلیم کرنا

کسی مومن مرد اور کسی مومن
 عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ

مَا كَانَ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِنْ
 قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

جب اللہ اور اس کا رسول کسی
کام کا حکم دیں تو پھر انہیں اپنے
معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے
اور جو کوئی اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کرے گا تو
صریح گمراہی میں پڑ گیا۔

يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِ
هِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا لَا مُبِينًا

(الاحزاب 36)

اتباع و اطاعت میں فرق :- اتباع و اطاعت میں فرق کی تفصیل عقیدہ کہ
انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے دنیا میں نائب ہیں کے تحت مذکور ہے وہاں ملاحظہ
فرمائیے

صحابہ کرامؓ اور اتباع رسول ﷺ

صحابہ کرامؓ کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتباع رسولؐ کو دین کا ایک
ضروری اور اہم جزء سمجھتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد چونکہ یہ اندیشہ تھا کہ مشرکین مکہ
کہیں پھر پلٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ آور نہ ہوں اس لیے مدینہ پہنچ کر دوسرے دن ہی
جب حضور علیہ السلام نے مسجد نبویؐ میں فجر کی نماز ادا کی تو آپ نے حکم دیا کہ تمام وہ
لوگ جو کل احد میں شریک تھے کفار کے تعاقب میں میرے ہمراہ چلیں یہ اگرچہ نہایت
نازک موقع تھا مدینہ منورہ میں ہر طرف شہداء کے گھروں میں صف ماتم پھھی ہوئی
تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی مگر پھر بھی زخمیوں سے چور اور نذحل جانثار حکم
نبویؐ کی تعمیل میں بلاچون و چرا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اس آیت میں انہی
فداکاروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

جن لوگوں نے زخم کھانے کے
بعد بھی اللہ و رسولؐ کی پکار پر

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

لیک کہا ان میں سے جو اشخاص
نیوکار اور پرہیز گار ہیں ان کے
لئے بڑا اجر ہے۔

أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلنِّينِ
أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ
عَظِيمٌ (آل عمران 172)

اتباع رسول ﷺ کے سات مراتب

امام ربیانی شاہباز لا مکانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی کی علیہ
الرحمتہ اپنے مکتوبات دفتر دوم حصہ ہفتم مکتوب 54 فرماتے ہیں کہ

اتباع کے مدارج :- محمد رسول اکرم ﷺ کی اتباع جو کہ دینی و دنیاوی
سعادتوں کا سرمایہ ہے اسکے کئی ایک مراتب اور مدارج ہیں۔

پہلا درجہ عوام اہل اسلام کا ہے :- جو کہ شریعت کے احکام اور سنت نبیہ
کی متابعت سے وابستہ ہے جب کہ اس کے ساتھ دل کی تصدیق تو ہو۔ لیکن اطمینان
نفس ابھی حاصل نہ ہو کیونکہ وہ درجہ ولاطیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور علماء ظاہر
اور وہ عابد اور زاہد لوگ جن کا معاملہ ابھی اطمینان نفس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا۔
سب اسی درجہ متابعت میں شریک ہیں۔ اور اتباع کی ظاہری صورت کے حصوں میں
سب برابر ہیں۔ اور چونکہ نفس اس مقام میں کفر اور انکار سے آزاد نہیں ہوتا۔ تو
لازمی طور یہ خاص درجہ صرف متابعت کی صورت رکھتا ہے۔ اور متابعت کی یہ صورت
حقیقی متابعت کی طرح آخرت کی کامیابی اور خلاصی کا ذریعہ ہے۔ اور جہنم کے عذاب
سے نجات اور جنت کے داخلے کی بشارت دینے والی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی کمال
عشش سے نفس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ اور صرف دل کی تصدیق پر کفایت
فرمائی ہے۔ اور نجات کا دار و مدار اسی تصدیق پر رکھا ہے۔

۱۔ میتوانی کہ وہی اشک مرا حسن قبول اے کہ در ساختہ قطرہ بارانی را

ترجمہ : اے وہ ذات کہ جس نے بارش کے قطرے کو موتی بنا دیا تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ

میرے آنسو کے قطرے قبول فرمائے۔

متابعت کا دوسرا درجہ :- رسول اللہ ﷺ کے اقوال و اعمال کی اتباع ہے۔ جو کہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اخلاق کی تہذیب اور رذیل صفات کی مدافعت اور امراض باطنی اور معنوی بیماریوں کا ازالہ ہے۔ جو کہ طریقت کے مقام سے متعلق ہیں۔ اور اتباع کا یہ درجہ ان ارباب سلوک کے ساتھ خاص ہے۔ جنہوں نے صوفیاء کے طریقہ کو اپنے مقتدا شیخ سے اخذ کیا ہو۔ اور سیرانی اللہ کے صحراؤں اور بیابانوں کو قطع کر رہے ہوں۔

متابعت کا تیسرا درجہ :- یہ آنحضرت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال اور اذواق اور مواجید کی متابعت ہے۔ یہ درجہ ولایتِ خالصہ کے مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ ان ارباب ولایت کے ساتھ خاص ہے۔ جو کہ مجذوب سالک ہوں۔ یا سالک مجذوب۔

جب کہ ولایت کا مرتبہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اور سرکشی اور نافرمانی سے باز آ گیا۔ اور انکار سے اقرار میں اور کفر سے اسلام میں آجاتا ہے۔ اس کے بعد اب متابعت کی جو بھی کوشش کرے گا۔ وہ حقیقی متابعت ہو گی۔ اگر نماز ادا کرے گا۔ تو متابعت کی حقیقت بجائے گا۔ اور اگر روزہ ہے۔ تو اس کا بھی یہی حال ہو گا۔ اور اگر زکوٰۃ ہو گی۔ تو وہ بھی اسی طریقہ پر ہو گی۔ و علی ہذا القیاس۔ شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری میں اتباع کی حقیقت موجود ہو گی۔

سوال :- نماز روزہ کی حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نماز روزہ مخصوص افعال ہیں۔ اگر وہ افعال ارشاد شارع علیہ السلام کے مطابق ادا ہو جائیں گے۔ تو ان کی حقیقت ادا ہو جائے گی۔ ان کی ظاہری صورت کیا ہے۔ اور اس سے وراء حقیقت کیا ہے؟

جواب :- مبتدئ کانس جب تک امارہ ہے۔ جو اصل میں آسمانی احکام کا منکر ہے۔

اس سے احکام شرعیہ کی ادائیگی صورت کے اعتبار سے ہوگی۔ اور منتہی کا نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے اور شریعت کے احکام کو برضا و رغبت قبول کر لیتا ہے۔ تو اس سے ان احکام کی ادائیگی حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کی مثال منافق اور مسلمان کی سی ہے۔ کہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ منافق چونکہ باطن میں انکار رکھتا ہے۔ اس لیے صرف نماز کی صورت ادا کرتا ہے۔ اور مسلمان باطنی فرمانبرداری کے ذریعہ سے نماز کی حقیقت سے مزین ہے۔ تو معلوم ہوا۔ کہ صورت اور حقیقت کا اعتبار باطنی انکار و اقرار کے اعتبار سے ہے یہ درجہ یعنی اطمینان نفس اور اعمال صالحہ کی حقیقت کا درجہ ولایت خاصہ کے کمالات جو درجہ سوم سے متعلق ہیں۔ کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

متابعت کا چوتھا درجہ :- وہ ہے۔ جو پہلے درجے میں اس کی صورت تھی۔ اور اس درجہ میں اتباع کی حقیقت ہے۔ اور یہ چوتھا درجہ اتباع علماء راغین شکر اللہ تعالیٰ معیم کے ساتھ مخصوص ہے جو نفس کے اطمینان کے بعد متابعت کی حقیقت کی دولت سے متحقق ہیں۔ اولیاء اللہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کو ہر چند تمکین قلب کے بعد ایک طرح کا اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نفس کو کمال درجہ کا اطمینان کمالات نبوت کے حصول سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ بطریق وراثت علمائے راغین کو کمالات نبوت حاصل ہوتے ہیں۔

پس علمائے راغین بواسطہ کمال اطمینان نفس شریعت کی حقیقت سے جو حقیقی اتباع ہے۔ موصوف ہیں۔ اور دوسروں کو چونکہ کمالات حاصل نہیں ہوتے۔ لہذا کبھی تو وہ شریعت کی صورت سے موصوف ہوتے ہیں اور کبھی شریعت کی حقیقت سے متصف۔

علماء راغین کی علامت بیان کر دیتا ہوں۔ تاکہ ہر ظاہر دان عالم راسخ ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے اور اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئن نہ سمجھنے لگے۔ عالم راسخ وہ ہے۔ جس کو کتاب و سنت کے تشابہات کی تاویل سے حصہ حاصل ہو۔ اور قرآن مجید کی

سورتوں کے اوائل میں جو حروف مقطعات ہیں۔ ان کے اسرار سے بہرہ ور ہو۔ اور تشابہات کی تاویل بہت ہی دقیق اسرار میں سے ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تاویل یہ (ہاتھ) کی تاویل قدرت کی طرح ہے۔ اور وجہ (چہرہ) کی تاویل ذات کی طرح کیونکہ یہ تاویلیں تو ظاہری علوم سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا اسرار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اسرار کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات ہیں۔ اور یہ رموز انہی کے معاملات کی طرف اشارہ ہیں۔ اور یا پھر وہ لوگ ہیں جن کو تبعیت اور وراثت کے طور پر اس دولت عظمیٰ سے سرفراز کیا جائے۔

اور اس درجہ متابعت کا حصول جو کہ اطمینان نفس اور صاحب شریعت علیہ الصلوٰت و التسلیمات کی متابعت کی حقیقت کو پالنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کبھی تو بغیر وسیلہ فنا و بقا اور بغیر سلوک و جذبہ کے ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات قسم کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی درمیان میں نہ آئے۔ اور یہ دولت حاصل ہو جائے۔ لیکن اس دولت تک ولایت کی راہ سے پہنچنا بہت زیادہ قریب ہے۔ بہ نسبت اس کے جو دوسری راہ سے پہنچے۔ اور وہ دوسری راہ اس فقیر کے خیال میں سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰة والسلام کی اتباع کا التزام اور بدعت کے نام و نشان سے بھی پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بدعت حسنہ سے بھی جب تک بدعت سینہ کی طرح پرہیز نہ کرے گا۔ اس دولت کی خوشبو بھی اس کی جان کے دل و دماغ میں نہ پہنچے گی۔

اور یہ بدعت سے اجتناب آج کل تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کہ ساری دنیا بدعت کے دریا میں فرق ہو چکی ہے۔ اور بدعت کے اندھیروں میں آرام حاصل کر رہی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مارے۔ اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے لب کشائی کرے۔ اس وقت کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں۔ عالمگیر بدعات کو خلق کا تعامل قرار دیتے ہوئے اس کے جواز بلکہ اس کے استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو بدعت کی طرف راہنمائی

کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں۔ کہ کیا فتویٰ دیتے ہو۔ اس صورت میں کہ گمراہی عام پھیل جائے۔ اور باطل متعارف ہو جائے۔ اور لوگ اس پر عمل کرنے لگیں؟ ان علماء کو شاید یہ بھی معلوم نہیں۔ کہ مطلقاً "تعالیٰ استحسان کی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ تعالیٰ جو معتبر ہے۔ وہ ہے جو کہ ابتدائی دور سے آ رہا ہو۔ اور یا پھر تمام لوگوں کے اجماع سے خاص حاصل ہو۔ جیسا کہ فتاویٰ غیاثیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ شہیدؒ سبحانہ نے فرمایا کہ

”ہم مشائخ بلخ کے استحسان کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ ہم اپنے متقدمین اصحاب کے اقوال کو قبول کریں گے۔ کیونکہ ایک شہر کا تعالیٰ جواز پر دلالت نہیں کرتا۔ جواز پر وہ تعالیٰ دلالت کرے گا۔ جو کہ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر مسلسل آ رہا ہو۔ تاکہ یہ رسول اللہ ﷺ کی تقریر پر دلیل ہو۔ کہ آنحضرت نے لوگوں کو اس پر چھوڑا تو یہ حقیقت میں آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت ہو گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو۔ تو پھر لوگوں کا فعل حجت نہیں ہو گا ماسوائے اس صورت کے کہ تمام شہروں کے تمام آدمی اس پر عمل کریں۔ تاکہ یہ اجماع ہو جائے۔ اور اگر اجماع حجت ہے۔ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے۔ کہ اگر کچھ لوگ شراب کی تجارت یا سود کے رواج کو تعالیٰ بنا لیں۔ تو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔“

اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ تمام لوگوں کے تعالیٰ اور شہروں اور بستیوں کے عمل کا علم حاصل کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ باقی رہا ابتدائی دور کا تعالیٰ جو کہ حقیقت میں رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کو اس عمل پر برقرار رکھنا ہے۔ اور حقیقت میں وہ آپ ہی کی سنت ہے۔ وہ تعالیٰ بدعت کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بدعت حسنہ وہ کب ہے۔؟

صحابہ کرامؓ کو تمام کمالات کے حصول میں صرف خیر البشر علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کی صحبت ہی کافی تھی۔ اور علماء سلف میں سے جو بھی رسوخ کی دولت سے مشرف ہوا ہے۔ اور صوفیاء کے طریق کے اختیار کرنے اور سلوک اور جذبہ سے قطع

مسافت کرنے کے بغیر اس دولت سے مشرف ہوا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی سنت نبیہ کی دوائی متابعت اور ناپسندیدہ بدعات سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچا ہے۔ اے اللہ ہمیں بحرمت صاحب سنت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سنت کی متابعت پر ثابت قدم رکھ۔ اور بدعات کے ارتکاب سے بچا۔ آمین

متابعت کا پانچواں درجہ :- آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی اتباع کا ہے۔ کہ ان کمالات کے حصول میں علم اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وابستہ ہے۔ اور یہ نہایت ہی بلند مقام ہے۔ پہلے ذکر شدہ مراتب کو اس مرتبہ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔

اصل میں کمالات اولوالعزم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور بیت و دراثت کے طور پر جس کو بھی اس دولت سے مشرف فرما دیں۔

متابعت کا چھٹا درجہ :- آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ان کمالات کی اتباع ہے۔ جو آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام محبوبیت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جس طرح درجہ پنجم میں کمالات کا فیضان محض فضل اور احسان سے تھا اسی طرح اس چھٹے درجہ میں آنحضرت کے کمالات کا فیض صرف محبت سے ہے جو کہ پہلے درجہ سے بلند ہے۔ اور متابعت کا یہ درجہ بھی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

پہلے درجہ کو چھوڑ کر متابعت کے باقی پانچ درجے سب کے سب عروج کے مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا حصول عروج سے وابستہ ہے۔

متابعت کا ساتواں درجہ :- وہ ہے جو نزول و ہبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ اور متابعت کا یہ ساتواں درجہ پہلے تمام درجات کا جامع ہے۔ اس لیے کہ اس مقام میں نزول بھی تصدیق قلب اور اطمینان نفس ہے۔ اور جسم کے عناصر اربعہ کا اعتدال بھی

اس میں ہے۔ کہ وہ سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پہلے درجات اس متابعت کے اجزاء تھے۔ اور یہ درجہ ان کے لحاظ سے کل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس مقام میں پہنچ کر تابع اپنے متبوع سے اس طرح کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ کہ گویا پیروی (تبعیت) کا نام درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ اور تابع اور متبوع کا امتیاز دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ تابع اپنے متبوع کی طرح جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے۔ وہ اصل سے براہ راست حاصل کرتا ہے۔ گویا دونوں ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہیں۔ اور دونوں ایک ہی پہلو کی آغوش میں ہیں۔ اور دونوں ایک ہی بستر میں ہیں۔ اور دونوں شیر و شکر کی طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تابع کہاں ہے۔ اور متبوع کون؟ اور تبعیت کیسی؟ اتحاد نسبت میں تفاسیر نسبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ کہ اس مقام میں جتنا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ تبعیت کی نسبت بالکل معلوم نہیں ہوتی۔ اور تابعیت اور متبوعیت کا کوئی امتیاز نظر نہیں آتا۔ بس اتنا ہے کہ تابع اپنے آپ کو طفیلی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کے کمالات کا وارث جانتا ہے۔ (علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام) یہ تو یقینی بات ہے کہ تابع اور ہوتا ہے۔ اور طفیلی اور وارث اور۔ ہر چند کہ یہ سب بظاہر تابع کی قطار میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ تابع میں متبوع کی جملوتہ (حائل ہونا) درکار ہے۔ اور طفیلی اور وارث کے لیے متبوع کا حائل ہونا درکار نہیں ہے۔ تابع اپنے متبوع کا بچا کچھا کھانا کھاتا ہے۔ اور طفیلی ضمنی طور پر ساتھ بیٹھ کر کھانے والا ہے۔

قصہ مختصر یہ کہ جو دولت بھی آئی ہے۔ وہ اصل میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کے لیے آئی ہے۔ اور امتوں کی سعادت مندی اس میں ہے۔ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی طفیل اس دولت سے مستفید ہوں۔ اور ان کا پس خوردہ تناول فرمائیں۔

در قافلہ کہ اوست دانم نرسم ایس بس کہ رسد ز دور بانگ جرم

ترجمہ = جس قافلہ میں وہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس میں نہیں پہنچ سکتا بس اتنا کلنی ہے کہ دور سے مجھے گھنٹی کی آواز آتی ہے۔

کامل قبیح وہ شخص ہے۔ جو ان سات درجات میں پوری طرح متابعت سے آراستہ ہو۔ اور جو بعض درجات میں تو متابعت رکھتا ہو۔ اور بعض میں متابعت نہ رکھتا ہو۔ وہ منجملہ تابعین میں سے ہے۔ گو ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ علماء ظاہر پہلے درجہ میں ہی خوش ہیں۔ کاش کہ وہ اس درجہ کو ہی اچھی طرح سرانجام دیتے۔ ان لوگوں نے صرف شریعت کی صورت میں ہی متابعت کو منحصر کر رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے امور کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور صوفیا کے طریقہ کو جو کہ درجات متابعت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ بیکار تصور کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر مقتدا اور پیرو سوائے ہدایہ اور بزودی کے اور کسی کو نہیں سمجھتے۔

چوں آں کرے کہ درجے نہں است زمین و آسمان اوہاں است

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام والبرکات والتحمیہ کی پسندیدہ متابعت میں پوری طرح ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے دوسرے بھائیوں انبیاء کرام اور ملائکہ عظام اور ان کے تمام تابعداروں پر قیامت تک اپنی رحمتیں اور سلامتی اور برکات نازل فرمائے۔ آمین۔

عقیدہ :- رسول اکرم ﷺ یا کسی بھی نبی کی شان بھی ادنیٰ سی گستاخی سے ارتداد لازم آتا ہے اور وہ شخص واجب القتل ہے۔

تشریح :- رسول اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے جس کا اس سے قبل ذکر ہو چکا ہے اور اس کے برخلاف و برعکس آپ کی شان میں گستاخی کرنے سے خواہ صراحہ "ہو یا اشارہ" انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے چنانچہ سورۃ

الحجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے آداب سیکھاتے ہوئے فرمایا۔

اے ایمان والو! اللہ اور اس
کے رسول سے اُگے نہ بڑھو اور
اللہ تعالیٰ سے ڈرو بے شک اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِرُوا
مُؤَايَاتِنَا يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

اس کے بعد فرمایا کہ جو رسول پاک ﷺ کی بے ادبی کرے گا اس کی تمام
نیکیاں اور عبادتیں برباد اور اکارت ہو جائیں گی۔

اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو
نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ
ان کو ایسے پکارو جیسے ایک
دوسرے کو پکارتے ہو۔ تمہارے
اعمال برباد ہو جائیں گے اور
تمہیں خبر تک نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا
تَشْعُرُونَ

نیز سورۃ احزاب میں فرمایا۔

بے شک جو لوگ اللہ اور اس
کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان
پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں
لعنت کی اور ان کے لیے رسوا
کرنے والا عذاب تیار کر رکھا
ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْدَاءُ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا

قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

مَنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بَطَّنَ فِي شَخْصِهِ أَوْ ذِيْنِهِ أَوْ
نَسَبِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَوْ
بُوجِيهِ مِنْ وَجُوهِ الشَّيْئِ فِيهِ
صَرَاحَتُهُ أَوْ كُنَايَتُهُ أَوْ
تَعْرِيفًا أَوْ إِشَاءَةً كَفَرَ لَعْنَهُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاعْدَتْ
لَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ

(مظمری ج 7 صفحہ 138)

جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایذا دی وہ طعن آپ کی شخصیت میں ہو یا دین 'نسب' کسی صفت میں یا برائیوں میں سے کسی برائی کے ساتھ صراحت "ہو یا کنایہ سے یا اشارہ و تعریف سے تو وہ کافر ہو گیا اور اس پر اللہ کی دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار ہے۔

گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں :- قاضی صاحب اسی مذکورہ آیت کے تحت نیز فرماتے ہیں کہ کیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ

قال ابن حمام كل من
أبغض رسول الله ﷺ
بقلبه كان مرتد ١
فالسباب بالطريق الأولى
ويقتل حداً فلا تقبل توبته
في إسقاط القتل قالوا هذا
مذهب أهل الكوفة مالك

شیخ ابن حمام نے کہا کہ جو ولی طور پر رسول ﷺ سے بغض رکھتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو گلی اور اہانت سے تو بطریق اولی مرتد ہو جائے گا ہمارے نزدیک اسے بطور حد قتل کیا جائے گا۔ اگر توبہ بھی کرے تو وہ توبہ کی وجہ سے قتل سے نہ بچ سکے گا یہ اہل کوفہ

(احناف) اور امام مالک کا مذہب
ہے اور یہی ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

و نقل عن ابی بکر الصدیق
مظہری ج 7 صفحہ

حافظ ابن تیمیہ اس مذکورہ بالا آیت کی تشریح کرتے ہوئے "الصارم المسلم" میں لکھتے
ہیں کہ

گستاخان رسول کے لیے اللہ
تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی لعنت
اور ذلیل و رسوا کن عذاب
مقرر کیا ہے اور لعنت کا معنی
اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور
جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا
مستحق نہ ٹھہرائے وہ کافر ہی ہو
سکتا ہے کیونکہ مومن اللہ کی
رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور
اس کا خون بہانا جائز نہیں کیونکہ
خون کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی
ایک عظیم رحمت جس کا کافر
مستحق نہیں ہو سکتا۔

ذَكَرَ أَنَّهُ لَعَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُهِينًا وَاللَّعْنُ إِلَّا بَعَادُ مِنْ
الرَّحْمَةِ وَمِنْ طَرَفَهُ عَنِ
رَحْمَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا
يَكُونُ إِلَّا كَافِرًا مَخَانًا
الْمُؤْمِنُ يُقْرَبُ إِلَيْهَا بَعْضُ
الْأَوْثَانِ وَلَا يَكُونُ مُبَاحَ النَّيِّمِ
لَا نَّ حَقَّ النَّيِّمِ رَحْمَتُهُ
عَظِيمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا يَثْبُتُ
فِي حَقِّهِ

حضور ﷺ کو ثالث تسلیم نہ کرنے والا
کافر و مرتد ہے۔

جو شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہونے کے باوجود نبی اکرم ﷺ کو برضا

رغبت ثالث نہ مانے قرآن مجید کی رو سے کافر ہے چنانچہ ایک یہودی اور ایک بظاہر کلمہ گو ایک مقدمہ لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے رسول اکرم ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو بظاہر کلمہ گو نے کہا یہ مجھے منظور نہیں حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا لہذا دونوں حضرت عمر کے پاس آئے آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے واقعہ سن کر فرمایا یہیں ٹھہرو اور خود اندر تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے کہ تم کو ان کے ہاتھ میں لرا رہی تھی آپ نے آتے ہی اس شخص کا سراڑا دیا جس نے حضور ﷺ کا فیصلہ نہیں قبول کیا تھا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی

(اے پیارے) تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ ﷺ کو اپنے تمام اختلافات میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے پھر آپ کے فیصلہ پر دل میں کسی قسم کی جھگی بھی محسوس نہ کرے اور خوب اچھی طرح تسلیم نہ کر لے۔

فَلَا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحْكَمُوا بِهَا شَجَرِ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِنُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
خَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ
يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (تفسیر
قرطبی، مظہری جلد دوم،
الصارم المسلول)

”الصارم المسلول“ میں ابن تیمیہ نے دوسری روایت بھی نقل کی ہے کہ جب ایک شخص نے بارہ گاہ رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے تو آپ ﷺ نے جواب دیا ”میں عمر کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے اس پر اللہ

تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر تصدیق کر دی کہ وہ واقعی مومن نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کے الزام سے بری کر دیا۔

خلیفہ ثانیؓ کے نزدیک گستاخ رسول واجب القتل ہے :- اس آیت مبارکہ کے مذکورہ بالا شان نزول سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کلمہ گو کو قتل کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے اور حضرت عمرؓ کی تصدیق کرنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی رو سے بھی واجب القتل ہے آئیے قرآن پاک میں مذکورہ بالا سے چند آیات قبل کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔

گستاخ رسول کا قتل مباح ہے :- اس واقعہ کے بعد اس مقتول کے ورثاء حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصاص کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

پس کہیے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو آپ کے پاس آکر حلیہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اچھا تھا ویرا نہ تھا اللہ ان کے دلوں کی بات جانتا ہے پس ان سے درگزر فرمائیں ار انہیں قول بلغ کے ساتھ نصیحت فرمائیں۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَتَمْتُمْ أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُ
وَكَمْ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْنَا
الْأَإِحْسَانَ وَتَوَفِينَا أَوْلِيكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ
عِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ
قَوْلًا يَلِينًا

اس آیت میں ”فَاعْرِضْ عَنْهُمْ“ کے الفاظ سے مفسرین نے یہی مراد لیا ہے آپ

ﷺ ان کے مطالبہ قصاص کو مسترد کریں کیونکہ وہ شخص قتل کا ہی مستحق تھا۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اسی جملہ کے تحت فرماتے ہیں۔

آپ ﷺ ان کے عذر
اور قصاص اور مطالبہ کو ہرگز
قبول نہ کیجئے کیونکہ وہ شخص
مباح الدم ہونے کی بناء پر
قصاص لیے جانے کے قابل ہی
نہیں۔

أَعْنِ عَنِ رَاعِنَارِهِ أَوْ عَنِ
إِجَابَتِهِمْ فِي مَطَالِبَتِهِ نِمِ
الْمَقْتُولِ فَإِنَّ نَمَهُ مَنْرَهُ
(مظہری ج 2 صفحہ 156)

معمولی لفظی گستاخی بھی کفر ہے :-

اے اہل ایمان! "راعنا" نہ
کہو (بلکہ) "انظرنا" کہا کرو اور
غور سے سنو اور کفار کے لیے
دردناک عذاب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا وَ قُولُوا انظُرْنَا
وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
الْبَئِيسُ

س آیت میں حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ کے آداب بتائے کہ اگر آپ
کو مخاطب کرنا ہو۔ سرور عالم ﷺ جب صحابہ کرام سے کلام فرماتے اور صحابہ
میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ آپ سے دوبارہ سننے کے لیے عرض
کرتے "راعنا یا رسول اللہ" (یا رسول اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائیے) یعنی
سمجھانے کے لیے دوبارہ ارشاد فرمائیے یہ جملہ فی نفسہ گستاخانہ نہ تھا مگر یہودیوں نے
اپنے باطنی خبث کی بناء پر اسے غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا جس سے دربار
رسول ﷺ میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو لگتا تھا چنانچہ مسلمانوں پر آپ
ﷺ کے لیے اس لفظ کے استعمال کی مکمل پابندی لگا دی گئی۔

اگرچہ صحابہ کرام اس لفظ کو بے ادبی و گستاخی کے معنی میں بولنے کا سوچ بھی

نہیں سکتے تھے مگر اس میں معنوی طور پر گستاخی بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہ فرمایا کہ ایسا لفظ بھی میرے حبیب ﷺ کی طرف منسوب ہو اور فرمایا ”انظرننا“ کے الفاظ بولے جائیں جن میں سرے سے بے ادبی کا شبہ تک نہیں اہانت و تنقیص کے ذریعہ معمولی سے معمولی گستاخی بھی کفر ہے۔

علامہ محمود آلوسی روح المعانی میں اس جملہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ”للكافرين“ لانے کا مقصد اس کی طرف آسارہ کرنا ہے کہ آپ ﷺ کی شان میں ذرا سی بے ادبی، معمولی سے بلیانت سے کفر لازم آجاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذؓ یہود کی زبان سے واقف تھے ان کو دیکھا کہ راعنا کا لفظ آپس میں بولتے ہیں طنز و مزاح سے آپس میں ہنستے ہیں تو آپ نے غصہ میں فرمایا۔

اے اللہ کے دشمنو! تم پر لعنت ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں نے تم میں سے کسی کو یہ لفظ (راعنا) حضورؐ کے حق میں بولتے ہوئے سن لیا تو میں اس کی گردن آڑا دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم بھی تو یہ لفظ بولتے ہو چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس لفظ کے استعمال کی ممانعت کی گئی۔

يَا اَعْتَاءَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَعْنَتُهُ
اللّٰهِ وَالَّذِي بِيَمِيْنٍ لِّئِنْ
سَمِعْتَهَا مِنْ رَجُلٍ مِّنْكُمْ
يَقُوْلُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ لَا
ضَرِيْنَ عُنُقَهُ فَمَا لَوْ وَاَلَسْتُمْ
تَقُوْلُوْنَهَا فَنَزَلَتْ هٰذَا الْآيَةُ
(مفسر کبیر، روح المعانی مظہری قرطبی،

روح البیان)

مفسرین کرام نے اس لفظ میں شان رسالت ﷺ میں گستاخی اور بے ادبی

کی کئی احتمالات ذکر کئے ہیں اختصار انکے ذکر کی اجازت نہیں دیتا آپ ان تفاسیر قرطبی، کبیر وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔

علماء محدثین و مفسرین اور فقہائے کرام کے اقوال

پیشتر اہل علم کا اتفاق ہے کہ گستاخ رسولؐ کا قتل واجب ہے حضرت امام مالک امام ابو الیث، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق نے یہی قول نقل کیا ہے۔ اور امام شافعیؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کے قول کا مقتضی بھی یہی ہے اور ان سب کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

أَجْمَعَ عَوَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى
أَنَّ نَسَبَ النَّبِيِّ ﷺ
يُقْتَلُ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ وَ
أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا
يُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عِنْدَهُمْ وَلَا.

2- گزشتہ صفحات میں تفسیر مظہری کے حوالہ سے امام کمال الدین ابن حمام کا قول نقل ہو چکا ہے کہ جو دل سے آپ سے بغض رکھے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو گستاخی اور تنقیص شان کے ساتھ تو بطریق اولی مرتد واجب القتل ہو گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی یہ اہل کوفہ، امام مالکؒ بلکہ سیدنا صدیق اکبرؓ سے بھی منقول ہے۔

(فتح القدیر ج 4 صفحہ 407۔ بحوالہ تفسیر مظہری)

عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُجْتَبِينَ
اجْمَاعًا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ
مِنَ الْعُقَلُ قُطْعًا۔

اس کی توبہ نہ اللہ کے ہاں
مقبول ہے اور نہ لوگوں کے ہاں
اور اس کا حکم سوائے قتل کے
کچھ نہیں۔ اس پر تمام متاخرین
و مجتہدین علماء کا اتفاق ہے۔ اور
یہی رائے اکثر متقدمین کی بھی
ہے۔

(خلاصہ الفتاویٰ ج 4 صفحہ

(283

4: صاحب در مختار شرح تنویر الابصار اور بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے کہ گستاخ
رسولؐ کا حکم دوسرے مرتدین سے جدا ہے دیگر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے مگر چند اشخاص
کی قبول نہیں ہوتی جن میں پہلا شخص گستاخ رسولؐ ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔
5- فتاویٰ عالمگیری جلد دوم میں گستاخی کے الفاظ کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔
مثلاً نبی پاک ﷺ کے جوڑے مبارک کو جحرمی کہنا آپ کے بال مبارک کو اسم
تصغیر کے ساتھ بولنا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہنا کہ اگر آپ گندم
کا دانہ نہ کھاتے تو ہم شقی نہ بنتے“ سے بھی مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔

تفصیل کے لئے عالمگیری کا مطالعہ ضرور کیجئے۔

نوٹ :- آج کل حکومت پاکستان نے گستاخ رسولؐ کے قانون میں ترمیم
کرنے کے متعلق پہلے بیان دیا کہ اس میں ترمیم کی جا رہی جب عوام و خواص نے
پاکستان کے رد عمل کو دیکھا کہ ان میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے تو یہ بیان دینا شروع کر
دیا کہ ناموس رسالتؐ کے قانون کو نہ ختم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس میں ترمیم کی جا
رہی ہے بلکہ اس کے پرو۔ سوز میں کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے۔ کہ یہ قانون پولیس کے
قابل دست اندازی نہ رہے بلکہ پہلے یہ تحقیق کی جانی چلیجی کہ آیا وہ شخص گستاخی و
توہین کا مرتکب بھی ہوا یا نہیں ہے الزام ثابت نہ ہونے پر الزام لگانے والے کو سخت

سزا بھگتنا ہوگی۔

اس پر سوال یہ ہے کہ آج تک کتنے افراد کو اس قانون کے تحت سزا مل چکی ہے دوسرا عدلیہ کا کیا کام ہے ان کا فرض منصبی یہی ہے کہ ملزم اور مجرم میں امتیاز کر کے مجرم کو سزا دے اور غیر مجرم کو بری کیا جائے نمبر 3۔ اگر انتظامیہ اور پولیس اس کے خلاف ہو تو کون جرم ثابت کر سکے گا نمبر 4۔ اس میں ملزم کو تحفظ ملتا ہے کہ کون الزام ثابت کرے کہ ثابت نہ ہونے کی صورت میں سخت سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو گا نمبر 5۔ پس پردہ مسلمان کی غیرت ایمانی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔

اپنے رسولؐ یا کسی بھی رسولؐ کی تنقیص، اہانت یا گستاخی و بے ادبی سن کر خاموش رہنا ورنہ سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس پرو سیمرز کے ذریعہ ناموس رسالتؐ کا تحفظ نہیں ہوتا بلکہ گستاخ رسولؐ کا تحفظ ہو رہا ہے اور گستاخ رسولؐ کو تحفظ دینے والا بھی گستاخان رسولؐ کے گروہ میں شمار ہوتا ہے اسی بناء پر اہل پاکستان نے کسی کے بغیر ہڑتالیں۔ احتجاج، جلسے اور جلوس شروع کئے اور ابھی تک احتجاج جا رہی ہے۔ اور حکومت کے دو ٹوک اور واضح اعلان تک کہ اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم یا اس کے پرو سیمرز میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، تک احتجاج جاری رہے گا۔ ورنہ اس قانون کی زد میں موجودہ حکومت کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا کیونکہ اہل پاکستان اگرچہ کتنے ہی بے عمل ہیں مگر ان میں ابھی تک غیرت ایمانی موجود ہے اور اس قانون میں کسی قسم کی تبدیلی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہے اور نہ ہوگی۔

عقیدہ :- رسول اکرم ﷺ کو آپ کی حیات ظاہرہ اور بعد از وصل حرف نداء کے ساتھ پکارنا جائز ہے۔ یہ سلف صالحین کا معمول چلا آ رہا ہے۔

یہ (دلیل نمبر 1) چنانچہ آخری تشہد میں السلام علیک اے نبی و رحمتہ اللہ و

برکاتہ پڑھا جاتا ہے جو کہ خود رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو تعلیم دیا تھا۔

امام عبدالوہاب شعرانی میزان الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شارع علیہ السلام اس لیے نماز میں درود و سلام کا نمازی کو حکم دیا ہے تاکہ غافلوں کو آگاہ ہو جائے کہ جس پروردگار کے حضور میں بیٹھے ہو اس دربار میں تمہارے پیارے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔

تو اپنے دل میں رسول کریم ﷺ کے وجود مبارک کو حاضر سمجھ اور کہہ السلام علیک۔

وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
شَخْصَةَ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

فتح الباری میں عبد اللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مکالمہ درج ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی میں السلام علیک ایہا النبی کہتے تھے تو ابن مسعود نے کہا اسی طرح (بسیغہ خطاب) ہم سکھائے گئے اور اسی طرح ہم تعلیم دیتے ہیں

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كُنَّا
نَقُولُ السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنْ كَانَ حَيًّا فَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ كَذَا عَلَّمْنَا وَكُنَّا
نُعَلِّمُ

(فتح الباری پ 4 صفحہ 453)

(دلیل 2) قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا تھا کسی نہ کہا اذْکُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ کہ جو سب لوگوں میں سے تمہیں زیادہ پیارا ہے اس کو یاد کر تو آپ نے پکارا یا محمد پاؤں الفور اچھا ہو گیا۔ دیکھئے حالت غیب میں بملقط حاضر خطاب فرما رہے ہیں۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔
علامہ خفاجی لکھتے ہیں روی مثله (ای مثل قول ابن عمر)

یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح
پاؤں سن ہو جانے کی وجہ سے
یا محمد کہنا حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما سے بھی آیا
ہے نام نووی نے اپنی کتاب
ازکار میں ذکر کیا ہے اور ان
دونوں کے سوا اور حضرات صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے
مروی ہے اور یہ امر اہل مدینہ
کی علوات میں سے ہے۔

لَا بِنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ
فِي إِتْكَارِهِ وَرَوَى الضَّامِنُ
غَيْرَ هُمَا وَهَذَا تَعَامُّدٌ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ

دلیل 3 اور 4 استمداد کے تیبہ میں نابینا صحابی کو حضور علیہ السلام کا دعا تعلیم دینا اور حضرت عثمان بن ضیفہ کا ایک شخص کو قضائے حاجت کے لیے تعلیم دینا مذکور ہو چکی ہیں۔ اس جگہ ملاحظہ فرمائیں۔

دلیل 5 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوران خطبہ ساریہ کو آواز دینا اور جناب ساریہ نہلوند میں سن لینا مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔

○ خواجہ معین الدین علیہ الرحمۃ نے پکارا

یا رسول اللہ شفاعت از تو میدارم امید
باوجود صد ہزاراں جرم در روز جزا
مولانا عبد الرحمن جامی نے پکارا

زمجوری برآمد جان عالم۔ ترم یا نبی اللہ ترم

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پکارا۔

یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجک المیر لقد نور القمر
شیخ شرف الدین بو صیری نے پکارا۔

یا اکرم الخلق مالی من الوزبہ۔ سواک عند حلول الحادث العجم

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا۔

صلی اللہ علیک یا خیر خلقہ۔ یا خیر مامل و یا خیر واصل

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمۃ نے پکارا۔

پنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو۔
بس اب قید دو عالم سے چھڑا دو یا رسول اللہ
جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ

عقیدہ :- نبی الانبیاء ﷺ کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے اور مستحسن

ہے کیونکہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہیں۔
 دلیل نمبر 1 امام القراء حافظ شمس الدین ابن جزری نے اپنی کتاب ”عرف
 التعریف بالمولد الشریف“ میں رقمطراز ہیں۔

مروی ہے کہ کسی نے ابولہب کو
 خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ
 تیرا کیا حال ہے تو اس نے
 جواب دیا عذاب دونخ میں ہوں
 مگر پیر کی رات عذاب میں
 تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگلیوں
 کے درمیان سے بقدر ناخن پانی
 چوستا ہوں یہ اس وجہ سے کہ
 میں اپنی کینر ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔
 کہ اس نے حضرت رسول اکرم
 ﷺ کی ولادت کی
 خوشخبری سنائی اور ان کو دودھ
 پلایا جب ابولہب کافر جس کی
 مزمت میں قرآن میں ایک
 پوری سورت نازل ہوئی اس کو
 حضور علیہ السلام کی ولادت کی
 خوشی کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر
 ایک مسلمان آپ کا امتی آپ
 کی ولادت کی خوشی منائے
 حسب استطاعت مال خرچ کرے

قَدَرِي أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ فِي
 النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا حَالُكَ
 فَقَالَ فِي النَّارِ لِأَنَّهُ خَفِيَ
 عَنِّي كُلُّ إِثْمَيْنِ وَ أَمَصُّ بَيْنَ
 إِصْبَعَيْنِ مَاءٍ أَوْ بَقْدَرٍ هُنَا وَ
 أَشَارَ بِرَأْسٍ إِصْبَعِهِ وَإِنْ ذَا
 لِكَ بِإِعْتَاقِي لِثَوْبِيهِ
 عِنَّمَا بَشَّرْتَنِي بِوَلَاةِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَبِإِرْصَا. عِيَالِهِ فَإِذَا كَانَ
 أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرَ الَّذِي نَزَلَ
 الْقُرْآنُ بِنَجْمِهِ جُوزِي فِي
 النَّارِ بِفَرْجِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ
 النَّبِيِّ بِهِ فَمَا حَالُ الْمُتَسَلِّمِ
 الْمُؤَحِّدِ مِنْ أُمَّتِهِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرُهُ
 بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ بِهِ وَيَبْدُلُ
 مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي
 مَحَبَّتِهِ لِعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ
 جَزَاءً مِنْ اللَّهِ الْكَرِيمِ

بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

تو بخدا اللہ تعالیٰ اس کو جنت
عطا فرمائے گا۔ (الحاوی
للفتاوی ج 1 صفحہ 197)

دلیل نمبر 2 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے حصول پر خوشی

مناؤ۔

یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں جب مطلقاً "فضل اور رحمت
کے حاصل ہونے پر فرحت و سرور کا امر ہے تو رحمت للعالمین کے حصول
پر خوشی منانا بطریق اولیٰ ثابت ہو گا۔

رہا یہ سوال کہ حضور علیہ السلام کی رحمت تو ہمیں ہر آن اور ہر لمحہ
حاصل ہو رہی ہے تو پھر یوم میلاد سے کیا خصوصیت ہے جو اب یہ ہے کہ
یوم میلاد کی خصوصیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ قرآن حکیم
فرماتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے و سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اور
حضرت یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے متعلق فرمایا۔

مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے
دن۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

3- مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول
اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ
قَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَقِيهِ اُنزِلُ
عَلَى-

گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں
رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس
دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ
پر وحی کا نزول شروع ہوا۔

4- شیخ عبدالحق محدث دہلوی "ما ثبت بالنسہ" میں فرماتے ہیں۔

وَلَا يَزَالُ أَهْلُ الْاِسْلَامِ
يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِيهِ
وَيَعْمَلُونَ الْوَلَايِمَ وَيَصْنَعُونَ
فِي لَيَالِيهِ بِانْوَاعِ الصَّدَقَاتِ
وَيَطْهَرُونَ السَّرُورَ وَيَزِيدُونَ
فِي الصَّبْرَاتِ وَيَقْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ
مَوْلِيهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ
عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَانِهِ كُلِّ فَضْلٍ
عَمِيمٍ وَ مَعَاجِرَبٍ مِنْ
خَوَاصِّهَا اَمَانٌ فِي ذَا اِلِكَ
الْعَامِ وَ بَشْرَى عَاجِلٍ بِنَيْلِ
الْبَغْيَةِ وَالْعَرَامِ فَرَجَمَ اللّٰهُ
اَمْرَةً اِتَّخَذَ لَيَالِي شَهْرِ
مَوْلِيهِ الْعُبَارِكِ اَعْيَانًا
لِيَكُونَ اَشَدَّ غَلْبَةً عَلٰى مَنْ
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ عِنَانًا

ہمیشہ اہل اسلام نبی کریم
ﷺ کی ولادت کے مہینہ
میں محفلیں منعقد کرتے ہیں
دعوتیں کرتے ہیں راتوں کو
صدقہ و خیرات کرتے ہیں اظہار
سرت اور نیکیوں میں اضافہ
کرتے ہیں اور آپ کی ولادت
مبارک کے واقعات پڑھتے ہیں
اور ان پر اس وجہ سے فضل
ظاہر ہوتا ہے اور تجربہ سے۔
ثابت ہے کہ محفل میلاد کی
برکت سے سارا سال امن رہتا
ہے اور مطلوب برآ ہونے کی
جلد بشارت ملتی ہے پس خدا
فضل و کرم کرے اس شخص پر
جس نے ماہ ربیع الاول کی ہر
شب کو غمید بنا دیا تاکہ عظمت

(ما ثبت بالنسہ صفحہ ۱۴۰)

نبوی کے منکروں اور تنقیص
رسالت کرنے والوں پر یہ خوشی
مزید گراں گزرے اور ان کا
اندرونی مرض زیادہ بڑھے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے بارے میں لکھتے ہیں۔

میرے والد مکرم فرماتے ہیں کہ
میں ایام میلاد شریف میں
کھانا پکایا کرتا تھا تاکہ آپ سے
نیاز مندی اور نسبت قائم رہے
ایک سال میرے پاس کچھ نہ تھا
جس سے میں کھانا پکاتا۔ پس میں
نے بھنے ہوئے چنوں کے سوا
کچھ نہ پایا تو میں نے ان چنوں
کو ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا تو
خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ
حضور ﷺ کے پاس وہ
چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ
بے حد خوش اور مسرور ہیں۔

أَخْبَرَنِي سَيِّدِي الْوَالِدُ قَالَ
كُنْتُ أَصْنَعُ فِي أَيَّامِ الْمَوْلِدِ
طَعَامًا صَلَةً بِالنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْتَحْ
لِي سَنَةً مِنَ السِّنِينَ شَيْئًا
أَصْنَعُ بِهِ طَعَامًا فَلَمْ أَجِدْ
حِمَصًا مَقْلِيًّا فَفَسَمِعُهُ بَيْنَ
النَّاسِ فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ هَذَا
الْحِمَصُ مُتَبَهِّجًا بِشَاشًا.

(در ثمین صفحہ 41)

عقیدہ :- اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں انبیاء طہیم السلام پر جو کتابیں اور صحیفے
نازل کیے ہیں وہ سب برحق ہیں بڑی چار کتابیں نازل ہوئیں تورات حضرت موسیٰ علیہ
السلام زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور

قرآن حضرت سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر نازل ہوئی قرآن تمام سابقہ کتب آسمانی کی
مناخ ہے قرآن حکیم قیامت تک واجب التعمیل ہے۔

شرح عمدہ میں ہے کہ کل آسمانی کتابیں ایک سو چار ہیں دس صحیفے حضرت آدم
علیہ السلام پر نازل ہوئے پچاس حضرت شیث علیہ السلام پر تیس حضرت اوریس علیہ
السلام پر اور دس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو رات سے پہلے نازل ہوئے اور چار بڑی
کتابیں نازل ہوئی جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہود یا یہودی کہلاتے ہیں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے پیروکار نصاریٰ یا عیسائی کہلاتے ہیں۔

عقیدہ :- قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہادی انسانیت اور کائنات کے لیے روشنی
کا مینار اور ہدایت و موصلت کا خزانہ سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد ﷺ پر
تقریباً "تیس برس میں کھل نازل ہوا۔

قرآن کیا ہے کیوں نازل ہوا کس شان سے نازل ہوا اور کس مقدس سینہ پر
نازل ہوا خود قرآن مجید نے اسے بیان فرما دیا۔

اس نے اتارا جو سارے جہان کا

مالک ہے۔

حکمت و ستائش کے مالک کی

طرف سے اترا۔

تَنْزِيلًا مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

(المائدہ)

تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

(حم السجدہ)

کیوں نازل ہوا۔

سب تعریفات اس ذات

خداوندی کے لیے جس نے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ

الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِّلْعَالَمِينَ نَنْتِرًا-

اپنے بندے پر قرآن اس لیے
نازل کیا کہ آپ تمام کائنات کو
خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔

(فرقان)

ہم نے تم پر کتاب اتاری جس
میں ہر شی کا بیان ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ

کس مقدس سینہ پر نازل ہوا۔

محمد (ﷺ) پر نازل ہوا۔

نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ

تو اس نے آپ کے دل پر اللہ
کے حکم سے قرآن نازل کیا۔

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ

کس شان سے نازل ہوا۔

ہم نے آپ پر کتاب حق کے
ساتھ اتاری۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ-

باطل کو اس کی طرف راہ نہیں
نہ اس کے آگے سے نہ اس
کے پیچھے سے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ-

کس مہینے میں نازل ہوا۔

رمضان کا وہ ماہ ہے جس میں
قرآن نازل ہوا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ-

ہم نے اس قدر (برکت) والی

رات کو نازل کیا۔

(قدر)

نزول قرآن کی کیفیت:- لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا یکبارگی نزول رمضان میں ہوا جبریل امین لوح محفوظ سے پورا قرآن اخذ کر کے آسمان دنیا پر لائے اور فرشتوں کو املاء کرایا اور فرشتوں نے موجودہ ترتیب کے مطابق اپنے صحیفوں میں لکھ کر بیت العزۃ میں رکھ دیا جو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے پھر یہاں سے حسب حکمت الہی حضرت جبریل جتنا جتنا منظور الہی ہوا بحضور نبویؐ لاتے رہے علماء نے فرمایا صحف ابراہیم رمضان کی یکم کو تورات 2 انجیل 13 اور قرآن 27 کو نازل ہوا جتنا قرآن ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک نازل ہوتا نبی اکرم ﷺ حضرت جبریل کے ساتھ اس کا دور فرماتے جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال دوبارہ دور کیا

(بخاری شریف)

نزول قرآن کی ابتداء:- نبی اکرم ﷺ ابتدائے عمر سے ہی ہمیشہ یاد الہی میں رہا کرتے تھے لہذا آپ کو تنہائی پسند تھی مکے کے پاس ایک پہاڑ میں غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں اس میں تنہا بیٹھ کر یاد الہی کرتے تھے کئی روز کا کھانا پینا ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے کبھی آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہؓ آیا کرتی تھیں پس جب آپ کی چالیس کی عمر ہوئی اسی غار حرا میں جبریل امین نے آپ کے پاس پہلی وحی لائے اور کہنے لگے کہ پڑھ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں جبریل امین نے اسی طرح کہا میں نے اسی طرح جواب دیا تیسری بار کہا۔

پڑھے اس رب کے نام سے

جس نے پیدا کیا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-

اسی طرح سورہ طلق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں آپ اس کیفیت سے واقف نہ تھے گھبرا کر گھر تشریف لائے حضرت خدیجہؓ سے سب قصہ بیان کیا حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں جو انجیل سے خوب واقف تھے سن کر کہنے لگے یہ جبرئیل ہیں اور جس رسول کے پاس آئے ہیں لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور کاش جب قریش آپ کو مکہ سے نکالیں گے میں بھی جوان ہوتا کہ آپ کی مدد کر سکتا اور قبل از نبوت سوائے ورقہ کے اور بہت سے راہب آپ کے منظر تھے شب و روز یہی دعائیں مانگتے تھے درخت آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ پھر چھ ماہ تک آپ پر کوئی آیت یا سورت نازل نہ ہوئی پھر سورہ مدثر نازل ہوئی پھر مسلسل نزول قرآن شروع ہوا۔

اعجاز قرآن

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہے جس کی نظیر آج تک کوئی پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکا حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے ارفع و اعلیٰ معجزہ ہے اس کی کئی وجوہ اعجاز بیان کی گئی ہیں۔ مولانا عبد الشکور سالمی نے اپنی کتاب التمسید میں بارہ وجوہ کا ذکر کیا ہے جن کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

نمبر 1- نظم و معنی کے لحاظ سے کہ اس کی نظم (الفاظ) شعراء کے کلام کی مانند نہیں ہے بلکہ نظم خاص ہے جو غیر معمولی طبیعت سے ماورا اور فطرت سے فوق و برتر ہے۔

نمبر 2- لغت کے اعتبار سے بھی کہ وہ مختلف لغات کا اجتماع عربی اور دوسری لغتوں کے معروف الفاظ ہیں مثلاً رومی، فارسی، حبشی بربری وغیرہ اس کے باوجود عربیت و معانی میں ذرہ بھر فوق نہیں۔

نمبر 3- الفاظ میں ایجاز اور اختصار کہ الفاظ قلیل اور معانی کثیرہ ہیں۔

نمبر 4- مستعار الفاظ کا استعمال اور کثیر ضمائر ہونے کے باوجود معنی میں کوئی

خلل واقع نہیں ہے۔

- نمبر 5- الفاظ کی تقدیم، تاخیر، تقطیع و تفصیل اور معانی میں ترتیب ہے
- نمبر 6- الفاظ میں قرأت سے کے لحاظ سے تغیر ہونے کے با وصف حکم و معنی میں مطابقت ہے۔

نمبر 7- الفاظ کا مجازی معنی میں استعمال اور پھر بھی مرادوی معنی کے تحقیق میں کسی قسم کا نقص واقع نہیں۔

نمبر 8- الفاظ میں جمع و توافق ہے مگر احکام و معانی متفرق و جدا ہیں۔

نمبر 9- افہام کے قریب اور اور اک و بیان سے دور

نمبر 10- آسان و سہل اور معروف کا الفاظ کا ذکر اور ان کا علم مخلوق کے ذہنوں سے سلب کر لیا۔

نمبر 11- قرآن حکیم میں کسی قسم کی تبدیلی، تغیر، زیادتی اور نقصان کی کسی کو طاقت نہیں

نمبر 12- اس میں غیب کا بیان ہے اور وہ اسی طرح ظاہر ہو رہا ہے جیسے قرآن کریم نے بیان مثلاً فرمایا "لَتَنخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" اے مومنو تم مسجد حرام ہو گے اور جیسے یہود کو حکم ہو اور جیسے یہود کو حکم ہو اور " فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" اور ایسے ہی یہود و نصاریٰ کے مباحثہ "قل تعالو ندع اور انباء کم۔ (الایہ)

قرات سے

عقیدہ :- امت کا اجماع ہے کہ اگر قرآن پاک کو ساتوں قراتوں کیساتھ نماز یا خارج میں نماز میں پڑھا جائے تو جائز ہے۔

اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ قرآن پاک ساتوں قراتوں

میں نازل ہوا ہے سب قراتیں شانی و کافی ہیں نیز ساتوں قراتیں نقل متواتر کے سات ہم تک پہنچی ہیں۔ جو ان میں سے ایک قرات کا منہا کرے کافر ہو جائیگا۔

سوال۔ اگر یہ سوال ہو کر اللہ تعالیٰ نے سات قراتوں سے تکلم فرمایا، ایک قرات سے کلام فرمایا؟

جواب۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ تکلم فرمایا بغیر قراتوں کے اور اللہ تعالیٰ متکلم ہے نہ عربی نہ سریانی نہ لغتوں میں سے کسی لغت میں اس لیے کہ لغت حرف و آواز کی محتاج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے منزہ و پاک ہے۔ اور اس کا کلام عربی فارسی سریانی نہیں اور اس کا کلام واحد ہے لغات کا مقتضی اور موجب نہیں اور ایک کلام سے متکلم ہے اور کلام اس کی صفت ہے لیکن جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کا کلام پیغمبر کی زبان کی مطابق لے کر اترے تو قرآن سات قراتوں میں نازل ہوا۔

اس پر دلیل یہ ہے (جو مروی ہے) کہ حضور کے سامنے ایک قرات میں قرآن پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا اس طرح نازل ہوا پھر دوسرے آدمی نے دوسری قرات سے پڑھا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح اترنا اور ساتوں قراتوں کے نقل و عمل پر امت کا اجماع ہے پس جو کچھ ہم نے کہا صحیح ثابت ہو گیا۔

قرات سب کے علاوہ کسی قرات کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ :- جو روایتیں ان سات قراتوں سے خارج ہیں وہ بھی حضور سے مروی ہیں مگر تو اترے منقول نہیں تو وہ قراتیں خبر واحد کا حکم رکھتی ہیں۔۔۔۔ اور کلام اللہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا جو ان کا انکار کرے کافر نہیں ہوگا۔

روایت معروف کا انکار کرنے والا فاسق ہے :- اگر وہ روایت

معروف ہے تو اس کا انکار کرنے سے فاسق ہو جائیگا۔ اور اگر وہ قرأت شاذہ ہے تو اس کے انکار سے فاسق بھی ہو گا ایسے ہی اگر قرأت معروف و مشہور ہے تو نماز میں پڑھنا جائز ہے اور قرأت شاذہ سے نماز پڑھی تو جائز نہیں یہ قراء کرام کے نزدیک ہے لیکن فقہاء کرام کے نزدیک پر لغت میں پڑھنا جائز ہے اور فارسی میں بھی بشرط اعجاز جائز ہے اور مسئلہ کا مقام اصول فقہ ہے۔

اس لیے مباحثہ میں حاضرین نہیں ہوئے ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر حاضر ہوئے تو ملعون ہو جائیں گے اور ایسے ہی قرآن پاک میں قصص ماضیہ کی خبر دی حالانکہ نبی کریم ﷺ نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا اور کتابیں نہیں پڑھیں تو جو کچھ فرمایا اور خبر دی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔۔۔۔ اور اس پر دلیل کہ قرآن کریم معجز ہے اور مخلوق اس جیسی آیات لانے سے عاجز ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جیلنج کیا اور تحدی فرمائی کہ **فَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** جب عرب اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہو گئے تو فرمایا **"فَاتُوا بَعْشَرَ سُوْرٍ مُفْتَرِيَاتٍ اٰی مُخْتَلَفَاتٍ"** یعنی دس سورتیں سورہ بقرہ سے سورہ صود تک لے آؤ جب اس سے بھی عاجز رہے تو فرمایا۔ **"فَاتُوا سُوْرَةَ مِنْ مِثْلِهِ"** کہ اس کی مثل ایک سورت ہی لاؤ" یعنی طویل سورۃ مثل سورت بقرہ کے یا مختصر سی سورت مثل سورت کوثر کے جب اس سے بھی عاجز رہے تو پھر فرمایا **"قُلْ لَآ اِنۡ اٰجْتَمَعَتِ الْاِنۡسُ وَ الْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَآ يٰۤاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ و لَوْ كَانۡ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰلِمِيْنَ"**

علوم قرآن

قرآن مجید علوم و فنون اور مضامین کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
شَيْءٍ
ہم نے کتاب (قرآن) میں کوئی چیز
نہیں چھوڑی۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ
ہم نے تم پر کتاب اتاری جس میں ہر
شے کا بیان موجود ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمۃ نے ایک ارشاد فرمایا تم جو پوچھو گے اس کا جواب قرآن سے دوں گا
کسی نے دریافت کیا سراؤں کا قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے تو فرمایا۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْخَلُتُوا
بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
لَكُمْ
تم پر کوئی قباحت نہیں کہ ایسے
گھروں میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ
جہاں کوئی رہائش پذیر نہیں یہ
تمہارے فائدے کے لیے ہے۔

تو اس میں غیر مسکونہ کا لفظ بتا رہا ہے کہا اس سے مراد سرائے ہے۔

علوم قرآن میں سے علوم نظریہ ہیں جیسے کہ توحید۔ اسماء و صفات الہی و رد شرک۔ عقیدہ
آخرت۔ عالم جسمانی کی حقیقت اور اس کی موت و حیات۔ محاسبہ۔ نامہ اعمال۔ صراط جنم معہ
جنت و دوزخ وغیرہا۔

علوم عملیہ میں سے تہذیب نفس اور اس کے مختلف شعبے یعنی اگر شخص واحد کی انفرادی
اصلاح اور فلاح و سعادت سے متعلق علم کو علم تہذیب النفس کہتے ہیں اور جو چند افراد کے باہمی
معاملات سے متعلق عملی باتوں کے علم کو ہے اس کو علم تدبیر المنزل کہتے ہیں اگر ان چیزوں کا علم
ہے جو کسی قوم کی اجتماعی زندگی اور نظام حکومت سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو علم سیاست مدن یعنی
سیاست مدینہ کہتے ہیں تو انسان کی قوت ملیہ کی اصلاح و تکمیل ان تینوں علوم پر مشتمل ہے علم
تہذیب النفس۔ تدبیر المنزل اور سیاست مدینہ ان تینوں کے متعلق قرآن مجید میں واضح ہدایات
موجود ہیں۔ تہذیب النفس کے دو اہم شعبے ہیں اخلاق رزیلہ سے اجتناب اس کو تخلیہ اور تزکیہ

نفس کہتے ہیں دو سراخلاق حسہ سے آراستہ ہونا جس کو تجلیہ کہتے ہیں ان دو کے اصول پر واضح بحث کی ہے اور ظاہری جسم کے تزکیہ میں بدن۔ کپڑے۔ جگہ کی طہارت جس کو ماہرین فقہ کتاب الصلوٰۃ یعنی نماز کے بیان میں طہارت کے عنوان سے اس کے مسائل و فضائل سے بحث کرتے ہیں۔

اسی طرح زبان کی طہارت یعنی جھوٹ۔ جھوٹی قسم۔ فحش گوئی وغیرہ سے آنکھ اور کانوں کی طہارت، قلب و دماغ کی طہارت بے ہودہ و لغو خیالات اور اوصام سے وغیرہ شرم گاہ کی طہارت حرام کاری وغیرہ سے، پیٹ کی طہارت حرام اور مشتبہ کولات و مشروبات سے۔ اخلاق کی طہارت مثلاً شہوت نفس۔ غضب و غصہ اور کبر و نخوت و غرور وغیرہ سے۔

علم تجلیہ میں عمل صالح۔ خشوع و خضوع۔ عجز و انکساری۔ ارکان خمسہ کی ادائیگی۔ ذکر الہی۔ توبہ و استغفار۔ صبر و شکر۔ توکل۔ زہد عن الدنیا۔ تقویٰ، قناعت۔ صداقت و راستی تسلیم و رضا۔ عبرت۔ صلہ رحمی۔ ناپ و تول میں انصاف۔ سچی گواہی۔ صلح جوئی۔ حقوق العباد۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے اوصاف حمیدہ شامل ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے متعدد مقامات پر واضح ہدایات دی ہیں اور اس کے فضائل کا ذکر ہے دو سرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں۔

مضامین قرآن :- قرآن مجید میں بے شمار مضامین بیان ہوئے ہیں۔ انسان کی رہبری کے لیے تمام ہدایات اس کتاب الہی میں مذکور ہیں۔ جن میں سے چند اہم عنوانات درج ذیل ہیں۔

1- عقائد :- عقائد کے سلسلے میں عقیدہ توحید کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ مختلف طریقوں سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا اور پہاڑ سب اسی نے بنائے ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات سب اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ سب کا خالق ہی نہیں بلکہ محافظ بھی ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں لاشریک ہے۔

قرآن مجید نے عقیدہ قیامت پر بھی خاصا زور دیا ہے اور یہ بتلایا کہ زندگی ہمیں ختم نہیں ہو

جاتی بلکہ موت کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو اس عارضی دنیوی زندگی کے برعکس دائمی اور ابدی ہے۔ ایک دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔

قرآن مجید نے اس بات کا بھی کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کی خاطر اپنے نیک بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے تاکہ انسان ان کی پیروی میں راہ راست پر چل کر اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ چونکہ انبیاء اور رسل ^{صلیہم السلام} اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان پر ایمان لائے بغیر انسان خدا کے پیغام اور احکام کو نہیں پاسکتا۔ یہی ہستیاں اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتی ہیں۔ چونکہ فرشتے اللہ کا پیغام لے کر انبیاء ^{صلیہم السلام} کے پاس آتے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی اللہ کی معصوم مخلوق کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے۔ یوں عقائد کے باب میں توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

2- عبادات :- قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق بھی احکام بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور سے نماز، زکوٰۃ اور جہاد کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

3- معاملات :- معاملات میں نکاح، طلاق، میراث، تجارت اور لین دین وغیرہ کے احکام شامل ہیں۔

4- اخلاقیات :- قرآن مجید میں اجتماعی اور انفرادی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ جن میں والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق و فرائض اور رعایا اور حاکم کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ عدل، ایقانے عمد، صدق و امانت اور صبر و تحمل کا حکم دیا گیا ہے۔ قتل، زنا، چوری، بغاوت، بہتان طرازی، شراب

خوری جو اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ تمام فضائل اور ذائل کے متعلق احکام موجود ہیں۔

5- قصص :- قرآن کریم میں انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ متعدد اقوام کا ذکر بھی ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا لیکن وہ اپنی ناشکری اور بے راہ روی کے باعث عذاب الہی کی مستحق ہوئیں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔

اس کے علاوہ حضور ﷺ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے اور لوگوں کو آپ کے اتباع کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح کائنات کی تخلیق اور اس میں تدبیر اور غور و فکر کی دعوت بھی قرآن کریم کا خاص عنوان ہے۔

آداب تلاوت قرآن

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ لفظ قرآن قراۃ سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن وحدیث میں اس کتاب الہی کی تلاوت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَاَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

پس تم سے جتنا قرآن آسانی سے

پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔

(الزلزلہ: 30:73)

احادیث میں بھی تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور تلاوت پر مد اومت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ ”میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔“ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی واضح فرمادیا ہے کہ الم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف لام ایک اور حرف اور میم ایک اور حرف ہے۔

تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں یہ امر پیش نظر رہنا چاہئے کہ قرآن حکیم نہایت اہم اور مقدس کتاب ہے اس لیے کہ یہ خالق ارض و سما کی کتاب ہے جسے اگر پہاڑوں پر نازل فرمادیا جاتا تو وہ لرز اٹھتے۔ اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے پڑھنے کے مخصوص آداب ہیں جن کو مختصراً "بیان کیا جاتا ہے۔
قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب درج ذیل ہیں۔

1- پاکیزگی:- اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ وضو کر کے ہی اسے چھوا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
اسے سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔

(الواقعة: 56:79)

اس کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا بھی ضروری ہے۔

2- تعوذ اور تسمیہ:- تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اہم کام جو اللہ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے برکت سے خالی ہوتا ہے مگر تعوذ کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّيْمِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ (یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو)

(النحل: 16:98)

بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا مناسب

نہیں۔ البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جاسکتی ہے اور پھر دوبارہ تعوذ اور تسبیح پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہئے۔ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ ڈالیں اور اس کی توجہ نہ ہٹائیں۔

3- ترتیل

قرآن مجید کو جلد جلد نہیں بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ حکم خداوندی ہے۔

وَرَبِّ الْقُرْآنِ تَرْتِيلاً۔ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر

پڑھیے۔

(الزلزلہ: 4:73)

4- احتیاط:- قرآن کریم کے پڑھنے میں زیر، زیر، پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ زیر زیر کے فرق سے معانی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے مقالات ہیں جہاں کی تبدیلی سے معانی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر و شرک تک جا پہنچتی ہے۔

5- رموز اوقاف:- اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ کھل رک جائے اور کھل نہ رک جائے۔ کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑنا ضروری ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کی خاطر علمائے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔

صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے ان رموز اوقاف کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی کرنا ہماری ضروری ہے ورنہ اکثر مقالات پر معانی بدل جانے کا احتمال ہے۔

6- جہر و اخفک:- یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت ہلوا زیند کرے۔ یا نیچی آواز میں

قرآن کریم پڑھے۔ لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسے تلاوت سے کسی کو تکلیف تو نہ ہوگی۔ کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے قرآن کریم میں ہے۔

وَأِنَّا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَإِنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے
خوب غور سے سنو اور خاموش ہو
جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔

(الاعراف 7: 204)

اس لیے اگر کوئی شخص قریب سویا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو جسے وہ چھوڑ کر قرآن مجید کے سننے کی طرف ہمہ تن مشغول نہیں ہو سکتا تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا مناسب نہیں۔ گھروں میں جہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں بہتر ہے کہ تلاوت نیچی آواز سے کی جائے۔

7- خوش الحالی :- قرآن مجید کو خوش الحالی سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسے گا کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں۔

8- مقدار تلاوت :- تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جاسکے پڑھے کہ سال میں دو مرتبہ قرآن ختم ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر سال میں قرآن کریم دو مرتبہ ختم ہو گیا تو حق ادا ہو گیا کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری سال قرآن کریم دو مرتبہ دہرایا تھا۔

ان ظاہری آداب کے علاوہ درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔

1- تدبیر :- قرآن مجید علم و دانش کی کتاب ہے اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں۔

تلاوت کا ثواب ضرور ہے۔ لیکن قرآن مجید سے حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے۔ جب کہ اس کے معانی اور مطالب میں غور و خوض کیا جائے اسی لیے حتی المقدور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی عالم دین سے سقا" سقا" پڑھنا چاہیے۔

2- تقویٰ:- قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں مستفیض وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو تقویٰ اور پرہیز گار ہوں۔ دوسرے لوگ اس سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس امر کی طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ہدی للمتقین۔ کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے۔

تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجھل نہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب اکرم محمد ﷺ پر نازل فرمائی ہے۔ اس کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامرانی مضمر ہے اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا موجب ہے۔

ترتیب قرآن:- قرآن مجید کی اصل ترتیب لوح محفوظ کے مطابق اسی طرح ہے جو نبوت کے زمانہ سے چلی آج تک آرہی ہے اول سورت فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران الی آخرہ لیکن ترتیب نزولی یہ نہیں تھی بلکہ جبریل امین حسب موقع و ضروریات کوئی آیات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ اسے لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق تحریر کراتے تھے چنانچہ تمام قرآن مجید آقا علیہ السلام کے زمانہ میں صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا تھا اور حفاظ کرام اسی ترتیب سے یاد بھی تھا اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو کئی بار سنایا بھی تھا۔ لیکن ایک کتاب کی شکل میں نہ تھا۔ مختلف اوراق میں تحریر شدہ تھا جنگ یمامہ میں ستر حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری کاتب وحی کو حکم دیا تو انہوں نے تمام حفاظ سے مقابلہ کر کے تمام اجزاء مجتمع کر دیا اور کتابی شکل دی یہ کتابی شکل شدہ قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ان کے بعد آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔

جامع القرآن:- جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو عراق کے لوگوں نے بعض

الفاظ کے پڑھنے میں بہت اختلاف کیا اور اپنے محاوروں کو اس میں دخل دیا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے آپ سے ذکر کیا۔ اے امیر المومنین اس امت کی خبر لو ورنہ یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ کے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت کا تحریر شدہ قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور حضرت زید بن ثابت انصاری۔ عبد اللہ بن زبیر اور سعید بن عاص اور عبد اللہ بن حارث قریشیوں کو بلا کر اس کے چند نسخے نقل کروائے اور فرمایا جب الفاظ میں زید بن ثابت انصاری اور تمہارے تینوں کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے تو تم اپنی زبان کے محاورے کے بموجب لکھو اور دیگر قبیلوں کے محاوروں کو ترک کر دو کیونکہ قرآن کے سلسلے میں قریش کی زبان زیادہ قابل اعملو ہے پھر سات نسخے کہ جن میں دیگر قبیلوں کے محاورات تھے سب کو اکٹھا کر کے جلادیا تاکہ اختلاف دور ہو جائے اور اصل نسخہ حضرت حفصہ کے پاس بھیج دیا اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ یہ تمام مضمون صحیح بخاری میں موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے ”انالملحافظون“ کہ ہم اس کے نگہبان ہیں خوب سچ کر دکھایا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک مشرق سے مغرب تک جس قدر مسلمان ہیں سب کے پاس وہی قرآن مجید ہے جو آقا علیہ السلام کے زمانہ اور حیات ظاہری میں موجود تھا۔

عقیدہ: قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے اور اس کے خلاف جو بھی ہے وہ غلط ہے کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں۔

محکمات و تشابہات: قرآن حکیم کی آیات دو قسم ہیں اول محکمات۔ جن کا مفہوم واضح ہے اور معلوم کیا جاسکتا ہے دوسرے تشابہات جن کا ظاہری معنی بالکل نہیں لے سکتا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

اسی نے آپ پر قرآن نازل کیا اس کی
کچھ آیات محکم ہیں وہ اصل کتاب
ہیں اور دوسری تشابہ ہیں اور جن

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْ أَمْرٍ
الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ
الْفِتْنَةِ وَأَبْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ

کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات
میں تجسس کرتے ہیں فتنہ تلاش
کرنے اور اس کی تاویل ڈھنڈنے
کے لیے

محکم آیات پر عمل کے لیے

ہیں

اور تشابہات جیسے ید اللہ وجہ اللہ الرحمن علی العرش استوی وغیر ان پر یہی کافی ہے جو
بھی ان کی مراد ہے وہ برحق ہے ان میں غور و خوض اجازت نہیں البتہ بعض کا طین اولیاء پر خود بخود خدا کی
طرف سے ان کی تاویلات کو انکشاف ہو جاتا ہے جیسا کہ امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے
ہیں پہلے فقیر بھی اس کا قائل تھا کہ ان کی تاویلات کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اب معلوم ہوا ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی راغبین فی العلم کو علم عطا کر دیتا ہے۔

وحی کا بیان

وحی کا لغوی معنی ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا اور خفیہ بات
کرنا (لسان العرب) امام لغت ابو اسحاق نے معنی بیان کیا۔
واصل الوحی فی اللفظ کلھا اعلام فی خفاء۔ وحی کا اصل مفہوم اس کے تمام معنوں میں چھپا
کر اطلاع دینے کے ہیں۔

شرعی معنی ہے۔ اصطلاح شریعت میں وحی ان معارف و مطالب کا نام ہے جو رب العالمین کی
طرف سے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتے ہیں۔

وحی کی اقسام

وحی کی تین اقسام کلمہ کر قرآن مجید نے سورہ شوریٰ کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پردہ کے پیچھے سے یا فرشتہ کو بھیجے جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے بشر کو پہنچا دے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
الْأَوْحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلَ رَسُولًا يَأْتِيهِمْ بِإِشَاءٍ

1- کلام قدیم کو سننا یعنی بغیر آواز اور لفظوں کے دل میں کسی بات کا آجانا صحیح آثار کے ساتھ جیسے رسول اکرم ﷺ پر وحی اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر آتی رہی۔

2- پردہ کی آڑ میں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وادی سینا میں خدا کا کلام قدیم سنا آواز آرہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آتا۔

3- فرشتہ کی وساطت کے ذریعہ جیسے جبریل امین وحی لے کر تمام انبیاء علیہم السلام پاس آتے رہے ہمارے رسول معظم ﷺ کے پاس اکثر و بیشتر حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں انسان بن کر آیا کرتے تھے۔

4- صلۃ الجرس :- چوتھی قسم کی وحی صلۃ الجرس گھڑیاں کی آواز آنا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے عرض کیا یا رسول ﷺ کیا آپ پر وحی کیسے آتی ہے آپ نے فرمایا۔

کبھی گھڑیاں کی آواز طرح آتی اور وہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے اور یہ حالت جب دور ہوتی ہے تو میں یاد کر چکا ہوں۔

أَحْيَا نَأْيًا تَيْنِي مِثْلَ صَلَاتِهِ
الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْصِمُ
عَنِّي وَقَنُوعِيَّتُ عَنْهُ

5- خواب دیکھنا یعنی خواب میں کوئی کلام کرنا کسی چیز کا معلوم کرنا جیسے حضرت سیدنا ابراہیم کا خواب میں اپنے لخت جگر اسماعیل علیہما السلام زبح کرتے دیکھنا اور اسے قرآن مجید تیسویں (23) پارے بیان کیا ہے۔

اے میرے بیٹے میں نے خواب میں
دیکھا کہ میں تجھے زنج کر رہا ہوں اب
تو دیکھ تیری کیارائے

قَالَ يَا بَنِيَّ أَنْتَ أَرَى فِي الْمَنَامِ
أَنْتَ أَنْبَحُكَ فَانظُرْ فَأَنَا تَرَى-

(الصافات آیت 102)

6- فرشتہ کا اصلی شکل میں نمودار ہونا یہ قسم وحی صرف نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی چنانچہ
شب معراج جبریل امین نے اصلی صورت میں کہ ان کے چہ سوپرہیں کے ساتھ نبی پاک ﷺ
سے مکالمہ کیا۔

7- اس کا براہ راست اور بلا حجاب نبی علیہ السلام سے گفتگو فرمانا جیسے اللہ تعالیٰ نے شب معراج
رسول اکرم ﷺ سے گفتگو فرمائی چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

میرے رب نے بہترین صورت میں
تجلی فرمائی اور فرمایا ملا اعلیٰ فرشتے
کس بات میں اختلاف اور جھگڑا
کرتے ہیں۔

أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ
فَقَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاءُ
الْأَعْلَى (بخاری)

تلاوت کے اعتبار سے وحی کی اقسام

احادیث میں طریقہ وحی کی متعدد صورتیں بیان ہوئی ہیں ان سے اخذ کرتے ہوئے فقہاء اور علماء اصول نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔

مکتوبہ۔ جس کی تلاوت کی جائے ہیں یعنی وہ وحی جو بروایت تواتر ہم تک پہنچی اور خدا کی طرف سے نازل کردہ ہو مکتوب یعنی قرآن میں تحریر شدہ ہو۔

غیر مکتوبہ۔ جو قرآن میں مکتوب نہ ہو ہم تک اس کی نقل روایت کے لیے تواتر شرط نہیں متواتر مشہور یا خبر واحد سے ہم تک پہنچی ہو یہی وجہ ہے نماز میں اس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا ہے۔

نبی اپنے ارادے اور خواہش سے
نہیں بولتا بلکہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ
کی طرف اس کی طرف ہوتی ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ۔

نیز رسول پاک ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کو حدیث لکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہر بات اور حدیث کو لکھتا رہ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا صرف وحی الہی سے بولتا ہوں۔ (مسند امام احمد) حجیت حدیث: نبوت کے بیان میں ضرورت نبوت کے تحت نبیؐ حجیت نمونہ عمل میں حدیث کا حجیت اور اس کی ضرورت کی تفصیل گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث کالغوی معنی: اس کالغوی معنی بات کرنا گفتگو کرنا کے ہیں۔

اصطلاحی معنی: حدیث کا شرعی معنی ہے نبی اکرم ﷺ کے اقوال، افعال اور وہ اقوال و افعال جو آپ کے سامنے ہوئے ہوں اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو اس کو تقریر کہتے ہیں

تینوں کو حدیث کہتے ہیں اقوال سے متعلق کو قولی حدیث افعال سے متعلق کو فعلی حدیث۔ خاموشی والی کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔

اقسام حدیث

حدیث کی تعریف کے آس کی چند ضروری اقسام کی تعریفات پیش کی جاتی ہیں۔

مرفوع :- جس حدیث میں خود نبی پاک کے اقوال، افعال اور تقریرات کلیان ہو۔

موقوف :- جس میں صحابہ کرام کے افعال اور تقریرات کلیان ہو۔

مقطوع :- جس میں تابعین کے اقوال، افعال اور تقریرات کلیان ہو۔

متصل :- جس کی سند سے کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ (سند - روایت کرنے والے اشخاص کے سلسلہ کو کہتے ہیں۔)

معلق :- جس حدیث کی سند کے شروع میں روایت کو حذف کر دیا جائے خواہ کل کا ہو یا بعض کا۔

مرسل :- جس حدیث کی سند میں اخیر سے راوی ساقط کر دیا جائے مثلاً "تا بحی حضور علیہ السلام سے روایت کرے اور صحابی کو چھوڑ دے۔"

معضل :- درمیان سند سے دو مسلسل راویوں کو چھوڑ دیا جائے۔

منقطع بمعنی انحصار :- دو سے زیادہ راویوں کو سند میں ایک جگہ سے یا متعدد جگہ سے چھوڑ دیا جائے۔

مدرج :- سند یا متن (الفاظ حدیث کو متن کہتے ہیں) حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے۔

مضطرب :- متن حدیث یا سند میں زیادتی، نقصان یا تقدیم و تاخیر کر دی جائے۔

شاذہ۔ جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے (اس کا مقابل معروف ہو) محفوظ ہے مگر جس حدیث میں زیادہ ضعیف راوی اپنے سے کم ضعیف کی مخالفت کرے (اس کا مقابل معروف ہے)

مطل۔ جس حدیث میں علت خفیہ قادم ہو مثلاً "حدیث مرسل کو موصول کے طور پر روایت کیا جائے۔"

صحیح لذاتہ۔ جس حدیث کے تمام راوی متصل، عادل، تام الغبط ہوں اور وہ حدیث بھی غیر شاذ اور غیر مطل ہو۔

صحیح لغیرہ۔ جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا لذاتہ صحیح کی تمام صفات موجود ہو اور غبط کی کمی متعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے۔

حسن لذاتہ۔ جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتہ کی تمام صفات تو موجود ہو مگر صحیح لغیرہ کی طرح روایت کے متعدد طرق سے کمی پوری نہ ہو۔

حسن لغیرہ۔ جس حدیث میں صحیح لذاتہ کی ایک سے زیادہ صفات کی کمی ہو لیکن یہ کمی تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے۔

ضعیف۔ جو حدیث صحیح لذاتہ کی ایک صفت سے زیادہ صفات سے قاصر ہو اور تعدد طرق سے کمی پوری نہ ہو۔

متروک۔ جس حدیث کی سند میں کوئی راوی جھوٹ سے تہمت زدہ ہو۔

موضوع۔ جس حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا ہو جس کا من گھڑت حدیث بنانا ثابت ہو۔

عزیزہ۔ جس حدیث کے دو راوی ہوں پھر سلسلہ سند کے ہر راوی سے کم از کم دو شخص روایت

کرتے ہوں۔

مشہورہ۔ جو حدیث دو سے زیادہ طرق سے مروی ہو یعنی سلسلہ سند میں کسی شیخ سے بھی تین سے کم راوی نہ ہوں۔ اور یہ زیادتی تو اتر سے کم ہو۔

متواترہ۔ جو حدیث ہر دور میں اتنی کثیر سندرات سے روایت ہو جن کی جھوٹ پر موافقت عاودہ“ محل ہو۔

اقسام کتب حدیث

کتب حدیث کی انواع و اقسام اگرچہ بہت زیادہ ہیں مگر یہاں بعض ضروری اقسام کا ذکر کیا جاتا

ہے۔

صحیح صحیح :- جس کتاب کے مصنف نے صرف احادیث صحیحہ کا التزام کیا ہو۔ جیسے صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحیح ابن حبان و موطا مالک امام و امام محمد وغیرہ۔

جامع :- جس کتاب میں آٹھ عنوانات کی تحت احادیث لائی جائیں وہ یہ ہیں سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب جیسے جامع بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ۔

سنن :- جس کتاب میں فقط احکام سے متعلق احادیث ہوں جیسے سنن ابوداؤد، نسائی وغیرہ۔

مسند :- جس کتاب میں فقط ترتیب صحابہ سے احادیث لائی جائیں جیسے مسند امام اعظم و مسند امام احمد بن حنبل۔

معجم :- جس کتاب میں ترتیب شیوخ سے احادیث لائی جائیں جیسے معجم طبرانی۔

مستخرج :- جس کتاب میں کسی اور کتاب کی احادیث ثابت کرنے کے لیے ان احادیث کو مصنف کتاب کے شیخ یا شیخ الشیخ کی دیگر اسناد سے وارد کیا جائے جیسے مستخرج لابن نعیم علی البخاری۔

مستدرک :- جس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت ان احادیث کو لایا جائے جو ان ابواب میں

کسی اور مصنف سے رہ گئی ہوں جیسے حاکم کی مستدرک علیٰٰ مجہمین۔

رسالہ :- جس کتاب میں جامع کے آٹھ عنوانات میں سے کسی ایک عنوان کے تحت احادیث ہوں جیسے امام احمد کی کتاب الزهد آداب میں اور ابن جریر کی تفسیر میں۔

جزء :- جس کتاب میں صرف ایک موضوع پر احادیث ہو جیسے امام بخاری کی جزء القراءة خلف الامام۔

اربعین :- جس کتاب میں چالیس احادیث ہوں جیسے اربعین امام نووی

امالی :- جس کتاب میں شیخ کے اطاء کرائے ہوئے احادیث کے فوائد ہوں جیسے امالی امام محمد

اطراف :- جس کتاب میں حدیث کا صرف وہ حصہ ذکر کیا جائے جو لقیہ پر دلالت کرے اور پھر اس حدیث کے تمام طرق اور اسانید بیان کر دیئے جائیں جیسے اطراف الکتب الحمد للہ لابن العباس اور اطراف النبی۔

طبقات کتب حدیث

شاہ ولی اللہ نے کتب حدیث کی صحت، شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے چار طبقے بیان کئے ہیں۔ جن کو اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔

1- پہلا طبقہ ان کتابوں کا ہے جن کی صحت و شہرت اور مقبولیت سب سے زیادہ ہے جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام محمد اور موطا امام مالک، مسند امام اعظم ابو حنیفہ۔

2- دو سرا طبقہ ان کتابوں کا ہے جو صحت و شہرت اور مقبولیت میں پہلے طبقہ کے قریب ہیں اس طبقہ کی اکثر احادیث صحیح اور حسن ہیں۔ بعض ضعیف روایات بھی آگئی ہوں لیکن ان کے ضعف کو بیان کر دیا گیا ہو۔ جیسے جامع ترمذی۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی۔

3- اس طبقہ میں ان مصنفین کی کتابیں ہیں جو امام بخاری اور مسلم کے پر سے مقدم ان کے معاصری ان کے مقابلے میں ان کی فنی مہارت تو مسلم تھی لیکن ان کی تصانیف میں

دوسرے طبقہ کی نسبت ضعیف روایات زیادہ ہیں بلکہ بعض ایسی احادیث بھی ہیں جو متسم بالوضع ہیں جیسے مسند امام شافعی۔ سنن ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن شیبہ سنن دارمی، سنن دار قطنی، سنن بیہقی اور تصانیف طبرانی۔

4- اس طبقہ میں ان متاخرین علماء کی کتابیں ہیں جن کی روایت کردہ احادیث کو قرون اولیٰ میں ثبوت نہیں ملتا اس کے دو ہی مطلب ہیں یا تو متقدمین کو احادیث کی اصل نہیں مل سکی یا انہوں نے ان روایات میں کوئی علت قلوبیہ خفیہ کی بناء پر ترک دیا ہے جیسے دہلی، ابو نعیم اور ابن عساکر وغیرہ کی تصانیف۔

عقیدہ :- قرآن و حدیث کے بعد امت کا اجماع بھی حجت اور واجب الاتباع ہے

حجت اجماع

اہل سنت و جماعت کے نزدیک امت کا اجماع حجت ہے اور روافض اجماع امت کے منکر ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وَكَلِّمَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" پھر نبی کی شہادت اور اس کی بات خلق لوگوں پر حجت ہے اسی طرح مات کے بات حجت ہے جب کہ افراد امت اس بات پر بلاشبہ اور بغیر کسی تہمت کے مجتمع ہوئے ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت علی الناس کے ساتھ انکا وصف بیان فرمایا جیسے نبی علیہ السلام شاحد الاطلاق تمام مخلوق کے لیے ہیں اسی طرح امت کے ایک دوسرے پر گواہ ہے

نمبر 2- دوسری دلیل یہ ہے معجزات کے اثبات اور ان کے نقل میں اجماع امت حجت ہے تو تمام احکام اثبات میں بھی اجماع حجت ہونا چاہیے اور یہ ہم نے جو کہا کہ معجزوں کے اثبات اور ان کے نقل میں اجماع امت حجت ہے تو تمام احکام میں بھی حجت ہونا چاہیے اس لئے کہ جو شخص معجزہ اور استدراج و مخزقہ میں فرق نہیں کر سکتا بالکل جاہل ہے تو اس لیے حاذقین و ماہرین و راہین فی العلم کا اتباع اور تقلید و اقتدا واجب ہے تو ماہرین اور علماء راہین کی ایک جماعت کا اثبات نبوت پر مختص ہے تو اس اجماع سے اس کو شبہ نہیں رہتا تو اس پر ان کا اجماع حجت ہے، تو اسی طرح عامی کے

لے محمدین را عین فی العلم کا اتباع واجب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اجماع و اتفاق علماء را عین فی العلم حجت ہے اور غیر مجتہد عامی و جاہل پر ان کا اتباع واجب ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے جیسا کہ حضور نے ارشاد

فرمایا ”مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدَرٌ شِبْرٌ فَاقْتُلُوهُ“ جو اہل سنت و جماعت سے ایک باشت بھر بھی جدا ہو اس کو قتل کر دو۔ نیز حضور نے فرمایا ”لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ“ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی پھر جب امت کی بات سب پر حجت ہے تو حضور پر نور ﷺ کا ارشاد اور نبی و رسول کا قول بطریق اولیٰ حجت ہے

عقیدہ رسول اکرم ﷺ کے تمام اصحاب تمام امت سے افضل ہیں کسی کی شان میں گستاخی جائز نہیں معیار حق ہیں البتہ ان سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے۔ ان کے آپس میں منازعات اور اختلافات اجتہادی خطا پر محمول ہیں ان کے فضائل و کمالات کا ذکر کرنا چاہیے ان کے اختلافات کے بارے میں لب کشائی کرنا ناروا ہے۔

کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کی ترقی کا سبب بنے انہوں نے اپنا مال و جانیں خدا کی راہ میں خرچ کیں اور جہاں میں دین اسلام کو پھیلایا اسی لیے قرآن مجید ان کی خوبیوں اور درجت کا ذکر فرماتا ہے۔

آگے بڑھنے والوں پہلے ہجرت کرنے
والوں اور مدد کرنے والوں سے اور
ان سے جو ان کی نیکی میں پیروی
کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔
اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان
کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار
رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی
ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا نَالِكِ
الْفَوْزِ الْعَظِيمِ

ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں چار اوصاف کا ذکر ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ دوم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تیسرا جنت کی بشارت چہارم وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیز فرمایا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ مِمَّا رَجَعْنَا إِلَيْهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ رِضْوَانٍ
وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ
خَالِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور
اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے
جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بڑے
درجات والے ہیں۔ اور وہی
کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی
مہربانی اور رضامندی اور جنت کی
بشارت دیتا ہے۔ کہ اس میں پائیدار
نعمتیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں
گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت
بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔

اس آیت میں مہاجر و مجاہد مومنین کے لیے چار چیزوں کی بشارت دی ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے دوم وہ کامیاب ہیں سوم ان کے لیے مہربانی رضائے الہی اور جنت کی بشارت ہے چہارم وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ صحابہ کرام انبیاء کی نظیر ہیں۔

علامہ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

مِمَّنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ نَظِيرٌ فِي أُمَّتِي

میری امت میں ہر نبی کی نظیر موجود

ہے چنانچہ ابراہیمؑ کی نظیر ابو بکرؓ ہے
 اور عمرؓ حضرت موسیٰؑ کی عثمانؓ
 حضرت ہارونؑ کی اور علیؓ میری نظیر
 ہے اور جو عیسیٰ ابن مریمؑ کو دیکھنا
 چاہے وہ ابو ذرؓ کو دیکھ لے۔

أَبُو بَكْرٍ نَظِيرُ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَرُ
 نَظِيرُ مُوسَىٰ وَعُثْمَانُ نَظِيرُ
 هَارُونَ وَعَلِيٌّ نَظِيرِي وَمَنْ
 سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ عَيْسَىٰ بْنِ
 مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ۔

(جو اہرالمحارحصہ دوم صفحہ 806)

میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں
 جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پاؤ
 گے۔

أَصْحَابِي كَأَلْجُومِ فَيَأْتِيهِمْ
 أَقْتَابُهُمْ مَتَّبِعِيكُمْ

(مشکوٰۃ)

رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

میرے اصحاب کے بارے میں خدا
 سے ڈرو۔ میرے بعد میرے
 اصحاب کو نشانہ نہ بناؤ پس جس نے
 ان سے محبت کی تو اس نے میری وجہ
 سے ان سے محبت کی اور جس نے
 ان سے عداوت کی تو اس نے میری
 عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت
 کی جس نے ان کو تکلیف دی اس
 نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے
 تکلیف دی تو اس نے خدا کو تکلیف
 دی جس نے اللہ کو تکلیف دی تو

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا
 هُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ
 أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ
 أَبْغَضَهُمْ فَبِبْغْضِي أَبْغَضَهُمْ
 وَمَنْ آذَانَهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ
 آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى
 اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

(ترمذی ج 2 صفحہ 225)

عنقریب اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار
کر دے گا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ۔

جس نے میرے اصحاب کو گالی دی
اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں
کی لعنت ہے۔

اسی طرح ابن عدی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا۔

إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي أَجْرُهُمْ عَلَى
أَصْحَابِي۔

میری امت میں سے بدترین وہ لوگ
ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں۔

مکتوب امام ربانی حصہ چہارم عشرہ 87 ہمیشہ اصحاب

اگرچہ ہم ہر اس شخص کو جنتی مانتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور
حالت ایمان پر مرا کسی خاص شخص کو قطعی بطور پر جنتی نہیں کہہ سکتے بدوں اس کے کہ رسول اللہ
ﷺ نے اس کو جنتی فرمایا ہو وہ دس اصحاب ہیں جن کا نام لے کر جنتی فرمایا ان کو عشرہ ہمیشہ
کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ابو بکر
جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبدالرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی
وقاص جنتی، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔

اسی طرح اہلسنت میں سے سیدہ فاطمہ کو فرمایا۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے

حسین مگر یمن کے متعلق فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

فضیلت شیخین

چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے بعد
میرے اصحاب کو سارے جہاں والی
برگزیدگی دی اور ان میں سے میری
لے چار کو منتخب فرمایا یعنی ابو بکر
صدیق، حضرت عمرو بن خطاب، عثمان
بن عفان اور علی مرتضیٰ (رضوان
علیہم اجمعین) کو پھر ان چاروں کو
میرے صحابہ میں افضل کیا حالانکہ
میرے تمام صحابہ فضیلت والے اور
خیر والے ہیں۔

ان الله اخْتَارَ اصْحَابِي عَلِيَّ
جَمِيعَ الْعَالَمِينَ وَسُوِيَ
النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ
اخْتَارَ لِي مِنْهُمْ اَرْبَعَةً اَبُو بَكْرٍ وَ
عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فَجَعَلَهُمْ
خَيْرَ اصْحَابِي وَاصْحَابِي كُلَّهُمْ
خَيْرٌ

تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بعد عثمان غنی ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم
اللہ وجہ ہیں۔

ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی سب امت میں افضل
ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں

اسی طرح طرح بخاری شریف میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ابن
عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو ابو بکر پھر عمر
پھر عثمان رضی اللہ عنہم کے برابر تھے پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے

تھے۔ یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہیں دیتے تھے“

(مکتوبات امام ربانی صفحہ 87 حصہ چہارم)

عقیدہ :- فضیلت کی ترتیب خلفائے راشدین میں خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے لیکن شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے چنانچہ بڑے بڑے ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو نقل کیا ہے۔

خلفائے راشدین کی فضیلت ہر ترتیب خلافت ہے یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی علیہ الرحمۃ اس کو اپنے مکتوبات شریفہ کے دفتر اول کے حصہ چہارم مکتوب نمبر 266 میں اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو بڑے بڑے ائمہ کی ایک جماعت نے جس میں ایک حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمۃ بھی ہیں نقل کیا ہے شیخ امام ابو الحسن الاشعری نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت عمرؓ اور ان کی فضیلت باقی امت پر قطعی ہے

امام ذہبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی خلافت کے زمانہ میں اور ان کے تابعداروں میں سے ایک جم غفیر کے درمیان یہ بات تواتر سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر تمام امت سے افضل ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 80 سے کچھ زیادہ نے روایت کیا اور ان میں ایک

قَالَ الشَّيْخُ إِلَّا مَا أَبُو
الْحَسَنِ إِلَّا شَعْرِيَّ إِنَّ
تَفْضِيلَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ
عَلَى بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيٌّ قَالَ
النَّبِيُّ قَدْ تَوَاتَرَ عَنِّي
فِي خِلَافَتِهِ وَكُرْسِيِّ
مَمْلُوكَتِهِ وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْفَضِيلِ
مَنْ شِيعَتِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
أَفْضَلُ الْأُمَّةِ ثُمَّ قَالَ وَرَوَاهُ
عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
نَيْفًا وَثَمَانُونَ نَفْسًا عَدَا

مِنْهُمْ جَمَاعَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَتَبِحُ
اللَّهُ الرَّابِيَةَ مَا أَجْهَلُهُمْ

جماعت کا نام بھی لیا ہے۔ پھر
فرمایا پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے
لئے اللہ تعالیٰ رانسیوں کا برا
کرے یہ کیسے جاہل ہیں۔

رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ
النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ رَجُلٌ
آخَرٌ قَالَ ابْنُهُ مُحَمَّدُ ابْنُ
الْحَنَفِيَّةِ ثُمَّ أَنْتَ فَقَالَ إِنَّمَا
أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اور بخاری نے ان سے روایت
کیا کہ رسول اکرم ﷺ
کے بعد سب لوگوں سے افضل
اور بہتر حضرت ابو بکر صدیق ہیں
پھر سیدنا عمر پھر ایک اور شخص
پس ان کے بیٹے محمد بن حنیفہ
نے دریافت کیا پھر آپ ہیں تو
فرمایا میں تو ایک مسلمان شخص ہوں۔

فَصَحَّحَ النَّهْبِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا وَإِنَّهُ بَلَّغَنِي
أَنَّ رِجَالًا يُفَضِّلُونَنِي
عَلَيْهِمَا وَمَنْ وَجَّهْتَهُ مَنْ
فَضَّلَنِي عَلَيْهِمَا فَهُوَ مُفْتَرٍ
عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي

امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے
کہ آپ نے فرمایا۔ مجھے یہ بات
پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ان
دونوں حضرات پر فضیلت دیتے
ہیں جس کو میں پاؤں گا کہ وہ
مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر
سے فضیلت دیتا ہے تو وہ مفتری
ہے اور اس کی سزا وہی ہوگی
جو ایک بہتان تراش کی ہوتی ہے۔

اور دارقطنی نے آپ سے

وَأَخْرَجَ الدَّارِقُطْنِيُّ عَنْهُ لَا

أَجِدُ أَحَدًا فَضَّلَنِي عَلَى ابْنِ
بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدْتَهُ جَلْدَ
الْمُفْتَرِي.

روایت کی ہے کہ جس کو میں
دیکھوں گا کہ وہ مجھے حضرت
ابوبکر اور حضرت عمرؓ پر فضیلت
دیتا ہے تو اس پر مفتری کی سزا
کے مطابق کوڑوں کی حد لگاؤں
گا۔

اس قسم کی اور بہت سی مثالیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے سوا اور
بہت سے صحابہ کرام سے تواتر سے ثابت ہیں۔ جن میں کسی کو مجال نہیں حتیٰ کہ شیعہ
کے اکابرین میں سے عبدالرزاق کہتا ہے کہ

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَفْضِيلِ
عَلِيٍّ إِيَّاهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَ
لَمَّا فَضَّلْتُهُمَا كَفَى بِي وَزْرًا
أَنْ أُحِبَّهُ ثُمَّ أَخَالَفُهُ

میں شیخین کو اس لیے فضیلت
دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ
وجہہ نے خود اپنے اوپر فضیلت
دی ہے ورنہ میں ان کو فضیلت
نہ دیتا مجھے یہ گناہ کافی ہے میں
اس کو دوست رکھوں اور پھر
اس کی مخالفت کروں۔

(امام ربانی فرماتے ہیں) یہ تمام کلام ابن حجر علیہ الرحمۃ کی صواعق محرقة سے
منقول ہے۔ لیکن حضرت عثمانؓ کی فضیلت علی کرم اللہ وجہہ پر۔ پس اکثر اہلسنت اس
پر متفق ہیں کہ شیخین کے بعد افضل حضرت عثمانؓ ہیں پھر حضرت علیؓ ائمہ اربعہ
مجتہدین (امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک اور احمد) رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی مذہب
ہے۔ اور وہ توقف جو حضرت عثمانؓ علیہ السلام کی فضیلت میں امام مالک علیہ الرحمۃ سے
منقول ہے اس کے بارے میں قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے وہ امام مالکؓ نے توقف
سے حضرت عثمانؓ کی طرف رجوع کیا ہے اور قرطبی مالکی نے کہا ہے وہو الاصح یہی

صحیح ہے اور ایسے ہی بعض نے سیدنا امام الائمہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے سمجھا ہے کہ

شیخین کی فضیلت ختین (عثمان و
علی) کی محبت اور موزوں پر مسح
اہلسنت کی علامات میں سے
ہے۔

مِنْ عِلَامَاتِ أَمْرِ السُّنَّةِ
وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيلُ
الشَّيْخَيْنِ وَمَحَبَّتُهُمُ الْخَتَيْنِ
وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ

اس فقیر کے اس عبارت کے اختیار کرنے کی وجہ اور ہے چونکہ حضرت عثمان
اور حضرت علیؓ کے دور خلافت میں فتنہ و فساد لوگوں میں بہت پر پاء ہو چکا تھا جس کی
وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ کدورت آگئی تھی اس لیے حضرت امام اعظم
علیہ الرحمۃ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حق میں محبت کا لفظ اختیار فرمایا
اور ان کی دوستی و محبت کو سنت کی علامات سے فرمایا ہے اور کسی قسم کا توقف نہیں کیا
اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ احناف کی کتب اس مضمون سے بھری ہیں کہ ان کی
افضیلت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے الغرض شیخین کی افضلیت یقینی ہے اور حضرت
عثمانؓ کی افضلیت اس کتر ہے لیکن اصول یہی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی افضلیت کے
منکر بلکہ شیخین کی افضلیت کے منکر کو کافر نہ کہیں اور بدعتی اور گمراہ جانیں کیونکہ اس
کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے۔

(مکتوبات شریفہ حصہ چہارم صفحہ 167 تا 148)

صحابہ کے اختلاف اجتہادی خطائیں ہیں :- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
گرای ہے کہ

جب میرے اصحاب کا ذکر کرو تو
اپنی زبانوں کو بند رکھو۔

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي
فَامْسِكُوا۔

حضرت سیدنا امام ربانی قدس سرہارہ دفتر دوم مکتوب 36 میں اس حدیث کو نقل

کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”یعنی جب میرے صحابہؓ کا ذکر ہو اور ان کے تنازعات کے تذکرے چھڑیں تو تم احتیاط کرو اور انہیں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو۔“

حضرت امیرؓ و حضرت معاویہؓ:- لیکن جمہور اہل سنت اس دلیل پر جو انہیں معلوم ہوئی ہے اس پر ہیں کہ حق حضرت امیرؓ کی طرف تھا اور آپ کے مخالف خطا پر تھے۔ لیکن یہ خطا چونکہ خطا اجتہادی ہے اس لیے ملامت و طعن سے دور اور تشنیع و تحقیر سے پاک و مبرا ہے۔ حضرت امیرؓ سے منقول ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق۔ کیونکہ انہیں تلویل کی گنجائش حاصل ہے۔ جو انہیں کفر و فسق سے بچاتی ہے۔ پس اہل سنت اور شیعہ دونوں حضرات امیر سے لڑنے والوں کو خطا کار کہتے ہیں۔ اور دونوں ہی حضرت امیرؓ کی حقیقت کے بھی قائل ہیں لیکن اہل سنت لفظی خطا اور وہ بھی تلویل پر مبنی سے زیادہ حضرت امیرؓ سے لڑنے والوں کے حق میں کچھ تجویز نہیں کرتے اور زبان کو طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں۔

عقیدہ:- اہل بیتؑ نبیؐ کی تعظیم و توقیر اور ان سے محبت کرنا بھی لازم ہے خاص طور پر ان حضرات کی جن کے لیے حضور اقدس ﷺ نے ترغیب دی ہے اور جس پر سلف صالحین عمل پیرا ہیں۔

اہل بیت کی شان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا

ہے۔

اے نبی (ﷺ) کے گھر
والو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم
سے ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں
خوب پاک اور ستمرا رکھے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ
يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا.

اور ازدواج مطہرات کے بارے میں فرمایا۔

اَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ

اور نبی (ﷺ) کی بیویاں
مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

اہل بیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں کبھی ان لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ ہیں آل علی، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم اور کبھی اس میں اولاد رسول اور ازواج مطہرات شامل ہوتے ہیں۔ اور کبھی مخصوص سیدہ فاطمہ، امام حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم مراد ہوتے ہیں۔ اس بناء پر کہ ان میں فضیلت بکثرت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ ان تفسیری اقوال میں یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ بیت کی تین صورتیں ہیں۔ اول بیت نسب، دوم بیت سکنی، سوم بیت ولادت لہذا حضرت عبدالمطلب کی اولاد اہل بیت نسب ہیں۔ ازواج مطہرات اہل بیت سکنی اور اولاد کرام اہل بیت ولادت ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اگرچہ اہل ولادت سے نہیں لیکن سیدہ فاطمہ زہرہ کی بواسطت اہل بیت ولادت سے ملحق ضرور ہیں۔

اب مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیہ کریمہ میں اہل بیت سے کون مراد ہے۔ اکثر اس پر ہیں کہ اس سے مراد سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور حضرت علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہم ہیں جیسا کہ اکثر روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں لیکن تقاضائے انصاف یہ ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اس بناء پر کہ آیہ کریمہ کا سیاق و سباق اور اس کا نزول انہیں ازواج مطہرات کے ضمن میں ہے جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ شامل ہیں رَحْمَةً
اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتٍ اٰتٰى اٰلِیْنَہٗ۔

(مدارج النبوت ج 1 صفحہ 544)

دوسری آیت۔

فرما دو میں تم سے اس پر اجر
نہیں مانگتا مگر قرابت والوں میں

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا
الْمَوْنَةَ فِي الْقُرْبٰی۔

محبت۔

مروی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دریافت کیا۔ من اہل قرابتک۔ آپ کی قرابت والے کون ہیں۔ فرمایا علیؑ، فاطمہؑ اور ان کے دونوں فرزند رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درست یہی ہے کہ اس میں تمام قرابت دار شامل ہیں اور ان میں یہ چاروں نفوس عمدہ ہیں اور باقی سب ان کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰؑ کے متعلق فرمایا۔

اے علی مسلمان ہی تجھ سے
محبت رکھے گا اور منافق ہی تم
سے عداوت رکھے گا۔

لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا
يُبْغِضُكَ إِلَّا مَنَافِقٌ
(مشکوٰۃ)

نیز فرمایا۔

اے خدا جو علی سے محبت رکھے
تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو
اس سے عداوت رکھے تو بھی
اسے دشمن قرار دے۔ میں جس
کا مولیٰ ہوں علی بھی اس کا مولیٰ
ہے

اللَّهُمَّ وَالِّ مَنْ وَالَّاهُ وَعَادِ
مَنْ عَادَاهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ
فَعَلَيْ مَوْلَاهُ ○

حضرت فاطمہ زہراءؑ کے متعلق ارشاد فرمایا۔

فاطمہؑ میرے جگر کا ٹکڑا
ہے جس سے اسے اذیت ہوتی
ہے اس سے مجھے اذیت ہوتی
ہے اور جس سے وہ خوش ہوتی

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْنِسُنِي
مَنْ أَذَاهَا وَيُسْرُنِي مَنْ
سَرَّهَا۔

ہے اس سے میں خوش ہوتا ہوں۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔

أَحَبُّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَهُ فَاطِمَةٌ وَ أَحَبُّ
الرِّجَالِ زَوْجَهَا عَلِيٌّ
(ترمذی)

رسول خدا ﷺ کے
نزدیک عورتوں میں سے سب
سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں اور
مردوں میں سے پیارے ان کے
شوہر علی مرتضیٰ ہیں۔

حسین کریمینہ کے متعلق فرمایا

هُمَا سَيِّدَا شَبَابِ آهْلِ الْجَنَّةِ
نیز فرمایا

دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار
ہیں۔

اللَّهُمَّ احْبِبْهُمَا وَ احْبَبْ مَنْ
يُحِبُّهُمَا
(مشکوٰۃ)

اے اللہ ان دونوں سے محبت کر
اور جو انہیں محبوب رکھے اے
بھی محبوب سمجھ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا
کہ آپ نے امام حسن کا وہن مبارک کھول کر اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی اور فرمایا
کرتے کہ اے خدا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو اے خدا تو بھی اسے محبوب رکھ اور
اس سے بھی جو اسے محبت رکھے تین مرتبہ یہ دعا مانگی۔ اور فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا
ہے وہ ان دونوں سے محبت رکھے گا اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ زہراءؑ میرے ساتھ
میرے درجہ میں قیامت کے دن ہوں گی۔

اسی طرح عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے
دست قدرت میری جان ہے کسی آدمی کے دل میں اس وقت ایمان داخل نہ ہو گل

جب تک کہ خدا و رسول کی محبت کی بناء پر تم سے محبت نہ رکھے۔ اور فرمایا۔

جس نے میرے چچا کو اذیت دی
یقیناً اس نے مجھے تکلیف دی
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
چچا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے۔

مَنْ أَيْءَا عَمِّي فَقَدْ آذَانِي وَ
إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صَنُوبَابِيهِ

حضور اکرم ﷺ نے سیدہ ام سلمہؓ سے فرمایا عائشہؓ کے بارے میں مجھے
ایذا نہ دو اسی طرح سیدہ فاطمہ زہراؓ سے فرمایا میری محبت یہ ہے کہ عائشہ سے بھی
محبت رکھو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو اپنے
کانڈھے پر اٹھا کر فرماتے یہ میرے نبی کریم ﷺ کے مشابہ ہیں حضرت علیؓ سے
انہیں کوئی مشابہت نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنسا کرتے تھے۔
عقیدہ ہر مسلمان کے لیے تقلید محض لازم ہے اور تقریباً تمام محدثین۔ مفسرین۔
فقہاء۔ اور بزرگان دین کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے البتہ جو درجہ اجتهاد کو پہنچ جائے
اس کے لیے تقلید لازم نہیں۔

تقلید کی تعریف :- ”کسی شخص کا کسی صاحب علم بزرگ مقتدائے دین کے فعل و
قول کو محض حسن ظن اور احماد کی بناء پر شریعت کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور
عمل کے لیے مجتہد پر احماد کرتے ہوئے دلیل کا انتظار نہ کرنا“

ہاں شرح حسانی میں ہے۔

دوسرے کو اہل حق تسلیم کرتے
ہوئے اس کی دلیل کی فکر میں
پڑے بغیر اس کی تابعداری کر
لینا تقلید ہے

التَّقْلِيدُ إِتْبَاعُ الْغَيْرِ عَلَى ظَنٍّ
أَنَّهُ مُحِقٌّ بِلَا نَظَرِ التَّلِيلِ

تقلید کی دو قسمیں ہیں۔

1- **شخصی :-** یعنی ایک خاص مجتہد کی طرف جو مذہب و مسلک منسوب ہو اس کے جملہ مسائل مفتی بھا کو دلیل طلب کیے بغیر قبول کر لینا اور اس کو اپنے عمل کے لیے کافی سمجھنا۔ یہ مسائل مفتی بھا اس امام مجتہد کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے شاگردوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو امام مجتہد کے مقلد ہوں۔ بہر کیف ان سب کا مجموعہ ایک مذہب معین کہلاتا ہے جیسے فقہ حنفی، مالکی وغیرہ۔

2- **غیر شخصی :-** مختلف مذاہب کے متعدد مجتہدین کے مسائل کو ان کی دلیل طلب کیے بغیر اپنا معمول بھا ٹھہرانا یعنی کوئی مسئلہ کسی مجتہد کے مذہب کالے کر عمل کر لینا اور ایک معین مذہب کے تمام مسائل مفتی بھا کا پابند نہ ہو۔

ضرورت تقلید :- شریعت مطہرہ میں مسائل کئی طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو منصوص ہیں جن کا آیات و احادیث مجموہ سے ثبوت ملتا ہے جن میں کوئی تعارض بھی نہیں۔ اسے مسائل منصوصہ غیر متعارضہ کہتے ہیں ایسے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجتہد ایسے مسائل میں اجتہاد کرتا ہے کیونکہ اجتہاد کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسے مسائل میں اجتہاد ہو جو منصوص نہ ہوں۔

دوسرے وہ مسائل جن کا ثبوت کسی آیت و احادیث سے صراحتاً ثابت نہیں

یا ثبوت تو ہے مگر اس آیت و حدیث میں متعدد معانی کا احتمال ہونے کی وجہ سے قطعی طور پر کسی ایک معنی پر معمول نہیں کیا جاسکتا یا وہ آیت یا حدیث کسی دوسری آیت یا حدیث سے بظاہر متعارض ہے اس قسم کے مسائل میں اجتہاد کو اجتہاد غیر منصوصہ کہا جاتا ہے اس قسم کے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا صحیح حکم مجتہد کے اجتہاد سے معلوم ہو سکے گا اور یہی وہ مسائل ہیں جن میں غیر مجتہد کو مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب چونکہ شرع شریف کے تمام جزئی مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ہر شخص ان کا حکم صحیح طور پر سمجھ سکے۔ بلکہ بہت سے مسائل اجتہادی ہیں۔ جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کے مخصوص افراد جن کو اس نے ملکہ استنباط و اجتہاد عطا فرمایا ہے کہ وہ آیات و احادیث میں غور و فکر کر کے ان جزئی مسائل کے احکام معلوم کر سکتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خیر القرون میں بے شمار صحابہ کرامؓ تابعینؓ و تبع تابعینؓ اور ان کے بعد لوگوں کو قوت اجتہاد عطا فرمائی اور خود رسول اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرماتے ہوئے اجتہاد تعریف فرمائی۔

”نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا تو یہ سوال کیا اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو اسے کس طرح حل کرو گے عرض کیا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت مقدس سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر اس میں نہ ملے تو عرض کیا اس وقت اجتہاد کر کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور تلاش میں کوئی کمی نہ چھوڑوں گا حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس پر (خوشی سے) اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے

اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی اور خوش ہے۔

فائدہ :- اس حدیث پر غور فرمائیے کہ یہ امر واقعہ تقلید و اجتہاد دونوں مسئلوں کے لیے شمع ہدایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اہل یمن کے لیے اپنے فقہاء صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی کو روانہ کیا اور انہیں قاضی۔ مجتہد اور معلم بنا کر اہل یمن پر لازم کر دیا کہ وہ ان کی تابعداری کریں انہیں صرف قرآن و سنت ہی نہیں بلکہ قیاس اور اجتہاد کے مطابق اپنا فتویٰ صادر کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ ﷺ نے اہل یمن کو ان کی تقلید مخصوص کی اجازت دی بلکہ اس کو ان کے لیے لازم قرار دیا۔

تقلید کا ثبوت :- تقلید کے جواز بلکہ لزوم پر بکثرت آیات و احادیث اور اقوال علماء موجود ہیں باختصار ایک دو دو آیات و احادیث ذکر کیے جاتے ہیں۔

1- سورہ نساء میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
اے ایمان والو! تم اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور تم میں سے جو اولی الامر (دین کے مجتہدین) ہیں۔

اس آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حاکم وقت اور بلاشاہ، شیخ طریقت، امام مجتہد کیا جائے تو ان میں کچھ تناقض نہیں۔ یہ سب اولی الامر ہیں کیونکہ امر دینی اور دنیاوی دو طرح کے ہیں دنیاوی امر میں سربراہ مملکت بھی اولی الامر ہیں ان کا حکم بجا لانا ضروری ہے ورنہ دنیاوی معاملات میں سخت انتشار اور فساد پیدا ہو گا۔ اس طرح گھریلو معاملات میں جو گھر میں بڑے ہیں ان کا حکم ماننا ضروری ہے ورنہ گھر کا نظام صحیح نہیں رہ سکتا۔

امردین کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری اور باطنی

ظاہری دینی امور کو شریعت کہتے اس میں اولی الامر ائمہ مجتہدین ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے واقف ہیں مسائل کے استنباط پر قدرت رکھتے ہیں لہذا ائمہ مجتہدین کی شرعی امور میں تابعداری لازم ہے یہ امر ظاہر ہے کہ تابعداری اسی وقت تک ضروری ہے کہ جب تک مرتبہ اجتہاد کو نہ پہنچا ہو۔ اور باطنی امور جن کو طریقت کہتے ہیں ان شیوخ طریقت کی اتباع لازم ہے ورنہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔

اب ائمہ مجتہدین کے زمرہ میں چاروں امام داخل ہیں لہذا ان کی اتباع اور اقتداء لازم ہو گئی۔

ائمہ مجتہدین کے جو اقوال قرآن سے متعلق سے ہوں گے وہ اطیعوا اللہ میں داخل ہوں گے۔ اور جو روایات اور اقوال سنت رسول ﷺ سے منقول ہیں وہ اطیعوا الرسول میں شامل ہوں گے۔

تیسرے درجہ میں مجتہدین کی درانت یعنی مسائل اجتہادیہ کا واجب الاتباع ہونا متعین ہوا۔ اطیعوا اولی الامر کے ساتھ اعلاہ نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے اجتہادیہ مسائل میں اصلہ "اطاعت نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں۔"

اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا اور ہمیں مستعین کا امام بنا۔

2- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب معالم العریل لکھتے ہیں۔ ہم پرہیز گاروں کی بیوی کریں اور پرہیز گار ہماری بیوی کریں۔

3- حضرت معاذ بن جبل کی حدیث جس کا بیان پہلے مذکور ہو چکا ہے۔

4- عَنْ حَدِيثِ يَفَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

حضرت حفصہ سے مروی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
مجھ کو معلوم نہیں کہ میں کب
تک زندہ رہوں گا تم لوگ
میرے بعد والوں کی اقتداء کرنا
اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی اشارہ
فرمایا۔

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا
أَتْرَى مَا قَدَرَ بَقَائِي فِيكُمْ
فَاتَّقُوا بِالْبَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَ
أَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ۔

(ترمذی)

ظاہر ہے ”من بعدی“ سے ان دونوں حضرات کا زمانہ خلافت ہے مطلب یہ
ہے کہ ان کے خلیفہ ہونے کی حالت میں ان کا اتباع کرنا اور ظاہر ہے کہ ایک وقت
میں ایک ہی خلیفہ ہوں گے لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں ان کی پیروی کرنا اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہما خلافت میں حضرت عمر کی پیروی کرنا۔
پس ایک زمانہ خاص میں ایک معین شخص کی اتباع کا حکم فرمایا اور یہ نہیں فرمایا
کہ ان سے احکام اور مسائل کی دلیل بھی طلب کرنا اور اسی کو تقلید منصوص کہتے ہیں۔

جو اس حالت میں مرے کہ اس
کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو
تو وہ جہالت کی موت مرا۔

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ
بَيْعَةُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(مشکوٰۃ کتاب الامارۃ فصل اول)

اس حدیث میں امام کی بیعت۔ یعنی تقلید اور بیعت اولیاء و مشائخ عظام سب
داخل ہیں جس سے معلوم ہوا کہ تقلید لازم ہے اور اسی اولیاء عظام بھی شامل ہیں

6- مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ میں ہے۔

بڑی جماعت کی اتباع کرو جو اس
سے الگ ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ

مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔

تقریباً ”امت مسلمہ میں اتنی ہی صد مقلد ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر

بڑی جماعت مقلدین ہے تو تم بھی اس کی اقتداء کرتے ہوئے تقلید اختیار کرو۔

علماء و مفسرین و محدثین و صوفیاء کے اقوال

تفسیر در منشور میں فاسئلواہل النکر کے تحت ہے کہ ابن مردویہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض شخص نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور جہاد کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کس وجہ سے ان میں نفاق آگیا فرمایا کہ اپنے امام پر طعن کرنے سے امام کون ہے؟ فرمایا جس کا ذکر رب نے فاسئلواہل النکر میں کیا ہے۔

اسی طرح تفسیر صلوی سورہ کف و اذکر ربک انا نسبت کی تفسیر میں ہے۔ ”چار مذاہب کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ صحابہ کے اقوال اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو جو ان مذاہب اربعہ سے خارج ہے وہ گمراہ گمراہ کرنے والا ہے کیونکہ حدیث و قرآن کے ظاہری معنی کفر کی جڑ سے ہے۔“

قلوی شامی میں ہے کہ

تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ
وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَبِهِ قَالَ
الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَآخَرُ
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

کہ افضل کی موجودگی کے باوجود
مفضول کی تقلید جائز ہے حنفی،
مالکی اور اکثر شافعی اور حنبلی علماء
کا یہ قول ہے۔ اور عام آدمی
کے متعلق چند سطور بعد لکھتے
ہیں والواجب علیہ تقلید
المجتہدین پر کسی مجتہد کی

تقلید واجب ہے۔

۔ مکتوبات میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ

خاص اولیائے عظام ہوں یا عام مومن ائمہ مجتہدین کی تقلید میں مساوی ہیں ان کا کشف و الہام اس معاملہ میں باعث فضیلت نہیں اور تقلید کے طوق سے آزاد نہیں چنانچہ کالمین و اکلمین صوفیاء ذوالنون مصری، ابویزید بسطامی، جنید بغدادی اور شیخ شبلی طہیم الرحمتہ بھی زید، عمر، بکر اور خالد جیسے عام مومنین کے ساتھ اجتہادی مسائل میں مجتہدین کی تقلید میں یکساں ہیں

یعنی امام ربانی قدس اسرارہ کے نزدیک جیسے عام مومن کے لیے کسی مجتہد کی تقلید واجب ہے ایسے ہی صوفیاء کرام کے لیے بھی امام مجتہد کی تقلید واجب ہے۔

تقلید مخفی کا اجراء۔۔ دوسری صدی ہجری میں جب علمائے ربانین نے اصول و فروع کی تدوین، تصنیف اور تالیف کا سلسلہ بتدریج شروع کیا تب بعض بعض مسائل کے ایسے مجموعے پائے جانے لگے جن کے ذریعہ ائمہ مجتہدین کے قابل ترین اور لائق تلامذہ نے اپنے اپنے اساتذہ و اکابر کے مذاہب و مسالک کی بقاء اور ترویج میں شدید جدوجہد شروع کر دی۔ اس طرح دوسری صدی ہجری کے بعد اکثر لوگوں میں تقلید

ارباب ولایت خاصہ یا عائمہ مومنان پر تقلید مجتہدان برابر اند کشف و الہامات ایشان رامزیت نعم بخشد و از ربطہ تقلید نعم برآرد و نوالنون مصری و بسطامی و جنید و شبلی بایزید و عمر و بکر و خالد کہ از عوام مومنان اند تقلید مجتہدان پر احکام اجتہابیہ مساوی اند

مخصی کے رواج کی ابتدا ہو چکی تھی لیکن اس وقت چونکہ مذاہب مدونہ کا اس قدر عام رواج نہ ہو سکا تھا کہ اور ہر مخصی کو باآسانی دستیاب ہو سکیں اور مجتہدین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس لیے جن لوگوں کو مذاہب مدونہ پورے طور پر میسر نہ آسکے وہ اس وقت بھی حسب دستور سابق تقلید مخصی پر عامل رہے اور اکثر نے ایک ایک مذہب کی پابندی کر کے تقلید مخصی کا التزام کر لیا اور پھر اس وقت تقلید مخصی بھی ان چار مشہور مذاہب میں منحصر نہ تھی کیونکہ ان کے علاوہ اس وقت اور بھی مجتہدین کے مذاہب پائے جاتے تھے۔

تقلید کا مذاہب اربعہ میں انحصار۔ چوتھی صدی ہجری میں جب مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کی کتب فقہ مدون ہو کر اکتف عالم میں پھیل گئیں اور ان مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی مذہب پر ہر جگہ اور ہر مخصی کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا اور مستدیر الہی ان چار مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذاہب کے سوا تمام مذاہب جو چوتھی صدی سے قبل پائے جاتے تھے اسباب حفاظت کی کمی اور کسی اور وجہ سے ختم ہو گئے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشیت ایزدی اس طرح تھی کہ جس کا باقی رہنا مقصود تھا باقی رہا ورنہ ختم ہو گیا۔ اور اہل سنت والجماعت میں ان چار مذاہب کے سوا اور کوئی مذہب مروج نہ رہا اور بوجہ عدم ضرورت اجتہاد میں کمی آگئی تب چوتھی صدی ہجری میں ان چاروں ائمہ کے مذاہب میں تقلید مخصی منحصر ہو گئی۔

علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”دیار و امصار میں ان ہی ائمہ اربعہ میں تقلید منحصر ہو گئی اور ان کے سوا جو امام تھے ان کے مقلد ٹپید ہو گئے اور لوگوں نے اختلافات کے دروازے اور راستے بند کر دیئے اور چونکہ اصطلاحات طبع مختلف ہو گئیں اور لوگ مرجہ اجتہاد تک پہنچنے سے قاصر ہو گئے اور اس امر کا اندیشہ پیدا ہوا کہ اجتہاد کے میدان میں کہیں ایسے لوگ کود پڑیں جو نہ تو اس کے اہل ہیں نہ ان کا دین اور ان کی رائے قابل اعتناء ہے لہذا علمائے

زمانہ نے جو محتاط تھے انہوں نے اجتہاد سے اپنا عجز ظاہر کر دیا اور اس کے دشوار و مشکل ہونے کی تصریح فرمادی۔ ان ہی ائمہ مجتہدین کی تقلید کے لیے جن کے لوگ مقلد ہو رہے تھے۔ ہدایت و راہنمائی کرنے لگے اور تقلید غیر مخصوص یعنی اس طرح تقلید کرنے میں کہ کبھی ایک امام کی تقلید اور کبھی دوسرے امام کی طرف رجوع کرنے سے دین ایک کھلونا بن جاتا اس لیے ایسی تقلید سے لوگوں کو سختی سے منع کیا اور ایک ہی امام کے مقلد ہونے پر زور دینے لگے۔ اور صرف نقل مذہب ہی باقی رہ گیا اور بعد تصحیح اصول و اتصال السند بروایت ہر مقلد اپنے اپنے امام مجتہد کی تقلید کرنے لگا اور فقہ سے آج بجز اس امر کے اور کچھ مطلب نہیں اور فی زمانہ مدعی اجتہاد مردود اور اس کی تقلید مجبور اور متروک ہے اور اہل اسلام ان ہی چار اماموں کی تقلید پر مستقیم و گامزن ہو گئے۔

اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ ”بجز مذاہب اربعہ“ دوسرے تمام مذاہب تقریباً معدوم ہو گئے تب ان ہی چاروں کا اتباع سواد اعظم قرار پایا اور ان سے باہر ہونا سواد اعظم سے نکلنا ٹھہرایا“ (عقیدہ المجید)

نیز شاہ صاحب موصوف حجتہ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں۔

”تمام امت نے یا امت کے قائل لحاظ افراد نے ان مذاہب اربعہ مشہورہ کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے۔ جو آج تک جاری ہے“

چاروں مذاہب میں انحصار فضل الہی ہے۔۔ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں۔

”ائمہ مجتہدین کے مذاہب اربعہ کا پابند ہونا ایک راز خداوندی ہے جس کو اللہ تعالیٰ علماء کے دلوں میں الہام فرمایا اور اس پر ان کو جمع کر دیا ہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں“ (انصاف)

بحوالہ (تقلید ائمہ اور مقام ابو حنیفہ صفحہ 44)

صوفیاء کرام بھی مقلد تھے۔۔ شیخ شبلی۔ داؤد طائی۔ سری سقلی۔ حضرت ابراہیم بن ادرہم، شقیق بلخی، حضرت معروف کرخی۔ حضرت فضیل بن عیاض۔ حضرت شیخ

عبد القادر جیلانی۔ عبد اللہ بن مبارک امام ابو القاسم گسیری حضرت مولانا حضرت مصری۔ حضرت بشر حافی۔ ابو سعید خراز۔ داتا گنج بخش علی ہجویری۔ حضرت سید مودود حق، حضرت عثمان ہارونی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجیری۔ قطب الاقطاب بختیار کاکلی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر۔ حضرت فرید الدین عطار۔ حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبند۔ حضرت ابوالحسن خرقانی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ۔ شیخ شہاب الدین سروردی۔ حضرت جنید بغدادی۔ سلیم الرضوان المختصر جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ تمام کے تمام مقلد تھے اور ان میں اکثر مشائخ عظام حنفی مذہب پر کاربند تھے۔

تمام محدثین مقلد تھے۔ اسی طرح تمام محدثین مقلد تھے چنانچہ امام محمد بن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری شافعی مذہب پر تھے چند مسائل جن میں ان کو درجہ اجتہاد حاصل تھا صرف ان میں امام شافعی کی مخالفت کی ہے۔

امام مسلم بن حجاج گسیری صاحب صحیح مسلم بھی شافعی مذہب رکھتے، سنن ابوداؤد کے مصنف سلیمان بن اشعث بختلنی حنبلی مذہب رکھتے تھے، جامع ترمذی کے مصنف امام ابو عیسیٰ بن سورت الترمذی کے متعلق شاہ ولی اللہ نے کہا کہ حنفی مذہب پر تھے اور بعض اہل تحقیق نے شافعی کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے مصنف ابن ماجہ اور اسی طرح سنن داری کے مصنف دونوں حنبلی تھے۔ امام عبدالرحمن احمد نسائی صاحب سنن نسائی بھی شافعی تھے۔ یث بن سعد جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ حنفی مذہب پر کاربند تھے۔ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور امام محمد بن حسن شیبانی دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور حنفی مذہب پر ہیں۔ حافظ زہلی، بدر الدین عینی۔ محقق ابن ہمام، ملا علی۔ عبدالحق دہلوی حنفی المذہب ہیں ابن عبدالبر محدث مالکی ہیں۔ امام نووی، بغوی، خطابی، زہبی، عسقلانی، قسطلانی اور سیوطی جیسے نابض روزگار محدثین مذہب شافعی کے مقلد تھے۔

مسلم حنفی کی برتری۔ امام الائمہ امام ابو حنیفہ نے اجتہاد و استنباط کے ایسے ذریعے اصول وضع کئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مسلک دیگر ائمہ کے مذاہب کے

مقابلہ میں سب سے زیادہ عقل کے قریب ہے اور آپ نے سب سے زیادہ مزاج رسالت کو سمجھا اور اس کی رعایت فرمائی حنفی مذہب کی خصوصیات تو بے شمار ہیں اختصار کے پیش نظر چند بطور نمونہ تحریر کی جاتی ہیں۔

1- مقصد حکم:- نماز میں خشوع و خضوع مقصود ہے تو اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا، فاتحہ خلف اللام نہ پڑھنا، بلند آواز کے ساتھ آمین نہ کہنا خشوع خضوع کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح روزہ میں مقصود نفس کی سرکوبی اور اس کو مغلوب کرنا ہے۔ دوسرے آئمہ کے نزدیک قصداً "کھا" پی لینے سے بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا اور سیدنا امام اعظم نے روزہ کی اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قصداً "کھا" پی لینے سے بھی کفارہ لازم قرار دیا اسی طرح طہارت میں نفاخت ہے اس لیے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تبالغ احکام شرعیہ کے کلفت نہیں لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔

2- احتیاط:- فقہ حنفی میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دو چنگلی دودھ لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، وتر کی تین رکعات کے ساتھ اس کی تعین اور قربانی کی تین دن کے ساتھ تحدید وغیرہا وہ مثالیں ہیں جن سے امام اعظم کی عظمت نقاہت اور دینی معاملات میں گہری احتیاط کا پتہ چلتا ہے۔

3- دو متعارض احادیث کے مقابلہ میں دیگر آئمہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں جب کہ امام ابوحنیفہ تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جن میں کسی کو ترجیح نہ دی جاسکتی ہو۔

4- قرآن و حدیث میں تعارض معلوم ہو تو دیگر آئمہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے حدیث کو ترک کر دیتے ہیں جب کہ امام اعظم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ دونوں پر عمل ہو سکے جیسے قرآن کتا فاقراء و ماتیسر منه جتنا آسان معلوم ہو اس کو پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اور حدیث میں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو امام

صاحب نے فرمایا کہ مطلق قرأت فرض اور سورت فاتحہ واجب ہے اس طرح کثیر مثالیں اصول فقہ کی کتب میں موجود ہیں۔

مرسل حدیث کے مقابلہ میں دیگر ائمہ قیاس پر عمل کرتے ہیں جب کہ امام صاحب مرسل حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے۔

امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مذہب حنفی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ امام ربانی علیہ الرحمۃ نے دفتر دوم کے مکتوب نمبر 55 میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حنفی مذہب کے مقلد ہوں گے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے سیدنا امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے بیان کئے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق اجتہادی مسائل بیان فرمائیں گے۔

صوفیائے عظام کی کثیر جماعت نے اس کو قبول کیا ہے جیسا کہ مذکورہ طور میں ان کے اسمائے گرامی تحریر ہوئے ان میں زیادہ تر حنفی ہیں چنانچہ تاج الاولیاء رئیس الصوفیاء حضرت سید علی ہجویری داتا گنج بخش کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”میں ایک بار شام میں تھا اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ موزن رسول اللہ ﷺ کے مزار کے سرہانے سو رہا تھا کہ خواب میں خود کو مکہ معظمہ میں رکھا اسی وقت حضور ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف لارہے ہیں اور ایک معمر بزرگ کو اپنے منحنی پہلو میں اس طرح لے رکھا ہے جیسے بچوں کو شفقت سے لیتے ہیں۔ میں فرط محبت سے دوڑا اور حضور علیہ السلام کے پائے اقدس کو چومنے لینے کے بعد میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ معمر بزرگ کون ہیں؟ تو حضور ﷺ میرے دل کے اس خیال مطلع ہوئے اور فرمانے لگے یہ تمہارے اور تمہارے شہر کے لوگوں کے امام ہیں یعنی امام ابوحنیفہ ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے سے میرا یہ خیال قوی ہو گیا کہ امام اعظم ان پاک ہستیوں میں سے ہیں جو اوصاف طبع سے فانی اور احکام شرع کے ساتھ باقی

ہیں کیونکہ ان کے چلانے والے خود نبی اکرم ﷺ ہیں اگر وہ خود چلتے تو ان کے صفات باقی ہوتے اور جس کے صفات باقی ہوں وہ اپنے اجتہاد کے صواب علاوہ خطا بھی کر سکتا ہے۔ اور جب سیدنا امام اعظم کے قائم حضور علیہ السلام ہیں تو آپ فانی الصفات ہوئے اور آقا علیہ السلام کی صفت بقا ہے قائم ہوئے تو جب حضور علیہ السلام سے خطا محال ہے تو جو آپ کے چلانے سے چل رہا ہو اور اپنی صفات فنا کر کے آپ کی صفت سے قائم ہو تو اس سے بھی خطا نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ اور کسی امام سے مسائل میں خطا ہو یا نہ ہو آپ سے خطا نہیں ہو سکتی۔

امام الائمہ سراج الامتہ مجتہد مطلق سیدنا امام اعظم امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما کا اجمالی تعارف۔

تعارف:- حضرت امام الائمہ سراج الامتہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہما تمام فقہاء اور مجتہدین کے رئیس۔ ماہرین حدیث کے امام اور استاذ وارفنگان شوق کے قبلہ، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلہ سالار، صوفیوں کے پیشوا الغرض نبوت و صحابیت کے بعد ایک ایک انسان میں جس قدر کمالات اور فضائل و محاسن اور مناقب ہو سکتے ہیں۔ آپ ان سب کے جامع تھے بلکہ ان اوصاف میں سب کے ہادی اور مقتدی تھے۔

نام و نسب:- آپ کا نام نامی نعمان ابوحنیفہ کنیت، نسب اس طرح نعمان بن ثابت مرزبان امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد نے اپنا نسب اسی طرح بیان کیا ہے نیز آپ نے فرمایا ہم اہل فارس ہیں اور ہمیشہ سے آزاد ہیں۔ ہمارے خاندان میں کبھی غلامی

نہیں آئی خطیب بغدادی نے اسی روایت کو پسند کیا ہے اور دیگر محققین نے بھی اسے قبول کر کے اس پر اکتفا کیا ہے حوالہ کے لیے دیکھئے تہذیب التہذیب ج 10 صفحہ 249 از ابن حجر عسقلانی اور ذیل الجواهر المفیۃ ج 2 صفحہ 452 از ملا علی قاری

مفہوم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما:- رافضی لوگ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اس کا معنی ہے صاحب ملت حنیفہ اور اس کا مطلب ہے باطل اویان سے اعراض کر کے دین حق کو اختیار کرنے والا اسی معنی کی غرض سے یہ کثرت اختیار کی گئی ورنہ حنیفہ کے نام کی کوئی آپ کی لڑکی نہیں ہوئی۔

بشارت نبوی:- حضرت سیدنا امام اعظم کے ظہور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی جب آپ نے اس سورت کی آیت **وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** کی تلاوت فرمائی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا حضور یہ دوسرے کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا جب بار بار یہ سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کے کندھے پر دست اقدس رکھ کر فرمایا۔

اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہو گا
تو اس کی قوم کے لوگ ضرور
تلاش کریں گے۔

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا
لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ۔

علامہ ابن حجر ہیثمی علیہ الرحمۃ نے امام جلال الدین کے بعض شاگردوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمارے استاذ (سیوطی) یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ہیں کیونکہ امام اعظم کے زمانہ میں اہل فارس میں

سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کو نہ پاسکا بلکہ آپ کا مقام تو الگ رہا آپ کے تلامذہ کے مقام کو بھی آپ کے محاصرین میں سے کوئی شخص حاصل نہ کر سکا۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق ہیں اس کی تائید مرجع عام و خاص عارف کامل حضرت سید علی ہجویری داتا گنج بخش کی اس حکایت سے معلوم ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں ”حضرت یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا ”ابو حنیفہ کے علم کے نزدیک“

وہ اوصاف جن کی وجہ سے آپ اپنے بعد والوں سے ممتاز ہیں:- وہ بہت سی ہیں۔

اول:- آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کو دیکھا اور متعدد طریقوں سے۔ سند صحیح ثابت ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور جس نے ان کے دیکھنے والے کو دیکھا۔

”دوم:- آپ خیر القرون علی الاطلاق قرن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے جس کے بارے میں متعدد طریقوں سے۔ سند صحیح ثابت ہے۔ کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الْبَيْنِ يَلُونَا اور مسلم شریف کی روایت میں ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس زمانہ میں ہیں۔ جس میں میں ہوں اس کے بعد دوسرے پھر تیرے۔

سوم:- آپ نے تابعین کے زمانے میں اجتہاد کرنا اور فتویٰ دینا شروع کیا بلکہ جب امام اعظم حج کو جانے لگے باوجود جلالت شان کے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے لیے مناسک حج تحریر فرمادیں اور یہ فرمایا کرتے مناسک حج امام ابو حنیفہ سے حاصل کرو میرے

علم میں فرض و نفل کا ان سے زیادہ جاننے والے کوئی بھی نہیں ہے غور کر کے دیکھئے کہ امام اعظمؒ کے کمال علمی کی شہادت اعمشؒ جیسے محدث دے رہے ہیں۔

چہارم:- آپ کے اکابر شیوخ مثل عمرو بن دینار وغیرہ نے آپ سے روایت کی کہ امام صاحب خلیفہ منصور کے پاس تشریف لے گئے عیسیٰ بن موسیٰ نے خلیفہ سے کہا اے امیر المؤمنین! روئے زمین کے علماء سے آج یہ اعلم ہیں۔ خلیفہ نے پوچھا آپ نے کن سے علم حاصل کیا فرمایا تلامذہ عمرو شاگردان علی و مستفیدان ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اس نے کہا واہ واہ آپ نے اپنے نفس کے لیے خوب مضبوط کلام کیا۔

پنجم:- جس قدر آپ کے شاگرد ہوئے آپ کے بعد کسی کے نہ ہوئے ایک شخص نے و کسح کے پاس جا کر کہا کہ امام ابوحنیفہ نے غلطی کی و کسح نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا اور فرمایا جو کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ چوپایہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے وہ کیسے خطا کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس ابو یوسف و محمد جیسے فقیہ اور فلاں فلاں ایسے محدث فلاں فلاں ایسے لغوی ادیب فضیل و داؤد طائی ایسے زاہد و پرہیزگار ہیں جس کے شاگرد ایسے ایسے لوگ ہوں وہ شخص خطا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر بالفرض ان سے کسی بات میں غلطی ہوتی تو یہ لوگ حق کی طرف پلٹا دیتے۔

ششم:- انہوں نے سب سے پہلے علم فقہ مدون کیا اور ابواب و کتب پر ترتیب دی جس طرح آج تک ہے امام مالک نے اپنی موطا میں اسی کا اتباع کیا ہے۔ ان کے قبل لوگ اپنی یاد پر بھروسہ کرتے تھے سب سے پہلے کتاب القرائن آداب الشروط انہوں نے وضع کی۔

ہفتم:- آپ کا مذہب ان ملکوں تک پہنچا جہاں اس مذہب کے سوا کوئی دوسرا مذہب نہیں جیسے ہند۔ سندھ روم ملوڑا النہر۔

ہشتم:- آپ اپنے ہاتھ کی کمانی کامل اپنی جان کے علاوہ علماء وغیرہ پر صرف فرمایا کرتے

تھے اور کسی کا صلہ و انعام قبول نہیں فرماتے تھے اور آپ کی کثرت عبادت اور زہد اور بہت سے حج اور عمرہ وغیرہا کا کرنا جو تواتر سے ثابت ہیں ان سب فضل و کمال کے علاوہ ہے۔

نہم۔ آپ نے قید میں مظلومانہ زندگی کے آخری دن پورے کئے اور مسموم ہو کر دنیا کو خیر باد کہا۔ کلمایاتی۔

آپ کے بارے اقوال علماء و مشائخ

○ شیخ السلام علامہ محمد علاؤدین حکنفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

بے شک امام ابوحنیفہ قرآن کے
بعد مصطفیٰ ﷺ کے اعظم
معجزات سے ہیں۔

إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ مِنْ
أَعْظَمِ مُعْجَزَاتِ الْمُصْطَفَى
بَعْدَ الْقُرْآنِ۔

سیدنا امام ابوحنیفہ جامع شریعت و طریقت ہیں۔ جلیل القدر اولیاء کرام حضرت
ابراہیم ادھم، شقیق بلخی، معروف کرخی، بایزید بسطامی، فضیل بن عیاض، داؤد طائی،
عبداللہ بن مبارک، وکع بن الجراح، ابوبکر الوراق ایسے عظیم و جلیل عرفا رحمۃ اللہ
اجمعین آپ کے مقلد و نیاز مند ہیں۔

○ وہ امام اعظم جن کی شان اعظم کا اعتراف سید العرفاء ابو علی ۳ قات یوں فرماتے ہیں۔

میں نے شریعت کا علم حضرت
ابوالقاسم نصر آبادی سے انہوں
نے حضرت شبلی سے، انہوں نے
حضرت سری السقلی سے انہوں
نے معروف کرخی سے، انہوں

أَنَا أَخَذْتُ مِنْهُ الطَّرِيقَةَ مِنْ
أَبِي الْقَاسِمِ النَّصْرِ آبَادِي۔
وَهُوَ أَخْنَمًا مِنَ الشِّبْلِيِّ
مُوَآخْنَمًا مِنْ السِّرِّيِّ
السَّقَطِيِّ وَهُوَ مِنْ مَعْرُوفٍ

نے داؤد طائی سے اور انہوں
نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے
حاصل کیا۔

وَالْكَرْحِيُّ وَهُوَ مِنْ نَاوُدِ
الطَّائِيِّ وَهُوَ أَخْنَاعِلَمُ
الطَّرِيقَةِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ
(درالمختار)

امام اعظم ابو حنیفہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ 80ھ میں پیدا ہوئے اور سات صحابہ
کرام علیہ الرحمۃ و الرضوان۔ جناب انس۔ جناب عبد الرحمن بن یزید، سہل بن سعد،
عبداللہ بن عامر، ابن ابی ارکلی، مقداد، ابن عباس سے آپ نے ملاقات کا شرف حاصل
کیا اور حدیثیں بیان فرمائیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ کے والد مکرم حضرت ثابت امیر المومنین علی ابن ابی طالب
رضی اللہ عنہما کے حضور حاضر ہوئے اور حضرت علی مرتضیٰ نے ان کے لیے اور ان کی
اولاد کے لیے دعائے برکت فرمائی۔

فَدَعَا لَهُ وَنَرِيْتَهُ بِالْبُرُكَةِ

یہ امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا برکت کا نتیجہ تھا
کہ امام اعظم کو معجزہ مصطفیٰ علیہ التمجید و انشاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ امام ابو حنیفہ
علیہ الرحمۃ نے عشاء کے وضو سے چالیس سال تک نماز فجر ادا فرمائی پچپن (55) حج
کئے اور خواب میں ایک سو مرتبہ دیدار رب العزت جل مجدہ سے مشرف ہوئے۔ سیدنا
امام اعظم علیہ الرحمۃ کی جلالت شان اور علم و فہم اور فقہی بصیرت کا یہ عالم ہے کہ
جناب امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

خدا کی قسم میں امام ابو حنیفہ کے
شاگرد امام محمد کی تالیفات کے
مطالعہ سے قیہ بن گیا۔

وَاللَّهِ مَا صِرْتُ فُقِيْهَا إِلَّا كُتِبُ
مُحَمَّدَ بْنِ الْحَسَنِ
(درمختار)

امام المسلمین ابو حنیفہ نے شر
اہل شہر روشن و منور کر دیے۔

نَقَدُ زَانَ الْبِلَادِ وَمَنْ عَلِيْهَا
إِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ أَبُو حَنِيفَةَ

آثار و قصہ و احکام سے جو زبور
کی آیتوں کی طرح واضح ہیں
امام ابو حنیفہ خوف و خشیت الہی
کی بنا پر رات عبادت الہی میں
اور دن روزے سے گزارتے۔
امام موصوف کا نہ مشرق و
مغرب میں کوئی نظیر ہے اور نہ
کوفہ میں۔

بِأَحْكَامٍ وَأَثَارٍ وَفِيهِ كَايَاتِ
الزَّبُورِ عَلَى الصَّحِيفَةِ فَمَا
فِي الْمَشْرِقِيِّينَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا
فِي الْمَغْرِبِيِّينَ وَلَا بِكُوفَةٍ

کون سے سلسلہ میں فیض نہ پہنچا ان کا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
نہ صرف قیصر اعظم، مجتہد مطلق تھے۔ بلکہ سید المحدثین اور امام المحدثین، استاذ
المحدثین بھی تھے۔ حافظ الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی (پیدائش 118ھ
وفات 181ھ جن کو تمام اکابرین، محدثین و اجلہ نقادین حدیث نے ثقہ، حجتہ، امام،
صاحب حدیث، حافظ حدیث، قیصر، عالم، عابد، زاہد، سخی، شجاع، صحیح الحدیث، مامون،
کثیر الحدیث، صالح، قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے کوفہ میں پہنچ کر لوگوں سے
دریافت کیا۔ کوفہ میں سب سے بڑھ کر قصہ کا ماہر کون ہے؟ اس شہر میں سب سے بڑھ
کر زاہد کون ہے؟ اس شہر میں سب سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ تو لوگوں نے میرے ان
سوالات کے جواب میں کہا۔ امام ابو حنیفہ۔

امام بخاری کے استاد حضرت مکی بن ابراہیم امام بلخ متونی 140ھ بخضور امام
ابو حنیفہ متواتر دس برس تک فقہ و حدیث سنتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب متقی،
زاہد، صادق اور اہل زمانہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے۔ حضرت زید بن ہارون
کہتے ہیں۔ ایک ہزار استادان علم حدیث و قصہ سے میں نے علم حاصل کیا۔ مگر واللہ
سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو تقویٰ والا پایا۔

حضرت خارجہ بن مسعب کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر چار اماموں نے پورا قرآن ختم کیا ہے۔ ایک حضرت عثمان بن عفان خلیفہ رسول اللہ، دوسرے حضرت تمیم داری، تیسرے حضرت سعید بن جبیر صحابی رسول اللہ، چوتھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تابعی۔

#P حضرت اعمش نے امام ابو حنیفہ سے چند مسائل دریافت کیے۔ امام صاحب نے حدیثوں سے جواب دیا تو اس پر حضرت اعمش نے فرمایا، اے گروہ فقہا تم طیب ہو، اور ہم لوگ یعنی محدثین عطار کہ راویوں کے نام کے اور الفاظ پہنچاتے ہیں، اور آپ لوگ احادیث کے معنی و مفہوم کو بھی جانتے ہو۔

○ حضرت مجدد الف ثانی قیوم زمینی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں۔

علم قصہ میں امام اعظم ابو حنیفہ
صاحب خانہ میں اور باقی آئمہ
ان کے عیال و خوشہ چیں ہیں۔
باوجود مذہب امام حنیفہ پر کارند
ہونے کے امام شافعی سے ذاتی
محبت رکھتا ہوں۔ اور بعض
اعمال ناقلہ میں ان کی تقلید بھی
کر لیتا ہوں مگر کیا کروں کہ دیگر
آئمہ کرام باوجود وفور علم و کمال
تقویٰ کے سیدنا امام ابو حنیفہ
علیہ الرحمۃ کے سامنے طفل

درفقہہ صاحب خانہ
است و بیگران ہم عیال
وے اند باوجود التزام این
مناہب مرا با امام شافعی
گویا محبت ناتی است و
بزرگ میانم ربیعہ
اعمال نافلہ تقلید مذہب
اومی نعمان اما چہ کنم کہ
بیگر آزا باوجود وفور علم و
کمال تقویٰ بر جنب امام
ابی حنیفہ بر رنگ طفلان

می یابم (مکتوبات)

حضرت خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمۃ نے فصول ستہ میں تحریر فرمایا ہے۔

کہ جناب عیسیٰؑ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والتسلیم جب نزول فرمائیں

گے تو وہ بھی

امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق عمل فرمائیں گے۔ یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے موافق ہو گا۔

تکلف و تعصب کی آمیزش کے بغیر کہا جائے گا۔ کہ نورانیت مذہب حنفی کشف و شہود کی نظر میں ایک عظیم الشان سمندر ہے اور باقی مذاہب اس کے مقابل نہرو حوض ہیں۔

بعد نزول بمنہب امام ابو حنیفہ عمل خواہد کرد۔ یعنی اجتہاد روح اللہ موافق اجتہاد امام اعظم خواہد بود۔ (مکتوبات) بے شائبہ تکلف و تعصب گفتہ شدہ کہ نورانیت این منہب حنفی بقطر کشفی در رنگ دریائے عظیم می نماید سائر منہب در رنگ حیاض و جداول بنظر می شود و مسلک احمد امام حنیف چار باغ پہ لاکھوں سلام

بہر حال تفصیل کے لیے تو دفتر درکار ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہما کا استاذ المحدثین (امام المحدثین و قدوة الفقہاء ہونا واضح و ثابت ہے۔ محدثین و حفاظ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے شاگردوں کے شاگرد نظر آتے ہیں۔

کرامات اولیاء برحق ہیں۔

ولی کی تعریف:- ولی اس مومن کامل کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کا حسب قدرت عارف ہو حسب امکان عبادات پر مواظبت کرے گناہوں اور لذات و شہوات سے کنارہ کش ہو۔

کرامت سے مراد ہے کوئی خرق عادت امر اس سے ظاہر ہو۔ جیسے بے موسم کا کھانا۔ حاجت کے وقت ظاہر ہونا۔ حجاب کے باوجود کسی کو دیکھ لینا یہ کرامت اس نبیؐ کے لیے کہ جس کی ا... یہ ولی ہے معجزہ ہے کیونکہ یہ نبیؐ کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے ایک امتی سے یہ امر خرق عادت ظاہر ہوا۔

کرامت اولیاء کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ بے موسم کا کھانا حضرت ذکریا علیہ السلام نے حضرت مریمؑ کے پاس دیکھا حالانکہ وہ نبی نہ تھیں قرآن حکیم میں ہے۔

كَلَّمَا نَخَلْ عَلَيْهَا نَكْرِيَا
الْبَحْرَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

یعنی جب مریمؑ کے عبادت خانہ میں ذکریا علیہ السلام گئے تو وہاں ان کے پاس بے موسم کھانا موجود تھا۔

تعجب سے پوچھا۔

قَالَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا
جواب کہ یہ اللہ کے ہاں سے

آیا ہے۔

اسی طرح کئی سو میل سے آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے تخت بلقیس ایک دم میں منگایا۔ فلما راہ مستقرا جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے دربار میں کھڑا دیکھا

ابو نعیم نے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک شخص کو جس کا نام ساریہ تھا فوج کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی طرف جو مدینہ منورہ سے کئی سو میل دور تھا۔ روانہ کیا ایک روز کفار نے یہ چال چلی کہ پہاڑ کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جنگ شروع ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خطبہ جمعہ کے درمیان اس کو مشاہدہ کرتے ہوئے ندا دی کہ یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ سے بچ پہاڑ سے بچ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی آواز کو ساریہ تک پہنچا دیا اور ساریہ اس آواز کو سمجھ کر سنبھل گئے۔

حضرت بہاء الدین نقشبند کا واقعہ :- حضرت بہاؤ الدین شاہ نقشبند نے حضرت امیر کلال علیہ الرحمۃ کی عبادت و ولایت کا شہرہ سنا تو ان کی زیارت کو گئے۔ جب ان کی خانقاہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو ایک میدان کے گرد جمے ہے جب آپ قریب پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس میدان میں کشتی ہو رہی ہے۔ اور حضرت امیر کلالؒ بھی شریک کشتی ہیں۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری کیونکہ آپ عالم جلیل اور پابند شریعت تھے۔ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ایسے لوگوں کے لئے یہ کام مناسب نہیں کہ اسی وقت آپ پر بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہو گئی۔ آپ نے خواب دیکھا کہ معرکہ حشر پاپا ہے ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلیل کا دریا حائل ہے یہ اس پار جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بغلوں تک دھنس جاتے ہیں اسی صورت میں سخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے کیسے نکلا جائے۔ اتنے میں حضرت امیر کلالؒ تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو دلیل سے باہر نکال کر دوسری طرف جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل جاتی

ہے۔ تو آپ اس سے پہلے کہ امیر کلال علیہ الرحمۃ سے کچھ عرض کریں آپ خود انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے ”بہاولدین اگر ہم کشتی نہ لڑیں تو یہ طاعت کہاں سے آئے جس سے تمہیں دلدل سے نکل سکیں“ یہ سن کر حضرت خواجہ بہاء الدین حضرت امیر کلال قدس اسرارہ کے دست مبارک پر بیعت کر لیتے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا روحانی تصرف :- ایک درویش آدمی جس کا نام میر شرف الدین حسین تھا۔ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چند نفیس قسم کپڑے جو میرے گھر میں موجود ہیں۔ اور کچھ مصالحہ جات جو کھانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھیجوں۔ میں نے ان چیزوں کو نکل کر اکٹھا کیا۔ اور اپنے رضاعی بھائی اللہ یار کے ہاتھ روانہ کیا۔ اتفاق سے ایک عورت جو میری عزیزہ تھی میرے گھر مہمان آئی تھی۔ کہنے لگی کہ اس قسم کے کپڑے و درویش لوگ کیا کریں گے وہ خود تو پہنیں گے نہیں۔ میں نے کہا بالفرض اگر آپ نہ پہنیں گے تو آپ کے اہل خانہ تو پہن لیں گے۔ جب اللہ یار نے وہ کپڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے ایک نظر دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ مصالحہ جات لے جائیں اور کپڑوں کے متعلق فرمایا کہ میر شرف الدین سے کہنا کہ واقعی کپڑے بڑے نفیس ہیں مگر درویشوں کے کس کام اور بعض عورتیں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں۔ انہیں دے دو کیونکہ وہ عورتیں اس قاتل ہیں۔ کہ پہن سکیں اس طرح وہ کپڑے وغیرہ آپ نے واپس کر دیئے یہ منظر دیکھ کر وہ عورت تائب ہو گئی۔

راقم الحروف کا واقعہ بیعت :- میری پہلی بیعت سلسلہ چشتیہ کے آستانہ عالیہ تو گرے شریف ضلع بہاولنگر میں حضرت خواجہ مجذوب النبیؒ میاں مشتاق احمد علیہ الرحمۃ سجادہ نشین سے تھی حضرت موصوف علیہ الرحمۃ کی اولاد کا استاد ہونے کے سبب مجھ پر آپ کی بے حد عنایات تھیں روحانیت کا مقام بھی کافی حاصل تھا مگر حضرت کے وصل اور کچھ بے ادبی کی بناء پر وہ منزل و مقام چھن گیا عرصہ سات سال تک مختلف مقامات

بہت سے مشائخ اور صوفیوں کے پاس حاضری دی مگر بات نہ بنی اور نہ سکون قلب
 نصیب ہوا۔ ایک دن داروغہ والا لاہور کی جامعہ مسجد عثمانیہ میں مغرب کی فرض نماز
 سے سلام پھیرتے ہوئے ایک درویش پر نظر پڑی جو کہ وہاں مہمان آیا ہوا تھا۔ کہ اس
 کا قلب زاگر ہے سنت و نوافل سے فارغ ہو کر جلدی سے اس کے پاس جا کر دریافت
 کیا کہ آپ کو یہ دولت کہاں سے میسر ہوئی تو اس نے شیخ المشائخ قیوم زمان فائز بمقام
 عبدیت و قیومیت حضرت خواجہ آخذ زادہ سیف الرحمن صاحب پیراجی خراسانی کا
 تعارف کرایا۔ میرے شوق میں مزید اضافہ ہوا حضرت موصوف کے اس وقت لاہور میں
 خلیفہ حاجی عبدالغفور تھے ان کی معرفت آپ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت قدس اسرارہ
 پشتو میں گفتگو فرما رہے تھے فارسی اور عربی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے صبح کا وقت تھا
 ناشتہ کے بعد تقریباً "نوبتے" آپ نے حسب دستور دور کے مہمانوں سے فرمایا کہ آپ
 نے رات بھر سفر کیا ہے کچھ دیر آرام کریں آپ گھر تشریف لے گئے اور ہم اٹھ کر
 حجرہ میں آرام کے لیے آگئے مگر نیند کہاں وہ تو عنقاء ہو چکی تھی حضرت کی زیارت
 سے دل فریفتہ ہو چکا تھا میں اٹھ کر مسجد میں گیا وہاں طلباء پڑھ رہے تھے۔ ان سے گفتگو
 لیا اور فارسی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے مانی الضمیر کا اظہار کیا ظہر کی نماز کے بعد
 حاجی عبدالغفور نے آپ سے عرض کیا یہ ایک عالم دین ہیں انہیں بھی ذکر قلبی کا بہت
 شوق ہے آپ کی توجہ خاص کے مستحق ہیں۔ فقیر نے وہ عریضہ ساتھ ہی پیش کر دیا آپ
 نے اسے پڑھنے کے بعد عربی میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہاں تتکلم العربیہ کیا آپ
 عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ جبکہ میں نے فارسی میں عریضہ لکھا تھا۔ مگر عربی کے متعلق
 دریافت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ معلوم کر چکے تھے کہ یہ فارسی کی بجائے عربی میں گفتگو
 بہتر طریقہ سے کر سکتا ہے چنانچہ آپ نے مختلف کتب کے حوالہ جات کے ذریعے علم
 باطن اور تزکیہ نفس کی اہمیت بیان فرمائی اور ایک کتاب جو مجھے یاد نہیں کون سی تھی
 عربی زبان میں تھی سے ایک صفحہ نکال کر فرمایا اسے تنہائی میں بیٹھ کر غور اور پوری توجہ
 سے پڑھ اور عصر کی نماز کے بعد معمول ختم خواجگان ہوا پھر مجھے نقشبندی سلسلہ میں
 بیعت فرما کر توجہ فرمائی جس کے اثر سے مجھ پر عشا کی نماز تک تقریباً "چار گھنٹے تک

وجدانی کیفیت طاری رہی پہلے جس مقام تک پہنچ کر وہ مقام و روحانیت سلب ہوئی تھی ایک لمحہ میں وہیں پہنچا کر اس سے آگے ترقی شروع ہوئی اس کے بعد تو آپ کی خاص عنایات سے اب تک مستفید ہو رہا ہوں۔ بڑے بڑے مکاشفات ہوئے جن کا بیان اپنے قلم سے مناسب نہیں سمجھتا بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر بھی آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے مقامات درجات میں مزید سے مزید ترقی عطا فرمائے۔

کرامت کی اقسام

خرق عادت کی اقسام تو بہت ہیں جیسے معدوم کو موجود کرنا، موجود کا معدوم کرنا، ایک پوشیدہ امر کا ظاہر کرنا، ظاہر امر کا چھپا دینا، دعا کا مقبول ہونا، مسافت طویلہ کا تھوڑی مدت میں طے کر لینا، امر عائب کی خبر دینا، بیک وقت متعدد مقامات و مکانات میں پایا جانا، زندوں کو مردہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، حیوانات، نباتات و جملوات کی تسبیح سننا اور ان کی گفتگو سمجھنا، بوقت حاجت بغیر اسباب کے کھانے پینے کے سامان کا موجود ہونا علاوہ ازیں اور بہت سے امور ہیں جیسے پانی پر چلنا، ہوا میں سیر کرنا، کسی غیر ماکولات کو بطور ماکولات استعمال میں لانا، وحشی جانوروں کا مسخر کرنا، ظاہری اجسام میں بے پناہ قوت کا آجانا جیسے ایک شخص سماع میں حالت وجد میں ہو اور وہ اپنی ٹھوکر سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دے یا اس کے دیوار پر ہاتھ مارنے سے دیوار شق ہو جائے یا کسی ولی کا کسی شخص کی جانب انگلی سے اشارہ کرنا اور اس کا گر جانا یا اشارہ سے کسی کی گردن کاٹ دیں اور فوراً اس شخص کا سر کاٹ جائے خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں بعض کو اپنی قدرت کمالہ کا مظہر بنایا ہے تو وہ جہاں ہوں اور جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اثر و تصرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے اور اس وقت اس محبوب حق کی ذات درمیاں میں نہیں ہوتی ہے۔

ایک جلیل القدر صوفی نے فرمایا ہے کہ خرق عادت و کرامات کی اصل یہ ہے جو تمام امور کی جامع ہے کہ جس شخص نے دوسروں کی عادت کو ترک کر دیا ہے۔ یا خود اپنی عادت سے دستبردار ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں ایسی ہی خرق عادت

اس کو عطا کرتا ہے اس کو عام طور پر کرامت کہا جاتا ہے لیکن خواص کے نزدیک کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عنایت ان کے شامل حال ہو جس نے ان کو وہ قوت و توفیق بخشی ہے جس کے باعث وہ اپنے نفوس کی عادتوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں ہمارے نزدیک یہی کرامت ہے اور عوام جس کو کرامت کہتے ہیں خواص اس سے بے اعتنائی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اس عام کرامت میں تو استدراج بھی شامل ہے اس لیے یہ بھی ایک قسم کا معارضہ ہے اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کہ کہیں یہ ان کے عمل کی جزاء نہ بن جائے کیونکہ ثواب کا مقام دہر آخرت ہے اور اگر اس جزاء میں سے کچھ حصہ ان کو دنیا میں مل جائے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ کل اعمال کا ثمرہ نہ ہو اس بارے میں چند احادیث بھی وارد ہیں اور کرامت وہ جو خوف سے خالی ہو اور یہاں خوف موجود ہے اور جب خوف موجود ہے تو وہ کرامت نہ ہوئی البتہ یہ خرق عادت ضرور ہے ہاں اگر اس خرق عادت کے ساتھ یہ بشارت اور نوید مل جائے کہ ”یہ تمہارے اعمال کی جزاء نہیں بلکہ ایک انسانی چیز ہے تو پھر ثواب کے بعد کا خطرہ اور خوف باقی نہ رہے گا اور کوئی حجاب“ تو اس وقت اس کو کرامت کہنا درست ہے پس یہ خوشخبری بھی حقیقت میں کرامت ہے۔

ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ خلوت و جلوت میں عبادت کرنے میں حظ و راحت محسوس ہو نیز کوئی سانس یاد الہی سے غافل نہ ہو اور یہ کہ جب بسا اوقات کوئی خاص چیز وارد ہو یعنی کوئی حال پیش آئے تو معبود کے ادب کا اس میں لحاظ یعنی حد ادب سے قدم آگے نہ بڑھانا تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دار آخرت میں سعادت ابدی کی خوشخبری بھی ملے اس کا نام سب سے بڑی کرامت ہے۔

(نصائح الامانس مترجم صفحہ 173) تالیف حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ

عقیدہ: میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے منکر و نکیر آکر میت کو بیٹھا کر تین سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کون ہے؟ اس شخص کے متعلق

تیرا کیا خیال ہے؟ اگر مسلمان ہو تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ میرا مذہب اسلام ہے اور یہ شخص محمد رسول اللہ (ﷺ) ہیں دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ جمع غرقہ میں گئے رسول اکرم ﷺ بھی تشریف لائے اور آکر بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے گرد حلقہ بنا کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں (نہایت خاموشی و سکون کے ساتھ) مومن کے فوت جانے کا وقت آتا تو حد نگاہ تک فرشتے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے چہرے سورج کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں ثم ملک الموت اس کے سر کے پاس آکر بیٹھ جاتا ہے اور بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے "اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل کر چل تو روح نکلتی ہے تو اس طرح بہتی ہے یعنی قطرے گرتے ہیں جیسے مشک سے پانی کے قطرے بہتے ہیں فرشتے ان قطروں کو محفوظ کر لیتے ہیں اور انہیں اس کے کفن پر لگا دیتے ہیں یہ حنوط ہے (خوشبو) روح کے نکلنے وقت کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے جب اس روح کو لے کر چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزرتے ہیں تو وہ جماعت ان سے دریافت کرتی ہے کہ یہ کس کی روح ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی روح ہے اور اس شخص کا نام دنیا والوں سے بھی اچھے سے اچھا نام بولتے ہیں یہاں تک کہ وہ سما دنیا پر پہنچ جاتے ہیں (المختصر) ساتوں آسمانوں سے گزر کر عرش پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نام طین میں لکھ دو اور واپس زمیں میں لے جاؤ کہ میں نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں میں نے زمین سے پیدا کیا زمین میں ہی لوٹاؤں اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آکر اسے بیٹھا کر سوال کرتے ہیں۔ من ربک؟ تیرا رب کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ ما دینک؟ تو وہ جواب دیتا ہے۔ دینی الاسلام۔ میرا دین اسلام ہے پھر سوال کرتے

ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے۔ ہو رسول اللہ۔ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے ان کا کیسے علم ہوا تو بندہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن پڑھا اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے نداء آتی ہے۔ کہ میری بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کی طرف دروازہ کھول دو اس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک آدمی نہایت حسین و جمیل اعلیٰ لباس والا اور اعلیٰ خوشبو والا اس کے پاس آ کر کہتا ہے اس انعام پر تمہیں مبارک ہو جس کا آج کے دن کے لیے تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے میت اس سے پوچھتی ہے تو کون ہے؟ جو یہ خوشخبری سنا رہا ہے تو جواب ملتا میں تیرا عمل صالح ہوں تو بندہ تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم کر کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ جاؤں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مرنے والا کافر ہو تو فرشتے اس حالت میں اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان کے چہرے سخت سیاہ ہوتے ہیں پھر ملک الموت ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا اے خبیث نفس، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ نکل تو روح نکلتی ہے اس سے انتہائی بدبو دار قطرے گر رہے ہوتے ہیں جو فرشتے اس کے کفن پر مل دیتے ہیں کافر کی روح نکلتے وقت اتنی بدبو آتی ہے کہ ایسی پوری دنیا میں کہیں نہیں جب اس روح کو لے کر چلتے ہیں تو جس فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا اس مقام پر رسول اکرم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اس کے لیے آسمان کا دروازہ
کھلے گا اور نہ ہی وہ جنت میں
داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ
اونٹ سوئی کے سوراخ میں

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى
يَلْجَأَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

داخل ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا نام بجھن میں درج کرو اور زمین کی چلی تہ میں پھینک دو چنانچہ چلی تہ میں پھینک دیا جاتا ہے پھر آپ نے یہ آیت فرمائی۔

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے نیچے گرتا ہے تو اسے پرندے نوح لیتے ہیں یا ہوا اسے گندے بدبودار مقام پر پہنچا دیتی ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي
مَكَانٍ سَحِيقٍ

تو اس کی روح جسم میں لوٹ آتی ہے۔ تو دو فرشتے اس کو بیٹھا کر دریافت کرتے ہیں۔ من ربک ما دینک۔ تو وہ کہتا ہے ”ہاں ہاں“ لا ادری افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث ہوئے تھے کون ہیں؟ تو پھر بھی کہتا ہے ”ہائے افسوس میں نہیں جانتا“ تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور دونخ کی طرف سے دروازہ کھول دو تاکہ اس کی طرف گرم اور بدبودار ہوا آتی رہے اور قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں پھر ایک شخص نہایت کریہ صورت جس کے جسم بدبودار آ رہی ہوتی ہے آ کر کہتا ہے جس تکلیف اور عذاب کا آج کے دن کے لیے تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا لے چکے کافر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے تو جواب دیتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں تو وہ کہتا ہے اے خدا قیامت قائم نہ کرنا (مسند امام احمد۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔) کتاب الروح ابن قیم جوزی صفحہ 41 تا 42 اسی کتاب کے 46 47 پر ایک ہے۔ مومنین کے عزت و تکریم کا باعث اور کافر منافق قاسق فاجر کے لیے قبر میں ذلت و تحقیر کا موجب ہیں۔ (التذکرہ لاسلام قرطبی)

سوال:- جو قبور میں دفن نہیں ہوتے دریا میں ڈوب جاتے ہیں یا آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں یا درندے کھا جاتے ہیں یا ویسے ہی زمین پر پڑے پڑے لاشیں ختم

ہو جاتی ہیں ان کا بھی حساب ہوتا ہے اور فرکیسے ہوتا ہے؟

جواب:- عذاب قبر اصل میں عذاب برزخ ہے جس کا دنیا سے بھی تعلق ہے کہ دنیا کی تکالیف مانند اس کی بھی انتہاء و اختتام ہے اخروی عذاب سے بھی متعلق ہے کہ سختی میں آخرت سے مشابہت رکھتا ہے جیسے کہ مذکورہ بالا احادیث سے ماخوذ ہے تو جو بھی مرتا ہے تو اس سے حساب لیا جاتا ہے۔ اور اگر ثواب و انعام کا مستحق ہو تو اسے انعام دیا جاتا ہے خواہ کسی بھی حالت میں ہو اگر مستحق عذاب ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کچھ بعید نہیں۔

ذکر ملک الموت:- مذکورہ بالا حدیث براء ابن عازب میں گزر چکا ہے کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے تو بڑی احسن صورت میں ہوتا ہے۔ اور جب کسی کافر و منافق اور فاسق و فاجر کی روح قبض کرتا ہے تو بڑی ڈراؤنی اور مہیب شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اپنی شکل دکھا جس میں صالح کی روح قبض کرتا ہے تو اس نے عرض کیا آپ مجھ سے ایک دفعہ نظر ہٹالیں تو آپ نے رخ تبدیل کر لیا پھر اسے دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں جس کے بدن پر حدیث براء بن عازب سے روایت کی جس میں مذکورہ بالا حدیث سے کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ بعض روایات میں کافر کے متعلق فرمایا کہ اس پر بہرا گونگا مقرر کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دے تو وہ مٹی کی طرح دھول بن جائے اس سے کافر کو مارتا ہے جس کی آواز جن و انسان کے بغیر تمام مخلوق سن لیتی ہے۔

منکر و نکیر کی صفات:- ترمذی شریف کی حدیث عذاب قبر میں ہے کہ وہ دونوں سیاہ

نہی آنکھوں والے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔
 اسی طرح محدثین نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث معراج
 میں روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے کہا
 مافاک؟ وہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا منکر اور نکیر جو ہر اس انسان کے پاس آتے
 ہیں جو دفن کیا جاتا ہے میں نے کہا ان کے اوصاف بیان کر تو اس نے جواب دیا کہ ان
 کی لمبائی چوڑائی بیان کیے بغیر جو گھبراہٹ پیدا کرنے والے ہیں ان میں سے صرف یہی
 بیان کرتا ہوں ہے کہ ان کی آواز ایسی ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ اور ان کی آنکھیں
 چمکنے والی بجلی کی مانند ان کے دانت جیسے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں ان کے ناک
 نتھنے کی ہوا سے خاک اڑتی ہے اپنے ناخنوں سے زمین کھودتے ہیں دونوں میں سے ہر
 ایک کے ساتھ لوہے کا ایک ستون ہے اگر تمام اہل زمین اس کو اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا
 سکیں (آخر حدیث تک)

وجہ تسمیہ:- ان فرشتوں کو منکر و نکیر کیوں کہتے ہیں تو ابو عبد اللہ امام ترمذی فرماتے
 ہیں کہ ان کی تخلیق انسان، فرشتوں، پرندوں، چوپائے اور حشرات میں سے کسی کے بھی
 مشابہ اور ہم شکل نہیں بلکہ ایک نئی اور عجیب مخلوق ہیں جن کے دیکھنے سے خوف آتا
 نہایت عمدہ لباس اور بہت ہی زالی خوشبو آ رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 فرمایا اگر مومن کو کسی دوسری خوشخبری نہ بھی ملے تو یہی خوشی کافی ہے پھر آپ نے
 فرمایا اب وہ شکل دکھاؤ جس میں کافر کی روح قبض کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ
 اس کی تاب نہیں لاسکو گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں آپ مجھے ضرور شکل دکھائیے
 تو ملک الموت نے کہا آپ ایک دفعہ اپنا رخ دوسری طرف کیجئے چنانچہ ظلیل اللہ علیہ
 السلام نے رخ پھیرنے کے بعد جو دیکھا کہ ایک نہایت سیاہ فام انسان جس کے پاؤں
 زمین پر ہیں تو سر آسمان کو مس کر رہا ہے اہل زمین سے سب سے زیادہ قبیح صورت
 جس کے ہر بل کے تحت آگ کا جلتا ہوا شعلہ ہے تو آپ نے فرمایا تیری یہ مصیبت
 شکل کافروں کے لیے بطور عذاب کافی ہے۔

عقیدہ :- قبر کا عذاب کافروں کو اور بعض کسنگاروں کے لئے حق ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے اس کی خبر دی ہے۔

حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں قبر دنیا و آخرت کے درمیان ایک برزخ ہے اس کا عذاب ایک لحاظ سے دنیاوی عذاب سے مناسبت رکھتا ہے کہ ختم ہونے والا ہے اور دوسری وجہ سے عذاب آخرت سے مناسبت رکھتا ہے کہ یہ درحقیقت آخرت کے عذابوں میں سے ہے آیت کریمہ

النار یعرضون علیہا غدوا
عشیاً
صبح و شام ان پر آگ پیش کی
جاتی ہے - یہ آیت عذاب قبر
کے متعلق نازل ہوئی ہے

اسی طرح قبر کا آرام بھی دو پہلو رکھتا ہے وہ شخص بہت ہی سعادت مند ہے جس کی لغزشوں اور جرموں کو کمال عنایت و مہربانی سے بخش دے اور اس کا مواخذہ نہ ہو اگر مواخذہ کے مقام پر آئے بھی تو اس کو دنیا کے مصائب و آلام کو کفارہ بنا کر معاف کر دیا جائے اور جو کچھ بقیہ رہ جائے تو قبر کی تنگی اور ان کی تکلیفوں کو جو قبر میں مقرر ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے تاکہ محشر کو پاک و صاف ہو کر اٹھے اور جس شخص کے لیے ایسا نہ ہو اور اس کا مواخذہ آخرت پر موقوف رکھیں تو اس کے حق میں عدل ہے لیکن گنہگار کے حل پر افسوس ہے ہاں جو کوئی اہل اسلام سے ہے تو اس کا انجام رحمت ہے اور عذاب قبر و دوزخ سے ابدی طور پر محفوظ رکھے تو یہ بڑی نعمت ہے

امام شمس الدین محمد بن احمد الانصاری القرطبی رقمطراز ہیں عذاب قبر اور اسکے فتنہ پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق لازم ہے مگر صلوات ﷺ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے

(التذکرہ ج 1 - صفحہ 124)

اسی طرح علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا احادیث جو ہم نے نقل کی ہیں اور جن سے عذاب قبر منکر و نکیر کا سوالات کرنا وغیرہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ احادیث متواتر اور کثیرہ ہیں

ایک دوسرے مقام پر فصل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان احادیث صحیحہ کے مقتضی کے مطابق اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے مروزی نے ذکر کیا کہ ابو عبد اللہ (امام اسماعیل بخاری) نے کما عذاب قبر حق ہے اس کا انکار وہی کرتا ہی جو ضال اور مضل (گمراہ و کمرہ کرنے والا) ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا یہ احادیث صحیحہ ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اس کا اقرار کرتے ہیں جو بھی رسول ﷺ سے مروی ہے جس کی اسناد جید ہیں

(الروح صفحہ 57)

مغذ قبر:- گھبراہٹ اور تنگی کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کے شکر ادا نہ کرنے کے سبب کبھی اچھے بندوں کو بھی تنگی قبر ہو جاتی ہے پھر اسی وقت دور ہو جاتی ہے چنانچہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے جنازہ پر تشریف لائے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں اتارنے کے بعد مٹی برابر ہی تو رسول ﷺ تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتے رہے پھر کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا ان پر قبر تنگ ہو گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے کھول دی گویا اس کے لئے تسبیح و تکبیر فرماتے رہے۔

امام نسائی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی ﷺ نے سعد کی نسبت یوں فرمایا کہ اس کی موت سے عرش کو حرکت ہوئی اور آسمانوں کے دروازے ان کے لئے کھولے گئے اور ستر ہزار فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے ان کو بھی تھوڑی سے قبر کی تنگی ہوئی تو اور کا کیا حال ہو گا امام بیہقی نے نبی اکرم

ﷺ سے روایت کیا کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت سعد بن معاذ کے ضعد کا کیا سبب ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سے پاک رہنے میں کچھ کمی رہ جاتی تھی۔

امام بیہقی نے مزید روایت کیا کہ حضرت امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ جب سے آپ نے منکر و نکیر اور ضعد قبر کا ذکر فرمایا میرے دل کو چین نہیں آتا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ منکر و نکیر کی آواز مسلمان کے کان میں ایسی نرم معلوم ہوگی جیسے آنکھ میں سرمہ ضعد قبر ایسا ہوگا جیسے کسی کے سر میں درد ہو تو اس کی ماں نہایت مہربانی سے اس کے سر کو نرم نرم دبائے

آٹھ لوگوں سے سوال نہیں ہوتا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں آٹھ قسم کے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔

(1) مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ (2) شہید۔ (3) مرض طاعون میں مرنے والا۔ (4) طاعون کے زمانہ میں بغیر طاعون کے مرنے والا۔ جب کہ صابر ہو۔ (5) صدیق۔ (6) بچے۔ (7) جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا۔ (8) ہر رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا۔ (9) اسی طرح مرض موت میں سورت اخلاص پڑھنے والا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے سوال نہیں ہوتا کیونکہ وہ صدیقین شہداء سے افضل ہیں۔

عذاب قبر سے نجات اسباب :- امام قرطبی نے عذاب قبر سے نجات کے پانچ اسباب بیان فرمائے ہیں

1- اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا مسلمان ملک کی حفاظت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے

ترمذی شریف میں فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا ہر مرنے والے کا عمل وہیں رک جاتا ہے مگر وہ شخص جو سرحد پر حفاظت کے لیے گھوڑا باندھے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کا یہ عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور قبر کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے نیز امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن کہا ہے۔

سرحد کی حفاظت کی فضیلت میں اور بھی متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر نقل نہیں کیں۔

شہادت :- اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین اسلام کی حفاظت کے لئے شہید ہونے سے بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ رسول ﷺ نے فرمایا شہید کو چھ چیزیں عطا ہوتی ہے - (1) پہلی ہی بار میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ (2) جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ (3) عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ (4) عظیم اکبر (قیامت) کی ہولناکی سے امن میں رہتا ہے۔ (5) اس کے سر پر عزت و وقار، یا قوی و تاج رکھا جائے گا۔ (6) جو 72 بہتر۔ بہتر حوروں سے اس کا نکاح ہوگا۔ (7) اپنے عزیز رشتہ دار میں سے 27 بہتر کی شفاعت کرے گا۔ (8) ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اسے پیمان کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔

سورہ ملک:- ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے ایک مقام پر خیمہ لگایا دراصل وہاں کسی مومن کی قبر تھی۔ اور اسے علم نہ تھا تو وہاں سے انسان کی آواز آرہی تھی۔ یہاں تک کہ اسے پوری سورہ ملک سماعت کی رسول خدا ﷺ سے ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ سورت ملک پڑھنے کی بندہ مومن کو عذاب قبر سے نجات دہانے والی ہے نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں کہ جس سے تو خوش ہو جائے گا تو اس نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے سورت تبارک الذی **بیتہ الملک** (یعنی سورہ ملک) کو پڑھ اس کو یاد کر اور اس کی اپنی الہیہ تمام اولاد اور گھر میں رہنے والے دیگر بچوں اور ہمسایوں کو تعلیم دے کہ یہ سورت نجات دلانے والی

اور جھگڑنے والی ہے کہ روز محشر اپنے رب سے اپنے قاری کے متعلق جھگڑا کر کے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے گی رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے قلب میں محفوظ ہو۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ جو مسلمان اسے ہر رات پڑھتا ہے تو وہ قبر میں جھگڑ کر کے اسے نجات دلائے گی۔

دامنی مرض :- اگر کسی مرض میں فوت ہوا تو وہ بھی عذاب سے نجات کا سبب ہوگا چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ جو مرض میں فوت ہوا تو وہ شہادت کی موت مرا اور فتنہ قبر سے محفوظ ہو گیا اور اسے جنت سے رزق اور خوشبو عطا ہوگی۔

جمعرات اور جمعہ کے دن وصل :- جو شخص جمعرات اور جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے نجات پاتا ہے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعرات یا جمعہ کے دن مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمادیتا ہے۔

ابن قیم جوزی نے ایک طویل حدیث اپنی کتاب الروح میں نقل کی ہے جس میں نیکیوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے ان نیکیوں میں سے ایک اپنے والدین سے نیکی کرنا (1) برالوالدین (2) - ذکر الہی - (3) نماز پڑھنا - (4) صیام رمضان - (5) غسل جنابت - (6) حج و عمرہ - (7) صدقہ - (8) صلہ رحمی - (9) امر بالمعروف و نہی عن المنکر - (10) حسن خلق - (11) خوف الہی - (12) تابا لبح اولاد کا مرتا - (13) امید و رجاء - (14) خشیت الہی سے آنسوؤں کا رواں ہونا - (15) اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن - (16) شہادت توحید و نبوت

حافظ ابو یوسف نے کہا یہ نہایت ہی عمدہ حسن ہے (حسن جدا)

ابن قیم اس روایت کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انبیاء طہیم السلام کے

خواب وحی ہوتے ہیں اور اپنے ظاہر پر محمول ہوتے ہیں۔

ان رویا الانبیاء وحی فہو علی ظاہرہا

وہ اسباب جن سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ عذاب قبر یا حشر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اثر ہے لہذا ہر اس امر سے عذاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضگی کا سبب بنے پھر توبہ نہ کی اور بغیر توبہ کئے ہی مر گیا۔ چنانچہ ان اسباب میں پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا چغلی کھاتا ہے۔ جیسا کہ صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اکرم ﷺ دو قبروں سے گزرے تو فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے ایک کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ استبرؤ عن السول فان عماتہ عذاب القبر منہ۔ پیشاب کے چھنٹوں سے بچو کہ عذاب قبر اکثر اسی بناء پر ہوتا ہے دوسرے کے متعلق فرمایا یہ چغلی کھلایا کرتا تھا تو آپ نے کھجور کی ٹہنی منگائی اور اس کے دو حصہ کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ رکھ کر فرمایا جب تک یہ شاخ خشک نہ ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

فائدہ۔ اسی حدیث کے پیش نظر اہل سنت قبور پر پھول وغیرہ سب چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ ذکر الہی کرتی ہیں جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔

دیگر جرائم میں سے (3) نماز میں کللی۔ تقدیر کا انکار۔ زنا۔ سود لینا۔ دینا۔ سود لکھنا۔ سود کے معاملہ میں معاونت کرنا۔ قیموں کا مال کھانا۔ غیبت کرنا۔ لوگوں کی کسی کی عزت کو اچھالنا۔ شراب پینا۔ شراب بنانا۔ شراب بیچنا۔ جھوٹی گواہی۔ رشوت۔ لواطت۔ چوری۔ ڈکیتی۔ فرائض کا ترک کرنا۔ محارم کے ارتکاب کے لئے حیلہ وسیلہ تلاش کرنا۔ حاکم کا ناجائز فیصلہ کرنا۔ مفتی کا قصداً قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دینا۔ گناہ و زیادتی پر مدد کرنا۔ سلف صالحین پر طعن کرنا۔ بدعات سینہ کی (الروح صفہ

(78-77)

عقیدہ :- زندوں کے عمل اور سعی سے موتی (نوت شدگان) کو فائدہ پہنچتا ہے خواہ ثواب پہنچانے کے ارادہ سے کوئی نیک عمل کر لیا جائے۔ یا عمل صالح کے بعد اس

کا ثواب پہنچا جائے بہر دو صورت جائز ہے یہ اہل سنت فقہاء محدثین و مفسرین کا متفق علیہ (اجماعی) مسئلہ ہے۔

ایضال ثواب۔ زندہ مومنوں کی دعا اور صدقہ دینے سے متوفی مومن کو فائدہ پہنچتا ہے اگر فوت شدہ مومن کسی عذاب میں مبتلا ہے تو اس کی دعا و صدقات سے تخفیف ہو جائیگی یا بالکل معاف ہو جائے گا اور اگر وہ عذاب میں مبتلا نہیں تو پھر دعا و صدقات سے اس کے درجات میں اضافہ ہو جائیگا بہر صورت اسے نفع ضرور پہنچتا ہے قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اس پر دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

وہ لوگ جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور کہتے ہیں کہ آہی ہمیں اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے ایمان لائے ان کو بخش دے

ظاہر ہے کہ یہ دعا فوت شدہ کو بھی شامل ہے اگر اس دعا سے پہلوں کو کچھ نفع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کی تعریف میں یہ ذکر نہ فرماتے بلکہ یہ دعا فضول شمار ہوتا۔

اسی طرح نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے زمانہ نبوت سے آج تک تسلسلے سے اس پر عمل جاری ہے جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے اس میں دعائے مغفرت اموات کے لئے بھی کی جاتی ہے **اللهم اغفر للحسینا و میتنا** اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کی مغفرت فرما اگر میت کو اس سے فائدہ و نفع نہ ہوگا تو گویا یہ ایک فضول امر ہو جائیگا کس طرح یہ فعل فضول ہو سکتا ہے جب کہ رسول خدا ﷺ اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے اور میت کو اس سے منتفع ہونے کی صراحت موجود ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس میت پر سو مسلمان نماز پڑھیں اور اس کے لئے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتا ہے کہ میت کو بخش دیتا ہے طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے کہ سرور عالم

ﷺ نے فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ جو قبر میں گنہگار داخل ہونگے مسلمانوں کی دعا و استغفار سے بے گناہ ہو کر نکلیں گے۔

صدقہ سے میت کو فائدہ :- بخاری و مسلم میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اگر اسے موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کو ثواب ملے گا تو آپ نے فرمایا ہاں (الروح) اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ مرا باپ فوت ہو گیا ہے اپنے بعد مال چھوڑا ہے مگر کوئی وصیت نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کو کفنی ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں میں جواب دیا (الروح) اسی طرح ابن قیم کی کتاب الروح میں ہے کہ عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے عاص بن وائل نے جاہلیت میں سوانٹ نخر کرنے کی نذر مانی تھی ہشام بن عاص نے بچپن اونٹ ذبح کر دیئے ہیں اور عمرو بن عاص نے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر عاص توحید (یعنی ایمان) پر مرا ہے تو اسکی طرف سے روزہ رکھ یا صدقہ دے اسے اس سے فائدہ ہوگا۔ (الروح)

طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس گھروالے میت کی طرف سے بعد از موت صدقہ دیتے ہیں جبریل امین اسے نور کے طباقوں میں لگا کر اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور اس کے پاس والے کہ جن کے پاس کسی نے کچھ ہدیہ نہیں بھیجا تمکین ہوتے ہیں۔

اور دہلی میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میت قبر میں غریق کی مانند ہوتا ہے جو دعا کا ٹھکر رہتا ہے پس جب ماں باپ یا مخلص دوست کی طرف سے اسے دعا پہنچتی ہے تو اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اور بلا شبہ

زندوں کی دعا کو قبر میں پہاڑ کی مانند بنا کر بھیجتا ہے اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے استغفار تختہ ہے۔

نیز روزہ کا ثواب بھی پہنچتا ہے چنانچہ ابن قیم حج اور روزہ کے متعلق مختلف احادیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ثواب نیکی کرنے والے کا حق ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کو جب کر دیتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں جیسے زندگی میں مال جب کر دے

تقصی مسئلہ :- عبادت کی تین اقسام ہیں۔ محض بدنی۔ محض مالی۔ مالی و بدنی کا مجموعہ بدنی عبادت جیسے روزہ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا من مات و علیہ صیام صام عنہ و لیہ جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے لازم ہوں تو ولی اس کی طرف ادا کرے

نیز صحیحین میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول ﷺ سے عرض کیا مری ماں فوت ہو گئی ہے اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہیں تو اس کی طرف سے میں ادا کروں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا زیادہ بہتر ہے ان احادیث سے اور ان کے متعلق اور بھی متعدد احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے میت کو بدنی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔

دوسری مالی عبادت تو سابقہ سطور میں گزر چکا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مالی عبادت کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

تیسری مالی و بدنی عبادت کا مجموعہ جیسے حج تو یہ بھی غیر کی طرف جائز ہے چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے جہینہ کی ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی اور نذر ادا کئے بغیر ہی فوت ہو گئی ہے تو کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیری ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا اسے ادا کرتی؟ اس کو بھی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا قرض

ادا کرنا سب سے زیادہ اچھا ہے۔ (بخاری صفحہ 250)
 نسائی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک عورت نے بارگاہ
 نبوی میں عرض گزار ہوئی کہ میرا بیٹا حج کئے بغیر فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا تو اس کی طرف سے حج ادا کر دے

لہذا تیسری قسم کی عبادت سے ایصالِ ثواب کرنا نص صریح سے ثابت ہو گیا۔
 اگر اختلاف ہے تو صرف محض بدنی عبادت جس میں دوسرے نیابت نہیں ہو
 سکتی اس میں حضرات احناف اور حنبلی تو مطلقاً "جائز" کہتے ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک
 اسے جائز نہیں سمجھتے مگر ہم تو فقہ حنفی کے تابع اور ملحق ہیں تو ہمارے لئے مطلقاً "جائز"
 ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر اذکار کا ثواب :- قرآن مجید کے پڑھنے، اعتکاف
 اور نوافل وغیرہ کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے چنانچہ جیستی نے شعب الایمان میں سیدنا
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت
 کو بند کر کے نہ رکھا کرو۔ اسے جلدی دفن کرو۔ اور اسکے سر کی جانب سورت بقرہ کا
 پہلا رکوع اور یا سنتی اس کا آخری رکوع پڑھو۔

اسی طرح امام احمد۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ
 سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورت - سین پڑھا
 کرو۔

خلال نے شعبی سے روایت کیا کہ انصار میں جب کوئی مر جاتا تو اس کی قبر پر
 قرآن پڑھا کرتے تھے ابو محمد سمرقندی نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت
 کیا کہ جو شخص قبرستان میں جا کر گیارہ بار سورت اخلاص پڑھ کر مردوں کی روح کو بخش
 دے تو اس کو بھی جس قدر مردے وہاں ہیں کے برابر ثواب ملے گا۔

ابو القاسم سعد بن علی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید

الرسول ﷺ نے فرمایا کہ جو محض قبرستان جا کر سورت فاتحہ، اخلاص اور الہاکم التکاثر پڑھ کر اہل قبور کی روحوں کو بخش دے تو تمام مومنین و مومنات قیامت کو اس کے شفیع ہونگے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم میں امام احمد بن حنبل سے روایت کیا کہ اگر قبرستان میں جا کر سورت فاتحہ۔ اخلاص اور معوذتین تین تین بار پڑھ کر اہل قبور کی روح کو بخش دے تو ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ سب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کشف الصدور مولفہ امام سیوطی میں نقل کیا ہے۔

اسی طرح اس میں ہے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ حسین کریمین حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے نیز اسی کتاب میں ہے حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورے قبرستان میں بڑی روشنی ہے اور ایک ہاتھ غیبی سے آوازی دی کہ یہ زندہ مومنین کا اہل قبور کے لئے ہدیہ و تحفہ ہے اس رات کو ایک شخص آیا اس نے احسن طریقہ سے وضو کیا دو رکعت نفل پڑھے جن میں اسے سورت کافرون اور اخلاص کی تلاوت کی اور ان کا ثواب اہل قبور کو بخش دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نور روشنی اور قبور میں وسعت فرمائی امام مالک فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں ہر جمعرات کو قبرستان میں جانے اور ان نوافل کو معمول بنا لیا تو ایک رات نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے مالک وہ نور جو ہر جمعرات کو میری امت کو جب کرتا دیتا ہے اس کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تجھے ثواب عطا کیا ہے اور تیری گناہ معاف کر کے جنت میں تیرا گھر بنا دیا ہے (رواہ ابن نجار) صفحہ نمبر 586

علماء کے اقوال و فتاویٰ:- علامہ ابن عابدین رد المحتار فرماتے ہیں

ہمارے علماء نے باب الحج عن

صرح علما نافی باب

الغیر میں اس کی تصریح کی ہے کہ جو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو دیدے خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا کچھ اور جیسا کہ ہدیہ میں موجود ہے۔ بلکہ تار خانہ کے باب الزکوٰۃ میں محیط سے منقول ہے کہ افضل یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنیوالا تمام مومنین مومنات کی نیت کرے تو ثواب سب کو پہنچے گا کسی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے ہاں امام مالک و امام شافعی نے عبادات مدینہ محضہ کا استثناء کیا ہے جیسے نماز و روزہ اور تلاوت ان دونوں کے نزدیک عبادت مدینہ محضہ کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ان کے علاوہ دیگر عبادتوں کا ثواب ان کے ہاں بھی پہنچتا ہے جیسے صدقہ حج اور معززہ نے سب میں اہل سنت سے اختلاف کیا جیسا کہ فتح القدر میں ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں۔ میں کہتا

الحج عن الغير ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة صوماً او صلقة او غير ما غنا في الهية بل في زكوة في التارخانية عن المحيط الا فضل لمن يتصدق نفلاً ان ينوي لجميع المومنين و المومنات لا نها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيئي وهو منيب اهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البينة المحضة الصلوة و التلاوة فلا يصل ثوابها الى الميت عندهما بخلاف غير ما كالصلقة والحج و خالف المعتزلة في الكل تمامه في فتح القدير اقول مامر عن الشافعي هو المستهور عنه والذی حرره المتأخرون من الشافعية وصول القرنا ○ للميت انكانت بحضرتہ او يعى له

ہوں کہ امام شافعی کا مذہب جو کہ مذکور ہوا ہے یہی انکا مشہور مذہب ہے لیکن متاخرین شافعیہ نے لکھا ہے میت کے لئے قرات پہنچتی ہے جب کہ میت کے سامنے ہو یا قرات کے بعد میت کے لئے دعا کی جائے اگرچہ غائبانہ ہو اس لئے قرات کی جگہ رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور قرات کے بعد دعا کے مقبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرات سے میت کو نفع پہنچتا ہے ثواب کا پہنچنا مراد نہیں اس لیے میت کے لیے دعایوں کرتے ہیں اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس جیسا ثواب فلاں کو پہنچا اور ہمارے نزدیک (احناف) ثواب پہنچتا ہے۔

عقبہا ولو غائبًا لان محل القرنا ○ تنزل الرحمة والبرلة والدعاء عقبها ارجى للقبول و مقتاضا ○ ان المراد انتقاع الميت يا بالقرئاة ○ لا حصول ثابها له ولهذا اختاروا في الدعاء اللهم او صل اليه مثل ثواب ما قرئته الى فلان بن فلاں واما عندنا فالواصل اليه نفس الثواب وفي البحر من صام او صلى او تصدق وجعل ثوابه للغير من الاموات والاحياء جاز و يصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة كذا في البدع

(رد المحتار 243- ج 2- جدید مطبوعہ)

(کراچی)

اور بحر الرائق میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ کیا اور اس کا ثواب دوسروں کو، بخشا خواہ مردوں کو خواہ زندوں کو تو یہ جائز ہے اور ان چیزوں کا ثواب

ان لوگوں کو پہنچتا ہے یہ اہلسنت و جماعت کے نزدیک سب کا مذہب ہے جیسا کہ بدائع الضائع میں ہے۔

علامہ شامی کی عبارت سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ ایصالِ ثواب کا انکار اہلسنت و جماعت کے مسلمہ عقیدہ کے منافی ہے اور گمراہ فرقہ معتزلہ کی اتباع ہے۔

شیخ صدرالدین ابو عبد اللہ دمشقی اپنے کتاب (رحمتہ اللاتمة فی اختلاف الائمة) میں لکھتے ہیں۔

اس پر اجماع ہے کہ استغفار -
دعا - صدقہ - حج اور غلام آزاد
کرنے سے میت کو نفع پہنچتا ہے
اور انکا اے ثواب ملتا ہے۔

اجمعو علی ان الاستغفار
والدعاء والصدقة والحج
العتق ینفع المیت و یصل
الیہ ثوابہ

شیخ تقی الدین ابو العباس نے
فرمایا جو یہ اعتقاد کرے کہ انسان
کو صرف اپنے عمل سے ہی نفع
پہنچتا ہے تو اس نے اجماع سے
اختلاف کیا

تفسیر صلوٰی حاشیہ علی جلالین میں ہے
قال الشیخ تقی الدین ابو
العباس من اعتقد ان
اللانسان لا ینفع الا بعملہ
فقد خرق الا جماع

ابن قیم نے لکھا ہے

زندہ کی سعی و عمل سے میت کو
دو طریقہ سے نفع پہنچتا ہے اس
پر اہل سنت فقہا محدثین اور
مفسرین کا اتفاق ہے

انہا تنتفع من سعی الا
حیاء مجمع علیہا با مرین
بین اہل السنة من الفقہاء و
اہل الحدیث والتفسیر

ابن قیم زندہ بروح صیغہ کو نقل اپنے پر قرآن و حدیث سے کثیر دلائل کرنے کے بعد مخالفین کے تمام دلائل نقل کر کے اپنی کتاب الرح میں ہر ایک کا الگ الگ فصل قائم کر کے جواب دیتا ہے تحقیق کے متلاشیوں کے لیے انکا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں یہ کتاب ان سوالات و جوابات کی متحمل نہیں کہ ضخیم ہو جائے گی۔

فائدہ:- سیونم۔ ساتواں۔ چہلم برسی اور عرس کا ثبوت بھی یہی ایصال ثواب ہے کہ ان تمام مواقع پر میت کے لئے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس پر دن مقرر کرنے کا اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات اعمال کی دارو مدار نیت پر ہے اگر اچھی نیت ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں (1) مثلاً دن مقرر کر کے ایصال ثواب کرنے سے کھانا کھانے کے لئے فقراء و مساکین خود بخود آجاتے ہیں اور مجلس ذکر و عظ میں شمولیت کے لئے اہل سلام جمع ہو جاتے۔

(2) دن مقرر کرنے سے اہل اسلام و مساکین اکٹھے ہو جانے سے باہمی محبت و میل جول بڑھتا ہے ایک دوسرے کو دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔

میری محبت ان لوگوں کے لئے
لازم ہوگی جو میری محبت کی خاطر
آپس میں محبت کرنے والے
ہیں اور میرے لئے آپس میں
ملکر بیٹھنے والے اور زیارت
کرنے والے اور میرے لئے ہی
آپس میں خرچ کرنے والے
ہیں۔

و جبت محبتی للمحابین
فی والمتجالسین فی المتمز
ورین فی والمتباز لین فی
(مشکوٰۃ)

اس حدیث پر بطریق احسن عمل ہو جاتا ہے۔

(3) دن مقرر کرنے سے عمل میں مداومت مقصود ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

محبوب ترین وہ ہے جو ہمیشہ کیا
جائے اگرچہ قلیل ہو

احب الاعمال الی اللہ
ابومہان و ان قل

(مشکوٰۃ)

مولانا ابو الرشید محمد عبد الحکیم دہلوی "ہدۃ الحرمین" باب الثالث عشر میں
ملا علی قادری علیہ رحمۃ البازی سے نقل کرتے ہیں

فتاویٰ اور جندی میں ہے کہ
جب جناب ابراہیم بن رسول
ﷺ کے وصال کا تیسرا
دن تھا تو ابوذر کچھ خشک
کھجوریں اونٹنی کا دودھ اور جو
کی روٹی لائے تو آپ نے اس پر
ایک بار فاتحہ تین بار سورہ
اخلاص پڑھی ایک روایت میں
ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے
اس کا ثواب اپنے بیٹے ابراہیم کو
بخشا پھر ابوذر کو حکم دیا کہ اسے
لوگوں میں بانٹ دے یہ تیجا
کے لئے بین ثبوت ہے

وفی فتاویٰ الاوز جندی
کان یوم الثالث من وفات
ابراہیم بن محمد ﷺ
وجاء ابو نر بالتمر واللبن
والشعیر فقراہ علیہ رسول
اللہ ﷺ الفاتحة و
سورة الاخلاص ثلاث
مرات (ان قال) رفع ید یہ
للدعا ومسح بوجہہ فامر
رسول ﷺ ابازر ان
یقسما بین الناس وایضا
قال وھبت ثواب ہذا ابنی
ابراہیم

مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ اس سوال کہ کیا تیسرا دسواں اور چالیسواں متعین کر کے کرنا جائز ہے یا نہیں کے جواب میں فرماتے ہیں! اموات مسلمین کو ایصال کا ثواب کرنا قطعاً مستحب ہے حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں

من استطاع منکم ان ینفع
اخاه فلینفعه
(جو اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے
تو ضرور کرنی چاہیے)

یہ تعینات تعینات عرفہ (دن مقرر کرنا) میں ہے ان میں بالکل حرج نہیں جب کہ انہیں لازم نہ جانے انہیں دنوں میں ثواب پہنچے آگے پیچھے نہیں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں صوم السبت لالک ولا علیک ہفتہ کو روزہ رکھنا (ہفتہ کا دن روزہ کے لیے مقرر کرنا) نہ مفید اور نہ ہی نقصان دہ ہے (فتاویٰ رضویہ جلد چہارم)

مقام افسوس :- تیجہ دسواں چہلم کے جواز کا یہ معنی نہیں اس پر کھانوں کا اہتمام کیا جائے دعوت کی طرح کثرت سے لوگوں کو بلایا جائے۔ ایسی صورت میں دعوت کی شکل بن جاتی ہے میت کے گھر دعوت کا اہتمام حرام ہے ایسی مہلموں پر جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں برادری اور امراء کی ہی بلایا گیا ہے اور غریب وہاں موجود نہیں جب کہ ایسے مواقع پر صرف غرباء کو ہی بلانا چاہیے اور انہیں میں کھانا تقسیم کیا جائے برادری اگر دور سے آئی ہوئی ہے تو ان کے لیے الگ کھانا پکا جب گھر والوں پر بوجھ پڑتا ہو بالخصوص آج کل شدید ترین منگائی کے دور میں تو دور کی برادری کو آنا ہی نہیں چاہیے اور قرب و جوار والے صرف دعا میں شریک ہو کر بغیر کھائے خود بخود چلے جانا چاہیے۔ اور ناراضگی کا اظہار کرنا دین سے ناواقفیت کا موجب ہے۔

تیجہ وغیرہ کے جواز پر سب سے زیادہ مواد حضرت مولانا احمد رضا علیہ الرحمۃ کے فتاویٰ رضویہ جلد چہارم میں موجود ہے اور آپ بھی متعدد فتاویٰ و اجات میں دعوت کا سختی

سے رد کرتے ہیں۔

چنانچہ آپ کے اس مذکورہ حصہ کے صفحہ 223 میں ہے کہ

سوم۔ وہم وچہلم کا کھانا مساکین کو دیا جائے برادری کو تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانا بے معنی ہے کمانی مجمع البرکات میں دعوت ناجائز ہے اور فتح القدر وغیرہ میں ہے

یہ دعوت بدعت قبحہ ہے کیونکہ
دعوت خوشی کے مواقع پر
مشروع ہے اور غمی پر مشروع
نہیں

انہا بدعة مستقبحة لا نہا
شرعت فی السرور ولا فی
الشرور

تین دن تک اس کا محمول ہے علامہ شامی فرماتے ہیں

خصوصاً جب کہ ورثاء میں بچے
اور غائب لوگ ہوں۔

لا سیما اذ کان فی الورثة
صفائر و غائب

نیز معراج سے نقل کرتے ہیں کھانے کے لئے قرآن خوانی کے وقت دعوت پکانا میت کے گھر سے تین دن کھانا پکانا مکروہ ہے اس کے بعد لکھتے ہیں۔

یہ تمام افعال ریا کاری اور
دیکھاوے کے لئے ہوتے ہیں
ان سے گریز کرنا چاہیے کہ اس
سے مقصود خدا تعالیٰ کی رضا
نہیں ہوتی

ہذا الافعال کلہا للسمة
والریاء فیحترز عنہا لانہم
لا یریدون بہا وجہ اللہ
تعالیٰ

اس قول کی تائید اس بات بھی ہوتی ہے کثرت سے میں نے خود سنا ہے کہا جاتا ہے سوم چہلم نہ کیا جائے یا اچھا کھانا نہ پکایا جائے لوگ کہیں گے کہ اس کو تو میت سے

کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہ تھی اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ برداری میں ٹاک نہ رہے گی اب تو یہ حال ہو گیا کہ لوگ شادیوں کی طرح امیر گھروں میں چہلم کا کھانا کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے ان حالات سے بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ میت کے گھر نہیں بیٹھے بلکہ شادی والے گھر میں بیٹھے ہیں نیز ریاء کاری و دکھلوا کا ثبوت اظہر من الشمس ہو گیا ہے ان رسوم کو ختم کرنا چاہیے اور حقیقت میں جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے وہی اپنانا چاہیے کہ قرب و جوار کے لوگ اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کلمہ طیبہ کا ورد کر کے ایصال کے لئے دعا کی جائے اور بغیر کچھ کھائے چلے جائیں میت کے گھر والے اگر بالغ ہیں تو اپنی جیب سے یا متونی کے ترکہ کے تہائی حصہ تک میں سے تھوڑا بہت پکار کر یا جو نقد کسی غریب کی مدد کریں یا ادارہ یا رفاء عاملہ میں صرف کر دیں ایصال ثواب کے لئے کھانا ہی ضروری نہیں بلکہ رقم۔ کپڑے آٹا سے کسی کی مدد کی جائے اور نیت ایصال ثواب کی ہو تو اس سے بھی میت کو اتنا ہی فائدہ و نفع پہنچتا ہے۔

کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے کا جواز۔ کھانا وغیرہ پر فاتحہ و اخلاص پڑھنے کے جواز میں حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ الرحمۃ کے باقاعدہ رسالہ تحریر فرمایا ہے راقم الحروف نے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت موصوف کی بعینہ عبارت نقل کر دی تاکہ فارمین اس عبارت سے محفوظ ہو سکیں چنانچہ دلائل المسائل کے صفحات 194 تا 202 ملاحظہ فرمائیں۔

شاہ ولی اللہ سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت

زبدۃ الصالح کے صفحہ 132 میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ اگر لمبیدہ و شیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پرندہ بخور انند مضائقہ نیست جائز است و طعام نذر اللہ اغنیاء را خوردن حلال

اگر کھیر۔ کھانے پر کسی بزرگ کے ایصالِ ثواب کے لئے فاتحہ پڑھی جائے تو کوئی قباحت نہیں جائز ہے۔ اگر یہ کھانا نذر برائے خدا ہے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں اگر صرف بزرگ کی فاتحہ ہے تو اغنیاء بھی کھا سکتے ہیں۔

اگر فاتحہ بنام بزرگ دادہ شود پس اغنیاء را ہم خوردن در اوں جائز است است اجتہاد فی سلاسل اولیاء اللہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

پس وہ مرتبہ درود خوانند ختم تمام کنند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند حاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند۔ ہمیں طور ہر روزی خواندہ باشند۔

اس عبارت میں تھوڑی شیرینی پر فاتحہ کا لفظ پھر ہر روز کا ارشاد قابل غور ہے۔ صحت میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ازیں جا ست حفظ اعراس مشائخ و
مواظبت قبور ایشاں و التزام فاتحہ
خواندان و صدقہ داون برائے
ایشاں۔
اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ
کے عرس کی حفاظت اور ان کی
قبور پر حاضری کی مواظبت کرنا
فاتحہ پڑھنے کا التزام کرنا اور ان
کے لئے صدقہ دینا جائز ہے۔

لفظ التزام فاتحہ خواندان قابل غور ہے۔

انفاس العارفين میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

والد ماجد شاہ عبد الرحیم قصہ
ڈانس میں مخدوم اللہ دیا کے مزار
کی زیارت کو گئے رات کو وہیں
قیام کیا اور کہا ہم مخدوم صاحب
کے مسمان ہیں ہمارے کھانے کا

حضرت ایشاں (یعنی شاہ عبد
الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ)
در قصبہ ڈانس بزیارت مخدوم اللہ
دیا رفتہ بودند۔ شب ہنگام

در آں فرمودند کہ

انتظام فرمائیں گے تھوڑی دیر
بعد جب لوگ چلے گئے ساتھیوں
پر ملال غالب آیا تو ناگاہ ایک
عورت برنج کا تھال اور کچھ
شیرینی لے کر آگئی کہ میرا شوہر
باہر گیا ہوا تھا کہ میں نے مخدوم
کی نذر مانی کہ اگر میرا شوہر
واپس آ جائے تو میں آپ کے
مزار پر مصاحبن کو یہ پکا کر
کھلاؤں گی چنانچہ میرا شوہر آگیا
میں نے حسب نذر یہ طعام و
شیرینی لے کر آگئی ہوں تاکہ
آپ کے مہمان سائلین تناول کر
سکیں۔

مخدوم
ضیافت مایکیندوی گوٹھند کہ
چیزے خوردہ روید۔ توقف کردند
تا آنکہ اثر مردم منقطع شد و
ملال بریازاں غالب آمد آنگاہ
زنی بیامد طبق برنج و شیرینی بر
سرلو گفت کہ نذر کردہ بودم کہ
اگر زوج من بیاید ہماں ساعت
طعام پختہ بہ بشیند درگاہ مخدوم
اللہ دیارسانم۔ درایں وقت آمد۔
ایفائے نذر کروم کہ کے آنجا
باشد تناول کند۔

شاہ عبد العزیز سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت:- شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں
فرماتے ہیں۔

اہل اسلام میں فاتحہ، قل اور
درود پڑھ کر ماکولات و مشروبات
کا ثواب اموات کو پہنچانے کا
طریقہ متعین ہے۔

چنانچہ فاتحہ و قل و درود خواندن
طریق متعین است برائے
رسانیدن ماکولات و مشروبات
بارواح

سواتا عشرہ محرم کے سوال نمبر کے جواب میں فرماتے ہیں۔

وہ کھانا کہ جس نیاز کا ثواب
امامین کو پہنچاتے ہیں اور اس پر
فاتحہ، قل اور درود شریف پڑھتے
ہیں، تمرک ہو جاتا ہے۔ جس کا
کھانا بہت خوب ہے۔

طعمے کہ ثواب آل نیاز حضرت
امامین نمائندو برآں فاتحہ و قل و
درود خوانند تمرک می شود۔
خوردن آل بسیار خوب است۔

ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ صاحب نے ایصال ثواب کی خاطر کھانے پر الحمد، قل، اور
درود شریف کے پڑھنے کو باعث برکت لکھا ہے اور یہی ختم مروجہ میں ہوتا ہے۔
آپ کا وہ مکتوب جو آپ نے علی محمد خاں رئیس مراد آباد کو لکھا تھا اس میں یہ
عبادت موجود ہے۔

پس ماہض کھانے پر شیرینی پر فاتحہ
پڑھ کر حاضرین مجلس میں تقسیم
کیا جاتا ہے۔

پس برما حضراز طعام یا شیرینی فاتحہ
خوانندہ تقسیم آل بحاضرین مجلس
می شود۔

اس میں طعام پر فاتحہ پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔
زبدۃ النصائح کے صفحہ 42 میں فرماتے ہیں۔

صالحین کی قبروں کی زیارت اور
ان سے تمرک حاصل کرنا
تلاوت قرآن، دعائے خیر اور
کھانے و شیرینی کی تقسیم مستحسن
امر ہے جو کہ اجماع علماء سے
ثابت ہے۔

آرے زیارت و تمرک بقبور
صالحین و امداد ایشاں بامداد ثواب
و تلاوت قرآن و دعائے خیر و
تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و
خوب است با جماع علماء۔
(فتاویٰ عزیزی صفحہ 52)

فتاویٰ عزیزی کے صفحہ 40 میں ہے۔

وہ جو اجتماعی صورت میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور کھانے و شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں، یہ قسم پیغمبر خدا اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں معمول نہ تھی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرے تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اس قسم میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ زندہ اور مردوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔

آنکہ بہت اجتماعیہ مردوں کثیر جمع شوند ختم کلام اللہ کنند و فاتحہ بر شیرینی و طعام نموده تقسیم در میان حاضران نمایند اس قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نبود۔ اگر کے اس طور بکنند باک نیست زیرا کہ دریں قسم قحے نیست بلکہ فائدہ احیاء و اموات را حاصل می شود۔

تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں۔

حضرت امیر اور ذریت طاہرہ کو تمام اہل امت پیروں اور مرشدوں کی طرح پیار کرتے ہیں اور امور تکونیہ کو ان سے وابستہ جانتے ہیں۔ فاتحہ، درود، صدقات اور ان کے نام کی نذریں (امت) میں رائج اور معمول ہو گئیں۔ چنانچہ تمام اولیاء اللہ سے یہی معاملہ ہے۔

حضرت امیر و ذریت اورا تمام امت بر مثال پیران و مرشدان می پرستند و امور را وابستہ بایشان می دانند و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردید چنانچہ باجمع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است۔

وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں اس ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے جو کسی فریادرس کے انتظار میں ہو۔ صدقات دعائیں اور فاتحہ اس وقت مردہ کے بہت کام آتی ہیں۔

وارد است کہ مردہ در این حالت مانند غریقے است کہ انتظار فریاد رسے می برد و صدقات و ادعیہ و فاتحہ در این وقت بسیار بکار اومی آید۔

شاہ صاحب کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ آپ طعام یا شیرینی پر آیات کا پڑھنا جائز و مستحسن جانتے تھے اور ختم مروجہ کو حرام یا بدعت نہیں گردانتے تھے۔

مولوی اسماعیل دہلوی سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت

مولوی اسماعیل صاحب دہلوی سب سے زیادہ ختم فاتحہ کے منع کرنے میں مشہور ہیں لیکن وہ بھی تاریخ اور دن کی پابندی کو منع کہتے ہیں۔ اگرچہ ان کا یہ منع بھی بے دلیل ہے۔ لیکن کھانے کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کو وہ بھی منع نہیں کہتے۔ چنانچہ صراط مستقیم میں لکھتے ہیں۔

یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مردوں کو کھانے اور فاتحہ خوانی کے ساتھ نفع پہنچانا اچھا نہیں ہے۔ (یعنی اچھا ہے)۔ جب میت کو نفع پہنچانا مقصود ہو تو کھانے ہی پر موقوف نہ کرنا چاہئے۔ اگر میسر ہو تو بہتر ہے ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب

نہ پندارند کہ نفع رسانیدن باصوات باطعام و فاتحہ خوانی خوب نیست ہر گاہ ایصال نفع . میت منظور وارد و موقوف بر طعام نگذارد اگر میسر باشد بہتر است والا صرف ثواب سورہ فاتحہ و اخلاص بہترین ثواب است۔

بہترین ثواب ہے۔

تقریر ذبیحہ میں لکھتے ہیں۔

اگر کوئی شخص گھر میں بکرا پالے
تاکہ اس کا گوشت اچھا ہو اس
کو ذبح کر کے پکائے، حضرت
غوث الاعظم کے لئے فاتحہ پڑھ
کر کھلائے تو کوئی خلل نہیں۔

اگر شخص بڑے راخانہ پرور کند تا
گوشت او خوب شود اور انج
کردہ و پختہ فاتحہ حضرت غوث
الاعظم رضی اللہ عنہما خواندہ بخور
انندہ خللے نیست

جماعت اسماعیلیہ کو لفظ غوث الاعظم پر غور کرنا چاہئے۔

حاجی امداد اللہ صاحب کا فیصلہ

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولود میں مذکور ہوئی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
نفس ایصال ثواب بارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں اس میں بھی تخصیص و تعین کو
موقوف علیہ، ثواب کا سمجھے یا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اگر یہ اعتقاد نہیں
بلکہ کوئی مصلحت باعث تقید بیت کذا یہ ہے تو کچھ حرج نہیں جب مصلحت نماز میں
سورہ خاص کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول
ہے اور تامل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں یہ تو عادت تھی کہ مثلاً "کھانا پکا کر
مساکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین میں سے کسی کو
خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے مگر مواقت قلب و لسان کے
لئے عوام کو زبان سے کہنا ہی مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے
کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے، پھر کسی کو خیال ہوا
کہ لفظ اس کا مشار الیہ اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب ہو، کھانا رو برو لانے
لگے۔ کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے اس کے ساتھ اگر کلام الہی بھی پڑھا جائے

تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ کہ جمع بین العبادتین ہے۔

ع چہ خوش بود کہ آید بیک کرشمہ دوکار

قرآن شریف کی بعض سورتیں جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں، پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا کہ دعا کے لئے رفع یدین سنت ہے تو ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا کہ کھانا جو مساکین کو دیا جائے گا اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے، پانی پلانا بھی بڑا ثواب ہے تو پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ ہیئت کذائیہ حاصل ہو گئی۔

رہا تعین تاریخ۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور ضرور ہو کر رہتا ہے۔ نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس قسم کی مصلحتیں ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے۔ محض بطور نمونہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اور قطع نظر مصالح مذکورہ کے ان میں بعض اسرار بھی ہیں پس اگر یہی مصالح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ رہا عوام کا غلو تو اس کی اصلاح کرنی چاہئے۔ اس عمل سے کیوں منع کیا جائے؟ "ان کا غلو اہل فہم کے فعل میں موثر نہیں ہو سکتا۔

لنا اعمالنا و لکم اعمالکم

رہا شبہ کا اس میں بحث از بس طویل ہے۔ مختصراً اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ کہ شبہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عادت اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہے کہ جو شخص وہ فعل کرے اسی قوم سے سمجھا جائے یا اس پر حیرت ہو اور جب وہ سری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ شبہ جاتا رہتا ہے ورنہ اکثر امور متعلقہ عادات و ریاضیات جن غیر قوموں سے مانوز ہیں۔ مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے عالم درویش کا گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ یہ امور مذموم نہیں ہو سکتے۔ قصہ تطہیر اہل قبا کا اس میں کافی حجت ہے۔ البتہ جو ہیئت عام نہیں ہوئی وہ موجب شبہ ہے اور ممنوع۔ پس یہ ہیئت مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس

سرة کی، دسواں، بیسواں، چالیسواں، ششماہی اور سالیانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حلوائے شب برات اور دیگر طریقے ایصالِ ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں اور مشرب فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر پابند اس ہیئت کا نہیں مگر کرنے والوں پر انکار بھی کرتا اور جو عمل در آمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہئے یعنی دو فرقوں کا مل جل کر رہنا اور مباحثہ اور قیل و قال نہ کرنا اور ایک دوسرے کو بدعتی نہ کہنا اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا یہ سب بحث مولد میں گزر چکا۔ انہی۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کی تحریری کو بار بار پڑھا جائے تاکہ حقیقت حال روشن ہو جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

.....

عقیدہ - ہر میت مسلمان ہو یا کافر آواز کو سنتی ہے اہل اللہ نے میت کی آواز کو سنا بھی ہے۔

سمع موتی میت کا آواز سنا اتفاق مسئلہ ہے چنانچہ علامہ ابن قیم اپنی "کتاب الروح" میں رقمطراز ہیں۔

اس پر سلف کا اجماع ہے اور ان سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ میت زیارت کرنے والے زندہ کو پہچانتی ہے اور اس سے خوش ہوتی ہے

وَالسَّلْفُ مُجْمَعٌ عَلٰی هٰذَا
وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاٰثَارُ عَنْهُمْ اَنَّ
الْمَيِّتَ يَعْرِفُ زِيَاةَ الْحَيِّ لَهٗ
وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ (سنہ ۵)

دلیل نمبر 1 امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ غزوہ بدر کے بعد جب کفار کی نعشیں ایک کنوئیں میں ڈالا گیا ان سے بدبو بھی آرہی تھی رسول اکرم ﷺ اس کنوئیں پر تشریف لا کر ان نعشوں سے مخاطب ہو کر

يَا فُلَانُ بِنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ
مَا وَعَدَ كُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
حَقًّا. فَاِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي
رَبِّي حَقًّا

اے فلاں بن فلاں جو تم سے جو
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
نے وعدہ کیا تھا وہ کیا پورا ہو گیا
جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ
فرمایا تھا وہ تو پورا ہو گیا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا

كَيْفَ تَكَلِّمُ اجْسَامًا لَا اَرْوَاحَ
فِيهَا

آپ ایسے جسموں سے گفتگو فرما
رہے ہیں جن میں روح نہیں۔

مَا اَنْتُمْ بِاسْمَعِ لِمَا اَقُوْلُ
مِنْهُمْ غَيْرَ اَنْهُمْ لَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَّرْتُوْا عَلَيَّ
شَيْئًا (مسلم)

تم اس سے زیادہ میری بات کو
نہیں سن رہے مگر یہ اس کا
جواب دینے کی استطاعت نہیں
رکھتے

مسلم کی روایت میں یہ بھی مروی ہے آپ نے ابو جہل بن ہشام امیہ بن
خلف، عقبہ بن ربیعہ اور شبہ بن ربیعہ کا نام لے کر مخاطب کیا اور مذکور بالا حدیث
کے الفاظ بیان فرمائے تو حضرت عمر نے عرض کیا

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ
يَسْمَعُوْنَ وَاِنِّيْ يُجِيبُوْنَ وَ
قَنَجِيْفُوْا۔

یا رسول اللہ کس طرح سن سکتے
ہیں اور کیسے جواب دے سکتے
ہیں جب کہ وہ بدبو دار ہو چکے
ہیں (یعنی مرکز ان کے جسم
خراب بھی ہو چکے ہیں۔)

تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا اَنْتُمْ

خدا تم ان سے زیادہ میری بات

نہیں سن سکتے مگر وہ جواب کی
سکت نہیں رکھتے

میت کو لوگ دفن کر کے واپس
ہوتے ہیں تو ان کی جوتوں کی
آواز کو سنتا ہے

بِاسْمَعٍ مِنْهُمْ لِمَا أَقُولُ
مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ أَنْ
يُحْيُوا أَنْ أَلْمَيْتِ يَسْمَعُ قَرْعُ
نِعَالِهِمْ إِنْ أَلْمَيْتِ يَسْمَعُ قَرْعُ
نِعَالِهِمْ إِنْ أَلْمَيْتِ يَسْمَعُ قَرْعُ

(صفحہ 13)

(سوم) ابن قیم لوگوں کے عمل کو دلیل تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب لوگوں کا
اب تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ دفن کرنے کے بعد اسے تلقین کرتے ہیں اگر میت
قبر میں تلقین نہیں سنتا تو پھر تلقین بے سود ہے حضرت سیدنا امام احمد قدس سرارہ سے
اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے اسے مستحسن کہا اور لوگوں کے عمل سے
استدلال کیا

مومن قبر میں سلام کا جواب دیتا ہے بندہ مومن قبر پر آنے کو والے پہنچاتا
ہے اور اس کے سلام کا وہ جواب دیتا ہے ابن عبد البر نے کہا کہ نبی کریم ﷺ
سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا

کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان
بھائی کی قبر سے گذرتا ہے اور
دنیا میں اسے جانتا تھا تو جب وہ
اسے سلام کہتا ہے تو اس کی
روح لوٹائی جاتی ہے اس کی
سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے
پہچان لیتا ہے۔

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ
أَخِيهِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي النَّبِيَا
فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
رُوحَهُ حَتَّى يَرْتَعِلَهُ السَّلَامُ

اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول
ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتے ہوئے اس کے پاس
بیٹھ جاتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے وہ

مانوس رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں اتنا اضافہ ہے اگر وہ اسے دنیا میں نہیں جانتا تھا تو پھر اسے صرف سلام کا جواب دیتا ہے۔ ”یہ احادیث سماع موتی ان کی معرفت اور ان کے جواب دینے میں مخصوص ہیں۔“

ابو محمد نے بیان کیا کہ فضل بن الموفق ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ المرۃ کی قبر پر اکثر آیا کرتا تھا کہ ایک روز جنازہ میں شرکت کے لئے اسی قبرستان میں آیا جس میں باپ مدفون ہیں کہ بوجہ مجبوری باپ کی قبر پر نہ جاسکا تو خواب میں باپ نے فرمایا بیٹے اتنی جلدی تھی کہ میری قبر پر نہیں آسکا تو میں نے عرض کیا ابا جان آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا (قبرستان سے پہلے نہر آتی تھی) کہ بیٹے جب تو پل پر آتا ہے تو مجھے علم ہو جاتا ہے پھر یہاں میری قبر پر آتا ہے بیٹھتا ہے پڑھتا ہے واپس پل عبور کرنے تک میں تجھے جانتا ہوں (الروح صفحہ 12)

اولیاء کاملین اہل قبور کے جواب کو سنتے ہیں ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ بقیع میں تشریف لے گئے السلام علیکم یا اہل القبور ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نکاح کر لئے اور تمہارے گھروں میں اور لوگ سکونت پذیر ہیں تمہارے مل تقسیم ہو گئے۔ اس پر کسی نے جواب دیا اے عمر بن خطاب ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ہم نے جو اعمال کئے تھے وہ یہاں پائے اور جو راہ خدا میں دیا تھا اس کا نفع اٹھایا اور جو پیچھے چھوڑا وہ خسارے میں گیا۔

اسی طرح مسند احمد بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے حضرت مولا علی نے اہل قبور کو سلام کر کے فرمایا تم ہمیں اپنی خبریں بتاؤ گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں خبر دیں راوی سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی کسی نے مولا علی سے سلام کے جواب کے بعد کہا ”اے امیر المؤمنین!

آپ بتائیے ہمارے بعد کیا گذری امیر المومنین نے فرمایا تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے ہیں اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے اولاد یتیموں کے گروہ میں شمار ہو گئی وہ مکانات جو تم نے تعمیر کئے تھے اس میں تمہارے دشمن رہائش پذیر ہیں ہمارے پاس تو یہ خبریں ہیں اب تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ ایک مردے نے کہا کہ کفن پھٹ گئے۔ بال جھڑ گئے۔ کھالوں کے پرزے ہو گئے۔ آنکھوں کے ڈھیلے بہہ کر گالوں تک آئے نتھنوں سے پیپ اور گندا پانی جاری ہے اور جو آگے بھیجا تھا اس کا فائدہ ملا اور جو پیچھے چھوڑا اس کا خسارہ ہوا اور اپنے اپنے اعمال میں محبوس ہیں (حیات الموات فی بیان سماع الاموات) فتاویٰ رضویہ

امام ابو القاسم گسیری اپنے رسالہ قسریہ میں مشہور ولی سیدنا ابو سعید خراز سے روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا باب بنی شبیبہ پر ایک نوجوان مردہ پڑا تھا جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ابو سعید کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ فوت ہو جائیں وہ تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں نیز اسی رسالہ موصوفہ میں ہے کہ عارف کامل و اکمل امام ابو یعقوب فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا۔ پیر و مرشد میں کل ظہر کے وقت مرجاؤں گا حضرت یہ اشرفیاں ہیں ان سے میرا کفن دفن کر دینا جب دوسرا دن ہوا ظہر کا وقت آیا تو مرید مذکور نے آگر کعبہ شریف کا طواف کیا پھر کعبہ سے کچھ پیچھے ہٹ کر لیٹ کیا دیکھا تو اس میں روح نہ تھی جب میں نے قبر میں اسے اتارا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا موت کے بعد زندگی اس نے جواب میں کہا۔ انا حی وکل محب اللہ حی۔ میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے (حیات الموات فی بیان سماع الاموات) فتاویٰ رضویہ

عقیدہ قبور مسلمین کی زیارت مستحب ہے البتہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط حرام اور خلاف شرع ہے

زیارت قبور مسلمانوں کے قبرستان یا کسی خاص قبر کے پاس جانا صرف جائز ہی

نہیں بلکہ مستحب ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا

۱۔ كُنْتُ لَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوا مَا فِانَهَا تَزِيدُ فِي السُّنْيَا وَتُنْكَرُ الْآخِرَةُ
(رواہ ابن ماجہ)

میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا تو اب قبور کی زیارت کیا کرو کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے

2۔ مسلم شریف حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو یوں کہا کرو

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبِيَارِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
وَإِنَّا إِنشَاءُ اللَّهِ بِكُمْ
لَاجِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
الْعَافِيَةَ

اے مومنین و مسلمین کے گھر
والو تم پر سلام ہو اور بیشک ہم
اگر اللہ نے چاہا تو تم سے جلد
ملنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور
تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے

معافی چاہتے ہیں

3۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرنے لگے تو قبرستان کی طرف ہو کر فرمایا

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ
يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ
سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ (رواہ
الترمذی)

اے اہل قبور تم پر سلام ہو اللہ
تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت
فرمائے تم ہم سے پہلے یہاں
آگئے اور ہم بعد میں آنے
والے ہیں

4۔ بیہقی نے محمد بن نعمان سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے

صالح لکھ دیا جاتا ہے

زیارت قبور میں کچھ حرج نہیں
بلکہ مستحب ہے جب بحر الرائق
میں مجتبیٰ سے منقول ہے

فتاویٰ شامی میں ہے
لَا بَأْسَ بِهَابِلٍ تَنْدُبُ كَمَا فِي
الْبَحْرِ عَنِ الْمُجْتَبِي

احادیث مبارکہ میں امر کے الفاظ سے تصریح موجود ہے (مذکورہ بالا حدیث نمبر 1 میں
فزور و حاصیغہ امر ہے اور امر کا کم از کم درجہ استعجاب ہے) مختارات سے نقل کیا کہ
ہفتہ بعد زیارت کی جائے شرح لباب السننک میں ہے جمعہ 'ہفتہ' پیر اور خمیس کا روز
زیارت کے لئے افضل ہیں کہ حضرت محمد بن واسع نے فرمایا کہ جمعہ جمعرات اور ہفتہ کو
اہل قبور زائرین کو زیادہ جانتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا کہ روز جمعہ افضل ہے شہداء
غزوہ احد کی زیارت کرنا مستحب ہے جیسا ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
ﷺ ہر سال بعد احد کے شہداء کی قبور پر تشریف لے جاتے اور فرماتے

تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا
آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

اور افضل یہ ہے پاک صاف ہو کر با وضو صبح سویرے چلا جائے تاکہ ظہر کی نماز
مسجد نبوی میں باجماعت ادا کر سکے (انہی)

(علامہ شامی) میں کہتا ہوں کہ اس سے زیارت قبور کا استعجاب مستفاد ہوتا ہے اگرچہ
قبرستان کتنا ہی دور ہو اسی طرح مشائخ۔ علماء اور بزرگان دین کی زیارت قبور کے لئے
سفر کرنے کا استعجاب بھی ثابت ہوتا ہے ہمارے آئمہ میں سے کسی کی کوئی تصریح نہیں
دیکھی کہ کسی نے سفر کو منع کیا ہو البتہ بعض شوافع نے مساجد ثلاثہ کے علاوہ سفر کو
ممنوع قرار دیا اور اس کا امام غزالی علیہ الرحمۃ نے مختلف وجوہ سے اس کی تردید کی
مثلاً "مساجد ثلاثہ (مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی) کے علاوہ تمام مساجد فضیلت
میں یکساں ہیں لہذا سفر کی ضرورت نہیں۔ اور اولیاء کرام کے قرب الہی کے درجات

میں مختلف ہیں اور اپنے اسرار و معارف کے لحاظ سے زائرین کو نفع دینے کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔

حضرت ابن حجر علیہ الرحمۃ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مزارات پر منکرات اور خلاف شرع امور کے ارتکاب کی بناء پر حاضری نہیں چھوڑنی چاہیے مثلاً "عورتوں مردوں کا اختلاط وغیرہ کیونکہ قربات (ثواب کے اعمال اور قرب اکی کے اسباب) خلاف شرع امور کے ارتکاب کی بناء پر ترک نہیں کئے جاتے بلکہ انہیں کرنا لازم اور بدعات وغیرہ کا انکار لازم ہے حتی الامکان انہیں دور کرنے کی سعی کرنی چاہیے (افقی کلامہ)

میں کہتا ہوں کہ اگر جنازہ کے ساتھ بین کرنے والی عورتوں کی شمولیت سے جنازہ نہیں چھوڑا جاتا یہاں بھی اسی طرح ہونا چاہیے (رد المحتار صفحہ ج 2 / 242)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے محمود معروف یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرنا اور کھڑے ہو کر دعا مانگنا (صفحہ 126 ج 1)

مشکوٰۃ شریف کے باب زیارت القبور کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات شرح شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں وہی مستحب فانہ یورث رحمۃ القلوب ویزکر الموت۔ زیارت قبور مستحب ہے کہ دل رقتی ہوتا ہے موت یاد آتی ہے

والبلی غیر الی غیر نالک
اور مصائب یاد آتے اس کے
من الفوائد
علاوہ بہت فوائد ہیں

اسی طرح ابو داؤد باب زیارة القبور کے حاشیہ پر یہی تحریر ہے کہ زیارت قبور مستحب ہے اس کے بہت فوائد ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ (صفحہ ج 2 / 105)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج البتوت میں فرماتے ہیں ایسی زیارت جو معنی و غرض کے لئے ہو اور اس میں کسی بدعت و کراہت کے ارتکاب کی کوئی راہ نہ ہو وہ مسنون و مستحب ہے (مدارج صفحہ ج 1 / 709)

نیز شرح سفر السعادة میں اسی عبارت کے آگے لکھتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا مزار تو اجابت دعا اور حل مشکلات کے لئے تریاق ہے (صفحہ 272)

اولیائے کاملین کے مزارات سے استفادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجتہ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں - بے شک شریعت سے بدرجہ شہرت ثبوت کو پہنچا ہے کہ مقرب فرشتے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں انسانوں کے قلوب میں نیک بات کا القاء کرتے ہیں ان کے لئے امداد ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اور جہاں چاہے اسی لحاظ سے انہیں ملاء اعلیٰ کہتے ہیں اور اسی طرح شرع محمدی سے یہ بات پایہ شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین کی رو میں بھی ان میں داخل ہوتی اور ان سے ملتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اے اطمینان والی جان اپنے رب
کی طرف پلٹ اس حال میں کہ
تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے
خوش ہیں میرے بندوں میں
داخل ہو اور میری جنت میں آجا

فانخلی فی عبادی وانخلی
جنتی

ملاء اعلیٰ کی تین اقسام ہیں ان میں ایک قسم وہ ارواح انسانی ہیں جو ہمیشہ نجات و بندہ کام کرتی ہیں یہاں تک کہ جب بدن کی نقابیں پھٹکیں تو ملاء اعلیٰ میں داخل ہو گئے انہیں میں سے شمار ہوئے حضرت خواجہ خواجگان شیخ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ حضرت تاج الولیاء مخدوم داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمۃ کے مزار پر اخذ فیض کے لئے چلے اعتکاف کیا اور حضرت موصوف کے فیض سے مستفید ہوئے تو اپنے ممدوح کی شان میں شعر کہا جو ہر خاص و عام کی زبان جاری ہے

سج بخش فیض عالم مظر نور خدا
ناقصاں پیر کامل کلاماں را رہنما

کشف قبور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ القول الجمیل میں فرماتے ہیں مشائخ چشتیہ
 علیہم الرحمۃ نے فرمایا کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو سورت فتح دو رکعت نماز میں
 پڑھے پھر میت کی طرف سامنے ہو کر کعبہ معظمہ کو پشت کر کے سورہ ملک پڑھے اور
 اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے اور گیارہ بار سورت فاتحہ پڑھے پھر میت سے قریب ہو کر
 یارب یارب اکیس بار کہے پھر یا روح اس کو آسمان میں ضرب مارے اور یا روح
 الروح کی دل کی جانب یہاں تک کہ کشائش اور نور پائے پھر منتظر رہے اس کا جس کا
 فیضان صاحب قبر سے دل پر ہو سکے (مترجم القول الجمیل صفحہ 86)

قرب ولایت کا فیض امام ربانی واقف اسرار نہانی سیدنا مجدد الف ثانی و فتر سوم
 مکتوب نمبر 123 صفحہ 144 پر فرماتے ہیں کہ جناب الہی کے وصول کے دو راستے میں
 ایک کا تعلق قرب نبوت سے ہے اور یہ اصل الاصل راستہ ہے اس راہ پر چلنے والے
 حقیقتہً "تو انبیاء علیہم السلام ہیں پھر ان کی اتباع میں آپ کے صحابہ کرام اور ان کے
 علاوہ اور جو بھی اس راہ چلا اگرچہ وہ نہایت قلیل بلکہ اقل افراد ہیں اس ذریعہ سے
 فیض حاصل کرنے والے کے لئے کسی دوسرے واسطے کی ضرورت نہیں ہو گی بلا واسطہ
 اپنے اصل سے فیض اخذ کرتا ہے

دوسرا راستہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اقطاب۔ اوتاب۔ نجباء اور عام
 اولیائے عظام نے اس ذریعہ سے فیض حاصل کیا ہے راہ سلوک بھی اسی کو کہتے ہیں نیز
 مشہور جذب بھی اس راہ میں داخل ہے اس ذریعہ سے فیض اخذ کرنے والے کے لئے
 کسی توسط کی ضرورت ہوتی ہے اس راستہ سے فیض حاصل کرنے والوں کے منبع اور
 مرکز حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں اور اس مقام میں سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مقدس قدم جناب امیر کرم اللہ وجہہ کے سراقس پر ہیں
 اور سیدنا فاطمہ الزہریٰ اور حضرات حسنین کریمین بھی آپ کے ساتھ اس مرکزیت و
 بلویت میں شریک ہیں جناب امیر کرم اللہ وجہہ کو عالم ارواح میں اور ابتدائے خلق سے
 حاصل ہے لہذا پہلی امتوں میں بھی جس کو اس راہ سے فیض ملا تو آپ کے ذریعہ و
 واسطہ سے ملا آپ کی شہادت کے بعد امام حسن پھر امام حسین پھر امام زین العابدین اسی

طرح ائمہ اثنا عشریہ (امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی موسیٰ رضا، امام محمد تقی، امام محمد تقی، امام حسن عسکری اور محمد مهدی) ان کے زمانہ میں جس کو بھی جو کچھ فیض ملا ان کے توسط سے ملا اگرچہ وقت کے قطاب اور نجباء بھی کیوں نہ ہوں کیونکہ اطراف کو مرکز سے ملے بغیر چارہ نہیں (حسن عسکری کے بعد ظہور مهدی تک) شیخ المشائخ حضرت عبدالقادر جیلانی قدس اسرارہ کا ظہور ہوا تو یہ منصب جلیلہ رفیعہ آپ کو تفویض ہو گیا ائمہ کرام اور شیخ جیلانی علیہ الرحمۃ کے درمیان کسی دوسرے کو یہ منصب نصیب نہیں ہوا لہذا اقطاب، نجباء وغیرہ تمام اولیائے کرام آپ کے وسیلہ سے فیض پا رہے ہیں اسلئے آپ نے خود فرمایا۔

افلت شמוש الاولین وشمسنا۔ ابدأ علی افق العلی لاتغرب

(پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب ہمیشہ بلندیوں پر ہے غروب نہیں ہوتا)

تو آفتاب سے مراد آفتاب ارشاد و ہدایت ہے اور غروب سے مراد فیض کا عدد ہے۔ تو شیخ مذکور علیہ الرحمۃ کا تعلق اور معاملہ پہلے ائمہ سے ہے اور مضبوطی ہے لہذا

اس تعلق کی مضبوطی کی بنا پر آپ نے یہ فرمایا ہمارا آفتاب ہدایت بلندیوں پر ہے

سوال۔ دفتر دوئم کے مکتوب نمبر چار میں آپ نے مجدد الف ثانی کا معنی بیان فرمایا کہ اس پوری مدت ہزار سالہ میں سب کو وصول فیض مجدد کے وسیلہ ہوتا ہے خواہ اقطاب، اوتاد اور نجباء سرخیل اولیاء ہی کیوں نہ ہوں تو یہ مفہوم اس مکتوب کے سراسر خلاف ہے

جواب۔ ان دونوں مکتوبات میں تناقض نہیں کہ مجدد الف ثانی اس معاملہ میں حضرت شیخ عبدالقادر علیہ الرحمۃ کے قائم مقام ہے اور مشہور مقولہ ہے ماہتاب نور آفتاب سے حاصل کرتا ہے لہذا کوئی تناقض نہ ہوا۔

مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر کے حال بیان کرتے ہوئے صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ جناب غوث الثقلین کی روح اور جناب خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روح ان کی

طرف متوجہ ہوئیں تقریباً" ایک ماہ تک ان دونوں مقدس روحوں کے درمیان تنازع رہا کہ ہر ایک روح چاہتی کہ وہ اسے اپنا فیض عطا کرے ایک ماہ بعد دونوں مقدس روہیں اس بات پر متفق ہوئیں کہ دونوں اکٹھی ہی توجہ کریں چنانچہ تقریباً" ایک گھنٹہ پوری قوت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائی اور دونوں نے اپنے اپنے سلسلہ کی نسبت عطا فرمائی۔ اسی کتاب میں دوسرے مقام پر خواجہ خواجگان قطب الاقطاب بختیار کاکی علیہ الرحمۃ سے حصول نسبت کا ذکر کیا ہے کہ میرے شیخ نے ان کے مزار حاضری دی اور مراقبہ کیا شیخ المشائخ کی روح پر فتوح کی علامت ظاہر ہوئیں اور اپنی پوری ہمت سے توجہ کی اور سلسلہ چشتیہ کی نسبت عطا فرمائی۔

ابوالحسن خرقانی کا حضرت بایزید سطاوی سے اخذ فیض

حضرت سیدنا " الحسن خرقانی علیہ الرحمۃ کا ابتداء میں معمول تھا کہ عشاء کی نماز خرقان میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے پھر حضرت بایزید علیہ الرحمۃ کے مزار شریف کی زیارت کے لئے روانہ ہو جاتے وہاں پہنچ کر یوں دعا کرتے اے خدا جو خلعت تو نے بایزید کو عطا کیا ہے وہ ابوالحسن کو بھی عطا فرما پھر زیارت سے فارغ ہو کر خرقان کو آتے تو تمام راستے میں مزار مبارک کی طرف پیٹھ نہ کرتے اور فجر کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ خرقان میں پڑھتے بارہ برس کے بعد مزار مبارک سے آواز آئی۔ اے ابوالحسن اب تمہارے بیٹھنے کا وقت آگیا ہے۔ یہ سن کر عرض کیا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ رموز شریعت سے چنداں واقف نہیں۔ آواز آئی کہ تم نے جو کچھ خدا سے مانگا وہ تمہیں مل گیا۔ فاتحہ شروع کیجئے جب خرقان میں پہنچے تو پورا قرآن ختم کر لیا اور علوم ظاہری و باطنی آپ پر منکشف ہو گئے۔

اوسکی فیض لینے کا طریقہ : حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس اسراہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اکرم ﷺ سے اوسکی طور پر فیض لینا چاہتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد خیال میں رسول اکرم ﷺ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہے۔

یا رسول اللہ بایعتک علی
خمس شہانہ ان لا الہ الا
یا رسول اللہ میں آپ کی پانچ
چیزوں پر بیعت کرتا ہوں کلمہ

رسالت (توجید و شہادت) نماز
قائم کرنا زکوٰۃ دینا ماہ رمضان کے
روزے اور حج بیت اللہ پر اگر
مجھ سے وہاں پہنچنے کی ہمت ہوئی

اللَّهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
النَّكُوَةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ
الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ
سَبِيلًا

اور اگر کسی بزرگ کا اوسکی ہونا چاہے تو خلوت میں بیٹھ کر دو رکعت اس کی روح کے
لئے پڑھے یہ اس بزرگ کی روح کو ایصالِ ثواب کرے پھر اس بزرگ کی روح
کیطرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ صفحہ 332)

میرے پیر و مرشد قیوم زمان شیخ المشائخ حضرت سیف الرحمن آخذ زادہ پیر ارچی
خراسانی دامت برکاتہم العالیہ نے سلسلہ نقشبندیہ اور قادریہ کی تکمیل کے بعد سلسلہ
چشتیہ اور سروردیہ کے اسباق حضرت مولانا محمد ہاشم سمگانی علیہ الرحمۃ سے حاصل کر
چکے تھے کہ مولانا موصوف کا وصال ہو گیا تو اپنے انکے مزار پر مراقبہ کیا تو آپ کو حکم
ہوا کہ افغانستان طالقان چلے جائیں اور پیر و مرشد شاہ رسول علیہ الرحمۃ کے مزار پر
حاضری دیں یاد رہے حضرت طالقانی علیہ الرحمۃ میرے حضرت کے پیر و مرشد ہیں اور
مولانا موصوف کے بھی جب حسب حکم حضرت شاہ رسول طالقانی کے مزارت پر حاضری
دی اور مراقبہ میں دونوں سلسلوں کی اجازت طلب کی تو مزار شریف سے آپ کو چشتی
سروردی سلسلہ کی اجازت ملی یوں آپ ان دو سلسلوں میں اوسکی بھی ہوئے۔

مؤلف فقیر سیفی تو گیروی آج سے دو سال قبل جب آستانہ عالیہ توگیرے شریف
حضرت خواجہ غلام رسول توگیروی کے عرس پر حاضر ہوا تو خواجہ صاحب کے مزار پر
فاتحہ خوانی کرتے ہوئے عرض کیا۔ یا حضرت میرے لطائف سلسلہ نقشبندیہ کے موافق
جاری ہیں۔ لیکن اس نکما کی نسبت آپ کے آستانہ سے بھی ہے تو سلسلہ چشتیہ کے
مطابق بھی لطائف سے جاری ہو جائیں تو آپ کی ذرہ نوازی ہوگی چنانچہ آپ نے مجھ
کے پر مہربانی فرماتے ہوئے توجہ کی تو چشتیہ سلسلہ کے بھی لطائف جاری ہو گئے
الحمد لله والشکر لله على هذه النعمته

مزار پر حاضری دینے کا طریقہ علامہ شامی اپنی معرکہ الاراء کتاب ”ردالمحتار شرح درمختار“ میں فرماتے ہیں ملا علی قاری کی شرح الالباب میں ہے کہ آداب زیارت یہ بیان کئے گئے ہیں کہ زائر قدموں کے جانب سے آئے اور سر کی جانب سے نہ آئے کہ اسے سر پھیر کر دیکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے دقت ہوتی ہے یہ اس وقت حکم ہے کہ پانٹی کی جانب سے آنا آسان ہو ورنہ جدھر سے ممکن ہو حاضر ہو کر السَّلَامُ عَلَيْكُمْ نَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَاوَلَكُمْ الْعَافِيَةَ پھر کھڑے کھڑے طویل دعائے اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے نزدیک یا - دور جیسے دنیا میں بیٹھا جاتا ہے (الی قتل) قرآن پاک کی جتنی تلاوت کر سکتا ہے کرے سورت فاتحہ، سورت بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، آیت الکرسی، سورت یسین، سورت الملک، سورت الکواثر، اور سورت اخلاص بارہ بار یا گیارہ، سات یا تین مرتبہ پڑھ کر کے اے اللہ اس کا ثواب جو میں نے تلاوت کی فلاں کو یا سب کو پہنچا۔ (صفحہ

(242 . 243)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ عمل صالح نماز، روزہ، صدقہ خلوص نیت کے ساتھ کر کے اس کا ثواب صاحب مزار کو بخشے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا سوال کرے اگر صاحب نسبت ہے تو خود کو خالی دامن خیال کر کے صاحب مزار سے فیض طلب کرتے ہوئے مراقبہ میں بیٹھ جائے۔ (آداب المریدین صفحہ 20)

کچھ دیر کے بعد فیوضات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا زائر کی استعداد کے مطابق فیض ملتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائیگا فیض میں بھی اضافہ ہوتا جائیگا یہاں تک کہ پھر نورانی شکل میں بہت زیادہ فیض میں اضافہ ہو جائیگا۔

عقیدہ اولیاء کاملین ربانین کے مزارات پر گنبد بنانا جائز ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ الباری مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ثانی صفحہ 372 میں لکھتے ہیں

علماء و مشائخ عظام کی قبور پر تعمیر

کرنا (قبہ بنانا) کہ لوگ ان کی

قَدِ أَبَاحَ السَّلْفُ الْبِنَاءَ عَلَى

قَبْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ

زیارت کریں اور اس میں بیٹھنے
سے راحت حاصل کریں
سلف نے اسے مباح کہا ہے۔

الْمَشْهُورِينَ لِيُزَوِّرَهُمُ
النَّاسُ وَيَسْتَرِيحُوا
بِالْجُلُوسِ فِيهِ

فتاویٰ شامی میں ہے (وفی الاحکام عن جامع الفتاوح وقیل لایکبرہ) احکام میں جامع
الفتاویٰ سے ہے کہ قبر پر تعمیر کرنا ایسا ہے اِذَا كَانَ الْكَيْتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ الرَّحِ
مَاتُ) مکروہ نہیں جب میت مشائخ علماء اور سادات سے ہو

میں کہتا ہوں کہ یہ موقوفہ
قبرستان کے غیر میں ہے جیسا کہ
مخفی نہیں

لَيْكُنْ هُنَا فِي غَيْرِ الْمَقَابِرِ
الْمُسْبِلَتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى

(صفحہ ج 6 / 237)

تقریرات رافعی بر فتاویٰ شامی میں ہے

شیخ عبدالغنی نابلی حنفی علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ کشف النور میں لکھا ہے کہ
علماء و اولیاء اور صلحاء کی قبور پر گنبد بنانے جائز ہیں جب کہ اس میں عام لوگوں کی
نظروں میں تعظیم مقصود ہو کہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ سمجھیں اسی طرح ان کی
قبور پر چادر۔ دستار اور کپڑے رکھنا بھی جائز ہے۔ صفحہ 123 در آخر شامی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت صفحہ 274 پر تحریر فرماتے ہیں جس کا ترجمہ
درج ذیل ہے اس آخر زمانہ میں مشائخ عظام اور دیگر محترم دینی شخصیات کے مقابر و
مشاہد کو بلند کرنا عوام کے پیش نظر مستحسن ہے تاکہ اسلام کا رعب و دبدبہ قائم رہے
خصوصاً ہندوستان میں کہ دشمنان اسلام کفار بہت کثرت میں ہیں یہ اہل اسلام کی
ترویج و تکثیر کا باعث بنتے ہیں اگرچہ ان چیزوں کو سلف نے مکروہات سے شمار کیا ہے مگر
اخیر زمانہ میں مستحسنت میں ایسے ہیں کہ تفسیر زمانہ سے بعض احکام بدل جاتے ہیں
کہ پہلے ناپسندیدہ ہوں اور اب مستحسن ہو جائیں

نیز شیخ موصوف مدارج البتوت (مترجم کے صفحہ 708) پر تحریر فرماتے ہیں کہ
مطالب المؤمنین میں کہا گیا ہے کہ سلف صالحین اسے مباح جانتے ہیں کہ مشہور علماء
مشائخ کی قبروں پر مقربے تعمیر کئے جائیں تاکہ لوگ زیارت کو آئیں اور ان میں

استراحت فرمائیں اور اس کے سایہ میں بیٹھیں اسے مفتح شرح مصابیح سے نقل کیا گیا ہے اور فرمایا کہ میں نے بخارا میں ایسی قبریں دیکھیں ہیں جن کو تراشی ہوئی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور اسے اسماعیل زاہد نے جو کہ مشاہیر فقہاء میں سے ہیں جائز قرار دیا ہے (انتہی)

امام عبدالغنی نابلسی حنفی علیہ الرحمۃ اپنے رسالہ کشف النور صفحہ 13 پر فرماتے ہیں

کہ

ان کی تعظیم میں سے ان کی قبروں پر قبے و گنبد بنانا اور لکڑی کا صندوق بنانا کہ عام لوگ انہیں حقیر نہ جائیں اگرچہ ابتداء میں یہ چیز نہ تھی مگر یہ مستحسن ہے اسی طرح تنویر الابصار میں ہے ولا یرفع علیہ بناء کہ قبر پر کوئی تعمیر نہ کی جائے بعض نے کہا کہ کوئی حرج نہیں اور یہی قول (حرج نہیں) مختار ہے (کشف النور صفحہ 13)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے بستن المحدثین میں علامہ کرمانی شاہ بخاری شریف کے حالات تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”اپنے زندگی میں انہوں نے اپنے لئے قبر بنوالی اور اس پر عالی شان گنبد بنوایا پھر اسی میں دفن ہوئے

محدث ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری شریف نے اس حدیث کے تحت کہ حضرت خارجہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور ہم جوان تھے زمانہ عثمان رضی اللہ عنہ میں کہ ہم میں سب سے بڑا چھلانگ لگانے والے وہ شخص ہوتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کی کو عبور کر جاتا فیہ جواز التعلیٰ رفعہ عن وجہ الارض۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کو بلند کرنا اور زمین سے اونچا کرنا جائز ہے۔

پھر تھوڑا آگے لکھتے ہیں کہ ابن مزیر نے حاشیہ میں کہا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اہل قبور کو ان کے اعمال صالحہ نفع دیتے ہیں قبروں پر قبہ بنانا اور قبر پر بیٹھنا وغیرہ اس صورت میں مضر نہیں البتہ اس کے معنی کے لحاظ سے مضر ہے کہ بیٹھنے والے بیہودہ باتیں اس پر کریں

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک قبہ وغیرہ بنانا جائز ہے اور اس

ملائکہ کا بیان

عقیدہ :- فرشتے گناہوں سے پاک و معصوم اور خطا و نسیان سے محفوظ خدا کے بندے ہیں۔

ملائکہ کی حقیقت :- یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہے اسی لئے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں۔

رَأْسُهُمْ وَ سَائِطُ بَيْنِ اللَّهِ وَ بَيْنِ
النَّاسِ
یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے
درمیان واسطہ ہیں

اہل علم نے اس مخلوق کی جو صحیح ترین اور اتفاق کے قریب تعریف کی ہے وہ یہ ہے۔

إِنَّهَا أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ قَادِرَةٌ
تَتَّشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُّخْتَلِفَةٍ
یہ وہ لطیف اجسام ہیں جنہیں
مختلف شکلیں تبدیل کرنے پر
قدرت حاصل ہے
(بیضاوی)

عام انسان انہیں ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسانی آنکھ مادی اشیاء کو ہی دیکھ سکتی ہے لطیف اور غیر مادی کو نہیں مگر کالمین صوفیا عظام جنہوں نے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ذریعے اپنی باطنی آنکھ روشن کر لی ہے وہ انکو چشم بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں بلکہ انہیں ان سے ملاقات اور حصول فیض کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔

گناہوں سے معصوم ہیں :- فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں خود خالق کائنات خبر دے رہا ہے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ
جو امر ان کو حق تعالیٰ دیتا ہے

اس میں اس کی نافرمانی نہیں
کرتے اور وہی کرتے ہیں جس
کا انہیں حکم ملتا ہے۔

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

وہ مکرم بندے ہیں :- وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحب تکرم و عزت ہیں جس کا قرآن
نے تذکرہ فرمایا

بلکہ وہ فرشتے خدا کے معزز
بندے ہیں۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

تسبیح و تہلیل کرتے ہیں :- وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں
قرآن کریم میں ہے۔

فرشتے دن رات خدا کی تسبیح
کرتے ہیں اور بالکل نہیں تھکتے

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا
يَفْتُرُونَ

ایک اور مقام پر فرمایا

اور آپ فرشتوں کو عرش کے
ارد گرد اپنے رب کی تسبیح کرتے
دیکھیں گے

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ
حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں :- فرشتے نیک بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں جب
انہیں اس کا اپنے رب سے حکم ملتا ہے چنانچہ عزوہ بدر اور حنین میں فرشتوں نے
مسلمانوں کی مدد کی اور قتل میں شریک ہوئے بدر کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ پانچ ہزار
فرشتے مدد کے لیے اترے تھے۔ اسی طرح بعض روزی رساں ہیں۔ بعض بارش
برسانے والے بعض حاملین عرش ہیں کچھ انسان کی نیکی و بدی لکھنے والے ہیں بعض کے
ذمہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ کوئی ہوا چلاتا ہے کسی کے

ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا۔ کوئی انسان کے دل میں نیکی کا لقاء کرتا ہے۔ کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کرنا اور اس میں حاضر ہونا۔ بیشتر دربار رسالت مآب ﷺ میں حاضری دیتے رہتے ہیں۔ کچھ کے ذمہ درود و سلام کو بارگاہ نبوی میں پہنچانا ہے۔ کچھ کے ذمہ مردوں سے سوال کرنا۔ کسی کے ذمہ ارواح کا قبض کرنا۔ بعض کے عذاب دینا کچھ کے متعلق صور پھونکنا اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں۔

فرشتے تذکیر و تائیت سے پاک ہیں اور ان کو خالق جاننا یا انہیں قدیم سمجھنا یا ان کے وجود کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ایک روحانی قوت کو فرشتہ کہتے ہیں یہ تمام خیالات کفریہ ہیں۔

نیز کسی فرشتہ کی شان میں گستاخی و بے ادبی کفر ہے جاہل لوگ اپنے کسی دشمن وغیرہ کو دیکھ کر عموماً کہہ دیتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آگیا ہے۔ یہ بھی کلمہ کفر کے قریب ترین ہے۔

ان کی تعداد خدا ہی جانتا ہے :-

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
تیرے رب کے لشکر (فرشتوں) کو وہی جانتا ہے

افضل فرشتے :- چار فرشتے مشہور فرشتے ہیں۔ جبرائیل۔ میکائیل۔ اسرافیل۔ اور عزرائیل اور یہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں

انسان افضل یا فرشتہ :- امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ”تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہے (خاص انسان سے مراد ذوات انبیاء ہیں)۔“

امام عزرا اور امام الحرمین اور صاحب فتوحات یکے اس بات کے قائل ہیں کہ خاص ملک خاص انسان سے افضل ہیں اور جو کچھ اس فقیر (مجدد الف ثانی صاحب)

ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کی ولایت سے افضل ہے لیکن نبوت و رسالت کے درمیان نبی کے لئے ایسا درجہ ہے جہاں تک فرشتہ نہیں پہنچا اور وہ درجہ عنصر خاک کی راہ سے ظاہر ہوا جو بشر کے ساتھ مخصوص ہے اور اس فقیر پر یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش کہ ان کے درمیان وہ نسبت ہی ہوتی جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے، مگر نہیں ہے پس وہ فضیلت جو راہ نبوت سے حاصل ہو وہ اس فضیلت سے گئی گنا زیادہ ہوگی جو راہ ولایت سے حاصل ہو لہذا انضیلت مطلقہ انبیاء ^{صلیہم السلام} کو حاصل ہے اور جزوی فضیلت ملائکہ کرام کو حاصل ہے پس بہتر وہی ہے جو جمہور علماء نے کہا ہے۔

اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ ولی کا سرچشمہ نبی کے قدم کے نیچے ہوتا ہے۔

جنات کا بیان

یہ مخلوق آگ سے بنی ہے ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں یہ سب انسان کی طرح صاحب عقل ہیں اجسام اور ارواح رکھنے والے ہیں ان میں تو الدو شامل ہوتا ہے یہ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں انسان کی طرح یہ بھی مکلف شریعت ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ہم نے جن وانس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے

ان میں بھی کفر و ایمان ہے یعنی بعض مسلمان ہیں اور زیادہ تر کافر ہیں پھر مسلمانوں میں بھی انسان کی طرح مطیع اور نافرمان اور فاسق بھی ہیں سنی بھی بد عقیدہ بھی اور ان میں بدکاروں اور فاسقوں کی تعداد انسان کی بہ نسبت زیادہ ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے نظر نہ آنے کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے اس

طرح تو روح، خدا کی ذات اور دیگر چیزیں جنت و دوزخ وغیرہ نظر نہیں آتے انکا انکار نہیں ہو سکتا تو ان کا بھی انکار نہیں ہو سکتا ان کے وجود کا انکار موجب کفر ہے۔

علامات قیامت

عقیدہ :- قیامت کی علامتوں کی جس قدر رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے وہ سب برحق ہیں یہ سب چیزیں فی نفسہ ممکن ہیں اور رسول اکرم ﷺ کی سب خبریں برحق ہوتی ہیں۔

علامات :- علامات قیامت دو قسم کی ہیں ایک صغریٰ دوسری کبریٰ

علامات صغریٰ :- علامت صغریٰ کی تفصیل یہ ہے امام بخاری نے روایات کیا کہ حضرت عوف بن مالکؓ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ علامات کا ظہور ضرور ہوگا۔ (۱)۔ میری موت، (۲) بیت المقدس کا فتح ہونا۔ (۳) ایک عام و با ہوگی یہ دونوں علامات حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ظاہر ہو چکی ہیں بیت المقدس بھی فتح ہوا اور ایک وبا بھی ایسی پھیلی تھی کہ جب مسلمانوں کا لشکر عموس میں تھاتین روز میں ستر ہزار آدمی مر گئے۔ (۴) مال کا زیادہ ہونا کہ سو وینار کو آدمی حقیر سمجھے گا۔ یہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ کے عہد میں جب بہت سے ممالک فتح ہوئے۔ (۵) ایک فتنہ جو عرب کے گھر گھر میں داخل ہو گا وہ فتنہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کا تھا۔ (۶) پھر ایک صلح ہوگی نصاریٰ کے ساتھ مگر وہ بے عہدی کریں گے اور اسی نشان کے ہر نشان کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر ہوگا۔ وہ لیکر تم پر حملہ کریں گے۔ (۷) علم اٹھ جائے گا۔ (۸) جہالت زیادہ ہوگی۔ (۹) زنا اور شراب خوری بکثرت ہوگی۔ (۱۰) عورتیں زیادہ اور مرد کم ہونگے یہاں تک کہ بیس عورتوں، ایک روایت پچاس عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا۔ (۱۱) بڑے بڑے کام نا اہل لوگوں کے سپرد ہونگے۔ (۱۲) مصائب زمانہ کی کثرت کی بنا پر لوگ موت کی آرزو کریں گے۔ (۱۳) یونین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ نسبت ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنے سے۔ (۱۴) سردار لوگ جہاد کے مال غنیمت کو اپنا

حصہ سمجھیں گے اور کسی کی امانت کو اپنا حق سمجھ کر دبا بیٹھیں گے۔ () زکوٰۃ دینے کو
توان سمجھیں گے۔ () دنیا کے حصول کے لئے علم دین پڑھیں گے۔ () مرد عورت کا
مطیع اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ () دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے گا۔ () مسجدوں
میں لوگ شور کریں گے چلائیں گے۔ () فاسق لوگ قوم کے سردار ہو جائیں گے اور
ذلیل لوگ قوم کے ضامن ہونگے۔ () برائی کے خوف سے آدمی کی تعظیم کریں گے۔
() گانے باجے علانیہ ہونگے۔ () امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے۔ ()
ایک بڑے دجل کے علاوہ تیس اور دجل ہونگے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ان
میں بعض گزر چکے ہیں **مسیلحہ کذاب**۔ اسود عنسی طلیحہ بن خویلد۔ سجاح عورت جو
بوہی مسلمان ہو گئی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہونگے۔ ملک
عرب میں باغ کھیتی اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ () ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا میسر
نہ تھا وہ بڑے بڑے محلوں فخر کریں گے۔ () سرخ رنگ کی آندھی 'زلزلے' مسخ
خسف اور قذف اور دیگر علامات اس طرح پے در پے ظاہر ہونگی جس طرح ٹوٹ کر
تسیح کے دانے گرتے ہیں۔ () برے کاموں کا صدور ہوگا اور اچھے کام اٹھتے جائیں گے
() پار سال لوگوں کو عذاب دیا جائیگا۔ زاہدوں کو قتل کیا جائے گا اور شراب خوروں کو
پسند کیا جائے گا۔ () رنڈیاں گانے بجانے والے اور اہل فساد دنیا کی نظروں میں عزیز
ہوں گے اور علماء اور قراء کی کوئی قدر منزلت نہ ہوگی۔ () تمام لوگ رنگین کپڑے
پہنیں گے۔ () مرد عورت اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ () لواطت جس کو آج کل ہم جنسی
کما جاتا ہے اور مغربی ممالک میں اس کو قانونی تحفظ حاصل ہو چکا ہے۔ کو پیشہ قرار
دیں گے۔ () حاکم فیصلہ بیچیں گے۔ () لوگوں میں بددیانتی پیدا ہو جائے گی۔ () عدل و
انصاف اٹھ جائے گا۔ () لوگ لین دین میں جھوٹ بولیں گے اور پانچ درہم کے عوض
جھوٹی گواہی دیں گے۔ () نباتات اور زراعت میں برکت نہ ہوگی۔ () آسمان سے
بارش کم ہوگی اگر ہوگی تو بے وقت ہوگی۔ () دنیاوی مال کی خاطر حق کو ناحق قرار دیں
گے۔ () ایسا وقت آئے گا کہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتہ کے مساوی ہفتہ دن کے

برابر اور دن نہایت مختصر ہو جائیں گے اور عمریں کم ہو جائیں گی۔ () دنیاوی منفعت کی خاطر مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا () شہروں میں اسلام بہت کم رہ جائے گا۔ () ہر شہر کا بادشاہ جدا جدا ہو گا۔ () ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا خطرناک ہو جائیگا۔ () یتیم و بیوہ کا کوئی پرسان حال نہ ہو گا بھوک کے مارے ہلاک ہو جائیں گے۔ () مسلمان بغیر ہاتھ، زبان، دل اور کان کے ہونگے یعنی ان سے کام نہ لیں گے۔ () راہزن اور دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ () عورتیں مردوں کی خاطر ایک دوسری کو قتل کریں گی۔ () تنگی اور قحط سالی دمبدم بڑھتی چلی جائیگی۔

علامات کبریٰ :- ظہور مہدی :- قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک ظہور مہدی، مہدی ہدایت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے ہدایت یافتہ اس معنی کے لحاظ سے مہدی ہونے کا بہت لوگ دعویٰ کر چکے ہیں اور ان کے ظہور تک دعوے ہوتے رہیں گے لیکن وہ مہدی جن کا ذکر احادیث میں بکثرت آیا وہ ایک خاص شخص ہے۔ جو دجال کے وقت ظاہر ہونگے اور اس سے پہلے نصاریٰ سے جہاد کریں گے اور کامران ہونگے۔

حلیہ مبارک :- آپ کا حلیہ مبارک کچھ یوں ہوگا قد مائل بہ درازی مضبوط جثہ رنگ سفید سرخی مائل کشادہ چہرہ ناک باریک اور بلند زبان میں قدرے لکنت کہ جب کلام کریں گے تو ذرا تنگی محسوس فرمائیں گے تو زانو پر ہاتھ ماریں گے علم لفظی رکھتے ہونگے چالیس برس کی عمر میں ظاہر ہونگے اس کے بعد سات یا اٹھ برس علی اختلاف الروایات زندہ رہیں گے۔

اسم گرامی :- آپ کا اسم گرامی محمد والد کا نام عبد اللہ ماں کا نام آمنہ ہوگا امام حسن کی اولاد سے ہونگے مدینہ کے باشندے ہونگے۔ یہ علامات اکثر احادیث میں مذکور ہیں چنانچہ تنزی و ابو داؤد میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہوگا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا پس حضرت کا نام محمد بن عبد اللہ اور

لقب مہدی ہوگا۔

امام مہدی کے متعلق کچھ تفصیل :- پہلے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عرب کا مالک ہوگا حالانکہ امام مہدی پوری دنیا کے مالک ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے عرب اسلام کا مرکز اور پایہ تخت ہے اس لیے اسی کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی بلند بینی زمیں کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے پہلے جور و ظلم سے بھرے ہوئے تھے۔

المختصر:- امام مہدی مدینہ سے مکہ آئیں گے لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے اس وقت غیب سے آواز آئے گی اس کی بات سنو اور اطاعت کرو

دوسری علامت یہ ہے کہ اس سال جو رمضان ہوگا اس میں چاند اور سورج دونوں پر گرہن ہوگا۔ ابدال اور اولیاء آپ کی بیعت کریں گے عرب کی فوج ان کی مدد کے لئے جمع ہوگی اور کعبہ کے دروازہ کے آگے جو خزانہ مدفون ہے جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں نکل کر مسلمانوں میں تقسیم کریں گے ایک شام کی فوج اس پر چڑھائی کریگی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین مقام بیدا میں زمیں میں دھنس جائے گی جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ابدال شام سے اور عراق سے عصاب آکر آپ کی بیعت کریں گے پھر قریش قوم کا ایک شخص جس کی نخیال قبیلہ کلب ہوگی امام مہدی پر فوج بھیجے گا کہ وہ سب مغلوب ہو جائیں گے امام مہدی اور ان کے محبین غالب آجائیں گے اور یہ فوج کلب کھلائگی اور امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ خوب اسلام پھیلے گا القصد آپ بمع لشکر اسلام مکہ سے مدینہ منورہ میں رسول اکرم ﷺ کے روضہ انور کی زیارت کو آئیں گے پھر وہاں سے ملک شام میں دمشق پہنچیں گے اور عیسائی 80 اسی نشان کے ساتھ کہ ہر نشان کے ماتحت 12 بارہ ہزار فوج ہوگی۔ لے کر آپ کے مقابلہ میں آئیں گے امام بخاری کی روایت کے مطابق دمشق کے قریب وابق یا املق میں پڑاؤ

ڈالیں گے تو امام مہدی دمشق سے فوج لے کر ان کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے عیسائی کہیں گے جن مسلمانوں نے ہمارے آدمی گرفتار کئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کریں ہم انہیں قتل کریں آپ کہیں گے واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا ہم اپنے بھائی نہیں دے سکتے۔ پس مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک گروہ دشمن کا لشکر جزار کو دیکھ کر بھاگ نکلتے گا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی وہ حالت کفر میں مریں گے انہیں اسلام نصیب نہ ہوگا۔ ایک جماعت شہید ہو جائے گی اور اپنے رب کے ہاں افضل شہداء کا درجہ پائیں گے اور تیسری جماعت فاتح ہوگی اور ہمیشہ فتنہ سے محفوظ رہے گی۔ اس طرح آپ سات یا آٹھ سال تک زندہ رہیں گے پھر انتقال فرمائیں اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

تیسری علامت دجال کا فتنہ :- دجال دجل سے ماخوذ ہے جس کے معنی غلط، طوطا، مکر و تلیس کے ہیں اب دجال کے معنی ہیں مکار، فریبی، جھوٹا اس معنی کے لحاظ سے بہت دجال ہونگے چنانچہ جھوٹے مدعیان نبوت کو بھی آپ ﷺ نے دجال کا نام دیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا 30 تیس دجال ہونگے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر ایک مخصوص شخص دجال ہوگا جس کا تعلق یہود نسل سے ہوگا۔

دجال کا حلیہ :- لقب اس کا مسیح ہوگا واہنی آنکھ کور ہوگی انور کے دانہ کی مانند ناخونہ ہوگا اس کے بال نہایت پیچیدہ جشیوں کے بالوں کے مانند ہوں گے ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی کے پیچوں پر کافر (ک ا ف ر) لکھا ہوگا جس کو ہرزی شعور پڑھ لے گا۔

خروج :- ملک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد اصفہان میں آئے گا ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے اور وہاں خدائی دعویٰ کرے گا ترمذی و ابو داؤد شریف کی روایات کے مطابق اور اس کے ساتھ آگ

ہوگی جس کو وہ دونخ کے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کے گا مگر حقیقت میں
جنت دونخ ہوگی اور دونخ جنت

چالیس دن کے اندر اندر حرمین شریفین کے سوا روئے زمین کا گشت کرے گا
چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا دوسرا مہینے کے برابر تیسرا ہفتہ کے برابر
اور باقی دین چوبیس چوبیس گھنٹوں کے ہونگے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا
جیسے بلول کو ہوا اڑاتی ہے اور اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ جب حرمین شریفین میں جانا
چاہے گا فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ
وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کفر ہوگا اور وہ جو علم الہی میں
دجل پر ایمان لاکر کافر ہونے والے ہونگے ان زلزلوں سے گھبرا کر شہر سے باہر بھاگیں
گے اور اس طرح وہ ان کے فتنے میں جلا ہو جائیں گے۔

شعبدے اور استدرنج: سوجل مردے زندہ کرے گا زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ
اگلے گی آسمان سے بارش برسائے گا ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب فریہ اور
دودھ والے ہونگے ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دہنے شد کی کھیوں کی طرح جھنڈ
کے جھنڈ اس کے ہمراہ ہو جائیں گے اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور
حقیقت میں وہ سب جادو کے کرشمے ہونگے اور شیاطین کے تماشے جن کو حقیقت و
واقعیت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں اسی لئے اس کے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ
نہ رہے گا۔

حرمین شریفین سے جب اس کا رخ مڑے گا تو دمشق کو روانہ ہو جائے گا اور
ساری دنیا پھر پھر کر شام پہنچے گا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجه اپنے لشکر اسلام کو پوری
طرح تیار کر کے اس سے جنگ کے لیے مستعد ہو جائیں گے تو اتنے میں عصر کے وقت
دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارہ پر دو فرشتوں کے ہاند پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت
سیدنا یحییٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کی اقامت
ہو چکی ہوگی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجه جو اس جماعت میں موجود ہونگے ان کو حکم دیں گے

کہ آپ امامت فرمائیے امام مہدی عجلت اللہ فرجه نماز پڑھائیں گے وہ لعین دجل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے اور ان کی سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی وہ بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے جس سے واصل جہنم ہوگا۔

چوتھی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول :- حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں بغیر باپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کلمہ کا اظہار فرمایا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا **اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ** حضرت عیسیٰ آدم کی مانند ہیں جن کو اس نے مٹی سے بنایا یعنی جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ایسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے آپ شب و روز دین حق کے پھیلانے میں مصروف رہے اس وقت کے یہود نے حسد کیا ایک مکان میں ان کو قتل کرنے کے لئے گھیر لیا خدا کی قدرت چھت پھٹ گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ آسمان پر لے گئے اور ان میں ایک شخص جو آپ کو گرفتار کرنے کی نیت سے اندر داخل ہوا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی یہود نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا یہود نصاریٰ میں اب تک یہی مشہور ہے آنجناب قتل ہو گئے لیکن قرآن مجید شہادت دیتا ہے۔

نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی

مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلْبُوْهُ وَلٰكِنْ

چڑھایا لیکن ان کے لیے آپ

شُبَّهَ لَهُمْ

کی مشابہت بنا دی گئی

نزول کی تفصیل :- اجملاً "دجل کے بیان میں نزول کا ذکر ہو چکا ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا وہ شہر دمشق کے شرقی سفید منارے پر زرد حلقہ پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب سر نچا کریں گے تو پینے سے قطرے ٹپکیں گے اور جب

سراٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے پھر امام مہدی سے ملاقات کریں گے امام صاحب نہایت تواضع سے پیش آئیں گے اور کہیں گے ”اے نبی! امامت فرمائیے“ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی امامت کراؤ اور میں بالخصوص دجل کے قتل کے لئے آیا ہوں اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدیؑ نماز پڑھائیں گے تو علماء نے دونوں روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ پہلے روز حضرت مہدیؑ نماز پڑھائیں گے تاکہ اس امت کی تعظیم و تکریم ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے بایں سبب کہ آپ نبی ہیں واللہ اعلم

پھر آپ دجل کے قتل کے ورپے ہونگے جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ آپ کے سانس کی خوشبو میں یہ تاثیر ہے کہ جس کافر کو وہ پہنچے گی وہ مرجائے گا اور سانس آپ کی حد نگاہ تک پہنچے گا جب دجل لعین کا تعاقب کریں گے اور باب لد کے پاس اسے جا گھیریں گے اور نیزہ مار کر اسے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور اگر اس کے قتل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمن کو جلدی نہ کرتے تو وہ کافر لعین نمک کی طرح خود بخود ہی کھل جاتا پھر لشکر اسلام دشمن کو جو اکثر زیادہ تر قوم یہود پر مشتمل ہو گا قتل کریں گے۔

عدل و انصاف کا بول بالا :- آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا لوگوں میں حسد، بغض، عداوت بالکل نہ رہے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے تمام اہل کتاب جو قتل سے بچ جائیں گے وہ سب ایمان لے آئیں گے تمام جہاں میں صرف ایک دین اسلام ہوگا اور ایک ہی مذہب اہل سنت - بچے ستپ سے کھیلیں گے بکری اور شیر ایک ساتھ چریں گے چالیس برس تک اقامت فرمائیں گے اور شادی کریں گے اولاد بھی ہوگی وصل کے بعد مدینہ منورہ گنبد خضریٰ میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے وہاں مدفون ہونگے۔

اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی کہ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں میں نے ایک ایسی قوم نکالی ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ جنگ و جدال کی تاب نہیں ہے۔ (کمارواہ مسلم)

یا جوج و ماجوج کا بیان :- یا جوج و ماجوج ایک قوم کا نام ہے جو یا نٹ بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ذوالقرنین بادشاہ نے اس کے راستے کو دو پہاڑوں کے درے میں مستحکم طور پر بند کر دیا تھا آخر زمانہ میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور غارت گر قوم پھیل جائے گی اور اس قدر ہوگی کہ اس کی پہلی جماعت بحریہ طرمیہ پر (جس کا طول دس میل ہوگا) جب گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اسے ایسا خشک کر دیں گے کہ دوسری جماعت جب گزرے گی تو کھے گی کہ یہاں کبھی پانی نہیں تھا پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے یہ اپنی انہیں حرکتوں میں مشغول ہونگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمع ساتھیوں کے جو محصور ہونگے ان کے لئے بدعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا یکدم سب کے سب مرجائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہوگی ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان کو سات برس جلائیں گے پھر اس کے بعد بارش زور کی ہوگی کہ تمام زمین صاف ستھری ہو جائے گی۔

زمین کو حکم :- پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے تو یہ حالت ہوگی کہ ایک اتار ایک جماعت

کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سایہ میں دس آدمی بیٹھ سکیں گے اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کو اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کی کفالت کریگا۔

خلافت جہجہ کا ذکر :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک شخص جس کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے مسلم شریف میں ہے کہ دنیا تمام نہ ہوگی جب تک ایک بادشاہ نہ ہوے گا جس کو جہجہ کہیں گے المختصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ شخص قحطانی جس کا نام جہجہ ہے اچھی طرح عدل و انصاف کرے گا لیکن فتنہ و فساد پھیلنا شروع ہو جائیگا اسی طرح دو تین شخص یکے بعد دیگرے حاکم ہوں گے پس جب کفر و الحاد زیادہ پھیل جائیگا تو اس زمانہ میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں جہاں منکر تقدیر لوگ رہتے ہونگے دھنس جائے گا۔

دخان کا ذکر :- انہیں دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا کہ مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا اور کفار کو نہات زیادہ تکلیف ہوگی کہ کسی کو ایک دن کے بعد کسی کو دو دن کے بعد کسی کو تین دن کے بعد ہوش آئیگا کسی کو چھوٹے روز ہوش آئے گا یہ کل چالیس دن دھواں رہے گا جس سے آسمان سے زمین تک تمام تاریکی ہو جائیگی مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک دس علامات ظاہر نہ ہوں وہ علامات یہ ہیں۔ دھواں دجال دابۃ الارض آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یا جوج و ماجوج کا خروج تین جگہ خست ہونا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں سب سے پیچھے ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر میں پہنچا دے گی۔

طلوع آفتاب کا ذکر :- اور انہی دنوں میں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا یوم النحر کے بعد رات بہت لمبی ہوگی یہاں تک کہ بچے چلا چلا کر اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے موشی چراگاہ میں جانے کے لئے شور کریں گے لیکن صبح نمودار نہ ہوگی یہاں

تک کہ لوگ نہایت صیست اور قلق سے بے قرار ہو کر آہ و زاری کریں گے توبہ توبہ پکار اٹھیں گے اور اس رات کی درازی تین یا چار رات کے مساوی ہوگی اور لوگ بہت غمگین، مضطرب ہونگے جب آفتاب کا قرص بہت تھوڑی روشنی کے ساتھ جیسے گرہن کے وقت ہوتی ہے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اتنا بلند ہوگا کہ جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر غروب ہو جائے گا اور پھر حسب دستور سابق مشرق سے طلوع ہوا کرے گا لیکن اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اس وقت کسی کا اسلام لانا معتبر نہ ہوگا۔

دابتہ الارض کا بیان :- مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے دو روز بعد یہ سانحہ پیش آئیگا کہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے جس کو صفات کہتے ہیں زلزلہ سنسے شق ہو جائیگا اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آئیگا اور لوگوں سے ہمکلام ہوگا یہ خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے

فائدہ :- جانور کے کلام کرنے کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

(قرب قیامت) جب ان پر خدا
کا قول (حکم) واقع ہوگا تو ہم ان
کے لئے زمین سے جانور نکالیں
گے جو ان سے گفتگو کرے گا جو

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
أَخْرَجْنَا لَهُمْ نَائِبَهُمْ مِنَ
الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

خدا کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

#○ اسی طرح امام مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی علامت آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابہ کا چاشت کے وقت لوگوں پر ظاہر ہونا ہے۔

ہوا کا بیان :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دابتہ کے خروج کے بعد جب قیامت کو صرف چالیس برس باقی رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے

بظلوں کے نیچے سے گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح پرواز کر جائیگی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور صرف کفار پر ہی قیامت آئے گی اگر کوئی مسلمان پہاڑ کی کسی غار میں یا دامن میں چھپا ہوگا تو وہ ہوا وہاں پہنچے گی اور مسلمان مرجائیگا۔

کفار حبشہ کا بیان :- اس کے بعد حبشہ کے کفار کا غلبہ ہو جائیگا اور ملک پر ان کی حکومت ہوگی اور وہ حبشی خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے اس وقت ظلم و فساد پھیلے گا چوپایوں کی طرح لوگ گلی بازاروں میں ماں بہن سے جماع کریں گے قرآن مجید کٹھنوں سے اٹھ جائیگا کوئی اہل ایمان روئے زمین پر نہ ہوگا آپس کے ظلم و ستم سے شہر اجاڑ ہو جائیں گے و بلاء و قحط کا ظہور ہوگا۔

آتش کا بیان :- پھر چند مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آتش اٹھے گی کہ لوگوں کو گھیر لے گی جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا یعنی ملک شام کی طرف لائیگی جب لوگ شام کے وقت ٹھہر جائیں گے تو آگ بھی رک جائے گی پھر جب آفتاب طلوع ہوگا وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے چلے گی جب لوگ ملک شام پہنچ جائیں گے تو وہ آگ غائب ہو جائے گی۔

صور پھونکنے کا بیان :- جب آگ لوگوں کو شام میں لے جائیگی اس کے بعد پانچ برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر آئے گا شیطان آدمی کی شکل میں آکر کئے گا تم کو حیا نہیں آتی وہ کہیں گے اب تو کیا کہتا ہے وہ کہے گا جنوں کی پرستش کرو تب لوگ جنوں کی پرستش شروع کر دیں گے اس میں انہیں روزی میں فراخی حاصل ہوگی الحاصل لوگ عیش و عشرت میں ہونگے کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا کوئی کسی کام میں لگا ہوگا یکایک عاشورہ اور جمعہ کے روز بوقت صبح لوگوں کے کان میں آواز پڑے گی اور یہ آواز اسرائیل کے صور پھونکنے کی ہوگی بروایت ابو داؤد و ترمذی آپ ﷺ نے فرمایا کہ صور ایک سینگ کاسا ہے اس میں پھونک ماری جائیگی مسلم کی روایت میں ہے صور کی آواز پہلے ایک شخص کے کان میں پڑے گی کہ وہ اپنے اونٹ کے حوضہ

سے لپٹا ہو گانتے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور یہ آواز آہستہ آہستہ پھیل جائیگی اور
سب لوگ اسے سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے

تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا
هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ
اللَّهِ شَدِيدٌ
لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بے ہوش
ہیں مگر بے ہوش نہ ہونگے بلکہ
اللہ تعالیٰ کے عذاب شدید میں
جھٹلا ہونگے

پھر یہ زیادہ ہو جائیگی کہ وحشی جانور شہروں میں شہروں کی مخلوق جنگلوں میں دوڑے گی
جیسے قرآن مجید نے کہا

اذالوحوشحشرت اور جب وحشی جمع ہونگے

#○ الغرض ہر جاندار چیز مر جائیگی پھر آواز اور زیادہ تیز ہو جائے گی۔ جس سے
درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑنے لگیں گے

وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوشِ
جب پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی
طرح ہو جائیں گے۔

#○ اور مزید آواز سخت ہو جائے گی تو آسمان کے تارے اور ماہتاب و آفتاب بھی
ٹوٹ جائیں گے اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور زمین بھی ختم ہو
جائے گی۔

إِنَّا السَّمَاءَ أَنشَقَّتْ وَإِذَاالْأَرْضُ مُدَّتْ
جب آسمان پھٹ جائے گا اور
جب زمین کھینچی جائے گی

وَ إِذِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ إِذِ
النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
اور جب سورج لپیٹ دیا جائیگا
اور ستارے بے نور ہو جائیں
گے۔

جب صور پھونکا جائیگا زمین و
آسمان کی ہر چیز فنا ہو جائیگی

إِنَّا نُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَصَحِّقَتْ
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

فائدہ :- بعض علماء کہتے ہیں کہ اس فناء سے آٹھ چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ عرش و
کرسی لوح و قلم، جنت، دوزخ، صور اور ارواح لیکن ارواح پر ایک قسم کی بے ہوشی
طاری ہو جائے گی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے
گی۔ ان چیزوں پر بھی کچھ دیر فنا آئیگی جیسے قرآن مجید میں ہے۔

ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور
صرف تیرے عزت و جلال
والے رب کی ذات باقی رہے گی۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى
وَجْهٌ رَبِّكَ نُورًا جَلِيلًا
وَالْإِكْرَامِ

ہر چیز کے ساتھ اسرائیل خود بھی فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

آج کس کا ملک ہے، پھر خود
فرمایا ایک واحد تعالیٰ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ

دوسری مرتبہ صور پھونکنے پہلے صور کو جب عرصہ چالیس برس کے مقدار کا
گزرے گا اتنی مدت تک صرف اور صرف اس وعدہ لا شریک کی ذات موجود ہوگی پھر

اسرائیل کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا اس کو دوبارہ صور پھونکنے کا حکم ہوگا جیسے فرمایا
اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے

وَأِنَّا نُنْفِخُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَبِأَنَّا
هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے
ہوئے کھڑے ہو جائیں گے

○ # تو دوسرا صور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ جن و انس حیوانات سب

موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے رسول اکرم ﷺ اپنے ہاتھ میں صدیق اکبر

ﷺ اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے تشریف لائیں گے پھر

کہ عظیم اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے لوگ مسلمان مدفون ہیں سب کو ہمراہ لیکر

میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔

میزان و حساب و کتاب برحق ہے۔

عقیدہ :- میزان و حساب و کتاب برحق ہے۔

معتزلہ اور جہمیہ :- میزان 'صراط اور حساب و کتاب کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کی مقدار کو جانتا ہے اور اسے ان (میزان و صراط اور حساب و کتاب) کی حاجت نہیں اور حقیقت میں یہ چیز صحیح اور ثابت نہیں بلکہ ان سے کچھ اور ہی مراد ہے اور ان کا یہ اعتقاد کفر ہے اس لیے کہ یہ چیزیں نص سے ثابت ہیں۔

قرآن کریم میں ہے۔ **لَعَامَنَ ثُقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ** جس کی تول بھاری ہوئی وہی کامیاب ہیں۔ **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ** یہ میزان کے حق ہونے میں نص ہے۔ سیدنا ابن عباسؓ نے فرمایا "ترازو کی ایک زبان ہے اور دو پلڑے ہیں ایک پلڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں

پھر اگر یہ کہا جائے کہ اعمال تو اعراض ہیں باقی رہنے والے نہیں وہ کس طرح تولے جائیں گے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال سمیت تولے جائیگا۔

نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ حضور اقدسؐ کسی غزوہ میں تھے ابن عباس ایک درخت پر چڑھے ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں صحابہ کرام مسکرانے لگے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے یہ پنڈلیاں میزان میں آسمان و زمین سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا بندہ کے اعمال صحیفوں میں لکھے جاتے ہیں ایک صحیفہ میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں ایک پلڑے میں حسنت (نیکیوں) کا صحیفہ اور دوسرے پلڑے میں برائیوں کا صحیفہ رکھا جائیگا۔ اور محمد ابن علی ترمذی نے فرمایا اعمال بغیر انسان کے تولے جائیں گے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گے وہ نور کی مانند نظر آئیں گے اور دوسرے میں

برائیاں رکھی جائیں گی وہ تاریکی و ظلمت کی طرح معلوم ہوتی گی۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ نُورَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مِّثْقَالِ نَارٍ**
مِثْرَةٍ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی اس کو
 دیکھے گا اور ایسے حساب بھی نص سے ثابت ہے۔

”**فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا**“ جلدی حساب لیا جائے گا آسانی سے دو سری نص
 ”**إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ**“ اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے لیگا یہ نص حساب کے
 بارہ میں ہے اور مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور ﷺ سے عرض کی قیامت
 کے دن حساب کون لے گا؟ حضور اقدس نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ“ اعرابی نے عرض کیا جب
 تو میں کامیاب ہوں قسم ہے رب کعبہ کی وہ اپنے حق میں گرفت نہیں فرمائے گا۔ اور
 اپنا حق چھوڑ دیگا۔ ایسے ہی کتاب میں نص سے ثابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”**كِتَابٌ**
مَّرْقُومٌ يُشْبِهُهُ الْمُقَرَّبُونَ“ اور بھی اسی طرح آیتیں ہیں یہ نص ہے جو انکار
 کرے کافر ہے۔ اگر کہا جائے کہ ”حساب و کتاب اور میزان و صراط میں کیا حکمت اور
 فائدہ ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے تو وہ حساب و کتاب اور میزان و سوال کا
 محتاج نہیں جواب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ بنی آدم پر ثابت کر دیا جائے
 اور ان پر حجت قائم کر دی جائے تاکہ بندہ اپنے اچھے اور برے عملوں کی مقدار کو جا
 لے اور اسے یقین ہو جائے کہ جو کچھ مجھے پہنچا ہے وہ عدل ہے اور بندہ اسی کا اہل ہے
 وہ جس کے قتل تھا وہ اسے مل گیا۔

اب اگر دریافت کیا جائے کہ ان میں سے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تو اس کے
 متعلق کوئی نص نہیں ہے لیکن تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب کچھ صراط پر ہوگا اور
 یہ جائز نہیں کہ صراط سے پہلے ہو اس لیے کہ میزان و حساب کے بعد مشقت جائز
 نہیں جسے نجات پائی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”**فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ**
هُمُ الْفٰلِحُونَ“ اور صراط کے بعد (حساب و میزان) جائز نہیں اس لیے کہ جب
 صراط سے گزر گیا تو کامیاب ہو گیا۔ اور جہنم سے بچ گیا پھر افعالِ قلب و فکر اور

نیت وغیرہ کا حساب ہو گا یا نہیں۔ بعض نے کہا سب کا حساب ہو گا بعض نے کہا ان کا حساب نہیں ہو گا۔ اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ اگر دل میں خطرہ گڑب (دل میں کسی برے کام کا خیال آیا) اگر اس کا عزم نہیں کیا اور نہ نیت کیتو اس کا حساب نہ ہو گا اگرچہ خطرہ (کھٹکا) کفر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ خطرات ایسے ہیں جن سے بچنا ممکن ہے ہاں اگر دل میں خطرہ پیدا ہو اور اس کا اعتقاد کیا اور اس پر جما رہا تو ضرور

سوال ہو گا اور حساب لیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ“ اور فرمایا: ان السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمْ سُوَالًا“

نوٹ :- انسان نے ذہن میں جو بات، خیالات، ترغیبات اور عزائم پیدا ہوتے ہیں ان کی پانچ قسمیں ہیں حاجس، اچانک کسی چیز کا خیال آئے، 2- کسی چیز کا بار بار خیال آئے، 3- حدیث نفس: جس چیز کا خیال آئے ذہن اس کے حصول کے لیے پروگرام تیار کرنا شروع کر دے۔ 4- وہم غالب سبقت، اس چیز کو حاصل کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال ہو کر اس کو حاصل نہ کیا جائے۔ 5- عزم = مغلوب سا خیال بھی زائل ہو جائے اور اس چیز کے حصول کا پختہ ارادہ ہو اگر کسی شخص کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے حاجس، خاطر، حدیث نفس اور وہم نے مرتبہ میں اس سے نہیں ہوتا البتہ گناہ کا عزم کرے تو وہ مستحق مواخذہ ہے۔ خواہ اس کے بعد گناہ کا فعل نہ کرے اس میں اللہ تعالیٰ نے عزم سے روکا ہے فرمایا۔ وَلَا تَقْرَبُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ تَرْجُمَةً = اور عورت میں اس سے نکاح کرنے کا ارادہ نہ کرو)

نماز = نماز میں جو خیالات حاجس، اور خاطر کی قسم سے ذہن میں آئیں ان سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی اس کے بعد اور اختیار سے باہر ہے۔ البتہ حدیث نفس سے احترازم کرنا چاہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ (ماخوذ شرح مسلم شریف علامہ

محدث)

عقیدہ۔۔۔ صراطِ جنم برحق ہے یہ ایک پل ہے جسے جنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا اور ہر شخص کو اس سے گزرنا ہو گا۔

پل صراط۔۔۔ جنم پر ایک پل بنایا جائے گا۔ جو بل سے زیادہ باریک تلواری کی دھار سے زیادہ تیز ہو گا تمام مخلوق کو اس پر سے گزرنا ہو گا سب سے پہلے ہمارے رسول معظم نبی محمد ﷺ گزریں گے ان کے بعد تمام انبیاء و مرسلین اس پر سے گزریں گے پھر مومنین حسبِ اہل اس پر سے گزریں گے کوئی بجلی کی مانند اور کوئی ہوا کی طرح اور کوئی پرندہ کوئی تیز رفتار گھوڑے کی مانند کوئی اونٹ کی طرح گزرے گا اور کوئی آدمی دوڑ کر گزرے گا اور بعض اشخاص سرین پر گھسنتے ہوئے کوئی چوٹی کی چال جائے گا اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے (اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے بڑے ہوں گے) لگتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہو گا اسے پکڑ لیں گے مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے اور جنہی کٹ کر جنم میں گر جائیں گے۔

پل صراط پر اندھیرا ہو گا سوائے ایمان کے کوئی دوسری روشنی نہ ہو گی اہل ایمان اس کی روشنی میں اس پل سے گزریں گے۔

جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ان کی رہنمائی کے لیے دوڑتا ہو گا۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ
يَسْعَىٰ نَيْنَ أَبْيِهِمْ ۖ وَأَيُّهَا
نَبِيُّ

ایمان دراصل ایک نور ہے اور کفر ظلمت و تاریکی ہے جس کا انکشاف قیامت کے دن ہو گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جب اپنے کسی بندہ خاص پر ایمان کی حقیقت منکشف فرمائی تو وہ نور کی شکل میں ظاہر فرمائی۔

نیز ارشاد فرمایا۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
انظرونا نقتبس من نوركم
قِيلَ ارجعوا ورائكم
فالتمسوا نورا فضرب
بينهم بسور له باب باطنه
فيه الرحمة وظاهره من
قبله العذاب

اس دن منافق مرد و عورت
مومنوں سے کہیں گے ٹھہرو کہ
ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں
ان سے کہا جائے گا واپس پلٹو
اور وہاں سے نور لاؤ پس ان کے
درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی
جائے گی اس کے دوازے سے
مسلمان جنت میں چلے جائیں
گے اور منافقین عذاب میں مبتلا
ہوں گے۔

مصطفیٰ ﷺ کی غمگینیاں

اس وقت گنہگاروں کے شفع پل کے کنارے کھڑے ہو کر کمال گریہ و زاری
سے اپنی عاصی امت کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے رب
سلم سلم۔ الہی ان گنہگاروں کو بچالے بچالے ایک اسی جگہ ہی کیا حضور علیہ السلام
تو اس دن تمام مقامات میں دورہ فرماتے رہیں گے کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے
وہاں جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے اور فوراً ہی
دیکھو تو حوض کوثر پر اپنے پیاسے امتیوں کو پانی سے سیراب فرما رہے ہوں گے۔ اور
وہاں سے پل پر جلوہ افروز ہوں گے اور گرتوں کو بچاتے ہوں گے غرض ہر جگہ انہی کی
دوہائی ہوگی ہر شخص انہیں کو پکارتا ہو گا انہیں سے فریاد کر رہا ہو گا اور ان کے سوا
کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہو گا۔ دوسروں کو کوئی کیا پوچھے صرف یہی
ایک تو ہیں جنہیں اپنی فکر نہیں اور تمام جہاں کا بھار ان کے ذمہ ہوگا۔

یہ قیامت کا دن کہ حقیقت میں پچاس ہزار برس کا دن ہو گا جس کے مصائب
بے شمار ہوں گے مگر جو حق تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا مختصر کر دیا

جائے گا کہ معلوم ہو گا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم یہاں تک کہ ہنصوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو گا۔

قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے
پلک جھپکنا اس سے بھی کم

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

اعراف کا بیان۔

جنت و دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگ اہل جنت و دوزخ دونوں کو دیکھیں اور ان سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

درمیان جنت و دوزخ کے ایک
پردہ ہو گا۔

بَيْنَهُمَا حِجَابٌ

اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے
کہ وہ ہر ایک جنتی و دوزخی کو
ان کے چہرہ سے پہنچاتے ہوں
گے۔

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ
يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

اور اعراف والے جنتیوں سے
کہیں گے سلام علیکم اور اعراف
والے ابھی جنت میں داخل نہیں
ہوئے ہوں گے لیکن طمع رکھتے
ہوں گے۔

وَمَا نُوَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوا
هَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

اور جب پھر جائیں گی ان کی
نظر دوزخیوں کی طرف تو کہتے
ہیں اے ہمارے رب ہمیں ظالم

وَإِنَّا سُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا
رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ

قوم کے ساتھ نہ بنا۔

○# اعراف کا موجود ہونا اور مقام اعراف پر لوگوں کا موجود ہونا تو قرآن سے ثابت ہوا اور یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے لیکن اعراف پر کون سے لوگ ہوں گے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی نہ جنت کے مستحق اور نہ ہی دوزخ کے مستحق لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر امید رکھتے ہوئے جنت میں جانے کے خواہشمند ہوں گے۔ اور آخر کار جنت میں چلے جائیں گے انہیں حکم ہو گا۔

اہل ایمان اعراف کو حکم ہو گا
جنت میں داخل ہو جاؤ اب
تمہارے لیے نہ خوف ہے اور
نہ ہی تم غمگین ہو گے۔

أَخْلَوْا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

○# اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ کہ اعراف ایک دیوار ہے جنت و دوزخ کے درمیان اور اہل اعراف گناہوں کے سبب وہاں محبوس ہوں گے بلذات الہی دیوار پر چڑھ کر جنت والے لوگوں کو سفید چمکتا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور دوزخیوں کو ان کی سیاہ روئی کے سبب پس اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں جانے کی خواہش کریں گے۔ اور دوزخیوں کی حالت دیکھ کر ان کے حال سے پناہ مانگیں گے آخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے جیسے اَخْلَوْا الْجَنَّةَ قرآن پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں اور بعض علماء نے کفار کے بچوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے جو بلوغ سے پہلے مر گئے اور بعض علماء نے کہا کہ اصحاب فترت یہاں رہیں گے اصحاب فترت وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہ پایا اور توحید پر قائم رہے جیسا کہ علم عقائد کی کتب میں موجود ہے۔

عقیدہ۔

جنت و دوزخ برحق ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ان کو بنے ہزار ہا سال گزر چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں یہ نہیں کہ قیامت کو بتائے جائیں گے۔
جنت کی قدرے تفصیل:-

جنت ایک مکان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ البتہ رسول اکرم ﷺ اس سے مستثنیٰ ہیں آپ نے شب معراج اس کی سیر فرمائی اور مسلم شریف میں ہے آپ نے نماز کسوف پڑھاتے ہوئے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ الحدیث۔ جنت کے جو حالات قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں درج ہیں ذکر کئے جاتے ہیں۔

تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ زینت کرتے ہوئے۔

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ
أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ۔

خادم ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور آنخورے لیے کھڑے ہوں گے اس میں ہو گا وہ کچھ جو دل چاہے گا اور جس سے آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی۔

يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ
ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا
مَا شِئْتُمْ مِنَ الْأَنْفُسِ وَ تَلَذُّ
الْأَعْيُنُ۔

جو اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
جَنَّتَانِ۔

وہ دونوں شاخوں والی ہیں۔

نَوَاتَانِ

ان دونوں جنتوں میں ہر میوہ دو

فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ نَوْجَانِ۔

قسم ہو گا۔

اہل جنت کی کیفیت یہ ہوگی۔

جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں
گے ایسے بستروں پر جو استبرق
(استران) کا بنا ہو گا اور میوے
جھکے ہوئے ہوں گے۔

مَتَكِينِينَ عَلَى فُرُشٍ
تَبَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّا
الْجَنَّتَانِ نَائِنِ

ان میں حوریں نیچی نگاہ والی
ہوں گی جن کو کسی مزد یا جن
نے نہ چھویا ہو گا۔

فِيهِنَّ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَمْ
يَطْمِثْنَنَّ أَنْسُ وَلَا جَانٌ

گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں
(خوبصورتی اور صفائی کے لحاظ
سے)

كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

ان دو کے علاوہ دو اور جنتیں
ہیں۔

وَمِنْ تُونِهِمَا جَنَّتَانِ

وہ نہایت ہی سرسبز ہوں گی۔
ان دونوں میں اچھے ہوئے دو
چشمے ہوں گے۔

مِنْهُمَا تَانِ

ان دو میں پھل، کھجور اور انار
ہوں گے۔

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

ان میں خوبو اچھی عورتیں
ہیں۔

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَ
رَمَانٌ

ان کو اس سے پہلے کسی مرد اور

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

لَمْ يَطْمِثْنَنَّ أَنْسٌ قَبْلَهُمْ

وَلَا جَانٌ

جن نے نہ چھوا ہو گا۔

ہزار اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے
ہوئے۔

مَتَكِينٍ عَلَى زَفْرِ خَضِرٍ
وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ

سونے کے تاروں سے بنے
ہوئے پلنگوں پر آنے سامنے تکیہ
لگائے بیٹھے ہیں۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ مَتَكِينٍ
عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

اور اس میں ہمیشہ رہنے والے
ہوں گے لڑکے آنخورے اور
آفتاب اور شراب کے ساتھ نہ
اس سے ان کو سرور ہو گا اور نہ
اس سے بہکیں گے اور جس
قسم کے میوے پسند کریں گے۔
اور جس پرندے کا گوشت چاہیں
گے ان کے پاس لیے کھڑے
ہوں گے۔

وَلِدَانٌ مُخَلِّطُونَ بِاَكْوَابٍ وَ
اَبَارِيقٍ وَكَاسٍ مِنْ مَعِينٍ
لَا يَصْتَعُونَ عَنْهَا وَلَا
يَنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ طَيْرٍ مَعًا
يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمٍ طَيْرٍ مَعًا
يَسْتَهْوُونَ

ان کے لیے گوری بڑی آنکھوں
والی عورتیں جیسے کہ موتی سیپ
میں چھپا ہوا ہو۔

حُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
الْمَكْنُونِ

یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔
وہاں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں
گے اور نہ گناہ کی مگر آپس میں
سلام سلام کہنا۔

جَزَاءً اِيْمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
تَأْتِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا
سَلَامًا

اعادت مبارک کی روشنی میں اختصار کے پیش نظر صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں

اور صحاح ستہ کی ہی احادیث کا تقریباً" خلاصہ پیش خدمت ہے۔

دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ و رسول ہی جانیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہو گا۔ بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے۔ ایک یاقوت سرخ کی ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہو گا جس کی بلندی ساٹھ میل جنت میں چار دریا ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاقوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں آپے سے

باہر ہو کر بے ہودہ بکتے ہیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہو گا اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب شہد ہو گا۔ وہاں نجاست گندگی پاخانہ پیشاب تھوک رینٹھ کان کا میل بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرحت بخش پینہ نکلے گا سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پینے سے مٹک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بہ قصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہو گی کم سے کم ہر شخص کے سر ہانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہو گا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہو گی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہو گی۔ بلکہ زیادتی ہو گی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے ممتاز وہ معاً محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے سے مانع نہ ہو گا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے۔ نہ ان کی جوانی فنا ہو گی پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا۔ ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چاند۔ اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ جنتی سب ایک دل ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہو گا ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم سے کم دو بیویاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے بنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا۔ جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عزوجل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا اور اس پر ادنیٰ درجہ کا جو موتی ہو گا وہ ایسا ہو گا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں

کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوके تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنٹی میں دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی۔ مگر ان کا گانا یہ شیطان مزامیر سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کی حمد و پاکی ہو گا وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مرس گئی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں۔ ناراض نہ ہوں گی مبارک بلا اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں گے سر کے بل پلکوں اور بھنوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بل نہ ہوں گے سب بے ریش ہوں گے۔ سر نکلیں آنکھیں تیس برس کی عمر کی معلوم ہوں گی کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گی ادنیٰ جنتی کے لیے اتنی ہزار خادم اور بہتر ۷۲ بیویاں ہوں گی۔ اور ان کو ایسے تاج ملیں گے۔ کہ اس کا ادنیٰ موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر (تیس سال کی) خواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے۔ ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا۔ اور اس کے فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عزوجل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہو گا اور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے۔ نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد کے منبر، سونے کے منبر اور چاندی کے منبر اور ان میں ادنیٰ مٹک و کلور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنیٰ کوئی نہیں اپنے مکان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے

بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہو گا جیسے آفتاب اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں اور اللہ عزوجل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عزوجل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے۔ جسے ملا نکہ گھیرے ہوئے ہوں گے اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کاتوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا خطر گزرا اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہو گی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارک باد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمل اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جمل چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے بلخات اور بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے۔ اور ان میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہو گا جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا کہ اور چاہتے ہو جو تم کو وہاں عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے جنت میں

داخل کیا جنم سے نجات دی اس وقت پردہ جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے
 بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی اللہم ارزقنا زیارہ وجہک الکریم بجاہ
 حبیبک الروف الرحیم علیہ الصلاہ والتسلیم۔ امین

جنت کی جھلک: جنت کا ایک نظارہ دکھانے کے لئے ہم فقیہ ابو الیث سمرقندی کی کتاب

”قرۃ العیون و مفرح القلب المخرون“۔

ایک اقتباس پیش کرتے ہیں:-

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

جب صبح کا وقت ہوگا فرشتہ آئے گا اور محل کے دروازے پر دستک دے گا خادم
 پوچھے گا ”کون ہے“

وہ کہے گا میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں۔ اور تمہارے سردار مرد یا سردار
 عورت کے پاس آیا ہوں اور دنیا کی نماز صبح کا ہدیہ لایا ہوں۔

خادم دروازہ کھول دے گا اور فرشتہ سامنے آکر ان سے کہے گا۔

رب السلام تمہیں سلام فرماتا ہے اور تم سے فرماتا ہے کہ جب تم دنیا میں تھے تو
 تم میری طرف اپنی اپنی صبح کی نمازیں بھیجا کرتے تھے اور میں ان کو قبول کیا کرتا تھا اور
 اب یہ ہدیہ ہے جسے اللہ عزوجل نے تمہارے طرف بھیجا ہے یہ تمہارے صبح کی نماز
 کے عوض ہے اس کے بعد وہ فرشتہ سونے کا خوان پیش کرے گا۔ اس میں ستر طشتریاں
 ہوں گی۔ دس چاندی کی دس یا قوت کی دس زمرد کی دس موتی کی دس مرجان
 کی اور دس عقیق کی اور ہر طشتری میں ایسا کھانا ہو گا جو دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔
 اور اس پر سفید برف کی روٹی ہوگی یہ اس قدرت سے ہوگی جو حق تعالیٰ کسی شے کے
 لئے فرماتا ہے ”ہو جاؤ“ اور وہ ہو جاتی ہے اور وہ سبز سندس کے رومالوں سے ڈھکی
 ہوئی ہوں گی۔

اور ایک اور فرشتہ آئے گا جس کے ساتھ دوسرا خوان نعمت سونے کا ہوگا۔ اللہ
 عزوجل کی طرف سے اس میں فواکہ ہوں گے۔ اور ہار، کنگن، پازیب اور انگشتریاں

ہوں گی اور ہر انسان کو سونے کی دس انگشتریاں دی جائی گی جن کے ٹکوں پر سبز نور سے کندہ ہوگا اس تک پر جو انگوٹھے کی انگشتری میں ہوگا۔
 ”اے میرے بندے میں تم سے راضی ہوں۔“

دوسری جگہ پر ہوگا۔

”تم میرے قریب سے کبھی نہ اکتاؤ گے۔“

چوتھی پر ہوگا

”میرے ٹھہرائے ہوئے گھر میں میرے قرب کی لذت پاؤ۔“

پانچویں پر ہوگا۔

”تم نے دنیا میں بویا اور آخرت میں کاتا“

چھٹی پر ہوگا۔

”میرے لئے ہو تم نے کیا طویل کیا جب کہ لوگ غافل تھے۔“

ساتویں پر ہوگا

”آج تمہارے لئے میرے مشاہدہ کی خوشی ہے۔“

آٹھویں پر ہوگا۔

”یہ بدلہ ہے اس کا چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔“

نویں پر ہوگا۔

”سلام ہو تم پر بدلہ میں تمہارے صبر کے۔ کتنا اچھا آخرت کا گھر ہے۔“

دسویں پر ہوگا۔

”رب رحیم کی جانب سے سلام کی بات ہے۔“

غریب فرشتہ ہر مرد اور عورت کو دس انگشتریاں، تین کنگن ایک سونے ایک چاندی اور ایک موتی کا دے گا۔ جن پر بھی سبز نور سے کندہ ہوگا۔ اس کے بعد کے سروں پر کرامت (بزرگی) کے تاج رکھیں گے۔

اور کوئی جنتی زیور دنیاوی زیور کی کی مانند بوجھل نہ ہوگا دنیا کے زیور تو شور

پچاتے چٹختے اور پرانے ہو جاتے ہی مگر جنتی زیور اللہ سبحان و تعالیٰ کے خفیٰ آواز سے تسبیح کرتے او ایسا راگ گاتے ہوں گے جس سے سننے والوں کو خوشی اور مسرت ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں اور میرے اطاعت گزاروں کو مرحبہ اے میرے فرشتو! انہیں جنتی نغمے سناؤ۔ فرشتے جائیں اور جنتی نغمے سنانے والوں کو لائیں گے یہ حور عین ہوں گی اور فرشتے ان کے لئے طلاؤں لائیں گے اور درختوں کی شاخوں پر نصب کریں ہر درخت کی شاخ میں ستر ہزار مزامیر ہوں گے پھر عرش کے نیچے سے ہوا چلے گی اور وہ ہر ساز میں داخل ہوگی جس سے ایسے نغمے سنے جائیں گے۔ کہ اس سے بہتر کسی سننے والے نہ سنیں ہوں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ حور عین سے فرمائے گا میرے بندوں کو نغمہ سناؤ جس طرح کہ انہوں نے میری خاطر مطربات سے اپنے کانوں کو دنیا میں بچائے رکھا اور انہوں نے میرے ذکر اور میرے کلام کے سننے سے لذت حاصل کی اب ان کو اپنی آوازوں میں میری حمد و ثنا سناؤ۔ چنانچہ ان کے لئے حور عین نغمہ سنائیں گی اور وہ مزامیر لائن کے ہم آواز ہوں گے یہ لوگ اس کے سننے سے وصال حق تعالیٰ میں خوش ہو کر مست ہو جائیں گے اور جب وجد سے افتادہ ہوگا اور ہر طرف سے سیر ہو جائے گی تو عرض کریں گے کہ:

”اے رب ہم دنیا میں تیرے ذکر اور تیرے کلام سے محبت رکھتے تھے۔“

اللہ عزوجل فرمائے گا۔

”ہاں بلاشبہ تمہارے لئے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا

اور تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔“

زیور کی تلاوت :- اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

”اے داؤد“

یہ عرض کریں گے ”بلیک یا رب العالمین“

حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا۔

”اے داؤد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ منبر پر کھڑے ہو کر میرے بندوں کو اور میرے محبوبوں کو زبور کی دس سورتیں سنائو۔“

حضرت داؤد علیہ السلام منبر پر چڑھیں گے اور زبور کی دس سورتیں پڑھیں گے تو اہل جنت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے جو جنتی نغمہ سناؤں کی طریقہ آواز سے زیادہ شیریں ہوگی خوش ہو جائیں گے اور خوشی میں وہ مست ہو جائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز نوئے مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی جب اہل جنت کو وجد سے افادہ ہوگا تو اللہ فرمائے گا۔

”میرے پیارے بندو کیا تم نے اس سے زیادہ پیارہ آواز سنی ہے“ جنتی عرض کریں گے ”واللہ نہیں“ اے ہمارے رب ہمارے کانوں میں تیرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی مانند کسی آواز کا گزر نہیں ہوا۔

اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
”قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی کہ میں تمہیں ضرور اس سے بھی زیادہ طیب اور پیاری آواز سناؤں گا۔“

رسول اکرم کی تلاوت قرآن :- پھر حضور نبی اکرم ﷺ سے فرمایا جائے گا کہ اے میرے حبیب اے محمد ﷺ منبر پر جلوہ آراء ہو جائے اور سورۃ طہ اور یسین پڑھے۔ تو نبی اکرم ﷺ ان سورتوں کی تلاوت کریں گے۔
آپ کی آواز مبارک لحن داؤد سے سترگنا زیادہ شیریں اور پیاری ہوگی اہل جنت اس مبارک آواز کو سن کر مست ہو جائیں گے اور ان کے نیچے کی کرسیاں اور عرش کی قدیلیں جھومنے لگیں گی اور فرشتے آپ ﷺ کے حسن صوت سے وجد کرنے لگیں گے حور عین اور غلمان بھی سب جھومنے لگیں گے۔ غرض یہ کہ جنت کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہے گی جو نبی اکرم ﷺ کی قراٹ کے حسن صوت سے مست نہ ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

”اے میرے بندوں کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ طیب، شیریں اور پیاری آواز

سنی ہے؟“

سب عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب قسم ہے تیزی عزت اور تیرے جلال کی کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد ﷺ کی مبارک آواز

سے زیادہ طیب اور شیریں آواز نہیں سنی۔

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

”قسم ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی کہ میں تمہیں ضرور اس سے بھی

زیادہ طیب اور شیریں آواز سناؤں گا۔

خدا کی تلاوت قرآن :- اس کے بعد حق تعالیٰ سبحانہ خود سورۃ انعام کی تلاوت

فرمائیں گے۔ جب اہل جنت حق تعالیٰ سبحانہ کی آواز سنیں گے تو وجد میں آخر ہوش و

حواس کو بیٹھیں گے اور تمام فرشتے۔ حور۔ قصور۔ اشجار۔ حوریں اور نور کی لہریں

غرض ہر شے مضطرب ہو جائے گی بلاغات جھومنے لگیں گے اور جنت وجد میں آجائے

گی۔ عرش، کرسی اور ہر شے سب جنبش میں آجائے گی

ویدارِ خداوندی :- اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کرم (چہرہ مبارک) یعنی اپنے جمل

آراء سے حجابات عظمت کو کشف فرمائے گا۔ پھر ندا آئے گی ”میں کون ہوں؟“

سب پیکر جمال عرض کریں گے ”آپ اللہ ہمارے رزاق و مالک ہیں۔“

اس کے بعد جواب میں اللہ عزوجل فرمائے گا۔

”اے میرے بندوں میں السلام ہوں اور تم مسلمان ہو۔

میں مومن ہوں تم مومنین ہو۔

میں حبیب ہوں تم محبوب ہو۔

میرا کلام ہے اسے سنو۔

یہ میرا نور ہے اسے دیکھو۔

یہ میرا وجہ کریم ہے اس کا دیدار کرو۔

اس وقت تمام بندے اللہ عزوجل کے وجہ کریم کی طرف بغیر حجاب و واسطہ کے نظر کریں گے اور جب ان کے چہروں پر حق تعالیٰ شانہ کے وجہ کریم کا نور جلوہ گلن ہو گا تو نور سے ان کے چہرے چمکنے لگیں گے اور تمام بندے اللہ جل شانہ کے وجہ کریم کی طرف نظر سے متمتع ہوں گے اور تمام مخلوق سو سال تک حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کریم کی طرف نگاہیں جما کر کھڑے رہیں گے اور ان میں سے کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ وجہ کریم کی طرف نظر کی شدت لذت سے پلک پر پلک مار سکیں بلکہ وہ لذت نظارہ سے حق سبحانہ کے جمال میں محو رہیں گے اور ان کی نگاہیں اس کے کمال میں جمی ہوں گی۔

حق تعالیٰ سبحانہ مزید خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب فرمائیں گے اور کہیں گے السلام علیکم یا معشر الاحباب، تم جتنا چاہو مجھ سے فیض یاب ہو آج میں نے تمہارے لیے اپنے وجہ کریم سے حجاب اٹھا دیئے ہیں۔

اس کے بعد حق تعالیٰ سبحانہ ہر ایک ایک کو ایک انار عطا فرمائے گا جس کا پوست سونے کا ہو گا اور اس کے اندر رنگ برنگے حلے ہوں گے اس کے بعد اپنے حجاب کو پلٹ لے گا اور ان سے فرمائے گا۔

”اے میرے بندو اپنی اپنی منزلوں میں چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن کو ستر گنا بڑھا دیا ہے۔“

اس کے بعد حق تعالیٰ سبحانہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتو انہیں سوار کر کے ان راستوں سے لے جاؤ جن راستوں سے لائے ہو تو فرشتے انہیں یا قوت کے گھوڑے پیش کریں گے جن کی کاٹھی بھی سرخ یا قوت کی ہوگی اور ان کے بازو سبز یا قوت کے ہوں گے۔

راستے میں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا۔

”اے میرے بندو معرفت کے بازار کی سیر کرو۔“

تو وہ اس بازار کی سیر کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔

”بھائی جنت میں تمہارے مکانات کہاں ہیں“ اس طرح ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دیار سے مشرف فرمانے کے لئے کسی کو ہر جمعہ ایک مرتبہ یاد فرمائے گا۔

کسی کو سال میں ایک مرتبہ

اور کسی کو مہینہ میں ایک مرتبہ

اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں ساری مدت میں ایک ہی مرتبہ دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ان کی منزلوں کے اعتبار سے ہے۔

حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث شریف کی تشریح منقول ہے جو ان کی کتاب ”خطبات حکیم الاسلام“ جلد دوم صفحہ 395 کے حوالے سے درج ذیل ہے۔ جس سے بہشت کی ایک تصویر سامنے آجائے گی فرماتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ تشریف فرماتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اس شان سے کہ ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا اس آئینہ کے وسط میں ایک سیاہ نقطہ تھا جو بالکل ممتاز تھا۔ آپ نے پوچھا۔

”جبریل! یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ اور یہ آئینہ کیا ہے؟“

عرض کیا یہ سیاہ نقطہ مزید ہے جس کے معنی زیادتی کے آتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ مزید کیا ہے ”عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت میں ایک میدان ہے اور جنت کے بالائی حصہ میں ہے یعنی اوپر نیچے سو جنتیں ہیں اور ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے سب سے اوپر کا حصہ جو عرش کے نیچے ہے اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے اس کی گھاس بھی سفید درخت سفید، عرض کی ہر چیز سفید اور شفاف ہے اور عرض کیا اتنا بڑا میدان ہے کہ ہزار ہا برس مجھے گھومتے ہوئے

ہو گئے ہیں اب تک پوری طرح اس کی کنہ ”اور حقیقت“ کو نہیں پاسکا۔
 حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں آپ ﷺ نے دو
 مرتبہ دیکھا ہے اس شان سے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے لے کر
 مغرب تک ساری فضا ان کے بدن میں گھری ہوئی تھی چھ سو باز تھے۔ سورج سے زیادہ
 روشن تاج ان کے سر پر تھا۔ اندازہ سمجھنے کہ وہ میدان کتنا برا ہوگا جس میں حضرت
 جبریل علیہ السلام ہزار ہا برس سے گھومتے رہے ہیں لیکن ابھی تک پورا نہیں کر سکے۔
 پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میدان کی غرض و غایت کیا ہوگی؟

عرض کیا کہ یہ دربار خداوندی منعقد ہونے کا موقع ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کے
 منبر اس میدان میں بچھائے جائیں گی۔ گول دائرے کی شکل میں نور کے منبر ہوں گے۔
 ہر نبی کے منبر کے پیچھے امت کی کرسیاں ہوں گی۔ اور وہ پورا میدان ان بیٹھنے والوں
 کی کرسیوں سے بھر جائے گا۔ دنیا میں جتنا جس کو تعلق نبی اور دین سے تھا اتنا ہی وہ
 منبر نبوی کے قریب ہوگا۔ اور وہ کرسیاں اس شان سے ہوں گی کہ ایک دیکھنے میں
 دوسرا حائل نہیں ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی مجالس میں کرسیاں اس ترتیب
 سے بچھاتے ہیں کہ اگلی صف ذرا نیچی پچھلی ذرا اونچی تاکہ ہر شخص بے تکلف سامنے کی
 اسٹیج کو دیکھ سکے۔ اس انداز سے کرسیاں بچھائی جائیں گی میدان کے کناروں پر کرسیاں
 نہیں ہوگی۔ لہذا کچھ غالیجے کچھ فانوس ہوں گے اس طرح سے یہ میدان بھر جائے گا۔
 اب گویا دربار بن گیا۔ کہ چہار طرف انبیاء علیہم السلام کے منبر ہیں ان کے پشت پر
 کرسیاں ہیں بیچ میں حق تعالیٰ شانہ کی کرسی آئے گی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔

وسع كرسیه السموت والارض

حدیث شریف میں اس کرسی کی عظمت و بڑائی بیان فرمائی گئی کہ ساتوں آسمان
 اور زمیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک میدان میں ایک حملہ پڑا ہوا ہوتا ہے
 اتنی عظیم کرسی ہے آخر جس بادشاہ کی یہ کرسی ہے اس بڑائی اور عظمت کے مناسب
 اس کی شان ہے حق تعالیٰ شانہ اس کرسی و تخت پر بیٹھتے ہیں وہ جسم بے بری ہیں اور

صورت سے منزہ ہیں لیکن ان کی صفت ملک یعنی بادشاہ سے چنانچہ بادشاہت کے جتنے لوازم ہیں وہ سب جمع کئے گئے تخت سلطنت بھی ہے جس کا نام عرش عظیم ہے۔ عرش مثل قبہ کے ہے جو ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے اور ڈھانپے ہوئے ہے عرش کے اوپر رحمت کی تجلی مستویٰ ہے فرمایا گیا۔

الرحمن علی العرش استوی

تو عرش کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہے اور عرش کائنات پر چھایا ہوا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کے اوپر رحمت کے ساتھ ہے غضب کے ساتھ نہیں۔ غضب اگر سامنے آجائے تو مخلوق کا پتہ بھی نہ چلے رحمت ہی نے سنبھال رکھا ہے۔

تو رحمت کی تجلی عرش پر مستویٰ ہے اس رحمت سے احکام پھوٹتے ہیں ہدایات و رہنمائی کتب سماوی، قوانین خداوندی اور قضا و قدر سب وہیں سے چلتی ہیں جیسے ملک کی تمام تجاویز و احکامات تخت سلطنت سے جاری ہوتے ہیں اس طرح عرش عظیم سے تخت سلطنت قائم کیا گیا ہے عرش کے نیچے ایک عظیم سمندر ہے جس پر عرش قائم ہے۔ اس سمندر کے نیچے سو جنتیں ہیں ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے سو جس سے نیچے پھر آسمان تہہ بہ تہہ ہیں اور اس کے نیچے زمین اوپر فضا اس کے اوپر آسمان اس کے اوپر جنتیں اس کے اوپر سمندر اور اس کے اوپر عرش عظیم عرش پر پہنچ کر مخلوق کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو عرش اور جنتوں کے درمیان میں یہ میدان ہے جس کی عظمت و بزرگی یہ ہے کہ اس میں دربار خداوندی منعقد ہو گا بیچ میں کرسی بچھائی جائی جائے گی۔

دوزخ کا بیان

یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک رشمہ ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کہ جسے اور اک کیا جائے ایک اونٹنی حصہ ہے۔ اس کے بے انتہا عذاب کا قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجملاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا جہنم سے بچو دوزخ سے ڈرو ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے جہنم کے شرارے (پھول) اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے گویا زرد اونٹوں کی قطار ہے وہ پیہم آتے رہیں گے آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہو گا اسے آگ کی جوتیاں پسادی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی چمیلی کھولتی ہے وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہو گا اس سے اللہ عزوجل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب ندیہ میں دے دے گا وہ کہے گا ہاں فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نہ مانا جہنم کی آگ ہزار برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں جبرئیل علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم ﷺ سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا

پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مرجائیں اور بہ قسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں یہ دنیا کی آگ (جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے پھر بھی یہ آگ) خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کلام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے دونوں کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو ستر برس میں بھی نہ تک نہ پہنچے گی۔ اور اگر انسان کے سر برابر سیسہ کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا حالانکہ یہ پانچ سو برس کی راہ ہے پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کوئیں ہیں بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز ستر مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتی ہے یہ خود اس مکان کی حالت ہے اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے سختی ایک قسم کے اونٹ ہیں جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں۔

اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کٹ لیں تو اس کی سوزش درد بے چینی ہزار برس تک رہے تیل کی جلی ہوئی تلخٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھل گر جائے گی سر پر گرم پانی بہلایا جائے گا جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بھے گی وہ پلائی جائے گی خاردار تھوہر کھلنے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہو گا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھل گل کر اس میں

گر پڑے گی اور پیٹ میں جلتے ہی آنسوؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شور بے
 کی طرح برہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی پیاس اس بلا کی ہو گی کہ اس پانی پر ایسے
 گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے لونٹ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر
 کے مالک علیہ الصلوٰۃ والسلام (دارونہ جنم) کو پکاریں گے کہ اے مالک (علیہ الصلوٰۃ
 والسلام) تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے مالک علیہ الصلوٰۃ والسلام ہزار برس تک جواب
 نہ دیں گے ہزار برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس کی تم
 نے نافرمانی کی ہے ہزار برس تک رب العزیز کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں
 گے وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا "دور ہو
 جو جنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو" اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے ناامید ہو
 جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے ابتداً آنسو نکلیں گے جب
 آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گلوں میں خندقوں کی شکل
 گڑھے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیسہ اس قدر ہو گا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی
 جائیں تو چلنے لگیں جہنمیوں کی شکلیں ایسی کسبہ (بلاصورت) ہوں گی کہ اگر دنیا میں
 کوئی جنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بدیہ کی وجہ سے مر
 جائیں اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شلہ سے دوسرے تک تیز سوار
 کے لیے تین دن کی راہ ہے ایک ایک دائرہ احد کے پہاڑ برابر ہو گی کھل کی موٹائی
 بیالیس ذراع کی ہو گی زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر نکلتی ہو گی کہ لوگ
 اس کو روندیں گے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہو گی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جنم میں منہ
 سکوڑے ہوں گے کہ لوہے کا ہونٹ سٹ کر چ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا ٹک کر
 ہٹ کر آگے آگے ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جنم میں انسانی
 شکل نہ ہو گی کہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ عزوجل کو محبوب ہے کہ اس کے
 محبوب کی شکل سے مشابہ ہے بلکہ جہنمیوں کا وہ علیہ ہے جو لوہے کا کور ہوا۔ پھر
 آخر میں کفار کے لیے یہ ہو گا کہ اس کے قدر برابر آگ کے صندوق میں بند کر دیں
 گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا شکل لگایا جائے گا پھر یہ صندوق آگ

کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کیا جائیگا۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہنچانے ہو سب کہیں گے۔ کہ نہیں حکم ہو گا کہ یہ موت ہے اور پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائیگا اور منادی کہے گا اب کے بعد کسی پر موت نہیں جنتی و دوزخی دونوں کے لئے دوام و ہیبتگی ہے۔

وصیت:-

ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اس کی مکمل حفاظت کی جائے کیونکہ اسی دولت ایمان کی بدولت قیامت کو کتنا بھی گنہگار ہو گا آخر جنت میں داخل ہو گا۔ انسان کی کامیابی کا راز ان اشیاء پر ہے۔ اول۔ ایمان جو کہ خوف و رجاء امید و بیم کے مابین ہے دوسرا عمل صالح یعنی رسول اکرم ﷺ کی سنن مسنیہ کے مطابق نیک عمل کیا جائے سنت نبویؐ کے علاوہ کسی جائز امر سے بھی حتی المقدور احتراز کرے تیسرا ہمہ وقت یاد الہی میں مصروف رہے کمال محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم کو یاد رکھے تو جس منعم کی نعمتوں سے کوئی لمحہ بھی خالی نہیں کہ اس لمحہ میں انسان کو کوئی نعمت نہ ملی ہو جیسا کہ محاورہ ہے دست بکار دل بیار ہاتھ کام میں مصروف ہو اور دل یاد الہی میں مستغرق ہو یہ کوئی مشکل بھی نہیں جیسے کسی عورت کے اکلوتے جوان بیٹے کے مرنے پر آخر کار دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو جاتی ہے اور دل خیال بچے کی طرح لگا رہتا ہے اگر عورت کام کرتے ہوئے اپنے فوت شدہ بچے کی یاد میں محو رہ سکتی ہے تو انسان کاروبار کرتے ہوئے خدا کی یاد میں کیوں محو نہیں رہ سکتا یہ آخر میں

میری قارئین حضرات سے یہی التجا ہے کہ بندہ نے اپنی کوشش کی ہے پھر بھی یقیناً "اس میں خامیاں رہ گئی ہوں گی۔ اچھی باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نقائص اور کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ بے پناہ میں قبول فرمائے قارئین حضرات کو اس سے مستفید اور میرے لیے اسے نجات کا سبب بنائے

آٹھ صفر المظفر ۶ بروز پر بمطابق جولائی ۶ کو پہلا حصہ عقائد اسلام مکمل ہوا۔

**نسال اللہ العافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرۃ
بجاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ والہ
وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین**

تمت بالخیر

ماخذ و مراجع کتب

- | | |
|--|-------------------------|
| اللہ جل جلالہ | 1- قرآن مجید |
| حافظ عماد الدین ابن کثیر | 2- تفسیر ابن کثیر |
| امام فخر الدین محمد بن محمد رازی | 3- تفسیر کبیر |
| علامہ اسماعیل حقی | 4- روح البیان |
| علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی | 5- تفسیر مظہری |
| شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی | 6- تفسیر عزیزی |
| صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی | 7- خزائن العرفان |
| امام قرطبی | 8- الجامع لاحکام القرآن |
| امام ابو بکر جصاص | 9- احکام القرآن |
| پیر محمد کرم شاہ بھیرہ شریف | 10- نهایۃ القرآن |
| امام محمد بن اسماعیل بخاری | 11- بخاری شریف |
| امام مسلم بن حجاج قشیری | 12- مسلم شریف |
| امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی | 13- ترمذی شریف |
| امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث | 14- ابوداؤد |
| امام نسائی ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب | 15- نسائی |

- 16- ابن ماجہ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ
- 17- طحاوی ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی
- 18- مشکوٰۃ شریف امام ابو محمد حسین بن حنبل القراء البخوی
- 19- زجاجۃ المصاحح ابوالحسنات السید عبد اللہ بن سید مظفر حسین حیدر آبادی
- 20- الجامع الرضوی مولانا ظفر الدین القادری الرضوی
- 21- الحدی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی
- 22- ردا المختار علامہ ابن عابدین شامی
- 23- فتاوی عالمگیریہ شیخ نظام الدین و جماعت علماء ہند
- 24- خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی
- 25- حجتہ اللہ علی العالمین علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی
- 26- ہدایہ شریف برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر الفرغانی المرغینانی
- 27- مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی
- 28- شرح سفر السعاده " "
- 29- مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ
- 30- فتوح الفیہ امام ربانی عبد القادر جیلانی
- 31- عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سروروی
- 32- نفحات الانس مولانا عبد الرحمن جامی
- 33- فتاوی رضویہ مولانا الشاہ احمد رضا خاں بریلوی

- 34- بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی
- 35- تذکرہ المشائخ نقشبندیہ پروفیسر علامہ نور بخش توکلی
- 36- قطب الارشاد مولانا فقیر اللہ افغانی
- 37- الروض المجدد مولانا فضل حق خیر آبادی
- 38- ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی
- 39- ترجمہ مشائخ توکیرا احمد الدین سیفی توکیروی
- 40- شرح فقہ اکبر ملا علی القاری
- 41- ابوالمنتهی شرح فقہ اکبر ملا ابوالمنتهی
- 42- مقالات کاظمی علامہ سید احمد سعید کاظمی
- 43- مقالات سعیدی مولانا غلام رسول سعیدی
- 44- الحریقہ الندیہ شرح الطریقتہ المحمدیہ علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی
- 45- کشف المحجوب حضرت علی الجبوری داتا گنج بخش
- 46- ہشت بہشت ملفوظات مشائخ چشت اہل بہشت
- 47- تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی
- 48- الذکر البہیل مولانا محمد شفیع اوکاڑوی
- 49- اجزائے ایمان پروفیسر محمد طاہر قادری
- 50- سر الاسرار امام الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حنفی حسینی
- 51- عقائد الاسلام مولانا عبدالحق حقانی

- 52- دلائل السلوک - شیخ محمد اکرم اعوان اوسلی
- 53- تعلیم الصیباں - مولانا محمد یوسف معنوی پشاور
- 54- عقائد اہل سنت - مولانا مشتاق احمد نظامی
- 55- شرح عقائد نفسی - علامہ سعد الدین تفتازانی
- 56- نبراس شرح شرح عقائد نفسی - علامہ عبد العزیز پروباروی
- 57- تشریحات ضیائیہ علی جوابات سیف - مولانا ضیاء اللہ نقشبندی سیفی
- 58- منتجبات از مکتوبات معصومیہ - عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم سرہندی
- 59- مکتوبات سعیدیہ - خواجہ محمد سعید نقشبندی سرہندی
- 60- انوار قدسیہ - امام عبد الوہاب شعرانی
- 61- تحقیق الوجد - مولانا پیر غلام مرتضیٰ نقشبندی
- 62- اربعین نووی - امام شرف الدین نووی
- 63- جواہر البحار - علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی
- 64- شفاء شریف - امام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ
- 65- الحائر السائر - شیخ نجم الدین کبریٰ
- 66- کتاب الزوج - علامہ ابن قیم جوزی
- 67- علم الکلام - علامہ محمد ادریس کاندھلوی

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ يَا سَيِّدَ الْبَرِيَّةِ
 مِنْ جَهَنَّمَ الْمُنْفِقِ نَوَافِلِ الْأَمْرِ
 لَا يَكُنْ لَنَا شَرًّا نَاكِمًا كَانَتْ حَقَّةً
 بَعْدَ أَنْ خَدَّ بَرِّكَ تُوْنِي بِمُخْتَصِرٍ

تَلَعَّ الْعُلَا بِجَمَالِهِ

كَشَفَ اللَّهُ بِجَمَالِهِ

حَسَنَتْ مَمِيعُ خِصَالِهِ

صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ

