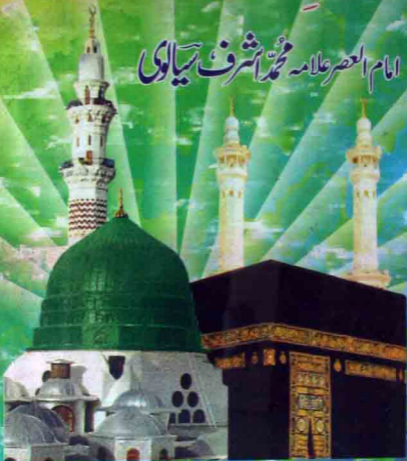

انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا

گلشنِ اوجید و رسالت

امام العصر علامہ محمد اشرف سیالوی

جاء غير تبيد من بعد النبي الامم و سرودها

گلشنِ اوجید رسالت

جلد دوم
بجواب
گلدستہٴ اوجید

— از —
امام المناظرین شرف العلماء علامہ ابوالحسنات

محمد اشرف سیالوی زید مجہد

باہتمام : عزت مآب الحاج ملک محمد عبد المجید صاحب

ناشر
جامعہ غوثیہ میمنہ ہندوستان
بنگلہ نمبر ۹ متصل جامع مسجد بلال کالج روڈ © سرگودھا

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

نام کتاب ----- گلشن توحید و رسالت (جلد دوم)
 مصنف ----- امام العصر علامہ محمد اشرف سیالوی
 ناشر ----- جامعہ غوثیہ مہریہ منیر الاسلام (سرگودھا)
 تاریخ اشاعت ----- ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
 قیمت ----- 175 روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم نے پچھلے جلد میں ضرورت کتاب کے تحت عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے عقائد اہلسنت کو کثابت کرنے کیلئے لائینی کوشش کی اور آئے دن اس موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور کہا جاتا رہا ہے۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی محقق شخصیت اس موضوع پر لکھے تاکہ اس کا حق ادا ہو۔ جب بھی نگاہ اٹھتی تو امام العصر علامہ محمد اشرف سیالوی کو امامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی سامنے آیا اور یہ بندہ ہی کی رائے نہیں بلکہ ہم یہاں ایک ایسی شخصیت کی رائے نقل کر رہے ہیں جو ہم سب کی سلسلہ میں اور وہ ہے مفسر قرآن حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری قدس سرہ العزیز انہوں نے ہمارے مدوح کی خدمت میں ایک اور درجہ اعلیٰ تحریر فرمایا جو من و عن ہم قارئین کی نظر کر رہے ہیں۔

ذوالعجب الاشبیل والفضل العزیز حضرت علامہ شیخ الحدیث صاحب

السلام علیکم ورحمتہ اللہ!

آپ نے بڑا کرم فرمایا، بھیرہ میں قدم رنجہ فرما کر اپنے حکیمانہ مواظب سے ہماری کشت ایمان کو سیراب کیا۔ مصروفیت کی وجہ سے میں خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ ورنہ بہت سی باتیں کرنا تھیں اور بہت سے مشورے کرنے تھے۔

آج ایک ضروری کام کے لئے یہ چند سطور رقم کر رہا ہوں۔

ہمارے اہل سنت کی محرومیوں کا دائرہ بڑا وسیع اور فہرت بڑی طویل ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ عوام اہل سنت بلکہ خواص اہل سنت کو بھی اپنے عقائد کا صحیح علم نہیں۔ ہم میں سے اکثر کو یہ بھی خبر نہیں کہ کون سے ایسے عقائد ہیں جن پر ایمان و کفر کا دارومدار ہے۔ کون سے ایسے عقائد ہیں جن کا شمار مندوبات یا مباحات میں ہوتا ہے اس سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء جب تقریر کرتے ہیں تو وہ بھی اس امتیاز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔

ہماری ہمعصر پودنے بزرگوں کے ساتھ حسن عقیدت کی بناء پر جوں توں کر کے وقت گزار لیا، لیکن آنے والی نسل کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ جب تک ہم بچوں، بیچوں کو اپنے عقائد کے بارے میں واضح طور پر اور مدلل طور پر نہیں بتائیں گے اور اپنے صحیح نظریات کو ان کے لوح قلب پر نقش نہیں کریں گے، وہ الحاد و بے دینی کے سیلاب کا مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مختلف فرقوں کے اٹھائے ہوئے شلوک و شبہات کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔

میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، لیکن ج عرض کر رہا ہوں آپ کی ذات کے بغیر کہیں دل

مطمئن نہیں ہوتا کہ افراط و تفریط سے دامن بچاتے ہوئے اہل سنت کے معتقدات کو آسان اور دل نشین اسلوب اور مدلل طور پر بیان کر سکے جس پر ہم اور ہماری آنے والی نسلیں یقین کے ساتھ قائم رہ سکیں۔

مجھے جناب کے معروضات کا بخوبی علم ہے لیکن یہ موضوع بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں اگر جناب اپنی نادر صلاحیتوں اور اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحات کو اس کام کے لئے وقف کر دیں تو اہل سنت ایک بہت محرومی سے نجات پائیں گے۔ کم از کم اپنے عقیدے کے بارے میں تو وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ رہیں گے۔

دین کے تصور فہم کی بنیاد اگر مضبوطی سے قائم ہوگئی تو عمارت بنانے والے کئی آگے آئیں گے۔ امید ہے میری ان گزارشات کو توجہ کے لائق سمجھیں گے۔ اس کے بارے میں کوئی منہگم اور مربوط لائحہ عمل مرتب کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب کو صحت کاملہ عاقلہ اور عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کے فیوضات و برکات سے ملک و ملت فیض یاب ہوتی رہے۔

والسلام!

مخلص خادم: محمد کرم شاہ

آپ کے بارے میں پھر صاحب قبلہ نے جو لکھا ہے یہی ہر اہل علم کے دل کی آواز ہے یہاں اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر اعلیٰ استعداد کی شخصیات عطا کی ہیں تو ہمارے فرائض کیا ہیں؟ کیا ہمارے صاحب ثروت لوگوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ایسے لوگوں کو معاشی حوالے سے فارغ کر کے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیں تاکہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر اسلام کی خدمت کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب منصب اور صاحب ثروت لوگوں کو اس مسئلہ پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

ذماؤں کا طالب

محمد خان قادری

خادم کاروان اسام

۷ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ بروز جمعرات

فہرست

- ۲۱ گلدستہ توحید (باب یازدہم) : کیا مشرکین غیر اللہ کو مشغل اور کُل مختار سمجھ کر پکارتے تھے؟
گلشن توحید و رسالت :
- ۲۲ علماء دیوبند کی طرف سے سطحیت کا مظاہرہ یا فریب کاری کی ناپاک کوشش۔
- ۲۳ مشرکین کی بیجا وکالت اور آیاتِ کلامِ مجید کا انکار۔
- ۲۶ کیا اپنے طور پر کسی کو شیخ اور سفارشی بنا لینا درست ہے؟
- ۳۰ علامہ سرفراز صاحب کا اعترافِ حقیقت اور اپنی تردید آپ کرنا۔
- ۳۱ علماءِ اعلام کے نزدیک مشرکین کے اصنام کو شیخ ماننے کے وجوہات اور پس منظر کا بیان۔
- ۳۹ مشرکین کا عقیدہ شفاعت اور علامہ سرفراز کی غلط ترجمانی
- ۴۷ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیخ ہونے کا عقیدہ برحق اور انبیاء و اولیاء کی شفاعت حقہ۔
- فائدہ عظیمہ : مشرکین کا اعتقاد شفاعت ہر حال میں شرک ہے نہ کہ غائبانہ اور فوق الاسباب امور میں۔
- ۵۶ گلدستہ توحید :

فائدہ دُعا اور پکارنا خود عبادت ہے۔

۵۸

گلشن توحید و رسالت :

علامہ سرفراز صاحب کی اپنے باطل دعویٰ پر استدلال میں اپنی تردید۔

از روئے کلام مجید و احادیثِ رسول علیہ السلام غائبانہ نذر اور

۶۲

فوق الاسباب پکار کی تخصیص کی لغویت۔

۶۱

صفات واجب تعالیٰ اور صفات ممکنات میں فرق۔

لفظ دُعا کے اطلاق اور معانی مستعملہ کا بیان اور علامہ سرفراز

۶۳

کی استدلال میں غلطی۔

کیا غیر اللہ سے کوئی چیز طلب کرنا جائز ہے؟ اور کس صورت

۶۸

میں جائز ہے؟

طلب و سوال میں فوق الاسباب اور تحت الاسباب امور کا

۷۵

فرق کرنے کی لغویت

استقلال اور عدم استقلال۔ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ پر نظر۔ ۸۳

فائدہ : میت کے من دون اللہ تصرف کے عقیدہ کی حقیقت۔ ۸۵

نذر و نیاز کی اباحت و جواز والی صورتوں کا بیان ۸۶

ایصالِ ثواب کو نذر سے تعبیر کرنے کا سبب ۹۲

گلدستہ توحید :

مشرکین عرب کا تلبیہ میں شریک باری کو ملوک باری تعالیٰ ماننا۔ ۹۳

گلشن توحید و رسالت :

شریک باری تعالیٰ ہونے اور مملوک ہونے میں کیا اجماع عقلاً
جائز ہے؟

۹۳

اگر کافروں کا نا اہل اشیاء میں عطائی کمالات ماننا کفر ہے تو
اہل اسلام کا انبیاء و رسل میں عطائی کمالات ماننا کیونکر کفر ہو
سکتا ہے؟

گلدستہ توحید :

کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بعض بندوں کو جزوی طور پر
الوہیت کی خلعت پہنائی جاتی ہے۔

۹۷

گلشن توحید و رسالت :

مقبولانِ بارگاہ کی خلافت و نیابت الہیہ اور حق اللہ اور
حق رسول علیہ السلام کا تلامذہ۔

۹۹

اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے؟

۱۰۲

ہاں توحید اور شرک کیا ہے؟ توحید کے مراتب اربعہ کا بیان حضرت
شاہ ولی اللہ کی زبانی۔

۱۰۶

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارات کے فوائد و ثمرات۔

۱۱۳

استقلال و عدم استقلال اور خلق و کسب کا فرق۔

۱۱۵

اشاعرہ اور ماتریدیہ کا باہمی فرق اور ماتریدی نظریہ کی حقانیت۔

۱۱۹

اشاعرہ کے مشہور قول کا رد اور شیخ اشعری رحمہ اللہ کا حقیقی نظریہ

۱۲۳

علامہ سرفراز صاحب اور ان کے اکابرین کی اس مسئلہ میں
دھاندلی اور سینہ زوری -

۱۳۵

گلدستہ توحید (باب دوازدہم) :

کیا دُون کا معنی نیچے، ورے اور سامنے کے بھی
آتا ہے یا نہیں؟

۱۴۲

گلشن توحید و رسالت :

کیا واقعی مشرکین بندگان خداوند تعالیٰ کو سفارشی اور تقرب
الی اللہ کا وسیلہ سمجھتے تھے؟

۱۴۳

من دُون اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

۱۴۶

دُون کے معنی کی تحقیق متداول کتب درسیہ وغیرہ سے -

۱۵۴

علامہ سرفراز صاحب کی اُلٹی منطق اور بیجا ضد و عناد -

کیا رسل و انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام من دُون اللہ کا
مصدق ہیں؟

۱۵۷

گلدستہ توحید :

مشرکین اللہ تعالیٰ کے نیچے اور ورے دوسروں کو مافوق الاسباب
طور پر پکارا کرتے تھے -

۱۶۳

گلشن توحید و رسالت :

کیا ایصالِ ثواب جائز ہے؟ اور اولیاء کرام کی دُعائیں اس
سے حاصل ہو سکتی ہیں؟

۱۶۴

کیا مقبولانِ بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کوئی
کام کرا دینے کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے؟
خاتمہ۔ کیا دُور سے سُنا یا دُور سے جہان سے سُنا محال
اور ناممکن ہے؟

۱۷۴

۱۸۰ علماءِ دیوبند کی مضحکہ خیز چال اور دوہرا معیار۔
ندار و پکار اور استمداد و استعانت کا جواز و امکان اور اس
کے دار و مدار کا بیان بارہ دلائل کے ساتھ۔

۱۸۰

فائدہ جلیلہ : قولِ باری تعالیٰ :

يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مِّنْ شَهِيدٍ مَّرَادٍ
مَطْلُوعٍ اَوْرِنگَمَبَانِ هَيَّ۔

قولہ باری تعالیٰ :

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (الایۃ) سے ساری
اُمت مراد ہے۔

۱۸۶

لہذا آپ ساری اُمت کے لیے حاضر و ناظر ہیں۔
شہدارِ کرام اور اولیاءِ کرام کا اپنے دوستوں کی امداد کرنا اور ان
کے دشمنوں کو برباد کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب
اور قاضی ثناء اللہ صاحب کی تحقیق۔

۱۹۵ علماءِ دیوبند کا دوہرا اسلام اور توحید و شرک کا دوہرا معیار۔
عابدین و زاہدین بعد از وفاتِ اعلیٰ کے ساتھ شامل ہو کر

مسلمانوں کی امداد و اعانت فرماتے ہیں =

(حضرت شاہ ولی اللہ - حضرت امام فخر الدین رازی - علامہ اسماعیل حسنی اور علامہ سید محمود آلوسی کے ارشادات) -

قُطْبِ دُورَانِ كَے بَقَاۓ عَالَمِ كَا دَار و مَدَار ہونے كَا حَقِيقَتِي مَفْهُومِ
از علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ -

۲۱۰

سُورَجِ كَے رُوزِ مَرِّ غُوثِ اعْظَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے اِذْنِ طَلْبِ كَرْنِ
كَا مَطْلَبِ اُور دِيوِ بِنْدِي تَوْهَمِ كَا اِزَالِہ - (الف)

قِيَامِ قِيَامَتِ تَحْمِکِ وَايَاتِ اُور غُوثِيَّتِ و قُطْبِيَّتِ كِي عِطَارِ مِيں
مُولَائِے مَرْتَضِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَا دِاسَطِہ و وِسِيْلِہ ہونا (شاہ اسماعیل

۲۱۸

(ب)

كِي شَہَادَتِ)

تَا قِيَامِ قِيَامَتِ جَمْلِہ فَيُوضَاتِ الْيَمِيہ مِيں رَسُوْلِ مَعْظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُولَائِے مَرْتَضِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اُور غُوثِ اعْظَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دِاسَطِہ و
وِسِيْلِہ ہيں - (ج)

(حضرت شاہ ولی اللہ کی شہادت) (گواہی) -

دَسُوِيں وِیْلِہ : مَقَامِ مَجْبُوْبِيَّتِ پَر فَائِزِ حَضْرَاتِ كَا اَنْوَارِ الْيَمِيہ سے سُوْرَہ
ہونے كِي بَدُوْلَتِ عِلْمِ اُور سَمْعِ وِبْصَرِ وِغِيْرِہ مِيں اَقْتِيَاذِ (الف) ۲۲۰

(امام رازی، علامہ سید محمود آلوسی، علامہ علی قاری، حضرت
غوث اعظم، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ ابن القیم اور
اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمہم اللہ تعالیٰ

مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کی شہادات)

حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ کی تاویل اور اس کا رد علامہ سرفراز کے اکابر کی زبانی -

۲۴۲

علامہ سرفراز دیوبندی کی تاویل کا عقلی و نقلی وجہ سے بطلان -

کیا حدیث قدسی کی توضیح میں لوسہ اور آگ کی تمثیل فریفتی مخالف کی طرف سے ہے؟

کیا حدیث قدسی کے بیان کردہ معنی سے بندہ مجزوب میں اللہ تعالیٰ کا حلول لازم آتا ہے؟

۲۴۴

دوسرے علماء تو درکنار صرف سرفراز ہی کفر کا فتوے لگا کر دکھائیں -

فأر فی اللہ اور بقا باللہ کی تحقیق حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہما اللہ تعالیٰ کی زبانی - (ب-ج)

معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کے اختیاری ہونے پر

۲۵۰

حدیث قدسی اور اقوال اکابر کی شہادات - (الف)

گیارہویں دلیل : معجزہ کی تعریف ہی اس کے اختیاری ہونے کی دلیل ہے -

۲۵۸

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور چیلنج سے معجزہ کے اختیاری ہونے پر استدلال -

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مار کر چشے جاری کرنے اور سید عالم علیہ السلام کے انگلیوں سے چشے جاری کرنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزانہ مرلیضوں اور اندھوں کو شفا یاب اور بینا کرنے سے استدلال۔ (ب)

عجیبہ : علماء دیوبند عوام کے حق میں معتزلہ اور انبیاء و اولیاء کے حق میں جبریہ کے عقیدہ پر ہیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معجزات کا انبیاء علیہم السلام کے کسب و اختیار میں ہونا۔ (ب)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نزدیک ہند و جوگیوں کا خوارق عادات میں مختار ہونا اور دوسروں کے لیے افاضہ پر قادر ہونا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک اولیاء کا ملین کی تاثیر اور افادہ و افاضہ کے اقسام۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی انبانی کو توجہ استحدادی سے اپنی مثل بنا دینا۔

علماء دیوبند کا منشاء غلط اور تمام معجزات و کرامات کو غیر اختیاری قرار دینے کی جسارت۔

علامہ سرفراز صاحب کا چند جزئیات سے حکم کلی لگا دینا و جوہ استدلال میں سے کوئی وجہ بھی نہیں۔

معجزہ و کرامت کا نبی و ولی کے قصد و ارادہ سے صادر ہونا
دلالت انص کے طور پر ثابت ہے۔

یہ سراسر ایسی توحید ہے کہ شیاطین اور جوگی تو با اختیار ہوں،
مگر انبیاء و اولیاء بے اختیار ہوں۔

۲۷۳

جمہور علماءِ اعلام کا مذہب مختار یہی ہے کہ معجزہ و کرامت قصد
اور اختیار سے بھی صادر ہوتے ہیں۔

(امام رازی، علامہ تفتازانی، علامہ آمدی اور علامہ پرآردی اور
میر سید شریف اور دیگر اکابرین ملت کی شہادت علماءِ دیوبند
انبیاء و اولیاء کے اختیار اور قصد و ارادہ کی نفی کر کے کس کی
شان بڑھا رہے ہیں؟

۲۸۰

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا فیصلہ کہ خوارق عادات

اختیاری بھی ہوتے ہیں اور حدیث قدسی کی توضیح۔

۲۸۳

بارہویں دلیل : نور فراست اور نور خداوند تعالیٰ سے منور

حضرات کا علم و ادراک میں امتیاز و اختصاص۔ (الف ب ج د)

۳۰۲

(علامہ ابن قیم، علامہ شہاب خفاجی، علامہ علی قاری، امام ابن

حجر عسقلانی، شیخ عبد الاول، شیخ محقق عبدالحق کی شہادات) ہ

ارواح کے لیے قرب اور بُعد یکساں ہوتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز

علامہ محمود آلوسی، علامہ ابن قیم، رشید احمد گنگوہی، اور

حسین احمد مدنی کی شہادات۔

۳۲۰

ارواح کے دور دراز سے سن سکنے اور معلوم کر سکنے پر دیگر نوزانی اور لطیف مخلوق کے احوال سے دس استدلالات علماء دیوبند کے نزدیک شیطان لعین کی وسعتِ علم۔

۳۳۱

علماء دیوبند کی غلطی کا ازالہ یعنی دلالتِ انفس کو قیاسِ سبھد لینا سراسر غلط ہے۔ نیز جوہری فضیلت اور کثرتِ ثواب والی فضیلت کو ایک سمجھنا بھی غلط ہے۔

۳۳۲

علماء دیوبند کا اپنی تکفیر آپ کر ڈالنا۔

۳۳۴

علماء دیوبند کے نزدیک نداءئے یارسول اللہ کی جائز صورتیں اور امتیوں کو نبی الانبیاء پر فضیلت دینا۔

۳۳۸

ہمازا نظریہ واضح ہو گیا کہ مقامِ محبوبیت پر فائز حضرات کیلئے قرب و بعد کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔

۳۴۲

مقامِ مصطفوی جب سب سے ارفع و اعلیٰ تو آپ کے لیے قرب و بعد کا فرق بطریقِ اولیٰ ختم ہو جائے گا۔

۳۴۳

حسین احمد مدنی صاحب کا اعلان کہ ہمارے نزدیک تمام کمالاتِ خلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ فیض ہیں۔

جناب مدنی صاحب کی عبارات کے فائدہ و ثمرات۔ اور پہلے عقیدہ کی حقانیت کا بیان۔

۳۴۶

علماء دیوبند کی تضاد بیانی اور دوہری چال۔

۳۴۸

فیصلہ خود کریں کہ سچا کون ہے؟

۳۲۹ نجدی لوگ یا رسول اللہ کہنا کیوں ناجائز ٹھہراتے تھے؟
 فائدہ : مطلق استعانت مدنی صاحب کے نزدیک بھی ممنوع
 نہیں ہے۔

گلدستہ توحید :
 ۳۶۶ فریق مخالف قرآن مجید کی کوئی آیت بطور دلیل پیش نہیں کر سکتا۔
 گلشن توحید و رسالت :

۳۶۷ محل نزاع متعین کرنے میں سرفراز صاحب کی ہیریاں پھیریاں۔
 آٹھ عدد جعلی تعییدات اور من گھڑت تخصیصات کا رد و بیخ
 اور حقیقتِ حال کی توضیح۔

علامہ سرفراز کا بے بنیاد دعویٰ۔ قول باری تعالیٰ فالمدبرات
 ۳۸۵ امرأ سے استدلال۔ اور گھڑوی شبہات کا ازالہ۔

۳۸۷ تحت الاسباب اور فرق الاسباب والے تفرقہ کارو۔

حالتِ منحصرہ اور اضطرار میں مافوق الاسباب استعانت کا

۳۹۳ جواز اور اہل قبور سے استمداد۔

مخزن احمدی کی جہارت کے فائدہ و ثمرات۔

دوسری آیت قولہ تعالیٰ :

۳۹۸ وتعاونوا علی البر والتقویٰ (الایۃ) اور وجہ استدلال۔

تیسری آیت قولہ تعالیٰ :

۴۰۰ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین الایۃ

چوتھی آیت قرلہ تعالیٰ :

هو الذي ايدك بنصره وبالمومنين اور وجہ استدلال - ۴۰۲

پانچویں آیت قرلہ تعالیٰ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۴۰۳
مجبوراً خداوند تعالیٰ کی امداد و اعانت سے محرومی کن لوگوں کا

مقدر ہے؟ ۴۰۴

انبیاء کرام اور اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے انصار اور معاونین
مہیا کرنے کا مطالبہ - ۴۰۷

۴۱۲

گلدستہ توحید :

فرتی مخالف اور احادیث -

گلشن توحید و رسالت :

علامہ سر فر از صاحب کی اصولی غلطیاں -

۴۱۹

ثبوت دُعا و نذار از روئے قرآن مجید -

۴۲۳

دُعا و نذار کا ثبوت از روئے احادیث -

پہلی حدیث :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۴۳۳

اکابرین امت کے اقوال اور خصوصیتِ نبویہ کی تصریح اور خطاب
کی حکمت -

ازالہ توہم کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وصال شریف کے بعد
صیغہ خطاب کو بدل دیا تھا -

ازالہ توہم کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ فِي خُطَابِ بَطُورِ
حکایت معراج ہے۔

دوسری حدیث :

حضرت عمرو بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و
السَّلَام سے استغاثہ۔

۳۴۶

ازالہ توہم کہ عمرو بن سالم صرف حلیف تھا صحابی نہیں تھا۔
تیسری حدیث اور اثر :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا استغاثہ یا مُحَمَّدَاهُ

مولوی سرفراز صاحب کی جوابی کارروائی اور اس کا ردِ بلیغ۔ ۳۵۵
چوتھی حدیث و اثر :

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا استغاثہ یا مُحَمَّدَاهُ
علامہ سرفراز صاحب کی تاویلات اور ان کا ردِ بلیغ۔
پانچویں حدیث :

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور مجاہدینِ حربِ یمامہ کا
استغاثہ یا مُحَمَّدَاهُ۔ دیگر مجاہدین کا استغاثہ۔

۳۷۴

چھٹی اور ساتویں حدیث اور آثار کا بیان :

۳۷۶

اعینونی یا عباد اللہ۔ احبسوا یا عباد اللہ۔

علامہ سرفراز کی تاویلات اور ان کا شافی و وافی جواب اور تحقیق مقام

۳۸۳

لَعَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ - لَعَلَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

آٹھویں حدیث و اثر :

۴۸۷

ارشادِ فاروقی ، یا ساریۃ الجبل اور وجہ استدلال -

دیوبندی تاویل اور اس کا ردِ بلیغ - نفیس ترین بحث -

۵۲۰ نثار و پکار اور استعانت کا جواز از روئے اقوالِ فقہار -

۵۲۳ یاسیدی احمد یا ابن علوان ان لم ترد علی رسالتی (رد المحتار)

۵۲۵ علامہ سرفراز کی جوانی کو شش اور اس کا رو -

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا بارگاہِ رسالت سے

میں استغاثہ -

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا حل الشکلات اور قضائے حاجات

۵۲۲

کے لیے یہ وظیفہ بتلانا : -

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ

يَجِدُهُ عَوْنَا لَكَ فِي النَّوَابِ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے منقول حضرت

شیخ زروق رحمہ اللہ کا ارشادِ فناد بیا زروق آت برعرتہ

حضرت علامہ خیر الدین رملی اور حضرت علامہ شامی رحمہما اللہ کا

قول "یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً باللہ" جائز ہے -

علامہ سرفراز صاحب کا شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب عبارت سے

استدلال اور اس کا رو -

علامہ سرفراز صاحب کا جھوٹی اور من گھڑت کتاب کا حوالہ دیکر
اہل سنت کو دھوکہ دینا۔

قدیم ایام سے اہل طریقت اور صوفیاء کرام کے نزدیک، یا شیخ
عبد القادر جیلانی وغیرہ کا معمول ہونا۔

علامہ سرفراز صاحب کا قاضی ثناء اللہ صاحب کی طرف منسوب
عبارت سے استدلال اور اس کا ردِ بلیغ۔

۵۵۵

کیا اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح
میں گواہ بنانا کفر ہے؟

۵۶۰

تحقیقی جائزہ اور نفیس بحث۔

نذر و نیکار اور استمداد و استغاثہ کا جواز از روئے اقوالِ شایخ
اور بزرگانِ دین۔

۵۶۸

حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشادات متعلق بہ
عموم علم و ادراک۔

۵۷۰

حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ
کے ارشادات۔

۵۷۲

حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب کا ارشاد۔

۵۷۳

نذر و توسل کے متعلق سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد۔

۵۷۴

(از اخبار الاخیار)

نذار و توکل کے متعلق سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد -
 (از نزہۃ الخواطر)

ارشادات حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی متعلق بیا
 شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ -

۵۷۷

ارشادات حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان آبادی :
 اعینونی یا عباد اللہ المسلمین -

۵۸۳

علامہ سرفراز صاحب کا
 لی خمسۃ اطفی بہا حد الوباء المعاطمة
 المصطفیٰ والمرضى وابناهما والفاطمة

پر اعتراض اور اس کا رد بلوغ -
 تتمہ مجتہد و جواب آنغزل -

لہ رضی اللہ عنہ -

کتابت : خطا طالعصر احمد علی بھٹی قرینہ جناب عائشہ فاطمہ یوسف سیدی مولانا - لاہور
 ۱۳۲۱ھ

گلدستہ توحید

کیا مشرکین غیر اللہ کو مستقل اور کلی مختار سمجھ کر پکارتے تھے؟

آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ مشرکین عرب غیر اللہ کو پکارتے تھے اور ان سے نفع و ضرر کی امیدیں وابستہ کرتے تھے تو ممکن ہے کسی کو یہ شبہ ہو کہ خدا تعالیٰ سے بالکل نظریں ہٹایا کرتے تھے یا ان کو ہی مستقل بالذات سمجھ کر پکارتے تھے یا ہمیشہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کبھی بھولے سے بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہ کرتے تھے لہذا وہ مشرک تھے۔

لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں تو خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے وہ کسی کو مستقل بالذات با اختیار نہیں سمجھتے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں تو اس کا جواب قرآن و حدیث سے سن لیجیے۔

۱- قال اللہ تعالیٰ :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ؕ وَلَئِن
أَسْتَبِشْنَا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورہ یونس آیت ۱۸)

اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ورے اس چیز کی جو نہ نقصان

پہنچا کے اور نہ نفع پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو کہہ کیا بتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز جو اس کو معلوم نہیں آسماں میں اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جسکو وہ شریک ٹھہراتے ہیں
۲۔ قال تعالیٰ :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُواَنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ط (سورہ زمر آیت ۲)

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے دوسرے حمایتی کہتے ہیں ہم تو انکو پکارتے ہیں اس واسطے کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیں ورجہ میں۔
ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے تو نہ ان کو مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام اور ہماری حاجتیں خدا تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مافوق الاسباب سفارش (غائبانہ) کو بھی شرک کہا ہے۔ پہلے آیت میں عَمَّا يُشْرِكُونَ میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے۔

گلشنِ توہید و رسالت

علامہ سرفراز صاحب کا سطحیت کا مظاہرہ یا فریب کاری کی ناپاک کوشش

علامہ سرفراز صاحب نے اس باب میں انبیاء و رسل علیہم السلام اور اولیاء و اصفیاء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا شفیع اور سفارشی ماننے اور اس کے حضور

تقریب اور حصول درجات کا ذریعہ ماننے کو شرک ثابت کرنے کی سعی فرمائی ہے لیکن اس میں بھی سطحی ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے یا پھر دیدہ و دانستہ فریب ہی سے کام لیا ہے کیونکہ مشرکین صور و تماثل اور بے جان مجسموں کی عبادت کرتے تھے خواہ نام ان کو جس قسم کا بھی دیتے تھے اور انہیں بے جان مورتیوں کو اپنے آئمہ اور خدا کہتے تھے اور انہیں کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام نے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو فحاشی کی مگر وہ اسی ضد پر قائم رہے اور اپنے آباء اجداد کی تقلید کو ترک کرنا گوارا نہ کیا اور یہی صورت حال اہل مکہ کی تھی اس لیے انہوں نے

أَجْعَلِ لِلْأَلْهَةِ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝

(سورہ ممت آیت ۵)

کہہ کر لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ماننے سے انکار کیا۔

مشرکین کی بے جا وکالت

۱۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ کو خدا نہیں مانتے تھے؟ تو آخر آئمہ کا ترجمہ اور ہے کیا وہ تو از اول تا آخر ان صور و تماثل اور اصنام و اوثان کو آئمہ کہیں اور ان کا صدیوں نہیں ہزاروں سال سے اس پر اجماع و اتفاق ہو مگر ان کے وکیل کہیں کہ وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے تو یہ وکیل موکلین کو جھٹلا کر اپنے آپ کو منصب وکالت کے لیے نااہل ثابت کر چکا لہذا اسے وکالت کا کیا حق رہے گا!

۲- نیز اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت ہود علیہم السلام کو بھی جھٹلایا کیونکہ یہ سبھی مقدّس لوگ ان کو لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعوت کے لیے مبعوث فرمایا تو گویا اللہ تعالیٰ نے بھی مشرکین کے نظریہ و عقیدہ کو نہ سمجھا اور نہ انبیاءِ علیہم السلام نے توجہ شخص اللہ تعالیٰ اور انبیاءِ علیہم السلام کو جھٹلائے وہ ان کا ترجمان بھی نہیں ہو سکتا تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ علامہ صاحب کن لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔

۳- کیا آلہہ کا ترجمہ خدا کرنا علامہ صاحب کی لغت میں غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا کیونکر صحیح ہوا کیونکہ غیر سے اللہ ہونے کی نفی کی گئی اور اللہ تعالیٰ میں اس کا حصر کیا گیا اور صرف ایک اللہ ثابت کیا گیا تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا، کہ صرف ایک خدا ثابت کیا گیا؟

۴- نیز مشرکین عرب آپ کہیں گے کہ ہم ان اوثان و اصنام کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے اور اللہ عالم الغیب ان کے اس اقرار و اعتراف کو بیان فرما رہا ہے :

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نَسُوْا بَرِيْءًا مِّنْكُمْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(سورہ شعراء آیت ۹۷)

بخدا ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر مٹراتے تھے اور قول باری تعالیٰ :

هٰذَا لِلّٰهِ بِرَعِيْهِمْ وَهٰذَا لِيُشْرَكَ ۗ اِنَّ اِلٰهًا ۙ اَحَدًا ۙ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (سورہ انعام آیت ۱۶۴)

میں عبادتِ مالی میں مساوات اور برابری تو خود علامہ صاحب بھی تسلیم کر چکے
لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنے خداؤں اور شرکیوں کی ترجیح
بھی بیان فرمادی کہ جو ان کے خداؤں کا حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف
نہیں جاسکتا لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکار کی طرف جاسکتا ہے۔
کما قال تعالیٰ :

فَمَا كَانَ لَشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ
لِللَّهِ فَهَوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِهِمْ ۝ (سورہ انفام آیت ۱۳۶)

اگر وہ غیر اللہ کو صرف سفارش سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف صرف
قربت اور نزدیکی کا ذریعہ تو پھر تسویہ اور برابری کیسے پائی گئی اور مالی عبادت
میں یہ تقسیم کیوں پائی گئی؟ بلکہ اس میں بھی ان معبودات کو ترجیح کیوں دی
گئی؟ پھر ان کو شرکار سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ
نے ان کا ہی قول نقل فرمایا، هَذَا الشُّرْكَاءُ نَا۔

۵۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو ان کے معبودات کو سب و شتم
سے منع فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب و شتم نہ کرنے لگ جائیں۔

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۝ (سورہ انفام آیت ۱۰۸)

تو کیا سفارشی لوگوں کی عزت و تکریم اتنی زیادہ ہوتی ہے اور قرب و
وصل کے ذرائع اور اسباب کو مقصودِ اصلی سے زیادہ مجبوز سمجھنا درست ہوتا ہے؟
بلکہ ذرائع اور وسائل سے چڑھ کر مقصودِ اصلی کو گالیاں دینا کونسا دانشمند گورا

کر سکتا ہے؟

۶۔ نیز اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی لگاؤ تھا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو منع کیوں کرتے تھے۔
قال تعالیٰ :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۗ (سُورَةُ مَنَآءِ آيَاتِ ۹-۱۰)
اور دورانِ سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کا ٹکنبہ کس لیے رکھوایا

گیا تھا؟

۷۔ نیز مشرک اگر مستقل موثر اور مدبر و متصرف صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے تھے تو انہوں نے کیوں کہا؟

وَمَا يَهْدِيكُمْ إِلَّا اللَّهُ هُرُوجُ (سُورَةُ جَاثِيَةِ آيَاتِ ۲۲)

ہیں صرف اور صرف گردشِ زمانہ اور اختلافِ لیل و نہار ہلاکت میں

ڈالتا ہے؟

کیا اپنے طور پر شفیع اور وسال بنا لینا درست ہے؟

علامہ سرفراز صاحب نے ان کا شفعاءِ ناعند اللہ اور ليقربونا الى اللہ کا قول دیکھ لیا اور اہل اسلام اور اہل السنۃ پر مشرک کا فتوے لگانے کے لیے باہم برابری سمجھ لی اور ماضی و حال کے مشرک اور قدیم حدیث مشرک میں ذرہ بھر فرق نہیں کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ مگر یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے طور پر کسی کو سفارشی اور شفیع فرض کر لینا جائز

اور صحیح نہیں ہے اور خود بخود ذرائع قربت اور وسائل وصل بنا لینا جائز نہیں ہے؟ نبی و رسولِ علیم السلام ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں تو کیا اپنے طور پر کسی کو نبی و رسول مان لینا اور اسکی اطاعت شروع کر لینا جائز ہے؟ اگر کسی درخت اور دریا یا پتھر کو قربت کا ذریعہ سمجھ لیا جائے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا جائے تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ جب یہ جائز نہیں اور بالکل جائز نہیں اور بالخصوص ایسی چیزوں کے متعلق جن کا اللہ تعالیٰ سے کوئی دوستی و محبت اور ولایت و تقرب والا علاقہ و تعلق ہی نہ ہو تو اس پر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کا اور مسلم اولیاء کرام کے محبوبوں کا قیاس کرنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک اور اہل اسلام کے درمیان اس تعظیم و تکریم اور توکل و تقرب میں فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا :

(مرآت ۲۲۵ ص ۵۷)

لا یظنن بارباب العقول ولو كانوا كفاراً ان یعتقدوا
ان الحجر ینفع ویضر بالذات وانما كانوا
یعظمون الاحجار او یعبدونها معللین بان
هؤلاء شفعاءنا عند الله ومقربونا الى الله زلفی
فهم كانوا یمسحونها ویقبلونها تسببا للنفع
وانما الفرق بیننا و بینهم انهم كانوا یفعلون
الاشیاء من تلقاء انفسهم ما انزل الله بهامن
سلطان بخلاف المسلمین فانهم یصلون الى الکعبة

بنا علیٰ ما امر اللہ و یقبلون الحجر بناء علی
متابعة رسول اللہ و الا فلا فرق فی حد الذات
ولا فی نظر العارف بالموجودات بین بیت و بیت
ولا بین حجر و حجر فسخن من عظم ما شاء
من مخلوقاته من الافراد الانسانية کرسول اللہ
و الحيوانية کناقة اللہ و الجمادية کبیت اللہ
و المکانية کحرم اللہ و الزمانية کلیة القدر و
ساعة الجمعة و خلق خواص الاشياء فی
مکوباته و جعل لتفاوت و التمايز بین اجزائه ارضه
و سماواته ۔

ارباب عقول اور اصحاب دانش اگرچہ کفار ہی کیوں نہ ہوں ان کے
متعلق یہ ظن و گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ پتھر بذات خود
نفع اور نقصان دیتا ہے اور مشرکین ان احجار و اصنام کی تعظیم کرتے تھے
اور ان کی عبادت کرتے تھے تو صرف اس علت کے پیش نظر کہ یہ اللہ تعالیٰ
کے ہاں ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والے ہیں۔
پس وہ ان کو ہاتھ لگاتے تھے اور بوسے دیتے تھے تو نفع حاصل کرنے کے
اسباب و ذرائع سمجھتے ہوئے ۔

اور ہمارے اور ان کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ وہ لوگ ان اشیاء
کو اپنی طرف سے کرتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل و حجت

نازل نہیں فرمائی بخلاف اہل اسلام کے (کہ وہ اپنے طور پر کسی شے کو معبود و معبود بناتے ہیں اور نہ مستحق تعظیم و تکریم سمجھتے ہیں بلکہ) وہ کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کی بنا پر اور حجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو متابعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر ورنہ فی حد ذاتہ بھی اور موجودات کے ساتھ صحیح عرفان رکھنے والے کی نظر میں بھی ایک مکان کا دوسرے مکان کے ساتھ اور ایک پتھر کا دوسرے پتھر کے ساتھ کوئی تفاوت اور تمایز نہیں ہے۔

پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہا عزت و عظمت عطا فرمادی، افرادِ انسانیہ میں سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور افرادِ حیوانیہ میں سے جیسے ناقۃ اللہ (صالح علیہ السلام کی اونٹنی) کو اور افرادِ جمادات میں سے جیسے بیت اللہ کو اور مکانات کے افراد میں سے جیسے حرم اللہ کو اور زمانہ کے افراد و اجزاء میں جیسے لیلۃ القدر، ساعتہ جمعہ اور اپنے مکتوبات میں خواص اشیاء کو تخلیق فرمایا اور زمینوں اور آسمانوں کے اجزائیں باہم تفاوت اور امتیاز پیدا فرمایا۔

لہذا کفارِ قریش اور مشرکینِ عرب اپنے طور پر اصنام و احجار کو قرب و وصل کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اپنے طور پر ہی ان کو شفیع اعتقاد کرتے تھے اور پھر ان کی عبادت بھی کرتے تھے جبکہ اہل اسلام غیر اللہ کی عبادت کو نہ صرف حرام بلکہ شرک سمجھتے ہیں اور اپنے طور پر بھی کسی کو شفیع اور وسیلہ نہیں قرار دیتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف سے کوئی سند اور وثیقہ اور دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس لیے علامہ صاحب کا اہل السنّت کو اور مشرکین عرب کو ایک فوتے سے نوازنا اور دونوں کو ایک جیسا مشرک قرار دینا سراسر ظلم و ستم اور تعدی و ظفیان ہے اور آیات و احادیث کی بھی کھل خلاف ورزی اور مخالفت ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب شفاعت عطا فرمایا ہے انہیں شفیع نہ ماننا کفر ہے اور جنہیں نہیں بنایا انہیں اپنے طور پر بلا دلیل محض شیخ فرعن کر لینا حرام اور کفر اور پھر ان کی عبادت کرنا کفر بلائے کفر ہے۔

علامہ سرفراز صاحب کا اعتراف

اپنے حیلنی المشرب پر بھائیوں کی زبانی یہی دلیلیں ذکر کر کے علامہ صاحب نے جو جواب دیا ہے۔

اس سے علامہ صاحب نے اپنی تردید آپ کر دی ہے اور اپنے نظریات میں ناپختہ ہونے اور تضاد و تناقض کا شکار ہونے کا اظہار کر دیا ہے۔ (منکرین سماع) کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے عند القبر استشفاع اور علیٰ مخصوص استحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت کی سفارش کرنا ممنوع ثابت ہو رہا ہے کیونکہ یہی صورت اس منعی عنہ حکم میں داخل ہے

ابجواب : اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بُت (اصنام و اوثان) مراد ہیں جیسے کہ تفسیر خازن جلد ثالث صفحہ نمبر ۱۸۰ مسلم التذیل جلد ثالث صفحہ ۳۸۰۔ تفسیر مظہری جلد ۵ صفحہ ۱۶ اور روح المعانی ص ۱۱

وغیرہ تفاسیر میں مذکور ہے۔ اس تفسیر پر تو قطعاً کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا۔
(سماح سوتی ص ۲۳۹)

مگر جب آپ کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ اصنام و اوثان صرف ان انبیاء رسل اور ملائکہ علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لیے قبلہ توجہ تھے حقیقی معبود و معبود وہ تھے ہی نہیں اور کوئی باہوش انسان اینٹ پتھر وغیرہ کی پوجا کر کیسے سکتا ہے؟ توجہ یہ پتھر اور بے جان عبتے ان کے معبود ہی نہیں تھے تو وہ شفیع کیسے ہو گئے کیونکہ وہ تو شفاعت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے توجہ معبود ہوں گے انہیں کو شفیع بھی سمجھیں گے اور وہی تقرب الی اللہ اور وصول کا ذریعہ و وسیلہ بھی ہوں گے لہذا معبود اگر انبیاء و رسل اور ملائکہ و اولیاء تھے تو شفیع بھی وہی ہوئے اور ذریعہ تقرب بھی وہی ہوئے تو یہ جو اب لغو اور باطل اور یہ تفاسیر بھی لغو اور باطل اور اگر تفاسیر صحیح ہیں تو پھر ان اصنام و اوثان کو صرف قبلہ توجہ قرار دینا لغو اور باطل بلکہ یہ تسلیم کرنا لازم اور ضروری ٹھہرا کہ یہی اصنام و اوثان اور صورت و تماثل ہی ان کے آئمہ اور معبودات تھے۔

نوٹ : ہم قرآن مجید کی قطعی آیات سے اصنام و اوثان کا معبود ہونا قبل ازیں ثابت کر چکے ہیں لہذا یہ تفسیر فی الواقع برحق ہے اور اس آیت کریمہ سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام مراد لینا قطعاً درست نہیں ہے۔

اصنام کو شفیع ماننے کے وجوہات اور پس منظر

والظاہر ان المراد ہمنا الاصنام لان العرب انما
 كانوا يعبدونها وكان اهل لطائف يعبدون
 اللات واهل مكة العزى ومناة واساف و
 نائيلة و هبل - (روح المعانی جلد ۱ ص ۹۷)

اور یقینی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں يعبدون من دون الله
 الآیۃ سے مراد اصنام و اوثان ہیں کیونکہ عرب انہیں کی عبادت کرتے تھے
 اور اہل الطائف لات کی عبادت کرتے تھے اور اہل مکہ عزریٰ، منات، اسان
 و نائلہ اور ہبل کی عبادت کیا کرتے تھے۔

اخرج بن ابی حاتم عن عكرمة قال لكان النصر
 بن الحارث يقول اذا كان يوم القيمة شفعت
 لي اللات والعزى وفيه نزلت الآية والظاهر ان
 سائر المشركين كانوا يقولون هذا القول -

(روح المعانی ص ۹۷ و کتاب اللہ مشور)

ابن ابی حاتم نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نصر بن الحارث
 کہتا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لات و عزریٰ میری شفاعت کریں گے
 اور اسی کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جزئی اور حتمی امر یہ ہے کہ
 تمام کافر یہی قول کرتے تھے اور اسی عقیدہ کا اظہار کرتے تھے۔

نسبة الشفاعة الى الاصنام قيل باعتبار السببية
 وذلك لانهم كما هو المشهور وضعوها على صور

رجال صلحین ذوی خطر عندهم وزعموا
انهم متى اشتغلوا بعبادتها فن اولئك
الرجال يشفعون لهم و قيل انهم كانوا يعتقدون
ان المتولى لكل اقليم روح معين من ارواح الافلاك
فعينوا لذلك الروح صنما من الاصنام و اشتغلوا
بعبادتها قصداً الى عبادة الكواكب وقيا غير ذلك
والحق ان من الاصنام ما وضع على اوجه الاول
ومنها ما وضع لكونها كالهياكل للروحانيات
بوتوں کی طرف شفاعت کی نسبت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

کہ یہ بسیت کی بنا پر ہے کیونکہ مشہور امر یہی ہے کہ انہوں نے اصنام و
اوثان کو نیک اور اہل مرتبت لوگوں کی صورت پر بنایا تھا اور یہ باطل گمان کیا
کہ جب ہم ان اصنام کی عبادت کریں گے اور اس میں مشغول رہیں گے تو وہ
لوگ ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور کہا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر
اقلم کی تدبیر ارواح فلكیہ میں سے ایک معین رُوح کے ساتھ متعلق ہے لہذا
انہوں نے ہر رُوح کے لیے صنم اور مخصوص ہیکل متعین کیا اور اس کی عبادت میں
مصرف و مشغول ہو گئے ان ارواح اور کواکب کی عبادت کے قصد و ارادہ پر
اور اس کے علاوہ بھی قول کیے گئے ہیں اور حق یہ ہے کہ بعض اصنام صلیب
و متعین کے صورت و اشکال پر تھے اور بعض کواکب اور رُوحانیات کے ہیاکل اور
منظاہر کے طور پر بنائے گئے تھے۔

الغرض چونکہ ان اصنام کی عبادت کو وہ رجال صاحبین اور کوکب و روحانیات کی شفاعت کا سبب سمجھتے تھے تو اس سببیت کے لحاظ سے ان اصنام و اوثان کو شفاعت دیا گیا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین کے ساتھ مناظرہ و مکالمہ اور بتوں کے ساتھ مکالمہ :

أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۚ

(سورہ صفت آیت ۹۱-۹۲)

اور مشرکین کا قول :

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۚ

(سورہ انبیاء آیت ۹۸)

اور پھر رجال صاحبین کی بجائے ان اصنام و اوثان کا جہنم میں پھینکا جانا اس امر کی تین برہان اور واضح دلیل ہے کہ بالآخر ان کی نظر و فکر اور ایمان و عقیدہ اسی میں منحصر ہو گیا کہ یہی اصنام و اوثان ہی شفیع ہیں اور یہی معاون و مددگار ہیں لہذا صرف سببیت کے لحاظ سے یہ نسبت نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے ہے اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

نام نام اولیا۔ بود و حقیقت حقیقت شیطان۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

قال بن عباس رضی اللہ عنہ کان بین آدم و نوح عشرة قرون کلہم علی الاسلام ثم وقع الاختلاف بین

الناس وعبدت الاصنام والانداد والاثان فبعث
الله الرسل بأياته وبينته وحججه البالغة وبراهينه الدافعه

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۲ ج ۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت
نوح علیہما السلام کے درمیان دس قرون تھے جو سبھی اسلام پر تھے پھر ان میں
اختلاف پیدا ہو گیا اور اصنام و انداد اور اوثان کی عبادت شروع کر لی گئی تب
اللہ تعالیٰ نے رسل کرام علیہم السلام کو آیات اور معجزات کے ساتھ اور کامل دلائل
اور فیصلہ کن براہین کے ساتھ مبعوث فرمایا۔

اقول : جب معبود ہی اصنام اور اوثان ہیں تو شیخ بھی وہی ٹھہرے
اور ذریعہ تقریب بھی وہی تو ان کا اس امر میں رد کرتے ہوئے فرمایا :
ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره
ظانين ان تلك الالهة تنفعهم شفاعتها عند الله
فاخبر تعالى انها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً

(سورہ آیت)

یعنی اللہ تعالیٰ انکار فرماتا ہے ان مشرکین پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے
ساتھ دُوسروں کی عبادت کی یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ آلہ ان کی شفاعت
کر کے نفع پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ نہ
ضرر دیں گے اور نہ ہی نفع اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں :

بقول تعالیٰ :

ذکرہ و یعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك
يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً
ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة وذلك هو
الآلهة والاصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون
هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني انهم كانوا يعبدونها
رجاء شفاعتها عند الله - (س۶۹)

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشرکین جن
کی حالت و کیفیت میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے یہ اللہ تعالیٰ
کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا
سکتیں اور نہ دنیا و آخرت میں کسی قسم کا نفع ان کو دے سکتی ہیں اور وہ ہیں
آئدہ و اصنام جن کی پوجا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
ہمارے شفیع ہیں یعنی وہ ان کی عبادت ان کی شفاعت کی امید پر کیا کرتے تھے۔

علامہ نظام الدین نیشاپوری فرماتے ہیں :

یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ان لم یعبده
ولا ینفعهم ان عبده ومن حق المعبود ان ینفک
مشیباً معاقباً وفيه اشعار بانها جماد والمعبود
لا بد ان ینفک من العابد و اذا کان المضار
والمنافع کلها من الله فلا تلیق العبادة الاله و یقولون

هُوَ لَاءِ شَفَعَاءَنَا عِنْدَ اللَّهِ (الی) ثُمَّ بَيْنَ أَنْ عِبَادَةَ
 الْأَصْنَامِ بَدْعَةٌ وَإِنَّ النَّاسَ يَعْنِي الْعَرَبَ وَالْبَشَرَ
 كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوا (الی) وَ
 الْمَقْصُودُ هَهُنَا تَفْصِيحُ صُورَةِ الشِّرْكِ وَعِبَادَةَ
 الْأَصْنَامِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِي أَعْيُنِهِمْ وَتَنْفِيرُ طَبَاعِهِمْ
 عَنْ مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْمُسْتَحْدَثِ الْفَظِيحِ -

یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر
 عبادت نہ کریں تو ان کو ضرر نہیں دے سکتیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں اگر عبادت
 کریں تو جبکہ معبود کا حق یہ ہے کہ وہ ثواب عطا کرنے والا اور عتاب فرمانے
 والا ہو اور اس میں اس امر پر دلالت ہے کہ وہ معبودات جماد اور بے جان عبتے
 ہیں جبکہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں سے کامل تر ہو
 اور جب نقصانات اور منافع سبھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو عبادت
 بھی فقط اسی کے لیے زیبا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ (جمادات اور اصنام)
 اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں (تا) پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہ
 بُت پرستی بدعت ہے اور پہلے لوگ یعنی عرب فقط یا تمام بنی نوع انسان صرف
 دین حق پر تھے پس باہم مختلف ہو گئے (تا) اور یہاں پر مقصود شرک اور
 عبادت اصنام کی بُرائی اور قباحت بیان کرنا ہے ان کی نظروں میں اور ان
 کی طبیعتوں کو نفرت دلانا مقصود ہے اس نئے حادثہ و بدعت اور رسوا کن اے

قاضی شتا۔ اللہ صاحب پانی پتی تفسیر منظر می میں فرماتے ہیں :

یعنی الاصنام فانها جمادات لا تقدر علی نفع ولا ضرر والمعبود ینبغی ان یکون مثیبا ومعاقبا حتی یعود عبادتہ بجلب نفع او دفع ضرر ویقولون هؤلاء الاصنام شفعاءنا عند اللہ یشفع لنا فیما یمینا من امور الدنیا و فی الآخرة ان ینکن بعث۔ (ص ۵۵)

قول باری تعالیٰ یعبدون من دون اللہ سے مراد اصنام ہیں کیونکہ وہ جمادات ہیں نفع رسانی یا ضرر رسانی پر قادر نہیں ہیں حالانکہ معبود کے لیے زیبا اور شایان شان یہ ہے کہ ثواب دینے والا اور عتاب کرنے والا ہو تاکہ اس کی عبادت کا ثمر نفع کا حصول یا ضرر کی دوری بن جائے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بُت ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اہم دنیوی امور میں بہاری شفاعت کریں گے اور آخرت میں بھی اگر قیامت قائم ہوئی تو۔

الغرض مفسرین کرام اور علماء اعلام نے اس آیتِ کریمہ کا مصداق اصنام و اوثان کو بنایا ہے اور وہ مصروف بھی انہیں کی پوجا میں تھے اگرچہ انبیاء و اولیاء کا نام ان پر اطلاق کر رکھا تھا یا کواکب و روحانیات کیلئے ان کو ہیاکل اور مظاہر قرار دے رکھا تھا اور بقول علامہ سرفراز صاحب کے اس تفسیر پر کوئی اشکال و اعتراض بھی لازم نہیں آتا تو پھر اس سے عدول کی ضرورت کیا ہے۔ اگر ہماری مخالفت مقصود ہوئی تو اس مضمون کی آیات کا مصداق فقط انبیاء و اولیاء اور ملائکہ کو بنالیا اور کہہ دیا کہ کوئی باہوش ان کفار و مشرکین

کے متعلق یہ باور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پتھر وغیرہ کو پوچھیں اور جب سماعِ موتی کے منکرین سے بحث و نزاع ہو تو کہہ دیا اس کا مصداق اصنام و اوثان ہیں۔ آخر اس دو عملی اور دوغلی پالیسی کا فائدہ کیا ہے اور اپنے آپکو نشانہ تضحیک و استہزاء بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

مشرکین کا عقیدہ شفاعت

علامہ صاحب نے مشرکین کے بارے میں یہ تاثر دیا کہ وہ بھی اپنے مہبودات کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کو خدا سمجھتے تھے بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام اور ہماری حاجتیں خدا تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مافوق الاسباب سفارش (غائبانہ) کو بھی شرک کہا۔ لیکن علامہ صاحب نے یہاں بھی دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔

۱۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفار کا نظریہ ہی یہ تھا کہ وہ اکیلا اتنی بڑی کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا تو پھر اس کے ساتھ معاون و مددگار اور ہمتہ ثبانی والوں کا اعتبار کرنا لازم اور ضروری ٹھہرا اسی لیے انہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا انکار کر دیا تھا اور کہا:

أَجْعَلُ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝

(سورہ ص آیت ۵)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ روایت کردہ اند کہ چون آیت کریمہ والہکم اللہ واحد در مدینہ نازل شد کافران مکہ میں ایشیہ خیلے تعجب کر دنگفتند :

کیف یسع الناس اللہ واحد وان محمدًا یقول الہکم اللہ واحد فلیاتنا بأیۃ ان کان من الصدقین
(مشہ ۱۵۰)

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے روایت کیا ہے کہ آیت کریمہ الہکم اللہ واحد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو کفار مکہ نے سُن کر بہت تعجب کیا اور کہا تمام لوگوں کو ایک الہ کیونکر کفایت کر سکتا ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہتے ہیں کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے تو پہلے سامنے اس پر کوئی دلیل پیش کریں۔

الغرض جب کفار مکہ نے اپنے مبودات کو اللہ تعالیٰ کے معاون مددگار سمجھ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو ان کا محتاج سمجھا ہوا تھا تو انہیں صورت یہ شفاعت بطورِ دُعا اور سفارش کیونکر متصور ہو سکتی ہے تو لامحالہ یہ شفاعت بالجبر اور شفاعت بالقہر ہوگی جس کو کوئی اہل اسلام بالعموم اور اہل سنت بالخصوص تسلیم نہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو ہمارے خلاف پیش کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہ رہا۔

۲۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس دعوے کا رد فرمایا ہے تو اس میں شفاعت بالاذن کا ذکر تو فرمایا ہے قریب اور بعید، غائبانہ اور

شاہدانہ کا تفرقہ نہیں فرمایا، قال تعالیٰ :

۱- مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

(سورہ بقرہ آیت ۲۵۵)

کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے۔

قال تعالیٰ :

۲- مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ط (سورہ یونس آیت ۳)

۳- يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

(سورہ طہ آیت ۱۰۹)

وغیر ذلک من الآیات -

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی شفاعت بالدعا و الالتمار کی نفی نہیں فرمائی بلکہ جبر و قہر اور دھونس و دھانڈی والی شفاعت کی نفی فرمائی اور اپنی شان جبر و قہر اور جلال و کمال بیان کرتے ہوئے فرمایا :

۴- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ

أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ○ (سورہ نبا آیت ۳۸)

یعنی اس دن روح الامین اور تمام ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کلام ہی نہ کر سکیں گے مگر جس کو رحمن اجازت دے گا اور اس کی بات کو پسند کریگا۔ لہذا ان آیات کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ صرف شفاعت بالاذن پائی جاتے گی دوسری کوئی شفاعت نہیں پائی جائے گی تو دوسری شفاعت وہی جبری

اور قہری ہے کہ وہ معبوداتِ باطلہ تعاون اور امداد ترک کرنے کی دھمکی دے کر اپنی من مانی کارروائی کرالیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہو کر انکی بات مان لے جس کی نفی ولاہم یٰ نصر وں فرما کر بھی کی ہے کہ ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا۔

۳۔ کفار و مشرکین قیام قیامت کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ ان کا دعویٰ ہی یہی تھا
 اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَحَيَاتًا
 بس یہ دنیوی زندگی ہے اور اسی میں زندہ رہیں گے پھر مریں گے۔

وہ قیامت کے قیام اور حشر و نشر کے انکار پر مُصر تھے اور :

مَنْ يُضِجِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ (سورہ یس آیت ۷۸)

کی رٹ لگائے رکھتے تھے کہ کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا تو انذریں صورت روز قیامت کی شفاعت تو صرف بطور احتمال مراد ہوگی یعنی بالفرض اگر قیامت قائم ہوئی جیسے تمہارا دعویٰ ہے تو ہمارے یہ معبود وہاں بھی ہماری مددگار کریں گے لیکن دراصل شفاعت دنیوی امور کی مراد تھی اور اس میں انکا اللہ تعالیٰ کو مجبور و مضطر ماننا پہلے بیان کیا جا چکا ہے تو یہاں پر شفاعت اسی معنی میں ہوگی جس کے تحت انہوں نے ان کی عبادت شروع کی تھی۔ یعنی قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ عمر بن لُحی جب شام کی طرف گیا اور انہیں بُت پوجتے دیکھ تو دریافت کیا یہ کیسی مُورتیاں ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کس لیے کرتے ہو انہوں نے مختلف کام ان کے گنوائے تو اس نے ایک بُت (اہل) ان سے مستعار لیا اور یہاں آکر اس کی پوجا شروع کرائی اور اس سے بارشیں ا

نصرت و فتح وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اس کی پوجا کرتے تھے نہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں بلکہ اس لیے کہ عبادت سے خوش ہو کر خود بارش دیں، جس طرح کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کے حوالے سے عرض کیا جا چکا ہے کہ برہمن نے جو کہا ہے کہ جس طرح اہل قبور دُعا کے ذریعے تمہاری حاجت کرتے ہیں اسی طرح ہمارے بُت بھی ہماری شفاعت کر کے حاجت بر لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا :

”دریں کلام ہم غل و تبیس ہست زیرا کہ بُت پرستاں ہرگز شفاعت نمی خواہند بلکہ معنی شفاعت رانی دانند و نہ در دل خود تصور کنند۔“

یعنی برہمن کے اس کلام میں مکر و فریب کاری ہے کیونکہ بُت پرست ہرگز اپنے بُتوں سے شفاعت نہیں چاہتے، بلکہ شفاعت کا معنی بھی نہیں جانتے اور نہ اپنے دل میں اس کا تصور ہی کرتے ہیں کیونکہ شفاعت کا معنی ہے سفارش اور سفارش کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کا مدعا و مقصود دوسرے شخص سے عرض کر کے پورا کرا دے جبکہ بُت پرست اپنے معبودات سے اپنے مطالب و مقاصد کی درخواست کرتے وقت نہ اس امر کا تصور کرتے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سفارش کرو اور ہمارے مطالب اللہ تعالیٰ سے پورے کرا دو۔ (فائدی عزیز یہ جلد دوم ص ۱۰۱)

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے اس کلام سے واضح ہو گیا کہ مشرک اس شفاعت کا تصور ہی نہیں رکھتے تھے جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اس کو انبیاء و اولیاء کے حق میں تسلیم کرتے ہیں بلکہ وہ جبری اور قہری شفاعت کے

قابل تھے اندریں صورت محل نزاع سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ورنہ لازم آئیگا کہ حضرت شاہ صاحب کو اس آیت کریمہ کا ہی علم نہیں تھا اور یا انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ العیاذ باللہ۔

۳۔ شفاعت بالاذن کا وقوع قیامت میں تو علماء دیوبند بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور اگر مشرکین کی مُراد بھی یہی روزِ قیامت والی شفاعت تھی تو پھر تینوں فریق یکساں ہو گئے پھر صرف اہل النفت کو الزام دینے کا کیا مطلب؟

۴۔ شفاعت فوق الاسباب غائبانہ کی پھر تب صحیح ہوگی جب وہ غائب اور دور دراز مکان میں موجود شفعاء کو لپکارتے اور ان سے التجا کرتے وہ تر غائب خدا کی پوجا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے غائب شفعاء کی عبادت کیوں کر سکتے تھے اور خود آیت کریمہ میں اسم اشارہ قریب ھو لاء شفعاء سنا عند اللہ اس پر دلیل ناطق اور شاہد صادق ہے تو اسکو غائبانہ اور فوق الاسباب کیسے فرض کر لیا گیا وہ تو ان کے پاس جا کر ان کے سامنے سر بسجود ہو کر ان سے اپنے مطالب کو پورا کرنے کی استدعا کرتے تھے تو پھر نیلوی صاحب کی بات ان لوگوں کے قریب سے بھی کوئی نہیں سُنتا اور نہ ہی کوئی شفاعت کر سکتا ہے، اور قریب سے ہی شفاعت کے لیے عرض کرنا غیر اللہ کی عبادت شمار ہوتا ہے اور شرک بن جاتا ہے کیونکہ بُت پرست تو بہر حال غائبانہ وغیرہ کو نہ جانتے تھے اور نہ اس کا قصد کرتے تھے اور نہ اس پر کوئی قرینہ موجود بلکہ اسم اشارہ قریب اس توہم کا ازالہ کر رہا ہے اور اسے یخِ دُجن سے اُکھیر رہا ہے۔

۵۔ بالفرض والتقدیر اگر اصنام و اوثان کے شفیع ماننے سے قطع نظر کر لیں اور انبیاء و اولیاء کے حق میں ان کا یہ اعلان تسلیم کر لیں تو پھر بھی ہمارے مذہب پر اس سے اعتراض کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا کیونکہ یہاں شفاعت کے حصول کا ذریعہ عبادت کو قرار دیا گیا ہے جبکہ مقبولانِ بارگاہِ قدس لا محالہ اس پر اٹا ناراض اور غضبناک ہوں گے تو اگر یہ لوگ اس غلط روش کی وجہ سے شفاعت سے محروم رہیں اور ان کے لیے کوئی نبی اور ولی اور فرشتہ شفاعت نہ کرے تو اس سے جائز طریقے پر شفاعت طلب کرنے والوں اور جائز شفاعت کا عقیدہ رکھنے والوں پر دو قدح اور تنقید و انکار کا کیا جواز ہے؟

۶۔ اصنام و اوثان کو نہ سلام کرنا جائز نہ کسی طرح ان کا ادب و احترام جائز اور نہ ان کی اتباع و اطاعت چہ جائیکہ عبادت کی جائے۔ جبکہ انبیاء و اولیاء اور مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر لازم اور ان کی اتباع اور اطاعت لازم اور تعظیم و تکریم اور اتباع و اطاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت و وصل کا ذریعہ ہے اور ایمان و ایقانِ کامل کی ضمانت ہے۔

کما قال تعالیٰ :

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

(سورۃ الحج آیت ۲۲)

جو اللہ تعالیٰ کے شعائر اور نشاناتِ عظمت کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے اخلاص اور تقوی سے ہے۔ اور فرمانِ باری ہے کہ مجھ سے ان کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق طلب کرو۔

ہونے کی توفیق طلب کرو۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

(سورہ فاتحہ آیت ۴)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۝

(سورہ نساء آیت ۶۴)

ہم نے ہر رسول صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے اس کی اطاعت کی جائے۔

اور فرمایا :

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۝ (سورہ نساء آیت ۸)

اور جس نے رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔

اور ارشادِ ایزدی ہے :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(سورہ آل عمران آیت ۳۱)

فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا دائمی رحمت والا ہے۔

لذا اصنام و اوثان کی عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کا حق ان کو دے کر
 اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے حقدار اگر شفاعت کے عقیدہ میں غلطی پر ہیں تو انبیاء
 و رسل علیہم السلام پر ایمان لانے والے اور ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے
 اس عقیدہ و نظریہ میں غلطی پر کیونکر ہو سکتے ہیں ؟

نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت کا برحق عقیدہ

حقیقت یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے
 شفاعت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کو راضی کر لیا بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہماری دنیوی زندگی میں سرزد ہو جانے والی کوتاہیوں کے لیے خود بخود سفارش
 فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو یہی حکم ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
 مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

(سورہ اسراء آیت ۷۹)

آپ تہجد کی نماز پڑھیں جو آپ کے لیے زائد ہے (پانچ نمازوں سے) قریب
 ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود و تمکین پہنچائے اور مقام محمود شفاعتِ عظمیٰ
 کا مقام ہے اور عرش کی دائیں جانب رکھنی جانے والی کرسی جس پر آپ کو بٹھا کر
 مشرکوں کی شفاعت کا اعزاز بخشا جائے گا اور سب کو آپ کا محتاج کرم اور
 طالب نگاہ و لطف بنا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
 ثم اقوم عن يمين العرش مقاما يعبطنى فيه

الاولون والآخرون -

اللہ تعالیٰ کے حضور اذنِ شفاعت لینے کے لیے سجدہ ریز ہونے کے بعد میں عرش کی جانب اس مقام پر کھڑا ہونگا کہ سب اولین و آخرین اس مقام میں مجھے رشک کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اور سجدہ سے اٹھنے کا حکم دیتے وقت اللہ تعالیٰ یوں فرمائے گا:

یا مُحَمَّد ارفع راسک قل تسمع ، سل تعط
واشفع تشفع

(شکوٰۃ باب شفاعت)

اے قابلِ سائش ذاتِ سجدہ سے سر اٹھائیے جو کونسا جائے گا، جو مانگو دیا جائے گا، اور جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔

اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

انا اول شافع واول مشفع -

میں ہی سب سے پہلا شافع ہوں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ (سورہ منجی آیت ۵)

اور البتہ ضرور عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب پس تم راضی ہو جاؤ گے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ای فی الدار الاخرۃ یعطیہ حتی یرضیہ فی امتہ

وفیما اعدہ لہ من الکرامۃ - (ص ۵۲۳)

یعنی دارِ آخرت میں عطا فرمائے گا یہاں تک کہ آپ کو اُمت کے بارے میں بھی راضی کرے گا اور جو انعام و اکرام اور فوقیت و فضیلت کے اسباب آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں ان میں بھی راضی کرے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس رضا کے متعلق یوں منقول ہے :

لا یرضی محمدٌ واحداً من امتہ فی النار۔

اور دوسری روایت میں یوں ہے :

من رضا محمد ان لا یدخل احد من اهل بیتہ النار اور تیسری روایت میں یوں ہے :

رضاء ان تدخل امتہ الجنة کلہم۔

(در منثور ص ۲۶۱ ج ۶)

اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان کی تلاوت کی۔

من تبعنی فانہ منی

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی :

اِنَّ تَعَدَّ بِهٖمْ فَاِنَّهٗمْ عِبَادُكَ ۝ (سورہ مادہ آیت ۱۱۸)

پھر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ میری اُمت کی مغفرت فرما، میری اُمت کی مغفرت فرما، اور رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

یا جبرئیل اذہب الی محمد فقل انا سنر ضیک فی

امتک ولا نسوک۔ (ص ۲۶۱ ج ۶)

اے جبرئیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم تمہیں ضرور
بالضرور اُمت کے بارے میں راضی کریں گے اور پریشان اور بے چین نہیں
کریں گے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

اشفع لامتی حتیٰ یبنا دینی ربی ارضیت یا محمد
فاقول نعم یارب -

میں اپنی اُمت کے لیے شفاعت کروں گا حتیٰ کہ مجھے ربِّ کریم پکار کر
فرمائے گا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا تم راضی ہو گے ہو تو میں عرض
کروں گا ہاں اے میرے رب - (مسلم ۳۶۱، ۶۵)

۳- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(سورہ محمد آیت ۱۹)

اے محبوب اپنے اور مومنین مردوں اور عورتوں کے ذنوب و اسامہ کیلئے
استغفار کریں۔

اور کسی کے لیے مغفرت طلب کرنا بھی شفاعت ہی ہے۔ تو اس کا حکم
اللہ تعالیٰ نے دیا اور اگر آپ کی یہ شفاعت قبول نہیں کرنی تھی تو حکم ہی
کیوں دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمانِ خداوند تعالیٰ پر
صرف دنیا میں ہی عمل نہیں کیا بلکہ قبرِ انور میں بھی اس پر عمل پیرا ہیں چنانچہ
ارشادِ نبوی ہے:

حیاتی خیر لکم و معافی خیر لکم تعرض علی
اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما
کان من سیئی استغفرت اللہ لکم۔

(افرج الحارث فی عنده وابن سعد والواقعی عن بکر بن عبداللہ المزنی واخرج البزار
بسنہ صحیح عن ابن مسعود شہد ، خصائص کبریٰ ص ۲۸۱ ج ۲ ارقام ۸۹ ص ۸۱ -

میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے
خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے جو اچھا
عمل دیکھوں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں گا اور بُرا عمل دیکھوں گا تو
تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ (مراہب سحذذقانی ص ۳۲ ج ۵)

اور قیامت کے دن بھی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اُمت کے لیے
شفاعت فرمادیں گے اور اپنے ہر ہر اُمتی کو اپنی شفاعت کے ذریعے
نجات دلائیں گے اور جنت کے ابدی راحت والے مقام میں پہنچائیں گے۔ تو
اندریں صورت ہم کیوں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے شفیع ہیں۔

اور احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اولیاء کرام، علماء کرام
شہداء کرام، حفاظ کرام حتیٰ کہ کچھ گرجانے والے بچوں کے لیے بھی شفاعت
ثابت ہے تو اس کا عقیدہ کیوں نہ رکھیں؟ نابالغ بچوں اور بچپوں کے جانے
میں ان کے حق یہ دُعائیں کرتے ہیں کہ انہیں ہمارا شفیع بنا، اگر یہ عقیدہ ہی شرک
ہے تو پھر شرک کی طلب اور خواہش رکھنے والے اور اس کی دُعا والیجا کرنے والے

تو پکے مشرک ہونے چاہئیں اور جنازے کی دُعاؤں میں تو دیوبندی اور بریلوی میں کوئی فرق نہیں تو سبھی علماء دیوبند اور عوام بھی مشرک ٹھہرے اور اگر اپنے نطق سے پیدا ہو کر مر جانے والے نادان بچوں کی شفاعت کا اعتقاد شرک و کفر نہیں اور یقیناً نہیں تو باعثِ ایجادِ کائنات اور افضل المخلوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ کیونکر شرک ہو سکتا ہے؟

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں :

”اہل ملت اجماع در ارند بر آنکہ فی الجملہ شفاعت واقع شدنی ست معتزلہ در حق غیر صاحب کبیرہ شفاعت جائز دارند و اہل السنۃ در حق صاحب کبیرہ نیز آرزے کا فر را ہیچکس قابل شفاعت نمی وارد“۔ (ص ۲۲۲، ۱۵)

ملتِ اسلامیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ شفاعت فی الجملہ پائی جانی ضروری ہے البتہ معتزلہ کبار کے مرکب لوگوں کے ماسوا کے لیے شفاعت ثابت کرتے ہیں (صاحب کبیرہ کے لیے ثابت نہیں کرتے) جبکہ اہل السنۃ اہل صغائر اور اہل کبار سبھی کے حق میں شفاعت کے قائل ہیں۔ ہاں کافر کے قابلِ شفاعت ہونے کا کوئی شخص قائل نہیں ہے۔

۴۔ الغرض اس بحث کو کتبِ عقائد میں آیات و احادیث کے ساتھ مدلل اور مبرہن انداز میں بیان کیا جا چکا ہے اور کتبِ تفسیر اور احادیث و شروح احادیث اس کی تفصیلات سے بھر پور ہیں تو ہم اس کا عقیدہ کیوں نہ رکھیں؟ بلکہ بحیثیتِ مسلمان ہونے کے سب پر یہ اعتقاد لازم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

(سورة النسا آیت ۶۴)

اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم و تعدی کریں پس تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں
پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسولِ عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان
کے لیے مغفرت طلب کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا انعام عطا
کرنے والا پائیں گے۔

گناہوں کی معافی بندوں نے مانگنی ہے اور گناہ معاف اللہ تعالیٰ نے
کرنے میں لیکن یقینی بخشش اور فوری طور پر اس کے حصول بلکہ مزید انعام و
اکرام کے حصول کے لیے ان کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھلایا اور وہ
بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر سے صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شفاعت سے سر تابی کی مسلمانوں کے لیے کیا مجال ہو سکتی ہے؟

نیز اس آیت کریمہ میں ظاہری حیاتِ طیبہ کی کوئی قید نہیں ہے اور
حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی جا چکی ہے کہ ہمارے بڑے اعمال پیش
ہونے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخود بخشش کی دعا فرماتے ہیں تو آپ
کی بارگاہ میں عرض کرنے پر وہ کریم مزید کرم نوازی اور رحمتِ عامہ کا ملہ کا
اظہار فرما دیں گے اور اس پر اُمت کا اجماع بھی ہے اسی لیے روضہ اقدس پر
حاضر می کے وقت مغفرت و بخشش اور سفارش و شفاعت کے لیے عرض کرنے کا
حکم ہے اور اعرابی نے خیر القرون میں بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میں حاضر ہو کر سعی تو تسل اور شفاعت کی درخواست کی تو اس کو کسی صحابی اور تابعی نے منع نہیں کیا بلکہ خود رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبیٰ کو اسے یہ بشارت دینے کے لیے حکم دیا کہ مطمئن ہو جا تیری مغفرت و بخشش کا سامان ہو گیا ہے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں :

وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ
في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي (الى)
فغلبتني عيني فرئت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
النوم فقال الحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له -

(صغفر ۵۱۱ ج ۱)

لذا اهل السنة کو کافروں والی آیات کا مصداق بنانا اور انبیاء اور اولیاء کو اصنام و اوثان والی آیات کا مصداق بنانا سراسر ظلم و تعدی ہے اور اپنے بدترین مخلوق ہونے کا اعلیٰ ترین ثبوت مہیا کرنا ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خارجیوں کو اسی لیے بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ :

انهم انطلقوا الى آيت زلت في الكفار فجعلوها

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - (بخاری شریف باب المزاج)

انہوں نے کفار کے حق میں نازل آیات کو مومنین پر چپا کر دیا ہے۔

رہا دور دراز سے پکارنے کا معاملہ تو اس کی بحث آخر میں ذکر ہوگی اور

فرق الاسباب اور تحت الاسباب کے فرق کی لغویت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

قائدہ : کفار نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے اوٹان و اصنام کو شیخ مانا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس منصب کے مالک نہیں ہیں تو ان کا یہ دعویٰ گویا اللہ تعالیٰ کو غیر معلوم چیز کی اطلاع دینے اور باخبر کرنے کے مترادف تھا اس لیے فرمایا:

قُلْ أَتَنبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

(سورہ یونس آیت ۱۸)

فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو آسمانوں اور زمین میں موجود شے کی جو وہ نہیں جانتا؟

کیونکہ اس کا علم واقع اور حقیقت کے مطابق ہے تو جو شیخ ہیں وہ بھی اسے معلوم اور جو شیخ نہیں ہیں وہ بھی اس کو معلوم تو ان کے بارے میں شیخ ہونے کا اثبات گویا نامعلوم چیز کا بتلانا ٹھہرا اور یہ باطل ہے اس عالم الغیب والشہادۃ اور علیم بکل شئی کے حق میں تو ان کو شیخ ماننا بھی باطل ہوا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے آخر میں سُبحانہ و تعالیٰ عمائش رکون فرمایا تو اپنا عبادت کے استحقاق میں تفرّد بیان کرنے کے لیے اور کسی کی طرف تدبیر کائنات میں افتقار و احتیاج سے بالاتر ہونے کے لحاظ سے فرمایا ہے نہ اس وجہ سے جو علامہ سرفراز صاحب نے اختراع کی ہے یعنی غائبانہ شفاعت کے لیے نثار و پکار اور استغاثہ و فریاد کیونکہ ان کا اعتقاد شفاعت ہر حال میں شرک ہے نہ کہ صرف غائبانہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا کوئی بتوں کو قریب سے پکارے تو جائز ہے؟ کیا ان سے دُعا کرے تو شریعتِ مطہرہ اس کو مومن کہے گی؟ کیا وہ قریب سے

اوشان و اصنام کو اللہ تعالیٰ کے معاون و مددگار مانیں اور اس طرح دنیوی امور میں ان سے یہ نیجاری لوگ استمداد کریں تو ایسے عقیدہ والوں کو کوئی شرک سے بری سمجھ سکتا ہے! لہذا دور دراز اور غائبانہ کی سچہ یہاں پر سرسبز لغو اور بے جواز ہے۔

گلدستہ توحید

فائدہ: کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ واقع ہو جائے کہ ان دونوں آیتوں میں تو عبادت کا لفظ موجود ہے پکارنے کا تو نہیں لیکن یہ وہم بالکل بیجا ہو گا کیونکہ دُعا اور پکارنا خود عبادت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دِخْرِيًّا

(سورہ مومن آیت ۶۰)

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ میں تمہاری پکار کو بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری پکار سے وہ عنقریب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دُعا اور پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدعاء هو العبادة ثم قرء قال ربكم ادعوني استجب لكم

الایہ ترمذی ص ۱۳۱ و ابوداؤد ص ۱۳۱ و ابن ماجہ ص ۱۳۱ وغیرہ۔

پکارنا عبادت ہے پھر آپ نے قرآن کریم کی یہی آیت مبارکہ اس پر بطور
استشہاد پڑھی کہ پکارنا عبادت ہے۔

بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے :

ليس شئٍ على الله اكرم من الدعاء -

اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکارنے سے بڑھ کر پیاری اور عزیز چیز نہیں ہے۔

اور ایک روایت میں ہے :

اشرف العبادة الدعاء -

تمام عبادتوں سے اشرف اور اعلیٰ عبادت دُعا ہے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے :

الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين -

دُعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور اس کی جڑ۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

افضل العبادة هو الدعاء -

ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے :

من لا يدعوا الله يغضب عليه

جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔

آپ پڑھ چکے کہ دُعا (پکارنا) عبادت ہے اور مح العبادت بھی ہے

اور اشرف و افضل عبادت بھی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دُعا اور پکارنے

سے بڑھ کر کوئی اور مقبول اور عزیز عبادت نہیں ہے مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ

خواندن اور نذر نمودن شرک نہیں ہے تعجب اور حیرت ہے ان کی دیانت پر۔

(صفحہ نمبر ۱۲۲ تا صفحہ ۱۲۳)

گلشن توحید و رسالت

باطل دعویٰ پر استدلال میں خود اپنی تردید

۱۔ دُعا عبادت اور مغز عبادت اور افضل و اشرف عبادت کس وقت ہے اس کے متعلق علامہ صاحب نے فوق الاسباب اور غائبانہ کی پھر لگا رکھی ہے، حالانکہ ان کی پیش کردہ آیت اور اس کی نبوی تفسیر اور جملہ احادیث و روایات مطلق ہیں اور قرآن مجید کے عموم و اطلاق کی تخصیص و تعقید اس کو فسخ ٹھہرانے کے مترادف ہے تو علامہ صاحب کو اس تخصیص و تعقید کا اختیار کہاں سے مل گیا؟

۲۔ نیز غیر اللہ کی غائبانہ دُعا و نذر کو شرک کیوں قرار دیا اس لیے کہ اس میں عالم الغیب اور حاضر و ناظر کا عقیدہ غیر اللہ کے حق میں پایا جاتا ہے تو اس طرح شرک بقول ان کے دُعا و نذر نہ ٹھہری بلکہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد کسی غیر اللہ کے حق میں شرک ٹھہرا۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ ثابت تو کرنا تھا کہ غیر اللہ کی دُعا و نذر اس کی عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی شرک ہے لیکن نتیجہ یہ نکالا گیا کہ غیر اللہ کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر ماننا شرک ہے۔

۳۔ مولانا صاحب اگر اپنی دیانت و امانت پر قائم ہیں تو انہیں آیت کریمہ اور احادیث و آثار کو اپنے اطلاق پر رکھ کر مطلق دُعا کے شرک ہونے کا فتویٰ صادر

کرنا چاہیے تاکہ سارے جہاں کے موجودہ اور اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کو مشرک بنا کر ابلیس سے کال دیا و تمین و منول کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد

أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
(سورہ حج آیت ۲۷)
کی تعمیل کرتے ہوئے سب انسانوں کو نداء دی اور پکار کر کہا

ایہا الناس حجوا بیت ربکم
اے لوگو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حج کرو
خواہ سینکڑوں ہزاروں میل دور تھے یا آباؤ اجداد اور اہمات و جدات کے
اصلاب و ارحام میں تھے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم
ثُمَّ أَدْعُهُمْ يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا
(سورہ بقرہ آیت ۲۶۰)

کے تحت مذبح اور ٹکڑے کیے ہوئے پرندوں کے اجزاء ادھر ادھر پہاڑوں
پر پھینکنے کے بعد ان کو پکارا اور کہا تعالین باذن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے
امر سے میرے پاک آجواد۔ پہلی نداء بھی غائبانہ اور فوق الاسباب اور دوسری
بھی فوق الاسباب اور غائبانہ لیکن حکم اس کا اللہ تعالیٰ نے دیا جو کفر و شرک
کا حکم دینے سے پاک اور عمل اس پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کیا جو
معضوم اور کفر و شرک اور کبائر وغیرہ سے بھی معصوم اور اولین بت شکن اور
شرک دشمن نبی ہیں جنہوں نے شرک کی مخالفت میں آگ میں ڈالا جانا بھی گوارا کر لیا۔
۴۔ نیز اہل قبور کو خطاب و نداء کی صورت میں سلام دینے کا حکم ہے خواہ

ان کے اجسام گل سڑ چکے ہوں اور اجزاء بدن مٹی سے مل چکے ہوں۔ نماز میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور انشاء سلام پیش کرنے کا حکم ہے اور اس میں نداء و پکار ہے :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

تو اس طرح اہل قبور کو سلام دینے والوں پر اور ارواح کے اعلیٰ علیین میں ہونے کے باوجود نداء و پکار سن لینے کا عقیدہ بھی غائبانہ نداء و پکار ہونے کی وجہ سے شرک ہونا چاہیے اور اس قدر طویل مسافت کے باوجود رسولِ معظم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نداء و پکار بھی شرک ہونی چاہیے۔ بقولہ اللہ تعالیٰ ۵۔ اگر یہ استدلال صحیح ہے تو قریب و بعید، تحت الاسباب اور فوق الاسباب اور علم غیب اور حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھ کر یا رکھے بغیر ہر حال میں یہ دُعا و نداء شرک ہونی چاہیے، اور سرے سے غیر اللہ کی نداء و پکار کا باب ہی بند ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ اطلاق اور عموم قابل قبول نہیں تو پھر آیت کریمہ بھی رسولِ ٹھہری اور احادیثِ نبویہ بھی مودل ٹھہری تو پھر قطعیت ختم ہوگئی، لہذا اس کو بنیاد بنا کر شرک کے فتویٰ لگانے کا جواز ختم ہو گیا۔

۶۔ نیز جو لوگ اہل قبور کے پاس قبرستان میں جا کر سلام دینے کا اور سُننے کا عقیدہ رکھنے والوں کو شرک قرار دیتے ہیں ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یہ نداء فوق الاسباب ہے اور غائبانہ ہے لہذا اس میں بھی شرک لازم آجاتا ہے کیونکہ بدنِ تو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو چکا اور جو اس اپنے عمل کے قابل ہی نہ رہے اور رُوح لاکھوں میل دُور علیین یا سبعین میں ہے تو اس کے متعلق اتنی دُور سے لے کر اب اس نداء و پکار کو مشرکت میں داخل کرنے والی ہستی کے متعلق کس قسم کے عقیدہ کا مظاہر کریں گے؟

سُن لینے کا اعتقاد عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد ہے لہذا اس میں بھی شرک ثابت ہو گیا تو جو بنیاد مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی علامت سرفراز صاحب نے میا کی ہے وہی نیلوی وغیرہ نے بیان کی ہے پھر باہمی جنگ و جدال کیسی اور ایک دوسرے کی تزییل و تذلیل کا کیا مطلب؟ اور اصلی دیوبندی اور نقلی دیوبندی کے فرق کا کیا مطلب؟

۷۔ اور اگر روح کا بدن سے تعلق اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے اور اس قدر صفت پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سُنوا دیتا ہے اور ظاہری حواس کے تعطل کے باوجود ان کا سُنا قدرتِ باری تعالیٰ سے ممکن ہے لہذا شرک نہیں تو اپنے بدن کے علاوہ ان رُوحوں کا دوسروں سے بھی تعلق ممکن ہے اور نبوت و ولایت کی فورانیت اور ان کے ارواح کے تجرد و لطافت کی انتہا پر فائز ہونے کی وجہ سے دُور و دراز سے سُنا لینا ان کا بھی ممکن اور چونکہ دونوں جگہ یہ قوت و طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مانی گئی ہے لہذا کسی جگہ بھی شرک و کفر لازم نہیں آنا چاہیے۔

آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کو ندائے غائبانہ علامہ نیلوی سمجھے وہ تو غائبانہ ہونے کے باوجود مدارِ شرک نہ بنے مگر جس کو علامہ سرفراز صاحب غائبانہ نہ سمجھیں وہ ضرور ہی شرک کی بنیاد ہو۔ قف ہے ایسی دیانت و امانت پر۔

صفات واجب اور صفات ممکن کا فرق

حقیقتِ حال یہی ہے کہ صفات الوہیت کے ساتھ موصوف و متصف

مان کر نداء و پکار عبادت ہے اور کسی چیز کے حصول کے لیے ہے تو استعانت ہے مگر صفات الوہیت مانے بغیر قریب سے ہو یا بعید سے بالکل شرک نہیں ہے اور صفات الوہیت نہ عطائی ہیں نہ محدود و متناہی ہیں اور نہ ان میں زوال و عدم کا امکان ہے نہ ان کے متعلقات ان سے متخلف ہو سکتے ہیں اور نہ سہو و نسیان اور ذہول و بے التفاتی کا وہاں امکان ہے جبکہ مخلوق خواہ جس بلند ترین مرتبہ کی مخلوق ہی کیوں نہ ہو اس کی صفات ممکن عطائی محدود و متناہی اور ان کے متعلقات کا ان سے تخلف اللہ تعالیٰ کی مکتوں اور مصلحتوں کے تحت ممکن لہذا اس عقیدہ پر نداءے بعید بھی شرک اور کفر نہیں ہو سکتی۔

تحت الاسباب فوق الاسباب کے فرق کی لغویت

عادی اسباب کے متعلق اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ یہ ناممکن ہے کہ مبصرات کے قبیل سے کوئی شے میری نظر میں نہ آئے اور نہ سننے کے لائق اشیا سے کوئی شے میرے کان نہ سن سکیں اور معلوم ہو سکنے کے قابل چیز میرے عقل و علم میں نہ آسکے تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے کیونکہ حواس علم کے اسباب عادی ہیں علل تامہ اور حقیقی موثر نہیں ہیں، اس لیے علماء کلام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا چوٹیوں والے پہاڑ ہوں اور ہم انہیں نہ دیکھ سکیں اور اندلس کے اندھے کو اللہ تعالیٰ چین سے پتھر کا پر بھی دکھلا دے۔

بدر کے میدان میں اہل ایمان اور کفار آمنے سامنے موجود ہیں لیکن

کافروں کو مومنین اپنی تعداد سے دوگنا یعنی دو ہزار نظر آتے تھے :
 وَاخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ
 (سورہ آل عمران آیت)

اور اہل ایمان کو کفار اپنے سے کم تعداد میں نظر آتے تھے یعنی تین سو تیرہ ^{۲۱۲}
 سے بھی کم۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيَمَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَ
 يُعَلِّكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ
 مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (سورہ انفال آیت ۲۲)

اس وقت کریا کرو جبکہ میدان حرب و قتال میں باہم مڈ بھیر کے وقت
 اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافر تھوڑے دکھلاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں
 قلیل کر کے دکھلاتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے وہ کام جس کا فیصلہ ہو چکا
 اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔

یعنی ابتداء میں کفار کو اہل ایمان تین سو تیرہ سے بھی کم نظر آتے تھے
 اور اہل ایمان کو کافر اپنے سے کم نظر آتے تھے تاکہ دونو فریق جنگ پر دلیر
 اور جرتی ہو جائیں اور جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو اہل ایمان اپنے
 سے دو چند نظر آنے لگے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں اور وہ میدان جنگ
 چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ حالانکہ دونو فریق کے حواس درست تھے اور موجود
 بھی قریب قریب تھے لیکن رویت میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو تصرف

مناسب سمجھاؤہ کر دیا کبھی تھوڑے کو زیادہ کر کے دکھلا دیا اور کبھی زیادہ تعداد کو کمتر گنتی و شمار میں ظاہر فرما دیا لہذا ان حواس ظاہرہ کو اپنے اپنے دائرہ کار میں مستقل سمجھنا بھی خلاف اسلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے انوار سے منور ہونے کے بعد اور بدنی کثافتوں اور جسمانی ظلمتوں سے منزہ و مبرا ہونے کے بعد دور و دراز سے سُننے دیکھنے کا اعتقاد بھی خلاف اسلام نہیں اور ان کو صرف نبی و رسول سمجھ کر اور ولی و محبوب سمجھ کر پکارنا اور اس لیے پکارنا کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کر کے اور قلبی توجہات مبذول کر کے مشکلات حل کرادیں یہ عقیدہ بھی خلاف اسلام نہیں ہے۔
مزید تفصیل بعد میں عرض کی جائے گی۔

دُعا کے معانی اور اطلاق اور اسدلال میں غلطی

علامہ سرفراز صاحب کو جہاں دُعا کا لفظ نظر آیا اس کو نداء و پکار والے معنی پر محمول کرتے ہوئے یہاں پر ذکر کر کے گویا دلائل کا انبار لگا دیا لیکن حقیقت میں

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝ (سورة الرحمن آیت ۶۰)

اور احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد لفظ دُعا سوال اور طلب والے معنی پر محمول ہے۔ حدیث شریف میں ہے :
کان اذا دعا رفع یدیدہ -

رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دُعا اور سوال کرتے تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دُعا مانگتے۔

اور اسی مضمون کو ادا کرتے ہوئے فرمایا :

اذا سألتمو الله فاسئلوه ببطون افضكم -

(مشکوٰۃ کتاب الدعوات)

جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرو تو ہتھیلیوں کے اندرونی حصوں کے ساتھ سوال کرو۔

اور اس طرح سائل بن کر اور دستِ سوال دراز کر کے بیٹھنے میں کمال احتیاج اور غایتِ افتقار اور انتہائی مسکنت و فقر کا اظہار ہے جو کہ رُوحِ عبدیت ہے اس لیے اس کو عینِ عبادت اور افضل عبادت وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا اور جو شخص از رہِ تکبر و بڑائی اس کریم کے خود نوال پر دستِ سوال دراز کرنے سے گریز کرتے ہیں تو ان کے حق میں سیدِ خلون جہنمِ داخرین کی وعید سنائی گئی۔

اس آیتِ کریمہ کے تحت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں :

بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا اور نہ مانگنا غرور ہے (تا) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغزِ عبادت ہے۔

ماہظ ابنِ کثیر نے کہا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

يا من احب عباده اليه من سأله فاكثر سواله

ويا من ابغض عباده اليه من يسأله - (مشکوٰۃ ص ۴۵)

اسے وہ ذاتِ پاک کہ سب سے زیادہ محبوب بندہ اس کے ہاں وہی ہے جو اس سے مانگے اور بہت مانگے اور مبعوض ترین بندہ اس کے نزدیک وہ ہے جو اس سے نہ مانگے اور رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

من لم یسئل اللہ یغضب علیہ -

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

من لم یدع اللہ یغضب علیہ - (مسند ۴ ج ۱)

جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اور مطالبہ و سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے :

یا موسیٰ ادع لنا ربک -

یعنی ہمارے لیے اپنے رب سے سوال اور مطالبہ کرو۔

جہنم میں داخل ہونے کے بعد اور عذاب کی شدت سے تنگ آنے کے

بعد جہنمی لوگ جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے :

ادعوا ربکم یخفف عنا یوماً من العذاب -

اپنے رب سے ہمارے لیے دعا اور مطالبہ کرو کہ وہ ہم سے عذابِ دوزخ

میں تخفیف کر دے اگرچہ ایک دن ہی سی۔

فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسلِ کرام آیات و معجزات لے کر نہیں

آئے تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تھے تو ہلاکہ کہیں گے :

فادعوا و ما دعاء الکفرین الا فی ضلل

ہم تمہارے لیے دُعا نہیں کرتے تم خود ہی دُعا کر لو اور کافروں کی دُعا نہیں مگر بیکار جانے والی وہ مقبول و مستجاب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یرد القضاء الا الدعاء
قضاء و تقدیر کو نہیں مالتی
مگر دُعا اور ارشادِ مصطفوی ہے :

الدعاء یمنع مما نزل و مما لم ینزل -

جو مصیبت نازل ہو چکی ہو دُعا اس میں بھی نفع دیتی ہے اور جو ابھی

نازل نہیں ہوئی اس میں بھی - (مشکوٰۃ کتاب الدعوات)

لیکن اس اہم ترین عبادت کے لیے بھی علماء دیوبند نے پابندی لگا رکھی ہے کہ نمازِ جنازہ کے بعد نہ مانگو، تیجے ساتویں اور چالیسویں میں نہ مانگو، کہیں حکم ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر نہ مانگو، کہیں ارشاد ہوتا ہے اجتماعی طور پر نہ مانگو، وغیر ذلک من الصفوات گویا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بھی دیوبند کی اجازت ضروری ہے۔

الغرض جب دُعا بمعنی سوال اور طلب حاجات ہے اور دستِ سوال دراز کر کے فقر و مسکنت اور افتقار و احتیاج کا اظہار سراسر عبادت ہے

بلکہ مغزِ عبادت اور افضل العبادت ہے ترقولِ باری تعالیٰ

يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ (سورہ زمر)

— میں عبادت کو اس دُعا کے معنی میں لینے پر ان معبوداتِ باطلہ کی شفاعت کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا کیونکہ مطلوب و مقصود اور حاجت و غرض کا مطالبہ شفع سے نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہوتا ہے جس کے ہاں کسی کو سفارش کے لیے عرض کیا جائے۔ اسی طرح دوسری آیتِ کریمہ میں بھی ان معبوداتِ باطلہ کی عبادت بھی اگر سوال و مطالبہ اور حاجات و مطالب کو ان سے طلب کرنے کے معنی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کے ذریعہ قربت ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان دونوں آیاتِ مبارکہ میں عبادت اپنے معروف معنی یعنی جبینِ نیاز جھکانے اور سر بسجود ہونے کے معنی میں ہے اس سے نہ فقط نداءِ پکار مراد ہے اور نہ سوال اور حل مطالب کے مطالبہ کے معنی میں ہے لہذا علامہ صاحب کی یہ ساری طوالت بے مقصد اور عبث ہے۔

کیا غیر اللہ سے کوئی شے طلب کرنا جائز ہے؟

ہاں یہ امر کہ سوال اور مطالبہ جب عبادت ہے تو غیر سے سوال اور طلب بھی غیر کی عبادت ٹھہری اور شرک جبکہ تم غیر اللہ سے مطالبات کرتے ہو تو شرک پھر بھی لازم آگیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقی مالک اور حقیقی معطی غیر اللہ کو سمجھ کر اس سے سوال کیا جائے تو بیشک شرک ہے اور اگر عطاءِ الہی کا مظہر اور خزانِ الہیہ کا قاسم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا میں ماذون سمجھ کر مطالبہ کیا جائے تو بالکل جائز ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان

رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضروریات طلب کرتے تھے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چندے وغیرہ طلب فرماتے تھے۔
حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ عنہ کو فرمایا :

سَلَّ قَالَ اسْئَلْكَ مَرَّفَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاعْنِي عَلَيَّ نَفْسًا

بِكُرَّةِ السَّجُودِ - (مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف، باب السجود وفصلہ)

مجھ سے مانگتے انہوں نے عرض کیا میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی
رفاقت جنت میں، آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی چیز مانگنے، اس نے
عرض کیا میرا مدعا وہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے
نفس کے خلاف میری اعانت کرنا۔

اس حدیث پاک سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلام کو
آپ سے مانگنے کا حکم ثابت ہے اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جنت کی رفاقت کا سوال اور مطالبہ کیا اور پھر ان کے اس مطالبہ پر حجت
رہنے کی صورت میں نفس کی مخالفت کر کے آپ کی امداد و اعانت کرنے کا
حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیتے تو وہ یوں عرض نہ کرتے،
اسئلک میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ
سے سوال کرنے کا حکم دیتے اور وہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی رفاقت کا مطالبہ کرتے یا کرتے تو پھر آپ کا اس سے بکثرت نفل عبادات
کر کے آپ کی امداد و اعانت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت

میں رفیق بنانے کا مطالبہ و سوال جب اللہ تعالیٰ سے ہی ہو تو اس پر سأل اور
 داعی کی امداد بذریعہ عبادات کرنے کا مطالبہ بالکل بے جوڑ اور بے ربط مطالبہ
 ہوگا اور اسی معنی کی تصریح علماء اعلام اور اکابرین امت نے کی ہے۔ علامہ
 علی قاری علیہ الرحمہ نے سسل کا ترجمہ یہی کیا ہے :

اطلب منی حاجة -

مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔

پوری عبارت ملاحظہ فرمادیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان
 جو دو نوال کا مشاہدہ کریں :

ای اطلب منی حاجة وقال ابن حجر اتحفك
 بها في مقابلة خذ متك لي لان هذا هو شان الكرام
 ولا اكرم منه صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من اطلاقه
 صلى الله عليه وسلم الامر بالسؤال ان الله مكنه من
 اعطاء كل ما اراد من خزائن الحق ومن ثم عدأمتنا
 من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يخص من شاء
 بما شاء كجعله شهادة خزيمه بن ثابت بشهادتين
 رواه البخاري وكرخيصة في النياحة لام عطية في
 ال فلان خاصة رواه مسلم قال النووي للشارع عليه السلام
 ان يخص من العموم من يثاء وبالتضحية بالعناق
 لابی بردة بن نيار وغيره وذكر ابن سبع في خصائصه وغيره.

ان الله اقطعها ارض الجنة يعطى منها ما شاء لمن شاء

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۱۳)

اے ربیعہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کر اور ابن عمر نے فرمایا کہ میں تجھے تیری خدمت کے مقابل حاجت پوری کر کے بدلہ اور تجھے دوں کیونکہ کریم لوگوں کی شان یہی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی کریم گتر نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو سوال اور مطالبہ میں مطلق امر فرمانے اور رخصت دینے سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خزانے سے ہر وہ چیز دینے پر قدرت و طاقت دے دی ہے جس کا آپ ارادہ فرمادیں۔ اور یہیں سے ہمارے آئمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور امتیازی اختیارات میں سے اس امر کو بھی شمار کیا ہے کہ آپ جس شخص کو چاہیں جس چیز کے ساتھ چاہیں مخصوص ٹھہرا سکتے ہیں جیسے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دے دیا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو آل فلاں کے لیے باخصوص نوحہ کی رخصت دیدی جس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شارع علیہ السلام کو حق حاصل ہے کہ عموماً شرع میں سے جس کو چاہیں مستثنیٰ اور مخصوص ٹھہرا دیں۔ اور حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ کیلئے چھ ماہ کے قریب عمر کا بکرا قربانی میں جائز قرار دے دیا (حالانکہ بالاتفاق اس کی عمر سال بھر ہونی ضروری ہے) وغیر ذلک، اور ابن سلج نے آپ

کے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی زمین بطور جاگیر عطا فرمادی ہے اس میں سے جس کو چاہیں جتنا قدر چاہیں عطا فرمائیں۔

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:
 "از اطلاق سوال کہ فرمود سل بخواہ و تخصیص نکرد بطلب خاص معلوم میشود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت ادست ہرچہ خواہد و ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہد۔"

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری
 بدرگاہش بیا و ہرچہ میخواہی متنا کن

(اشعۃ اللغات جاوڈل ص)

اور بالکل یہی عبارت اور یہی مضمون و مفہوم اس حدیث شریف کا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے مسک الختام میں ذکر کیا ہے ملاحظہ ہو:
 تشبیہ: شارحین کرام کے اقوال محض بطور تائید ذکر کیے ہیں ورنہ حدیث شریف سے ہی یہ مفہوم و معنی بالکل واضح ہے اور علماء دیوبند میں سے اہم ترین مصنف علامہ شبیر احمد نے علی القاری علیہ الرحمہ کے حوالہ سے اس معنی و مفہوم کو ذکر کیا ہے جس سے علماء دیوبند اور غیر مقلدین علماء کے ہاں بھی اس مضمون و مفہوم اور معنی و مقصود کی صحت مسلم ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم ارزاق الیہ سمجھ کر اور مظہر عطاء الہی سمجھ کر آپ سے مانگنا جائز ہے اور صرف دنیوی ضروریات نہیں بلکہ اخروی حاجات و مطالب بھی طلب کرنا

جائز اور صحیح ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت کرتے ہوئے فرمایا :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۗ

(سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ ۵۹)

اور غنی کرنے کی نسبت ان کی طرف فرمائی :

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

(سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ ۷۳)

جب ان کے لیے دینا اور غنی کرنا ثابت تو ان سے لینا اور غنی کرنے کی درخواست و التجا بھی برحق۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

(سُورَةُ الْحَشْرِ آيَةُ ۷)

جو تمہیں میرا رسول دے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جس سے منع کریں یا جو تم سے دُور رکھیں اس سے دُور رہو۔

اس آیت کریمہ میں دین و دُنیا دونوں لحاظ سے عطا و منع اور امر و نہی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام کے لیے عطاِ الہی میں واسطہ و وسیلہ تھے تو انہوں نے ہمہ کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے کہا :

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

(سُورَةُ مَرْيَمَ آيَةُ ۱۹)

اگر ان کا منظر عطاءِ الہی کے طور پر اس ہبہ کی نسبت اپنی طرف کرنا جائز ہے تو ہمارا بھی کونین کی نعمتوں کے واسطہ غلق و ایجاد اور سبب حصول و حصول سے نسبت کرنا جائز ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کر لینے کے بعد یہودیوں کو فرمایا
اعلموا انما الارض لله ولرسوله وانی اريد ان
اجليكم منها - (بخاری شریف)

یقین جانو کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کیلئے ہے اور میں تمہیں اس سے جلا وطن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔

جب انہوں نے منت سماجت کر کے بطور اجرت زمینوں میں کام کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
نفرکم ماشئنا -

جب تک ہم چاہیں گے تمہیں برقرار رکھیں گے پھر نکال دیں گے۔
ہر کیف اگر بطور نیابت زمین پر آپ کی ملکیت ثابت ہے تو بطور نیابت آپ سے سوال بھی جائز ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے لینا صحیح ہے اور کسی کا قبضہ ختم کرنا صحیح ہے تو آپ کا عطا کرنا اور قبضہ دینا بھی صحیح ہے،
وغیر ذلک من الدلائل والبراهین -

طلب میں فوق الاسباب اور تحت الاسباب کے فرق کی لغویت

اہل اسلام کو مشرک قرار دینے کے شائقین یہاں بھی تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی من گھڑت اصطلاح سے دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہیں؛ حالانکہ علم و تحقیق کی دُنیا میں اسکی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی و نیوی چیز کی طلب میں بھی اگر نظر اللہ کی عطا اور منع سے ہٹ جائے اور صرف بندے پر نظر رہے تو یہ شرک ہے اور بڑی سے بڑی نعمت کی عطا میں اگر نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہے اور غیر کو صرف عطا باری میں واسطہ سمجھ لیا جائے تو یہ کفر و شرک نہیں ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بڑی بڑی چیزیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں غیروں سے مانگا کرو، اس نے بڑی نعمتوں کی عطا کے لحاظ سے اپنا نام رحمن رکھا اور چھوٹی نعمتوں کی عطا کے لحاظ سے رحیم یا دُنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی اہل اسلام اور کفار سبھی کو عطا کرنے کے لحاظ سے اپنا نام رحمن رکھا اور آخرت کی عظیم نعمتیں اہل ایمان کو عطا کرنے کے لحاظ سے رحیم کہلایا کما فسرہما المفسرون تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کہیں چھوٹی سی چیز مانگنے پر ناراض نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

لسئال احدکم ربہ حاجتہ کلھا حتی شمع نعلہ۔

چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت طلب

طلب میں فوق الاسباب اور تحت الاسباب کے فرق کی لغویت

اہل اسلام کو مشرک قرار دینے کے شائقین یہاں بھی تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی من گھڑت اصطلاح سے دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہیں؛ حالانکہ علم و تحقیق کی دُنیا میں اسکی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی دنیوی چیز کی طلب میں بھی اگر نظر اللہ کی عطا اور منع سے ہٹ جائے اور صرف بندے پر نظر رہے تو یہ شرک ہے اور بڑی سے بڑی نعمت کی عطا میں اگر نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہے اور غیر کو صرف عطا باری میں واسطہ سمجھ لیا جائے تو یہ کفر و شرک نہیں ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بڑی بڑی چیزیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں غیروں سے مانگا کرو، اس نے بڑی نعمتوں کی عطا کے لحاظ سے اپنا نام رحمن رکھا اور چھوٹی نعمتوں کی عطا کے لحاظ سے رحیم یا دُنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی اہل اسلام اور کفار سبھی کو عطا کرنے کے لحاظ سے اپنا نام رحمن رکھا اور آخرت کی عظیم نعمتیں اہل ایمان کو عطا کرنے کے لحاظ سے رحیم کہلایا کما فسرہما المفسرون تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کہیں چھوٹی سی چیز مانگنے پر ناراض نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلھا حتیٰ شمع نعلہ۔

چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت طلب

کرے حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی۔

اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی:
یا موسیٰ سلنی حتیٰ ملح قدرک وشرک نعلک

(رُوح المعانی مسج ۱)

اے موسیٰ مجھ سے مانگ حتیٰ کہ اپنی ہنڈیا کا نمک اور اپنے جوتے کا
تسمہ بھی۔

۲۔ علامہ سید محمود آوسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے :

کل امر ذی بال لا یبدؤ فیہ بِسْمِ اللّٰہِ فَھو ابتر
وعندی ان الاظھر جعل الوصف للتعمیم کما فی
قوله تعالیٰ ولا طائر یطیر بجناحہ ای کل امر یحظر
بالبال جلیلا کان او حقیراً او یبدء بہ الخ و فی
ھذا غایة الاظھار لعظمة اللّٰہ تعالیٰ وحت علی
التبری عن الحول والقوة الا باللّٰہ و اشارة الی ان
قدر العباد غیر مستقلة فی الافعال فعمل تبنة کعمل
جبل ان لم یعن اللّٰہ الملک المتعال۔ (مسج ۱)

اور میرے نزدیک زیادہ ظاہر اور حتمی معنی یہ ہے کہ امر کے بعد ہی بال
کی صفت تعمیم کے لیے ہے جیسے کہ طائر کی صفت یطیر بجناحہ کے ساتھ کرنا
بیان تعمیم کے لیے ہے کہ مراد ہر اڑنے والا جانور ہے نہ کہ مخصوص پرندہ اسی طرح

یہاں بھی مراد یہ ہے کہ ہر کام اور فعل جو دل میں کھٹکے جلیل و عظیم ہو یا حقیر و
 و صغیر اس میں بسم اللہ کے بغیر آغاز کیا گیا تو وہ خیر و برکت سے خالی ہوگا اور
 اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انتہائی درجہ پر اظہار ہے اور بندہ کا اپنی
 قوت و طاقت سے کامل برأت کا اظہار ہے کہ ہر کام جلیل و حقیر اسکی اعانت
 اور توفیق سے ہی ہے ورنہ نہیں اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندوں
 کی قدرتیں اور قوتیں افعال و اعمال اور امور کی انجام دہی میں مستقل نہیں ہیں
 بلکہ گھاس کا تنکا اٹھانا پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی اعانت
 اور توفیق شامل حال نہ ہو۔

اور اوپر ذکر کردہ دو حدیثیں نقل کر کے فرمایا :

فی قوله عَلَيْهِ السَّلَام ما يدفع عنك توهم عدم
 رعاية التعظيم في ذكره عند محقرات الامور
 وای، فرق عند المنصف بين ذكره تعالى عندها
 وطلبها منه على ان العارف الجليل لا يقع بصره
 على بشيء حقير الخ - (ص ۶۳)

ان حدیثوں سے وہی مندرج ہو جائے گا کہ حقیر اور قلیل اشیا کا آغاز
 اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے نام کی برکت سے کرنے میں اس کی عظمت کی
 عایت نہیں پائی جائے گی کسی بھی انصاف پسند کے نزدیک ایسے امور حقیر
 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ان اشیا کے اللہ تعالیٰ سے طلب
 کرنے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا علاوہ ازیں عارف جلیل کی نظر کسی حقیر شے

پر نہیں پڑتی یعنی وہ اس کو ذاتی حیثیت میں نہیں دیکھتا بلکہ اس کو تخلیق باری کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اس کے شاہکار قدرت کے لحاظ سے اور اس جہت سے کوئی شے بھی حقیر نہیں رہتی۔

الفرض یہ تفرقہ سراسر غلط ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور حقیر اور غیر اہم چیزیں تو غیر اللہ دے سکتے ہیں اور بڑی بڑی اور عظیم و جلیل اشیا صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اغیار کو اس عالم کے انتظام و انصرام اور تدبیر و تصرف میں حصہ دار صرف کفار و مشرکین ہی نہیں تسلیم کرتے تھے بلکہ علماء دیوبند نے بھی ان کی شرکت اور حصہ داری تسلیم کر رکھی ہے۔

۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں :

”شیخ سفیان ثوری روزے در نماز شام امامت می کرد چوں ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بیوش افتاد چو بخود آمد گفتند اے شیخ ترا چه شده بود گفت چوں ایاک نستعین گفتم ترسیدم کہ مرا بگویند کہ اے دروغ گو چہ از طبیب دارو میخواهی و از امیر روزی و از پادشاہ یاری میخواهی دلہذا بعضی از علماء گفتہ اند کہ مرد را باید کہ مشرم کند از آنکہ ہر روز و شب پنج نوبت در مواجہہ پروردگار خود ایستادہ دروغ گفتہ باشد لیکن در اینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہیکہ اعتماد بر آں غیر باشد و اورا منظر عون الہی نداند حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در اں نمودہ بغیر استعانت ظاہر نماید دور از عرفان نخواہد بود و در شرع نیز جائز و درست و انبیاء و اولیاء ایک

نوع استعانت بغیر کہ وہ اندو در حقیقت اس نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔“ (مشاجہ اول)

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک نماز شام میں امامت فرما رہے تھے جب ایسا کہ بعد وایا کہ نستعین کہا تو بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش بحال ہوا تو لوگوں نے دریافت کیا اسے شیخ آپ کو کیا ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا جب میں نے ایسا کہ نستعین کہا تو مجھے یہ ڈر اور خوف لاحق ہوا کہ مجھے کہیں اسے جھوٹے تو کیوں طبیب سے وارو طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی طلب کرتا ہے اور بادشاہ سے امداد و اعانت طلب کرتا ہے اور اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ آدمی کو شرم کرنی چاہیے اس سے کہ وہ روز و شب میں پانچ مرتبہ اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو کر جھوٹ بولے۔

لیکن اس جگہ یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غیر اللہ سے استعانت ایسے انداز میں ہو کہ اعتماد اور بھروسہ اسی غیر پر ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت کا مظہر نہ جانے تو بالکل حرام ہے اور اگر التفات و توجہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب ہو اور اس غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت کے مظاہر میں سے ایک مظہر سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کارخانہ اسباب اور اس کی حکمت پر نظر رکھتے ہوئے غیر اللہ سے ظاہری استعانت کرے تو یہ عرفان سے دوری نہیں ہوگی اور شریعت میں بھی جائز اور درست ہے اور انبیاء و اولیاء نے اس طرح کی استعانت غیر اللہ سے کی ہے اور حقیقت میں اس نوع کی استعانت غیر اللہ سے استعانت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ سے ہی استعانت ہے۔

۴۔ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے اپنے درباریوں سے مدد طلب کی اور فرمایا :

ایہا الملاء ایکم یا تبینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین
 اے درباریو تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل اس کے
 وہ تابعدار بن کر میرے پاس آئیں۔

علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ :

حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بلقیس پر اپنی خداداد عظمت
 و قدرت و قوت کا اظہار فرمادیں تاکہ وہ سمجھ لے کہ یہ نرے بادشاہ نہیں
 بلکہ کوئی اور مافوق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔

اور تخت اس مقام سے ایک مہینہ کی راہ پر پڑا تھا اور تخت بھی بہت
 بڑا تھا اور اس پر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا جڑاؤ مزید برآں
 تھا لیکن آپ فوق العادت طاقت اور اسباب عادیہ سے اور قوت و قدرت
 کے ذریعے اس کو منگوانا چاہتے تھے اور درباریوں سے فرماتے ہیں تم میں سے
 کون لاتا ہے؟ اور سرکش دیو کتا ہے میں تمہاری کچھری برخواست ہونے سے
 پہلے لاتا ہوں اور میں یقیناً اس پر قادر ہوں اور لائق اعتماد :

قَالَ عَفْرُبَيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ
 مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنٌ ۝

(سورة النمل آیت ۲۹)

مگر آپ نے اس سے جلد لانے کا مطالبہ کیا تو جن اور دیو خاموش ہے
اب قول مختار کے مطابق حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ بولے میں آنکھ
جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ط (سورة النمل آیت ۴۰)

اور اپنے دعوے کو عملی طور پر پورا کر کے دکھلا بھی دیا اور یہ حضرت
آصف کی کرامت تھی اور ان کے قصد و ارادہ سے اس کا ظہور ہوا کیونکہ
اپنے پیغمبر اور بادشاہ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے عرض کیا میں لا دیتا
ہوں اور آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لا دیتا ہوں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا
مطالبہ بھی درباریوں سے یہی تھا کہ تم میں سے کون لا تا ہے؟ جب پیغمبر علیہ السلام
اس کو اپنے درباریوں کا فعل قرار دیں اور سرکش دیو بھی اپنا دائرہ قدرت و عمل
بیان کرے اور حضرت آصف بھی اپنی خدا داد قدرت کا کرشمہ بتلائیں کہ مجھے
اس کے لانے میں پلک جھپکنے کے وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ پلک
جھپکنے سے بھی پہلے لا دیتا ہوں۔

الغرض کرامت کا دلی کے قصد و ارادہ سے سرزد ہونا ثابت ہو گیا۔ نیز
اولیاء اللہ کی قدرت و طاقت کا جنات اور شیاطین سے زائد ہونا بھی ثابت
ہو گیا اور اسباب عادیہ سے مافوق اور ماوراء امور میں پیغمبر علیہ السلام کی طرف
سے استمداد و استعانت بھی ثابت ہو گئی اور حضرت آصف کی طرف سے امداد
و اعانت بھی۔

۵۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال کرنے کے لیے مافوق الاسباب العادیہ امداد و اعانت مہیا فرمائی:

إِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَيْتٍ
يَأْتِ بِصِيرًا ۝
(سورہ یوسف آیت ۹۲)

میرا یہ قمیص لے جاؤ پس اسے میرے آبا جان کے چہرہ پر ڈالو تو وہ بینا ہو جائیں گے،

اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس امداد و اعانت کو قبول فرمایا اور اس استمداد و استعانت کو شرک و کفر نہ سمجھا بلکہ بالکل مباح اور جائز سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اپنے چہرہ پر ملا اور فوری طور پر بینائی بحال ہو گئی:

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا ۝
(سورہ یوسف آیت ۹۶)

اس سے بھی واضح ہو گیا کہ غیر عادی اسباب سے تسک جائز ہے اور مقبولان خداوند تعالیٰ نے اس طرح مدد لی بھی ہے اور مدد دی بھی ہے۔

۶۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روزانہ مختلف امراض میں مبتلا لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور بسا اوقات پچاس پچاس ہزار مریض بھی جمع ہو جاتے تھے اور وہ سبھی مافوق الاسباب العادیہ آپ سے شفا کے طالب ہوتے تھے نہ کہ عادی اسباب کے تحت جیسے عام اطباء کے

پاس آنے والے مرین اور آپ دعویٰ بھی یہی کرتے ہیں۔
 وَأَبْرِيءُ الْأَكْمَهَةِ وَالْأَبْرَصِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

(سورہ آل عمران آیت ۴۹)

میں مادر زاد اندھے کو، برص کے داغوں والے کو، ان عوارض اور بیماریوں سے بری اور شفا یاب کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے۔

اگر اس غیر معتاد طریقہ پر شفا دینے اور زندہ کرنے میں آپ کا عمل ودخل نہیں تھا اور آپ کا قصد و ارادہ اس میں اثر انداز نہیں ہوتا تھا تو اپنی طرف ان افعال کی نسبت کرنا ہی غلط ہوتا اور اگر عمل ودخل ہوتا تھا اور قصد و ارادہ سے ہاتھ پھیرتے تھے تو ان مریضوں کا آپ سے غیر عادی اور فوق العادہ طریقہ پر استمداد و استعانت کرنا ثابت ہو گیا اور آپ کا انہیں امداد و اعانت مہیا کرنا ثابت ہو گیا۔

لہذا نظر حقیقہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو صرف نمک اور جوتے کے تسمہ میں ہی نہیں بڑے بڑے عظیم مطالب و مقاصد میں غیر اللہ سے سوال اور طلب اور استمداد و استعانت جائز ہے اور نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر صرف اور صرف اسباب پر اور غیر اللہ پر مرکوز ہو جائے، خواہ اسباب عادیہ ہی ہوں تو ناجائز اور حرام بلکہ شرک ہے۔

استقلال اور عدم استقلال اور اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ پر نظر و اعتماد کا فرق

۱۔ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کے حوالے سے پہلے عرض کیا جا چکا

ہے کہ مشرکین کی استعانت اور اہل اسلام کی استعانت میں کیا فرق ہے:

”دوم آنکہ بالاستقلال چیز کی خصوصیت بجناب الہی داردش فرزند یا بارش باران یا دفع امراض یا طول عمر و مانند آں چیز ہا بے آنکہ دُعا و سوال از جناب الہی در نیت منظور باشد از مخلوق در خواست نمایند این نوع حرام مطلق بلکہ کفر است اگر از مسلمانان کے از اولیاء مذہب خود زندہ یا مردہ این نوع مدد خواہد از دائرہ مسلمانان خارج میشود بخلاف بُت پرستان کہ ہمیں نوع مدد از معبودان باطل خود میخواستند و آنرا جائز می شمارند“ (فادی عزیز ص ۲۵۱)

دوسری صورت مدد اعانت طلب کرنے کی یہ ہے کہ مستقل طور پر ہر وہ چیز جس کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ منحصر ہے مثلاً بیٹا دینا، بارش عطا کرنا، مرض دُور کرنا یا درازی عمر اور اس قسم کی دیگر اشیاء کا عطا کرنا بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دُعا اور سوال نیت میں ایسی استعانت حرام مطلق بلکہ کفر ہے اور اگر کوئی مسلمان اولیاء کرام سے خواہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ایسی مدد طلب کرتا ہے تو دائرہ مسلمانان سے خارج ہو جائے گا، بخلاف بُت پرستوں کے کہ وہ یہی استعانت اپنے معبوداتِ باطل سے کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔

۲۔ اور فرماتے ہیں:

بُت پرستان ہرگز شفاعت نمی خواہند بلکہ معنی شفاعت را نمی دانند نہ در دل خود تصور می کنند (تا) بلکہ از بیان خود درخواست مطلب خود می کنند بُت پرست ہرگز بُتوں سے شفاعت اور سفارش طلب نہیں کرتے بلکہ شفاعت

کا معنی بھی نہیں جانتے اور نہ دل میں اس کا تصور ہی رکھتے ہیں (تا) بلکہ اپنے بتوں سے ہی اپنے مطالب اور حاجات پورے کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

الغرض کوئی اولاد کا حصول اور بارش اور درازی عمر اور امراض کے ازالہ اور صحت کے حصول کا سبب عادی یا سبب غیر عادی اطباء و حکماء اور ڈاکٹروں وغیرہ کو سمجھ کر یا انبیاء و رسل علیہم السلام اور مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کو سمجھ کر استعانت و استمداد کرے تو نہ ایمان و عرفان سے دُور نہ شرعاً ناجائز اور حرام اور اگر ان کو مؤثر حقیقی اور مستقل معطی سمجھ کر لے تو ایمان و عرفان سے دُور اور شرعاً ناجائز اور حرام اور اس میں زندہ و مُردہ کا فرق بھی لغو و باطل اور اسبابِ عادیہ اور غیر عادیہ کا فرق بھی لغو اور باطل۔

فائدہ : بندہ کی ان گزارشات سے واضح ہو گیا کہ

”ظن ان المیت يتصرف في الامور دون الله واعتقاده
بذلك كفر“

(یعنی یہ گمان کہ میت بغیر اللہ تعالیٰ کے امور میں تصرف کرتا ہے اور ایسا اعتقاد کفر ہے)

کا قول جو علامہ سرفراز صاحب نے بحر الرائق اور رد المحتار کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کا ہمارے مذہب و مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نبی و ولی کا تصرف اللہ تعالیٰ کے سوا تسلیم کرنا دعوائے استقلال ہے اور یہ ہمارا مذہب نہیں ہے اور مذہب وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکا اس میں دُور از حقیقی

متصرف نہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی متصرف ہے لہذا اس عقیدہ کا کفر ہونا اس عبارت سے ثابت نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان علما حضرات کو اہل سنت کا عقیدہ معلوم کرنے سے غرض نہیں صرف فتویٰ بازی اور فتنہ پردازی کا ذوق و شوق پورا کرنا مقصود ہے اور ۵

دین ملاً فی سبیل اللہ فساد

کو سچا ثابت کرنے کی سعی بلیغ ہی ملحوظ خاطر ہے۔

نذر و نینا کی اباحت

صاحب رد المحتار علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس عبارت کے بعد یہ بھی

فرمایا تھا :

اللهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت
مریضی اور ددت غالبی او قضیت حاجتی ان اطعم الفقراء
الذین بباب السیدة النفسیة او الامام الشافعی او
الامام اللیث او اشتری حصراً لمساجد هم او زیبا
لو قودها او دراهم لمن یقوم بشعارها الی غیر
ذلك مما یكون النفع فیہ للفقراء والنذر لله تعالیٰ
و ذکر الشیخ انما هو محل لصرف النذر لمستحقیه
القاطنین برباطه او مسجدہ فیجوز بهذا الاعتبار۔

(صفحہ ۱۳۹ ج ۲)

مگر اس طرح کے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے نذرمانی اگر تو میرے مریض کو شفا دے یا میرے غائب کو لوٹائے یا میری حاجت پوری کرے تو میں ان فقرا کو کھانا کھلاؤں گا جو سیدہ نفیثہ رضی اللہ عنہا یا امام شافعی رحمہ اللہ یا امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اور درگاہ پر موجود ہیں یا ان کی مساجد کیلئے بریے اور چٹائیاں خریدوں گا یا ان کی مساجد میں جلانے کے لیے تیل خرید کر ڈوں گا اور دراہم ڈوں گا ان تمام شخصوں کو جو ان کے شعائر کی نگہداشت کرتے ہیں وغیر ذلک جس میں نفع و فائدہ فقرا کے لیے ہو اور نذر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور شیخ کا (یا دیگر اکابر کا) ذکر صرف اس نذر کے مستحقین کا مصرف متعین کرنے کے لیے کیا جائے جو ان کی خانقاہ یا مسجد میں قیام پذیر ہوں تو اس اعتبار سے یہ نذر جائز ہے۔

در مختار میں فرمایا :

واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام
وما یؤخذ من الدراہم والشمع والزیت ونحوها
الی ضرائع الاولیاء الکرام تقربا الیہم فهو بالاجماع
باطل وحرام ما لم یقصد واصرہا لفقراء الانام

(صفر ۱۳۹)

جان لیجیے کہ وہ نذر جو فوت شدہ بزرگوں کے لیے اکثر عوام کی طرف سے وقوع پذیر ہوتی ہے اور جو دراہم اور شمعیں اور تیل وغیرہ اولیاء کرام کے مزارات پر لیجائے جاتے ہیں ان کا تقریب حاصل کرنے کے لیے تو وہ

بالاجماع باطل اور حرام ہے جب تک ان اشیاء کو فقراء و مساکین پر صرف کرنے کا قصد و ارادہ نہ کریں۔

حضرت علامہ سیدی عبدالغنی نابلسیؒ حدیقہ ندیہ میں اولیاء اللہ کی نذروں کے بارے میں فرماتے ہیں :

والنذر لھم بتعلیق ذلک علی حصول شفاء اولقدوم
غائب فانہ مجاز عن الصدقة علی الخادمین بقبورھم

(حدیقہ ندیہ)

اولیاء کرام کے لیے جو نذر مانی جاتی ہے اور اس کو مریض کی شفا یا غائب کی آمد کے ساتھ سملت اور مشروط کیا جاتا ہے تو وہ ان کی قبور کے خادین پر صدقہ و خیرات سے عبارت ہے بطور مجاز (مستعارف) کے یعنی اس کا حقیقی معنی جو کہ مالی عبادت ہے وہ مراد نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اپنے رسالہ نذر میں فرماتے ہیں :
نذر سے کہ اس جاستعمل میشود نہ بر معنی شرعی است چہ عرف آست
کہ آنچه پیش بزرگان میسرنند، نذر و نیاز می گویند۔

جو لفظ نذر کا اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے شرعی معنی پر معمول نہیں بلکہ معنی عرفی پر معمول ہے اس لیے کہ جو کچھ بزرگوں کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اس کو (عرف عام والے) نذر و نیاز کہتے ہیں۔

فقہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر فرمایا ہے :

الناذر لغير الله ان قصد بالنذر التقرب الى غير الله

وظن انه يتصرف في الامور كلها دون الله تعالى
فندره حرام باطل وارتداده ثابت وان قصد بذلك
النذر التقرب الى الله تعالى وايصال الثواب للاولياء
ويعلم انه لا تتحرك ذرة الا باذن الله ويجعل الاولياء
وسائل بينه وبين الله تعالى في حصول مقاصده
فلا حرج فيه وذبيحته حلال -

غیر اللہ کے لیے نذر ماننے والے نے اگر نذر کے ساتھ غیر اللہ کے تقرب
اور اس کی عبادت کا قصد کیا ہے اور یہ گمان کیا کہ وہی تمام امور میں متصرف
ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی نذر حرام اور باطل اور اس کا مرتد ہونا ثابت
ہے۔ اور اس نذر کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور عبادت کا
قصد کرے اور ثواب اولیاء کرام کو پہنچانے کا ارادہ کرے اور اس امر کا
یقین رکھے کہ کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور
اولیاء کرام کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسائل سمجھے اپنے مقاصد و
مطالب کے حصول میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسکا ذبیحہ حلال ہے
حضرت علامہ احمد المعروف ملا جیون صاحب تفسیرات احمدیہ میں
فرماتے ہیں :

ومن ههنا علم ان البقرة المنذرة للاولياء كما
هو الرسم في زماننا حلال طيب -

اور یہیں سے معلوم ہو گیا کہ اولیاء کرام کے لیے نذر کی جانے والی گائے

جیسے کہ ہمارے زمانے میں اس کی رسم و رواج ہے حلال طیب ہے۔

اقول : زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی مالی عبادت ہے لیکن اس کے مصارف فقراء مساکین ہیں تو یہ کہنا جس طرح صحیح ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کیلئے ہے، اسی طرح بیان مصارف کے طور پر یہ کہنا بھی صحیح ہے :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

(سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ ۶۰)

کہ زکوٰۃ و صدقات فقراء و مساکین وغیرہ کے لیے ہیں اسی طرح مذہبی وہ مالی عبادت ہے جس کو کوئی اپنے ذمے لے لیتا ہے تو بحیثیت عبادت خداوند تعالیٰ ہونے کے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی اور کھلانے اور صرف کرنے کے لیے کسی دل اور مقبول بارگاہِ خداوند تعالیٰ کے آستانہ پر رہائش پذیر فقراء و مساکین کی طرف نسبت صحیح ہوگی اور ایصالِ ثواب کے لحاظ سے اس بزرگ کی طرف نسبت درست اور مباح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا حق علیحدہ ہے اور مخلوق سے اس کا تعلق دوسرا ہے جس طرح قربانی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا کھانا اور کھلانا مخلوقِ خدا کو جائز ہے۔ اس طرح اس کا ثواب کسی کو دے دینا بھی جائز جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کے اجر و ثواب میں امت کے فقراء و مساکین کو شریک کرتے ہوئے فرمایا :

اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يَضِحْ مِنْ أُمَّتِي -

(مشکوٰۃ باب الاضحية)

اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :
 ان رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوصاف
 ان اصحی عنہ -

مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے
 قربانی کروں - (ابن ماجہ وغیرہ)

لہذا محض نذر کے عبادت ہونے کی آڑ میں اولیاء اللہ کی طرف اکی نسبت
 کرنے والوں کو مشرک قرار دے ڈالنا سراسر ظلم و تعدی ہے اور عدوان و طغیان
 ہے علی الخصوص جبکہ فقہاء کرام نے جواز کی صورت بھی ساتھ ہی واضح کر دی ہو
 مگر اس کو ذکر کرنا بھی گوارا نہ کیا جائے اور اپنے قارئین کو اس کی خبر بھی نہ
 ہونے دی جائے تو یہ دیانت و امانت کے بھی خلاف ہے اور علماء دین اور
 مقدایان قوم کی شان کے بھی سراسر خلاف ہے کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر و مشرک
 قرار دینا اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے اور شیطان لعین کے
 دام فریب اور دجل و تبلیس میں گرفتار ہونے کی دلیل و برہان ہے۔ مشرکین کہ جو
 نذر و نیاز دیتے تھے وہ اپنے اصنام و اوثان کے لیے ایصالِ ثواب کے طور
 پر نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ میں اور ان میں تقسیم اور تعاقب کے طور پر
 یہ مالی عبادت سراسر انجام دیتے تھے۔

هَذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا

(سورة الانعام ص ۱۳۶)

اور یہاں سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ثواب اپنے فضل و کرم

سے وہ عطا فرمائے گا وہ اولیاء کرام کو پیش کرنا مطلوب و مقصود ہوتا اور ان دونوں صورتوں میں کتنا واضح فرق ہے کیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بکرم رسالت کنواں کھود کر اور ڈول رستا اور چرخ لگا کر جو کہا تھا "ہذا لام سعد" تو ان کا وہ فعل بھی ان کی والدہ کی عبادت مقصود ہوگا اور ان کو مشرک قرار دے دو گے؟ اور پھر یہ سبق سکھانے والی ذات مقدسہ بھی اس فتوے کی پٹیٹ میں لائی جائے گی جس نے یہ مالی عبادت غیر اللہ کے لیے جاری کی؟ نعوذ باللہ من ذلک - علامہ سرفراز جیسے محققین اسی تاثر کو عام کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند میں کوئی عقل سلیم اور فہم سقیم کا مالک موجود ہی نہیں بلکہ وہ سبھی ضدی اور ہٹ دھرم اور جبل مرکب میں مبتلا لوگ ہیں اسے کاش ان کو اس نقصان و خسران کا جلد از جلد احساس ہو سکے اور امت مسلمہ ان دھاندلیوں اور سینہ زوریوں سے محفوظ ہو سکے۔

الغرض نذر کا عبادت ہونا اور عبادت کا غیر اللہ کے لیے جائز نہ ہونا اس امر کا موجب اور باعث ہرگز نہیں ہے کہ اس کا ثواب بھی دوسروں کو نہ دے سکیں!

ایصالِ ثواب کو نذر سے تعبیر کرنے کا سبب

زندہ آدمی اگر محترم و مکرم اور عزیز و کریم ہو تو اس کو پیش کی جانے والی چیز ہدیہ اور تحفہ کہلاتی ہے اور محتاج و فقیر کو دی جانے والی صدقہ کہلاتی ہے اسی طرح فوت شدگان کو دنیوی اشیاء تو نہ پہنچائی جاسکتی ہیں اور نہ یہ ان کو مفید اور نہ ہی اس کا کوئی قصد و ارادہ ہی کرتا ہے تو لامحالہ ان کو ثواب

کی صورت میں ہی یہ تحائف بھیجے جا سکتے ہیں تو جہاں عوام مومنین کے لیے ایصالِ ثواب اور فاتحہ و درود کے عام سے لفظ استعمال کر دیئے گئے تو خواص اور مقبولانِ بارگاہ کے امتیاز اور اختصاص کو اُجاگر کرنے کے لیے اس کو نذر سے تعبیر کر دیا گیا کیونکہ ثوابِ شے کا شے کی مثل ہوتا ہے اور اصل عمل اللہ کے لیے نذر ہے تو اس کے ثواب کو بھی مجازاً بالمشکلت کے تحت نذر سے تعبیر کر دیا گیا جیسے کہ بزرگ شخصیت کے لیے پیش کیے گئے ہدیہ کو نذرانہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے کہا:

اس امر (بزرگوں کی نذر و نیاز) کی اصل بہت عمدہ ہے اور شرع شریف کے مطابق ہے۔ (ص ۹۱)

پس امور مردِ جہ یعنی فاتحہ اور عرس اور نذر و نیاز میں اتنی بات کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ (مردِ مستقیم ص ۹۲)

اگر نذر و نیاز کا یہ عرفی معنی ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر اس کی خوبی اور عمدگی اور شرع شریف کی موافقت کیونکر متصور ہو سکتی ہے اور جب ہندوستان میں سب سے پہلے مشرک ساز اور کافر شخص نے یہ فرق تسلیم کر لیا تو اس کے روحانی فرزندوں کو اس سے نظریں چرانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔

گلدستہ توحید

مشرکین عرب مسجدِ حرام کا طواف کرتے وقت یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے :

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْاَشْرِكَا تَمَلِكُهُ وَمَا مَلِكُ

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرکین لا شریک لک کہہ کر ذاتی اور مستقل طور پر خدا تعالیٰ کے شریک کی نفی کرتے تھے اور لا شریکا سے جو شریک ثابت کرتے تھے تو ساتھ ہی اس کی تصریح کرتے تھے کہ وہ تیرا ہی ہے اور خود ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں بلکہ تو ہی اس کا مالک ہے یعنی اس صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین اس کو خدا تعالیٰ کا مملوک تابع فرمان اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں بے بس سمجھتے تھے اور یہ تبلیغ سب سے پہلے عربوں طی نے پڑھا تھا۔ (۱۳۵)

گلشن توحید و رسالت

علامہ سر فراز صاحب بچارے اہل سنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسل کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام میں عطائی کمالات اور اختیارات تسلیم کرنے کی وجہ سے مشرک بنانے کے شوق میں دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں اور اپنے عقل و شعور اور فہم و دانش کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں اہل سلام کا مسلمہ عقیدہ ہے شریک اباری متنوع اور ہر کتاب میں محال و ناممکن کی تمثیل کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور محض فرض کے طور پر نہیں بلکہ تسلیم و اعتراف کے طور پر۔

اور قول باری تعالیٰ :

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کے عموم سے بھی اس کو اس لیے خارج کر دیا گیا ہے کہ شئی سے مراد ممکن الوجود ہے لہذا جس طرح واجب الوجود

اس عموم سے عقلاً مخصوص ہے ایسے ہی ممنوع الوجود یعنی شریک الباری بھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ غالبہ میں کوئی نقص اور ضعف لازم نہیں آتا بلکہ خود اس ممنوع امر میں نقص ہے کہ وہ قدرت باری تعالیٰ کے تعلق کے قابل نہیں ہے مگر علامہ صاحب مشرکین کی حماقت اور جہل و نادانی کو نظر انداز کر کے صرف اہل اسلام کے خلاف اس کو بطور بُرہان استعمال فرماتے ہیں۔ اگر شرکت کا معنی وہ نہیں سمجھ سکے تھے تو تمہاری عقل کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مملوکیت میں اور شرکت میں کیا باہمی ربط و تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر مملوک ہے تو شریک نہیں اور شریک ہے تو مملوک نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود لذاتہ ہے تو اس کا شریک بھی وہی ہوگا جو واجب الوجود لذاتہ ہو اور جب دوسرے واجب الوجود لذاتہ کا تحقق محال ہے تو ان کا یہ استثناء بے جا ہے۔

نیز اگر وہ کافر اور جاہل لوگ شریک باری ثابت کریں اور اس کو مملوک بھی مانیں اور اس کے اختیارات عطائی بھی مانیں تو کیا اس پر یہ تفریح ترتیب کر لینا صحیح ہوگا کہ ان کا یہ عقیدہ چونکہ غلط تھا بلکہ مشرکانہ تھا لہذا انبیاء و ملائکہ کے لیے عطائی کمالات اور وہی اختیارات تسلیم کرنا بھی غلط ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بے نظیر سلطنت کا ثبوت قرآن مجید میں منصوص اور شیاطین و جنات کا ان کے لیے مسخر ہونا اور ہوا کا ان کے لیے مسخر ہونا اور ان کے امر و حکم سے چلنا قرآن مجید میں بصرحت مذکور ہے۔

قال تعالیٰ :

مصنف گلشن توحید و رسالت

علامہ محمد اشرف سیالوی کی دیگر تصانیف

○ کوثر الخیرات لسید السادات ﷺ

○ تنویر الابصار بنور النبی المختار ﷺ

○ جلاء الصدور

○ انبیاء سابقین اور بشارت سید المرسلین ﷺ

○ دی ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخیاں

○ تحفہء حسینہ

جامعہ غوثیہ مہریہ منیر الاسلام سرگودھا

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ مَجْرِيًا بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝
 وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝ وَالْآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ۝ هَذَا عَطَاؤُنَا (سورہ ص آیت ۲۶ تا ۲۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے احیاءِ اموات اور ابرار اکہ و ابرص وغیرہ کمالات قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں تو کیا ان کا اعتقاد و اعتراف بھی شرک قرار پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادتِ کریمہ ہی یہی بیان فرمائی ہے، تو فی الملک من تشاء تو کیا ملوکِ دنیوی میں ملک و سلطنت کا اعتراف و اعتقاد بھی شرک قرار پائے گا؟ لہذا بطورِ نیابت و خلافت ملک و سلطنت اور اختیارات و تصرفات کا حصول جب شراکت نہیں اور اہل اسلام کے عقیدہ کا مشرکین کے اس لغو قول پر قیاس سہرا باطل ہے۔

عجیبہ کفار و مشرکین ان بیجان مجسموں میں بھی کمالات و تصرفات مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال اور خوبی کوئی قدرت و طاقت نہیں دی تھی اور علماء دیوبند ان میں بھی ماننے کو تیار نہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے ان کمالات کو اپنی عطا و بخشش بلکہ اپنی قدرت و طاقت کا شاہکار قرار دے رہا ہے جیسے کہ ملائکہ مقربین کے لیے قبضِ ارواح اور روزی رسانی، عذاب و قہر نازل کرنا اور رحم میں نطفہ سے لے کر تکمیلِ مراحل تک تصرفات و تدبیرات آیاتِ کلامِ مجید اور احادیثِ رسولِ کریم علیہ السلام میں بصراحت مذکور ہیں تو کیا ان کا بھی انکار کر دیں۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

(سُورَةُ السَّجْدَةِ آيَةُ ۱۱)

تَوَفَّاهُ رُسُلَنَا

(سُورَةُ الْاِنْعَامِ آيَةُ ۶۱)

فَالْمَذِيْرَاتِ اَمْرًا ۝ (سُورَةُ النَّازِعَاتِ آيَةُ ۵) اِلَّا غَيْرِ ذَلِكَ

ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس اس قسم کی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ اور اہل اسلام اور مشرکین کو ایک سطح پر رکھ سکتا ہے؟

گلدستہ توحید

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ (آقا تو خدا تعالیٰ ہی ہے) اور وہی مدبر ہے لیکن وہ کبھی اپنے بندوں کو بزرگی اور الوہیت کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان کو بعض کاموں میں تصرف کا حق دے دیتا ہے اور ان کی اپنے بندوں کے حق میں شفاعت قبول کر لیتا ہے جیسے شہنشاہ بڑے کاموں کے علاوہ خاص خاص صوبوں میں اپنے نائب مقرر کرتا ہے اور ان صوبوں کے کچھ اختیارات ان کے سپرد کرتا ہے۔

(حجۃ اللہ البالغہ)

اور حضرت شاہ صاحب ہی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا زندگی اور احاد یہ بھی تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں فرشتوں اور ارواحِ پاکاں کے کچھ ایسے نفوس ہیں جو زمین والوں کی بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں تدبیر کرتے ہیں مثلاً عابد کے نفس کی اصلاح، اس کی اولاد اور مال کی حفاظت

(تا) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور عالم اسباب میں فرشتوں کے سپرد کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے تو اس سے ان لوگوں نے یہ غلط نظریہ قائم کر لیا کہ شاید فرشتوں کو اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اختیارات سونپ دیئے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنے گورنروں اور ماتحت حکام کو سونپ دیا کرتا ہے اور یہی ان کے فساد عقیدہ کی جڑ تھی کہ انہوں نے بن دکھیں چیز کو دکھیں ہوتی چیز پر قیاس کر لیا اور کھلی غلطی کا شکار ہوئے۔ (ص ۱۲۵ ج ۱)

مشرکوں کا مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر مکمل اتفاق تھا کہ بڑے بڑے اور اہل اور محکم کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقرب الی اللہ کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مقبول اور مقرب ہو چکے اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی طور پر الوہیت کا منصب عطا فرمایا ہے سو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے عبادت کے مستحق ہیں جیسا کہ کوئی خادم بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس خدمت کا صلہ یوں دیتا ہے کہ کسی اعلیم اور خطہ ارض کا اس کو حاکم مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ من وجہ مخدوم ہو جائے اور لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔

اور وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہمارے جیسے ضعیف اور کمزور لوگوں کی عبادت براہ راست اللہ تعالیٰ تک کب پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں پہلے ان درمیانی واسطوں کا دروازہ کھٹکھٹانا

چاہیے اور ان کا تقرب حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق جوڑ دیں تاکہ ہم بھی خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ (ص ۵۹ ج ۱)

اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام بھی عبدالمسح اور عبدالعزلی وغیرہ رکھ لیے تھے۔ (ص ۶۱)

حضرات آجکل بعض کلمہ گو مدعیان اسلام کا بھی یہی شرک ہے ایک رقی فرق نہیں۔ کیا مافوق الاسباب سفارشل کا نظریہ ان میں آج موجود نہیں ہے؟ یا عبدالرسول عبدالنبی اور پیراندہ وغیرہ نام آج سننے میں نہیں آتے؟ شراب شرک تو وہی پرانی ہے البتہ بوتلوں کی رنگت بدل دی گئی ہے اور لیبل بھی اسلامی لگا دیا گیا ہے۔ (ص ۱۲۵ تا ۱۲۷)

گلشن توحید و رسالت

مقبولان بارگاہ کی خلافت و نیابت اور حق اللہ اور حق رسول کا لازم اس امر کی بارہا وضاحت کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں ملائکہ کو سونپی ہوئی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تدبیر و تصرف فرماتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی امتوں کی ہدایت و ارشاد اور ان کے لیے امر و نہی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور بعض کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ ظاہری حکومت و سلطنت بھی عطا کی گئی جس طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی

اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے لازم اور ضروری قرار دیا :
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

(سُورَةُ الشَّارَةِ آيَتِ ۶۴)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سُورَةُ الشَّارَةِ آيَتِ ۸۰)

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (سُورَةُ الشَّارَةِ آيَتِ ۵۹)

اور عصیان و نافرمانی اور مخالفت کو حرام اور ممنوع قرار دیا :

مَنْ تَعَصَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا (مَرْحَب)

مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(سُورَةُ الْاِنْفَالِ آيَتِ ۱۳)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ

يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۝

وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سُورَةُ الشَّارَةِ آيَتِ ۱۱۵)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی اور اپنی رضا مندی کو

ایک شے قرار دیا :

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ (سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَتِ ۶۲)

الغیر ذلک من الآیات۔

انہیں کو ملحوظ رکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

فی هذا وغيره بيان لتلازم الحقیقین وان جهة حرمة

اللہ تعالیٰ ورسوله جهة واحدة فمن أمری الرسول

فقد أمرى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان
الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة
الرسول - ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه
وقد اقامه الله مقام نفسه فى امره ونهيہ واخباره و
بيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله فى شىء
من هذه الامور - (لصارم المسؤل ص ۳۱)

اس ارشادِ باری تعالیٰ اور دیگر ارشادات میں دو نو حقوق یعنی حق اللہ
اور حق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلازم ثابت ہے اور اس امر کا بیان ہے
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و عزت کی
حمت اور سبب ایک ہے پس جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا
دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کیونکہ امت اپنے اور
اللہ تعالیٰ کے درمیان ربط و تعلق اور وصل و قرب نہیں حاصل کر سکتی مگر رسول معظم
نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ان میں سے کسی کے لیے سوائے
آپ کے نہ کوئی ذریعہ اور راستہ ہے اور نہ کوئی سبب اور وسیلہ اور تحقیق
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے امر و نہی میں
اور اخبار و بیان میں لہذا یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے درمیان ان امور میں سے کسی امر میں تفریق کی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے
مسلمان امر اور حکام کی بھی اطاعت لازم فرمائی۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(سورة النساء آیت ۵۹)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير

فقد عصاني - (مشکوٰۃ کتاب الامارۃ والاعتقاد)

جس نے میرے مقرر کردہ امیر اور حاکم اسلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی لہذا یہ دیکھتے ہوئے کہ چونکہ کفار و مشرکین اپنے معبودات میں عطائی تصرفات تسلیم کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ بھی غلط اور باطل تھا لہذا ہمیں اپنے رسل و انبیاء میں اور ملائکہ مقربین میں عطائی قدرت و طاقت اور تدبیر و تصرف کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور جو یہ تسلیم کرے اس کو بھی مشرکین جیسا مشرک قرار دے دینا چاہیے اور ان دونوں میں رتی برابر فرق روانہ رکھنا چاہیے سراسر لغو و باطل ہے اور قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے اور دنیا و آخرت میں موجب حرمان و خسران ہے۔

باہمی فرق کیا ہے؟

علامہ سرفراز صاحب نے چونکہ آیات کلام مجید کو بھی نظر انداز کیا اور اپنے نقل کردہ ان اقوال میں بھی حتی المقدور کتمان حقیقت سے کام لیا جن میں بُت پرستی کی حقیقت بیان کی اور اگر کوئی لفظ اس حقیقت پر دلالت کرنے والا

غیر ارادی طور پر ان کی زبانِ قلم پر آجھی گیا تو انہوں نے اس پر غور و فکر اپنے آپ پر حرام کر لیا ورنہ ایسی الجھن میں مبتلا نہ ہوتے اور اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک اور کفر کے فتوے لگا کر ظلمِ عظیم اور عدوان و طغیان کے ترکب نہ ہوتے مگر، ظ خود کردہ را علاجے نیست۔

آئیے دیکھیں اہل اسلام اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟

۱- مشرکین نے ان اصنام و اوثان اور صور و تماثل میں ایسے اختیارات و تصرفات تسلیم کیے جو نہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیئے اور نہ ہی وہ ان کے اہل تھے۔
 ۲- مشرکین نے اپنے معبوداتِ باطلہ میں الوہیت تسلیم کی حالانکہ الوہیت عطائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ قدرتِ باری کے عطا و لہجہ کے تعلق کے لائق اور سزاوار ہے۔ غیر اللہ کو شریک اور الہ بنانا ممتعات میں سے ہے، جبکہ وہ متعلقاتِ قدرت میں سے نہیں ہیں۔

۳- مشرکین نے ان کو ذیوی نوابوں اور گورنروں وغیرہ پر قیاس کیا جو اپنے دائرہ کار میں خود بخود متصرف و مدبر ہوتے ہیں اور حاکمِ اعلیٰ ان کے تدبیرات اور تصرفات میں رکاوٹ نہیں بناتا یا ان میں موجود صلاحیتوں اور استعدادوں کو بروئے کار لانے کی اجازت دے دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر ہر امر میں خود مؤثرِ حقیقی اور مدبرِ حقیقی ہے مثلاً ملک الموت قبضِ ارواح میں سبب اور کاسب ہے خالقِ موت اللہ تعالیٰ ہے۔ ہدایتِ خلافت میں انبیاءِ علیہم السلام سبب اور کاسب ہیں مؤثرِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وسیاتی تحقیقہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

۴- مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو تدبیر کائنات میں ان کا محتاج سمجھا اور اکیلے

تمام تر مخلوق میں تدبیر و تصرف سے قاصر سمجھا۔ کما قال تعالیٰ:
 اجْعَلْ الْاِلَهَةَ الْهَاءَ وَاِحْدًا اِنْ هَذَا الشَّيْءُ مَعْجَابٌ ۝

(سُورَةُ مَسَّ آيَتِ ۵)

۵۔ مشرکین نے اس مفروض و مظنون تدبیر و تصرف کی وجہ سے اپنے مبروات کو لائق عبادت سمجھا اور ان کی عبادت کا التزام کیا حالانکہ عبادت کمالات ذاتیہ کی متقاضی ہے۔ عطائی کمالات اور قدرت و اختیارات اطاعت کا دار و مدار ہو سکتے ہیں، (بشرطیکہ عطا بھی ہوں) نہ کہ عبادت کا۔

۶۔ مشرکین نے اپنے فرضی مدبرین اور متصرفین کو تو الوہیت اور خداوندی کا درجہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مصلحین اور مرشدین اور ہادیوں، رہبروں کو رسول و نبی بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے بلکہ ان کی ایذا رسانی اور توہین و تحقیر بلکہ قتل کی سازشوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

۷۔ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ راستہ پر چلنے اور نظریہ و عقیدہ اور عمل و کردار اپنانے اور تحریم و تحلیل میں ان کی اتباع و اطاعت کی بجائے اپنے رؤسا اور اکابر کی اطاعت و اتباع اور اقتدار پر روی کو ترجیح دی، وغیر ذلک من الصلالات۔

لیکن اہل اسلام بحمد اللہ تعالیٰ ان تمام صلالات اور کفریات اور شرکیہ حرکات سے محفوظ و مصلحون اور منزہ و مبرا ہیں اور بالخصوص اہل سنت و جماعت اور اگر کوئی عامی ان صلالات میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ سے علما، اعلام اور خواص کو مورد الزام ٹھہرانے اور مجرم گرداننے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

نعم اگر زائران اعتقاد کنند کہ اہل قبور متصرف و مستبد و قادر اند بے توجہ بحضرت حق و التجار بجناب دے چنانکہ عوام جاہلان غافلان اعتقاد دارند چنانکہ می کنند آنچه حرام و منہی عنہ است از تقبیل قبر و سجدہ آن و نماز بسوئے دے و جزاں آنچه نمی تخذیر واقع شدہ است ایں اعتقاد و ایں افعال ممنوع و حرام نخواہد بود و فعل عوام اعتبار سے ندارد و خارج بحث است و حاشا کہ عالم بشریت و عارف باحکام دین کہ اعتقاد بکنند ایں اعتقاد را و ایں فعل را بکنند۔

(اشعۃ اللمعات ص ۱۰۲ جلد سوم)

ہاں اگر قبور اولیاء کی زیارت کرنے والے یہ عقیدہ رکھیں کہ اہل قبور خود تصرف کرنے والے ہیں اور مستقل طور پر تصرف کرتے ہیں اور صاحبِ قدرت میں بارگاہِ خداوند تعالیٰ کی طرف توجہ اور التجا کیے بغیر جیسے کہ عوام جاہل اور غافل عقیدہ رکھتے ہیں چنانچہ ایسے افعال کرتے ہیں جو حرام اور ممنوع ہیں یعنی قبور کو بوسہ دینا اور سجدہ کرنا اور ان کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا وغیرہ جو کہ ممنوعہ اور قابلِ احتراز امور ہیں تو ان کا یہ اعتقاد اور یہ افعال ممنوع اور حرام ہوں گے اور عوام کے افعال کا اعتبار نہیں ہے اور وہ ممنوع بحث سے خارج ہیں۔ شریعت کا علم رکھنے والے اور احکام دین کے عارف اس سے بہت دور اور محفوظ ہیں کہ وہ ایسا عقیدہ رکھیں اور ایسے فعل کریں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کا ارشاد بھی گزر چکا، کہ وہ امور جن کا عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے مثلاً فرزند عطا کرنا، بارش برسانا

امراض کا دُور کرنا اور عُمر میں طوالت و درازی عطا کرنا وغیرہ کسی غیر اللہ سے طلب کرنا اس طرح پر کہ اس کو عطا میں مستقل سمجھا جائے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا و سوال نیت میں ہو ایسی استعانت و استمداد حرام مطلق بلکہ کُفر ہے اور اگر کوئی مُسلمان اولیاء کرام سے خواہ بقید حیات ظاہرہ ہوں یا دارِ بقار میں ہوں ایسی استمداد کرے تو دائرہ مُسلمانی سے خارج ہو جائے گا، بخلاف بُت پرستوں کے کہ وہ یہی استعانت اپنے معبوداتِ باطلہ سے کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔

مدارِ توحید اور شرک کیا ہے؟

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

اعلم ان للتوحید اربع مراتب، یعنی واضح ہو کہ توحید کے چار مرتبے ہیں؛ پہلا یہ ہے کہ وجوب الوجود کی صفت کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دے پس اس کے ہاں اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہ ہو۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ عرش آسمان اور زمین اور تمام جواہر کا خالق خدا تعالیٰ ہی کو سمجھے۔ یہ دونوں مرتبے ایسے ہیں جن سے کتبِ النبیہ میں بحث نہیں کی گئی۔ اور نہ ہی مشرکین عرب یہود و نصاریٰ نے ان میں مخالفت کی ہے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں مرتبے سب کے نزدیک مُسَلَّم ہیں۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مدبر خدا تعالیٰ کو سمجھے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے سوا دوسرا کوئی سستی عبادت نہیں ہے ان دونوں مرتبوں میں قدرتی ربط و تعلق ہے اور یہ دونوں لازم

د ملزوم ہیں۔

ان دو نو مرتبوں میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان میں تین بڑے فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ پنجاسوں (صابین) کا ہے جو کہتے ہیں کہ سارے عبادت کے لائق ہیں اور ان کی پرستش سے دنیوی منفعت حاصل ہوتی ہے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرنا بجا اور درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس امر کی خوب تحقیق کر لی ہے کہ روزمرہ کے حوادث میں انسان کی سعادت اور بدبختی میں تندرستی اور بیماری میں ساروں کا بڑا اثر اور دخل ہے اور ان کیلئے نفوس مجردہ ہیں جو ان کو حرکت میں لاتے ہیں اور وہ اپنے عبادت گزاروں سے بجز نہیں۔ پس ان لوگوں نے ان کے نام پر مورتیاں بنا کر پرستش کی۔

دوسرا فرقہ مشرکین کا ہے جو اہل اسلام کے ساتھ اس بات میں تو متفق ہیں کہ تمام بڑے کاموں کی تدبیر خداوند تعالیٰ کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ لیکن باقی امور میں مسلمانوں کے مخالف ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے ان کو الوہیت عطا فرمادی جس کی وجہ سے وہ پرستش کے مستحق ہو گئے جیسے کوئی شخص بادشاہ کی حد درجہ خدمت کرے تو اس کے صلہ میں بادشاہ اس کو کسی ملک کی حکومت و سلطنت عطا کر دے اور اپنے کسی شہر کی حکومت پسند کر دے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس شہر کے لوگ اس کی خدمت اور اطاعت کریں اور اس کی بات سنیں۔

اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت ان کی عبادت ساتھ شامل کیے بغیر

مقبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ نہایت بلند ہے پس اس کی عبادت سے تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی پریش ضروری ہے تاکہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نسنے دیکھتے ہیں اور اپنے بچاریوں کی سفارش کریں گے اور ان کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور ان کی نصرت و امداد کرتے ہیں۔

پس ان کے ناموں کے پتھر تراش لیے جب وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ان پتھروں کو اپنی توجہ کا قبلہ بناتے تھے پھر ان مشرکین کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے انہوں نے ان پتھروں میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہ کیا جن کے لیے یہ پتھر تراشے گئے تھے اور خود انہی پتھروں کو معبود قرار دے لیا اسی لیے خدا تعالیٰ نے ان کے رد میں کبھی تو اس طرح متنبہ کیا کہ حکم اور ملک صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور کبھی بیان فرمایا کہ یہ جادات ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں اور کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟

تیسرا فرقہ نصاریٰ کا ہے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے خاص تقرب ہے اور تمام مخلوق سے ان کا مرتبہ بلند ہے اس لیے ان کو بندہ کہنا مناسب نہیں ورنہ وہ دوسروں کے برابر ہو جائیں گے اور یہ ان کی بے ادبی ہے اور ان کے قرب خداوندی کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے پھر بعض نصاریٰ نے اس خصوصیت کے اظہار کے لیے ان کو ابن اللہ سے

تعبیر کیا کیونکہ باپ بیٹے پر رحم کرتا ہے اور اسکی اپنی نگرانی میں تربیت کرتا ہے اور چونکہ وہ عام بندوں سے بلند مرتبت ہیں لہذا ان کے لیے یہی اسم اور لقب موزوں ترین ہے اور بعض نے ان کا نام اللہ رکھ دیا یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حلول کیا ہوا ہے اور ان کا باطن وہی ہے اور اسی لیے ان سے ایسے آثار اور عجائبات صادر ہوئے جو آج تک کسی بشر سے نہیں ہوئے مثلاً مردوں کا زندہ کر دینا، پرندوں کو پیدا کرنا، پس علی علیہ السلام کا کلام بعینہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ان کی عبادت بالکل خدا تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ان کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس نام کی وجہ تسمیہ کو نہ سمجھا اور وہ بیٹے کے لفظ کو حقیقی معنی میں استعمال کرنے لگ گئے یا ان کو من جمیع الوجوہ واجب الوجود سمجھنے لگ گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو تبھی اس طرح رد کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں بیٹا کہاں سے ہو گیا اور کبھی اس طرح تردید فرمائی کہ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کے امر کن سے ہی ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔

(حجۃ اللہ ابانہ باب التوحید ص ۱۱۹ تا ۱۲۱)

نیز فرماتے ہیں :

واضح ہو کہ عبادت نہایت درجہ عاجزی اور تواضع کا نام ہے اور کسی سے غایت تواضع اور عجز کے اظہار کی دو صورتیں ہیں مثلاً ایک شخص کا کھڑا ہونا دوسرے کا سجدہ کرنا یا قصد و ارادہ اور نیت سے ہوتی ہے مثلاً سجدہ کے ذریعے بندے اپنے مولیٰ کی تعظیم کا قصد کریں اور قیام کے ذریعے رعیت

اپنے بادشاہ کی تعظیم کا اور شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کا اور کوئی تیسری صورت
 تعظیم کی نہیں ہے لیکن جب یہ ثابت ہو چکا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام
 کو سجدہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا اور
 اس طرح ان کی تعظیم کی حالانکہ سجدہ سے بڑھ کر اور کوئی تعظیم نہیں ہے تو ضروری
 ہوا کہ تعظیم عبادت اور غیر عبادت تعظیم میں نیت کے ذریعے ہی فرق کیا جائے
 پس اس کی یوں تفتیح کی جائے گی کہ تذلل یہ چاہتا ہے کہ متواضع اور عاجز
 میں ضعف ہو اور قوی اور عزیز میں قوت ہو۔ ذلیل اور عاجز میں ذلت اور
 پستی کو ملحوظ رکھا جائے اور دوسرے میں شرف اور رفعت کو ملحوظ رکھا جائے
 ذلیل اور عاجز میں اطاعت و فرمانبرداری اور دوسرے میں تسخیر اور نفاذ حکم کا
 لحاظ رکھا جائے اور جب انسان کو اپنے حال پر چھوڑیں تو وہ ضرور بالضرور
 یہ بات معلوم کر لیتا ہے کہ قوت، شرف اور تسخیر وغیرہ جن کو کمالات سمجھا
 جاتا ہے ان کے دو درجے ہیں ایک درجہ اور مرتبہ تو وہ ہے جسکو اپنی ذات
 اور اپنے مشابہ اشیا میں پاتا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے جو حدوث و امکان
 کے داغ سے منزہ و مبرا ذات میں پایا جاتا ہے یا ان میں جسکی طرف اس بلند
 بالا ذات کے خصوصیات میں سے کوئی شے منقل ہو تو علم غیب کے بھی دو
 مرتبے ہیں ایک وہ مرتبہ ہے جو غور و خوض اور مقدمات کے ترتیب دینے
 سے یا ذہن کے حدس یا خواب اور الہام وغیرہ ایسے اسباب سے معلوم کیا
 جائے جو اس سے جدا نہ ہوں۔ دوسرا مرتبہ علم ذاتی کا ہے جو کہ خاص ذات
 عالم کا مقصود ہے جس کو وہ کسی دوسرے سے نہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس

کو استدلال سے حاصل کرتا ہے۔ اور ایسے ہی تدبیر، تاثیر اور تغیر وغیرہ کے الفاظ سے جس معنی کو تعبیر کیا جاتا ہے انسان اپنے طور پر اس میں بھی دو درجے سمجھتا ہے ایک یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء و قوتوں کو بروئے کار لایا جائے اور مزاجی کیفیات حرارت و برودت وغیرہ سے امداد لی جائے یا اس کی مانند دیگر امور سے امداد لی جائے جن کی استعداد قریب یا بعید اس میں موجود ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ بغیر کیفیت جسمانیہ وغیرہ کو استعمال کیے کسی چیز کو پیدا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کن کہتے ہی کر دیتا ہے۔

اور ایسے ہی انسان عظمت و شرف اور قوت کے بھی دو درجے اور مرتبے سمجھتا ہے ایک وہ مرتبہ ہے جو کہ بادشاہ کو رعیت پر باعتبار کثرت اعلان اور مالی فراوانی کے حاصل ہوتا ہے یا طاقتور کو کمزور پر اور استاد کو شاگرد پر الغرض ان میں باہم ایک قسم کی مشارکت نفس عظمت میں پائی جاتی ہے لیکن دوسرا درجہ عظمت کا وہ ہے کہ جو صرف اس ذات میں پایا جاتا ہے جس کی رفعت و شان نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

اور آپ اس راز اور سر کی تحقیق و تفتیش میں بس نہ کریں جب تک اس بات کا یقین نہ کر لیں کہ جو شخص سلسلہ ممکنات کو ایسے واجب کی طرف انجام پذیر سمجھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں تو وہ ان تمام صفات کو جو مقام مدح میں ذکر کی جاتی ہیں دو درجوں میں تقسیم کرتا ہے ایک وہ جو شان خداوندی کے لائق ہو اور دوسرا وہ جو اس کی اپنی حالت اور شان کے لائق ہو اور چونکہ وہ الفاظ

جو دونو درجوں اور مرتبوں کی تعبیر میں استعمال کیے جاتے ہیں باہم معنی کے لحاظ سے قریب قریب تھے پس بسا اوقات نصوصِ الہیہ کو ان سے مراد و مقصود معانی کی بجائے دوسرے معانی پر معمول کیا جانے لگا اور بسا اوقات انسان جب اپنے بعض بنی نوع افراد سے یا ملائکہ وغیرہ سے کوئی کام اور فعل و اثر صادر ہوتا دیکھے جو انہیں جنس سے بعید معلوم ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اصلی حالت مشتبہ ہو جاتی ہے تب اس کے لیے وہ قدسی مرتبہ اور تسخیر الہی ثابت کرتا ہے حالانکہ لوگ اس مرتبہ کی شناخت اور عدم شناخت میں برابر نہیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ان انوار کی قوتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جو مواید پر غلبہ پانے والے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ہم جنس سے ممتاز کر لیتے ہیں اور بعض میں ان انوار کی قوتوں کے احاطہ کی تاب دتواں نہیں ہوتی اور ہر انسان اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق مکلف ہوتا ہے۔ (تا)

تشبیہ اور نجوم کے ساتھ شرک اور ان عبادِ صالحین کے ساتھ شرک جن سے خوارقِ عادات کا ظہور ہوا مثلاً کشف اور قبولیتِ دعا وغیرہ مشرکین میں سوڑتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا تو اس کیلئے لازم ٹھہرایا کہ وہ انہیں شرک کی حقیقت سمجھائے اور دونو درجوں کا باہمی امتیاز بیان کرے اور مقدس ترین اور بلند و بالا درجہ کو واجب تعالیٰ میں منحصر کرے اگرچہ الفاظ باہم قریب قریب ہی کیوں نہ ہوں جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو فرمایا کہ تو صرف رفیق ہے طبیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جیسے فرمایا کہ سید تو صرف اللہ تعالیٰ ہے ان حدیثوں میں طبیب اور

سید کے خاص معانی مراد لیے گئے ہیں (اگرچہ عام معنی کے اعتبار سے دوسروں کو طیب اور سید کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔

جب رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور حاملین دین کا زمانہ گزر گیا اور ماخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو صنائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی اور ان مستعملہ الفاظ اور باہم مشتبہہ اطلاقات سے غیر مقصودی معانی مراد لینے لگے جیسے کہ محبوبیت اور شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں خاص بندگانِ خداوند تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے لیکن لوگ اس کے مناسب اور موزوں معانی مراد نہیں لیتے، ایسے ہی خوارق عادات اور مکاشفات سے وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ علم الہی اور اس کی قدرت و تغیر اعلیٰ اس بندے میں منتقل ہو گئے ہیں جو ایسے کام کرتا ہے۔ حالانکہ یہ امور حقیقت میں ناسوتی اور روحانی قوتوں کا فیض ہیں جو بندے میں تدبیر الہی کے خاص انداز میں نزول کی اہلیت و صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ اس ایجادِ خاص اور خاص امور سے نہیں جو واجب تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ (تا)

اول اول مجھ پر توحیدِ خاص کا یہ علم اس طرح منکشف ہوا کہ میرے سامنے ایسی قوم پیش کی گئی جو ایک چھوٹی سی زہریلی کتھی کے لیے سجدہ کرتی تھی جو ہمیشہ اپنی دُوم اور ہاتھ پاؤں ہلاتی رہتی تھی تو میرے دل میں القا ہوا کہ کیا تو ان میں بھی شرک کی تاریکی پاتا ہے اور ان کو ان کے گناہوں نے بھی اس طرح گھیر رکھا ہے جس طرح بُت پرستوں کو؟ میں نے کہا نہیں کیونکہ انہوں نے کتھی کو اپنا قبلہ قرار دیا ہے اور انہوں نے تذلل کے ایک درجہ کو دوسرے کے ساتھ خلطِ ملط نہیں

کیا (جو واجب تعالیٰ کے ساتھ مختص تھا) تو مجھے کہا گیا تھے اس راز کی ہدایت اور رہنمائی ہوگئی تو اس دن سے میرا دل اس علم سے بھر پور ہو گیا اور مجھے کامل بصیرت حاصل ہوگئی اور میں نے توحید و شرک کی حقیقت معلوم کر لی۔

(حجۃ اللہ البانہ مع ترجمہ باب فی بیان حقیقۃ الشکر ص ۱۲۵، ۱۲۶)

اور جن امور کو شریعت مطہرہ نے اس اشتراک کا عمل و موقعہ قرار دیا ہے اور میں نے عبادت کا تدبیر و تصرف کے ساتھ ارتباط معلوم کر لیا۔

فوائد و ثمرات

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ و جُوب الوجود میں عرش و کرسی اور سموات و الارض و دیگر جواہر کی تخلیق میں اور آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کی تدبیر و تصرف میں منفرد و یکتا ہے اور عبادت بھی اسی کا حق ہے کیونکہ تدبیر اور عبادت باہم لازم و ملزوم ہیں نیز مخلوقات اور خالق جل و علیٰ میں صفات کمالیہ پر دلالت کرنے والے الفاظ کو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معانی مقصودہ بالکل مختلف اور متباہن ہیں۔ اور جو معانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں ان کے ارادے سے غیر اللہ پر ان کا اطلاق شرک ہے اگر مخلوق کے شایان شان معنی مراد لیے جائیں خواہ وہ ان کے ناسوتی اور روحانی امتیازات و اختصاصات پر دلالت کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں شرک لازم نہیں آئے گا مثلاً علم جتنا بھی عام اور محیط ہو لیکن تبعاً صنائے ذات نہ ہو قدرت و طاقت اور تسخیر و تدبیر درجہ غایت کو نہ پہنچی ہو جس کو کُن فیکون سے تعبیر کیا

جاتا ہے خواہ جس قدر بھی اس کا دائرہ اثر وسیع کیوں نہ ہو، وغیر ذلک۔
 اور اسی فرق کو صفات ذاتیہ اور عطائیہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسے کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے :

ان الله خلق آدم على صورته - (بخاری شریف)

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا،
 اور منظر کمالات خاصہ بنایا اور جوں جوں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے
 تو اس کے حواس و مشاعر اور صفات و کمالات ناسوتیہ اور روحانیہ میں اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر و تصرف کی کیفیت بھی مختلف ہوتی چل جاتی ہے۔ دیکھتا آنکھوں سے
 ہے اور سننا کانوں سے ہے مگر یہ آنکھیں اور کان اپنے متعلقات کے ساتھ تعلق
 اور ان کے ادراک میں ان سے ممتاز ہو جاتے ہیں جن کو یہ قرب حاصل نہیں ہوتا
 کما قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر

بہ الحدیث۔

نہ یہ کہ بعینہ صفات باری تعالیٰ یا اس کی ذات اس بندہ مقرب میں منتقل ہو
 جاتی ہے جس کو خلعت الوہیت عطا کرنے اور حلول و اتحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے
 جو کہ سراسر شرک ہے

استقلال و عدم استقلال اور خلق و کسب کا فرق ،

یہ حقیقت تو محتاج وضاحت نہیں کہ تمام تر مخلوقات ملائکہ اور جنات انسان
 اور حیوانات کے ساتھ مختلف اقسام کے افعال و اعمال قائم ہیں مگر وہ ان سے

بالاختیار صادر ہیں یا نہیں؟ اس میں مذاہب مختلف ہیں۔ جبریہ اس کے قائل ہیں کہ عباد اپنے افعال و اعمال میں مجبور محض ہیں اور مُردہ بدست زندہ یا قلم بدست کاتب کی مانند ہیں جبکہ قدریہ عباد کو ان میں قادر مطلق اور خالق تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اہل السنّت و جماعت عباد کو نہ مجبور محض مانتے ہیں اور نہ مختار مطلق بلکہ دونوں وجوں کے درمیان کیونکہ رعشہ والے آدمی اور تندرست آدمی کی حرکات میں فرق واضح اور بین ہے پہلے کہ حرکات میں مجبور محض سمجھا جائے گا لیکن دوسرے کو فی الجملہ باختیار سمجھا جائے گا۔ علماء کلام نے کتب کلامیہ میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس پر واضح الدلائل آیات موجود ہیں۔

۱۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں :

”در عالم سہ طائفہ اند جبریاں میگویند کہ بیخ اختیار نداریم و مانند سنگ چوب بے اختیار از حرکات سر بر می زند و قدریاں می گویند کہ اختیار تمام داریم و حرکات و افعال ما بہ ایجاد ما از ما صادر میگردد و این ہر دو طائفہ مردود و بر طریقہ نامحمود اند چہ طائفہ اول ابطال شرائع و تکلیفات می کنند و طائفہ دوم دعوی شرکت در کار خانہ خالقیت می نمایند پس این دو لفظ (ایاک نعبد و ایاک نستعین) برائے رد عقیدہ آل ہر دو طائفہ آورده اند۔ ایاک نعبد و عقیدہ جبر است و ایاک نستعین رد عقیدہ قدر و راہ راست نصیب طائفہ سوم است کہ سُنیان باشند، می گویند کہ بندگی می کنیم و توفیق از تو میجوئیم“

(تفسیر عزیزی جلد اول ص ۸)

جہان میں تین گروہ ہیں۔ جبری کہتے ہیں کہ ہم فزہ بھر اختیار نہیں رکھتے اور پتھر اور لکڑی کی مانند بے اختیار ہم سے حرکات سرزد ہوتی ہیں اور قدری کہتے ہیں کہ ہم کمال اختیار رکھتے ہیں اور حرکات و افعال ہم سے ہمارے پیدا کرنے سے سرزد ہوتے ہیں اور یہ دونو گروہ مردود ہیں اور ناپسندیدہ طریقہ پر ہیں کیونکہ پہلا گروہ شراعی اور تکلیفات کو باطل ٹھہراتا ہے اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ مخالفت میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے لہذا یہ دونو لفظ ان دونو گروہوں کے رد و قدح کے لیے لائے گئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عقیدہ قدر کارو ہے اور راہ راست تیرے گروہ کا نصیب و تقدیر ہے جو کہ نستی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بندگی کرتے ہیں اور توفیق تجھ سے طلب کرتے ہیں۔

۲- اسی درمیانے راستہ کو علم کلام میں اس طرح بیان کیا گیا ہے :

وللعباد افعال اختیاریۃ یشابون علیہا ان کانت
طاعة و یعاقبون علیہا ان کانت معصیۃ لا کما
زعمت الجبریۃ ان لا فعل للعبد اصلا وان
حرکاتہ بمنزلۃ حرکات الجمادات لا قدرۃ لہ
علیہا ولا قصد ولا اختیار (الی) لما ثبت بالبرهان
ان المخلوق هو اللہ سبحانہ و تعالیٰ (کقولہ خالق
کل شیء) وبالضرورة ان لقدرة العبد و ارادته مدخلا
فی بعض الافعال کحرکۃ البطش دون البعض

كحركة الارتعاش احتجنا في التفصي عن هذا
المضيق الى القول بان الله هو الخالق والعبد كاسب، و
تحقيقه ان صرف العبد قدرته و ارادته الى الفعل كسب
وايجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق والمقدور الواحد
داخل تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين، فالفعل
مقدور الله بجهة اليجاد ومقدور العبد بجهة
الكسب وهذا القدر من المعنى ضروري الخ -

(شرح عقائد نسفی للعلامة آغا زانی رحمة الله)

بندوں کے لیے افعال اختیاریہ ہیں جن پر انہیں ثواب دیا جاتا ہے اگر
طاعت کے قبیل سے ہوں اور ان پر عذاب دیا جاتا ہے بشرطیکہ معصیت کے
قبیل سے ہوں۔ نہ جیسے کہ جبریہ نے گمان کیا ہے کہ بندے کا سرے سے
کوئی فعل نہیں اور اس کی حرکات جمادات کی حرکات کی مانند ہیں جبکہ انہیں کوئی انسان
حرکت دے) نہ اسے ان پر قدرت حاصل ہے اور نہ ہی قصد اور ارادہ اور اختیار
لیکن جب دلیل سے ثابت ہو چکا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے (جیسے قول
باری تعالیٰ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور فعل عبد بھی شے ہے) اور یہ امر بھی بدیہی
اور واضح ہے کہ بندے کی قدرت اور ارادہ کو بعض افعال میں دخل ہے جیسے
حرکت لبثش اور گرفت ارادی اور بعض میں دخل نہیں جیسے کہ رعشہ والے کی
حرکت تو ہم اس شکل سوال اور تنگنا سے خلاصی کے لیے اس قول کی طرف
محتاج و مضطر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے اور تحقیق اس

کی یہ ہے کہ بندے کا اپنی قدرت اور ارادہ کو فعل کی طرف پھیرنا کسب ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد فعل کو ایجاد کرنا خلق ہے اور مقدر و واحد و قدرتوں کے نیچے داخل ہے لیکن چونکہ مختلف جہات سے ہے (لہذا اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے) پس فعل عبد مقدر باری تعالیٰ ہے از روئے ایجاد اور مقدر عبد ہے از روئے کسب اور اس قدر معنی و مقصود بدیہی اور واضح ہے اگرچہ اس سے زیادہ واضح اور روشن عبارت اس مدعا کے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔

اشاعرہ اور ماتریدیہ کا باہمی فرق

اس بارے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ سنیوں کا باہم اختلاف ہے کہ آیا قدرت عبد کے تعلق کے بعد فعل کا تحقق محض اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ہوتا ہے یا اس ایجاد و تحقق میں بندے کی قدرت کا کچھ دخل ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی سے یہ بحث بھی سماعت فرمادیں اور جبریہ و قدریہ کا اس آیت کریمہ سے رد و قدح بھی ملاحظہ فرمائیں۔

۳- وَعِنْدِي انْ اَلْاٰیةِ انْ اسْتَدَلَّ بِهَا عَلٰی شَيْءٍ مِنْ
بِحْثِ خَلْقِ الْاَفْعَالِ فَلْيَسْتَدَلَّ بِهَا انْ لِلْعِبَادِ قُدْرَةً
مَوْثُورَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی لَا بِالْاِسْتِقْلَالِ كَمَا عَقَدْتَ
عَلَيْهِ خَنْصَرَ عَقِيدَتِيْ لِاَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قُدْرَةٌ اَصْلًا
بَلْ جَمِيعُ اَفْعَالِهِمْ كَحَرَكَةِ الْمَرْتَعَشِ كَمَا يَقُوْلُهُ الْجَبْرِيَّةُ

اذا الضرورة تكذبه ولا ان لهم قدرة غير موثرة ابداً
 كاليد الشلولة كما هو الشائع من مذهب الاشاعرة
 اذ هو في المال كقول الجبرية وائى فرق بين قدرة
 لا اثر لها وبين عدم القدرة بالكلية الا بما هو كراب
 بقية يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده
 شيئاً ولا ان لهم قدرة مستقلة في الافعال يفعلون
 بها ماشاء و افا لله تعالى يريد ما لا يفعله العبد ويفعل
 العبد ما لا يريد الله تعالى كما يقول المعتزلة اذ
 رد ذلك النصوص القواطع كما ستمعه انشاء الله تعالى
 ووجه الاستدلال ان اياك نعبد مشير الى
 صدور الفعل من العباد وذلك يستدعى قدرة يكون
 بها الايجاد ومن لا قدرة له اوله قدرة لا مدخل
 لها في الايجاد لا يقال له اوجد وصحة ذلك باعتبار
 الكسب كيفما فسر لا يرتضيه النصف العاقل و
 قوله اياك نستعين يدل على نفى الاستقلال فيه و
 انه باذن الله تعالى واعانه كما يشير اليه لاحول
 ولا قوة الا بالله وهذا هو اللب السائق الذي من
 بين فرث ودم فلاجبر ولا تفويض فاحفظه و
 وانتظر تتمته - (ص ١٤)

میرا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے اگر افعال عباد کے مخلوق باری تعالیٰ ہونے پر استدلال کیا جائے تو چاہیے کہ اس پر بھی استدلال کیا جائے کہ بندوں کے لیے باذن اللہ موثر قدرتیں حاصل ہیں نہ کہ مستقل طور پر جیسے کہ اس عقیدہ پر میری عقیدت کی چھنگلی بند کی گئی ہے، نہ یہ کہ ان کے لیے بالکل قدرت نہیں ہے بلکہ ان کے تمام افعال رعشہ والے کی حرکات کی مانند ہیں جیسے کہ جبریہ کا قول ہے کیونکہ ضرورت و بداہت اس کو جھٹلاتی ہے اور نہ یہ کہ ان میں غیر موثر قدرت ہی موجود ہے جیسے کہ شل ہاتھ جیسے کہ اشاعرہ کا مشہور مذہب ہے، کیونکہ یہ مذہب مال اور انجام کے اعتبار سے جبریہ کے مذہب کی مانند ہے۔ اور کونسا فرق ہے ایسی قدرت میں جس کے لیے تاثیر نہیں اور بالکل عدم قدرت میں مگر مانند سراب کے ٹھیل میدان میں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے اس کو کوئی شے نظر نہیں آتی اور نہ یہ کہ ان کے لیے مستقل قدرت ہے اپنے افعال میں جس کے ذریعے جو چاہیں کر سکتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ایسے امر کا ارادہ فرماتا ہے کہ بندہ اس کو نہیں کرتا اور کبھی بندہ ایسا فعل صادر کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی قطعی نصوص رو کرتے ہیں جیسے کہ تُوْنے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ، اَيَّاكُ نَعْبُدُ وَايَّاكُ نَسْتَعِينُ سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ اَيَّاكُ نَعْبُدُ اس پر دلالت کرتا ہے کہ بندوں سے افعال صادر ہوتے ہیں اور افعال کا سرزد ہونا ایسی قدرت کا تقاضا کرتا ہے جس کے ذریعے ایجاد پائی جائے اور جس میں سرے سے قدرت ہی نہیں یا قدرت ہے لیکن اس کا صدر

فعل میں دخل نہیں تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فعل کو صادر کیا اور ایجاد کیا اور افعال کے صدور کی نسبت عباد کی طرف باعتبار کسب کے صحیح ہونے پر کوئی منصف عاقل رضامند نہیں ہو سکتا خواہ کسب کی جو بھی تعبیر و تفسیر کی جائے اور قول باری تعالیٰ اِنَّا كُنْتُمْ بِنُورِنَا عَاكِفُونَ کے افعال میں مستقل نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ کہ افعال عباد اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اعانت سے ہیں جیسے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہی خوشگوار دُودھ ہے جو حاصل ہونے والا ہے گو بر اور خون کے درمیان سے لہذا نہ جبر ہے اور نہ تفویض اسے یاد رکھو اور اس کے تتر کا انتظار کرو۔

۴۔ قول باری تعالیٰ :

لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيَدِ سَبِيْلًا

(سُورَةُ اٰلِ عِمْرَانَ آيَةُ ۹۷)

کے تحت اس موضوع پر حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بت تھمتی گفتگو فرمائی ہے جس کا ملخص یہ ہے :

والحق عندی فی هذه المسئلة ان شرط التكليف هو القدرة المؤثرة باذن الله عند انضمام الارادة التابعة لارادة الله تعالى لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وايضا حدة ان الله تعالى كما انه غنى بالذات عن العلمين كذلك حكيم جواد و كما ان مقصني غناه الذاتي ان يفعل ما يشاء وبجكم

ما يريد كذلك مقتضى جوده ورحمته مراعاة
 ماقتضية حكمته ان الحكمة ومن العلوم ان الحكمة لا
 تقتضى ان يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال
 وينهى عنه من لا يقدر على الاجتناب عنه فلا بد
 بمقتضى الحكمة التي راعاها الله فيما خلق وامر
 فضلا ورحمة ان يكون التكليف بحسب الوسع
 واذا كان كذلك كان مشروط التكليف هو القوة
 التي تصير موثرة باذن الله اذا انضم اليها الارادة

(ص ۳۵)

میرے نزدیک حق یہ ہے کہ تکلیف عباد کے لیے وہ قدرت و قوت
 مشروط اور لازم ہے جو کہ باذن اللہ موثر ہو بسبب ایسے ارادہ کے انضمام
 کے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تابع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ
 کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی قوت و طاقت کے مطابق۔

اور اس کی توضیح یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بذات خود تمام جانوں
 سے غنی اور بے نیاز ہے ایسے ہی وہ صاحبِ جود و حکمت بھی ہے اور جس
 طرح کہ اس کی غنا ذاتیہ کا تقاضا ہے کہ جو چاہے کرے اور جس کا چاہے حکم
 دے ایسے ہی اس کے جود اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مقصودائے حکمت
 کی رعایت بھی کرے۔ اور یہ حقیقت سبھی کو معلوم ہے کہ حکمت باری تعالیٰ اس
 کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ ایسے لوگوں کو حکم دے ایک فعل کے صادر کرنے کا

جو تعمیلِ حکم پر قادر نہیں اور ایسے افعال سے اجتناب کا حکم دے اور منع کرے جس سے اجتناب پر وہ قادر نہیں ہیں۔

پس جس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور احکام میں ملحوظ رکھا ہے از روئے فضل و رحمت کے اس کا تقاضا یہی ہے کہ تکلیف اعمال و سمعت و طاقت کے مطابق ہو اور جب حقیقتِ حال یہ ہے تو تکلیف عباد کے لئے جو قدرت و قوت شرط ہے وہ وہی ہوگی جو کہ باذن اللہ موثر ہو جب کہ اس کے ساتھ ارادہ بھی پایا جائے۔

۵۔ شیخ ابوالحسن الاشعری نے اپنی آخری تصنیف اور جلد کتب میں سے متحدہ علیہ کتاب الابانۃ میں اسی امر کی تصریح فرمائی ہے جیسے کہ ابن عساکر اور مجد بن تیمیہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ :

ان الشيخ فائل بالتاثير للقدرة المستجملة للشرائط

لكن لا استقلالاً كما يقول المعتزلي بل باذن

الله تعالى وهو معنى الكسب عنده .

شیخ اشعری اس قدر عجب کہ موثر مانتے ہیں جو شرائط کی جامع ہو لیکن

نہ بطور استقلال جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور یہی

معنی ہے بندہ کے کاسب ہونے کا ان کے نزدیک۔

اشاعرہ کے مشہور مذہب کا ابطال

۶۔ یہ جو معنی کسب کا بیان کیا گیا ہے کہ بندے کی قدرت اور ارادہ افعال

کے مقارن ہوتے ہیں اور فعل کے تحقق میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس کا رد کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا کہ اولاً تو اس کو شیخ اشعری کا مذہب قرار دینا غلط ہے کیونکہ کتاب الابانہ کے علاوہ دیگر کتب میں جو اقوال مذکور ہیں وہ مرجوح ہیں یا شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رجوع کر لیا تھا۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ کے کلام اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عباد کو امر اور نہی کے ساتھ جو مکلف ٹھہرایا گیا ہے تو وہ اس کے افعال اختیار یہ میں مکلف ٹھہرایا گیا ہے تو اس طرح بندے کا محسوس خود فعل اختیاری ہونا چاہیے نہ کہ اس کی قدرت کی فعل کے ساتھ مقارنت اور اتصال اور کسب فعل کا مطلب ہی یہ ہوگا :

والمراد یکسب ایاہ تخصیلاً ایاہ بتاثر قدرقہ
باذن اللہ لا مستقلاً۔

کہ بندہ اس فعل کو باذن اللہ اپنی قدرت و قوت کی تاثیر سے موجود کرے
نہ کہ مستقل طور پر۔

لیکن یہ قول کہ افعال عبادان کے قدرت و ارادہ کے مقارن ہیں بغیر
اس کی تائید کے

لا یوافق ما اقتضاه صرائح الکتاب والسنة و
نصوص الابانہ۔

کتاب اللہ اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح دلائل
اور شیخ اشعری کی کتاب الابانہ کے نصوص کے موافق نہیں ہے۔

(تفسیر روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۳)

۷۔ اسباب و مسببات اور علل و معلولات میں احقاق حق اور ابطال باطل کرتے ہوئے علامہ آلوسی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے اس جہان میں اسباب و مسببات کا باہم ارتباط قائم فرمایا ہے لہذا ان سب کو معطل قرار دیتے ہوئے یہ کہنا کہ ان کا سبب کے وجود و تحقق میں ذرہ بھر دخل نہیں بالکل غلط ہے بلکہ صحیح اور مختار اور کتاب و سنت کے ہزار سے زیادہ واضح دلائل کے عین مطابق یہی مذہب ہے اور اشاعرہ کا مذہب اگر اس کے خلاف ہے تو اس کا بطلان واضح ہے

فالا سباب مؤثرہ بقوی اودع اللہ فیہا و ممکن

باذنہ فاذا لم یاذن وحال بینہا و بین التاثر لم

یوثر کما یرشدک الی ذلک قوله تعالیٰ ،

وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

(سورۃ البقرہ آیت ۱۰۲)

ولولم یکن فی ہذہ الاسباب قوی اودعہا اللہ تعالیٰ

العزیز الحکیم لما قال :

یَنَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّ سَلْمًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ ؕ (انبیاء ۶۹)

اذما الفاشدة فی القول و لیس فیہا قوۃ الاحراق

وانما الاحراق منہ تعالیٰ بلا واسطۃ ولو کان

الامر کما ذکر والکان للنار ان تقول الہی ما اودعنی

شیئاً ولا منحنتی قوۃ وما انا الاکید شلاء صحبتہا

ید صحیحہ تفعل الافعال - (ص ۱۷۵ ج ۱)

پس اسباب مؤثر ہیں بسبب ان قوتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ودیعت فرمائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور اگر اذن نہ دے اور اسباب اور مسببات کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ تاثر نہیں کر سکتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس طرف رہنمائی فرما رہا ہے :

اور وہ نہیں ضرر پہنچاتے اپنے سحر اور جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور اگر ان اسباب میں ایسی ودیعت کر وہ قوتیں نہ ہوتیں تو اللہ عزیز و حکیم کبھی نہ فرماتا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سراسر سلامتی بن جا کیونکہ اس فرمان کا کیا فائدہ ہوتا جب کہ آگ میں جلانے کی قدرت و طاقت تھی ہی نہیں بلکہ جلانے والا فعل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا وساطت آگ کے پایا گیا ہوتا اور اگر حقیقت حال یہ ہوتی تو آگ کو یہ کہنے کا حق ہوتا،

اے میرے خدا تو نے میرے اندر تو کوئی شے ودیعت کی ہی نہیں اور نہ ہی مجھے، قوت و قدرت عطا کی ہے اور میں تو محض اس مشلول اور مفلوج ہاتھ کی مانند ہوں جس کے ساتھ تندرست اور صحیح و سالم ہاتھ مصاحب ہو اور وہ افعال و اعمال سرانجام دے رہا ہو تو کیا اس مفلوج ہاتھ کو کہا جا سکتا ہے تو یہ کام نہ کر اور اس میدان کارزار میں نہ اتر۔

وهذا الذی ذکرنا مذهب السلف الصالح و تلقاه
اهل الله بالقبول۔

اور یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہی سلف صالحین کا مذہب ہے اور اہل اللہ کے ہاں یہی مقبول و معتبر ہے۔

۸۔ اسباب کی تاثیر کے عقیدہ کو شرک قرار دینے والوں کے توہم کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا :

يا لله العجب اذا كان الله خالق السبب والمسبب و هو الذي جعل هذا سببا لهذا والاسباب والمسببات طوع مشيئته و قدرته منقادة فای قدح يوجب ذلك في التوحيد وای مشرك يترتب عليه نستغفر الله مما يقولون فالله تعالى يفعل بالاسباب التي اقتضاها الحكمة مع غناه عنها كما صح ان يفعل عندها لا بها
مقام تعجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی سبب کا خالق ہے اور سبب کا بھی اور اس نے ہی اس کو سبب بنایا اس سبب کے لیے اور سببی اسباب و مسببات اس کی مشیت اور قدرت کے مطیع و تابع ہیں تو اس سے توحید خداوندی میں کونسا نقص لازم آتا ہے اور اس پر کونسا شرک مترتب ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے قول سے استغفار کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ہی افعال کو موجود کرتا ہے اسباب کے ساتھ جن کا اس کی حکمت نے تقاضا کیا باوجودیکہ وہ مرتبہ ذات میں ان سے مستغنی ہے جیسے کہ شرک کے فترے لگانے والوں کے نزدیک اسباب کے وجود کے بعد افعال کو پیدا کرتا ہے بغیر اسباب کی مدخلت کے۔

(صفحہ ۱۴۵ جلد ۱)

۹۔ قول باری تعالیٰ :

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

(سورة العنكبوت آیت ۵۱)

کے تحت نظرِ بد کی تاثیر کے برحق ہونے کی بحث کرتے ہوئے فرمایا :

وذلك من خصائص بعض النفوس والله تعالى ان

يخص منها ما شاء بما شاء و اضافته الى العين

باعتبار ان النفس توثر بواسطتها غالباً وقد يكون

التاثير بلا واسطتها بان يوصف للعائن شئ فتوجه

نفسه اليه ففسده -

اور نظرِ بد کا اثر انداز ہونا بعض نفوس کی خصوصیات سے ہے اور اللہ

کو اختیار ہے کہ نفوس میں سے جس کو چاہے اور جس خصوصیت کیساتھ چاہے

مختص اور ممتاز ٹھہرا دے۔ رہا یہ معاملہ کہ جب موثر نفس انسانی ہے تو پھر

اس تاثیر کی نسبت آنکھ کی طرف کیوں کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ

نفس اغلب طور پر آنکھ کے واسطے سے اثر انداز ہوتا ہے اور کبھی اس کی تاثیر

آنکھ کے بغیر بھی ہوتی ہے مثلاً نظرِ بد والے کے سامنے کوئی شے بیان کی جائے

اور اس کی مدح و ثناء کی جائے پس اس کا نفس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے

اور اس کو فاسد اور تباہ کر دیتا ہے۔

ومن قال ان الله اجري عادة بخلق ما شاء عند

مقابلة عين العائن من غير تاثير اصلا فقد سد

علیٰ نفسہ باب العلل والتاثيرات والاسباب والمسببات

وخالف جميع العقلاء قال ابن القيم -

اور جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادتِ کریمہ اور معمول یہ ہے کہ نظریہ والے کی آنکھ کے سامنے کسی چیز کے آنے پر جو چاہتا ہے خود اس شے میں پیدا فرماتا ہے بغیر اس آنکھ کی تاثیر کے تو اس شخص نے اپنی ذات پر علل اور تاثیرات و معلولات اور اسباب و مسببات کے دروازے کو بند کر لیا ہے اور تمام عقلا کی مخالفت کی ہے۔ یہ قول ابنِ قیم کا ہے۔

وانا لا ازيد على القول بانہ من تاثير النفوس ولا

اكيف ذلك فالنفس الانسانية من اعجب مخلوقات

الله عز وجل وكم طوى فيه اسرار وعجائب تغير

فيها القول ولا ينكرها الا مجنون او جهول ولا يفتي

ان انكر العين لكثرة الاحاديث الواردة فيها و

مشاهدة آثارها على اختلاف الاعصار ولا اخص

ذلك بالنفوس الخبيثة كما قيل فقد يكون من

النفوس الزكية - (مت ۲۹ ج ۱)

اور میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ مدارِ تاثیر کیا ہے اور اس کا فلسفیانہ تجزیہ

نہیں کرتا بلکہ یہی کہتا ہوں کہ یہ نفس کی تاثیر ہے اور اس کی کوئی کیفیت متعین

نہیں کرتا کیونکہ نفسِ انسانی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے عجیب ترین مخلوق ہے

اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار اسرار اور عجائبات ودیعت فرمائے ہیں

جو عقول کو محجرت کر دیتے ہیں اور ان کا انکار صرف مجنون کر سکتا ہے یا انتہائی جاہل اور میرے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں کہ میں نظر کی تاشیہ کا انکار کروں کیوں کہ اس مسئلہ میں احادیث کثیرہ وارد ہیں اور مختلف ادوار اور اعصار میں اس کے اثرات کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے اور نہ ہی میں اس کو نفوسِ خبیثہ کے ساتھ مخصوص ٹھہراتا ہوں جیسے کہ بعض کا قول ہے بلکہ نفوسِ زکیہ کی طرف سے بھی اس قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے (اور حاسدانہ نظر کی طرح فرحت و شادمانی کی حالت میں نظر لگ جاتی ہے)۔

الحاصل اس موضوع پر علامہ سید محمود آلوسی حنفی ماتریدی نے متعدد مقامات پر بحث فرمائی اور مختلف دلائل و براہین سے ماتریدیہ کے مذہب کو ثابت کیا اور اشاعرہ کا صحیح مذہب بھی بیان فرمایا اور اسباب کی تاثیر کی بالکل نفی اور تزیید کو خلاف عقل قرار دیا اور ہزار سے زیادہ کتاب و سنت کے واضح دلائل کے بھی خلاف قرار دیا اور معتزلہ کے مذہب کو بھی مردود اور باطل ٹھہرایا جو بندے کو اپنے جملہ افعال میں ایسا مستقل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ اس سے ایمان اور تقویٰ و صلاح کا ارادہ کرے بھی تو وہ اس کے ارادے کو ناکام ٹھہراتے ہوئے کفر اور بد عملی کا ارتکاب کر سکتا ہے سُبْحَانَ مَنْ لَا يَجْعَلُ فِي مَلِكِهِ الْاَمَّا يَشَاءُ اور چونکہ خیر الامور او سطھا کے مطابق درمیانی راستہ ہی بہترین راستہ ہوتا ہے اس لیے صحیح اور مختار مذہب یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے ورنہ امر و نہی اور اطاعت و عصیان اور ثواب و عقاب وغیرہ کا تصور مشکل ہو جاتا ہے۔

اور اس طویل بحث سے مقصود یہ ہے کہ قارئین کرام پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ عبادِ مکرمین ملائکہ ہوں یا رسل کرام یا اولیاءِ عظام ہمارے نزدیک اپنے ذاتی افعال میں بھی اور تدبیر و تصرف میں بھی مستقل نہیں جیسے کہ معتزلہ کا نظریہ ہے اور مجبور محض بھی نہیں جیسے کہ جبریہ کا عقیدہ ہے بلکہ ان میں خداوند قدرت و قوت اور طاقت و توانائی ہے جو باذن اللہ موثر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ قاہرہ غالبہ سے اس کو بے اثر کر دے اور سبب کو اسکے سبب پر سترتب نہ ہونے دے تو وہ اس پر قادرِ مطلق ہے لیکن اگر اس کی طرف سے اذن و اجازت ہو تو وہ خداوندِ قدرت و قوت سے مختلف امور سرانجام دیتے ہیں۔

۱۔ قولِ باری تعالیٰ :

فَالْمَدِيرَاتِ امْرَأًا (سورة النزع آیت ۵)

۲۔ قولہ تعالیٰ :

يَتَوَقَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

(سورة السجدة آیت ۱۱)

۳۔ قولِ باری تعالیٰ :

تَوَقَّعْتَهُ رُسُلُنَا (سورة الانعام آیت ۶۱)

۴۔ قولِ باری تعالیٰ :

اُبْرِيْ اَلَا كَمَهِ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِي الْمَوْتِي يَا ذِيْنَ اَللّٰهِ

(سورة آل عمران آیت ۴۹)

۵۔ قولہ تعالیٰ :

(حکایۃ عن ابلیس) لَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(سُورَةُ الْاٰحْقَابِ آيَةُ ۲۹)

۶۔ قولہ تعالیٰ :

(حکایۃ عن عفریت) اَنَا اِيَّتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ
مِنْ مَقَامِكَ ۝ وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اٰمِيْنٌ ۝ (سُورَةُ الْاٰنْ اٰيَةُ ۲۹)

۷۔ قول باری تعالیٰ :

(حکایۃ عن عالم الکتب) اَنَا اِيَّتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ
اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۝ (سُورَةُ الْاٰنْ اٰيَةُ ۴۰)

وغیر ذلک من الایات اسی تاثیر باذن اللہ کے دلائل ہیں، ورنہ غیر اللہ کی طرف ان افعال کی نسبت کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا جیسے کہ نعبہ اور نسقین کے تحت حضرت علامہ آلوسی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جہما اللہ کے اقوال ملاحظہ فرما چکے یعنی بندوں میں ارادی اور اختیاری افعال نہ ہوتے تو ان کی طرف افعال کی نسبت نہ کی جاتی اور اگر استقلال ہوتا تو استعانت نہ کی جاتی۔ عوام میں اور خواص میں فرق اگر ہے تو خدا داد قدرت اور قوت کے دائرہ کار کے لحاظ سے کہ عام آدمی کی قدرت و طاقت کا تعلق اس کے مبتدأ و معمول کے افعال سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی قسم کی تاثیرات اس پر مرتب ہوتی ہیں لیکن قوی تاثیر نفوس کا دائرہ کار وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اگر معجزہ میں نبی کی قدرت و طاقت کا کسی طرح بھی دخل نہ ہو نہ بطور کسب اور نہ بطور خلق

نہ بطور بسببیت اور نہ بطور علیت تو پھر منکرین کے ساتھ مقابلہ و معارضہ اور تہدی اور چیلنج کس طرح متصور ہو سکتا ہے اور اسی طرح کرامت کا معاملہ بھی ہے کہ کبھی ولی پہلے دعویٰ کر دیتا ہے اور پھر اس کے مطابق خرق عادت اور کرامت کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی اپنی بیماری اور عارضہ کو دور نہیں کر سکتا اور کوئی روزمرہ پچاس پچاس خیرات کے امراض اور عوارض کو باذن اللہ دور کر دیتا ہے کوئی زمین کی بھاری اشیاء کو حرکت نہیں دے سکتا اور کوئی پہاڑوں کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیتا ہے اور زمین کے زیرین طبقہ تک کو اٹھا کر آسمان دُنیا تک لے جا کر اٹا دیتا ہے۔ کوئی اپنے جانور کو لگام نہیں ڈال سکتا تو کوئی درخت کی شاخ کو اس کی ٹہار بنا دیتا ہے اور فرماںبردار اونٹ کی طرح سچھے سچھے چلنے پر آمادہ کر لیتا ہے، وغیر ذلک لہذا معجزات اور کرامات کو انبیاء و اولیاء کے لیے غیر اختیاری ماننا بھی لغو اور باطل ہے اور دیگر افعال کا بھی غیر اختیاری ماننا لغو اور باطل ہے اور ان کو مستقل اور مختار مطلق ماننا بھی غلط ہے۔

اس پس منظر میں افعالِ عادیہ اور غیر عادیہ میں اطباء و حکماء اور حکام و اہل کو اور انبیاء و اولیاء کو مظاہر عین الہی سمجھنے کا معنی و مفہوم بالکل واضح ہو جائیگا کہ خالق اور موجدِ حقیقی اور موثرِ مستقل اللہ تعالیٰ کی ذات و الاصفات ہے اور بالاذن موثرِ ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں اور انبیاء و رسل علیہم السلام بھی اور اولیاءِ کرام اور محبوبانِ خداوند تعالیٰ بھی نہ کہ وہ محض مُردہ بدست زندہ یا قلم بدست کاتب کی مانند ہوں۔

علامہ سرفراز صاحب اور انکے اکابر کی دھاندلی

علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصرفِ مستقل کا یہ مطلب و معنی متصور ہی ہے کہ ان کو یہ اختیارات خود اپنی طرف سے حاصل ہوں، جب خود ان کا وجود غیر مستقل ہے تو ان کی کسی صفت میں استقلال کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ چنانچہ خود مولانا تھانوی صاحب اپنی آخری تالیف میں ارقام فرماتے ہیں، اور مستقل بالثابث ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کے سپرد کر دیئے ہیں ایسے طور پر کہ وہ اس کے نافذ کرنے میں حق تعالیٰ کی مشیتِ خاصہ کا محتاج نہیں ہے گو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اس کو اس کی تفویض اور اختیارات سے معزول کر دے۔

(برادرنواز مشفق ج ۲)

اور یہی مشرکینِ عرب کا شرک تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو اپنے کچھ کام تفویض کر دیئے ہیں۔ (گلدستہ توحید ص ۱۱)

فتاویٰ رشیدیہ میں مرقوم ہے :

”قدرت و اختیار چیز سے عطا فرمودن و قوتِ اقتدار آں تفویض نمودن مفہومے دیگر است و فعلِ خالص خود در چیز سے ظاہر کردن مضمومے دیگر مثلاً میتواں گفت کہ زید بقلم نوشت و فعلِ خاص خود کہ کتابت است و در قلم ظاہر کرد و منی توواں گفت کہ زید قدرت و اختیار حرکت و قوتِ اقتدار کتابت بقلم سپرد زیرا کہ قلم تا و تکیکے مثل زید انسان نشود قدرت و اختیار حرکت و قوت و اقتدار از کتابت حاصل نمیتواں کرد و خاصہ انساں بدست نتواں آورد۔ الی ان قال کہ قدرت و اختیار

افعال خاصہ احدیت و قدرت و اختیار آثارِ مختصہ صمدیت جکے یا بچیزے پرین
از مرتبہ امکان برتبه و جوب بدون است -

اس سے معلوم ہوا کہ مستقل تصرف کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ تصرف ان
کا خانہ زاد ہو بلکہ وہ تصرف اور اختیار خدا تعالیٰ کا ہی عطا فرمودہ ہے اور
ایسا تصرف ماننا بھی شرک ہے۔ (ص ۱۱۶)

علماء دیوبند کے نظریہ کا فساد و بطلان

بندہ کی کچھلی گزارشات کو پھر ذرا غور سے پڑھیں اور علامہ صاحب اور
ان کے اکابر کی تصریحات بلکہ قلم بدست زید والی تشبیہ کو بالخصوص سامنے رکھ
کر فیصلہ فرمادیں کہ ان کا مذہب واقعی اہل السنّت کا مذہب ہے؟ یا جبریت
مردودہ کا کیونکہ بندوں کو مستقل متصرف ماننا تو شرک ٹھہرا اور مشرکین عرب
میں بھی بقول ان کے یہی شرک تھا اور آپ پڑھ چکے کہ عند تحقیق شیخ اشعری کا
مذہب بھی اور ماتریدیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ بندہ کی قدرت فی الجملہ مؤثر
ہے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو تاثیر سے روک بھی سکتا ہے تو ان علماء دیوبند کے
نزدیک تمام اہل السنّت ماتریدیہ بھی اور شیخ اشعری اور ان کے متبعین بھی مشرک
ٹھہرے اور معتزلہ تو اس سے بھی زیادہ فتوائے شرک کے نشانہ بن گئے کیونکہ
وہ بندے کو اپنے اعمال و افعال اور عقاید و نظریات اور ایمان و کفر اور نیکی
اور بدی کا خالق تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف پر غیر اللہ
کو قادر مانتے ہیں تو وہ مشرکین عرب سے بھی بڑے مشرک ٹھہرے اور جو ایسے

بڑے مشرکوں کو مشرک و کافر نہ سمجھے تو پھر وہ بھی بلاشک و بلاریب مشرک و کافر ہونا چاہیے حالانکہ علماء محققین نے ان کو کافر و مشرک شمار نہیں کیا کیوں کہ وہ بننے کی خالقیت کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی مثل قرار نہیں دیتے۔

علامہ تفتازانی شرح عمائد میں فرماتے ہیں :

لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لافعاله يكون من المشركين دون الموحدين لانا نقول الاشرار كهُو اثبات الشريك في الالهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام والمعتزلة لا يشتبعون ذلك بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره الى الاسباب والالات التي هي بخلق الله تعالى۔

(شرح عمائد مع تراجم ص ۲۶۳)

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ پھر بندے کو اپنے افعال کے خالق ماننے والے مشرک ہوں گے نہ کہ مومند کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اشراک کا معنی ہے الوہیت میں شریک ثابت کرنا خواہ معنی وجوب الوجود ہو جیسے کہ مجوس کے نزدیک یا معنی استہاق عبادت ہو جیسے کہ بت پرستوں کے ہاں اور معتزلہ اس طرح کا شریک ثابت نہیں کرتے بلکہ بندے کی خالقیت کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی مانند نہیں سمجھتے کیونکہ بندہ ایسے اسباب و آلات کی طرف محتاج ہوتا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی ایجاد و تخلیق سے ہی پائے جاتے ہیں۔

الحاصل معتزلہ کے مذہب پر بندہ مستقل موثر بھی ہے حالانکہ بندہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے اور اس کی جملہ صفات بھی بح قدرت و ارادہ کے مخلوق خدا ہیں لہذا جہاں اہل اسلام اور اہل السنّت بالخصوص استقلال کی نفی کرتے ہیں تو ان کی مُراد معتزلہ والے مذہب کا رد ہوتا ہے نہ کہ جبریہ والے مذہب کا اثبات جیسے کہ علماء دیوبند نے اس سے سمجھا اور اس کو اپنایا۔ اگر ہمارے علماء کرام (بریلوی) نے علماء دیوبند سے منقول مستقل اور ذاتی علم و قدرت کی نفی کا مذکورہ بالا معنی لیا ہے تو اس حسنِ ظن پر کہ انہوں نے اہل السنّت کا مذہب اپنایا ہوگا، انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جبری مذہب اپنائے ہوئے ہیں۔

مولوی سرفراز صاحب نے تھانوی صاحب کی عبارت نقل کرتے وقت آخری تصنیف کی قید لگائی ہے جس سے صاف ظاہر کہ ان کی پہلی تصنیفات میں اس کا خلاف مذکور و مرقوم ہے اس طرح ان علماء کی ذہنی ناچنگلی اور عبارات میں باہم تضاد و تخالف واضح ہو جاتا ہے۔

ضروری تہنیتیہ : مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تدبیر کائنات میں تفریق کا عقیدہ اپنایا اور تقسیم کار کے معترف ہو گئے اس لیے ان کو مشرک ٹھہرایا گیا کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے امور اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف مانے اور بعض چھوٹے چھوٹے کام اپنے معبوداتِ باطلہ میں تسلیم کیے اور یہ تقسیم اس امر کی تین دلیل ہے کہ وہ ان مخصوص امور میں اپنے معبودات کو صرف سببِ عادی نہیں بلکہ عللِ موثرہ تسلیم کرتے تھے۔ نیز انہوں نے ارجح کو اکب کے لیے تدبیر و تصرف کی تفویض تسلیم کر رکھی تھی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا معطل ہونا اور سرے سے تدبیر و تصرف سے

بے تعلق ہونا تسلیم کر لیا اور جس طرح فلاسفہ نے عقول عشرہ بلکہ عقل حاضر کو مدبر
و متصرف مانا اور اللہ تعالیٰ کو اس انتظام و انصرام سے معطل مانا کفار نے بھی اسی
طرح کا عقیدہ اپنایا جبکہ اہل سنت عباد اور ان کی قدرتوں اور ارادوں کو سبب
سمجھتے ہیں اور علتِ تامہ اور موثرِ حقیقی اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ پانی پیاس بجھانے
میں سبب ہے اور حقیقی موثر اس میں اللہ تعالیٰ ہے، آگ جلانے میں سبب ہے
اور موثرِ حقیقی جلانے میں اللہ تعالیٰ ہے۔

نیز وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قائل ہی نہیں سمجھتے تھے اور نہ
ہی اپنی عبادت کے بارگاہِ خداوندی تک پہنچنے کے قائل تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
کا حق سرے سے غیروں کو دے کر مشرک ٹھہرے۔ نیز جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
ذات تک رسائی کا ذریعہ نہیں بنایا ان کو ذریعہ ماننا بھی کفر ہے جیسے کوئی اپنے
طور پر کسی شخص کو نبی و رسول تسلیم کر لے ورنہ اللہ تعالیٰ نے انبیاءِ علیہم السلام کو
مبعوث ہی اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل کریں اور ان
کا تعلق و ارتباط اس ذاتِ والا صفات سے قائم کریں اور علامہ ابن تیمیہ کی اس
مضمون کی عبارت عنقریب گزر چکی ہے لہذا انبیاء و اولیاء کو اصنام و اوثان پر
قیاس کرنا اور ان کے متبعین اور اطاعت گزاروں کو بت پرستوں پر قیاس کرنا یہ
خاص خارجیت ہے اور مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہونے کی دلیل جیسے کہ
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان صداقت ترجمان حقیقت بیان ہے

عبدالنبی عبدالرسول وغیرہ نام رکھنے کا حکم،

علامہ صاحب نے اہل اسلام کو مشرک ثابت کرنے کے لیے عبدالنبی عبدالرسول

وغیرہ اسماء کو بھی عبدالمسح اور عبدالعزیزی پر قیاس کرتے ہوئے شرک کا فتویٰ صادر فرما دیا اور فرمایا ” حضرات آجکل بعض کلمہ گو مدعیان اسلام کا بھی یہی شرک ہے ایک رتی برابر فرق نہیں (تا) عبد الرسول، عبد النبی، پیرانہ وغیرہ نام آج سننے میں نہیں آتے؟ شراب شرک تو وہی پرانی ہے البتہ بوتلوں کی رنگت بدل گئی ہے“

مگر علامہ صاحب کی بد قسمتی یہ ہے کہ خود اس کے اکابر اس کی دلیلوں کو باطل کر دیتے ہیں اور جب کو وہ شرک قرار دیتے ہیں اسی کو وہ جائز اور درست ثابت کر دیتے ہیں چنانچہ علماء دیوبند کے پیر مرشد حضرت حاجی املاؤ اللہ مہاجر کلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصل بحق ہیں عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَعْنَتْوْا
مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط (سورہ زمر آیت ۵۲)

مرجع ضمیر متکلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا کہ قرینہ بھی انہی معنی کا ہے آگے فرماتا ہے لَا تَعْنَتْوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اگر مرجع اس کا اللہ تعالیٰ ہوتا تو فرماتا من رَحْمَتِي تاکہ مناسبت عبادی کی ہوتی۔“ (شامہ امدادیہ ص ۱۰۰ حصہ دوم)

خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ عباد اللہ کو عباد الرسول کہنا اس لیے بھی جائز ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصل بحق اور باقی باللہ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے عباد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عباد ٹھہرے اور اس لیے بھی جائز ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عباد کی نسبت کی

ہے جبکہ ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہاں ضمیر متکلم جو عبادی میں مضاف الیہ واقع ہوتی اس کا مصداق رسولِ محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور علامہ تھانوی صاحب نے اس پر قرینہ یہ بتلایا کہ اگر میرے بندو میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی تو پھر آگے فرماتا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ نہ فرماتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا تاکہ دو نو جبکہ مضاف الیہ ضمیر متکلم ہوتی اور باہم تناسب پایا جاتا۔

اقول : یا پہلی جگہ بھی یا عبادی کی بجائے یا عباد اللہ کہہ دیا جاتا تاکہ حجرہ اللہ کے ساتھ توافقی ہو جاتا لہذا اسلوب کا تغیر اس امر کی دلیل ہے کہ عبادی میں اہل ایمان کو عباد الرسول اور عباد النبی قرار دیا گیا ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اور اس نے امتیوں کو عباد النبی اور عباد الرسول قرار دیا ہے اور حضرت حاجی صاحب نے اس کو تسلیم کیا اور تھانوی صاحب نے اس پر تائید پیش کر دی لہذا اب شرک کا فتویٰ صرف بچارے اہل سنت پر نہ لگائیں بلکہ اپنے ان اکابر پر بھی لگائیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ پر بھی ضرور یہ فتویٰ لگائیں کیونکہ دراصل اسی نے شرک کا دروازہ کھولا اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا اعلان کروایا۔

قال الامام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ :

قل یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے

اپنا ہندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا

عبدالاپنے مولیٰ کے زیر تصرف ہوتا ہے اور زیر فرمان اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا اور ان کو ہم پر ہمارے نفوس کی نسبت زیادہ مختار و متصرف ٹھہرایا۔ کما قال تعالیٰ:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ
يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (سورة النساء آیت ۶۵) وقال تعالیٰ:

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ (احزاب) وقال تعالیٰ:
النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ (احزاب) وقال تعالیٰ:
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ (سورة النساء آیت ۵۸)
لہذا اس نسبت پر اعرام سراسر لغو و باطل ہے۔

نیز اولیاء کا ملین فانی الرسول اور بقا بالرسول کی بدولت اس اطاعت و انقیاد کے مستحق ہیں لہذا غلامی کی نسبت ان کی طرف کرنا بھی روا ہوگا نیز ان کی دُعا اور توجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو عطا بالرسول اور پرلذتہ وغیرہ بھی بطور مجاز درست ہے جس طرح جبریل علیہ السلام نے کہا:

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَمًا زَكِيًّا ۝ (سورة مریم آیت ۱۹)

مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا ہبہ اور عطا کی نسبت اپنی طرف کرنا ثابت ہے تو علامہ صاحب جبریل علیہ السلام پر بھی شرک کا فتویٰ صادر فرمادیں۔

گلدستہ توحید

کیا دون کا معنی نیچے ورے سامنے کے بھی آتا ہے یا نہیں؟

قرآن مجید میں جگہ جگہ من دون اللہ کا جملہ آتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو باکل چھوڑ کر نیامیا (بھولا بسلا) سمجھ کر غیروں کو پکارتے تھے یا ان کے نام پر نذر دیتے تھے یا استعانت وغیرہ کرتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے لیکن یہ ان کی صریح غلطی ہے قرآن کریم اور حدیث سے صاف طور پر اس کا بیان گزر چکا ہے کہ مشرکین بندگان خدا کو محض سفارشی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو بناتے تھے کیونکہ تصریح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین انتہائی مصیبت میں خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔

گلشن توحید و رسالت

کیا واقعی مشرکین بندگان خدا کو سفارشی اور تقرب الی اللہ کا وسیلہ سمجھتے تھے؟

بندہ نے قبل ازیں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ مشرکین کو اپنے اصنام و اوثان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقیدت و محبت تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سہروات باطلہ کو گالیاں نہ

دو در نہ دُہ اللہ تعالیٰ کو جہالت اور عداوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گایاں
 دیں گے۔ بدنی عبادت اللہ تعالیٰ کی سرے سے چھوڑ دی تھی جیسے کہ حضرت شاہ
 ولی اللہ صاحب کے حوالے سے گزر چکا کہ انہوں نے نماز اور ذکر کو کلیتہً ترک
 کر دیا تھا اور علامہ سرفراز صاحب بھی پچھلے باب میں تسلیم کر چکے کہ وہ کہتے
 تھے ہماری عبادت اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہی نہیں اور بندہ نے دلائل قرآنیہ
 سے واضح کر دیا کہ دُہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ خود کرتے تھے اور نہ ہی
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو کرنے دیتے تھے اور مالی عبادت
 میں بھی بُتوں کی رعایت زیادہ کرتے تھے، اگر کوئی شئی بُتوں کے حصے سے
 اللہ تعالیٰ کے حصے میں مل جاتی تو فوراً الگ کر لیتے اور واپس بُتوں کے حصے
 میں رکھتے اور اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں بُتوں کے حصہ کی کوئی شئی مل جاتی تو
 فوراً الگ کر لیتے اور واپس بُتوں کے حصے میں رکھتے اور اگر اللہ تعالیٰ کے
 حصے کے بُتوں کے حصہ کی کوئی شئی مل جاتی تو اس کو واپس نہیں کرتے تھے۔
 اللہ تعالیٰ کو اپنے فرضی معبودات کا محتاج مانتے تھے اور اس کو انفرادی
 طور پر کارخانہ کائنات کی تدبیر و تفسیق سے عاجز سمجھتے تھے اور اپنے معبودات
 کو سفارشی بھی ایسی معنی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر زور ڈال کر اور رعب
 و دبدبہ سے اپنی مرضی منوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقدس لوگوں
 سے معجزات دیکھ کر اور آیات بینات سن کر رسول ماننے کو بھی تیار نہ ہوتے
 تھے اور اپنے طور پر تیار کیے ہوئے بیجان مجسموں کو خدا مانتے تھے اللہ تعالیٰ
 کو مُردے زندہ کرنے سے اور قیامت قائم کرنے سے عاجز اور قاصر سمجھتے تھے

اور ایسا دعویٰ کرنے والی ہستی کو مجنون اور اس عقیدہ کو جنون سے تعبیر کرتے تھے۔ کلامِ خداوندِ تعالیٰ کو شعر اور سحر سے تعبیر کرتے تھے اور اپنی موت کو بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار کی بجائے گردشِ یل و دنار کے تابع سمجھتے تھے اور اگر کبھی سمندروں میں طوفانی موجوں سے خوفزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے بھی تھے تو کنارے لگتے ہی اپنی سابقہ بے ڈھنگی چال اور روش اپنا لیتے تھے اور جن مقدس ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور درستی کیلئے مبعوث فرمایا ان کے لیے ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے اور شہید کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے چہ جائیکہ ان کو اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بناتے اور وصل الی اللہ ہوتے گویا اس طلب اور خواہش میں بھی لہیت کا رفرما نہیں تھی بلکہ اپنی نفسانی خواہش اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے تھے کہ اپنے طور پر وسائل اور قربت کے ذرائع فرض کیے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وصل اور قرب کا ذریعے بنایا ان سے بغض و عداوت رکھتے تھے تو اس طرح یہ کہنا بالکل بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکے تھے لیکن ان کو مشرک کہنے کے لیے اور ان کے مشرک بننے کے لیے یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور بھول جائیں بلکہ جب انہوں نے وجوب الوجود یا استحقاق عبادت اور ایجاد و تخلیق اور تدبیر و تصرف میں انہیں کو خلعت الوہیت اور قبائے خداوندی پہنا دی اور اپنے معاملات انہیں سے وابستہ کر دیئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اپنے عجز و نیاز اور سجود و عبادت میں شریک کر لیا تو مشرک ہوئے بلکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھی بھولتے اور

اور ایسا دعویٰ کرنے والی ہستی کو مجنون اور اس عقیدہ کو جنون سے تعبیر کرتے تھے۔ کلام خداوند تعالیٰ کو شعر اور سحر سے تعبیر کرتے تھے اور اپنی موت کو بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار کی بجائے گردش یل و دنہار کے تابع سمجھتے تھے اور اگر کبھی سمندروں میں طوفانی موجوں سے خوفزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے بھی تھے تو کنارے لگتے ہی اپنی سابقہ بے ڈھنگی چال اور روش اپنا لیتے تھے اور جن مقدس ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور درستی کیلئے مبعوث فرمایا ان کے لیے ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے اور شہید کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے چہ جائیکہ ان کو اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بناتے اور اصل الی اللہ ہوتے گویا اس طلب اور خواہش میں بھی لہیت کا فرما نہیں تھی بلکہ اپنی نفسانی خواہش اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے تھے کہ اپنے طور پر وسائل اور قربت کے ذرائع فرض کیے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وصل اور قرب کا ذریعے بنایا ان سے بغض و عداوت رکھتے تھے تو اس طرح یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکے تھے لیکن ان کو مشرک کہنے کے لیے اور ان کے مشرک بننے کے لیے یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور بھول جائیں بلکہ جب انہوں نے وجوب الوجود یا استحقاق عبادت اور ایجاد و تخلیق اور تہبیر و تصرف میں اغیار کو خلعت الوہیت اور قبائے خداوندی پہنادی اور اپنے معاملات انہیں سے وابستہ کر دیئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اپنے عجز و نیاز اور سجد و عبادت میں شریک کر لیا تو مشرک ہوئے بلکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھی بھولتے اور

نیا نسیانہ بھی سمجھتے تو پھر بھی مشرک ہو جاتے، آخر علامہ صاحب بالکلید کی نفی سے ان کے لیے کونسی رعایت اور مدح و ستائش والا کونسا پہلو اور دوا و تحسین کی کونسی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا شرک صرف اسی کو کہتے ہیں جس میں بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو جھلا دیا جائے اس کے علاوہ شرک کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور نہ مذمت و ملامت کی کوئی اور علت اور بنیاد ہوتی ہے؟

من دون اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

علامہ کرام نے بحیثیت لغت کے اس کے بہت سے معانی بیان کیے ہیں بعض موضوع لہ ہیں اور بعض مستعمل فیہ پھر بعض میں استعمال شائع ہے اور بعض میں شائع نہیں ہے لہذا کسی معنی کا مطلقاً انکار تو کوئی لغت عربیہ کا عالم نہیں کر سکتا لیکن کس آیت کریمہ میں کونسا معنی متعین ہے اور کونسا معنی زیادہ موزوں اور بہتر ہے اس پر علماء اعلام نے ضرور تنبیہ فرمائی ہے اور ان کو فرمائی بھی چاہیے تھی جو حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے الفاظ اتنی کثرت سے استعمال نہیں کیے گئے جتنے کہ من دون اللہ کے استعمال کیے گئے ہیں تو انہما درجہ فصیح و بلیغ اور معجز کلام میں اس تعبیر اور عنوان کی ضرور ہی کوئی حکمت و مصلحت ہونی چاہیے۔

تو آیات کریمہ اس راز کو فاش کرتی ہیں اور اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ وہ ہر غیر کو اپنا معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا قرب اور منزلت اور خصوصی تعلق تسلیم کر کے اس کی پوجا پاٹ اور عبادت و پرستش کرتے تھے

هُوَ لِآءِ شُفَعَاءٍ نَأْتِيهِمْ لِيُخْبِرُوا بِأَعْمَالِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (سورہ یونس آیت ۱۸)

لِيُخْبِرُوا بِأَعْمَالِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (سورہ الزمر آیت ۲)

میں ان کو شفیع سمجھنا اور قُربِ خداوندی کا ذریعہ سمجھنا، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیز علیہما السلام (کے نام پر بنائے ہوئے مجسموں میں پرستش کا باعث) ان کا ابن اللہ ہونا اور ملائکہ (کے نام پر بنائے گئے مجسموں کی پرستش میں ان کا) بزمِ ان کے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہونا اور کواکب و سیارگان کے (نام پر بنائے گئے) ہیاکل کی پرستش میں ان سیارگان کے) ارواحِ مجرودہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تدبیر امور اور انتظام کائنات میں معاون و مددگار ہونا فرض کر کے ان کی عبادت اور پرستش شروع کی تو اس مفروضہ جہتِ قربت اور سببِ منزلت و مرتبت کے پیش نظر ان کو من دون اللہ سے تعبیر کیا گیا۔

فاضل سیالکوٹی علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ بیضاوی میں فرماتے ہیں:

وفي التعبير عن الاصنام بالشهداء على الوجوه الثلاثة

ترشيحاً للتحكم بتذكير ما اعتقدوه من انها من

الله بمكان وانها تنفعهم بشهادتهم - (منہ ۲۴)

یعنی حاضر، ناظر اور گواہ والے معانی مراد ہونے کی صورت میں جب کہ

من دون اللہ کا مصداق اصنام و ادیان ہیں اور وہ ان تمام امور سے قاصر ہیں

تو اس میں اس حکم اور استہزار کی مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو شہداء سے

تعبیر کر دیا گیا کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مرتبہ و مقام کا مالک سمجھتے

تھے اور شہادت کے ذریعے نفع رسانی کا سبب سمجھتے تھے تو اب ان کو اس شکل

میں بھی شہادت یا امداد و نصرت کے لیے پکارو اور یہی سبب علامہ سید محمود
آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی صفحہ نمبر ۱۸۱ جلد ۱ پر فاضل سیالکوٹی کی جہالت
میں ہی بیان کیا ہے۔

الغرض کہیں عمومی حیثیت ملحوظ رکھ کر غیر اللہ سے تعبیر کر دیا۔ کما قال تعالیٰ:
قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَنْ أَعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
(سورہ زمر آیت ۶۴)

قرہ تعالیٰ:

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○
(سورہ طور آیت ۲۲)

قرہ تعالیٰ:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخِيذُ وَلِيْنَا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(سورہ انعام آیت ۱۴)

قرہ تعالیٰ:

يَقْتَوِمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
(سورہ اعراف آیت ۵۹)

وغیر ذلک۔ کیونکہ مقصود اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر قسم کے الہ کی نفی ہے نہ کہ
خاص منزلت و قربت والے الہ کی اور جہاں ان کے مفروض الہ کی نفی کی ہے تو
وہاں من دون اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا

يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (سورة الاحقاف آیت ۵)

وقال تعالى:

هُوَ الَّذِي قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ط (سورة کاف آیت ۱۵)

وغیر ذلک من الآیة - مزید تحقیق عنقریب معروض خدمت ہوگی۔

گلدستہ توحید

اختصاراً دُون کا معنی قرآن کریم، حدیث اور اشعار عرب اور لغت سے پیش کیا جاتا ہے کہ دُون کا معنی ور سے، نیچے اور سامنے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر تشریف لے گئے اور وہاں:

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ؕ

(سورة قصص آیت ۲۳)

پایان سے ور سے دو عورتوں کو روکے کھڑی تھیں اپنی بکریاں۔

یہاں دُون کے معنی وغیر کے نہیں ورنہ معنی یہ ہوگا کہ وہاں لوگ نہ تھے صرف یہ دو بیبیاں تھیں۔

گلشن توحید و رسالت

دُون کے معنی کی تحقیق متداول کتب درسیہ وغیرہ سے علماء لغت نے بھی اور علماء مفسرین اور شارحین نے دُون کے معانی میں نیچے

آگے پیچھے وغیرہ معانی بھی بیان فرماتے ہیں اور درسی کتب میں اس کو پڑھا پڑھایا جاتا ہے، واللہ اعلم کہ علامہ صاحب کو ادھر ادھر بجاگ دوڑ کی ضرورت کیوں پڑی اور دُون بمعنی غیر والے معنی کے انکار کی کیا حاجت پیش آئی، بیضاوی شریف سورہ بقرہ داخل درس کتاب ہے اور انتہائی معتبر و مستند اور اس کے حواشی شیخ زادہ اور عبدالحکیم وغیرہ بھی اہم ترین اور مستند ترین ہیں۔ علامہ محمود آلوسی صاحب حاشیہ سیالکوٹی کی حرف بحرف عبارت نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں سے اس امر کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اصل معنی وضعی کیا ہے اور موارد استعمال کیا کیا ہیں۔

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ قول باری تعالیٰ :

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ (سورۃ البقرہ آیت ۱۲)

کے تحت فرماتے ہیں :

من دُون ادنی مکان من الشئ ومنه تدوین الکتب
لانه ارناء البعض من البعض ودونك هذا ای
خذہ من ادنی مکان منك ثم استعیر للرتب فقيل
زيد دون عمرو ای فی الشرف ومنه الشئ الدون ثم
اتسع فيه فاستعمل فی كل تجاوز حد الی حد وتخطی
امر الی اخر۔

قال اللہ تعالیٰ :

لا یَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیْنَ

ای لا یتجاوزوا ولایة المؤمنین الی ولایة الکفرین

وقال أمیة : ۛ

یا نفس مالک دون الله من واق

ای اذا تجاوزت وقایة الله فلا یقیقک غیره

دُون کا اصل معنی ہے کسی شے سے قریب تر مکان اور اس سے ماخوذ ہے تدوین الکتب کیونکہ ان میں بھی بعض حصوں کو بعض کے ساتھ قریب کرنے والی صورت پائی جاتی ہے اور اس سے ہے دُونکَ ہذا یعنی اس شے کو اپنے قریبی مکان سے لے لو۔ پھر مکان کی بجائے رتبہ تفاوت میں بطور استعارہ استعمال کیا گیا پس کہا گیا زید دُون عمرو یعنی شرف اور مرتبہ میں زید عمرو سے کمتر ہے اور اس سے ماخوذ ہے الشئ الدون حقیر شے پھر اس میں مزید توسیع اور تجوز سے کام لیتے ہوئے ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز اور ایک امر سے دوسرے امر کی طرف قدم بڑھانے اور چل پڑنے میں اس کو استعمال کر دیا گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہ بنائیں مومنین کافروں کو اپنے ناصر و مددگار من دُون المؤمنین یعنی مومنین کی دوستی اور نصرت و امداد سے تجاوز نہ کریں طرف کفار کی دوستی اور نصرت و امداد کے اور اُمیة شاعر نے کہا :

اے میرے نفس نہیں ہے تیرے لیے کوئی بچانے والا دُون اللہ یعنی جب تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و پناہ سے تجاوز کرے تو اس کا غیر تجھے نہیں بچائے گا۔
فاضل سیالکوٹی فرماتے ہیں :

ای اقرب مکان منه لکن مع الخطاط سیر فان

دون نقیض فوق کما فی الصحاح فهو ظرف مکان
 مثل عند الآ انه ینبئ عن دنا کثر و انحطاط قلیل
 یعنی دون کی تفسیر ادنیٰ مکان ہے لیکن تھوڑی سی پستی طموز رکھتے ہوئے
 کیونکہ دُونَ فوق کی نقیض ہے جیسا کہ صحاح میں ہے لہذا وہ عند کی طرح
 ظرف مکان ہے مگر دون میں بہت زیادہ قرب اور تھوڑی سی پستی معتبر ہے
 (بخلاف عند کے)

ثم استعير للرتب ای للتفاوت فی الرتب المعنویة
 تشبیہاً لہا بالمراتب الحسیة و شاع استعمالہ فی
 ذلك اکثر من استعمالہ فی الاصل ثم اتسع فی هذا
 المستعار فاستعمل فی کل تجاوز حد الی حد وان
 لم یکن هناك تفاوت و انحطاط و هو بهذا المعنی
 قریب من غیر کانہ اداة استثناء کما یشیر الیہ
 المصنف فی ماسیاتی ص ۲۳۸ و کذا فی رُوح المعانی
 صفحہ ۱۸۰-۱۸۱ و کذا فی شیخزادہ ص ۱۹۵-۱۹۶ -

پھر دون کا لفظ رتبوں کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا یعنی معنوی مراتب
 میں تفاوت بیان کرنے کے لیے ان کو محسوس مراتب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے
 اور لفظ دون کا استعمال اس معنی میں زیادہ عام اور معروف ہے نسبت اصل معنی
 کے پھر اس میں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس مجازی لفظ کو ایک حد سے
 دوسری حد کی طرف تجاوز میں استعمال کر دیا گیا اگرچہ وہاں پر انحطاط اور مکانی

پستی کی طرح رتبی پستی بھی نہ ہو اور لفظ دُون اس معنی کے لحاظ سے لفظ غیر کے قریب ہے گویا کہ وہ حرف استنثار ہے جیسے کہ مصنف عنقریب اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔

امام راغب فرماتے ہیں :

يقال للقاصر عن الشيء دُونَ وقال بعضهم هو مقلوب من الدنو والادون الدنى وقوله تعالى ،

لَا تَتَّخِذُوا بَطَافَةَ مَنْ دُونَكُمْ (اى من لم تبلغ منزلته منزلتكم فى الديانة وقيل فى القرابة وقوله تعالى :

يَغْضُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورة النور آیت ۳۸)

اے ما کاں اقل من ذلك وقيل ماسوى ذلك والمعنيان يتلازمان وقوله تعالى ،

ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَارْتَبُوا بِمَنْ دُونَ اللَّهِ (اى غير الله وقيل معناه الهين متوصلا بهما الى الله -

(مفردات ص ۱۴۵ ص ۱۴۶)

ایک چیز سے کوتاہ شے کو دُون کہا جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دُون دُون سے تبدیل شدہ ہے اور ادون گھٹیا پر بولا جاتا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ

لَا تَتَّخِذُوا بَطَافَةَ مَنْ دُونَكُمْ (سورة ایت)

یعنی نہ پڑو قلبی دوستی ایسے لوگوں سے جن کا مرتبہ دیانت میں تمہارے

میں نے اس (بلقیس) کو اور اس کی قوم کو پایا سورج کو سجدہ کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے سجود سے تجاویز کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ یہاں پر
اللہ تعالیٰ سے نیچے یا آگے یا پیچھے والا معنی مستور نہیں ہو سکتا۔ الغرض اہلی
اور مجازی شائع معانی میں سے جو بھی جہاں پر مناسب ہو گالے لیا جائے گا،
اور غیریت ہر جگہ ثابت ہوگی لہذا اس معنی کا ارادہ بھی صحیح ہوگا۔

علامہ سرفراز صاحب کی اسی منطق

قولِ باری تعالیٰ:

وَجَدْنَا مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ

(سورة القصص آیت ۲۳)

میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ غیر والا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا ورنہ لازم
آئے گا کہ دوسرے لوگ موجود ہی نہ ہوں حالانکہ دُون کا حقیقی معنی سوئی
اور غیر اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کا معنی مقصودی جو بھی ہو اس کو غیر اور سوا ہونا
لازم ہے اور وہ غیر کے حکم میں ہے اور اس سے از روئے معنی قریب ہے
اور کسی قریبی اور حکم میں شریک لفظ کے لیے جملہ احکام میں شرکت ضروری
نہیں تاکہ اس طرح کا اشکال پیدا کیا جائے، یہاں تیسرا معنی یعنی تجاویز مراد
ہے اور اس کو غیر والا معنی لازم و لاحق ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے دوسرے لوگوں کے مکان سے تجاویز کرتے ہوئے دو عورتوں کو پایا جو اپنی
بکریاں روکے کھڑی تھیں۔ نیز اوپر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

مرتبہ کو نہیں پہنچایا قرابت میں نہیں پہنچا۔

اور قولِ باری تعالیٰ :

يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

یعنی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے شرک سے دُون یعنی قلیل کو اور کہا گیا ہے کہ شرک کے ماسوا کو۔ اور دُونو معنی باہم لازم و ملزوم ہیں اور قولِ باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ کیا تُو نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو من دُون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کہا گیا ہے کہ ہمیں دو الہ بنا لو ہم سے توصل حاصل کرتے ہوئے طرف اللہ تعالیٰ کے۔

الغرض ان اقوال سے بھی حسی طور پر پست اور مرتبہ و درجہ میں پست اور سزا اور غیر کے معنی میں لفظ دُون کا استعمال واضح ہے۔ اور پہلے قاضی بھیناوی کے قول میں تصریح گزر چکی ہے کہ اولیا۔ من دُون المؤمنین میں تجاوز والا معنی مُراد ہے اور ایسے ہی قولِ باری تعالیٰ :

لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۝

(سُورَةُ الْأَعْرَافِ آيَةُ ۸۱)

میں بھی یہی معنی متعین ہے کہ عورتوں سے تجاوز کرتے ہوئے اور انہیں چھوڑ کر مردوں کے ساتھ قضائے شہوت کرتے ہو یہاں مکان یا مرتبہ کے لحاظ سے نیچے والا یا آگے اور چھپے والا معنی مُراد ہو ہی نہیں سکتا۔

قولہ تعالیٰ :

وَجَدْتَهُمَا وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّٰهِ

(سُورَةُ نَبَأِ آيَةُ ۲۲)

سے فرماتے گا کیا تُو نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری امی کو من دون
اللہ الہ بناو یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کے الہ بناو تو کیا
یہاں پر اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی نفی ہو جائے گی؟ اور مطلب یہ بن جائیگا
کہ ہمیں الہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو الہ نہ بناؤ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تثلیث کے
قائلین کا رد فرمایا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی نفی بھی نہیں اور
نہ کفار کے آپ کو الہ سمجھنے کی نفی ہے بلکہ اسکی وحدانیت اور تفریق الالوہیت
سے تجاوز کرتے ہوئے مزید دو الہ ماننے پر رد و قدح کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح
اس آیت مبارکہ کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ ان کے علاوہ اور ان کے سوا دُو
عورتوں کو بھی پایا نہ یہ کہ قوم کو نہ پایا صرف دو عورتوں کو پایا۔

بہر کیف من دون اللہ میں مشرکین کے تجاوز کو ملحوظ رکھا گیا ہے خواہ
انہوں نے وجوب الوجود میں واحد ماننے سے تجاوز کیا۔ خواہ صفات کمال کے
مقتضاتے ذات ہونے میں کی تائی سے تجاوز کیا خواہ تدبیر تصرف میں انفرادیت
باری تعالیٰ سے تجاوز کیا یا استحقاق عبادت میں کی تائی اور اختصاص ماننے
میں تجاوز کیا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا اور نہ کوئی اس کا قائل ہو سکتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوڑ دیں اور نیا نیا سمجھیں تبھی شرک پایا جلتے
گا اور تب ہی من دون اللہ کا الہ ماننا درست ہوگا بلکہ اس کی انفرادیت
توحد و تفرق اور امتیاز و اختصاص سے تجاوز اور اس کے ساتھ وجوب الوجود
صفات ذاتیہ اور تدبیر و تصرف اور عبادت و تذلل میں اشتراک ثابت کرنا
شرک ہے اور ظلم عظیم اور ناقابل عفو و درگزر جرم۔ کما قال تعالیٰ،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ

(سُورَةُ نَزَّاتِ ایت ۴۸)

خواہ لوگ اپنی حماقت سے اس غیر اللہ کو قرب اور وصل کا ذریعہ ہی کیوں نہ سمجھیں مگر حقیقت میں وہ دُور کرنے کا سبب موجب ہے اس لیے اس کو "من دُون اللہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کیا رسل و انبیاء علیہم السلام من دُون اللہ ہیں ؟

بعض لوگوں نے رسل کرام اور اولیاءِ عظام کو بھی "من دُون اللہ" میں داخل کر دیا اور ان سے احتراز و اجتناب کو لازم قرار دیا اور ان کی تعظیم و مکرم اور ادب و احترام کو شرک ٹھہرایا اور ان میں مخلوق سے امتیازی اور خصوصی کمالات تسلیم کرنے کو بھی شرک قرار دے ڈالا۔

چنانچہ علامہ ربیعہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض متصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ مخلوق کو رسل کرام کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں :
الرسل سوی اللہ وکل ما سوی اللہ فهو حجاب
عنه جل شانہ۔

فالرسل حجاب عنه تعالیٰ وکل ما هو حجاب فلا
حاجة للخلق الیہ فالرسل لا حاجة للخلق الیہم
رسل کرام اللہ تعالیٰ کا ما سوی ہیں۔ اور ہر وہ جو اللہ سبحانہ کا ما سوی
ہے وہ حجاب ہے۔

لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ رسل اللہ تعالیٰ کیلئے حجاب میں (اور مخلوق کو اس سے دور کرنا ذریعہ) اور وہ شے جو مخلوق کے لیے اللہ کے سامنے حجاب بن جائے اس کی طرف مخلوق کو بالکل حاجت اور ضرورت نہیں ہو سکتی، (بلکہ ان کا وجود مضر اور نقصان دہ ثابت ہوگا اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے دُور لے جانے کا موجب بنے گا)۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ علانہ انکار کرتے ہوئے فرمایا :
 ۱۔ وھذا جھل ظاہر ولعمری انھ زندقہ والحاد وفسادہ مثل کونہ زندقہ فی ظہور ویکفی فی ذلک منع الکبریٰ القائلۃ کل ما سواہ سبحانہ تعالیٰ فھو حجاب عنہ فان الرسول وسیلۃ الی اللہ والوصول الیہ تعالیٰ لا حجاب وھل یقبل ذو عقل ان النائب السلطان فی بلادہ حجاب عنہ۔

اس قول کا سرا سر جہل ہونا ظاہر ہے اور مجھے اپنے خالقِ زبیت کی قسم یہ زندقہ اور الحاد ہے اور اس کا فساد و بطلان اس کے زندقہ و بیدینی ہونے کی مانند ظاہر ہے اور اس کے رد میں قیاسِ اول کے کبرائی کا ممنوع و مردود ٹھہرانا کافی ہے یعنی ہر ماسوی اللہ اور غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب ہے کیونکہ رسل کرام اللہ تعالیٰ کی ذات (کی معرفت) اور اس تک وصول اور رسائی کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں نہ کہ حجاب اور مانع۔ آیا کوئی عقلمند یہ باور کر سکتا ہے کہ بادشاہ کا نائب اور خلیفہ اس کے بلاو اور سلطنت میں بادشاہ کی ذات کے لیے حجاب ہے۔

۲۔ ہب ان ھذا القائل امکانہ الوصول الیہ تعالیٰ

بلا واسطہ بقوة الرياضة والاستعداد والعالیة
فالسواد الاعظم الذین لا یمکنهم ما امکنہ
کیف یضعون؟

بالفرض والتقدیر مان لیں کہ اس قائل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وصول
ممکن ہے بغیر واسطہ رسول کے محض اپنی ریاضت اور استعداد و قابلیت کے
بل بوتے پر تو وہ سواد اعظم اور جمہور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی
اپنے مجاہدات و ریاضات اور قابلیت و استعداد سے ممکن نہیں تو وہ کیا کریں؟
(صفحہ نمبر ۸۵ ج ۱۳ روح المعانی)

یعنی اس کی اتباع کریں تو یہ بھی غیر اللہ اور سومی اللہ ہونے کی وجہ سے
حجاب جیسے کہ بقول اس کے رسل کرام اور خود بخود بھی حاصل نہیں ہو سکتے
تو اس قائل کا فتویٰ یہی ہو گا کہ رسل والے حجاب کو برداشت نہ کریں، اور
وصول و قرب سے محرومی برداشت کر لیں۔ رسل والا حجاب اس محرومی سے
بدرجہا بُرا ہے جیسے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا ہے کہ اپنے قصد و ارادہ
اور توجہ و التفات کو شیخ اور ان کی مانند بزرگان دین کی طرف پھیرنا جو جناب
رسالتاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں :

پچھنڈی مرتبہ بدرتاز استغراق در خیال گاد و فر خود است۔ کئی درجہ
بدرتہ ہے اپنے یل اور گدھے کے خیال میں گم اور غرق ہونے سے۔

(مراۃ مستقیم ص ۱۳۶)

اور بقول علامہ آلوسی صاحب رحمہ اللہ کے یہ سراسر الحاد و بیدینی اور

زندہ یقینت ہے۔

اور قبل ازیں علامہ ابن تیمیہ کا قول اس ضمن میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا باہمی تلازم آیات کلام مجید سے واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احترام اور اس کے رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احترام کی جہت اور علت ایک ہے لہذا جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔

لان الامۃ لا یصلون ما بینہم و بین ربہم الا
بواسطۃ الرسول۔ لیس لاحد منہم طریق غیرہ
ولا سبب سواہ وقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ
ونہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرد بین اللہ
و بین رسولہ فی شی من ہذہ الامور۔

(العوارم السلول ص ۴)

کیونکہ امتی لوگ اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان ربط و تعلق قائم نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کا وصل و قرب حاصل نہیں کر سکتے مگر رسول کریم کے ہی توسط سے۔ ان میں سے کسی کے لیے نہ کوئی دوسرا طریقہ اور راستہ ہے اور نہ کوئی سبب اور ذریعہ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنا دیا اور وہی اور اجناد و بیان میں لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے مصلحت علیہ وآلہ وسلم۔

امور کے درمیان فرق کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

فائدہ : علامہ ابن تیمیہ کی عبارت سے علامہ آلوسی صاحب رحمہ اللہ کے اس قول کی تائید و تصدیق ہو گئی کہ بادشاہ کا نائب السلطنت اور خلیفہ اس کے لیے حجاب نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق اور خلیفہ علی الاطلاق سید السادات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے حجاب نہیں ہو سکتے اور ایسے ہی جملہ انبیاء و رسل اور صدیقین و شہداء اور صلحاء و اتقیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی راہ پر چلنے اور ان کی اطاعت و اتباع کی توفیق طلب کرنے کی تسلیم دی ہے اور تلقین فرمائی ہے :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 وَلِقَوْلِهِ - فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
 النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء - ۶۹)

اگر وہ حجاب ہوتے اور دوری کا سبب موجب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ تسلیم نہ دیتا اور نہ اس دُعا کی تلقین فرماتا۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت علامہ آلوسی کا یہ تسلیم کرنا کہ اس مدعی اور قائل کے لیے بغیر توسط رسول کے وصول ممکن ہو مجاہدات و ریاضات کی بدولت اور اپنی ذاتی قابلیت اور استعداد کی بدولت تو محض فرض محال کے طور پر ہے ورنہ امت کے لیے دوسرا کوئی طریقہ اور راستہ اور ذریعہ و وسیلہ خداوند تعالیٰ کے وصل و قرب کا بالکل نہیں ہے۔

وانت باب الله ای امری اتاہ من غیرک لایدخل

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا
ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

سئل اللہ یراہم رستم -

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجۃ اللہ الباقیہ میں تعظیم شعائر اللہ کے
باب میں فرماتے ہیں : ۱۳۳-۱۳۵ -

قال اللہ تعالیٰ :

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

(سُورَةُ الْحَجِّ آيَةُ ۲۲)

اعلم ان مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله تعالى
والتقرب بها اليه تعالى (الى) ومعظم شعائر الله
اربعة القرآن والكعبة والنبي والصلوة (الى)
واما النبي فلم يسم مرسل الا تشبيها برسل الملوك
الى رعاياهم مخبرين بامرهم ونهيهم ولا يجب
عليهم طاعتهم الا بعد مسارفة تعظيمهم
لتعظيم المرسل عندهم فمن تعظيم النبي
وجوب طاعته والصلوة عليه وترك الجهر
عليه بالقول - الخ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے تو وہ
اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جان لو کہ شریعتوں کا دار و مدار شعائر اللہ کی تعظیم

اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب پر ہے اور شعار اللہ میں سے عظیم ترین شعار چار ہیں۔ قرآن مجید، کعبہ شریف اور نبی و رسول علیہ السلام اور نماز (تا) لیکن نبی کو مرسل کا نام جو دیا گیا ہے تو یہ صرف اس کی مشابہت کی بنا پر ہے ساتھ بادشاہوں کے اپنی رعایا کی طرف بھیجے جانے والے پیام رسالوں کے جو انہیں اپنے بادشاہوں کے امر و نہی کی خبر دیتے ہیں اور امتیوں پر رسل کرام کی اطاعت و فرمانبرداری صرف اس صورت میں لازم کی گئی ہے جب کہ ان کے ہاں رسل کی تعظیم ارسال فرمانے والے (رب تعالیٰ) کی تعظیم کے مثال و مشابہ ہو پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے ہے ان کی اطاعت کا وجوب و لزوم اور ان پر درود و صلوة بھیجنا اور ان کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنے سے اجتناب کرنا۔

الغرض حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک بھی رسل کرام قرب خداوند تعالیٰ کا اور اس کی بارگاہ اقدس تک رسائی کا واسطہ و وسیلہ ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم واجب و لازم ہے اور قلبی تقویٰ و طہارت اور ایمان خالص کی دلیل و برہان ہے اور اسی طرح کعبہ شریف کی تعظیم و تکریم اور قرآن مجید اور نماز کی تعظیم کا بھی یہی حکم ہے۔

پوری تفصیل اصل کتاب میں ہی ملاحظہ فرمادیں۔

لہذا یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ من دون اللہ اور ہیں۔ اور نبی اللہ رسول اللہ اور ولی اللہ اور ہیں۔ من دون اللہ اور ہیں۔ اور من اللہ الی اللہ اور ہیں۔ دُوری اور بعد کے موجب اصنام اور حجاب و محرومی کے موجب اوثمان

پر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور وصل کے وسائل اور ذرائع کو قیاس کرنا سراسر غرہی اور بد نصیبی ہے اور بے دینی و الحاد اور منصبِ نبوت و رسالت کی توہین و تحقیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ترین حکمتوں اور مصلحتوں پر رد و قبح اور تنقید و انکار کے مترادف ہے جو عام مسلمان کے بھی قطعاً لائق نہیں ہے چہ جائیکہ علماء کرام کے لائق اور شایانِ شان ہو۔

گلدستہ توحید

مشرکین کے ذاتِ باری تعالیٰ کے متعلق خالق، مالک، مدبر اور مختارِ کل کا عقیدہ سامنے رکھتے ہوئے ”دُونِ اللہ“ کا معنی یہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے اس کے نیچے، اس کے سامنے اور اس کے ورے دوسروں کو مافوق الاسباب طور پر لپکا راکرتے تھے اور ان کے ناموں کی نذر اور منت و یا کرتے تھے تاکہ وہ راضی ہو کر خداوند تعالیٰ سے ان کے کام کرا دیں اور یہی ان کا شرک تھا لیکن آجکل کلمہ پڑھنے والوں میں اس کی کمی نہیں ہے۔ (ص ۱۳۵)

گلشنِ توحید و رسالت

بقیہ مباحث پر تو پہلے بحث ہو چکی یعنی وہ مختارِ کل کس طرح مانتے تھے؟ اور ان کے ہاں نذر و نیاز کی حقیقت کیا تھی؟ اور اہل اسلام کے نزدیک مقبولانِ بارگاہِ خداوند تعالیٰ کے مختار باذن اللہ ہونے کی صورت کیا ہے اور نذر و نیاز کی حقیقت کیا ہے۔ دُونِ اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے اور فوق الاسباب اور

تحت الاسباب کے تفرقہ کی لغویت بھی واضح کی جا چکی ہے۔ نیز نذر و پکار کا صحیح مفہوم بھی واضح کیا جا چکا ہے جبکہ مزید تحقیق خاتمہ میں ذکر کی جائے گی۔ اس وقت صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ علامہ صاحب موصوف ایصالِ ثواب کو جائز اور درست تسلیم کرتے ہیں یا نہیں اور جس کو ثواب پہنچایا جائے وہ خوش ہوتا ہے یا خوش نہیں ہوتا؟ نیز اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول حضرات کو خوش کرنے سے خود اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر اہل اسلام کو اتنا ہی بتلا دیں کہ اولیاء کرام کے لیے ایصالِ ثواب جائز ہے اور ان کو راضی اور خوش کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کی دُعائیں وصول کرنے اور نگاہِ نطف و کرم حاصل کرنے کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں اور اس ذریعہ سے مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور حاجات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے فضل و کرم سے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علامہ صاحب جواز والی کوئی صورت بتلا کر خوش نہیں ہوتے اور شرک اور کفر کے فتوے لگانے سے ہی ان کے دل کو سکون اور نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب خداوندِ کریم اور ارحم الراحمین اس جہان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ان علموں سے صدقات و خیرات وصول کریں اور اس طرح ان کو پاک و صاف بھی کریں، اور انہیں دُعادیں کیونکہ انہیں تمہاری دُعائے سکون قلب اور روحانی طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ قال تعالیٰ :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَوَاتِكَ سَكَنَ لَهُمْ ۝ (سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ ۱۰۳)

اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل فرمایا اور اس کی تعمیل فرمائی تو وہ یقیناً دارِ برزخ میں ہدیہ درود و سلام اور بدنی و مالی عبادات کا ثواب پیش کرنے پر خود بھی دُعاؤں سے نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی از روئے لطف و کرم ان کو ضرور اس طرف ترغیب دے گا اور متوجہ فرمائے گا کہ لے محبوب اب بھی ان غلاموں کی تطہیر اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ انہیں دُعاؤں سے بھی مشرف فرماؤ۔

دیکھیے جب ہم سلام نیا عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت انوارِ قدس اور ان میں استغراق سے نکال کر ہم فقیروں اور گداؤں کی طرف متوجہ فرماتا ہے تاکہ ہمارا سلام شوق و موصول بھی فرمادیں اور جواب بھی عطا فرمادیں۔

ما من احد يسلم على الا وقرده الله على روحى حتى ارد
عليه السلام -

(رداء ابو داؤد و البيهقى فى الدعوات الكبير - مشکوٰۃ باب السلوٰۃ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

تو اس کریم خداوند تعالیٰ کی شانِ کریمی سے یہی اُمید و رجاء ہے کہ وہ ضرور بالضرور ان تحائف اور ہدایہ کو قبول کرنے کی ترغیب بھی دے گا اور دُعاؤں سے نوازنے کی بھی اور پھر قبول بھی فرمائے گا ورنہ دُعا کا حکم دینا ہی عبث اور بے فائدہ ہو کر رہ جاتے گا بلکہ دُعا مانگنے کا حکم دیکر اگر قبول نہ کرے تو محبوب کریم علیہ السلام کو بے آبرو کرنا اور بے وقار بنانا لازم آئے گا جو قطعاً

شانِ خداوند تعالیٰ اور اس کی محبت اور شانِ رسالتاًبِ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی محبوبیت کے لائق نہیں۔

نیز جب اللہ تعالیٰ ان کے دل کے ارادے بدلنے پر قیلے بدل دے اور ایسے احکام میں ان کی رضامندی کو ملحوظ رکھے۔ کما قال :

قَدْ زَيَّ قَلْبَكَ وَجِجَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

(سورة البقرہ آیت ۱۴۴)

تو کس قدر اس کے عجبانہ تعلق سے یہ امر بعید تر ہے کہ دُعائیں کرنے کا حکم دے اور قبول بھی نہ فرمائے اور خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ کا معمول اور عادت مبارکہ یہی تھی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ کی دُعائوں سے سکون کیونکر حاصل ہو جاتا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا حوالہ دینا کیونکر زیبا تھا؟ علاوہ ازیں اس کریم کی فرادانی کرم کا حال تو یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صادق غلام اگر اس کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دیں تو وہ ان کو لوگوں میں شرمندہ اور بے آبرو نہیں ہونے دیتا اور اسے ضرور پورا کر دیتا ہے۔ کما قال علیہ السلام :

ان من عباد الله من لو اقسام على الله لابرہ

(رواہ اسلم والبخاری، مشکوٰۃ کتاب القصاص)

اگر غلاموں پر کرم نوازی کا عالم یہ ہے تو سید المجرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دُعائوں کا اعجاز کیا ہوگا؟

بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل مجھ

پر پیش ہوتے رہیں گے اگر اچھے عمل دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور بُرے عمل دیکھوں گا تو تمہارے لیے بخشش کی دُعا کروں گا۔ کماذکر سابقاً، تو جب آپ پہلے ہی دُعاؤں میں مصروف ہیں بغیر ہایا و تحائف پیش کیے اور بغیر عرض والتجا کیے، تو عرض والتجا کی صورت میں بطریقِ اولیٰ شانِ کرم کا اظہار فرمادیں گے۔

کتبِ احادیث میں دُرود و سلام کے ثمرات و برکات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دُرود کے بدلے دس دس دُرود بھیجے گا اور دس دس گناہ معاف کرنے اور دس دس درجے بلند کرنے کا ثرودہ ہے وہاں پر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ثرودہ بھی مذکور ہے جس سے صاف ظاہر کہ ہماری یہ صلوة اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور نبی اکرم شیخِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے حصول کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہیں نیز جس دُعا کے اول و آخر دُرود شریف نہ ہو زمین و آسمان کے درمیان سلتی رہتی ہے اور بارگاہِ خداوندی تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتی تو معلوم ہوا کہ ہماری دُعاؤں کی قبولیت کے لیے دُرود اور سلام ذریعہ قبولیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں بھیجے جانے والے عباداتِ بدنیہ اور عباداتِ مالیہ کے تحائف یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمتِ کائناتِ فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی ضرور قبولیت پاتے ہیں اور حل مشکلات اور قضائے حاجات کا ذریعہ و وسیلہ بن جاتے ہیں۔

علامہ صاحب نے بخاری شریف میں یہ روایات دیکھی تو ہوں گی اور پڑھی

پڑھائی بھی ہوں گی مگر کاش اللہ تعالیٰ انہیں ان میں غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا۔

۱۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ہدیے اور تحفے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سبھی اپنے ہدیے، تحفے اور نذرانے بھیجتے دوسری ازواج مطہرات کے ہاں تشریف فرما ہوتے وقت نہیں بھیجتے تھے۔

يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وہ اپنے اس عمل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ اس عمل سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو جاتیں اور وہ محبوبہ خداوند تعالیٰ کی محبوب ترین بیوی تھیں تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اعلیٰ طریقہ اور بہترین صورت میں حاصل ہو جاتی۔

فائدہ جلیلہ : اس سے ہمارے لیے یہ سنت اور طریقہ واضح ہو گیا کہ کسی محبوب کی رضامندی اکمل و اعلیٰ اور اتم و احسن طریقہ پر حاصل کرنی ہو تو اس محبوب کے محبوبوں کو راضی کرو اور خوش رکھو۔ نیز نیک کاموں کیلئے دن اور جگہ کا تعین کر لینے کا جواز بھی واضح ہو گیا کیونکہ صحابہ کرام نے اس کا رخصت کے لیے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری والا دن بھی معین کر رکھا تھا اور ان کا حرمِ ناز اور دولکدہ بھی مخصوص کر رکھا تھا۔

۲۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض

کیا کہ مجھے عمر کے اس حصہ میں ازدواجی تعلقات کی خواہش نہیں صرف قیامت کے دن آپ کی زوجات میں اٹھائے جانے کی خواہش ہے لہذا مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں اور میرے لیے دیگر ازدواج کی طرح بیشک باری مقرر نہ فرمادیں بلکہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی ہوں، چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور لطف و کرم حاصل کرنے کیلئے اپنی باری حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی۔

يَبْتَغِي بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لہذا واضح ہو گیا کہ مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کو ایسے ہدیے اور تحائف پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہے نہ کہ اس کی نافرمانی کا اور یہ جذبہ اور طلب کفر و شرک نہیں بلکہ جانِ ایمان اور رُوحِ دین ہے۔
 ۳۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ میت قبر میں اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ڈوب رہا ہو اور نجات و فلاح کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہو وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے کہ باپ ماں بھائی دوست دعا کرتے (اور میری نجات کے موجب بنتے) جب ان میں کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

ما الميت في قبره الا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة
 تلحقه من اب و أم او اخ او صديق فاذا لحقته
 كانت احب اليه من الدنيا وما فيها۔

(مشکوٰۃ شریفین اب النور والبار)

اگر عام آدمی کے نزدیک دُعائیں کرنے والے محبوب بن جاتے ہیں تو ان محبوبانِ خداوندِ تعالیٰ کے لیے دُعا کرنے والے بھی یقیناً ان کے ہاں محبوب اور عزیز تر بن جاتیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کیوں کہ بزبانِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔

المخلوق عيال الله واحب المخلوق الى الله من احسن الى عياله
رواه البيهقي في شعب الایمان عن انس وعبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہما مشکوٰۃ باب الشفقة
والمرء علی ائحلق۔

مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے بمنزلہ عیال کے لیے ہے پس تمام مخلوق سے محبوب تر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ نیکی کرے اور حُسنِ سلوک کا مظاہرہ کرے۔

الغرض اہل السنّت وجماعت کے ہاں ان مقبولانِ بارگاہ کی نذر و نیاز کا مطلب ہے ایصالِ ثواب کی صورت میں ہدایا و تحائف پیش کرنا اور یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے اور ترقی درجات کا بھی اور اللہ تعالیٰ اور مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کی نگاہِ لطف و کرم کا وسیلہ ہے اور دنیا و آخرت میں سرخروئی اور کامیابی و کامرانی کا بھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ۔

کیا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے کراونے کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے؟

اگر علامہ صاحب کو اس نظریہ پر بھی اعتراض ہے تو اس کا گلہ ہمیں نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں کہ تُوئے اپنی توحید کو خود ہی نقصان پہنچانے

کی ٹھان رکھی ہے تو ہم دیربندی بچارے کیا کریں۔

۱- تو یہ بندے کریں اور گناہ تو بخشنے تو درمیان میں رسول کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ غیر اللہ کے دروازے پر ان کو سوال کرنے کے لیے بھیجا اور ان کو شرک کی راہ پر ڈال دیا۔ (العیاذ باللہ)

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

(سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَات ۶۴)

۲- نیز ساری اُمتِ مسلمہ پر چڑھائی کر دینی چاہیے کہ وہ پندرہویں صدی تک در رسولؐ پر حاضر ہو کر اور اس فرمانِ خداوندی کا حوالہ دیکر سفارش کیلئے عرض کرتے ہیں اور مغفرت و بخشش جیسے اہم مقصد اور مطلب کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ وہ دُعا کر کے یہ مطلوب اور مقصود پورا کرادیں گے۔

۳- علاوہ ازیں قیامت کے دن تو علامہ صاحب کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی جب تمام امم اور رسل و انبیاء اور صدیقین و شہداء اور اولیاء و صلحاء اور عام مومنین و مسلمین اور مومنات و سلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے نیچے اور اس کے درے اسی محبوب کو پکاریں گے اور انہیں سے استغاثہ اور فریاد کریں گے اور حالتِ زار عرض کر کے شفاعت چاہیں گے اور آپ انا لہا کہتے ہوئے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کی بجائے رضی ہو کر اور شانِ جمالی اور کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شفیعِ اخلاقی کو عرش کی دائیں جانب مقامِ محمود والی وزارتِ عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیکھا اور حساب و کتاب

سَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْوَاسِلِينَ

شروع کر کے جنت کے مستحقوں کو جنت میں بھیج دے گا اور پھر دوزخ میں جانے والے گناہگاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور انبیاء و رسل اور اولیاء و شہداء وغیرہم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر کے ابدی راحت اور عیش و مسرت والی زندگی اور عزت و شرف والا مقام عطا فرما دے گا اور شیخ المذنبین اور دیگر مجرمین کی شانِ شفاعت اور مقامِ محبوبیت ظاہر فرمائے گا۔ اُمید ہے کہ علامہ سرفراز صاحب صفدر اس دن بھی ڈٹے رہیں گے اور بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر شفاعت کی اپیل لے کر حاضر نہیں ہوں گے اور یہ عقیدہ بالکل نہیں اپنائیں گے کہ آج ان کی شفاعت سے یہ عظیم ترین حاجت پوری ہو سکتی ہے اور اہم ترین مشکل حل ہو سکتی ہے اور یہ محبوب اللہ تعالیٰ سے یہ کام کرا دیں گے۔ افسوس اگر کوئی جاہل ایسی باتیں کرتا تو اس کو آیات و احادیث دکھلاتے مگر شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کہلانے والے ایسی جہالتوں کا مظاہرہ کریں تو اس کا کیا علاج ہے

خضر کیونکر بتائے کیا بتائے

اگر ماہی کے دریا کہاں ہے

اور اگر جھگڑا دُور سے پکارتے اور شفاعت کرتے کام کروا دینے میں ہے تو اتنا تو لوگوں کو بتاؤ کہ قریب سے سننے بھی ہیں اور دُعا میں کر کے کام کروا دیتے ہیں مگر اس قدر حق گوئی کی بھی توفیق نہیں تو دورِ مافوقِ الاسباب قریب کی دُنیا میں نہ ہونے کے تعقیدات اور تخصیصات کی تکلیف کیوں کی

جاتی ہے؟ اور اپنے قیاساتِ فاسدہ کے ذریعے نصوصِ کتاب کو مفید و مخصوص ٹھہرانے کی سعی کیوں کی جاتی ہے؟ محض اُلجھاؤ پیدا کرنا اور شرک کی رٹ لگانے جانا تو کوئی اہم مشن اور ارفع و اعلیٰ مقصد نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ الزامِ سچ اور برحق ثابت کیا جائے۔

دینِ مَلّانی سبیل اللہ فساد

آئیے اب دُور سے اور دُوسری دُنیا میں ہوتے ہوئے اور فوقِ الاباب پکار کے سُننے نہ سُننے کی حقیقت معلوم کریں۔

کیا دُور سے سُننا یا دُوسرے جہان میں ہوتے ہوئے سُننا جانا محال اور ناممکن ہے اور قطعی دلائل کے خلاف ہے؟

خاتمہ : قبل ازیں آیاتِ کلامِ مجید اور احادیث و آثار اور مفسرینِ کرام اور علماءِ اعلام کے اقوال سے یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ مشرکینِ اصنام و اوثان اور صور و تماثل کی پوجا پاٹ اور عبادت و پرستش کرتے تھے اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر اس جہالت و حماقت سے باز آنے اور تائب ہونے کو تیار نہ ہوتے تھے اور ان کو صرف قبلہٴ توجہ نہیں سمجھتے تھے ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا ان کے اصنام کو نہ کھا سکنے اور نہ بول سکنے کا اور نہ اپنے تباہ و برباد کرنے والے کی شکایت کر سکنے کا الزام دینا اور عار دلانا درست نہیں ہوگا اور ان کا معذرت خواہانہ انداز میں کہنا تمہیں معلوم ہی ہے یہ بولتے

تو نہیں ہیں اور آپ کا ان کے معبودات سے عداوت اور دشمنی کا اعلان اور ان کے معبوداتِ باطلہ پر افسوس کا اور ملامت کا اظہار کرنا وغیرہ متصوّر نہ ہو سکتا (جس کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے اور یہ ناظرین ہر چکی ہے)

۲- نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں کیا ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں۔ آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں اور کان ہیں جن سے سنتے ہیں تو گویا یہ تم سے گئے گزرے ہیں جبکہ معبودِ نسبتِ عابد کے قومی و توانا اور کامل و اکل ہونا چاہیے۔ اس امر کی واضح دلیل کہ ان کے معبودات اصنام و اوثان ہی تھے ورنہ ملائکہ اور انبیاء و اولیاء اور ارواح کا ملین کے حق میں پاؤں ہاتھوں اور آنکھوں کا زوں کی نفی کوئی معنی نہیں رکھتی۔

۳- اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک تم اور تمہارے معبودات دوزخ کا ایندھن ہیں
 اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ ۝۱

(سورۃ الانبیاء آیت ۹۸)

جبکہ ملائکہ اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور اولیاء کرام قطعاً اس آیت کا مصداق نہیں ہیں اور اصنام و اوثان معبود نہ ہوں بلکہ صرف قبلہ توجہ ہوں تو پھر ان عابدین مشرکین کے ساتھ جہنم میں کون سے معبودات داخل ہوں گے؟ اس طرح تو ”وما تعبدون“ کا ذکر ہی بے محل اور بے جا ہوگا لہذا یہ تسلیم کرنا ضروری ٹھہرا کہ وہ اصنام و اوثان کی ہی عبادت کرتے تھے اور خود اللہ تعالیٰ نے مقبولانِ بارگاہ کے آتشِ دوزخ سے دور ہونے کی تصریح فرمادی اور ابنِ زبیر وغیرہ کا الزام رد کر دیا۔

۴۔ وہ لوگ غائب خدا کی عبادت و پرستش کرنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا :

اجْعَلْ لَنَا الْهَاتَا كَمَا لَهُمُ الْهَاتَا ۝ (سُورَةُ الْاَعْرَابِ آيَت ۱۳۸)

یعنی محسوس و مبصر معبود کے متقاضی تھے تو ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غائب ہونے کے باوجود ان کی پوجا کیونکر کر سکتے تھے اور دیگر اولیاء اور مقبولانِ بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کے ارواح کی عبادت و پرستش کیسے کر سکتے تھے جب کہ ان کی قبر پر بھی متکف نہیں تھے بلکہ کہتے تھے :

نَعْبُدُ اَصْنَامًا مَا فَتَضَلُّ لَهَا عَكِيفِينَ ۝ (سُورَةُ الشُّرَا آيَت ۱۷)

ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کے لیے متکف رہتے ہیں، وغیر ذلک
من الآیات - لہذا

مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ

غَفِلُونَ ۝ (سُورَةُ الْاَحْقَابِ آيَت ۵)

فرمایا گیا یا اس مضمون کی دیگر آیاتِ کریمہ ہیں ان سب میں صرف اور صرف اصنام و ادیان کی لاعلمی ایسے شعوری اور بیخبری و غفلت کا بیان ہے اور انہیں کی عاجزی اور بے بسی کی وضاحت ہے اور مقبولانِ بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ بالعموم اور ملائکہ و انبیاءِ علیہم السلام بالخصوص ان کا مصداق نہیں ہو سکتے اور اور نہ ہی ظاہری معنی و مفہوم کے مطابق کسی نے ان کو حقیقی طور پر جاہل و غافل اور بے علم و بے شعور کہا ہے۔ تغلیب کے طور پر نفی ہو یا اللہ تعالیٰ کے صفاتِ کمالیہ ذاتیہ کے مقابل کمالات کی صفاتِ عطائیہ کو کا عدم سمجھنا وغیرہ

تو اس سے مدعاے خصم ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح تو زندہ اور سمیع و بصیر ہستی کو قریب تر ہونے کے باوجود بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجود وجود واجب کے مقابل کالعدم اور اس کی حیات اس کی حیات کے مقابل بمنزلہ موت اور اس کی سمیع و بصیر اس سمیع و بصیر کے سمیع و بصیر کے مقابل کالعدم ہے اس قسم کی تاویل و توجیہ سے منفی علم و ادراک اور منفی سمیع و بصیر حقیقت میں معدوم و منفی نہیں ہوتے جبکہ مدعاے خصم حقیقی طور پر ان سے علم و ادراک کی نفی کرنا ہے۔

لہذا ایسی آیات کریمہ سرے سے انبیاء کرام، ملائکہ عظام اور اولیاء کرام کے علم و ادراک اور شعور و احساس کی نفی پر حقیقت میں دلالت ہی نہیں کرتیں چہ جائیکہ اس دلالت کے قطعی ہونے کا آنکھیں بند کر کے اعلان کر دیا جائے اور دیانت و امانت کو خیر باد کہہ دیا جائے۔

۵۔ نیز فرعون اور نرود و شداد وغیرہ اپنے اپنے دور حکومت میں مبعوث باطل بنے رہے تھے اور جہنم میں اپنے پیغمبروں کے ساتھ داخل بھی ہوں گے۔ اور ان کی ہلاکت کے بعد ان کی پرستش و عبادت نہیں پائی گئی تو پھر اہل قبور کی تخصیص اور سینکڑوں ہزاروں میل دور ہونے کی تقید اور فوق الاسباب کی قیود لگا کر علامہ صاحب کہیں ان کے لیے تو کوئی رعایت دینے کے درپے نہیں ہیں؟ اور انہیں ان کمالات سے محروم ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے؟

۶۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا :

وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝ (سورة الشارحیت ۱۱۷)
وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔

اور وہ قیام قیامت تک زندہ رہے گا، تو علامہ صاحب ایسی قیدی لگا کر اس کے لیے بھی بچاؤ کا سامان تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کے اس دعوے کے مطابق شیطان سے علم و شعور اور ادراک و احساس کی نفی نہیں ہو سکے گی، اور جواب دینے سے عجز اور پکارنے والوں سے غفلت اس کے حق میں ثابت نہیں ہو سکے گی؟ اس سے بڑی بد قسمتی اور بد بختی کیا ہو سکتی ہے کہ معبودات باطلہ سے فرعون اور مردود و شداد اور شیطان وغیرہ دشمنان خداوند تعالیٰ کو نکال لیا جائے اور ان کے حق میں یہ تنقیصات اور تعصیبات اور عاجزیاں اور بے بسیاں ثابت نہ کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نائبین و خلفا اور مرسلین و انبیا اور محبوبین و اولیاء کو ان کا مصداق بنا دیا جائے؟

نیز جب یہ آیات اپنے عزم و اطلاق پر نہ رہیں اور ان میں تخصیص و تقیید لازم اور ضروری ٹھہری تو ان مول آیات کی رو سے کسی مومن پر شرک اور کفر جیسے سنگین فترے لگانے کا علامہ صاحب کو حق نہیں پہنچتا اور نہ احادیث و آثار کو ان کے ذریعے رد کرنے اور ٹھکرانے کا بھی کوئی حق پہنچتا ہے۔

لہذا علامہ سر فراز صاحب نے جو تمگ و دو کی ہے اور جد و جد اور سعی و کوشش کی ہے وہ بے سود، بے فائدہ اور عبث و لغو ہے۔ ان کی پیش کردہ آیات کے ہرگز ہرگز وہ محال اور مصداق ہیں ہی نہیں جو انہوں نے بنا ڈالے ہیں۔ ورنہ علامہ نیلوی اور علامہ عنایت اللہ والا مذہب اختیار کر لیں، کہ

ابدان مٹی کے ساتھ مٹی ہیں یا ان کے حواس و مشاعر معطل اور ارواح لاکھوں میل دُور ہیں۔ ابدان کے سماع و ادراک کا عقیدہ جہالت و حماقت اور ارواح کے سماع و ادراک کا عقیدہ علم غیب اور ندائے غیب کی وجہ سے شدک العیاذ باللہ۔ مگر علامہ صاحب اہل قبور کے سماع و علم اور ادراک و شعور کا بھی انکار نہیں کر سکتے اور ارواح کے لیے لاکھوں میل دُور قبور پر حاضر ہونیوالوں سے باخبر ماننے کے باوجود ندائے غیب اور فرق الاسباب اور دُوسری دنیا میں ہوتے ہوئے پکارنے کو شرک بھی قرار دیتے ہیں گویا نہ حسینی المشرک بھائیوں کے ساتھ ہیں اور نہ اہل السنّت کے ساتھ بلکہ لَا اِلٰی هُوَ لَا اِلٰی هُوَ لَا اِلٰی هُوَ لَاءَ مَذْبَذٍ بَيْنَ بَيْنِ ذٰلِكَ كَانُوْنَ بَنِي هُوْتَيْ هِيْنَ۔ اصنام و اوثان میں قریب سے بھی سُننے دیکھنے کی نفی تسلیم کرنا ضروری مگر اہل قبور سے اس کی نفی کریں تو بقول شاہ عبدالعزیز محدّث دہلوی (رحمہ اللہ) ملحد بنتے ہیں :

بالغرض انکار سماع کفر نباشد در الحاد برون او شبہ نیست۔

اور بقول شاہ عبدالحق محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جاہل اور منکر دین ٹھہرتے ہیں :
منکر نشود آزاگر جاہل باخبار و منکر دین۔

اور اگر ارواح کے سُن لینے کا قول کریں صرف قبور پر تو نیلوی اینڈ کمپنی کے نزدیک مشرک بنتے ہیں اور قبور سے دُور ہوتے ہوئے مانیں تو اپنے فوتے کی رو سے مشرک بنتے ہیں۔

دو گنا رنج و عذاب است جانِ مجنوں را

مضحکہ خیز چال

آیات وہی مگر بتوں کے لیے ان میں قریب سے علم و ادراک کی نفی اور جہالت و غفلت کا اثبات لیکن مقبولانِ بارگاہ کے لیے صرف دُور سے اور دُور ہی دُنیا میں ہونے کی صورت میں۔ اور جب اہل قبور کے سماع کا انکار کر نیوالوں سے بحث و تمحیص ہو تو ان آیات سے مراد اصنام و اوثان اور اگر ہماری ترویج و ترویج کرنی ہو تو پھر ان سے مراد انبیاء و اولیاء اور مقبولانِ بارگاہِ خداوند تعالیٰ۔

آخر یہ کیسے اصول و ضوابط اور قوانین و قواعد ہیں جو ان علماء دیوبند نے تیار فرمائے ہیں۔

ناطقہ سرگرمیاں ہے لے کیا کیسے

کتاب اصول میں جو ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر رکھنا ضروری اور عام اپنے عموم پر محمول کرنا ضروری ہے تو کیا اس کے یہی تقاضے تھے جو ان علماء دیوبند نے پورے کر دکھلائے ہیں؟

خرد کا نام جنوں کر دیا جنوں کا خرد

پھر جو چاہے آپ کا خُسن کر شرمہ ساز کرے

نذار و پیکار اور جائز استمداد و استعانت کا دار و مدار

کسی بھی رسول اور نبی علیہ السلام یا ولی اور محبوبِ خدا کو پکارنے اور نذار کرنے کا دار و مدار اور اس سے اس کی شان کے لائق امداد و اعانت

کی درخواست کا دار و مدار اس کے علم و ادراک اور احساس و شعور پر ہے لہذا سب سے پہلے اس امر کا فیصلہ ضروری ہے کہ فوت شدگان قریب کی طرح دُور سے بھی سُن سبھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح زندہ انبیار اور اولیا بھی دُور سے سُن سبھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مقبولانِ بارگاہ کے لیے دُور و نزدیک اور قریب و بعید کے تفرقے کی کوئی وجہ وجیہ ہے یا نہیں؟

دلیل اول

رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے لیے شاہد و شہید ہیں۔ ارشادِ خداوند تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

(سُورَةُ الْأَحْزَابِ آيَاتُ ۲۵-۲۶)

اے نبی بیشک ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا (اُمت کے لیے نگہبان ان کے احوال پر مطلع اور ان کو بشارت سنانے والا) (اطاعت کی صورت میں) اور ڈرانے والا (نافرمانی کی صورت میں) اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔

دلیل دوم

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِيُشَوِّمُنَا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعْزِرُوهُ وَتُقَدِّرُوهُ مَا وَسَّعْتُمْ وَبِكُرَّةٍ
وَاصِيَالًا (سُورَةُ الْفَتْحِ آيَاتِ ۸-۹)

ہم نے آپ کو (امت کے لیے) نگران و مطلع بنا کر اور بشارت سنانے والا اور (عذابِ خداوندی سے) ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو، اور ان کی تنزیہ و تقدیس بیان کرو صبح و شام۔

دلیل سوم

وَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَاتِ ۱۲۳)
اور ہوں گے تمہارے رسول تم پر گواہ۔

دلیل چہارم

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
هُوَ لَا يَرَى شَهِيدًا (سُورَةُ النَّسَاءِ آيَاتِ ۴۱)
کیسا حال ہوگا اس وقت جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور
لائیں آپ کو گواہ بنا کر ان سب پر۔

دلیل پنجم

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلِيٌّ هُوَ لَأَيُّهَا
 اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے گواہ ان پر اور لائیں گے
 آپ کو گواہ بنا کر ان تمام پر۔

دلیل ششم

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّمَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ الْبَشَرِ
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ
 (سورہ مزمل آیت ۱۵)

بیشک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول جبکہ وہ گواہ ہے تم پر جیسے کہ
 بھیجا فرعون کی طرف رسول کو۔

ان تمام آیات مقدسہ میں نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
 شاہد اور شہید فرمایا گیا ہے اور مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق آپ امت
 کے تزکیہ و تعدیل اور صفائی کے گواہ ہونگے اور صرف صحابہ کرام کے نہیں بلکہ تمام امت
 کے خواہ قرب قیامت میں پیدا ہونے والی کیوں نہ ہو اور صفائی کی گواہی کے لیے
 اشکال و صور اور اعمال و کردار کی واقفیت اور اطلاع لازمی اور ضروری ہے
 نیز قیامت کے دن گواہی کی ادائیگی کا دن ہے اور اس سے قبل گواہ بننے اور
 شہادت کے تحمل کے ایام ہیں اگر اب امت کے صور و اشکال اور عقائد و اعمال
 اور افعال و کردار کا مشاہدہ نہیں تو شہادت کا تحمل ہی نہ پایا گیا کیونکہ کفر الذالقات
 وغیرہ میں تصریح موجود ہے :

الشَّهَادَةُ أَخْبَارٌ عَنْ مَشَاهِدَةٍ وَعَيَانَ لَا عَن ظَنٍّ وَحِسَابٍ

شہادت عبارت ہے مشاہدہ اور معائنہ کے بعد خبر دینے سے نہ کہ محض ظن و گمان اور تخمینہ اور اٹکل پچوکے ساتھ بات کرنے سے۔ اور جب آپ گواہ بن ہی نہ سکے تو گواہی کی ادائیگی کیسے فرما سکتے ہیں؟ نیز اگر ملائکہ کی اطلاع سے گواہی دیں تو بھی آپ کے لیے اُمت کا علم تو ثابت ہو گیا اور ان کے اعمال و اخلاق و عقائد و نیات اور اخلاص و نفاق کی اطلاع تو تسلیم ہو گئی جب کہ یہ بھی علامہ صاحب کے لیے منگنا سودا اور ناقابل برداشت معاملہ ہے لیکن اصلی گواہوں کے ہوتے ہوئے فرعی گواہی دلوانا اور شہادت علی الشہادت پر اکتفا کرنا غیر معقول امر ہے، چاہیے تھا کہ وہی ملائکہ وہاں گواہ بنائے جاتے کیونکہ وہ بعض میدان قیامت میں موجود ہوں گے۔ بلکہ حنفی اصول و قواعد کے مطابق موقعہ کا گواہ عدالت میں موجود ہو اور گواہی نہ دے تو فرعی شہادت اور شہادت علی الشہادت ناقابل اعتبار و اعتداد ہو جاتی ہے لہذا یہ تسلیم کرنا لازم ٹھہرا کہ رحمت کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود براہ راست اُمت کے اعمال ظاہرہ و باطنہ پر مطلع ہیں۔

اسی کی تصریح علماء دیر بند اور علماء اہل السنّت کے مسلم محدث و مفسر حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمائی۔ فرماتے ہیں :

”بأشد رسول شہا بر شہا گواہ زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر مرتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ بدان از ترقی مجرب ماندہ کدام است پس او می شناسد گناہاں شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیکہ و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا۔“

(تفسیر عزیزی ص ۱۸۴ ج اول)

ہوں گے تمہارے رسول تم پر گواہ کیونکہ وہ اپنے نورِ نبوت کیساتھ مطلع ہیں،
دین دار کے دین میں حاصل کردہ مرتبہ پر کہ وہ میرے دین کے کس درجہ پر فائز
ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور جس حجاب کی وجہ سے ترقی سے
ڈک گیا ہے وہ کونسا ہے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں تمہارے گناہوں اور تمہارے ایمان کے درجات
کو اور تمہارے اچھے بُرے اعمال کو اور اخلاص و نفاق کو۔

فائدہ جلیلیہ : لفظ شہید کے لیے صلہ علی ہو تو مخالفت میں گواہی دینا
مُرَاد ہوتا ہے جبکہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اُمت کے
حق میں ہوگی نہ کہ خلاف تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

میتراں گفت کہ شہادت درینجا بہ معنی گواہی نیست بلکہ بمعنی اطلاع
و نگہبانی است تا از جاہ حق بیرون زوند چنانچہ

وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

در مقولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ اَمَّنَ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(سورة المائدہ آیت ۱۱۷)

دچوں ایں نگہبانی و اطلاع طریق تحمل شہادت است و تحمل شہادت برائے
ادائے شہادت باشد در احادیث ایں شہادت را گواہی روز قیامت تفسیر

فرمودہ اند بیانا لحاصل المعنی لا تفسیر اللفظ - (ص ۵۲۲ ج اول)

جواب میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس جگہ شہادت گواہی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اطلاع اور نگہبانی کے معنی میں ہے تاکہ راہِ راست سے باہر نہ نکلیں جیسے کہ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ میں اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر مطلع اور نگران ہونا مُراد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں بھی کہ میں ان پر شہید یعنی مطلع اور نگران تھا جب تک کہ ان میں موجود تھا جب ٹوٹنے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر ذقیب اور نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر مطلع اور اس کا نگران ہے۔

اور چونکہ یہ نگہبانی اور اطلاع شہادت کے تحمل اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے اور تحمل شہادت اس کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے اس لیے احادیث میں اس شہادت کو قیامت کے دن کی گواہی سے تعبیر کر دیا گیا ہے لیکن حاصل معنی بیان کرتے ہوئے نہ کہ لفظ کی تفسیر کے طور پر۔

لہذا شہید کا حقیقی معنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین وصف ہی اُمت کے احوال پر اطلاع اور نگہداشت ہے اور اس کا ثمرہ قیامت کے دن گواہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

کیا ساری اُمت مُراد ہے ؟

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اُمت کے اجماع کی جمعیت واضح ہوتی ہے اور اس کے مطابق عمل لازم اور ضروری ہے۔

زیرا کہ مخاطب در لتکونوا شهداء علی الناس جمیع اُمت است از وقت نزول تا قیام قیامت الخ..... کیونکہ اس آیت کریمہ میں آیت کے وقت نزول سے لے کر قیام قیامت تک ساری اُمت مخاطب ہے۔

اقول : جب یہاں ساری اُمت مخاطب ہے تو یكون الرسول علیکم شہیداً میں بھی ساری اُمت مراد ہوگی اور آپ کا سب پر مطلع ہونا ثابت ہو گیا اور اس تزکیہ و تعدیل اور صفائی کی گواہی کا دار و مدار حضرت سعید بن المسیب کی اس روایت سے بھی واضح ہو جاتا ہے جو گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس شہادت کی بُنیاد اور متصرف علیہ کا بیان ہے جیسے کہ ابن الحجاج مالکی نے المدخل صفحہ نمبر ۲۵۹ جلد ۱ پر امام ابو عبد اللہ قرطبی کی تصنیف لطیف تذکرہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

مَا مِنْ يَوْمٍ اِلَّا وَتَعْرَضُ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْمَالِ
اُمَّتِهِ غَدُوَّةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيَمَاهُمْ وَاَعْمَالِهِمْ
فَلِذَا لَكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

ہر دن صبح و شام (بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن) اُمت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے رہتے ہیں پس آپ ان کو چہروں کے ذریعے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔

(دکن ان فتح الباری ص ۵۶ ج ۹ ، فتح المم ص ۱۱ ج ۱ ، مواہب مع زرقانی ص ۳۲۷ ج ۵)

علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں :

لا فرق بین موتہ و حیاتہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فی مشاہدۃ لامتہ ومعرفۃ بضمائرہم وخواطرہم

و نیاتہم و ذلک جلی عندہ لاختفاء - (مشق ۸۵)

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت حیات اور حالت وصال ہر دو میں کوئی فرق نہیں امتب کے مشاہدہ اور ان کے عزائم اور قلبی خیالات اور نیات کے جاننے میں اور یہ سب کچھ آپ پر روشن اور واضح ہے اس میں ذرہ بھر خفا نہیں ہے۔
(دکنانی المدخل لابن الحاجہ ص ۲۵۹ ج ۱)

دلیل ہفتم

فرمان خداوند تعالیٰ ہے :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ

(سورہ آل عمران آیت ۱۶۹-۱۷۰)

اور نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مردہ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں رزق دیتے جاتے ہیں جب کہ فرحان و شاداں ہیں ساتھ اس کے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اور خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان کے پیچھے سے لاحق نہیں ہوئے کہ ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں شہدائے کی حیات پر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دینے جانے پر واضح دلالت موجود ہے اور ساتھ ہی دُنیا میں زندہ لوگوں کے بارے میں یہ علم و ادراک بھی ثابت کہ وہ مرکزِ جنت میں داخل ہوں گے اور خوف و خطر اور حزن و ملال سے محفوظ رہیں گے اور اس علم و شعور کی وجہ سے وہ وہاں پر خوش و غم رہتے ہیں۔

اور یہ حقیقت محتاجِ بیان نہیں کہ شہید کا مرتبہ تیسرا ہے تو جب اس کیلئے یہ علم و ادراک ثابت ہو گیا تو صدیقین کے لیے بطریقِ اولیٰ اور انبیاء و مرسلین کے لیے اس سے بھی اولیٰ طریقہ پر جیسے کہ علماء اُمت اور اکابرینِ ملت نے حیاتِ برزخ کے متعلق یونہی استدلال فرمایا کہ شہید زندہ ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں تو صدیقین اور انبیاء و مرسلینِ علیم السلام بطریقِ اولیٰ زندہ ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو اعلیٰ ترین رزق دیا جائے گا۔

۱۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر منظری میں قولِ باری تعالیٰ:

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کے تحت فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي لِرُوحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيَذْهَبُونَ

مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ

وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدْمِرُونَ أَعْدَاءَهُمْ أَنْشَاءَ اللَّهِ

(الی) فذهب جماعة من العلماء الى ان هذه الحياة

مختصة بالشهداء والمحقق عندى عدم اختصاصها بهم

بل حياة الانبياء اقوى منهم واشد ظهوراً آثارها

له عليهم السلام

فی الخارج حتی لا یجوز النکاح بازواج النبی من تزویجہم
 بعد وفاته بخلاف الشہید والصدیق یقون ایضا علی
 درجۃ من الشہداء والصلحون یعنی الاولیاء
 ملحقون بهم کما یدل علیہ الترتیب فی قوله تعالی
 من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین
 ولذلك قالت الصوفیۃ العلیۃ ارواحنا اجسادنا
 واجسادنا ارواحنا وقد تواتر عن کثیر من الاولیاء
 انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم
 ویہدون الی اللہ من یشاء اللہ تعالیٰ۔

(تفسیر نعیمی ص ۱۷۱)

یعنی اللہ تعالیٰ ان کی رُوحوں کو اجسام والی قوت عطا فرماتا ہے، لہذا
 جہاں بھی چاہیں زمین یا آسمان یا جنت میں جا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں
 کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت
 اور اذن سے۔ علماء کرام کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ حیاتی شہداء کے
 ساتھ منحصر ہے لیکن میرے نزدیک صحیح اور برحق مذہب یہ ہے کہ یہ شہداء
 کے ساتھ منحصر نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کی حیات ان سے قوی تر ہے
 اور اس کے آثار خارج میں زیادہ ظاہر اور واضح ہیں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا آپ کے وصال کے باوجود کسی کے لیے
 جائز نہیں بخلاف شہید کے۔ اور صدیقین کی حیاتی بھی شہداء سے ارفع و اعلیٰ

ہے اور صاحبین و اولیاء بھی شہدار کے ساتھ ملحق ہیں اور ان کے حکم میں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ترتیب اس پر دلالت کرتی ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہدار و صاحبین کی ترتیب۔

اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ہماری رُوہیں مانند ہلے جسموں کے ہیں اور ہمارے اجسام مانند ہماری رُوہوں کے ہیں۔ اور تو اثر اور قطعیت کیساتھ بہت سے اولیاء کرام سے ثابت ہے کہ وہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی امداد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت اور رہبری کرتے ہیں ان کی جن کے تعلق اللہ تعالیٰ چاہے اور ارادہ فرمائے۔

۲۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
- برزخ میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں جو کہ شمار اور گنتی سے باہر ہیں لیکن ان کی بڑی اقسام چار ہیں۔ جن میں تیسری قسم وہ ہے۔

صنف بهيميتهم وملكيتهم ضعيفتان يلحقون
بالمليكة السافلة لاسباب جليلته (الى) فاذا مات
الانسان انقطعت العلائق ورجع الى مزاجه ولحق
بالمليكة وصار منهم والهم كالهامهم وسعى فيما
يسعون فيه وفي الحديث رأت جعفر بن ابى طالب
ملكاً يطير في الجنة مع المليكة بجناحين وربما اشتغل
هو لاء باعلاء كلمة الله ونصر حزب الله وربما
كان لهم لمة خير باين آدم وربما اشتاق بعضهم

الی صورۃ جدیۃ اشتیاقاً شدیداً ناشأمن اصل جبلتہ
ففرع ذلک باباً من المثال واختلطت قوۃ منہ
بالنسمۃ الهوائیۃ وصار کالجسد النورانی و ربما
اشتاق بعضهم الی مطعموم فاحد فیما اشتہی قضاء
لشوقہ والیہ الاشارة فی قوله تعالیٰ ولا تحسبن الذین
قُتلُوا فی سبیلِ اللہِ امواتاً بلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
یُرْزَقُونَ ۝ فِرْحَانٌ بِمَا اَنَامَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِہِ الْاٰیۃ۔

(سورہ آل عمران آیت ۱۶۹ - ۱۷۰)۔ (حجۃ اللہ الی اللہ مع زجر ص ۲۷۷-۲۷۸)

فوت شدگان میں سے جن کی قوت بھیمیہ حیوانیہ اور مکی استعداد دو نو ضعیف
اور کمزور ہوتی ہیں وہ پختی سطح کے ملائکہ کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں بسبب جبلتی
اور پیدائشی اسباب کے اور کبھی کسی اسباب کی بنا پر۔ جبلتی اسباب یہ ہیں کہ
ان کی قوتِ ملکیہ قوتِ بھیمیہ حیوانیہ میں بہت کم مستغرق ہوتی ہے۔ نہ تو
اس کا حکم مانتی ہے اور نہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور کسی اسباب یہ ہیں کہ
اس شخص نے قلبی خواہش اور ارادہ سے طہارت اور پاکیزگی کا جامہ پہنا اور
اچھی طرح اختیار کیا اور ریاضت و عبادت کر کے اپنی رُوح میں انوارِ ملکیہ
اور الہامات کو خوب جگہ دی (تا) لیکن اس کا قریبی تعلق ملائکہ سافلہ سے
ہوتا ہے اور انہیں کی جانب اس کو زیادہ میلان اور کشش ہوتی ہے۔
لہذا جب ایسا انسان مرجاتا ہے تو اس کے تمام روابط اور تعلقات
ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی اصلی جبلت کی طرف عود کر آتا ہے۔ اور پھر

ملا کہ میں لکرا نہیں میں سے ایک فرد ہو جاتا ہے اور ان کی مانند اس کو الہام ہونے لگتے ہیں۔ انہیں جیلے کام یہ بھی کرنے لگتا ہے (اور اس طرح ان کا دست و بازو بن جاتا ہے) چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو ایک فرشتہ کی شکل میں دیکھا اور فرشتوں کے ساتھ دو بازوؤں اور پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔

قسم سوم کے یہ لوگ کبھی کلمۃ اللہ اور اسلام کو سر بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں اور مجاہدین اسلام کی امداد و اعانت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان کے دل میں نیکی کا تقار کرتے ہیں۔ اور کبھی ان میں سے بعض لوگ اپنے جبل شوق کی وجہ سے جہانی صورت کے بہت شائق ہوتے ہیں تو ان کے لیے عالم مثال کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کی ہوائی رُوح (نسمہ) میں ایک قسم کی مثالی قوت شامل ہو جاتی ہے اور وہ ایک نورانی جسم بن جاتا ہے اور کبھی ان میں سے بعض لوگ کھانے وغیرہ کی خواہش کرتے ہیں تو ان کی خواہش اور تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو ایسی چیزیں مہیا کر دی جاتی ہیں اور اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے مُردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دیتے جاتے ہیں درآنحالیکہ خوشش ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔

حضرت شاہ صاحب کے اس کلام سے واضح ہے کہ جن لوگوں کی استعدادِ ملکی ضعیف ہوتی ہے وہ بھی مجاہدات و ریاضات کے بعد ملاکہ کیساتھ لاحق

ہو جاتے ہیں تو جن کی استعداد ملکی قومی ہو اور مجاہدات و ریاضات میں بھی سابقین میں سے ہوں تو ان کا مقام مزید بلند تر ہوگا اور جب ان غلاموں کے لیے یہ مقامات عالیہ ثابت ہوں اور مرنے کے بعد ان کو نورانی اجسام حاصل ہوں اعلیٰ کلمہ اللہ کے لیے حزب اللہ کی امداد کر سکتے ہوں اور انسانوں کو نیکی اور بھلائی کی ترغیب جیسے امور سرانجام دے سکتے ہوں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام بطریقِ اولیٰ اور ان کے کمال دارثین یعنی صدیقین بھی بطریقِ اولیٰ ان مناصب عالیہ اور مکارم اخلاق اور اعلیٰ صفات کے مالک ہوں گے لہذا ان کو غافل اور بے علم ماننا بھی لغو و باطل اور مجبور و معذور ماننا بھی لغو و باطل ہے۔

نیز جب وہ اپنے طور پر بغیر اپیل اور درخواست کے امور خیر کا القاء کریں نیکی کی ترغیب دیں اور شکرِ اسلام کی مدد کریں اور اسلام کی سرپرستی کے لیے کوشاں ہوں تو درخواست اور اپیل پر اور التماس و التجا کرنے پر بطریقِ اولیٰ ان امور میں معاونت و امداد سے سرفراز فرمادیں گے نہ کہ بالکل غافل اور بے خبر ہو جائیں گے۔

نوٹ : مزید حوالے بھی حضرت شاہ صاحب کی زبانی اسی حجۃ اللہ البالغہ سے ذکر کیے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی منکرین اس حکیم لائت کو حکیم مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کے حکیمانہ نسخوں کے ذریعے اپنی روحانی اور قلبی شفا کا سامان کرتے ہیں یا نہیں؟

دوہرا اسلام اور توحید و شرک کا دوہرا معیار

تنبیہ : قبل ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض رسانی کا اقرار و اعتراف مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کی زبانی معروف خدمت ہو چکا کہ آپ نے مین آچھو ہارے کھلا کر سید احمد بریلوی صاحب کو کمالات نبوت (فنا فی الرسول اور بقا بالرسول) کی تکمیل کرا دی اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ العزیز کا سید صاحب کو قادری اور نقشبندی فیض سے بہرہ ور کرنا بیان ہو چکا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ العزیز کا قبر انور پر حاضری دینے کے بعد اس کو چشتی سلسلہ کا فیض عطا فرمانا بھی مذکور ہو چکا مگر یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود پرناہ وہیں کا وہیں رہا کہ صرف زندہ سے اور قریب سے تحت الاسباب استعانت جائز ہے۔ فوت شدہ سے اور بعید سے استمداد جائز نہیں اگر واقعی یہ استمداد جائز نہیں تو پھر ان حضرات کا مدد کرنا کیونکر جائز ہوا اور اس کو اپنے پیر طریقت کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے ذکر کرنا کیوں کر جائز ہو گیا ؟

نیز شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر فیض لینے کے لیے جانا کیونکر جائز ؟ پھر یہ ولایت کا حصول کیا ماتحت الاسباب تھا یا فوق الاسباب ؟ اگر تحت الاسباب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دخل نہیں تو اللہ تعالیٰ کا دائرہ تصرف و تدبیر محدود تر ہو گیا اور اگر فوق الاسباب

ہے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کر کے شرک کا ارتکاب کیا اور مولوی اسماعیل صاحب اور ان کے پیرو مرشد نے یہ تصرف مان کر شرک کا ارتکاب کیا۔ کیا علماء دیوبند یہاں بھی شرک کا فتویٰ صادر فرمادیں گے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں گے؟

نیز بقول حضرت شاہ ولی اللہ تیسری صنف کے انسان سر کر ملائکہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں میں سے ایک فرد بن جاتے ہیں انہیں والے کام سر انجام دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں لی تھی جس کا مطلب علماء دیوبند یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مدد لے لیتے تو شرک ہو جاتا تو سید احمد بریلوی صاحب نے مدد لے کر شرک کا ارتکاب کیوں کیا؟ نیز ملائکہ کی امداد تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ اگر تحت الاسباب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدد لینا شرک کیونکر ہو سکتا تھا جبکہ ملائکہ کا مدد دینے کے لیے آنا اور اپنے آپ کو مدد دینے پر قادر سمجھنا شرک نہ ہو؟ اور اگر فوق الاسباب تھی تو ملائکہ شرک میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے مافوق الاسباب پر میں تصرف اور تدبیر کا قصد اور ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے مختص اختیارات میں مداخلت کی۔ لہذا کسی صورت میں بھی علماء دیوبند اپنے مفروض شرک والی دلدل سے نکل نہیں سکتے۔

دلیل، شتم

اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے، فالمدبرات امرًا .

مجھے قسم ہے ان نفوسِ قدسیہ کی جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔

دلیلِ نهم

اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ فَادْخُلِي جَنَّاتِي ۝

(سُورَةُ الْفَجْرِ آيَات ۲۴، ۲۵)

اے اطمینان والے نفس اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ، وراں حالیکہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں نخل ہو جا اور میری جنت میں نخل ہو جا۔ ان دونوں آیاتِ کریمہ کا مفاد و مدلول یہ نکلا کہ مرتاض اور مجاہدہ کش عباد و زہاد بعد از وصال اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ملائکہ بھی مکرم بندے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے قولِ سابق سے بھی ایسے انسانوں کا ملائکہ کے زمرہ میں شامل ہونے اور انہیں والے کام کرنا ثابت ہو چکا۔ اب مزید حوالے انہیں کی زبانی اور دیگر اکابر کی زبانی ملاحظہ فرمادیں۔

۱- اعلم انه قد استفاض من الشرع ان لله عباده

افاضل الملائكة ومقربوا الحضرة لا يزالون

يدعون عن اصلح نفسه وهدبها وسعى في اصلاح

الناس فيكون دعاءهم ذلك سبب نزول البركات

عليهم ويلعنون من عصا وسعى في الفساد فيكون
لعنهم سبباً لوجود حسرة وندامة في نفس
العامل والهأامات في صدور الملاء السافل ان يبغضوا
هذا المسيئي ويسبوا اليه اما في الدنيا او حين
يتخفف عنه جلاب بدنه بالموت الطبيعي وانهم
يكونون سفراء بين الله وبين عباده وانهم
يلهمون في قلوب بني آدم خيراً اي يكوفون
اسباباً لحدوث خواطر الخير فيهم بوجه من
وجوه السببية وان لهم اجتماعات كيف شاء الله
وحيث شاء الله يعبر عنهم باعتبار ذلك بالرفيق الاعلى والندى
الاعلى والملاء الاعلى -

وان لارواح افاضل الآدميين دخولا فيهم
ولحوقاً بهم - كما قال الله تعالى:
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝
وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

رائت جعفر بن ابى طالب ملكاً يطير في الجنة
مع الملائكة بجناحين وانه هنالك ينزل القضاء
واليتعين الامر المشار اليه بقوله تعالى:

فِيهَا يَفْرَقُ كُلَّ امْرَحِكِيمٍ وَان هُنَالِكَ تَتَقَرَّرُ

الشَّرَائِعُ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ - (ص ۱۷۱)

واضح ہو کہ شرع سے یہ بات ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ کے کچھ عہدہ بندے ہیں جو کہ بلند مرتبہ فرشتے اور اس کے دربار کے مقرب لوگ ہیں جو شخص اپنے آپ کو نیک بناتا ہے اور اپنے نفس کو بھی تمام عیبوں سے پاک کر کے نیک و پاکیزہ اخلاق والا بناتا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور رفاہ عام میں کوشش کرتا رہتا ہے تو فرشتے ہمیشہ اس کے لیے دُعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہی دُعا ان پر رحمت و برکت کے نزول کا سبب بنتی ہے اور یہی فرشتے خدا کے نافرمان اور مفسد لوگوں پر لعنت اور بد دُعا کرتے ہیں اور ان کی یہ بد دُعا اور لعنت ایسے بدکار لوگوں کے دل میں حسرت اور ندامت کے وجہ کا سبب بنتی ہے اور اس کے سبب سے ملا سافل (نچلے فرشتوں) یعنی زمین اور آسمان و دنیا والوں کے دلوں میں یہ بات الہام کی جاتی ہے کہ اس بدکار سے بغض و نفرت رکھیں اور یہ کہ اس کے ساتھ بُرائی سے پیش آئیں یا تو دنیا میں اس کے جیتے جی ورنہ اس وقت جبکہ فطری موت کے سبب اس کے بدن کا ڈھانچہ اس سے جدا ہو جائے اور اس کی رُوح قفسِ عنصری سے پرواز کر جائے۔

اور فرشتے خداوند تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان بطور سفیر اور ایلیچی کے کام کرتے ہیں اور بنی آدم کے دلوں میں نیک باتیں الہام کرتے رہتے ہیں یعنی وہ کسی نہ کسی طریقہ سے دل کے نیک خیالات اور ارادوں کا

سبب بن جاتے ہیں اور جس طرح خداوند تعالیٰ چاہتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے ان کو جمع کر کے ان کے اجتماعات قائم فرماتا ہے اور اسی کیفیت و مقام کے اعتبار سے ان کو الگ الگ ناموں سے نکارتے ہیں۔ کبھی ان کو رفیقِ اعلیٰ (بلند مرتبت مصاحب) کہتے ہیں۔ کبھی ندیِ اعلیٰ (مجلسِ بالا) اور کبھی ملاِ اعلیٰ (معزز و مقرب فرشتے اور سردار) کہتے ہیں۔

اور نیک و مقرب لوگوں کی ارواح بھی ان میں شامل ہو کر ان ہی سے جا ملتی ہیں جیسے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

اے مظلّم رُوح اپنے پروردگار کی طرف خوشی خوشی چلی آ اور میرے بندوں میں جا مل اور میری جنت میں آ رہ۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ :
میں نے جعفر بن ابی طالب کو فرشتہ کی صورت میں دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ درپروں سے اُڑ رہے تھے اور یہیں ملاِ اعلیٰ میں تمام فیصلے و احکام الہی نازل ہوتے ہیں اور وہ امور بھی یہیں متعین ہوتے ہیں، جن کا خداوند تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے، دُنیا کے تمام امور جو حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں اسی مبارک رات کو تصفیہ پاتے ہیں اور اسی جگہ کسی نہ کسی طور پر تمام شرائع مقرر ہوتے ہیں۔

۲۔ واعلم ان الملاء الاعلیٰ ثلاثة اقسام (الی) وقسم هم نفوس انسانیة قریبة المآخذ من الملاء الاعلیٰ ما زالت تعمل اعمالا منجیة تفید اللوق بهم حتی

طرحت عنها جلا بيب ابدانهم فانسلكت في سلكهم
 وعدت منهم والملاء شأنها انها توجه الى بارئهم
 توجهها معنا لا يصدھا عن ذلك التفات الى شئ
 وهو معنى قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون
 به وتتلقى من ربها استحسان النظام الصّاح
 والستهجان خلافه فيقرع ذلك بابا من ابواب
 الجزاء الالهى وهو معنى قوله تعالى ويستغفرون
 للذين آمنوا۔

وفاضلهم تجتمع انوارهم وتتداخل فيما
 بينهم عن الروح الذى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم
 بكثرة الوجوه والالسنه وتصير هناك شئ واحد
 وتسمى خطيرة القدس وربما حصل في خطيرة
 اجماع على اقامة حيلة لنجاة بنى آدم من الدواهي
 المعاشية والمعادية الخ۔ (ص ۲۲ ۱۵)

جان لے کہ ملا۔ اعلیٰ میں قسم ہیں (تا) اور ایک قسم ان نفوس انسانیہ کی
 ہے جو ملا۔ اعلیٰ سے بہت قریب ہیں اور وہ ایسے ایسے نیک اعمال کرتے ہوتے
 ہیں جو ان سے جا ملنے کے لیے ان کے حق میں ممد ثابت ہوتے ہیں اور آخر کار
 جب لباس بدن ان کی روح سے اتر جاتا ہے تو انہیں میں جا شامل ہوتے
 ہیں اور ان کا شمار بھی انہیں میں ہونے لگتا ہے اور ملا۔ اعلیٰ کا اصل کام یہ

ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہیں اور کوئی مشغلہ ان کو اس سے روک نہ سکے اور اس قول الہی کی (کہ وہ طار اعلیٰ اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر پورا پورا ایمان بھی رکھتے ہیں) کا یہی مطلب ہے اور خدا کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات بھی ڈالی جاتی ہے کہ وہ نظام صحاح کو اچھا سمجھیں اور پسند کریں جس کی انہیں خدمت عطا ہوئی ہے اور یہ کہ غیر صحاح نظام (جو کہ رضائے الہی کے خلاف ہے اس) کو بُرا جانیں اور اس سے نفرت کریں اور اس کلام الہی کا کہ وہ مومنوں کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یہی مطلب ہے۔

اور طار اعلیٰ کے جو بلند مرتبہ اور اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان کے انوار اس روح کے پاس آکر جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں جس روح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف بہت سے مومنوں اور زبانوں والا ہونے کی صفت سے کرایا ہے۔ پھر وہ سب مل کر وہاں بمنزلہ ایک چیز کے ہو جاتے ہیں اور اسی کا نام خلیفۃ القدس (پاک و مقدس پارلیمنٹ) ہے اور کبھی خلیفۃ القدس میں اس بات کا مشورہ ہوتا ہے کہ بنی آدم کے دینی اور دنیاوی امور کو سرانجام دینے کے لیے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تکمیل اور اس کے حکم کی تعمیل لوگوں سے کرانی چاہیے۔

وإذا تمكنت العدالة من الانسان وقع اشتراك
بينه وبين حملة العرش ومقربى الحضرة من
الملئكة الذين هم وسائل نزول الجود والبركات

وَكَانَ ذَلِكَ بَابًا مَفْتُوحًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَمَعْدَ النَّزُولِ
 الْوَانِهِمْ وَصَبِغُهُمْ بِمَنْزِلَةِ تَكْمِيلِ النَّفْسِ مِنَ الْهَامِ
 الْمَلِكِيَّةِ وَالْإِنْبِعَاثِ حَسْبَهَا - (ص ۱۱۱ ج ۱)

پس جب انسان میں صفت عدالت ممکن ہو جاتی ہے تو اس میں اور عالین
 عرش و مقربین بارگاہ فرشتوں میں جو جو الہی اور برکات خداوندی کیلئے ذریعہ
 ہیں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں اور ان فرشتوں میں فیضان کا دروازہ
 کھل جاتا ہے اور یہ صفت اس پر ان کے رنگ اور اثر نازل کرنے میں مددگار
 بن جاتی ہے اس طور پر کہ نفس میں ملائکہ کے الہام سے مستفیض ہونے کی صلاحیت
 پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ان کے علوم کے لیے آمادہ رہتا ہے۔

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب کے ان ارشادات سے یہ حقیقت
 روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ عباد و زہاد اور ریاضت و مجاہدہ کرنے والے
 اہل ایمان مگر صرف زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ ملا اعلیٰ میں شامل ہو کر کارکنان
 تقضاء و قدر میں شامل ہو جاتے ہیں اور کائنات کے نظم و نسق اور تدبیر و
 تصرف میں ملائکہ کی طرح موثرین و مدبرین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ
 ذمہ داری بغیر علم و ادراک کے انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ان کو غافل
 اور بیخبر ثابت کرنا غلط ہے اور ان کو جواب دینے اور کسی طرح کی امداد و
 اعانت سے عاجز ماننا سراسر غلط ہے اور دیگر بہت سے اکابرین ملت نے
 بھی اسی امر کی تصریح فرمائی ہے۔ اور قول باری تعالیٰ :

فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا كَالْيَمِينِ مَحَلٍّ أَوْ مَصْدَقٍ بَيَانِ فَرْمَايَا أَوْ رِي تَادِيلِ

تفسیر فرمائی ہے۔

۳۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

الوجه الثالث في تفسير هذه الكلمات الخمس انها هي الارواح (الى) ثم ان هذه الارواح الشريفة العالية لا يبعدان يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها يظهر منها الاثار في احوال هذا العالم فهي المدبرات امرا (الى) أليس ان الغزالي رحمه الله قال ان الارواح الشريفة اذا فارقت ابدانها ثم اتفق انسان مشابه للانسان الاول في الروح والبدن فانه لا يبعدان يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى يصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على اعمال الخير فتسمى تلك المعاونة الهاماً ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة - (مش ۲۱۵) -

کلام مجید میں وارد ان پانچ کلمات (نازعات، ناشطات، ساجات سابقات اور مدبرات) کی تفسیر میں تیسری وجہ یہ ہے کہ ان سے مراد ارواح انسانیہ ہیں۔ اور ان کے ان پانچ مراتب پر منقسم ہونے کی وجہ بیان کرنے کے بعد فرمایا) پھر یہ بلند مرتبت ارواح شریفہ بید نہیں کہ ان میں ایسے رُوح بھی ہوں جو اپنے شرف اور قوت کے لحاظ سے اس جہان کے احوال میں اثر انداز ہوں اور مدبرات امر کے مرتبہ پر فائز ہوں جیسے کبھی شاگرد کو مشکل در پیش ہو تو اس

خواب میں اس کی رہبری کر دیتا ہے اور کبھی باپ فوت ہو جانے کے بعد بیٹے کو مدفن غزان کی خبر دے دیتا ہے اور جالینوس اپنے مرض کے علاج میں ناکام ہوا تو خواب میں اس کو دوا بتلائی گئی جسے استعمال کر کے وہ صحتیاب ہو گیا۔ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ جب ارواح شریفہ اپنے بدن سے جدا ہو جاتے ہیں پھر کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو روح اور بدن میں اس انسانِ کامل کے مشابہ ہوتا ہے تو بعید نہیں کہ وہ پہلا کامل انسان اس کچھلے انسان کے لیے اعمالِ خیر میں معاون ثابت ہو اور اس معاونت کا نام الہام رکھا جاتا ہے جیسے کہ نفوس شریہ میں اس تعاون کی نظیر شیطانی وساوس کہلاتے ہیں۔

۴۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان میں اسی آیتِ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں:

ثم ان النفوس الشريفة لا يبعد ان يظهر منها اشار
في هذا العالم سواه كانت مفارقة عن الابدان
اولا فتكون مدبرات (الى) قد يدخل بعض
الاحياء من جدار ونحوه على بعض منزله حاجة
فيقضيها وذلك على خرق العادة فاذا كانت
التدبير بيد الروح وهو في هذا الموطن فكذا
اذا انتقل الى البرزخ بل هو بعد المفارقة اشد تأثيراً
وتدبيراً لان الجسد حجاب في الجملة لا ترى
ان الشمس اشد احراقا اذ لم يصحبها غمام او نحوه

شرافت آب نفوس سے بعید نہیں کہ ان سے اس جہان میں آثار ظاہر ہوں خواہ ابدان سے جدا اور مفارق ہوں یا نہ ہوں پس وہ مدبرات امر ہو جاتے ہیں (تا) کبھی بعض زندہ دیوار وغیرہ سے حاجتمندوں پر فرق عادت کے طور پر داخل ہو کر اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں پس جب کہ تدبیر و تصرف رُوح کے ہاتھ میں ہے (نہ کہ جسم کے ہاتھ میں) تو وہ اسی طرح مدبر و متصرف رہے گا خواہ دابر برزخ کی طرف منتقل ہو جائے۔

بلکہ بدن سے مفارقت کے بعد اس کی تاثیر اور تدبیر زائد ہو جائے گی کیونکہ جسم فی الجملہ حجاب اور مانع ہے۔ کیا دیکھتا نہیں کہ سورج کس قدر جلا ڈالنے والا ہوتا ہے جب کہ بادل وغیرہ نہ ہو۔

یعنی سورج تمام تر روشنی اور چمک دمک اور تمازت و حرارت کے باوجود معمولی سے بادل کے سامنے آجانے پر اپنی آب و تاب اور چمک دمک اور تپش و حرارت کھو بیٹھتا ہے اور نمایاں نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حجاب دُور نہ ہو ایسے ہی بندہ تمام تر ریاضات و عبادات کے بعد اپنے رُوح کو لطیف اور نُورانی بنا لیتا ہے لیکن بدن عنصری پھر بھی کچھ نہ کچھ حجاب بنا رہتا ہے لیکن جب موت کی صورت میں یہ حجاب ہٹتا ہے تو رُوح کے انوار و تجلیات اور قوتوں و قدرتوں اور تدبیرات و تصرفات کا اسی طرح کمال ظہور ہونے لگتا ہے جس طرح کہ سورج کے آگے سے بدلی ہٹ جانے پر سورج کے انوار و تجلیات اور تپش و حرارت کا ظہور ہوتا ہے۔

۵۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی علیہ الرحمہ رُوح المعانی میں اسی آیت کریمہ

کے تحت فرماتے ہیں :

قيل اقسام بالنفوس الفاضلة حال المفارقة للابدان
بالموت (الى) فتسبق الى خطائر القدس فتصير
لشرفها وقوتها من المدرات اى ملحقة بالمليكة
او تصلح لان تكون مدبرة كما قال الامام انها
بعد المفارقة قد تظهر لها اثار واحوال في هذا
العالم (الى)

ولذا قيل وليس بحدیث كما توهم اذا تحيرتم
في الامور فاستعينوا باهل القبور اى اصحاب النفوس
الفاضلة المتوفين ولا شك في انه يحصل لزارهم
مدد روحاني ببركتهم وكثيرا ما تخل عقد الامور
بانامل التوصل الى الله بجرمتهم وحمله بعضهم
على الاحياء منهم الممثلين امر موقوف قبل
ان تموتوا - (ص ۲۳ ع ۲۰)

آیت مذکورہ میں ان نفوس فاضلہ کے ساتھ قسمیں ذکر کی گئی ہیں جو موت
کے ذریعے ابدان سے بزور الگ کیے جاتے ہیں کیونکہ بدن کی محبت کی وجہ
سے ان کی جذباتی بہت مشکل ہوتی ہے۔ جبکہ بدن اعمال خیر میں ان کے لیے
بمنزلہ سواری کے ہوتا ہے اور بدن میں رہنا مزید خیر و برکت کا موجب ہوتا
ہے (اس لیے اس جذباتی کو نزع سے تعبیر کیا گیا ہے) تب وہ بدنوں سے جذباتی

کے بعد عالم ملکوت کی طرف بصد شوق گامزن ہوتے ہیں اور عالم ملکوت میں پرواز کرتے ہوئے بارگاہِ قدس میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تب اپنے مرتبہ و درجہ اور قدرت و طاقت کی وجہ سے کارکنانِ قضا و قدر میں سے ہو جاتے ہیں یعنی یا درحقیقت اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں اور یا ان میں تدبیر و تصرف کی صلاحیت و استعداد عملی صورت میں آجاتی ہے (گویا چاہیں تو تدبیر و تصرف کر سکتے ہیں اور تدبیر و تصرف نہ کریں تو مواخذہ اور جواب طلبی بھی نہیں ہوتی)۔

جیسے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے نفوسِ کاملہ سے ابدان سے جدا ہونے کے بعد بھی اس جہان میں مختلف آثار اور افعال ظاہر ہوتے رہتے ہیں (اور امام کا کلام پہلے ملاحظہ فرما چکے اور امام غزالی کا کلام بھی انہیں کے حوالے سے) اور اسی لیے کہا گیا :

اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور -

جب تم امورِ مشککہ میں حیران و سرگرداں ہو جاؤ تو اہلِ قبور سے مدد چاہو۔ بعض نے اس کلام کو حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ حدیث نہیں ہے (اور اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ) فوت شدہ لوگوں کی بزرگ اور شریف روحوں سے مدد طلب کرو اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان لوگوں کی قبروں کی زیارت کرنے والوں کو ان کی برکت سے روحانی امداد حاصل ہوتی ہے اور بسا اوقات امورِ مشککہ کے اشکال ان کی عزت و قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کے ذریعے حل ہو

جاتے ہیں اور بعض حضرات نے اس قول کو ان حضرات پر معمول کیا ہے جو زندہ ہونے کے باوجود اس قول پر عمل کیے ہوئے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ (یعنی اختیاراً موت اور نفسانی خواہشات والی موت کے ساتھ مرنے والوں سے استعانت و استمداد کرو)۔

ولا ینبغی التوقف فی ان اللہ قد ینکر من یشاء من اولیاءہ بعد الموت کما ینکر من قبلہ بما شاء فیہربئ سبْحْنٰہُ الْمْرِیضُ وَ ینْقِذُ الْغَرِیْقُ وَ ینْصِرُ عَلَی الْعَدُوِّ وَ ینْزِلُ الْغَیْثُ وَ کَیْتُ وَ کَیْتُ کَرَامَةٌ لَّہُ ۔

(م ۲۵ ع ۲۰)

یعنی اس امر میں تردد اور توقف کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو وصال کے بعد کرامتوں سے نوازتا ہے جیسے کہ حالت حیات میں۔ پس کبھی مریض کو ان کے ہاتھ پر بطور کرامت شفا بخشتا ہے اور کبھی کسی کو غرق ہونے سے بچاتا ہے، کبھی دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے تو کبھی ان کے عرض کرنے پر بارش برساتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت علامہ آلوسی صاحب کی تحقیق و تدقیق سے واضح ہو گیا کہ یہ عبارت یعنی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور گو حدیث شریف نہیں اکابرین اہل سنت کے اقوال میں سے ہے لیکن اہل قبور سے استعانت والا معنی مراد لینا اس سے درست اور صحیح ہے اور ظاہری الفاظ کے عین مطابق ہے جیسے کہ فی الواقع ان سے استعانت درست ہے اور خود شاہ عبد العزیز

دہلوی رحمہ اللہ بھی اس کے جواز اور درستی کے قائل ہیں اور اویسیہ حضرات کا معمول اور طریقہ ہی یہی ہے لہذا اس معنی کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اسلاف میں اس استعانت کا مروج اور معمول ہونا اس سے ثابت ہو رہا ہے فقال حق التالی -

قُطْبِ دُورَانِ كَيْ بَقَا عَالَمِ كَا وَاوِ مَدَارِ تَوْنِي كَا حَقِيقَتِي مَفْهُومِ

قد يعتذر عنهم بان مراد هم انه المدبر باذن الله
وجاء اطلاق المدبر بهذا المعنى على غيره تعالى في
قوله فالمدبرات امراً - (سج ۱۱)

(یعنی جو لوگ قُطْبِ وقت کو آسمانوں اور زمینوں میں متصرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قُطْبِ نہ ہو تو آسمان زمین پر گر جائیں) تو ان کی طرف سے عذر اور توجیہ یہ پیش کی جاسکتی ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ قُطْبِ زمان باذن اللہ امور کائنات میں متصرف ہے (نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معطل ہے یا قُطْبِ وقت اللہ تعالیٰ پر غالب ہے) (العیاذ باللہ) اور اس معنی کے اعتبار سے مدبر کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ماسوا پر خود قرآن مجید میں پایا گیا ہے۔

کما قال تعالیٰ:

فالمدبرات امراً -

اقول: اسی کلام حقیقت ترجمان سے سورج کے دوزخہ غوثِ اعظم صلی اللہ سے اذن لینے کا مطلب بھی واضح ہو گیا اور علامہ سرفراز گلکھڑوی کا توہم اور

دوسرے باطل ہو گیا اور حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی ہر دور میں ایسے اقطاب موجود رہے اور بعد میں بھی موجود رہیں گے لہذا گردشِ یل و نہار اور آفتاب کے طلوع و غروب اور اس نظام کے دوام و تسلسل میں کسی قسم کی رکاوٹ اور انقطاع کا تو ہم نہیں ہو سکتا۔

علامہ ابن حجر ہیتمی رحمہ اللہ قاوئی حدیثیہ میں رجالِ غیب کے متعلق بحث کرتے ہوئے قطب کے متعلق فرماتے ہیں :

راسم القطب الغوث الفرد الجامع جعله الله تعالى
 دائرة في الافاق الاربعة ارکان الدنيا کدوران الفلک
 في افق السماء وقد ستر الله احواله عن الخاصة و
 العامة غیرة علیہ الا انه یرى عالمًا کجاہل و ابلہ
 کفظن و تارکًا اخذًا قریبًا بعیدًا سہلاً عسراً
 امنًا حذرًا مکانہ من الاولیاء کالنفطۃ من
 الدائرة التي هی مرکزها بہ یقع صلاح العالم۔

(ص ۲۷۶)

رجالِ غیب کا رئیس اور سردار قطب، غوث، فرد اور جامع کہلاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاروں آفاق اور ارکانِ دنیا میں اس طرح دائرہ اور مدبر و مقصد بنایا ہے جیسے کہ فلک کی سماوی اور بالائی اُفق میں گردش اور تاثیر ہے اور اللہ ربّ العزت نے اس کے احوال کو عوام و خواص سے از روئے غیرت پوشیدہ رکھا ہوتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے عالم کو جیسے جاہل کو دیکھتا ہے

اور ابلہ کو جیسے کہ ذہین و فطین کو، چھوڑنے والے کو، پکڑنے والے کو، قریب اور بعید کو، آسان اور مشکل کو، امن والے اور اندیشہ ناک کو دیکھتا ہے۔ اور اولیاء کرام میں اس کا وہی درجہ اور مرتبہ ہے جو کہ مرکزی نقطہ اپنے دائرہ میں ہوتا ہے، اسی کے ذریعے عالم کی اصلاح اور درستی پائی جاتی ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ اوتاد چار ہوتے ہیں۔ اور ابدال کے متعلق اصح قول یہ ہے کہ وہ سات ہوتے ہیں اور نقباء چالیس ہوتے ہیں۔ اور نجباء تین سو ہوتے ہیں۔

فاذا مات القطب ابدل بخيار الاربعة او احد الاربعة
 ابدل بخيار السبعة او احد السبعة ابدل بخيار الاربعة او احد
 الاربعة ابدل بخيار الثلاثمائة او احد الثلاثمائة ابدل بخيار
 الصالحين فاذا اراد الله قيام الساعة امانهم اجمعين
 وذلك ان الله يدفع البلاء عن العباد بهم وينزل
 بهم قطر السماء - (مک ۲۷)

پس جب قطب وصال فرمائے تو چار اوتاد میں سے بہترین شخص کو اس کا قائم مقام بنایا جاتا ہے اور جب اوتاد میں سے کوئی انتقال فرمائے تو سات ابدال میں سے بہترین شخص کو اس جگہ مقرر کیا جاتا ہے اور جب سات ابدال میں سے کوئی رحلت فرما جائے تو چالیس نقباء میں سے بہترین شخص کو وہ منصب دے دیا جاتا ہے اور اگر ان نقباء میں سے کوئی دارِ آخرت کو سدھائے تو تین صد نجباء میں سے بہترین شخص کو اس مقام پر فائز کیا جاتا ہے اور اگر

نجار میں سے کوئی دُنیا سے فانی سے کوچ کرے تو عام صالحین میں سے بہترین شخص کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔

پس جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ان سب پر موت طاری فرما دے گا اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بلائیں اور مصائب اچھے ذریعے دُور فرماتا ہے اور انہیں کے ذریعے بارشیں نازل کرتا ہے۔ اور جب بقائے عالم ہی مقصود نہ رہی تو اس بقا کے اسباب و ذرائع کے باقی رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں رہے گا لہذا ان سب پر وفات و ممات طاری کر دی جائے گی لیکن اس سے قبل یکے بعد دیگرے قطبیت اور دیگر مناصب پر افراد کا تقرر اور تعین ہوتا رہے گا تاکہ نظم و نسق درہم برہم نہ ہو اور جہان زیر و زبر نہ ہو۔

بعد ازاں علامہ بیہقی نے محدثین کرام اور ان کی مستند کتب احادیث سے متعدد روایات نقل فرمائیں جن میں امام احمد طبرانی، ابو نعیم، ابن حبان، دلمی، ابن عساکر، حاکم، بیہقی اور ابن ابی الدنیا شامل ہیں اور ان کے مصنفات اور ان میں ابدال اور خواص اُمت کے ذریعے بیات دُور ہونے۔ اعداء پر نصرت کے حصول اور بارشوں کے برسنے اور عذاب کے ٹلنے اور رزق حاصل ہونے بلکہ ان کے ذریعے زمین کے قائم رہنے کی تصریح منقول ہے اور ان تفصیل کے متعلق اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

هَذَا صَدَقَ وَحَقٌّ لَمْ يَرِ فِيهِ لَانَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ أَخْبَرُوا
بِهِ وَحَاشَاهُمْ مِنَ الْكُذْبِ وَمِمَّنْ نَقَلَ ذَلِكَ

الامام الیافعی وهو رجل جمع بین العلوم الظاہرۃ
والباطنۃ - (۲۷۹)۔

یہ سب کچھ سراسر سچ اور حق ہے جس میں ذرہ بھر شک نہیں ہے کیونکہ
اولیاء کرام نے اس کی خبر دی ہے اور وہ مجبوت اور کذب سے محفوظ ہیں اور
تفصیل کے ناقلین میں سے امام یافعی بھی ہیں جو علوم ظاہرہ اور باطنہ کے
مجمع البحرین ہیں۔

پھر ابو یحییٰ زکریا الانصاری شیخ الاسلام والیسلمین و امام الفقہاء و العارفين
سے شیخ محمد جوینی کے سامنے ان تفصیل کے متعلق استفسار کیا اور ان کے انکار
اور تردید کا ذکر کیا تو انہوں نے خود بھی تصدیق فرمائی :

هل هم موجودون حقيقة فقال نعم والله يا ولدي
اور پھر شیخ محمد جوینی سے دریافت کیا اور بار بار انکار کے متعلق استفسار
کیا تو بالآخر انہوں نے بھی کہا :

يا مولانا شيخ الاسلام امننت بذلك وصدقته
وقد ثبت۔

اے مولانا شیخ الاسلام میں اس کے ساتھ ایمان لاپکا ہوں اور اس کی
تصدیق کرتا ہوں اور سابقہ نظریہ سے توبہ کر چکا ہوں تو شیخ الاسلام نے فرمایا:
هذا هو الظن بك يا شيخ محمد۔

ہمارا بھی آپ کے متعلق خُسنِ ظن ہی تھا (کہ ان حقائق کا انکار نہیں کرے)۔
نیز مشکوٰۃ شریف میں امام احمد کے حوالے سے مولائے مرتضیٰ حضرت علی

شیرِ رضا رضی اللہ عنہ سے ابدال کے متعلق مرفوع حدیث مروی ہے :
 یسقی بهم الغیث ویتصر بهم علی الاعداء ویصرف
 عن اهل الشام بهم العذاب -

اور علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں ابن عساکر کے حوالے سے حضرت
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ :
 اللہ تعالیٰ نے تین صد نفوس کو حضرت آدم علیہ السلام کے قلب اقدس پر
 پیدا فرمایا اور چالیس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر اور سات کو حضرت
 ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قلب پر اور پانچ کو جبریل علیہ السلام کے قلب پر اور تین
 کو میکائیل علیہ السلام کے قلب پر اور صرف ایک قدسی نفس کو امیر اہل علیہ السلام
 کے قلب پر پیدا فرمایا۔

(الی) بهم یدفع البلاء عن هذه الامة

(مرقات ص ۳۶ جلد ۱۱)

انہیں کے ذریعے اس امت سے بلائیں دُور کی جاتی ہیں۔

اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
 تخصیص اہل شام بحبیب قرب و جوار و مزید ارتباط ایساں خواہ بود الا برکت
 و نصرت ایساں عالم را شامل است خصوصاً کیکہ استنصار و استعانت گذار ایساں
 (اشعة اللغات ص ۵۵ جلد چہارم)

یعنی اس حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اہل شام
 سے ابدال کی بدولت عذاب ٹلنے کی تخصیص ان کے قرب و جوار اور کمال تر ربط

و تعلق کی وجہ سے ہے ورنہ ان کی برکت اور امداد و نصرت تمام جہان کو شامل ہے
 بالخصوص انہیں جو ان سے نصرت و اعانت کے طلبگار ہیں۔

الغرض قطب و غوث، ابدال و اوتاد اور نقبا و نجبا کا وجود حقیقت
 مسلمہ ہے اور ان کے ذریعے نظام عالم قائم ہے اور جہان اصلاح پذیر ہے اور
 بالخصوص قطب و غوث کے ذریعے جو سب کا سردار اور رئیس ہے اور بقول
 ایشخ علاء الدین سمنانی :

وهو المظهر الخاص للتجلی الرحمانی كما كان
 النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مظهرًا خاصًا للتجلی الالهي
 الخصوص باسْم الذات وهو الله سبحانه -

(مرقات صفحہ ۱۱۰)

وہ تجلی رحمانی کا خاص مظہر ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجلی الہی
 کے مظہر خاص ہیں جو کہ اسم ذات یعنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تو لا محالہ
 قطب اور غوث کے ذریعے نظام عالم کا قیام بھی تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے
 اور اسی نظم و نسق کا ایک شعبہ طلوع آفتاب اور گردش یل و نہار بھی ہے، تو
 اس کے قطب دوران اور غوث زمان کے اذن سے طلوع ہونے میں کیا استبعاد
 ہے۔ چنانچہ عظیم مفسر علامہ سید محمود آوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قول باری تعالیٰ
 اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کے تحت فرماتے ہیں کہ اس خلافت
 دنیا بت کا قیام قیامت تک برقرار رہنا لازم اور ضروری ہے، اور جب یہ
 خلافت ظاہرہ و باطنہ ختم ہو جائے گی تو نظام کائنات ہی ختم ہو جائے گا۔

اور باہر عالم ہی اُلٹ جائے گی۔

ولم تنزل تلك الخلافة في الانسان الكامل الى قيام الساعة
وساعة القيام بل متى فارق هذا الانسان العالم مات
العالم لانه الروح الذي به قوامه فهو العباد المعنوي
للسماء والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم
الذي الانسان روحه - (روح المعاني ۳۲ جلد اول)

اور یہ خلافت (صرف آدم علیہ السلام تک محدود نہیں بلکہ) قیام قیامت
تک اور ساعت قیام و حشر تک انسان کامل میں جاری و ساری رہے گی۔
جب ایسا انسان عالم سے جدا ہو جائے گا تو عالم بھی موت و فنا سے دوچار
ہو جائے گا کیونکہ جہان کی رُوح وہی ہے اسی کی بدولت ہی جہان کا قیام ہے
پس وہی خلیفہ خداوند تعالیٰ ہی آسمانوں کے لیے معنوی ستون ہے اور دارِ دنیا
جہان کے جسد کا ایک عضو ہے جس کے لیے وہ انسان کامل رُوح ہے۔

نیز یہ امر بھی ملحوظ ہے کہ یہ صرف علامہ سید محمود آلوسی صاحب کی ذاتی
اور انفرادی رائے نہیں بلکہ اس کو اہل اللہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر فرمایا ہے:

وعند اهل الله المراد بالخليفة آدم وهو عليه السلام
خليفة الله و ابو الخلفاء والمجلى له سبحانه وتعالى
والجامع لصفتي جماله وجلاله وليس في
الموجودات من وسع الحق سواه (الى) ولم تنزل
تلك الخلافة - الخ

اور اہل اللہ کے نزدیک خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور تمام خلفاء کے باپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلوہ گاہ اور اس کی صفاتِ جمال و جلال کے جامع اور مظہرِ کامل اور موجودات میں کوئی شخص ایسا نہیں جو حق تعالیٰ کی گنجائش رکھے سوائے ان کے (تا) اور یہ خلافت انسانِ کامل میں قیام قیامت تک باقی رہے گی۔

لہذا اس پر بقول علامہ آوسی رحمہ اللہ تمام اولیاء کرام اور محبوبانِ خداوند تعالیٰ کا اجماع و اتفاق ثابت ہو گیا کہ باطنی نظام اس انسانِ کامل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ ہو اور اس کے صفاتِ جمال و جلال کا مجمع البحرین اور مظہرِ اتم ہو۔ اور وہ انسانِ کامل روحِ کائنات ہے اور اس میں مدبر و متصرف اور آسمان و زمین اس روح کے زیرِ تصرف ہیں جو جسدِ عالم میں متصرف ہے اور ان کی بقا اسی کی مرہونِ منت ہے۔ اگر علامہ سرفراز صاحب کو یہ حقیقت تسلیم نہیں تو ہمیں معذور سمجھیں ہم ان کے مقلد نہیں ہم تو ان اہل اللہ کے تابع ہیں جو دل کی آنکھوں سے حقائقِ اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو بیان کرتے ہیں۔

شاہ اسماعیل دہلوی کی شہادت

علامہ سرفراز صاحب کے اسلاف نے بھی ان کے ساتھ بڑا غلم کیا ہے اور ان کی ساری کاوشوں پر پانی پھیر دیا ہے اور زندہ اغواث و اقطاب کیلئے ہی نہیں بلکہ صدیوں پہلے فوت شدگان کے لیے بھی تدبیر و تصرف کو تسلیم کر لیا

ہے۔ چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدارضی اللہ عنہ کے متعلق صراطِ مستقیم مترجم ص ۹۸ پر تحریر کرتے ہیں :

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین رضی اللہ عنہم پر بھی ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ فضیلت ہے آپ کے فرمانبرداروں کا زیادہ ہونا اور مقاماتِ ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور ان جیسے باقی خدمات کا آپ کے زمانہ سے لے کر دُنیا کے ختم ہونے تک آپ کی وساطت سے ہی ہونا اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالمِ ملکوت کی سیر کرنے والوں پر محضی نہیں ہے۔

گویا اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل خلافتِ کبریٰ اور نیابتِ عظمیٰ کا منصب مولا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اور آپ کے بعد پیدا ہونے والے تمام باطنی خلفاء آپ کے توسط و توسل اور فیضِ تربیت سے ہی اس بلند تر مقام اور اعلیٰ مرتبہ و منصب کے قابل اور لائق بنتے ہیں تو آپ کا عظیم تر مدبر و متصرف ہونا اور قیامِ قیامت اور ساعتِ قیام تک اس خلافت و نیابت سے مشرف اور بہرہ ور ہونا علامہ صاحب کے سرپرستوں اور روحانی مربی اور مُرشد حضرات کے ہاں بھی تسلیم ہو گیا جبکہ علامہ صاحب یہی رٹ لگاتے جا رہے ہیں کہ ان کو علم و ادراک ہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کی نداء و پکار سے غافل ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی چیز ان سے لے کر بھاگ جائے تو واپس لینے پر قادر نہیں ہیں اور انہیں امورِ کائنات میں ذرہ بھر تصرف کا حق نہیں ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ اپنے اکابر کا دامن بھی ہاتھ سے چھٹنا نہوا

دیکھ کر یہی کہیں گے۔

حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی

مگر ان کی طرف حشرائی ہے

لیکن غلصانہ مشورہ یہی ہے کہ سوادِ اعظم اور جمہور اہل اسلام بلکہ اہل ا
کے اجماعی مسلک و مذہب اور نظریہ و عقیدہ سے ہرگز ہرگز روگردانی نہ کریں
کیونکہ یہ روگردانی اور اعراضِ جہنمی ہونے کا موجب بن جائے گا۔

قال اللہ تبارک و تعالیٰ :

وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ

جَهَنَّمَ وَمَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ (سورة النصار آیت ۱۱۵)

اور جو شخص مؤمنین کی راہ کے علاوہ کسی راہ پر چلے گا تو ہم اسے ادھر
پھیر دیں گے جدر وہ پھرے گا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ
ٹھکانا ہے۔

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی گواہی

نیز علامہ صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے معتقد
نیاز مند مقلد ہیں ذرا ان کا ارشاد بھی ملاحظہ فرمادیں اور اپنی حالتِ زار
ماتم کریں۔

حضرت حکیم الامت "ہمعہ" میں نسبتِ اویسیہ کے متعلق بحث کرتے
ہوئے فرماتے ہیں :

ہیکل میں برزخ مثالیہ حضرت پیغمبر اند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وازامت
آنحضرت اول کیکہ فاتح باب جذب شدہ است و در آنجا قدم نہادہ است
حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ است و لہذا سلاسل طرق ہر دو جانب را
راجع شوند (تا) و در اولیاء اُمت و اصحاب طرق اقوی کیکہ بعد تمام راہ
جذب با کد وجہ باصل این نسبت میل کردہ است و در آنجا با تم وجہ قدم زدہ
است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اند و لہذا گفتہ اند کہ
ایشان در قبر خود مانند احمیاء تصرف میکنند (تا) و با کجہ این اسباب مقتضی آن
شدند کہ امروز کے را مناسبت بروح خاص پیدا شود و از آنجا فیض بردارد
غالبا بیرون نیست از انکہ این معنی بہ نسبت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
یا بہ نسبت حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ یا بہ نسبت حضرت غوث
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ - (ہمعات ص ۶۱-۶۲)

یعنی اس نسبت او ایسہ کے اور جذب ہیکل اور برزخ مثالی صورت میں
حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اُمت میں سے سب سے پہلے باب جذب کو کھولنے والے اور اس مقام بلند
میں قدم رکھنے والے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی لیے تمام
روحانی طریقوں کے سلسلے انہیں کی طرف راجع ہیں (تا) اور اولیاء اُمت
میں اور اصحاب طرق میں راہ جذب کے تمام کے بعد قوی ترین شخصیت
حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی ہے جنہوں نے انتہائی تاکید وجہ
کے ساتھ اس نسبت کے اصل کی طرف میلان کیا ہے اور کامل طریقہ پر اس

ہیکل میں برزخ مثالیہ حضرت پیغمبر اند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وازامت
 آنحضرت اول کیکہ فاتح باب جذب شدہ است و در آنجا قدم نہادہ است
 حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ است و لہذا سلاسل طرق بدال جانب را
 راجع شونہ (تا) و در اولیاء اُمت و اصحاب طرق اقوی کیکہ بعد تمام راہ
 جذب باگہ وجہ باصل این نسبت میل کردہ است و در آنجا با تم وجہ قدم زدہ
 است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اند و لہذا گفتہ اند کہ
 ایشان در قبر خود مانند اجیاء تصرف میکنند (تا) و بالجہد این اسباب مقتضی آں
 شدند کہ امروز کے را مناسبت بروح خاص پیدا شود و از آنجا فیض بردارد
 غالباً بیرون نیست از انکہ این معنی بہ نسبت حضرت پیغمبر باشد صلی اللہ علیہ وسلم
 یا بہ نسبت حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ یا بہ نسبت حضرت غوث
 جیلانی رحمۃ اللہ علیہ - (ہجرات ص ۳-۶۱-۶۲)

یعنی اس نسبت اویسیہ کے اور جذب ہیکل اور برزخ مثالی صورت میں
 حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 اُمت میں سے سب سے پہلے باب جذب کو کھولنے والے اور اس مقام بلند
 میں قدم رکھنے والے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی لیے تمام
 روحانی طریقوں کے سلسلے انہیں کی طرف راجع ہیں (تا) اور اولیاء اُمت
 میں اور اصحاب طرق میں راہ جذب کے اتہام کے بعد قوی ترین شخصیت
 حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی ہے جنہوں نے انتہائی تاکید و وجہ
 کے ساتھ اس نسبت کے اصل کی طرف میلان کیا ہے اور کامل طریقہ پر اس

مقام میں قدم رکھا ہے اسی لیے عرفانے کہا ہے کہ وہ اپنی قبرِ انور میں زندہ
 اولیاء کی مانند تصرف کرتے ہیں۔ (تا) خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اسباب اس
 کے متقاضی ہوتے کہ آج جس شخص کو بھی کسی خاص رُوح کے ساتھ مناسبت
 حاصل ہوتی ہے اور اس سے فیضیاب ہوتا تو وہ غالب طور پر اس کے سوا
 نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نسبت سے یہ مقصد اور فیض حاصل ہوا
 ہوگا یا حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یا حضرت غوث
 جیلانی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے حاصل ہوا ہوگا۔

دلیل و ہم

عن ابی ہریرۃ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَدْ اَذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ
 وَمَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبْدِ بَشِيءٍ اَحْبَبَ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتَ
 عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبُّهُ
 فَاِذَا اُحِبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ
 الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي
 يَمْشِي بِهَا وَلَنْ اُعْطِيَنَّهُ وَلَنْ اَسْتَعَاذَ فِي
 اَعْيُنِهِ الْحَدِيثِ -

(مشکوٰۃ باب الذکر والتقرّب الی اللہ - بخاری شریف جلد ثانی باب التراضع ص ۹۳ تا ۹۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

جو میرے ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھے گا تو میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ اور نہیں قرب حاصل کیا میری طرف میرے بندے نے کسی چیز کے ساتھ جو مجھے زیادہ مجرب ہو اس پر عائد کردہ فرائض سے اور ہمیشہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل (کی کثرت اور فراوانی کے ذریعے) حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، پس جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے سُنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ چلتا ہے اور اگر وہ بندہ محبوب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو ضرور بالضرور مطلوبہ چیزیں دوں گا۔ اور اگر مجھ سے پناہ اور تحفظ طلب کرے گا تو ضرور بالضرور اس کو پناہ اور تحفظ مہیا کروں گا۔

اور بعض روایات میں یہ اضافہ ہے :

ولسانہ الذی یتکلم بہ -

میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ کلام کرتا ہے۔

اور بعض میں یہ الفاظ زائد ہیں :

وفوادہ الذی یعقل بہ

اور میں اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ علم و ادراک اور

فہم و دانش حاصل کرتا ہے۔

اور بعض میں یہ اضافہ ہے :

فبی یسمع و بی ببصر و بی یبطلش و بی یمشی -

پس وہ میرے ساتھ سُنتا ہے اور میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے اور میرے

ساتھ ہی پکڑتا ہے اور میرے ساتھ ہی چلتا ہے -

اس حدیث قدسی سے واضح ہوا کہ فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت

سے بندہ مقامِ محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار سے منور

ہو جاتا ہے اور وہی انوار اس کے حواس اور اعضا و آلات بن جاتے ہیں

اور جب حقیقتِ حال یہ ہوتی تو لامحالہ اس کا دیکھنا سُنا اور چلنا، پہننا

اور پکڑنا، بولنا اور سوچنا لامحالہ عام لوگوں سے مختلف ہوگا اور چونکہ یہ انوار

مقامِ محبوبیت کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتے ہیں اور بندہ محبوبِ وفات و وصال

کے بعد بھی محبوب ہوتا ہے تو وفات و وصال کے بعد بھی اس کے علوم و

ادراکات اور شعور و احساسات اور قوتیں اور طاقتیں عام اہل اسلام سے

زائد اور فائق اور قوی تر اور موثر ترین ہوں گی۔ اب اسی حقیقت کی تصریح

علماءِ اعلام اور مقتدا یانِ انام کی زبانی سماعت فرمائیں -

۱- حضرت امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں: (۳۶۵ ج ۵)

و كذلك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام

الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فاذا صار

نور جلال الله له سمعا سمع القريب والبعيد و

اذا صار ذلك النور نور جلال الله له بصرا رأى القريب

وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ نُورَ جَلَالِ اللَّهِ يَدًّا لَهُ
 قَدْرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
 ایسے ہی کوئی بندہ جب طاعات پر مداومت کرے تو اس مقام تک
 داخل ہو جائے گا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس کے لیے
 کان اور آنکھ ہو جاتا ہوں۔ پس جب اللہ تعالیٰ کا نور بندہ محبوب کے
 کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو سُنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا
 نور اس کی آنکھ بن جاتا ہے جو دور و نزدیک کو دیکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا نور
 بننے کا ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ کل اور آسان کاموں پر اور نزدیک دور میں تصرف پر قادر ہو جاتا ہے
 ۲۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ رُوح المعانی جلد اول ص ۱۰۱ پر فرماتے ہیں:

فسره جمع همنا بما لا يقع تحت الحواس ولا يقتضيه
 بدهة العقل (الی) فانه غيب يعلمه من اعطاء الله
 نورا على حسب ذلك النور فلذا تمجد الناس متفاوتين
 فيه وللاولياء نفعنا الله بهم الحظ الا وفر منه و
 من هنا قيل الغيب مشاهدة الكل بعين الحق فقد منح
 العبد قرب النوافل فيكون الحق سبحانه وتعالى
 بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به و
 قد يرقى من ذلك الى قرب الضرائر فيكون
 نورا فهناك يكون الغيب له شهودا والمفقود
 لدينا عنده موجودا۔

علماءِ اعلام کی ایک جماعت نے جہاں پر غیب کا معنی اور مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو حواس کے دائرہ میں نہ آئے اور بڑا ہستِ عقل بھی اس کا تقاضا نہ کرے (اور وہ دو قسم ہے ایک قسم وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل عقلی یا نقلی قائم نہیں کی گئی اور اللہ لطیف و خبیر اس کے علم کے ساتھ متفرد ہے جیسے کہ تقدیرات کا علم مثلاً اور دوسرا قسم وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم کی گئی ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات علم کیونکہ یہ ایسا غیب ہے جس کو وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نور کے مطابق اس کو جان لیتا ہے اسی لیے لوگ اس علم میں مختلف درجات اور مقامات مراتب رکھتے ہیں اور اولیاءِ کرام کے لیے اس علم غیب سے بہت دافر حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بدولت نفع اندوزی کی سعادت بخشے۔

اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ غیب (کا علم) ہر چیز کا مشاہدہ کر لینے کا نام ہے اللہ تعالیٰ والی نوری آنکھ کے ساتھ کیونکہ کبھی بندے کو نوافل کا قرب (اور ان پر مرتب نور) عطا کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہے جس سے سُنتا ہے اور کبھی اس سے ترقی کر کے قرب فرائض (اور ان کے اثرات و ثمرات سمیٹتا ہے اور ان کی بدولت حاصل درجات تک پہنچتا ہے تو مزہر نور بن جاتا ہے تو اس مقام پر اس بندہ محبوب کے لیے غیب مانند شہود کے ہو جاتا ہے اور جو ہمارے لحاظ سے نا پیدا اور معدوم ہوتا ہے وہ اس کے

سائنس آئینہ حال میں موجود (مشہور) ہوتا ہے۔

۳۔ علامہ علی قاری علیہ الرحمۃ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں :

للغیب مبادی و لواحق فمبادیہ لا یطلع علیہ ملائک مقرب ولا نبی مرسل واما اللواحق فهو ما اظهر الله تعالیٰ علی بعض اجبائه لوحۃ علم وخرج ذلك عن الغیب المطلق و صار غیبا اضافیا و ذلك اذا تنور الروح القدسیة وازداد نوریتها و اشراقها بالاعراض عن ظلمة عالم الحس و تجلیة مدات القلب عن صداء الطبیعة و المواظبة علی العلم والعمل و فیضان الانوار الالهیة حتی یقوی النور و ینبسط فی فضاء القلب فتعکس فیہ النقوش المرتسمة فی اللوح المحفوظ و یطلع علی المغیبات و یتصرف فی اجسام العالم السفلی بل یتجلی حینئذ الفیاض الاقدس بمعرفته التی هی اشرف العطا یا فکیف بغیره۔

(مرقاۃ بلد اول ص ۶۷)

غیب کے لیے مبادی بھی ہیں اور لواحق بھی مبادی پر تو ملک قرب اور نبی مرسل بھی مطلع نہیں ہوتے۔ لیکن لواحق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء و اجار پر اپنے علم کے نور و ضیا کو ظاہر فرماتا ہے اور وہ غیب مطلق

سے نکل کر اضانی غیب بن جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب روح قدسی منور ہو جاتا ہے اور اس کی نورانیت اور چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ بسبب عالم محسوسات کی عظمت سے روگردانی کے اور دل کے آئینہ کو طبیعت کے زنگ سے دور کرنے کی بدولت اور علم و عمل پر مدامت اور انوارِ الہیہ کے فیضان کے طفیل حتیٰ کہ وہ نور قوی ہو جاتا ہے اور قلب کی فضا میں پھیل جاتا ہے تب اس پر لوح محفوظ میں مرقوم نقوش کا عکس پڑنے لگتا ہے اور وہ امورِ غیبیہ پر مطلع ہو جاتا ہے اور نچلے جہان میں تصرف کرتا ہے بلکہ خود فیاضِ اقدس یعنی اللہ تعالیٰ اپنی معرفتِ تامہ کاملہ کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوتا ہے جو کہ تمام انعامات اور عطیات سے بلند مرتبت عطا و بخشش ہے تو دوسری عطاؤں اور انعامات کا تو محدود حساب اور شمار ہی کیا۔

۴۔ قال الشيخ الكبير أبو عبد الله في معتقده وفتقدان العبد يصير إلى لغت الروحانيه فيعلم الغيب و تطوى له الارض و يمشى على الماء و يغيب عن الابصار

(مرقاۃ ص ۶۲ جلد اول)

شیخ کبیر امام ابو عبد اللہ اپنی کتاب عقائد میں فرماتے ہیں : ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ روحانی کیفیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے پس وہ غیب کو جانتا ہے اور اس کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے اور وہ (خشک پاؤں کے ساتھ) پانی پر چلتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔

۵۔ قال القاضي و ذلك ان النفوس الزكية القدسيه

اذ تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت
بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لها حجاب فتری لكل كالمشاهد
بنفسها او باخبار الملیکة وفيه سر یطلع علیه من
تیسرله ذلك -

قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ پاکیزہ قدسی نفوس
جب بدنی علائق اور آلائش سے مجرود اور پاک ہو جاتے ہیں تو طاراعلیٰ کی
طرف عروج کر جاتے ہیں اور ان سے جا ملتے ہیں اور ان کے لیے کوئی حجاب
باقی نہیں رہ جاتا پس وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں جیسے کہ اپنی ذات کے ساتھ
مشاہدہ کرنے والا دیکھتا ہے یا ملائکہ کی اطلاع اور خبر دینے کی وجہ سے اور
اس میں راز اور بھید ہے جس پر وہی مطلع ہو سکتا ہے جس کیلئے اللہ تعالیٰ
اس تک ربانی کا سامان کرے۔

حضرت علامہ علی القاری فرماتے ہیں :

۴- ان التضييق والانحصار لا يتصور في الروح وانما
يكون في الجسد والروح اذا كانت لطيفة يتبعها
الجسد في اللطافة فتصير بجسدها حيث
شاءت وتمتع بما شاءت وتأوى الى ما شاء الله لها
كما وقع لنبيتنا عليه الصلوة والسلام في المعراج و
لاتباعه من الاولياء حيث طويت لهم الارض و
حصل لهم الابدان المكتبة المتعدده وجدوها

فی اماکن مختلفہ فی ان واحد واللہ علیٰ کلّ شیءٍ قَدِیرٌ
 وھذا فی العالم المبنی علی الامر العادی غالباً فکیف
 وامر الروح والاخرۃ کلھا مبنیۃ علی
 خوارق العادات - (مرقات ص ۳۰ جلد چہارم)

محل اور مقام میں تنگی اور پابندی اور عبس و قید رُوح کے لحاظ سے
 تصور نہیں کی جا سکتی بلکہ فقط جسم عنصری میں ہوتی ہے۔ بلکہ رُوح جب لطیف
 اور پاکیزہ تر ہو جائے تو بدن بھی نورانیت اور لطافت میں اس کے تابع ہو
 جاتا ہے اور جسم کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے فائدہ
 و منفعت اٹھاتا ہے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہے پہنچاتا
 ہے جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج یہ بلند ترین مقام
 نصیب ہوا اور آپ کے متبع اولیاء کرام کے لیے بھی جبکہ زمین ان کے لیے
 سمیٹ دی جاتی ہے اور انہیں بہت سے مثالی بدن حاصل ہو جاتے ہیں
 جنہیں وہ آن واحد میں مختلف مکانون میں موجود پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 ہر شے پر کمال قدرت والا ہے۔

اور رُوح کے لیے یہ لطافت اور نورانیت اور قدرت و طاقت اس
 عالم میں ہے جو کہ غالباً امور عادیہ پر مبنی ہے اور جب یہاں ان امور میں
 استبعاد نہیں تو دائرہ آخرت میں کونسا استبعاد ہو سکتا ہے کیونکہ رُوح کے اور
 آخرت کے تمام معاملات خرق عادت پر مبنی ہیں۔

ع۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں؛

ومما ينبغي ان يعلم انما ذكرناه من شان الروح
يختلف بحسب الحال الارواح من القوة والضعف
والكبر والصغر فلروح العظمية الكبيرة من
ذلك ما ليس لمن دونها وانت ترى احكام الارواح
في دار الدنيا كيف تتفاوت اعظم تفاوت بحسب
تفارق الارواح في كيفياتها وقواها وابطاءها
واسراعها والمعاونة لها فلروح المطلقة من
اسرال بدن وعلائقه وعوائقه من التصرف و
القوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود الى الله
والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في
علائق البدن وعوائقه -

فاذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف
اذا تجردت وفارقت واجتمعت فيها قواها و
كانت في اصل شانها روحا عالية زكية كبيرة
ذات همة عالية فهذه لها بعد مفارقة البدن
شان آخر وفعل آخر وقد تواترت الروايات من
اصناف بنى آدم على فعل الارواح بعد موتها
ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من
هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاشنين و

العدد القليل ونحو ذلك .

وكم قدر رأى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه
أبو بكر وعمد رضى الله عنهما فى النوم قد هزمت
أرواحهم عساكر الكفر والظلم فاذا بجيوشهم
مغلوبة مقهورة مع كثرة عددهم وعدادهم وضعف
المؤمنين وقتلهم - (كتاب الروح ص ۱۶۳)

یہ امر جان لینا نہایت موزوں اور مناسب ہے کہ ہم نے رُوح کا حال
جو کچھ بیان کیا وہ ارواح کے اپنے احوال یعنی قوت و ضعف اور عظمت و
حقارت کے مطابق مختلف ہے۔ عظیم اور بڑی مقدار والے رُوح میں جو
قوت و قدرت ہوتی ہے وہ اس سے کم مرتبہ و مقدار والے رُوح میں نہیں
ہوتی اور ہر صاحب عقل و ہوش دیکھتا ہے کہ دُنیا میں ارواح کے احکام اور
اثرات میں ارواح کے باہمی فرق کے مطابق کیفیات و قوتی میں اور رفتار
کی نرمی اور تیزی میں اور تعاون و امداد میں عظیم فرق ہے۔

وہ رُوح جو کہ بدن کی قید سے اور اس کے لوازمات اور سوانعات
سے آزاد ہوتی ہے اسے وہ تصرف، قوت، تسلط اور ہمت اور اللہ تعالیٰ
کی طرف فوری توجہ اور تعلق حاصل ہوتا ہے جو اس حقیر اور بدن کی قید و بند
اور اس کے لوازمات اور سوانعات میں مجوس و مقید کو حاصل نہیں ہوتے
پس جب رُوح کا یہ حال ہے جبکہ وہ بدن میں مجوس و مقید ہے تو اس وقت
اس کے حال کا اندازہ کرو جب وہ تعلق سے آزاد اور قید بند سے رہا ہو جائے

اور اس میں اس کی تمام تر قوتیں مجتمع ہوں اور وہ رُوحِ اصلی فطرت میں بھی بلند شان، پاکیزہ فطرت، عظیم القدر اور بلند ہمت ہو تو ایسے رُوح کا بدن سے علیحدگی کے بعد نرالا شان ہو گا اور انوکھے افعال ہوں گے اور اولادِ آدم کے مختلف گروہوں سے تو اتر کے ساتھ یہ مشاہدہ ثابت ہے۔

کہ ارواح سے موت کے بعد ایسے افعال صادر ہوئے جن پر وہ ظاہری حیات کی حالت میں اور بدن سے تعلقِ حلولی کے وقت قادر نہیں تھے۔ مثلاً عظیم شکروں کو ایک، دو یا قلیل ترین تعداد کے باوجود شکست دیدینا اور اس کی مانند دیگر امور۔

اور کتنی دفعہ نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں دیکھے گئے کہ ان کے ارواح مقدسہ نے کُفر و ظلم کے شکروں کو شکست دی اور وہ کثیر التعداد ہونے اور تمام تر ماز و سامان کے باوجود مسلمانوں سے ان کے ضعف اور قلتِ عدد کے باوجود شکست کھا گئے اور مغلوب ہو گئے۔

۸۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فتوح الغیب کے چالیسویں مقالے میں رُوحانیوں کے زمرہ میں داخل ہونے کے شرائط بیان کرنے کے بعد بطور تفریع اور نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فحينئذ تو من على الاسرار والعلوم اللدنية وغرائبها
ويرد عليك التكوين وخرق العادات التي هي من
قبيل القدرة التي تكون للمؤمنين في الجنة فتكون
عليه السلام

في هذه الحالة كانتك احييت بعد الموت في الاخرة
فتكون كليتك قدرة تسمع بالله وتبصر بالله وتنطق
بالله وتبطلش بالله وتسعى بالله وتعقل بالله وتطمئن
وتسكن بالله - انخ

پس اس وقت تجھے اسرار اور علوم لدنیہ اور ان کے عجائبات پر ایمین
بنایا جائے گا اور تجھ پر تکوین کو اور خوارق عادت و کرامات کو لوٹایا جائے
گا جو کہ اس قدرت کے قبیل سے ہیں جو مومنین کو جنت میں حاصل ہوگی۔ پس
تو اس حالت میں اس طرح ہوگا کہ گویا تجھے مر جانے کے بعد دوبارہ عالم
آخرت میں زندہ کیا گیا ہے پس تو کلی طور پر مجتہد قدرت اور سراپا قوت
بن جاتے گا۔ تو نے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اور نطق و کلام کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کپڑے گا اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اور سعی کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور سوچے سمجھے گا اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اور تجھے اطمینان و سکون حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

۹۔ شیخ اہل شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
رد عليك التكوين و بازگردانیدہ میشود بسوئے تو و سپرد
میشود بتو پیدا کردن و موجود گردانیدن اشیاء و رد کردہ میشود بسوئے تو
پارہ گردانیدن عادتہا کہ از قبیل قدر تیسیت کہ می باشد مسلمانان را در بہشت
بدانکہ عادت ایجاد اشیاء است بتوسط اسباب چنانکہ تا نخورد سب
نشوند و تا گام نزنند بمنزل نزنند و فرق عادت آنکہ امرے بے سبب

بوجود آید و اولیاء را کہ از عادتِ نفس و رسومِ خلق رستہ از مضیقِ عجزِ بشریت
بفضائے قدرتِ حق رسیده اند این مرتبت و کرامت می بخشند کہ اشیاء را
بے اسبابِ عادی بروست ایشاں ایجاد میفرمایند۔

و این خرقِ عادت از قبیلِ قدرتمیت کہ باشد مرہم مومنان را در بہشت
کہ عالمِ قدرت و قدرت در ایجاد اشکار است و حکمت پنہاں برخلاف این
عالم کہ درین جا قدرت و حکمت پنہاں است و کمالاں کہ از عادات و رسوم
گذشتہ و فانی شدہ اند امروز بیقید و در بہشت و مظہر تجلی اسمِ القدیر گذشتہ اند
و در اصطلاح این چنینی کے راجعہ القادر خوانند۔ الخ (ص ۲۳۱-۲۳۲)

اور بچھ پر لوٹائی جائے گی اور تیرے سپرد کر دی جائے گی تکوین یعنی
پیدا کرنا اور اشیاء کو موجود کرنا اور سونپا جائے گا تجھے عادات اور معمولات
کا پارہ پارہ کرنا جو کہ اس قدرت کے قبیل سے ہے جو کہ مسلمانوں کو بہشت میں
حاصل ہوگی۔

اچھی طرح جان لو کہ عادت اور معمول نام ہے اشیاء کو اسباب کے توسط
سے پیدا کرنے کا جیسے کہ جب تک نہ کھائیں سیر نہیں ہو سکتے اور جب تک
قدم نہ اٹھائیں منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور خرقِ عادت یہ ہے کہ شئی بغیر
سبب کے موجود ہو جائے اور اولیاء کرام جو کہ نفس کی عادات اور مخلوق کی
رسوم سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں اور بشریت والی عاجزی و بے بسی کی تنگنا
سے حق جل و علی کی قدرت والی وسیع فضل میں پہنچتے ہیں ان کو یہ مرتبہ اور
کرامت و شرف عطا کرتے ہیں کہ بغیر اسبابِ عادیہ کے اشیاء کو ان کے ہاتھ

پر پیدا کرتے ہیں۔

اور یہ خرقِ عادات اور کرامات اس قدرت کے قبیل سے ہیں جو مومنین کو بہشت میں حاصل ہوگی جو کہ عالم قدرت ہے اور قدرت ایجاد میں نمایاں اور آشکارا ہے اور حکمت پوشیدہ برخلاف اس جہان کے یہاں پر قدرت حکمت میں پوشیدہ ہے اور وہ کامل لوگ جو عادات درسوم سے گزر چکے ہوں اور فنا فی اللہ ہو چکے ہوں تو وہ آج ہی بغیر کسی پابندی کے گویا بہشت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسم القدیر کا مظہر بنے ہوئے ہیں اور اصطلاح میں اس قسم کے کاملین کو عبدالقادر کہتے ہیں۔

اقول : حضور سیدنا مجرب سبحانی رضی اللہ عنہ نے زوہدانی بننے کے جو شرائط اور ثمرات بیان فرماتے ہیں وہ یقیناً آپ میں موجود تھے، اور صرف موجود ہی نہیں تھے بلکہ اتم اور اکمل طریقہ پر موجود تھے تو اندریں صورت آپ میں وہ قدرت کاملہ تسلیم کرنا واجب و لازم جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسم قدیر کی مظہریت کے طور پر کسی بھی ولی کو حاصل ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے تکوین اور علوم لدنیہ غریبہ و عجیبہ کا سونپا جانا لازمی طور پر ثابت اور کسی بھی ولی کو جو فیض و برکات اور درجات و کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبعیت اور نیابت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں تو لامحالہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے القدیر کی مظہریت اور تکوین اور علوم لدنیہ کی تفویض کامل و اکمل طریقہ پر اور بطریق اولیٰ ثابت ہوگی تو اس بیان صداقت نشان اور حق ترجمان سے امام اہلسنت

مولانا احمد رضا صاحب قدس سرہ العزیز کے اس قول کی صداقت اور
حقیقت واضح ہو گئی۔

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو

سب کن اور کن کن حاصل ہے یا غوث
اگر سرفراز صاحب ہمت کریں تو شرک کا فتویٰ غوث اعظم سیدنا شیخ
عبدالقادر جیلانی پر لگائیں اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی (رحمہما اللہ) پر اور
ان علماء اعلام پر جنہوں نے مقامِ محبوبیت کے ان نتائج و ثمرات کو بیان فرمایا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیثِ قدسی کا یہ عمل اور مصداق
بیان فرمایا۔ محض اعلیٰ حضرت بریلوی کو نشانہ بنانا دیانت داری بلکہ ایمانداری
کے خلاف ہے۔

مزید کچھ حوالے ملاحظہ فرمائیں ممکن ہے کہ اپنے گھر سے یہی مضمون و مفہوم
اور معنی و مقصود اس حدیث کا ثابت ہو جائے۔

۱۰۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی فرماتے ہیں۔

اما قرب نوافل آنت کہ صفات بشریہ سالک ازو سے زائل شود
وصفات حق بردے ظاہر آیند چنانچہ زندہ گرداند مردہ را و بمیراند زندہ را
باذن اللہ و بشنود و ببینداز جمع بدن خود و بشنود سموعات را و بہ بیند
بصرت را از بعید و علیٰ ہذا القیاس باقی صفات دے سوائے این۔ و ہمیں
نائے صفات بندہ است بصفات حق تعالیٰ و این ثمرہ نوافل است۔

(مضار القلوب مع ترجمہ ص ۲۳)

لیکن قربِ نوافل یہ ہے کہ سالک کی بشری صفات اس سے ذال ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس پر ظاہر اور غالب آئیں چنانچہ مردوں کو زندہ کرنے لگے اور زندہ لوگوں کو مارنے لگے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور سُنے دیکھے تمام بدن کے ساتھ سموعات کو سُنے اور مبصرات کو دیکھے دُور سے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کی دیگر صفات بھی اور یہی ہے بندے کی صفات کا فنا ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔

و اما قربِ فرائض پس اس عبارت است از فنائے عبد بالکلیہ از شعور جمیع موجودات حتیٰ کہ از نفس خود نیز فانی شود۔ بحیثیے کہ باقی نماندہ باشد نظر سالک مگر وجود حق تعالیٰ دایں معنی فنائے بندہ است و ذات او تعالیٰ و ایں ثمرہ قربِ فرائض است۔

لیکن فرائض والا قرب یہ کہ بندہ کلی طور پر تمام موجودات کے شعور سے حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی فانی ہو جائے اس حیثیت سے کہ سالک کی نظر میں باقی نہ رہے مگر وجود حق جل و علٰی اور یہ ہے معنی بندہ کے فانی ہونے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور یہ قربِ فرائض کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔

۱۱۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب اپنے پیر و مُرشد سید احمد بریلوی کے ملفوظات اور ارشادات پر مشتمل کتاب صراطِ مستقیم میں مقام فنا و بقا کے بیان میں لکھتے ہیں دوسرا افادہ : پھر جب توفیق کا راہبر اس مشاہدہ کی خوشی کے مرتبہ کا ہاتھ پکڑ کر اپر کھینچتا ہے تو فنا اور بقا کا مقام پوشیدگی کے پردہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس اجمال کا بیان یہ ہے کہ جس طرح لوہے کے ٹکڑے

آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ کے شعلے ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں بلکہ آگ کے اجزاء لطیفہ اس لوہے کے ٹکڑے کے نفخ جو ہر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی شکل اور رنگ کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں اور گرمی اور جلانا جو آگ کی خاصیتوں میں سے ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو بخشش دیتے ہیں۔ اس وقت ضرور وہ لوہے کا ٹکڑا آگ کے انگاروں میں شمار ہو جاتا ہے لیکن نہ اس وجہ سے کہ وہ لوہا اپنی حقیقت کو چھوڑ کر خالص آگ کی حقیقت سے بدل گیا ہے بلکہ یہ امر تو صریحاً باطل ہے بلکہ یہ لوہے کا ٹکڑا اپنی حقیقت لوہا ہی ہے مگر شعلہ تار یہ کے لشکروں کے جھوم کی وجہ سے اس کا لوہا پن اپنے آثار و احکام سمیت بھاگ گیا اور جو آثار و احکام آگ پر مرتب ہوتے تھے وہی آثار و احکام سارے کے سارے بے کم و کاست اس لوہے کے ٹکڑے پر مرتب ہو سکتے ہیں اور یوں نہیں بلکہ وہ آثار و احکام اب بھی آگ ہی پر مرتب ہیں جس نے اس لوہے کے ٹکڑے کا احاطہ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ آگ نے اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنی سواری بنا کر اپنی سلطنت کا تخت قرار دے رکھا ہے اس لیے وہ آثار و احکام لوہے کے ٹکڑے کی طرف نسبت کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ حضرت خضر نے فرمایا میں نے اس کام کو اپنے اختیار اور ارادہ سے نہیں کیا۔ میں اس کیفیت کا بیان ہے۔ اور آیت کریمہ :

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ^{سورہ کہف}

سو تیرے رب نے ارادہ کیا (کہ وہ دونوں تمیم بچے اپنی قوت طاقت اور جوانی کو پائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں) اسی کی طرف اشارہ ہے۔

الغرض اگر اس حال میں لوسہ کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت ہوتی تو سو زبان کے ساتھ اپنی اور آگ کی اہلیت اور یک جان ہونے کا شور اور غسل مچاتا اور ضرور ایک ساعت کے لیے اپنی حقیقت سے غافل ہو کر یہ کلمہ بول اٹھتا کہ میں جلانے والی آگ کا انگارہ ہوں اور میں ذہ چیسز ہوں کہ باورچیوں اور لوہاروں اور سناروں بلکہ تمام پیشہ دروں اور کاریگروں کے کاروبار میرے ساتھ وابستہ اور متعلق ہیں۔

اسی طرح جب اس طالبِ کامل کے نفسِ کامل کو رحمانی کشش اور جذب کی موجیں اور ریت کے دریاؤں کی گہری تہ میں کھینچ لے جاتی ہیں تو انا الحق اور لیس فی جنبی سوی اللہ۔

میں خدا ہوں اور میرے ہر دو پہلوؤں میں بجز اللہ کے کچھ نہیں۔
کا آوازہ اس سے صادر ہونے لگتا ہے اور یہ حدیث قدسی :

كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
و يده التي يبطش بها۔

میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

اور ایک روایت کی رو سے :

ولسانه الذي يتكلم به۔

اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔

اور حدیث :

اذ قال الله على لسان نبیہ سمع الله لمن حمده
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات
کو سُن لیا جس نے اس کی تعریف اور حمد کی۔

اور حدیث :

يقضى الله على لسان نبیہ ما شاء۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو حکم چاہے دیتا ہے اسی سے کنایہ ہے۔
اور یہ نہایت باریک بات اور نہایت نازک مسئلہ ہے چاہیے کہ تو اس
میں خوب تامل اور غور کرے اور اس کی تفصیل کو دوسرے مقام پر چھوڑے
وراء ذلك فلا اقول لانه سر، لسان النطق
عنه اخرس۔

اس کے بعد میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایسا بھید ہے جس سے
بولنے والی زبان گونگی ہے۔

اور زہنا ر خبردار اس معاملہ پر تعجب نہ کرنا اور انکار سے پیش نہ آنا
کیونکہ جب دادی مقدس کی آگ سے نہا ہے :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة القصص آیت ۲۰)

بیشک میں خدا ہوں تمام جہان کا پروردگار

صادر ہوتی پھر اشرف الموجودات سے جو حضرت ذات سبحانہ کا نمونہ ہے،
اگر انا الحق کی آواز صادر ہو تو کوئی تعجب کا مقام نہیں۔

اور اس مقام کے لوازم میں سے ہے عجیب عجیب خواہش کا صادر ہونا اور قوی تاثیروں کا ظاہر ہونا اور دعاؤں کا مستجاب اور قبول ہونا اور آفتوں اور بلاؤں کا دور کر دینا اور اس معنی کی تصریح اس حدیث قدسی میں موجود ہے۔
لئن سألنی لاعطینہ ولئن استعاذنی لاعینہ۔

اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے دوں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو ضرور اسے پناہ دوں گا۔

اور اس مقام کے لوازم میں سے ایک یہ ہے کہ اس صاحب حال کے دشمن اور بداندیش پر وبال اور مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے چنانچہ حدیث قدسی
من عادنی لی ولیا فقد اذنتہ بالحر ب۔

جس نے میرے دلی سے دشمنی کی تو میں اسے لڑائی کے لیے میدان کارزار میں لکارتا اور پکارتا ہوں۔

اس مضمون کا فائدہ دیتی ہے۔

علامہ سرفراز صاحب کی تاویل اور اس کا رد اسکے اکابر کی زبانی

علامہ سرفراز صاحب اور ہمچوں قسم علماء نے اس حدیث شریف اور اس کی شرح میں مذکور علماء اعلام اور اکابرین اسلام کے اقوال دیکھ کر اور اپنے مزعوماتِ فاسدہ کا قلعہ مسمار ہوتے دیکھ کر یہ تاویل کر دی کہ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے بندہ کے کان آنکھ وغیرہ بننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سراسر نور بن جاتے ہیں اور دور و نزدیک سے سنتے اور دیکھتے

ہیں اور تصرف کر سکتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اس قول کا رد علامہ انور شاہ صاحب کی زبانی پیش کیا جاتا ہے لیکن حق کا رسول میں القاء کیا جانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔

گلیم بخت کے کہ بافند سیاہ

باب کوثر تسنیم سفید نتواں کرد

۱۔ اما علماء الشریعة فقالوا معناه ان جوارح العبد تصیر تابعة للمرضاة الالهیة حتی لا تتحرك الا بما یرضی به ربه فاذا كانت غایة سمعه و بصره و جوارحه کلها هو الله سُبْحٰنَهُ فَمٰی حَیْنٍ ذٰلِکَ صَحَّ اَنْ یَّقَالَ اِنَّهُ لَا یَسْمَعُ الْاِلٰهَ وَلَا یَتَكَلَّمُ الْاِلٰهَ وَ کَانَ اللهُ سُبْحٰنَهُ صَارَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ -

قلت وهذا عدول عن حق الالفاظ لان قوله كنت سمعه بصيغة المتكلم يدل على انه لم يبق من التقرب بالنوافل الاجسده و سمعه و صار المتصرف فيه المحضرة الالهیه فحسب -

(مش ۴۲۸ ج ۴)

لیکن علماء شریعت نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ بندے کے جوارح اور اعضاء اللہ تعالیٰ کی رضا مندوں کے تابع ہو جاتے

ہیں حتیٰ کہ وہ حرکت نہیں کرتے مگر اسی امر کے ساتھ جس سے اس کا رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو پس جب اس کے کان، آنکھ اور تمام اعضاء کی غایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو اس وقت ان کے متعلق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ نہیں سُننا مگر اللہ کے لیے اور نہیں کلام کرتا مگر اللہ تعالیٰ کیلئے اور گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کان، آنکھ ہو گیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس معنی میں حق الفاظ سے عدول ہے اور انکافاتنا پُورا نہیں ہوتا کیونکہ کنت سمعد متکلم کے صیغہ کے ساتھ اس امر پر دال ہے کہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے والے کا صرف جسم اور ظاہری ڈھانچہ باقی رہ گیا اور اس میں مدبر و متصرف اور کار ساز و کار آفرین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔

۲- اقول = نیز ان مقرین کے اعضاء و جوارح کے نورانی بن جانے اور اللہ تعالیٰ کے سمع و بصر اور قدرت و دیگر صفات کمالیہ کا مظہر بن جانے اور رضائے حق اور مرضیات خداوند تعالیٰ میں ہی استعمال ہونے میں منافات بھی نہیں ہے تاکہ ایک معنی کا اثبات دوسرے کی نفی کو مستلزم ہو کیوں کہ جب تک نفس کی ظلمت و کدورت غالب رہے گی تو بُرائیوں کی طرف رغبت و میلان بھی رہے گا اور جوں جوں مجاہدات و ریاضات بڑھتے جائیں گے، اور نفسانی ظلمات و کدورت دُور ہوتی جائیں گی، نفس کو نیکی اور بھلائی والے کاموں میں اطمینان و سکون محسوس ہوگا اور بُرائی کی طرف جذب و کشش ختم ہوتی چلی جائے گی اور جب جو اس و اعضاء اور قلب و رُوح مکمل طور پر نورانی ہو جائیں گے تو نفس کی مزاحمت و ممانعت بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور تقویٰ و پرہیزگاری اور احکام شرع کی پابندی طبیعت ثانیہ اور طبعی

تعاضان بن جائے گی اور طبیعت پر جبر و اکراہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
لہذا ان دو نوعیوں میں کوئی منافات اور تضاد نہیں کہ ایک کا اثبات دوسرے
کی نفی کو مستلزم ہو۔

۳۔ علاوہ ازیں جب تک بندہ اپنے آپ کو شریعتِ مطہرہ کا پابند نہ بنائے
اور فرائض و واجبات بلکہ مستحبات تک کا التزام نہ کرے اور محرمات و
کروہات تحریمیہ بلکہ مکروہات تنزیہیہ سے اجتناب پر ثابت قدم نہ ہو تو
محبوبیت کے درجہ پر فائز ہو ہی نہیں سکتا تو جو امر محبوبیت کے درجہ پر فائز
ہونے کا سبب، موجب اور موقوف علیہ اور مدار و مدار ہے اسکو مقامِ محبوبیت
کا ثمرہ اور نتیجہ قرار دینا کس طرح موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے۔

ورنہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں، فاجروں، زانیوں، شرابیوں
وغیرہ کو دوست بناتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور دوست بنانے کے بعد ان کے اعضا
اور جوارح کو اور حواس و مشاعر کو بُرائیوں سے محفوظ فرماتا ہے جب کہ
کوئی عقل مند انسان یہ باور نہیں کر سکتا۔

یہ تاویل و توجیہ بقول علامہ انور شاہ صاحب جس طرح خلاف منقول ہے
اور کنت سمعہ الذی یسمع بد کے صیغہ متکلم کے خلاف ہے اسی طرح
خلاف منقول بھی ہے۔ دائر کو عین مدار اور موقوف کو موقوف علیہ کا عین اور مسبب
معلول کو عین سبب اور عین علت قرار دینے کے مترادف ہے۔

۴۔ نیز ان مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کے خدا واد مراتب و درجات کے انکار
کے مترادف ہے اور جن علماءِ اعلام اور شریعت و طریقت کے جامعین نے

تعاظنا بن جائے گی اور طبیعت پر جبر و اکراہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
لہذا ان دونوں معانی میں کوئی منافات اور تضاد نہیں کہ ایک کا اثبات دوسرے
کی نفی کو مستلزم ہو۔

۳۔ علاوہ ازیں جب تک بندہ اپنے آپ کو شریعتِ مطہرہ کا پابند نہ بنائے
اور فرائض و واجبات بلکہ مستحبات تک کا التزام نہ کرے اور محرمات و
کروہات تحریمیہ بلکہ مکروہات تنزیہیہ سے اجتناب پر ثابت قدم نہ ہو تو
محبوبیت کے درجہ پر فائز ہو ہی نہیں سکتا تو جو امر محبوبیت کے درجہ پر فائز
ہونے کا سبب، موجب اور موقوف علیہ اور دار و مدار ہے اسکو مقامِ محبوبیت
کا ثمرہ اور نتیجہ قرار دینا کس طرح موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے۔

ورنہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں، فاجروں، زانیوں، شرابیوں
وغیرہ کو دوست بناتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور دوست بنانے کے بعد ان کے اعضا
اور جوارح کو اور حواس و مشاعر کو بُرائیوں سے محفوظ فرماتا ہے جب کہ
کوئی عقل مند انسان یہ باور نہیں کر سکتا۔

یہ تاویل و توجیہ بقول علامہ انور شاہ صاحب جس طرح خلاف منقول ہے
اور کنت سمعہ الذمی یسمع بد کے صیغہ متکلم کے خلاف ہے اسی طرح
خلاف معقول بھی ہے۔ وارکوعین مدار اور موقوف کو موقوف علیہ کا عین اور مسبب
معلول کو عین سبب اور عین علت قرار دینے کے مترادف ہے۔

۴۔ نیز ان مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کے خُدا داد مراتب و درجات کے انکار
کے مترادف ہے اور جن علماءِ اعلام اور شریعت و طریقت کے جامعین نے

یہ معانی بیان کیے ان پر بھی رد و انکار اور تنقید و اعتراض ہے جو قطعاً ناقابلِ اعداد و نالائق اعتبار ہے۔

کیا لوہے اور آگ کی تمثیل فریقِ مخالف کی طرف سے ہے

علامہ سرفراز صاحب نے اس حدیثِ قدسی پر طبع آزمائی کرتے ہوئے کہا: فریقِ مخالف کا آخری حربہ ایک حدیثِ قدسی آتی ہے (تا) اس حدیث کو پیش کر کے فریقِ مخالف کہا کرتا ہے کہ جیسے آگ اور لوہا دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن جب لوہا آگ میں گرم ہو جاتا ہے تو اسی طرح کا اثر اس سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے جو آگ کا ہوتا ہے جس طرح آگ جلاتی ہے اسی طرح لوہا بھی جلاتا ہے تو یونہی سمجھو کہ جب بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ بندہ میں حلول کر جاتی ہیں تو جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ حقیقتاً اس کا فعل نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔

(ص ۲۱، ص ۲۱، دل کا سرور)

مولوی شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارت صراطِ مستقیم سے مفصل طور پر ذکر کی جا چکی ہے اس کو دوبارہ پڑھیں (نیز یہی تمثیل شامیم اداویہ کے حوالے سے آخر میں مذکور کی) اور اس عبارت کو بھی بار بار پڑھیں کہ فریقِ مخالف کہا کرتا ہے اور اندازہ لگائیں کہ علامہ صاحب جنھوٹ بولنے میں کس قدر سابقینِ اولین میں شمار ہوتے ہیں اور اس معاملہ میں اللہ سے شرم و حیا تو نہیں کرنی تھی اور نہ ہی کی کم از کم دنیوی فصاحت و رسوائی سے بچنے کے لیے

مخلوقِ خدا سے ہی حیا و شرم کا مظاہرہ کر لیتے۔ کس قدر افسوسناک اور حیرت انگیز اور تعجب خیز بات ہے کہ اپنے اکابر کا بیان کیا ہوا معنی اور ان کی ذکر کی ہوئی تمثیل و نظیر کو فریقِ مخالف کے ذمے لگا دیا اور اس پر مترتب فوائد و ثمرات اور متفرع مراتب و کمالات کو بھی فریقِ مخالف کی اختراع قرار دیدیا حالانکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کئی اور سید احمد بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب دہلوی نے یہ تقریبات اور ثمرات و نتائج بیان فرمائے ہیں جو علماءِ دیوبند کے مسلم پیشوا ہیں اور دیگر مسلم اکابرین نے جو کہ علماءِ دیوبند اور علماءِ بریلی کے متفق علیہ مقتدار و پیشوا ہیں۔ ہمیں اب تک یہ معلوم نہ تھا کہ تعصبِ انسان کو اتنا اندھا بھی کر دیتا ہے جتنا کہ اس نے علامہ سرفراز صاحب کو اندھا کر رکھا ہے۔

بہر حال قارئینِ کرام ضیاء القلوب اور صراطِ مستقیم سے منقولہ عبارات کو غور سے پڑھیں اور اس حدیثِ قدسی کا صحیح معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش فرمائیں

کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بندہ محبوب میں حلول
تسلیم کرنا لازم آتا ہے؟

علامہ سرفراز صاحب نے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے عقیدہ کو اور قرب و نوافل و فرائض کے ثمرات و اثرات کو حلول سے تعبیر کر کے اور عیسائیوں کے ساتھ اس نظریہ میں شرکت ثابت کر کے شرک اور کفر کا فتویٰ

صادر فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا :

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو پہلے کافر فرمایا ہے اور بعد میں ان کا عقیدہ بیان کیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) فنا فی اللہ ہو گئے ہیں۔ ان میں اور اللہ تعالیٰ میں اتحاد پیدا ہو گیا ہے۔ اب جو چیز حضرت مسیح کرتے ہیں وہ گویا خدا ہی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو الٰہ کہتے تھے اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے عبدیت سے نکال کر عیسائیوں کی طرح اوپر نہ لے جانا میں تو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مگر ان نام کے مجتہدوں نے مسنن من کان قبلکم کی اتباع کرتے ہوئے عیسائیوں کو بھی چند قدم پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

علامہ سید شریف جرجانی نے لکھا ہے کہ کفریہ عقیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں حلول کر جاتا ہے۔

علامہ ابن حزم کہتے ہیں جس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فلاں ہے اور معین شخص کی طرف اشارہ کیا یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اجسام میں سے کسی کے جسم میں حلول کرتا ہے اور اس کا روپ بدلتا ہے (تا تو ایسے شخص کی تکفیر میں آج تک دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ "مت")

ایکے سرفراز صاحبِ فتویٰ لگائیں

علامہ سرفراز صاحب نے حدیثِ قدسی کے اس معنی و مفہوم کو باری تعالیٰ

کی ذات و صفات کے بندہ کی ذات و صفات میں حلول کرنے سے تعبیر کیا اور اس کو عیسائیوں کے
 عقیدہ و نظریہ سے ملا کر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس نظریہ کے
 کفر ہونے میں آج تک دو آدمی بھی باہم مختلف نہیں ہوئے۔ حوالہ جات
 تو معروف ہو چکے، ہم کسی دوسرے دیوبندی عالم کا بھی ساتھ شامل کرنا لازم
 نہیں ٹھہراتے صرف سرفراز صاحب ہی ان سب حضرات کو کافر کہہ دیں جن
 کی عبارات ذکر کی جا چکی ہیں اور اگر سرفراز صاحب کو اور ان کے آباء اجداد
 کو اور معنوی ذریت کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ ایسے اکابرین ملت پر حلول
 و اتحاد کا نظریہ اپنانے کا الزام و اتہام عائد کریں اور کفر و شرک کا فتویٰ صادر
 کریں تو پھر ماننا پڑے گا کہ حلول و اتحاد و الا فاسد و باطل عقیدہ اپنانے بغیر
 محبوبانِ خداوند تعالیٰ اور اس کے مقبولانِ بارگاہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص
 قسم کا تعلق ہوتا ہے جس سے ان کی ذوات اور صفات نورانی بن جاتی ہیں،
 اور عام انسانوں بلکہ عام مومنوں کی ذاتوں اور صفاتوں سے وہ ممتاز اور منفرد
 ہو جاتی ہیں جیسے کہ سورج کا تعلق زمین کے ساتھ ہرگز ہرگز حلول و اتحاد
 والا نہیں بلکہ صرف تقابل والا ہے لیکن زمین کی آبادی اور اس پر تمام تردد و
 وہار اور چل پھل اور زندگی و پائندگی اسی کی بدولت ہے۔ نیز لوہے اور آگ
 والی تیش میں بھی لوہے اور آگ میں حلول و اتحاد والا تعلق نہیں بلکہ اتصال
 و قرب والا تعلق ہے۔ نیز موت کے بعد رُوح کا بدن کے ساتھ تعلقِ حلولی
 ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اہل قبور میں علم و ادراک اور احساس و شعور
 اور لذتِ تیغیم یا الم عذاب اور زائرین کا علم و ادراک اور ان کے سلام و کلام

کا سماع اور انہیں جواب دینے کی قدرت و صلاحیت وغیرہ بدن کے ساتھ روح کے تعلق اور اتصال کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ خاص حلولی تعلق کی نفی سے مطلق تعلق کی نفی لازم نہیں آتی۔

لہذا فرائض اور نوافل کے ذریعے بھی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حلول و اتحاد والا تعلق قائم ہونا لازم نہیں آتا بلکہ ان مقبولان بارگاہ اقدس کو قرب خاص اور بے کیف وصل حاصل ہوتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے عکس غور تو سے منور و مستنیر ہو جاتے ہیں۔ کما قیل :
اتصالے بے کیف و بے قیاس

ہست رب الناس را با جان ہست

اگر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نور اقدس کا ظہور ہو سکتا ہے اور وہ اس سے منور و مستنیر ہو سکتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اگرچہ پُر سکون انداز سے نہ سہی اور ان کی نگاہیں اس تجلی کے مشاہدہ کے بعد تیس تیس میل تک اندھیری رات میں پہاڑ کی چوٹی پر چلتی ہوئی چیرینٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔

جیسے قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفا میں نقل فرمایا :

عن ابی ہدیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما تجلی اللہ لموسى علیہ الصلوٰۃ والسلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فرسخ

(شفا مع نسیم اریاض ص ۳۸۱ جلد اول)

(نہج الحدیث راہ الطہران فی سندہ اصغیرہ و صحیحہ ص ۳۸۱)

تو دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام اور اولیاء کرام کو بھی اپنی استعداد و استطاعت کے مطابق ان انوار و تجلیات کے مشاہدہ سے مشرف اور بہرہ ور کیا جاسکتا ہے اور بالخصوص اس ذاتِ اقدس کو جنہوں نے لامکان میں دیدار ذات کا شرف حاصل کیا اور اس امتیازی شان کے ساتھ مخصوص اور مختص ٹھہرائے گئے۔

ارشادِ خداوند تعالیٰ ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ (سورہ بقرہ آیت ۱۸۶)

نیز فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

مَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۖ (سورہ ق آیت ۱۶)

اور فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

اقرب ما يكون العبد من ربه اذ يكون ساجداً

اور حدیثِ قدسی میں ہے:

انا معه حين يذکرنی - نیز:

انا جلیس من ذکرنی وغیر ذلک۔

لہذا مقبولانِ بارگاہ کو خصوصی اتصال اور قربت و نزدیکی حاصل ہو جاتی

ہے اور اس کی بدولت منظر انوارِ الہیہ اور آئینہ کمالاتِ سرمدیہ بن جاتے ہیں

اگرچہ دھویں کے چاند میں سورج کا حلول تسلیم کیے بغیر اس کو سورج کے لیے

منظرِ اتم اور آئینہ انوارِ شمسیہ کہہ سکتے ہیں تو ان کا لیلین و اکلینن خلایق کو بھی

مظاہر انوارِ حمدانیہ اور آئینہ تجلیاتِ الہیہ کہہ سکتے ہیں۔ نیز فنا فی اللہ اور

مستقل ہو جاتا ہے اور اس مقام میں (حدیث قدسی میں بیان کیا ہوا) یہ مرتبہ مستحق ہوتا ہے کہ بندہ محبوب میرے ساتھ ہی سُنا ہے اور اور میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے اور میرے ساتھ ہی پکڑتا ہے اور میرے ذریعے ہی چلتا ہے اور میرے ذریعے ہی علم و ادراک حاصل کرتا ہے کیونکہ فانی ذات اور فانی صفات اس مقام میں دائمی اور باقی وجود کے لباس میں تبدیل ہو کر خفا اور پوشیدگی کی قبر سے ظہور کے میدانِ حشر کی طرف خروج کرتی ہیں۔

دوسرے مقام پر ثمرات ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فيمتلل اعضاء البدن بتاثير الذکر وتاثير النفس
بنار الذکر ونوره وکما قلنا ان ناره تخلى ونوره تحلى
تتبدل ظلمات النفس بالانوار وتزول عنها الاخلاق
المذمومة و يتحلّى بالاخلاق المحموده فيمخلص
القلب من الظلمات النفس ويزداد القلب نوراً على
نور فيستعد لفيضان انوار صفات الرب تعالى و

علی قدر الملازمة تظهر النتيجة - (مشق)
ذکر کی تاثیر سے اعضاء بدن گھلتے ہیں اور نفس ذکر کی آگ اور نور سے
متاثر ہوتا ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ذکر کی آگ بمنزلہ تخلیہ اور تصقیل کے
ہے اور اس کا نور بمنزلہ تخلیہ اور تزئین و آرائش کے ہے نفس کی ظلمات انوار
میں بدل جاتی ہیں اور اخلاق مذمومہ زائل ہو جاتے ہیں اور اخلاق حمیدہ کے
ساتھ آراستہ ہو جاتا ہے پس دل غلامت نفس سے خلاصی پاتا ہے اور دل

بَعْدَ اللَّهِ اُولِيَا كَرَامٍ اَوْرِ عِلْمًا اِعْلَامِ كَيْ هَا مَسْلَمِ اَمْرِهِ - حَاجِي اِمْدَادِ اللَّهِ مَنَاحِبِ
 اَوْرِ دِكْرِ اَكْبَرِ كَا كَلَامِ اِسْ كِي دِيْلِ نَاطِقِ بِنِي اَوْرِ اِسْ پَرِ شَاهِدِ صَادِقِ هِي بَلْكَ حَضْرَتِ
 شَاهِ وَلِيِ اللَّهِ مَحْدَثِ دِلْهَوِي قَدَسِ سِرَّةِ الْعَزِيْزِي نِي "الانبياء في سلال اولياء الله"
 مِي اَكْبَرِيْنَ سَلَالِ كِي حَوَالِي سِي اِسْ كُو مَتَعَدِّدِ جِگِهْ ذِكْرِ فَرَمَا يِهِي اَوْرِ مَسْتَقْلِ عَنَوَانِ
 سِي هِي اِسْ كُو بِيَانِ كِيَا هِي چنانچہ فرماتے ہیں :

سئلوا الخواجه نقشبند قدس سره الفناء على ك
 وجد فقال على وجهين (الى) وفي هذا المقام يتحقق
 السير في الله فان العبد بعد الفناء المطلق الذي هو فناء الذات
 وفناء الصفات يخضع عليه الوجود الحقاني حتى يتشرف بذلك الوجود
 بالاوصاف الالهية ويتخلق بالاخلاق الربانية وفي هذا المقام
 يتحقق مرتبة بي يسمع وبي يبصر وبي يبطلش وبي
 يمشي وبي يعقل ، فان الذات والصفات الفانية
 في هذا المقام تتبدل بكسوة الوجود الباقي خارجة
 من قبر الخفاء الى محشر الظهور (نسل في الفناء ابقا مترجم ص ۵۲-۵۳)

حضرت خواجہ نقشبند قدس سره سے لوگوں نے سوال کیا کہ فنا کی کتنی انواع
 واقسام ہے تو انہوں نے فرمایا دو قسم ہے (تا) اور اس مقام (مقام فنا)
 میں سیر فی اللہ متحقق ہوتی ہے کیونکہ فنا مطلق یعنی فنا ذات اور فنا صفات
 کے بعد بندہ کو وجود حقانی کی خلعت پہنائی جاتی ہے حتیٰ کہ اس وجود حقانی کی
 بدولت اوصاف الہیہ کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور اخلاق ربانیہ کیساتھ

انوار و تجلیات میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے تب وہ صفاتِ ربانیہ کے انوار کے فیضان کے قابل اور لائق ہو جاتا ہے اور ذکر کو جس قدر لازم کپڑے گا، اسی کے مطابق نتیجہ و ثمرہ کا ظہور ہوگا۔

و اذا ارتفعت الجسمیة و تلاشت الجهات یلاحظ
قرب الصفات و لا یحتاج الی التکلفات فعوالم
الارواح منزہة عن الجهات فیدرک قربه تعالیٰ
بالمعنی والصفة ثم یترقی الی ما فوق ذلک۔

(صفحہ ۱۱۱)

پھر جب جسمیت و مادیت ختم ہو جائے اور جہات (کی تعقید بھی) ختم ہو جائے تو صاحبِ ذکر قرب صفات کو ملاحظہ کرے گا اور تکلفات کی طرف محتاج نہیں ہوگا کیونکہ ارواح کا عالم جہات سے منزہ ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالے گا معنی و صفت کے ساتھ پھر اس سے افاق کی طرف ترقی کرے گا۔

نیز حضرت شیخ ابراہیم کردی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد تقربِ خداوندی کا راستہ طلب کرے پسندیدہ اقوال اور افعال کا التزام کر کے خالص عبودیت کے ساتھ جس کا ثمرہ و نتیجہ محبتِ اللہ ہے اور اس محبتِ اللہ کا ثمرہ و نتیجہ وہ ہے جو حدیثِ قدسی میں بیان کیا گیا ہے۔

یذبحنی لطالب الحق سُبْحٰنہ ان یسأل بعد اداء ما
افترض علیہ طریق التقرب بالتزام ما یطیقہ

من مندوبات الاقوال والافعال بخالص العبودية فانها
تنتج المحبة الالهية المنتجة لما قال صلى الله عليه وسلم
فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى ما تقرب الي
عبدى الحديث مث -

اور پہلے ان اقوال کا ذکر بھی ہو چکا ہے آخر میں خاتم المفتقرین کی زبانی
بھی اس کا اقرار و اعتراف ملاحظہ فرمائیں اور قرآن مجید سے اس کا اثبات
معلوم کر لیں :

حضرت شاہ عبدالغفری محدث دہلوی رحمہ اللہ قول باری و تبتل الیہ
تبتیلاً کی تفسیر میں طریقہ تبتیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :
تاریک مکان میں بیٹھ جاتے اور اپنے سر کو ڈھانپ لے ، آنکھوں کو
بند کر لے اور زبان کو ذکر خداوندی کے علاوہ ساکت رکھے (تا) اور فرائض و
سنن راتبہ اور ذکر دائم کے ساتھ مشغول ہو جائے قبلہ رو رہے اور طہارت کاملہ
پر ہو اور دل و جان سے حاضر بارگاہ ہو ابتداء میں زبان کے ساتھ ذکر کرے
(تا) حتیٰ کہ ذکر اس کے احوال میں سے ایک حال بن جائے :

دریں وقت محبت قویہ حادث شود و مذکور اصلاً فراموش کردن نتواند
باز غیبت از جمیع اشیا ظاہر و باطناً رو آورد تا آنکہ از نفس و صفات نفس خود
نیز غائب گردد و ایں مرتبہ را قرب نامند - باز نوبت بآں رسد کہ از ذکر نیز
غیبت رود بہ و محض شہود مذکور باقی ماند و ایں سرحد فنا است بعد از انصاف
بے تکلیف و بے قیاس با محبوب خود حاصل شود و بقا ہمیں است و دریں مرتبہ

اور شاہ ولی واصل خطاب تو ان داد و سابق ازاں طالب مُرید و شوقین
 و جو یا تو ان گفت - (مس ۱۸۹ ۱۹۵)

اس وقت بہت قومی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ذاکر اپنے مذکور
 (محبوب) کو فراموش نہیں کر سکتا۔ پھر تمام اشیاء سے ظاہری اور باطنی طور پر
 غیبت متحقق ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنے نفس اور اس کی صفات سے غائب
 ہو جاتا ہے اور اس مرتبہ کو قرب کا نام دیتے ہیں پھر نسبت یہاں تک پہنچتی
 ہے کہ ذکر سے بھی غیبت حاصل ہو جاتی ہے اور صرف مذکور (محبوب) کا شہود
 و نظارہ باقی رہ جاتا ہے اور یہ سرحد فنا ہے۔ اس کے بعد بے کیف اور بے
 قیاس اتصال محبوب کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور یہی بقا ہے اور اس مقام
 میں ذاکر و متبل کو شاہ ولی اور واصل کا خطاب اور لقب دیا جاسکتا ہے
 اور پہلے مرتبے میں طالب و مُرید اور شوقین و جو یا کہا جاسکتا ہے۔

لہذا واضح ہو گیا کہ حلول و اتحاد کا فاسد و باطل عقیدہ علیحدہ امر ہے اور
 قرب و واصل اور فنا۔ فی اللہ و بقا۔ باللہ علیحدہ امر ہے اور اگر علامہ صاحب کے
 نزدیک قرب و وصل اور فنا۔ و بقا حلول و اتحاد کے مترادف ہیں تو پھر تمام
 اولیاء کرام اور علماء اعلام کو ان عیسائیوں کی طرح کا فر اور مشرک کہنا پڑے گا
 جو کہ فنا فی اللہ اور بقا۔ باللہ کے قائل تھے اور علامہ صاحب کے لیے یہ سودا
 بہت منگنا پڑے گا لہذا ان کا اپنے مزعوم فاسد اور باطل گمان کے تحفظ
 کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معنوی تخریف کر ڈالنا اور
 اکابرین اُمت کو عیسائی بنا ڈالنا ظلم عظیم ہے اور کسی عام مسلمان کے لیے بھی

ایسا قول روا نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ بزعم خویش بینیظیر محدث کو مفسر کو۔ اور اس حدیث قدسی سے علماء اہل السنۃ کے استدلال و استناد کا برحق ہونا بالکل واضح ہو گیا اور علامہ سرفراز صاحب کا جواب سے عجز اور بے بسی بھی واضح ہو گئی۔
 نوٹ : فناء و بقاء اور قول صوفیہ انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی اور مانی جبیتی الا اللہ کے متعلق حضرت علامہ ابن حجر ہیتمی رحمہ اللہ نے فتاویٰ حدیثیہ ۲۵۷ پر اپنی طرف سے اور ص ۲۸۷ پر علامہ التفاتی زانی کی زبانی عمدہ تحقیق نقل فرمائی ہے اور اتحاد و حلول سے الگ تعلق اللہ اور بندۂ عارف کے درمیان ثابت فرمایا ہے اور اسی شہود الحق اور فناء و بقاء کو حدیث قدسی کا محل اور مصداق قرار دیا ہے لہذا اصل کتاب سے اس بحث کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔

کیا معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء غیر اختیاری ہوتے ہیں!

اس حدیث قدسی اور اس کی تشریح و توضیح میں مذکور و منقول اکابر علماء اعلام کے اقوال اور مخالفین کے مسلمہ مقدموں اور پیشواؤں کی تصریحات سے یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ عبادات و ریاضات، فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت سے مومن اپنی جسمانی کثافت اور نفسانی غلٹ سے خلاصی اور نجات حاصل کر لیتا ہے اور اس کی روحانیت پوری طرح نکھر جاتی ہے اور وہ پیکر نور بن جاتا ہے اور یہی امر معجزہ اور کرامت کا دار و مدار اور موقوف علیہ ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی و رسول علیہ السلام کی ذات اقدس میں تجرد و لطافت کا وجود و تحقق پہلے ہوتا ہے اور ملا اعلیٰ کے ساتھ ان کی مناسبت

اور موافقت پہلے پائی جاتی ہے تب اس اعزاز و امتیاز اور منصب مرتبہ کے مالک بنائے جاتے ہیں جیسے کہ اس کتاب کے مقدمہ میں اور کوشاں خیرات اور تنویر الالبصار میں مدلل اور مبرہن انداز میں اس امر کو بیان کیا جا چکا ہے اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا باعتبار اپنے حقائق اور بواطن کے اپنی اُمتوں سے مختلف اور ممتاز ہونا واضح کر دیا گیا ہے لیکن اولیاء کرام میں یہ تجرّد اور لطافت و نورانیت اپنے نبی کی غلامی اور کامل اتباع و اطاعت کے طفیل و توسل سے پائی جاتی ہے اور اس تجرّد و لطافت اور نورانیت قلب اور شفافیتِ رُوح پر ہی معجزہ اور کرامت کا دار و مدار ہوتا ہے۔

نیز افعالِ عباد کے اختیاری ہونے کی بحث میں بھی اس امر پر تشبیہ کر دی گئی ہے کہ عام مکلفین کے لیے جس طرح قدرت و قوت اور ارادہ و مشیت کا وجود تحقق ضروری ہے اور قدرتِ عباد اور ان کا ارادہ افعال کے وجود تحقق کے لیے سبب ہے اسی طرح ان خواص اور اخص انخاص کے افعال و اعمال میں ان کی خداداد قدرت و طاقت اور ان کا ارادہ اور مشیت فی الجملہ مؤثر ہے فرق صرف دائرہ کار کے محدود و مخصوص ہونے اور عام و غیر مخصوص ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ عامہ غلاق کا اختیار و تصرف افعالِ عادیہ تک محدود ہوتا ہے اور ان مقبولانِ بارگاہ کا تصرف و اقدار افعالِ غیر عادیہ کو بھی شامل اور محیط ہوتا ہے۔ چنانچہ معجزہ کی تعریف سے ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

دلیل یازدہم

معجزہ کی تعریف ہی اس کے اختیاری ہونے کی دلیل ہے۔

المعجزة هي امر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى

النبوہ عند متحدی المنکرین - (شرح عقائد نسفی)

یعنی معجزہ وہ امر ہے جو خلاف معمول اور عادت جاریہ کے خلاف ظاہر ہو مدعی نبوت علیہ السلام کے ہاتھ پر منکرین کے معارضہ اور مقابلہ کے وقت علی وجہ یعجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ -

ایسے طریقہ پر کہ منکرین کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دے۔

وجہ دلالت یہ ہے کہ منکرین کو چیلنج نبی و رسول کی طرف سے دیا جائے یا منکرین کی طرف سے نبی و رسول کو چیلنج دیا اور مقابلہ و معارضہ کی دعوت دی جائے تو یہ ناممکن ہے کہ اس نبی و رسول کا اس امر خارق کے ظہور میں کوئی دخل نہ ہو نہ غلطی و ایجاد کے لحاظ سے اور نہ کسب و بسببیت کے لحاظ سے بلکہ نبی و رسول علیہ السلام کے ارادے اور مشیت اور قدرت و قوت کے تعلق کے بغیر یہ امر خارق محقق ہو جاتے جیسے کہ رعشہ والے آدمی سے غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکات سرزد ہوتی ہیں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون جادو گروں کے ذریعے مقابلہ و معارضہ کا اعلان کرتا ہے اور دونوں فریق باہم رضامندی سے جگہ کا اور وقت کا تعین کرتے ہیں اور جب جادو گر رستے اور چھڑیاں لے کر میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی حقانیت و صداقت ثابت کرنے کے لیے آکھڑے ہوتے ہیں اور جب جادو گر ان سے دریا یافت کرتے ہیں کہ پھل تم کو دے گا یا ہم کریں۔

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝

(سُورَةُ اعراف آیت ۱۱۵)

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :

القوا تم (پہلے) پھینکو۔

اور سُورَةُ شعراء میں اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا گیا :

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِيَلْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ وَقِيلَ لِلشَّائِبِ
هَلْ أَنْتُمْ تَحْجِمُونَ ۝ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا
هُمُ الْغَالِبِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ
إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي
إِن كُنتُمْ مِّنكُمْ إِذًا لَإِن الْمَقْتَبِينَ ۝ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا
أَنْتُمْ مَلْفُوفُونَ ۝

(سُورَةُ شعراء آیت ۲۸، ۲۳، ۲۴)

پس جادو گروں کو جمع کیا گیا مقرر دن میں اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جبر ہونے والے ہو۔ ہو سکتا ہے ہم جادو گروں کی اتباع کریں اگر وہ غالب ہو جائیں تو پس جب جادو گر آگے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب آجائیں اس نے کہا ہاں اور (مزید براں) بیشک تم میرے مقربین میں سے ہو جادو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔

الحاصل باہم مقابلہ کے لیے جادو گر اپنے ارادے اور مشیت سے اور ساحرانہ قوت و طاقت سے اپنے رستوں اور چھڑیوں کو سانپوں کی صورت

میں چلتا پھرتا دکھانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال بے نیازی سے انہیں کہہ دیا پہل تمہاری ہے اور جو چاہو میدان میں پھینکو اور بعد ازاں آپ نے اپنا عصا پھینکا جو کہ سب رسیوں چھڑیوں کو نکل گیا اور میدان آپ کے ہاتھ میں رہا اور حق کا بول بالا ہوا۔ جاؤ گرا اپنے فریب کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق اور حقانیت کو معلوم کر چکے تو بے اختیار اللہ رب العزت کی عظمت کے آگے جبینِ نیاز زمینِ عجز و نیاز پر رکھی اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا کیونکہ صاحبِ فن تھے سحر اور معجزہ میں فرق سمجھ سکتے تھے، لہذا اعترافِ حقیقت میں سخیل سے کام نہ لیا بلکہ بر ملا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی اتباع و اطاعت کا اعلان کر دیا۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ جاؤ گروں نے جو کچھ کیا اس میں ان کے قصد و ارادہ اور مشیت و اختیار کا دخل تھا اور وہ اسی بنا پر دریافت کر رہے تھے کہ پہل اور آغاز کون کرے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یونسی بندھے بندھائے بلا قصد و ارادہ میدان میں آگئے اور جاؤ گروں کو پہل کا اذن بھی آپ سے بلا قصد و ارادہ سرزد ہو گیا اور پھر آپ کے ہاتھ سے عصا بھی بلا ارادہ اور بلا قصد میدان میں گر گیا اور وہ سانپ بھی آپ کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہی بن گیا۔

اور اگر ایسا نہیں اور بالکل نہیں تو یہ امر تسلیم کرنا لازم ٹھہرا کہ اس معجزہ کے ظہور میں آپ کے قصد و ارادہ اور رضا و مشیت کا دخل تھا اور حسبِ ارادہ قدرت و طاقت کا بھی۔ اگرچہ ساحر کے سحر پر مرتب اثر کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ

ہے اور نبی کے معجزہ کا حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر جس طرح ہمارے اعمال
مخلوق باری تعالیٰ بھی ہیں اور ہمارے مقدر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایجاب
سے بھی ہیں اور ہمارے کسب سے بھی سرزد ہونے والے ہیں۔ ایسے ہو
معجزات بھی مخلوق خداوند تعالیٰ بھی ہیں اور مقدر انبیاءِ علیہم السلام بھی اس
طرح آپ کا پتھر پر عصا مار کر چشمے جاری کرنا اور یدِ بیضا کا معجزہ آپ
کے ارادہ کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے عیسے
بنا کر اور پرندوں کی شکل و صورت پر ڈھالنا اور پھر رُوح اور جان پیدا کرنے
کے لیے پھونک مارنا بھی آپ کے قصد و ارادے سے تھا اور برص، کورڑھ کر
دُور کرنا اور مادر زاد اندھوں کو روشن سمجھیں عطا کرنا آپ کے قصد و ارادے
اور کسب و سببیت کے طور پر ہوتا تھا اور ہزاروں مریض روزانہ آپ کے
ہاتھ پھیرنے سے شفا یاب ہوتے تھے۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کے مطالبے پر درخت جڑوں پر
چلانا اور پتھر پانی پر تیرانا اور چاند کو دو تخت کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو
پانی پلانے اور وضو کرنے کے لیے بارہ انگلیوں سے چشمے جاری فرمانا، حضرت
جابر رضی اللہ عنہ کے کھلیان سے قرص خواہوں کے قرصے دُور کرنا اور حضرت
اُمّ مہجد رضی اللہ عنہا کی لاغر و نزار بکری سے اس قدر دودھ نکالنا کہ سائے
ساتھی بھی سیر ہو گئے اور اس کے ہاں برتن بھر کر باقی بھی چھوڑا وغیر ذلک
ایسے امور ہیں کہ کوئی بھی عقلمند انسان یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ اتفاقاً
ہو گیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصد و ارادہ اور خداوند قدرت و

وقت کا اس میں ذرہ بھر دخل نہیں تھا نہ سببیت کے طور پر اور نہ ایجاد و اختراع کے طور پر بلکہ رعشہ والے کی غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکت کی طرح یہ امور آپ سے سرزد ہو گئے۔ العیاذ باللہ۔

عجیبہ و جبر یہ نے تمام انسانوں کو مُردہ بدست زندہ اور قلم بدست کاتب کی مانند مجبور و بے بس ثابت کیا اور معتزلہ نے سب کو مُوجد اور خالق مان لیا مگر علماء و دیوبند نے انبیاء و رسل اور اولیاء و اقطاب کو معجزات و کرامات کے معاملہ میں جبر یہ کی طرح مجبور محض مانا اور دیگر افعال میں با اختیار گویا کچھ جبریت اور کچھ سُنیّت ملا کر نیا مذہب تیار کر لیا اور انبیاء و رسل کے تصرف اختیار کا بہر حال انکار کرنا ضروری سمجھا۔

حالانکہ خلق و ایجاد صرف اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان ہے اور بطریق کسب و سببیت اور بطورِ عادت تدبیر و تصرف ان حضرات کی شانِ والا کے شایانِ شان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ افعالِ عادیہ اور غیر عادیہ سب میں عباد کی قدرت و قوت بطورِ سببیت مؤثر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بطورِ علتِ تامہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

ان النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق بها غيره وهو يختص بأنواع من الخواص - منها انه يعرف حقائق الامور المتعلقة بالله وصفاته ومليّكته والدار الاخرة لا كما يعلمه غيره بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق ما ليس

عند غيره وله صفة تتم له بها الافعال المخارفة
 للعادات كالصفة التي تتم بها لغيره المحركات
 الاختيارية وله صفة بها يبصر الملكة ويشاهد
 بها الملوك كالصفة التي يفارق بها البصير الاعشى
 وله صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب ويطالع
 بها في اللوح المحفوظ كالصفة التي يفارق بها الذكي
 البليد فهذه صفات كمالات ثابتة للنبي الخ

(فتح الباری شرح بخاری ص ۳۱۳ ۱۲۵ - ذرکان شرح رباب لہذا ص ۱۵۹)

نبوت عبارت ہے اس امر سے کہ جو نبی کی ذات کے ساتھ منحصر ہے
 اور اس کی بدولت وہ دوسروں سے ممتاز و منفرد ہوتا ہے اور نبی کئی قسم کے
 خواص کے ساتھ منحصر ہوتا ہے۔

۱۔ ایک یہ ہے کہ وہ ان امور کے حقائق سے آگاہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ
 کی ذات، اس کی صفات، ملائکہ اور دارِ آخرت سے تعلق رکھتے ہیں نہ اس
 طرح کی آگاہی جیسے کہ دوسروں کو ہوتی ہے بلکہ اس کے پاس معلومات کی
 ایسی کثرت اور یقین و تحقیق کی ایسی فراوانی ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے
 نہیں ہوتی۔

۲۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایسی صفت اور قوت موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے
 اس سے خلاف معمول اور خرق عادت پر مبنی افعال صادر ہوتے ہیں جیسے کہ
 دوسروں میں موجود صفت اور قوت کے ذریعے دوسروں کی طرف سے حرکات

اور افعالِ عادیہ و اختیاریہ انجام پذیر ہوتے ہیں۔

۳۔ تیسرا یہ کہ اس میں ایسی صفت اور قوتِ باصرہ موجود ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ملاکہ کو دیکھتا ہے اور ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے جیسے وہ صفت کہ اس کے ذریعے بصیر و بینا اندھے اور نابینا سے ممتاز ہوتا ہے۔

۴۔ چوتھا یہ کہ اس میں ایسی صفت و بصیرت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دریافت کر لیتا ہے جو عالمِ غیب میں وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے، اور مطالعہ کرتا ہے اس کا جو لوح محفوظ میں ہے جیسے وہ صفت کہ جس سے ذکی بید سے اور ذہین کند ذہن سے ممتاز ہوتا ہے۔ پس یہ صفات کمالیہ ہیں جو نبی کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبی و رسول کی قدرتِ فاعلہ و مدبرہ کا تعلق افعالِ غیرِ عادیہ اور امورِ خارقہ کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے اور وہ افعال اس سے اسی طرح سرزد ہوتے ہیں جس طرح ہماری قوتِ مدبرہ و متصرفہ سے افعالِ عادیہ اور امورِ معمولہ صادر اور سرزد ہوتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جاؤ اور سحر کے متعلق فرمایا: "یک نوع سحر کہ اورا تعلق ہمت و وہم گویند و معمول جو گیان ہند نیز از ہمیں قبیل است و چوں نفوس دریں تاثیر مختلف اند بعضے قوی و بعضے ضعیف ازیں جہت دریں تاثیرات اختلاف و تفاوت ظہور میکند و در بعضے اوقات ایں قسم تاثیرات سرودش می باشد و بتقلیل غذا و گوشہ گیری و انقطاع الروفات

و مشتمیات کسب میں تاثیر نیز می‌تواند شد بلکہ نفوسے کہ دریں تاثیر کمال می‌رسد می‌تواند کہ دیگران را نیز بہ القاء میں ملکہ مانند خود سازد چنانچہ در قصہ ہائے ڈان کہ در اصطلاح اہل عزیمت آنرا کفّار گویند جو اثر ثابت است۔ سحر اور جادو کا ایک نوع اور قسم وہ ہے جس کو تعلق ہمت اور وہم کہتے ہیں اور ہند کے جوگیوں کا معمول سحر بھی اسی قبیل سے ہے اور جب نفوس اس تاثیر میں مختلف ہیں بعضے قوی ہیں اور بعضے ضعیف ہیں اسی وجہ سے تاثیرات میں بھی اختلاف اور تفاوت ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس قسم کی تاثیرات ورثہ کے طور پر منتقل ہوتی ہیں اور غذا کی قلت اور گوشہ نشینی اور پسندیدہ اور محبوب اشیاء سے انقطاع کے ذریعے اس تاثیر کا کسب اور حصول ممکن ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے نفوس جو اس قسم کی تاثیر میں بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں ان میں یہ قوت و طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس ملکہ و استعداد کے القاء اور افاضہ سے دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنا دیں جیسے کہ ڈان جس کو اہل عزیمت کی اصطلاح میں کفّار کہتے ہیں کہ قصوں میں تو اثر کے ساتھ یہ امر ثابت ہے۔

حضرت خاتم المفسرین والحمد للہین کے مذکورہ بالا بیان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہند کے جوگی اور ساحران عالم تو اس قسم کی تاثیرات کے مالک ہوں اور ان میں بطور ورثہ بھی اور کسب و ریاضت سے بھی یہ تاثیر مستحق ہو اور دوسروں میں بھی تاثیر و توجہ کے ذریعے ایسا ملکہ اور صلاحیت و استعداد پیدا کر سکیں تو اولیاء کرام میں مجاہدات و ریاضات اور فرائض کی پابندی

اور نوافل کی کثرت سے ایسی تاثیر اور قوت و قدرت پیدا نہیں ہو سکتی کہ ان جوگیوں اور جاؤ و گروں کی تاثیرات کو باطل کر دیں اور زُرحی سے غلمت کُفر کو بھگا دیں اور الاسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ کا عملی نمونہ بن کر حق کا بول بالا کریں جیسے خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الحق والملة والدین نے راجہ پرتھوی کے جوگیوں کو ذلیل اور خوار اور ناکام و نامراد ٹھہرایا جیسے کہ حضرت کلیم علیہ السلام نے فرعون کے جوگیوں اور ساحروں کو شکستِ فاش دی اور فرعون کو ذلیل و خوار کیا

مقام تعجب : علامہ سرفراز صاحب اور ان کے ہم مشرب علماء پر تعجب ہے کہ وہ جنات و شیاطین اور ساحروں، جوگیوں اور جاؤ و گروں میں تو کسب اختیار اور تدبیر و تصرف کا ملکہ اور استعداد اور قدرت و طاقت تسلیم کرتے ہیں مگر انبیاء و رسل اور اولیاء و اصفیاء میں کسب و اختیار اور تدبیر و تصرف اور ملکہ و استعداد کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید نے سحر اور جاؤ و گروں کے بارے میں بھی وضاحت سے فرمادیا :

وَمَا هُمْ بِصَادِقِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

(سورة البقرة آیت ۱۰۲)

کہ جاؤ و گرو اپنے جاؤ و گرو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادہ کے ساتھ ۔

مگر یہاں پر باذن اللہ کے الفاظ ان کے کاسب اور مختار ہونے اور مدبر و مقصد ہونے کے منافی نہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ فرمائیں تو ان کا مجبور محض ہونا ثابت ہو جائے گا۔

فرعون کے سحر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیں اور اپنی رستوں اور
چھڑیوں کو سانپ بنا کر دکھلائیں تو ان کا کسب و اختیار اور تدبیر و تصرف کا
ملکہ و استعداد مسلم مگر ان کو عاجز اور بے بس کر دینے والے رسول حضرت موسیٰ
کلیم علیہ السلام مجبور و بے بس اور معذور و لاچار یا للعجب

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ سے ہی ادویہ کرام کی تاثیرات
کی تفصیل سنیں اور اہل السنّت کے عقیدہ کی حقانیت معلوم کریں :

انواع تاثیر کمالاں در غیر خود کہ آنرا در عرف اہل طریقت توجہ نامند آں
پہچار قسم میباشد - اول تاثیر انگاسی دوم تاثیر القانی ، سوم تاثیر اصلاحی
چہارم تاثیر اتحادی - کہ شیخ رُوح خود را کہ حامل کمالیت با رُوح مستفید بقوت
تمام متحد سازد تا کمال رُوح شیخ با رُوح مستفید انتقال نماید و ایں مرتبہ اتومی
ترین انواع تاثیر است چہ فاہر است کہ بکلم اتحاد رومین ہر چہ در رُوح شیخ
است بروح تمیز میرسد و بار بار حاجت استفادہ نمی ماند و در ادویہ ایں قسم
تاثیر بندرت واقع شدہ از حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ منقول است
کہ روزے در خانہ ایشان چند کس مہمان شدند (تا) فرمودند بخواہ چہ میخواہی
اد عرض کہ در مثل خود سازید فرمودند تحمل ایں حالت نمیتوانی کرد چیزے دیگر
بخواہ او برہیں سوال اصرار داشت و خواجہ اعراض میفرمودند تا آنکہ لجاج
اد بیار شد تا چار او را در حجرہ بردند تاثیر اتحادی بروے کردند چون از حجرہ
بر آمدند در میان خواجہ و نافرانی در صورت و شکل ہیچ فرق نامند برو و مردم
امتیاز مشکل افتاد - اینقدر بود کہ حضرت خواجہ ہشیار بودند و آں نافرانی

مدہوش و بیخود۔ آخر بعد از سہ روز در ہمیں حالت سکر و بے ہوشی قضا
 کرد۔ رحمۃ اللہ علیہ - (ص ۲۲۵ ج ۲۰)

کالمین کی دوسرے ناقص لوگوں میں تاثیر جس کو اہل طریقت کے عرف و
 اصطلاح میں توجہ کہتے ہیں چار قسم کی ہوتی ہے اول انعکاسی دوم القائی،
 سوم اصلاحی (جن کی تفصیل اصل کتاب میں ملاحظہ فرمادیں) اور چہارم اتحادی
 اور تاثیر اتحادی یہ ہے کہ شیخ اپنی رُوح کو جو کہ کمال کے ساتھ موصوف و متصف
 ہوتی ہے۔ مستفید و مسترشد کی رُوح کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ متحد کر
 دیتا ہے حتیٰ کہ شیخ کی رُوح میں موجود کمال مستفید و مُرید کی رُوح میں منتقل ہو
 جاتا ہے۔ اور تاثیر کے انواع و اقسام میں سے یہ قسم سب سے قوی تر ہے
 کیونکہ ظاہر ہے کہ دونو رُوحوں کے اتحاد کا تقاضا اور اثر مرتب یہی ہے
 کہ جو کچھ شیخ کی رُوح میں کمال ہوگا وہ تلیذ اور شاگرد کی رُوح کو حاصل ہو
 جائے گا اور بار بار استفادہ کی حاجت نہیں رہے گی اور اولیا کرام میں اس
 قسم کی تاثیر (کاظور) نادر طور پر ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ سے منقول ہے کہ ایک دن ان کے
 گھر میں چند مہمان آئے اور ماحضر موجود نہیں تھا۔ مہمان نوازی کی فکر میں حضرت
 خواجہ باقی باللہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ضیافت کے سامان کے لیے باہر نکلے،
 اتفاقاً آپ کے مکان سے متصل نانابانی کی دکان تھی وہ اس تشویش پر مطلع ہوا تو
 اس نے روٹی اور پُر تکلف سالن مرغن آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ کو اس
 سلوک سے بہت خوشی ہوئی حتیٰ کہ اس کو فرمایا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تو نانابانی

نے عرض کیا مجھے اپنے جیسا بنا دو۔

آپ نے فرمایا تو اس حالت کا متحمل نہیں ہو سکتا کوئی دوسری چیز طلب کر۔ اس نے اسی مطالبہ پر اصرار کیا اور آپ اس سے اعراض فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اس کا لجاج اور اصرار زیادہ ہوا تو ناچار آپ اس کو حجرہ میں لے گئے اور اس پر تاثیر اتحادی فرمائی جب حجرہ سے باہر آئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ اور اس نانباتی کے درمیان صورت اور شکل میں (بھی) کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا اور لوگوں کے لیے ان میں باہم امتیاز شکل ہو چکا تھا، صرف اتنا فرق محسوس ہوتا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ حالت صحر اور ہوش میں تھے اور وہ نانباتی مدہوش اور بیخود تھا۔ بالآخر تین دن کے بعد اسی حالت سکر اور مدہوشی میں انتقال کر گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت خاتم المفسرین کے کلام صداقت نشان حقیقت ترجمان سے واضح ہو گیا کہ اولیاء کرام میں اپنے کسب و اختیار اور تدبیر و تصرف اور فعل و تاثیر سے خوارق عادات اور خلاف معمول امور کے صادر کرنے اور سرانجام دینے کی صلاحیت و استعداد اور کمنت و استطاعت موجود ہوتی ہے اور وہ ناقصوں کو کمال بنانے اور نااہل لوگوں کو اہل بنانے اور کاملین کو اکملین بنانے پر قادر ہوتے ہیں اور ان سے ایسے امور اتفاقاً اور بلا قصد و بلا ارادہ سرزد نہیں ہوتے۔

نوٹ : ہمارا مقصد صرف اس حقیقت پر تنبیہ کرنا تھا اور اہل فہم و دانش کو متوجہ کرنا اور نہ اس مبحث کا احاطہ یہاں پر شکل متعذر ہے اور مستقل

کتاب میں انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں اور اولیاء کرام کے کرامات اور خوارقِ عادات بیان کیے گئے ہیں جن میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے متعلق قصد و ارادہ اور رضا و مشیت کے ساتھ اور دعویٰ و ادعا کے ساتھ صادر ہونے کی تصریح موجود ہے۔

مخالفین کا منشا غلطی

علامہ سرفراز صاحب نے ”راہِ ہدایت“ میں کہا:

جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات حق ہیں مگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ان کے صادر کرنے میں کوئی دخل نہیں ہوتا اسی طرح اولیاء کرام علیہم الرضوان کے کرامات بھی حق ہیں لیکن ان کے صادر کرنے میں بھی اولیاء کرام کا کوئی کسب اور اختیار نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے ہاتھ پر کوئی کرامت صادر کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ان کو علم اور شعور تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی ہمارے ہاتھ پر صادر ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم احادیث سے عرض کرتے ہیں۔ (ص ۱۶)

اس ضمن میں علامہ صاحب نے چند معجزات اور کرامات ذکر کیے ہیں جن میں بقول ان کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء و مقبولانِ بارگاہِ قدس کے کسب و اختیار کا دخل نہیں تھا۔

مگر کوئی ان سے پوچھے کہ آیا معجزات اور کرامات صرف یہی ہیں جو جناب نے ذکر فرمائے ہیں؟ اور اگر اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں معجزات و کرامات

ثابت ہوں اور ان میں نبی و رسول کے قصد و ارادہ اور مشیت و نشار کا دخل بھی ثابت ہو اور تدبیر و تصرف بھی ثابت ہو تو پھر مطلقاً نبی و رسول اور ولی و محبوب کے معجزہ و کرامت کے صدور میں دخل کی نفی کیسے ہو گئی؟

علامہ صاحب بڑے ماہر مدرس اور استاد ہونے کے مدعی ہیں لہذا ان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ چند جزئیات کی حالت دیکھ کر حکم کلی لگانا استقرار غیر تام ہے اور وہ مفید ظن ہوتی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی اور جب ان جزئیات کے برعکس حکم رکھنے والی جزئیات مل جائیں تو ظن غالب کا فائدہ بھی نہیں دیتی جبکہ علامہ صاحب کی ذکر کردہ جزئیات کے مقابل قصد و ارادہ سے جو معجزات اور کرامات سرزد ہوتے ان کی تعداد زیادہ ہے اور صحاح تہ میں بھی مذکور ہیں تو ایسی صورت میں ان کا استدلال سراسر لغو و باطل ہے، کیونکہ نہ قیاس ہے اور نہ استقرار اور نہ اس سے علم یقینی معجزات و کرامات کے قصد و ارادہ سے صادر ہونے کی نفی کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی علم ظنی، لہذا ان کی یہ ساری کاوش بے سود ہے۔ اور اگر بعض جگہ ان معتبولانِ خداوند تعالیٰ کے قصد و ارادہ کا دخل نہیں تو اس سے تو انا قصد و ارادہ کی صورت میں معجزہ و کرامت کا صادر و سرزد ہونا بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا کیونکہ جو رحیم و کریم خداوند جل و علیٰ ان کے چاہے بغیر اور ارادہ و مشیت کے تعلق کے بغیر ان کا شانِ اقیاز اور مقامِ اعجاز ظاہر فرماتا ہے تو اس کے فضل و کرم اور شانِ عنایت و التفات کا تعاضد ہی ہے کہ قصد و ارادہ اور اختیار و مشیت کی صورت میں بطریق اولیٰ اس فعل کو موجود و محقق کرے

وَرَبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كِي طَرْفِ سِے اِن كِي مَخَالَفَت لَازِم آسَے گِي كِه وَهُ نِه چَآئِيں تُو
 اللَّهُ تَعَالَى وَهُ كَام كِرُوے اُور چَآئِيں تُو نِه هُونِے دِے۔ يِه نَبُوْت وِ رِسَالَت اُور
 مَحْبُوْبِيَت وِ وِلَايَت كِے قَطْعًا شَايِ اِن شَان نِهِيں۔ اِيَا سَلُو ك تُو اَعْدَا اُور مَخَالِفِيْن
 كِے سَا تَه كِيَا جَا تَهِيْے كِه اِن كِي مَرْضِي وِ مَنَاشَا كَا خِلَاف كِيَا جَا تَهِيْے نِه كِه مَحْبُوْبِيْن
 وِ مَقْبُوْلِيْن كِے سَا تَه كِه اللَّهُ تَعَالَى جِن كِي رِضَا مَنَدِي كَا طَالِب هُو تَا هِيْے۔
 كَمَا قَال تَعَالَى :

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ (سُورَةُ اِصْحٰمِي آيٰتِ ۵)
 قَال تَعَالَى :

فَلَنَرْضَىٰ لَكَ رَبُّكَ لَئِن رَّزَيْتَ لَهَا
 (سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيٰتِ ۱۷۳)

اُور بِنْدَءَ مَحْبُوْب كِے يِلِے حَدِيْثِ قَدِ سِي مِيں يِه وِ عَدَه كِيَا گِيَا هِيْے :
 لَئِن سَالَنِي لِاَعْطِيْنَه وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لِاَعِيْذَنَه

(بُخَارِي شَرِيْف ۱۶۲)

اگر بِنْدَءَ مَحْبُوْب مَجْهُدِے سِے مَانْگِے تُو مِيں ضُرُوْر اس كُو عَطَا كِرُوں گَا اُور اگَر پَنَاه
 طَلَب كِرِے اُور تَحْفَظ وَا مَان چَآئِيْے تُو ضُرُوْر پَنَاه اُور تَحْفَظ مَهِيَا كِرُوں گَا اُور
 حَدِيْثِ شَرِيْفِ مِيں وَا رُوْ سِيْے :

ان من عباد الله من لو اقسام على الله لآبره

(بُخَارِي شَرِيْف، مُسَلَّم شَرِيْف، مَسْكُوْتَة كِتَابِ اِتْقَانِ)

اللَّهُ تَعَالَى كِے لِعَبْضِ بِنْدِے اِيْسَے هِيں كِه اگَر اللَّهُ تَعَالَى پَر قِسْم كَهَالِيں (كِه
 وَهُ اِيْسَے نِهِيں كِرِے گَا يَا اِس طَرَح كِرِے گَا) تُو اللَّهُ تَعَالَى اِن كِي قِسْم پُوْرِي كِرِے

دیتا ہے (خواہ اللہ تعالیٰ سے دُعا و التجار نہ بھی کریں تاکہ ان کے قول کی لاج رہ جائے اور وہ بے عزت و بے آبرو نہ ہوں)۔

الغرض ان چند غیر ارادی اور بلا قصد سرزد ہونے والے خوارق عادات میں حصر کا دعویٰ بھی باطل اور تمام خوارق کے بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے کا دعویٰ بھی باطل ہے اور اہل السنّت کے نظریہ کسب و اختیار کے بھی خلاف ہے اور اکابر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور مقام نبوت اور مقام ولایت کے تقاضوں کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اور مقام نبوت اور منصب رسالت کے خواص اور مقام ولایت اور مرتبہ محبوبیت کے ثمرات کے بھی سراسر خلاف ہے۔

ابلیسی توحید

یہ کیسی توحید ہے کہ شیطانوں اور جنوں اور جوگیوں اور جادو گروں میں قرّین اور طاقتیں اور صلاحیتیں اور استعدادیں خوارق عادات اور تاثیرات قویہ کے تسلیم کرنے سے اس میں خلل نہیں لازم آتا مگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان میں ایسے تصرفات و اختیارات تسلیم کرنے سے اس میں خلل لازم آجاتا ہے۔ ابلیس دعویٰ کرے، لا غوینہم اجمعین تو اس کا اپنا ارادہ اور کسب و اختیار واجب التسلیم اور حضرت عیسیٰ ابری الاکمه والابرص واحی الموتی کہیں تو مجبور و بے بس۔ عفریت دعویٰ کرے:

أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَلَا إِنِّي

عَلَيْهِ لَقَوِيَّ أَمِينٌ ۝ (سورة النمل آیت ۳۹)

تو اس کا اپنا فعل و اختیار اور کسب و اقدار مُسلم ہو اور حضرت آصف رضی اللہ عنہ کیسے:

أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَزِيدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ۝

(سورة النمل آیت ۴۰)

تو وہ مجبور و معذور اور کسب اختیار اور ارادہ و مشیت سے خالی ہوں عفریت کی تخت لانے کی اپنی طرف نسبت حقیقت پر مبنی ہو اور حضرت آصف رضی اللہ عنہ جنہوں نے عملی طور پر تخت لا کر پیش کیا اور عفریت پر اپنی برتری ثابت کر دی ان کی طرف لانے کی نسبت محض مجاز کے طور پر ہو۔ حضرت آصف رضی اللہ عنہ نے تو اسمِ اعظم کے ذریعے دُعا کی اور اللہ تعالیٰ تخت لے آیا مگر عفریت کس اسم کے زور سے لانے کا دعویٰ کر رہا تھا اور اگر لانیوالا صرف اللہ تعالیٰ تھا حضرت آصف رضی اللہ عنہ وغیرہ کا دخل نہیں تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان سے مطالبہ ہی غلط ہو گیا۔ آپ کو براہِ راست اللہ تعالیٰ سے کنا چاہیے تھا کہ تو تخت لا دے خواہ کسی کے ہاتھ پر لائے یا براہِ راست لائے۔

سہے نہ اہل بصیرت تو بخیر دیکھتے

فروغِ نفس ہو عمتل کے زوال کے بعد

در حقیقت علامہ سر فراز صاحب اور ان کی جماعت کو کسبِ خلوq میں اہل السنّت کے مذہب و مسلک کا صحیح علم نہیں اور جبریہ و قدریہ کے ساتھ ان کا ماہر الاقویاز معلوم نہیں اور بالخصوص ہاتھ پر یہ کے مذہب اور اشاعرہ

کے حقیقی مذہب سے شناسائی نہیں ورنہ اس طرح کی جہالتوں اور حماقتوں کا مظاہرہ نہ کرتے اور نبی و رسول کے نفس قدسی کا تمام ملائکہ اور جنات سے قومی ترہ ہونا اور ولی و صفی کے نفس کا جوہری نکھار اور سرسبز نورانی بن جانا معلوم نہیں ورنہ اس طرح کی ہٹ دھرمی اور ضد و عناد کا مظاہرہ نہ کرتے کہ انبیاء و اولیاء سے کسب و سبیت کی بھی نفی کر دیتے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ شرح مقاصد میں فرماتے ہیں:

ذهب جمهور المسلمین الی جواز الکرامۃ للاولیاء
ومنعہ اکثر المعتزلۃ والاسناد ابو اسحق یمیل الی
قریب من مذہبہم کذا قال امام الحرمین ثم
المجوزون ذہب بعضهم الی امتناع کون الکرامۃ
بقصد واختیار من الولی (الی) قال الامام ہذہ الطرق

غیر سدیدۃ - (ص ۲۰۳ ۲۰۴)

جمہور اہل اسلام کا مذہب یہ ہے کہ کرامات اولیاء صحیح اور ثابت ہیں اور اکثر معتزلہ کرامات اولیاء کے منکر ہیں اور استاد ابراہیم کا میلان بھی ان کے مذہب کے قریب قریب ہے۔ ایسے ہی امام اچھین نے کہا ہے، پھر کرامات کو جائز اور درست ماننے والوں میں سے بعض اس طرف گئے ہیں کہ کرامت کا ولی کے قصد اور اختیار سے صادر ہونا ممنوع ہے (تا) امام اچھین فرماتے ہیں کہ سب وجوہ (جو کرامت کے تقییدات و تخصیصات میں ذکر کیے گئے ہیں) نا تمام اور ضعیف ہیں:

والمرضى عندنا تجوز جملة خوارق العادات في
معرض الكرامات -

ہمارے نزدیک مختار اور راجح امر یہی ہے کہ جملہ خوارق عادات کا بطور
کرامات سرزد ہونا درست اور صحیح ہے (خواہ ارادہ و اختیار سے ہوں۔ خواہ
دعویٰ کے مطابق و موافق ہوں، خواہ انبیاء کی جنس سے ہوں)
معتزلہ جو کرامات اولیاء کے منکر ہیں انہوں نے بھی معجزات انبیاء کا
اللہ تعالیٰ کی تمکین اور قدرت و قوت عطا کرنے سے سرزد ہونا تسلیم کر لیا ہے۔
چنانچہ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں :

ان مجرد التمكين وترك الدفع من قبل المحكم القادر
المختار كاف في افادة المطلوب ولهذا ذهب المعتزلة
الى ان المعجزة تكون فعلا لله او واقعا بامر
او بتمكينه - (ص ۱۷۹)

بیشک امر خارق پر قدرت دینا اور مزاحمت و مدافعت ترک کر دینا
اللہ حکیم قادر و مختار کی طرف سے افادہ مطلوب یعنی معجزات کے تصدیق نبی
کے لیے سرزد ہونے میں کافی ہے (خواہ بالفعل محض اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے ہو
یا نبی و رسول کی تاثیر کسی و سبب سے بھی شامل ہو) اور اسی لیے معتزلہ نے یہ
مذہب اپنایا ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے یا اسکے امر اور حکم سے
واقع ہوتا ہے اور یا اس کے قدرت و استطاعت عطا کرنے سے -

اور یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ معتزلہ میں اور اہل سنت میں فرق

فقط اس لحاظ سے کہ بندہ ان کے نزدیک خالق و موجد ہے اور مستقل موثر ہوتا ہے جبکہ اہل الشنت کے نزدیک اس میں خلق و ایجاد کی قدرت نہیں ہوتی بلکہ کسب کی استطاعت ہوتی ہے اور وہ فعل مقدر میں بطور سبب موثر ہوتی ہے نہ بطور علت۔

علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب نبراس میں فرماتے ہیں :

شرط بعضهم ان لا يكون المعجزة مقدورة
للنبي فاذا مشى على الماء او صار في الهواء فليس
المعجزة مشيه وطيرانه بل نفس القدرة عليها
والقدرة ليست مقدورة له والصحح ان نفس المشي
والطيران معجزة - (۳۳)

بعض نے یہ شرط لگائی ہے کہ معجزہ نبی و رسول کا مقدر نہیں ہونا چاہیے
لہذا جب وہ پانی پر چلے یا ہوا پر اڑے تو اس کا معجزہ پانی پر چلنے اور ہوا
پر اڑنے والا مقدر فعل نہیں ہے بلکہ ان افعال کی قدرت و طاقت اس کا معجزہ
ہے اور یہ قدرت اس کے اختیار اور مشیت سے نہیں ہے اور صحیح یہی ہے کہ
چلنا اور اڑنا معجزہ ہے (اور اس کا مقدر ہونا ان بعض کے نزدیک بھی
مسلّم ہے) لہذا معجزہ کے نبی کا مقدر نہ ہونے کی شرط لغو اور باطل ہو گئی۔
میر سید نے شرح مواقف میں فرمایا :

اذ لو كان مقدورا له لم يكن نازلا منزلة التصديق
من الله تعالى و لكن ليس بشيء لان قدرته مع عدم

قدرة غيره عادة معجز -

یعنی اگر معجزہ نبی کی قدرت اور اختیار میں ہو تو اس کا صادر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کی تصدیق کے قائم مقام نہیں ہوگا لیکن یہ استدلال لغو ہے کیونکہ نبی کا قادر ہونا باوجود غیر نبی کے اس پر بطور عادت جاریہ اور معمول کے قادر نہ ہونے کے معجزہ ہے۔ (اور نبی کے لیے دعویٰ نبوت میں مؤید اور مصدق ہے)۔ (ص ۶۶۶)

قال الأمدی هل يتصور كون المعجزة مقدور الرسول ام لا - اختلفت الاثمة فذهب بعضهم الى ان المعجز فيما ذكر من المثال ليس هو بالمحرکة بالصعود والمشي لكونها مقدورة له بخلق الله القدرة فيه عليها انما المعجز هناك هو نفس القدرة عليها وهذه القدرة ليست مقدورة له وذهب آخرون الى ان نفس هذه المحركة معجزة من جهة كونها خارقة للعادة ومخلوقة لله تعالى وان كانت مقدورة لنبی الله وهو الاصح -

علامہ آمدی نے فرمایا کہ معجزہ کا نبی در رسول کی قدرت میں ہونا متصور ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی مثال میں معجزہ اڑنے والی حرکت اور چلنے والی حرکت کا نام نہیں کیونکہ یہ تر نبی کی مقدور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے اس پر قدرت و استطاعت پیدا کرنے کی وجہ سے۔ یہاں معجزہ صرف اور صرف اُڑنے اور پانی پر چلنے کی قدرت و استطاعت ہے اور یہ استطاعت و قدرت نبی کی مقدر نہیں ہے اور دوسرے ائمہ کرام کا مذہب مختار یہ ہے کہ یہ حرکت خلاف معمول ہونے اور عادت جاریہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اگرچہ نبی خدا اور اس کے رسول کی قدرت و استطاعت میں بھی ہے اور یہی مذہب صحیح ترین ہے۔

علامہ صاحب اور ان کے ہم مشربس کی شان بڑھا رہے ہیں

الغرض صحیح ترین اور مختار و راجح مذہب کے مطابق اور اکثر ائمہ کے نزدیک وزنی اور پسندیدہ مذہب کے مطابق انبیاء و رسل علیہم السلام سے معجزات اور اولیاء کرام علیہم الرضوان سے کرامات قصد و ارادہ اور رضا و مشیت سے اور خدا داد قوت و طاقت و قدرت و استطاعت سے صادر اور سرزد ہوتے ہیں ہاں بعض دفعہ ان کے ارادے اور مشیت کے تعلق کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمادیتا ہے لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ان کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہی ظاہر فرماتا ہے یا اگر وہ ارادہ کریں اور قصد فرمادیں تو اس وقت ظاہر نہیں فرماتا یا مزاحمت اور مدافعت کرتا ہے اور ان سے قوت سلب کر لیتا ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء سے معجزہ و کرامت کے قصداً صادر ہونے کا انکار کر کے علامہ صاحب کس کی شان بڑھا رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی

شان تو اس سے ہرگز نہیں بڑھتی۔ کیونکہ ان کو ان امتیازات میں مجبور و معذور اور بے بس و لاچار ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کی عطا و بخشش اور فضل و کرم اور جود و نوال کو محدود و مقید کر دیا گیا ہے کہ عادی اور معمول کے افعال کی قدرت تو بندوں کو عطا کرتا ہے مگر غیر عادی اور خارق عادات امور کی قدرت اور طاقت نہیں دیتا اگر دینے پر قادر نہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اس سے تفریط اور تقصیر لازم آگئی کہ وہ عاجز ہے اور اگر وہ قادر ہے مگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اہل اس قدرت و طاقت کے نہیں تو شان انبیاء و اولیاء میں تفریط و تقصیر لازم آگئی اور اگر وہ قادر بھی ہے اور یہ اس طرح کی استطاعت و قدرت عطا کیے جانے کے اہل بھی ہیں تو پھر نہ عطا کرنے کا باعث اگر نجل ہے تو یہ یہودیوں ملعونوں کا نظریہ ہے :

قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا (سورة المائدہ آیت ۶۴)

اللہ تعالیٰ کی شان جود و نوال تو یہ ہے :

بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء

اور قولہ تعالیٰ :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوعَى الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ

(سورة آل عمران آیت ۲۶)

نیز ظالم اور شیاطین و جنات کو اس کی طرف سے عظیم قوتیں اور قدرتیں

عطا بھی کی گئی ہیں اور علماء دیوبند کے ہاں وہ قوتیں مسلم بھی ہیں تو جو خدائے بزرگ و برتر دشمنوں کو بھی اس طرح جو دو نوال سے بہرہ ور کر دے اس کے لیے ان مجنوب اور مقبول ہستیوں کے لیے اس قسم کی قوتیں اور قدریں بخشنے میں مانع کیا ہے؟

اے کریمے کہ از خزانہ رغیب

گبر و ترسا و ظیفہ خور داری

دوستاں را کجا کنی محرم

تو کہ با دشمنان نظر داری

نیز جن آئمہ کرام کی اکثریت نے معجزات کا مقدور انبیاء ہونا اور کلمات کا مقدور اولیاء ہونا تسلیم کیا ہے ان پر کیا فتویٰ عامہ ہوگا؟ کیا وہ بھی ہماری طرح مشرک قرار پائیں گے یا انہیں صاف کر دیا جائے گا؟ نیز عقیدہ و نظریہ میں یکسانیت کے باوجود بعض مشرک قرار دیئے جائیں اور بعض کو مشرک نہ کہا جائے اس کا کیا جواز ہے؟ نیز شرع شریف میں یہ تفرقہ کیونکر روا رکھا گیا ہے کہ شیاطین و عنفاریت اور جنات اور نارسی مخلوق میں قصد و ارادہ بھی ہو اور مشیت و رضا بھی اور قدرت و طاقت بھی ہو اور اس کا ماننا لازم و ضروری بھی ہو اور مقبولان بارگاہِ خداوندی میں ایسی قوتیں اور قدریں معدوم بھی ہوں اور ان کا ماننا شرک اور کفر بھی ہو۔

صلائے عامہ ہے یا رانِ نکتہ واں کیلئے

حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فیصلہ

حضرت حکیم الامت نے ”ہمعات“ میں ارشاد فرمایا :
 باید دانست کہ ایں فقیر را آگاہانیدہ اند کہ خوارق عادات در حد
 خویش امور عادیہ اند ہاں معنی کہ سنت اللہ جاری شدہ کہ چوں نفس
 سبب و جبلتہ بر تبتہ رسد اور امور غائبہ منکشف شوند یا دعائے اوستجاب
 و عمل ہذا القیاس، ہچنانکہ سنت اللہ جاری شدہ کہ چوں کے تریاق
 اثر زہر ازوے مندفع میگردد یا گوشت و سمن تناول کند قوی تر شود و
 القیاس۔ لیکن چوں مخالف عادت مالوفہ است اور خارق عادت گویند
 نیز آگاہانیدہ اند کہ ہر نوعی از خوارق را کہے ست کہ چوں ہاں کسب
 نمایند آں خارق ازوے صاد شود، تا از فروع ہمیں مقدمات است
 ز صوفیہ دیدہ میشود از تصرف در خلق بہ افاضتہ توبہ بر عاصی یا تسخیر
 لے یا افاضتہ واقعہ در مدد کہے یا افاضتہ نسبتے از نسبتہا یا رفع مرض و مانند آہنہ۔

(ہمعات ص ۱۲۱-۱۲۸ - جمعہ ص ۲۱)

جاننا چاہیے کہ مجھے آگاہ فرمایا گیا ہے کہ خوارق عادت یعنی معجزات اور
 بذات خود عادت جاریہ اور معمول کے مطابق چلنے والے امور کے قبیل
 میں مگر بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح جاری ہے کہ جب کوئی
 ناطقہ کسب اور مجاہدہ در ریاضت کے ذریعے یا جبلتی اور پیدائشی استعداد
 حیت کی وجہ سے بلند مرتبہ پر فائز ہوتا ہے تو اس پر غیبی امور منکشف

ہوتے ہیں یا اس کی دُعا مقبول ہوتی ہے وعلیٰ ہذا القیاس جیسے کہ اللہ کا قانونِ قدرت ہے کہ جب کوئی شخص تریاق استعمال کرتا ہے تو اس سانپ کا زہر دُور ہو جاتا ہے یا گوشت اور کھن استعمال کرتا ہے تو قومی توانا تر ہو جاتا ہے وعلیٰ ہذا القیاس۔

لیکن چونکہ یہ امر (معجزہ اور کرامت) عادتِ جاریہ اور مانوس طریقہ کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو خارقِ عادت (معجزہ و کرامت) کہہ دیتے نیز مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ خوارقِ عادت کے ہر نوع کے لیے مخصوص کس ذریعہ وسیلہ ہوتا ہے جب اس سبب اور وسیلہ سے تمسک کریں اور اس کا لیں تو وہ خارق (معجزہ اور کرامت) صادر ہو جاتا ہے۔ تا۔

اور انہیں مقدمات کے فروعات سے ہیں وہ امور جو کہ صوفیہ کرام سے جاتے ہیں یعنی مخلوقِ خدا میں تصرف کر کے عاصی کو توبہ کا فیضان پہنچانا کے دل کو مسخر کر لینا یا کسی واقعہ کا مدرکہ اور دماغ میں داخل کر دینا یا دلا کی نسبتوں میں سے کسی نسبت کا افاضہ یا مرض دُور کر دینا وغیرہ ذلک اگر اب بھی علامہ سرفراز صاحب اپنے غلط نظریہ سے باز نہیں آتے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ ہر حال میں نئے مذہب کو جاری کرنے پر ہیں اور اسلاف اور اکابرین کے مذہب و مسلک اور ان کے نظریہ و عقیدہ لوگوں کے قلوب و اذہان سے نکال باہر کرنے پر ہی بضد ہیں۔

فخر المفسرین کا فیصلہ

امام رازی علیہ الرحمہ نے اپنی نادرۃ روزگار تفسیر میں حدیث قدسی کی

یان فرمائی ہے جیسے کہ قبل عبارت ذکر کی جا چکی ہے اور اسی ضمن میں
 انسانی کی تنویر و لطافت اور تجرید و شفایت کی بدولت اس سے ملائکہ
 کی طرح افعالِ خارقہ پر قدرت و طاقت اور ان کے ملکہ و استعداد پر
 عمل بحث فرمائی ہے :

الحجة السابعة وهي مبنية على القوانين
 العقلية المحكمية وهي انا قد بينا ان جوهر
 الروح ليس من جنس الاجسام الكائنة الفاسدة
 لتعرضة للتفرق والتمزق بل هو من جنس جواهر
 الملكة و سكان عالم السموات والنوع المقدسين
 المصيرين الا انه لما تعلق بهذا البدن واستغرق
 في تدبيره صار في ذلك الاستغراق الى حيث
 نسي الوطن الاول والمسكن المتقدم وصار بالكلية
 متشبها بهذا الجسم الفاسد فضعفت قوته
 وذهبت مكنته ولم يقدر على شئ من
 الافعال - اما اذا استأنست بمعرفة الله ومحجته
 وقل الغماسها في تدبير هذا البدن واشترقت عليها
 انوار الارواح السماوية العرشية المقدسة و
 فاضت عليها من تلك الانوار قويت على التصرف
 في اجسام هذا العالم مثل قوة الارواح الفلكية

یہ فرمائی ہے جیسے کہ قبل عبارت ذکر کی جا چکی ہے اور اسی ضمن میں
 نسانی کی تنویر و لطافت اور تجرید و شفافیت کی بدولت اس سے ملائکہ
 کی طرح افعالِ خارقہ پر قدرت و طاقت اور ان کے ملکہ و استعداد پر
 سب بحث فرمائی ہے :

الحجة السابعة وهي مبنية على القوانين
 العقلية المحكمية وهي انا قد بينا ان جوهر
 الروح ليس من جنس الاجسام الكائنة الفاسدة
 لتعرضة للتفرق والتمزق بل هو من جنس جواهر
 الملكة و سكان عالم السموات والنوع المقدسين
 المصهرين الا انه لما تعلق بهذا البدن واستغرق
 في تدبيره صار في ذلك الاستغراق الى حيث
 نسي الوطن الاوّل والمسكن المتقدم وصار بالكلية
 متشبهاً بهذا الجسم الفاسد فضعفت قوته
 وذهبت مكنته ولم يقدر على شيء من
 الافعال - اما اذا استأنست بمعرفة الله ومحبته
 وقل الغماسها في تدبير هذا البدن واشرقت عليها
 انوار الارواح السماوية العرشية المقدسة و
 فاضت عليها من تلك الانوار قويت على التصرف
 في اجسام هذا العالم مثل قوة الارواح الفلكية

علیٰ هذه الاعمال و ذلك هو الكرامات .

(ص ۳۶ مع حید)

صحت کرامات پر ساتویں دلیل جو کہ قوانین عقلیہ حکمیہ پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رُوح انسانی ان اجسام مخلوقہ میں نہیں ہے جو انقدام و فساد اور افتراق و انتشار کے درپے ہیں بلکہ وہ کے جواہر کی جنس سے ہے اور عالم سموات کے ساکنین اور مقدّس و جواہر کے نوع سے تعلق رکھتا ہے مگر جب وہ اس بدن سے متعلق ہوا اور کی تدبیر میں مستغرق ہو گیا تو اس استغراق کی وجہ سے وطن اصل اور مسکن کو بھول گیا اور مکمل طور پر اس فاسد بدن کے مشابہ ہو گیا پس کی قوت و توانائی ضعف و ناتوانی میں بدل گئی اور اس کی طاقت زائل گئی اور وہ کسی فعل پر قادر نہ رہا۔ لیکن جب اس کو معرفت الہیہ اور خداوند تعالیٰ سے انس حاصل ہوا اور اس بدن کی تدبیر میں اس کا کم ہوا اور سماوی و عرشہ مقدّس ارواح کے انوار اس پر چمکے اور ان کا اس پر فیضان ہوا تو اس جہان کے اجسام تصرف پر اس کو قوت قدرت حاصل ہو گئی مانند ارواح فلکیہ کے ان افعال و اعمال پر قدرت و قوت کے اور یہ ہی کرامات ہیں۔

۲۔ وفيه دقيقة اخرى وهي ان مذهبنا ان الارواح

البشرية مختلفة بالماهية ففيها القوية

والضعيفة وفيها النورانية والكدرة (الى)

فاذا اتفق في نفس من النفوس كونها قوية القوة
 القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية
 الطبيعة ثم انضاف اليها انواع الرياضات التي
 تزيل عن وجهها غبرة عالم الكون والفساد اشرفت
 وتلاأت وقويت على التصرف في هيولى عالم
 الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضرة
 الصمدية وتقوية اضواء حضرة الجلال
 والعزة ولتقبض ههنا عنان البيان فان وراءها
 اسراراً دقيقة واحوالاً عميقة من لم يصل
 اليها لم يصدق بها - (ص ۳۲۶ طبع جديد)

اور اس میں دوسرا بار ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب و مسلک یہ ہے کہ
 ارواح بشریہ از روئے ماہیت مختلف ہیں پس بعض ان میں قوی و توانا ہیں اور بعض
 ضعیف و ناتواں اور بعض نورانی ہیں اور بعض ظلمانی (تا) پس جب نفوس انسانیہ میں اتفاق ہے
 قوی و توانا قوت قدسیرہ والا ہو اور اس کا جوہر روح روشن اور منور تر ہو اور طبعاً عالی استعداد
 و صلاحیت والا ہو۔ پھر اس کے ساتھ مختلف النوع مجاہدات و ریاضات بھی شامل حال ہوں
 جو اس کے چہرے سے عالم کون و فساد اور جہان ہست بود کی گرد و غبار کو دھو ڈالیں تو وہ
 روح چمک اٹھے گی اور روشن ہو جائے گی اور عالم کون و فساد کے ہیولی
 اور حقائق میں تصرف پر قادر ہو جائے گی حضرت صمدیت کے نور معرفت
 کی اعانت اور بارگاہ عزت و جلال کی ضیاء دل کے قوت و توانائی بہم پہنچانے

سے۔ اور چاہیے کہ ہم یہاں پر بیان کی لگام روک لیں کیونکہ اس سے آگے
دقیق اسرار اور عمیق احوال ہیں کہ جو خود ان تک رسائی حاصل نہ کرے ان
کی تصدیق نہیں کر سکتا۔

۳- الحجۃ السادسة - لا شك ان المتولى للافعال هو

الروح لا البدن ولا شك ان معرفة الله تعالى
للروح كالروح للبدن على ما قدرناه في تفسير قوله تعالى:

”يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ“

وقال عليه الصلوة والسلام :

ابيت عند ربى فيطعمنى ويسقينى ولهذا

المعنى نرى ان كل من كان اكثر علما باحوال

عالم الغيب كان اقوى قلبا و اقل ضعفا ولهذا

قال على بن ابى طالب كرم الله وجهه :

والله ما قلعت باب خبير بقوة جسدانية ولكن

بقوة ربانية وذلك لان عليا كرم الله وجهه في

ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الاجساد و

اشرفت الملائكة با نوار عالم الكبرياء فتقوى

روحه وتشبه بجواهر الارواح الملكية و

تلاأت فيه اضواء عالم القدس والعظمة فلاجرم

حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر

علیہ غیرہ - (۳۳۶ تفسیر کبیر طبع مجددی)

جوازِ کرامات کی چھٹی دلیل: اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ افعال و اعمال میں متولی و متصرف رُوح ہے نہ کہ بدن اور اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رُوح کے لیے اسی طرح ہے جیسے کہ رُوح بدن کے لیے ہے جیسے کہ ہم نے قولِ باری تعالیٰ:

يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ

کی تفسیر میں بیان کیا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں راتیں اپنے رب تعالیٰ کے پاس گزارتا ہوں پس وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور اسی معنی و حقیقت کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو عالمِ غیب کے احوال کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ از روئے قلب قوی تر ہوتا ہے اور اس میں ضعف و ناتوانی کا لعدم ہوتی ہے اور اسی لیے حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا:

بخدا میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنی جسمانی قوت کے ساتھ نہیں اکھیڑا بلکہ ربّانی اور روحانی قوت کے ساتھ اکھیڑا ہے۔

اور اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر اس وقت عالمِ اجساد سے منقطع ہو چکی تھی اور ملائکہ ان پر عالمِ کبریا کے انوار کیساتھ ضویغین ہو گئے تھے لہذا ان کی رُوح بہت قوی و توانا ہو گئی اور ارواحِ ملائکہ کے مشابہ و مماثل ہو گئی اور اس میں عالمِ قدس و عظمت کے انوار اور ضیائیں چمک اٹھیں تو لامحالہ انہیں ایسی قدرت و طاقت حاصل ہو گئی جس کی

بدولت وہ ایسے فعل و عمل پر قادر ہو گئے جس پر کوئی دوسرا قادر نہ ہو سکا۔
۴۔ قولِ باری تعالیٰ:

وَكذٰلِكَ نَرٰى اِبْرٰهِيْمَ مَلِكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
کے تحت فرمایا:

وههنا دقيقة عقلية وهى ان نور جلال الله
لا تخ غير منقطع ولا زائل البتة والارواح البشرية
لا تصير محروقة عن تلك الانوار الا لاجل حجاب
وليس ذلك الحجاب الا الاستغفال بغير الله تعالى
واذا كان الامر كذلك فبقدر ما يزول ذلك
الحجاب يحصل هذا التجلي (الى) فلما زال
ذلك الحجاب لاجد مرتجى له ملكوت
السَّمَوٰتِ بِالْتَامِ - (ص ۲۴ ۵۵)

اور یہاں ایک عقلی باریک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
نور جلال ہر جگہ جلوہ فگن ہے بغیر انقطاع کے اور بشری ارواح ان انوار
سے محروم نہیں ہو سکتے مگر ایک حجاب کی وجہ سے اور وہ حجاب اور پردہ
صرف اور صرف بغیر اللہ کے ساتھ مشغولیت والا ہے اور جب حقیقت
حال یہ ہوتی تو جس قدر وہ حجاب زائل ہوتا جائے گا اسی قدر ملکوت السموات
والارض کی تجلی و انکشاف ماحصل ہوتا چلا جائے گا۔ (تا) اور حضرت ابراہیم
کے لیے جب یہ حجاب بالکل زائل ہو گیا تو ان کیلئے تمام تر ملکوت سماوی
سے علیہ السلام۔

دارضی منکشف ہو گئے۔

ان تمام عبارات کا حاصل اور واضح معنی و مفہوم یہی ہے کہ عبادت و طاعت اور مجاہدہ و ریاضت سے رُوح کی تطہیر حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں معائنہ و مشاہدہ اور تدبیر و تصرف کی غیر معمولی اور غیر معتاد قوت و قدرت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

۵۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے،
کما قال تعالیٰ :

الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ (الآیۃ)۔

اور اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے،

اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ آمَنُوا (الآیۃ)۔ قرلہ تعالیٰ :

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وقرلہ تعالیٰ :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقرلہ تعالیٰ :

أَنْتَ مَوْلَانَا وقرلہ تعالیٰ :

ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا

لہذا دو طرفہ ولایت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کا محبوب ہے اور صالح بندے اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں۔ قال تعالیٰ :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ قال تعالیٰ :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ و قال تعالیٰ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

لہذا دو طرفہ محبت بھی ثابت ہوگئی۔

فَنَقُولُ إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ فِي الطَّاعَةِ إِلَى حَيْثُ يَفْعَلُ
كُلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَكُلَّ مَا فِيهِ رِضَاهُ وَتَرَكَ كُلَّ
مَا نَهَى اللَّهُ وَزَجَرَ عَنْهُ فَكَيْفَ يَبْعَدُ أَنْ يَفْعَلَ
الرَّبُّ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ مَرَّةً وَاحِدَةً مَا يَرِيدُهُ الْعَبْدُ
بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعَ نَوْمِهِ وَعَجْزِهِ لَمَّا فَعَلَ
كُلَّ مَا يَرِيدُهُ اللَّهُ وَيَأْمُرُهُ بِهِ فَلَا يَفْعَلُ
الرَّبُّ الرَّحِيمُ مَرَّةً وَاحِدَةً مَا أَرَادَهُ الْعَبْدُ كَانَ
أَوْلَى وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى:

اَوْ فَوْ بَعْدِي اَوْ فَوْ بَعْدِكُمْ

تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ جب اطاعت و فرمانبرداری میں اس مقام تک
جا پہنچے کہ وہ ہر اس کام کو کرے جس کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے اور جس
میں وہ راضی ہو اور ہر اس کام کو ترک کر دے جس سے اللہ تعالیٰ منع
اور زجر فرمائے تو یہ کیونکر بعید اور ناقابل وقوع امر ہو سکتا ہے کہ رب رحیم
و کریم بھی ایک دفعہ وہ کام کر دے جس کا بندہ مطیع ارادہ کرے بلکہ یہ
زیادہ قرین قیاس اور موزوں تر امر ہے کیونکہ بندہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے
باوجود جب ہر وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے اور ارادہ فرمائے
تو رب رحیم (باوجود قوی و قدر ہونے کے) وہ کام کر دے جس کا بندہ ارادہ
رکھتا ہے تو زیادہ مناسب اور موزوں تر ہوگا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔

(تفسیر کبیر مطبع جدید ۳۳۵ جلد ۷)

گویا بقول امام رازی اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کی مراد پوری نہ فرمائی
تو دعوائے محبت میں اس کا ناقص اور کمتر ہونا لازم آئے گا اور یہ اس
کی بلند و بالا شان کے قطعاً لائق نہیں ہے اور اسی لیے اس نے اعلان
فرمادیا ہے :

لَنْ سَأَلَنِي لَاعِطِينَهُ وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لَاعِيْذَنَهُ

یہ بندہ مجھ کو مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور ڈوں گا اور
مجھ سے پناہ اور حفظ و امان طلب کرے گا تو ضرور مہیا کروں گا۔

مزید بحث تفسیر کبیر میں ملاحظہ فرمادیں بہت عمدہ تحقیق فرمائی۔

جزاء اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

فخر المتکلمین علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کا فیصلہ

علامہ تفتازانی مقاصد میں فرماتے ہیں :

الكرامة ظهور امر خارق للعادة من قبله بلا
دعوى النبوة وهي جائزة ولو بقصد الولي
ومن جنس المعجزات لشمول قدرة الله تعالى
وواقعة كقصّة مريم وأصف وأصحاب كهف
وما تواتر جنسه من الصحابة والتابعين وكثير

من الصّٰلِحِیْنَ وَخَالَفَتِ الْمُعْتَزَلَةَ -

یعنی کرامتِ خلاف معمول امر کے ولی سے سرزد ہونے کا نام ہے بغیر دعوائے نبوت کے اور اس کا صدور ممکن ہے اگرچہ ولی کے قصد و ارادے ہی ہو اور معجزاتِ انبیاء علیہم السلام کی جنس سے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو محیط و شامل ہے۔

اور کرامت بالفعل واقع اور متحقق بھی ہے جیسے حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت آصف بن برخیا اور اصحاب کف کا قصہ ہے اور اسی قسم کے واقعات صحابہ کرام، تابعین اور بہت سے صالحین سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ (جلد ثانی ص ۲۰)

شرح مقاصد میں فرمایا :

ذہب جمهور المسلمین الی جواز کرامۃ الاولیاء

و منعه اکثر المعتزلة الخ۔

یعنی جمهور اہل اسلام کرامات اولیاء کو جائز رکھتے ہیں اور اکثر معتزلہ ان کے امتناع اور عدم جواز کے قائل ہیں۔ پھر جو ان کے امکان و جواز کے قائل ہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ کرامت ولی کے قصد و اختیار سے سرزد نہیں ہو سکتی

ذہب بعضهم الی امتناع کون الکرامۃ بقصد

واختیار من الولی۔

اور بعض اس کے قائل ہیں کہ کرامت ولی اس کے دعویٰ کے مطابق وقوع پذیر

نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اگر ولی ولایت کا دعویٰ کرے اور خلافِ عادت امور کا اعتقاد کرے تو یہ جائز نہیں بلکہ وہ خرقِ عادت امر و قوع پذیر ہی نہیں ہو سکے گا بلکہ بسا اوقات وہ مقامِ ولایت سے گر جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ کرامتِ ولی معجزاتِ انبیاء کی ہمجنس نہیں ہو سکتی۔

قال الامام هذه الطرق غير سديدة والمرضى عندنا
تجوز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات

(صفحہ نمبر ۲۰۳)

امام احررین نے فرمایا کہ یہ سبھی اقوال اور مذاہب ضعیف اور ناقابلِ اعتبار ہیں اور ہمارے نزدیک مختار اور پسندیدہ امر یہی ہے کہ ہر قسم کے خوارقِ عادت اور خلافِ معمول امور کرامات کے ضمن میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔

علامہ جہتیمی مکی کا فیصلہ

علامہ ابن حجر ہیتمی رحمہ اللہ نے بھی امام احررین کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کرامت میں ولی کا قصد و ارادہ اور مرضی اختیار نہیں ہوتا یہ قول صحیح نہیں ہے۔

فمنهم من شرط ان لا يختارها الولی وبهذا
فرقوا بينها وبين المعجزة وهذا غير صحيح۔

(صفحہ نمبر ۲۵۸)

اور بعض نے کہا ہے کہ ولایت کے دعویٰ کے اثبات میں اور اس کو برحق ثابت کرنے کے لیے کرامت کا صادر ہونا ممتنع ہے ورنہ معجزہ اور کرامت میں اشتباہ و التباس واقع ہو جائے گا۔

وهذا غير مرضي عندنا بل قد تقع مع دعوى ذلك
اور یہ قول بھی ہمارے نزدیک ناپسندیدہ اور ناقابلِ اختیار ہے بلکہ
کرامت کبھی دعوائے ولایت کی تصدیق کے لیے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے۔

امام اہل التصوف قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ

نیز امام ابوالقاسم قشیری کے حوالے سے حضرت سہل تستری کا یہ قول
نقل فرمایا :

الذاکر اللہ علی الحقیقۃ ہم ان یحیی الموتی لفضل
یعنی باذن اللہ تعالیٰ و مسح بیدہ علی علیل بین
یدید فبرئ۔

صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اگر مردوں کو زندہ کرنے
کا ارادہ کرے تو وہ ضرور انہیں زندہ کرے گا یعنی باذن اللہ اور سامنے
موجود مریض پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا۔

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

حضور شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے ایک عورت نے عرض کیا:

یا سیدی تا کل لحم الدجاج ویا کل ابنی خبز الشعیر
 فوضع یدہ علی ذلک الطعام وقال قومی باذن اللہ
 محی العظام فقامت الدجاجة سویة وصاحت
 فقال الشیخ اذا صار بنک هكذا فلیا کل الدجاج او ماشئله (۲۵۹)

اے میرے آقا تم مرغی کا گوشت کھا رہے ہو اور میرا بیٹا جو دونوں کی
 روٹی کھا رہا ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کھانے پر رکھا اور فرمایا
 اے مرغی بڑیوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے اذن سے اٹھ کھڑی
 ہو تو مرغی زندہ ہو گئی اور چلائی تو حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر
 قازن ہو جائیگا تو پھر مرغیاں کھائے یا جو جی چلے (اس سے پہلے مجاہدات و ریاضات کی خاردار
 وادی سے گزرنا پڑے گا)۔

اقول: اگر دلی میں بطور قصد و ارادہ اور مرضی و اختیار سے ایسے کرامات ظاہر کرنا
 جائز نہ ہوتے تو آپ کیوں فرماتے کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر.....

امام یافعی رحمہ اللہ کا فیصلہ

امام یافعی فرماتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت میں باہمی امتیاز یہ ہے:
 ان المعجزة یجب علی النبی اظہارها والکرامة
 یجب علی الولی اخفاءها الا عند ضرورة او اذن
 او حال غالب لا یكون له فیہ اختیار او
 تقویة یقین مرید۔ قال واطلاق المحققین
 انه یجوز له اظہارها یحمل علی بعض هذه

الصور للعلم بان اظهار لغیر غرض صحیح لایجوز

بمخلافه لغرض صحیح - (۲۳)

کہ معجزہ کا اظہار نبی پر واجب ہوتا ہے اور کرامت کا اخفا ولی پر واجب ہوتا ہے مگر ضرورت یا اذن کے وقت یا مغلوب الحال ہونے کی صورت میں جبکہ اس کا اس حالت میں اختیار اور قصد و ارادہ نہ ہو یا مرید کے یقین کی تقویت مقصود ہو اور فرمایا کہ محققین کا مطلقاً کرامات کے اظہار کو جائز رکھنے کا عمل بھی یہی بعض صورتیں ہیں کیونکہ اس امر کا یقینی علم ہے کہ بغیر صحیح غرض اور مقصد کے اس کا اظہار درست نہیں بخلاف صحیح مقصد کے کہ اس صورت میں اظہار جائز ہے۔

اقول : اگر معجزہ و کرامت میں نبی اور ولی کے قصد و ارادہ کا دخل ہی نہیں جبکہ نبی علیہ السلام اور ولی کی ذات صرف قلم بدست کا تب اور مردہ بدست زندہ کی مانند ہو تو قطعاً یہ وجوب مقصود نہیں ہو سکتا لہذا یہ حقیقت تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ان کے قصد و ارادہ کا اس میں دخل نہیں ہوتا

شیخ محقق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا فیصلہ

اس قصد و ارادہ پر مقصود اور مراد کا ترتیب کس طرح ہوتا ہے وہ حضرت شیخ محقق کی زبانی سماعت فرمادیں :

گفتہ اند بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ از عارف ہچوں کلمہ کن است
از پروردگار تعالیٰ و تقدس - (اشعۃ اللمعات ص ۲۴ جلد دوم)

اکابرین ملت نے فرمایا ہے کہ عارف کی زبان سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کا صادر ہونا اس طرح موثر اور مفیض و منفید مطلب ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار
حدیث و تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن، کہ اس کے بعد فوری طور پر وہ شے
وجود ہو جاتی ہے، اسی طرح عارف کسی کام کے ارادہ پر بسم اللہ شریف پڑھے
تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔

نیز شیخ اجل شیخ الحقیقین شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے
اشعة اللمعات میں کرامات کی بحث میں فرمایا :

حق جواز وقوع است بقصد و اختیار و بے قصد و از جنس معجزہ و غیر
معجزہ و تمام کلام در اثبات کرامت بدلائل و رفع شبه مخالفان در کتب کلام
مذکور است و لاحاجة الی البیان بعد العیان - (بلد چارم ننگ)

یعنی گو کرامات کے قصد و ارادہ کے ساتھ اولیاء کرام سے سرزد ہونے
میں بعض نے اختلاف کیا ہے لیکن ثواب اور برحق مذہب یہی ہے کہ ان کا قصد
و ارادہ کے ساتھ وقوع پذیر ہونا صحیح و درست ہے اور بغیر قصد و ارادہ
کے سرزد ہونا بھی اور معجزات کی قسم سے بھی ہو سکتی ہیں اور ان سے مختلف
جنس کے قبیل سے بھی اور اس کی مکمل بحث یعنی دلائل کے ساتھ اثبات کرامات
اور مخالفین کے شبہات کا جواب اور رد و قدح کتب کلامیہ میں مذکور
ہے اور مشاہدہ کے بعد بیان اور بحث و تمیص کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

فائدہ جلیلہ اقول : اس امر کی تحقیق و تدقیق پہلے ہو چکی ہے کہ

افعالِ عادیہ وغیر عادیہ میں حقیقی موثر اور ان کا موجد و خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بندوں کی قدرت و استطاعت عادت کے طور پر موثر ہوتی ہے جس طرح پانی سیرابی میں اور روٹی سیری میں اور آگ جلانے میں خواہ امورِ عادیہ ہوں یا غیر عادی ہوں اور بندوں کی قدرت و استطاعت کا دخل تسلیم نہ کرنا مذہبِ جبر ہے اور ان کو مستقل موثر ماننا سستی کہ اللہ تعالیٰ جس فعل کا بندے سے ارادہ کرے اور بندہ نہ کرے تو فعل موجود و متحقق نہ ہو اور بندہ ارادہ فعل کا کرے اور اللہ تعالیٰ اس فعل کے عدم کا ارادہ کرے پھر بھی وہ فعل موجود و متحقق ہو جائے تو نیزہ مذہبِ اعتزال ہے اور اگر بندے کا ارادہ مغلوب اور تابع ہو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تو یہ مذہبِ اہلِ سنت ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اعلم ان مذہب المعتزلة ان الله يريد الايمان و الطاعة من العبد والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسه فيقع مراد العبد ولا يقع مراد الله فتكون ارادة العبد غالبية و ارادة الله مغلوبية و اما عندنا فكل ما اراده الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من الكافر و يريد الايمان من المؤمن و على هذا التقدير فارادة الله غالبية و ارادة العبد مغلوبية -

(منہ ۴ جلد ۱)

جان لو کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ایمان اور

اطاعت کا ارادہ کرتا ہے اور بندہ کفر و معصیت کا ارادہ کرتا ہے پس بندے کی مراد پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد پوری نہیں ہوتی بندے کا ارادہ غالب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ مغلوب ہوتا ہے لیکن ہمارے نزدیک ہر وہ امر جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے وہی وقوع پذیر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر سے کفر کا اور مومن سے ایمان کا ارادہ فرماتا ہے لہذا اس تقریر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب ہے اور بندے کا ارادہ مغلوب ہے۔

لیکن عام بندوں کو اپنے افعالِ عادیہ میں با اختیار ماننا اور ان کے قصد و ارادہ اور کسب و اختیار کا دخل تسلیم کرنا لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کو صرف افعالِ عادیہ میں با اختیار تسلیم کرنا اور غیر عادیہ میں بے اختیار ماننا نہ مذہبِ جبر ہے نہ مذہبِ اعتزال اور نہ اہلسنت کا مذہب مختار لیکن علماء دیوبند نے اسی کو اختیار کر کے نئے مذہب و مسلک کی بنیاد ڈال دی ہے۔

ضروری تشبیہ : اگر بعض متقدمین علماء اعلام نے اس حدیثِ قدسی کی توضیح میں اعضا اور جوارح کے مرضیاتِ حق تعالیٰ میں استعمال ہونے والے معنی کو ذکر کیا ہے تو انہوں نے دوسرے معنی یعنی اعضا و جوارح کے نوار الیہ سے منور ہونے کی نفی بھی نہیں کی اور نہ ہی اس کا انکار کیا ہے، جبکہ علامہ سرفراز صاحب وغیرہ دوسرے معنی کے انکار اور اس کی تردید کے درپے ہیں حالانکہ فہم عوام سے بالاتر ہونے کی بنا پر کسی معنی کے بیان

سے سکوت و اختیار کرنا علیحدہ امر ہے اور اس کا انکار کر دینا علیحدہ امر ہے
لہذا منکرین کے لیے ایسے حوالہ جات سے تمسک و استدلال کی کوئی گنجائش
نہیں ہے۔

نوٹ : حدیثِ قدسی کے اس معنی و مفہوم پر مزید بہت سے حوالہ جات
پیش کیے جا سکتے ہیں مگر طوالت کا خوف مانع ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے
انصاف نصیب کرے تو مذکورہ حوالہ جات میں کافی و دافی سامانِ بصیرت
ہدایت موجود ہے اور انہیں سے ہی حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہو
جاتی ہے کہ مقامِ محبوبیت پر فائز حضرات اپنے تمام حواس اور اعضاء اور
قدرت و قوت میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال کے مظاہر اور نمونے ہوتے
ہیں۔ اور مختلف اطوار اور انداز میں اہل دُنیا کی امداد و اعانت فرماتے
رہتے ہیں اور جب وہ خود بخود ایسے احسانات اور نوازشات فرماتے
رہتے ہیں تو ان سے اپیل کرنے اور امداد و اعانت طلب کرنے پر وہ ضرور
بالضرور ہی باذن اللہ امداد و اعانت فرمائیں گے نہ کہ اس وقت غافل و
بے خبر و مجبور و معذور ہو جائیں گے۔ العیاذ باللہ۔

دلیل دوازوہم

نور فراست اور نورِ خداوندِ تعالیٰ سے مشرف حضرات کا علم و ادراک یہ
امتیاز و اختصاصِ امامِ ترمذی علیہ الرحمہ نے قولِ باری تعالیٰ
ان فی ذلک لآیت للمتوسمین

کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن
 فانہ ينظر بنور الله ثم قراء ان في ذلك للائت للتوسمين
 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کی فراست سے
 ڈرتے رہا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پھر آپ نے یہ
 آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیشک اس میں آیات اور
 دلائل ہیں آثار اور علامات کے ساتھ استدلال کرنے والوں کے لیے۔
 اور امام ترمذی نے بعض اہل علم کے حوالے سے تترسیہ کی تفسیر میں تفسیرین
 کا ذکر فرمایا:

یعنی فر فرست حاصل کر لینے والوں کے لیے دلائل و امارات ہیں۔

(جامع ترمذی ابواب التفسیر جلد ثانی ۱۳۵ - تفسیر ابن کثیر ۵/۲۵۷ - تفسیر درمثور ۱۳ ج ۴)

(تفسیر ابن جریر ج ۳۱-۳۲ ج ۱۳)

اب فراست کے متعلق علماء اعلام، اساطین علم اور اکابرین ملت کی
 تصریحات ملاحظہ فرمادیں :

۱۔ علامہ ابن حجر ہیتمی اولیا کرام کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں :

يَكْفِي دَلِيلًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ
 الصَّحِيحِ ، اِنْ فِي امْتِي مَلْهُمُونَ اَوْ مُحَدَّثُونَ
 وَمِنْهُمْ عَمْرٌ - وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا

فراصة المومن فانه ينظر بنور الله (الى) وسئل
بعضهم عن الفراسة فقال ارواح تنقلب في
الملكوت فتشرف على معان الغيوب فتنتطق
عن اسرار الخلق نطق مشاهدة وعيان لانطق

ظن وحسبان - (فادوى مدثرية ص ۲۶۸)

یعنی اولیاء کرام کے علم غیب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ
قول کافی و دانی دلیل ہے جو حدیث صحیح میں وارد ہے کہ میری امت میں
مہم یا محدث موجود ہیں اور ان میں عمر فاروق بھی ہیں۔ نیز آپ کا یہ فرمان
کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے
دیکھتا ہے۔ اور بعض اکابر سے فراست کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں
نے فرمایا کچھ ارواح ملکوت میں گردش کرتے رہتے ہیں اور وہ غیبی امور
پر مطلع ہوتے ہیں پس وہ اسرار غلت کے متعلق مشاہدہ و معائنہ کے بعد خبر
دیتے ہیں نہ ظن و گمان پر مبنی خبر اور اطلاع دیتے ہیں۔

۲۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفا للعاصی عیاض میں
لطائف المنز لابن عطاء اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں:

اطلاع العبد علی غیب من غیوب اللہ بنور منہ
بدلیل ، اتقوا فراصة المومن فانه ينظر
بنور الله ، لا يستغرب وهو معنى قوله كنت
بصره الذي يبصر به فمن كان الحق بصره

فاطلاحہ علیٰ غیبہ غیر مستغرب - (مشاعر ۳)

یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ کے غیبوں میں سے کسی غیب پر مطلع ہونا اس کے ہی نور سے اس دلیل کے ساتھ کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے کوئی انوکھا اور تعجب خیز نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہے (حدیث قدسی میں وارد اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا کہ) میں اس بندہ مجرب کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے لہذا حق سبحانہ و تعالیٰ جس کی آنکھ بن جائے تو اس کا غیب پر مطلع ہونا کوئی انوکھا اور اچنبھے کی بات نہیں ہے۔

۳۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح البخاری ص ۳۲۳ ج ۱۲ میں ابن اسماعیل کے حوالے سے اس حدیث

اتقوا غراسة المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ

کے متعلق فرماتے ہیں :

و نحن لاننكر ان الله يكرم عبده بزيادة نور منه

يزداد به نظره ويقوى به رأيه و (الی) وانما

هو نور يختص الله به من يشاء من عباده - الخ -

اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مجرب کو نوازتا ہے ایسے زائد نور کے ساتھ کہ جس کی بدولت اس کی نظر اور بصارت و بصیرت ترقی پا جاتی ہے اور راتے اور نظریہ قوی ہو جاتا ہے (تا) اور یہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مخصوص ٹھہراتا ہے اپنے بندوں

میں سے جس کو چاہے۔

۴۔ علامہ علی قاری علیہ الرحمہ مرقات شرح مشکوٰۃ ص ۲۶۴ ج ۱ پر فرماتے ہیں:

والفراسة علم ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار
الصور اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله
فالفرق بين الالهام والفراسة انها تكشف الامور
الغيبية بواسطة تفرس آثار الصور والالهام
كشفها بلا واسطة۔

فراست وہ علم ہے کہ جس کا غیب سے انکشاف ہوتا ہے صور توں کے
آثار میں غور و تامل سے۔ مومن کی فراست سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ
کے نور سے دیکھتا ہے پس الہام اور فراست میں فرق یہ ہے کہ فراست امور
غیبیہ کا انکشاف ہے صور و اشکال کے آثار میں غور و تامل کے واسطے اور
ان کے بلا واسطہ منکشف ہونا الہام ہے۔

فائدہ : علامہ ابن کثیر کی درج کردہ روایات کے مطابق حدیث مذکور
اور اس کے ہم معنی اور موید و مؤکد روایات حضرت انس، حضرت عبد اللہ بن
عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت ثوبان اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم
سے مروی و منقول ہیں اور امام ترمذی کے علاوہ ابن جریر اور حافظ ابو بکر بزار
نے ان کو مختلف اسانید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور علامہ سخاوی کی تصریح
کے مطابق اس کو ہرودی، طبرانی اور ابونعیم نے بھی روایت کیا ہے، اور
عسکری نے بھی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ والی روایت ذکر کی ہے اور عسکری

نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت نقل کی ہے :

اتقوا فراسة العلماء فانهم ينظرون بنور الله

انه يقذفه الله في قلوبهم والسنتهم -

یعنی علماء کی فراست سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں اور وہ ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں القافزاتا ہے اور زبانوں پر جاری فرماتا ہے۔

بالخصوص طبرانی، بزار اور ابونعیم نے سعد حسن کے ساتھ حضرت انس

سے روایت نقل فرمائی ہے :

ان لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم -

اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو غور و تامل اور اشارہ و اشکال

سے پہچان لیتے ہیں۔

اور اسی کا مود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمران بن حصین کو فرمانا جبکہ انہوں نے آپ کی دستار مبارکہ کا کنارہ پیچھے سے پکڑا تھا۔

واعلم ان الله يحب الناظر الناقد عند مجيئ الشبهات

خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ مجرب رکھتا ہے تنقیدی نظر سے دیکھنے والے

کو شہادت کے وارد ہوتے وقت۔ (۴۲)

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث کے طور

پر دیلمی نے اس طرح نقل کی ہے :

المؤمن ينظر بنور الله الذي خلق منه - (مقام حزن السنادی ص ۴۳)

لہ رضی اللہ عنہ۔

سومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور امام سیوطی علیہ الرحمہ کی تصریح کے مطابق اس کو بخاری نے تاریخ میں نقل کیا اور حکیم ترمذی اور ابن السنی وغیرہم نے بھی نقل کیا ہے۔

لہذا اس حدیث پر وضع کا حکم لگانا تو سراسر لغو ہے اور ضعیف کتنا بھی خلاف تحقیق ہے کیونکہ بعض روایات سند حسن کے ساتھ مروی ہیں علاوہ ازیں تعدد طرق اور کثرت اسانید سے بھی ضعف دور ہو جاتا ہے اور روایت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، بالخصوص جبکہ حدیث صحیح کا یہ جملہ

”وبصره الذی يبصر به“

اسکی معنوی صحت کی وضع دلیل اور روشن برہان ہے اور اس کی علماء اعلام نے تصریح فرمائی ہے۔

نیز علامہ ہبیشی نے مجمع الزوائد میں اس کی تحمیں فرمائی ہے، اور دیگر علماء اعلام نے بھی :

كما قال عبد الله محمد صديق محشي المقاصد الحسنة
بل هو حديث حسن كما قال الحافظ المهيثي وغيره.

(مقاصد حنہ للامام السنادى رحمہ اللہ ص ۴۲)

وجہ استدلال و طریق احتجاج

الغرض ان احادیث مبارکہ اور ان کے ضمن میں علماء اعلام کے تشریحی اقوال اور آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور

اولیاءِ عظامِ علیم الرضوان کے نفوس و ارواح اللہ تعالیٰ کے خصوصی انوار و تجلیات کے ساتھ منور و مستنیر ہونے کی بدولت قرنی مدرکہ اور قوائے محرکہ میں اور حواسِ ظاہرہ اور باطنہ میں اور ادراکاتِ عقلیہ میں عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں نہ علم و ادراک اور بصیرت و فراست میں ان کا کوئی ماثل ہو سکتا ہے اور نہ تدبیر و تعریف اور قدرت و طاقت اور صلاحیت و استعداد میں اور نفس و رُوح کی اسی تجرید و لطافت اور صفا و نورانیت پر ہی معجزاتِ انبیاء اور کراماتِ اولیاء کا دار و مدار ہے۔

معجزاتِ انبیاء اور کراماتِ اولیاء کا دار و مدار

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے علومِ ظاہرہ و باطنہ کے مجمع البحرین جناب سید عبدالاول جو نپوری کے حوالے سے اخبار الاخیار میں اس موضوع پر بہت عمدہ بحث نقل فرمائی ہے ان کے ارشادات کا مخلص آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ (۲۵۵)

رُوحِ حیوانی، رُوحِ انسانی اور قلب ہر بدن میں جزئی حقیقی ہیں اور دوسرے بدن کے رُوح و قلب کے منازر ہیں لیکن سر و خفی کے متعلق ظاہر یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسی رُوح اور فرشتہ ہیں جو واحد اور جزئی ہونے کے باوجود تمام ابدان کے ساتھ نفوس و ارواحِ انسانیہ کیساتھ متعلق ہیں اور تمام میں متصرف ہیں۔ اور رُوحِ واحد کا تعلق ابدانِ کثیرہ کیساتھ بیان کرنا آسان ہے مثلاً انسانی نفس بدن میں اور اس کے تمام اعضاء اور اجزاء

میں متصرف ہے تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک نفس ایسا قوی ہے جو کہ جس طرح بدن میں تصرف کرتا ہے اسی طرح تمام مکان اور اس کے در و دیوار میں بھی تصرف کرتا ہے بایں معنی کہ شرقی دیوار کو غربی بنا دے اور غربی کو شرقی و علیٰ ہذا القیاس اس سے بھی قوی تر نفس ہو جو پورے شہر میں متصرف ہو اور شہر اس کے لیے اعضا و جوارح کی مانند ہو جائے اور ایسے ہی ایک نفس ایسا ہو کہ تمام اقلیم میں متصرف ہو۔ اور ایک نفس ایسا ہو اور کوئی نفس تمام عناصر میں متصرف ہو اور ایک نفس ایسا قوی ہو کہ تمام افلاک اور عناصر میں تدبیر و تصرف کا مالک ہو مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام کی روح کیلئے تمام افلاک اور عناصر بدن کی مانند ہیں اور ساتوں آسمانوں کو محیط ہے۔ اور اس لیے اس کا مقام سدرۃ المنستیٰ ہے جو کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ

ادرك عبدی یوسف

میرے بندے یوسف کو پہنچ کر اپنی تحویل میں لے۔

چنانچہ وہ ابھی کنویں کی تہ تک نہیں پہنچے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور آرام سے نیچے اُتارا پس جبریل علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے سات ہزار سال کی راہ کو ایک لمحہ میں

طے کر لیا اور کئیوں میں پہنچ گئے۔ بلکہ ساتوں آسمان اور عناصر ان کے اعضا ہیں اور ان کا سارے جہاں میں تصرف یوں ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اعضا بدن میں تصرف کرے۔ گویا حضرت جبریل علیہ السلام کی گردن کے ہار سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا اور ابھی ان کے سینہ تک نہ پہنچا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے ہاتھ پر اٹھالیا۔

اور ایسے ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی رُوح کے لیے تمام ارواح اعضا و جوارح کی مانند ہیں لہذا ان کا تصرف ارواح کے قبض کرنے میں اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے اعضا میں تصرف کرے۔

و تصور این معنی اساس اثبات معجزات انبیاء علیہم السلام و کرامات اولیاء علیہم الرضوان ہست چہ نفس نبی و ولی قوتے می یابد کہ در خارج بدن تصرف میکند همچنان کہ در بدن و چوں رُوح مقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جان ہمہ عالم است باید کہ در ہرہ اجزاء عالم متصرف باشد و ازینجاست کہ بشارت تہراد و شتی کرد گویا فضلہ ناخن راز ناخن جدا فرمود۔ (۲۵۵)

اور رُوح کے اسی مقام و مرتبہ کا تصور معجزات انبیاء علیہم السلام اور کرامات اولیاء علیہم الرضوان کے اثبات کے لیے اساس اور بنیاد ہے کیونکہ نبی اور ولی کا نفس و رُوح ایسی قدرت و قوت حاصل کر لیتا ہے کہ بدن سے باہر (دوسری اشیا میں اسی طرح) تصرف کرتا ہے جیسے کہ اپنے بدن میں اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس اظہر اور رُوح منور تمام جہان کی جان ہے تو چاہیے کہ تمام جہان میں متصرف ہو اور یہی وجہ ہے کہ

آپ نے اشارہ سے چاند کو دو تخت فرما دیا گویا ناخن کے نام حصہ کو ناخن سے جدا فرما دیا۔

اور یہ حقیقت بھی مدلل انداز میں بیان ہو چکی کہ کالمین کے وصال کے بعد ان کی ارواح مدبرات امر میں سے بن جاتی ہیں اور لار اعلیٰ کے ساتھ شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت کے مطابق تدبیر و تصرف فرماتے ہیں اور اہل ایمان و اسلام کی بالخصوص مدد فرماتے ہیں لہذا ان سے ان کی شان کے لائق استمداد و استعانت کرنا اسی طرح جائز اور مباح اور درست اور روا ہو گا جیسے کہ حیات ظاہر میں مباح اور مستحسن تھا۔ حیات ظاہرہ و نبویہ اور حیات برزخیہ میں فرق کرنا؛ مگر غلط ہے بلکہ بعض اکابر کے نزدیک بعد از وصال امداد و اعانت قوی طریقہ پر پائی جاتی ہے جیسے کہ حضرت شیخ محقق نے حضرت شیخ زروق رحمہ اللہ سے نقل فرمایا اور علامہ اسمعیل حقی نے اکابر کے حوالے سے اس حقیقت کو اجاگر فرمایا۔ اور بہت سے حوالہ جات حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ابن القیم حنبلی اور دیگر اعلام کی تصریحات پر مشتمل ذکر کیے جا چکے ہیں لہذا مکلفین کا ان مقبولان خداوند تعالیٰ کو بعد از وصال اس جہان سے اور اس کے باسیوں سے اور بالخصوص امداد و اعانت کے طلبگاروں سے بیخبر اور غافل کہنا اور اصنام و اوثان والی آیات ان پر منطبق کرتے ہوئے اور امداد و اعانت سے بھی عاجز و قاصر اور مجبور و معذور قرار دینا سراسر لغو اور باطل ہے اور ان آیات و احادیث اور اکابرین ائمتہ اور مقتدا ایمان ملت کی تکذیب کے مترادف ہے۔

۵ - علامہ ابن القیم کتاب الارجح میں فرماتے ہیں :

هذه الفراسة شأت له من قربه من الله فان القلب اذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وادراكه وكان تلقيه من مشكوة قربه من الله تعالى بحسب قربه منه وضاء له النور بقدر قربه فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب كما ثبت في الصحيح من حديث ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل انه قال ما تقرب الى عبدى بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل (الى) فاخبر سبحانه ان تقرب عبده منه يفيد محبته له فاذا احبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله فسمع به وابصر به وبطش به ومشى به فصار قلبه كالمرأة الصافية تبد وفيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخفى له فراسة فان العبد اذا ابصر بالله ابصر الامر على ما هو عليه فاذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه وليس هذا من علم الغيب بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب

مستبشیر بنورہ غیر مشغول بنقوش الاباطیل
والخیالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور
الحقائق فيه و اذا غلب على القلب النور فاض على
الاركان وبادر من القلب الى العين فكشف بعين بصره
بحسب ذلك النور۔ (۲۲۸)

یہ فراست بندۂ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب سے پیدا ہوتی ہے،
کیونکہ قلب جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس سے وہ تمام بُرائی
والے معارضات اور موانع دُور ہو جاتے ہیں جو معرفت حق تعالیٰ اور
اس کے ادراک سے باز رکھتے ہیں اور اس کو معرفت و علم کا حصول اللہ تعالیٰ
کے قریب والی مشکوٰۃ نُور سے ہوتا ہے اپنے قرب کے مطابق اور اس
کے لیے نُور حق روشن ہوتا ہے اپنے قرب کے مطابق تو یہ اس نُور کی ضیا
میں وہ کچھ دیکھتا ہے جس کو بید اور مجرب نہیں دیکھ سکتا جیسے کہ
صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے
ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے ان
احادیث میں سے جو آپ اپنے رب عزوجل سے روایت فرماتے ہیں۔

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں قریب ہوا مجھ سے کوئی میرا بندہ مثل قریب
ہونے اس کے ان امور کے سبب جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں اور ہمیشہ
قریب ہوتا رہتا ہے لوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اس کو مجرب بنا لیتا
ہوں پس جب میں اس کو مجرب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں

جس سے سُنتا ہے، اور اس کی آنکھ جس سے دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ جس کے ساتھ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے پس وہ میرے ساتھ ہی سُنتا ہے اور میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے اور میرے ساتھ ہی پکڑتا ہے اور میرے ساتھ ہی چلتا ہے۔

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دے دی کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا فائدہ دیتا ہے پس جب وہ بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو وہ بندے کی سمع و بصر اور ہاتھ و قدم کے قریب ہو جاتا ہے پس وہ اس کے ذریعے سُنتا ہے اور اسی کے ذریعے دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ پکڑتا اور اسی کے ساتھ چلتا ہے تب اس کا دل صاف و شفاف آئینہ کی مانند ہو جاتا ہے جس میں حقائق اپنی واقعی حالت و کیفیت کے مطابق نمایاں ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی فراست خطا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ ہر چیز کو اس کی نفس الامری حالت میں دیکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو سنے تو اس کو بھی واقعی حالت و کیفیت کے مطابق سُنتا ہے۔

اور یہ علم غیب کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ علام الغیوب نے حق کو اس دل میں ڈال دیا جو اس کے قریب ہے اور اسی کے نور سے منور ہے اور ایسے باطل نقوش اور خیالات و وساوس کے ساتھ مشغول نہیں جو حقائق کی صورتیں اس میں حاصل ہونے میں مانع ہوں۔ اور نور کا جب دل پر غلبہ ہوتا ہے تو ارکان و اعضاء کی طرف فوری طور پر سرایت کرتا ہے اور دل سے فوراً

آنکھ کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اس نور کے مطابق اس کی آنکھ پر انکشاف ہو جاتا ہے۔

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى
اصحابه في الصلوة وهم خلفه كما يراهم
امامه ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة و
رأى قصور الشام وابواب صنعاء ومدائن كسرى
وهو بالمدينة يحفر الخندق ورأى امراء بموتة
وقد اصيبوا وهو بالمدينة ورأى النجاشي
بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج الى المصلى
فصلى عليه - ۱

رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز میں مشاہدہ کرتے تھے باوجود پس پشت ہونے کے جیسے کہ سامنے سے دیکھا کرتے تھے اور آپ نے بیت المقدس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جبکہ آپ مکہ میں تھے اور آپ نے خندق کی کھدائی کے دوران شام کے علات اور صنعاء کے دروازے اور کسریٰ کے شہر مدائن کو مشاہدہ فرمایا اور آپ نے اپنے امرا لشکر کو شہادت پاتے موتہ میں دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور جب حضرت نجاشیؓ کا انتقال ہوا تو اس کو حبشہ سے دیکھ لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تب آپ جنازہ کی طرف نکلے اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔

ورای عمر ساریۃ بنھاوند من ارض فارس هو عساکر
 المسلمین وهم یقاتلون عدوهم فنا داه یا ساریۃ
 الجبل ودخل علیہ نفر من مذبح فیہم الا شتر
 النخعی فصعد فیہ النظر وصوبہ وقال ایہم ہذا؟
 قالوا مالک بن الحارث فقال مالہ قاتلہ اللہ انی لاری
 للمسلمین منہ یوم عصیبا۔ (۲۳۹)

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کمانڈر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ
 کو فارس کے علاقہ نہاوند سے دیکھ لیا اور مسلم عساکر کو بھی جب کہ اپنے
 دشمنوں کے ساتھ برسرِ پیکار تھے پس پکار کر کہا اے ساریہ پہاڑ کو لازم
 پکڑو۔ اور قبیلہ مذبح کی ایک جماعت آپ پر داخل ہوئی جن میں اشتر نخعی
 بھی تھا آپ نے اس کو بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دریافت فرمایا
 یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مالک بن حارث ہے۔ آپ نے فرمایا
 اسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ بیشک میں اس سے مومنین
 کے لیے سخت ترین دن دیکھ رہا ہوں۔

وہذا عثمان بن عفان دخل علیہ رجل من الصحابة
 وقد رای امرۃ فی الطریق فتامل محاسنہا
 فقال لہ عثمان رضی اللہ عنہ یدخل علی احدکم
 واثرا لظاہر علی عینیہ فقلت اوحی بعد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ولکن

تبصرة وبرهان و فراسة صادقة -

اور یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جنہوں نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا اور اس کے حسن و جمال کا خوب غور اور غائر نظر سے جائزہ لیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص مجھ پر داخل ہوتا ہے اور زنا کے آثار اس کی آنکھوں پر نمایاں ہوتے ہیں۔ (وہ صحابی کہتے ہیں)، تو میں نے عرض کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی وحی (نازل ہونے لگی) ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یہ وحی نہیں ہے بلکہ بصیرت اور قومی دیسل اور فراستِ صادقہ ہے۔

ان کے علاوہ علامہ ابن القیم نے بہت سے واقعات فراستِ صادقہ کے ذکر کیے اور آخر میں بطور تفریح اور نتیجہ فرمایا :

فهذا شان الفراسة وهي نور ينفذ في القلب

فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له وينفذ الى

العين فيرى ما لا يراه غيرها۔ (ص ۲۴)

پس یہ ہے فراست کا شان اور یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے پس اس میں ایک چیز کھینکتی ہے اور اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ کھینکے اور وہی نور آنکھ کی طرف نفوذ و سرایت کرتا ہے پس وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے جو دوسری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔

تبصیرہ نلیہ : علامہ ابن القیم کی اس طویل عبارت سے ترمذی شریف

کی اس حدیث کی تشریح و توضیح بھی ہوگئی اور نجاری شریف دلی حدیث قدسی کی تشریح اور تفسیر بھی ہوگئی اور مزید دلائل بھی قائم ہو گئے جن سے واضح ہو گیا کہ کاملین عباد انبیاء و رسل اور اولیاء کرام اور محبوبانِ خداوند تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں اور انکی جسمانی و روحانی قوتوں کا اور مشاعر و حواس اور عقل و خرد کا منبع و سرچشمہ وہی نور ہوتا ہے اور جتنا زیادہ قرب کسی کو نصیب ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا نور اس میں منعکس ہوگا اور اسی قدر اس کی روحانی اور قلبی اور جسمانی و قلبی قوتیں روشن و مستنیر ہوں گی اور دارِ تکلیف میں ہوتے ہوئے جب ان کے علم و ادراک اور سمع و بصر اور قوتِ اخذ و بطش وغیرہ میں عام اہل اسلام کی نسبت بعد بعید اور بین و واضح فرق ہے تو دارِ برزخ اور عالمِ آخرت میں یہ فرق مزید نمایاں اور اُجاگر ہوگا کیونکہ وہ تو ہے ہی خوارقِ عادات کا عالم اور اس میں یہ کاملین ملار اعلیٰ کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں اور کارکنانِ قضا و قدر میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں تو ان میں غیبِ اضافی کا علم و ادراک اور دائرہ تدبیر و تصرف میں معائنہ و مشاہدہ اور باذنِ اللہ امداد و اعانت اور تدبیر و تصرف تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے اور اس کا انکار سراسر تحکم اور سینہ زوری ہے۔ آیات و احادیث سے اعراض و روگردانی ہے اور اکابرینِ ملت کے بیان کردہ معانی و مطالب سے انحراف و استنکار ہے اور واقعات و حقائق کا جھوٹا انکار ہے جو عام مومن کے بھی لائق نہیں چہ جائیکہ کسی عالم کے لائق ہو اور جس طرح کی

کی استمداد و استعانت ان سے دنیوی اور ظاہری حیاتِ طیبہ میں ہو سکتی تھی اس قسم کی استمداد و استعانت بعد از وفات اور وصال بھی جائز اور صحیح ہے کیونکہ اپنی شان کے لائق امداد و اعانت کرنا رُوح کا کام ہے اور وہ زندہ ہے اس پر موت وارد نہیں ہوتی بلکہ موت بدن پر وارد ہوتی ہے اور بدن کا غلاف الگ ہونے سے رُوح کی نورانیت اور ان کی قوتیں مزید نکھر جاتی ہیں اور جب دنیوی زندگی میں تقسیمِ جسم و اور پابندیِ بدن کے باوجود مکتبِ نورانیت سے دُور و نزدیک کیاں ہو جاتے ہیں اور دیکھنے سُننے اور پکڑنے پہنچنے میں بعد مسافت حائل نہیں ہوتا تو اس اطلاق اور تجرد کے بعد بطریقِ اولیٰ اور ایک مقدر کے حضورِ محبوبیت کی مسند نشینی کے بعد باحسن طریقِ امداد و اعانت ہو سکتی ہے۔

رُوح کے لیے قربِ بُعد کیاں ہیں

اگرچہ ہمارے پیش کردہ حوالہ جات سے یہ حقیقت عیاں اور مستغنی از بیان ہو چکی ہے لیکن مزید چند حوالے پیش خدمت ہیں تاکہ اہلِ تسلیم کے لیے مزید تسکین و اطمینان کے موجب بن جائیں اور مترددین و مذہبِ بین کے لیے ہدایت و ارشاد کا ذریعہ و وسیلہ بن سکیں۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

۱۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

ارواح نیکوں بعد از قبض در آں جا (علیین) می رسند و مقربان یعنی انبیاء و اولیاء در آں مستقر میمانند و عوام صلحاء بعد از نویسانیدن در سائیدن نامہائے بر حسب مراتب در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاہ زمزم قرار می دهند و تعلق بقبر نیز این ارواح را میباشند کہ بجنود زیارت کنندگان و اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع دست نس میگردند زیرا کہ روح را قرب و بعد مکانی مانع این دریافت نمی شود۔ (ص ۱۳۷ ج ۴)

نیک لوگوں کی ارواح قبض کیے جانے کے بعد علیین کے مقام میں پہنچ جاتی ہیں اور مقربان خداوند تعالیٰ یعنی انبیاء اور اولیاء اسی مقام میں قرار پکڑتے ہیں اور عام صلحاء کی ارواح کے نام اعلیٰ علیین میں لکھوانے اور وہاں پہنچانے کے بعد ان کے مراتب و درجات کے مطابق آسمان دنیا میں یا آسمان و زمین کے درمیان یا زمزم کے چشمہ میں ٹھکانہ دیتے ہیں اور ان رُوحوں کو قبر کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے حتیٰ کہ زیارت کرنے والوں کی حاضری اور اقارب اور دوست احباب کی قبر پر آمد سے مطلع ہو جاتے ہیں اور انس و راحت حاصل کرتے ہیں۔

کیونکہ رُوح کے لیے مکان کے لحاظ سے قریب یا بعید ہونا اس علم و ادراک میں مانع نہیں ہو سکتا۔

۲۔ علامہ سید محمود آوسی فرماتے ہیں :

ان البعد علیٰ مذهبنا غیر مانع من السماع (ص ۲۳ ج ۱۳)

ہمارے (اہل سنت کے) مذہب میں بعد مسافت نسنے میں مانع نہیں ہو سکتا۔

۳۔ علامہ ابن قیم حنبلی فرماتے ہیں :

فللروح المطلقة من اسرالبدن وعلاقته وعوائقه
من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود
الى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة
في علائق البدن وعوائقه فاذا كان هذا وهي
محبوسة في بدنها فكيف اذا تجردت وفارقت
واجتمعت فيها قواها وكانت في اصل شانها
روحا عالية زكية كبرية ذات همة عالية
فهذه لها بعد مفارقة البدن شان آخر وفعل آخر

كتاب الروح - (ص ۱۳)

بدن کی قید سے آزاد اور بدنی تعلقات اور موانع سے مبرا رُوح کے لیے ایسا تصرف اور قوت و طاقت اور نفوذ و سرایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف فوری طور پر بلند ہونے اور اس سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت و استعداد حاصل ہوتی ہے جو حقیر اور بدن کی قید میں مقید اور بدنی تعلقات اور موانع میں جکڑی ہوئی رُوح کو حاصل نہیں ہوتی اور رُوح کا جب بدن میں مقید و مجبوس ہوتے ہوئے یہ حال ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی جب بدن سے مجرد ہو جائے اور جُدا ہو جائے اور اس میں اس کی

تمام تر قوتیں جمع ہو جائیں اور اپنی حالت کے اعتبار سے بھی عالی مرتبت پاکیزہ فطرت، عظیم المقدار اور بلند ہمت ہو تو بدن سے مفارقت اور جدائی کے بعد اس کی شان زالی ہوگی اور فعل و تاثیر بھی انوکھی ہوگی۔

۴ - جناب حسین احمد صاحب مدنی شہاب ثاقب میں علامہ رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے لکھتے ہیں :

مرید ہم یہ یقین داند کہ رُوح شیخ مقید بیک مکان نیست پس مُرید ہر آنجا کہ باشد اگرچہ از شخص شیخ دُور است اما از روحانیت او دُور نیست یعنی مُرید کو یقین رکھنا چاہیے میرے شیخ کی رُوح کسی ایک مکان کی پابند نہیں ہے لہذا مُرید جہاں کہیں بھی ہو وہ اگرچہ اپنے شیخ کے بدن سے دُور ہے لیکن اس کی رُوح سے دُور نہیں ہے۔

نیز یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رُوح نورانی مخلوق ہے اور امر کُن سے پیدا ہونے والی ہے اربعہ عناصر سے اس کی تخلیق نہیں ہوئی جیسے کہ امام رازی فرماتے ہیں :

ان الارواح البشرية من جنس الملائكة

تو جس طرح کا تجرد نوریوں اور ملائکہ میں ہے اور دُور سے سُننے اور دیکھنے کی صلاحیت و استعداد ان میں موجود ہے لا محالہ اس میں بھی ہونی چاہیے بشرطیکہ اس کا جوہر اصلی بجال کر دیا گیا ہو اور بدنی آلاتوں اور آلودگیوں سے اس کو منزہ و مبرا کر دیا گیا ہو اور اس کا اصلی جوہر نکھر چکا ہو

۱ - حضرت ملک الموت فرد واحد ہونے کے باوجود تمام جانداروں کی

رُوح قبض کرتے ہیں اور یہ تم بھی ممکن ہے کہ ان کی مدتہائے عمر سے آگاہ ہوں اور کس جگہ ان پر موت واقع ہونی ہے اور کس لمحے رُوح قبض کرنی ہے اور اس وقت وہ کہاں پر موجود ہیں اور پھر ان میں قدرت و طاقت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ بیک وقت لاکھوں کروڑوں کی ارواح کو قبض کر سکیں چنانچہ علامہ سید محمود آکوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

ذهب الجمهور من العلماء الى ان ملك الموت لمن يعقل ومن لا يعقل من الحيوان واحد وهو عزراييل عليه السلام وكذا في فتاوى حديثه

(رُوح المعاني ص ۱۱۳ ج ۲۰)

جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ عقل و علم والی اشیا اور بے عقل و بے علم اشیا کا موت والا فرشتہ ایک ہی ہے اور وہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ان کی ملکی اور نورانی قوت کے مقابل پوری دُنیا تھالی اور پایا لہ کی مانند ہے جیسے رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الرجل اخرجہ أبو الشيخ - جعلت الارض لملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء

(شرح الصدور ص ۱۵)

پوری دُنیا اس کے سامنے طشت کی مانند ہے وہ جہاں سے چاہے ارواح کو پکڑ لیتا ہے۔

اور خود ملک الموت کا بیان ہے :

ان الله سخر لي الدنيا فهي كالطست يوضع قدام
احدكم فتناول من اطرافها ما شاء كذلك
الدنيا عندي - (شرح الصدور ص ۱۹)

کہ پوری دنیا میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے سحر فرمادی ہے پس وہ
میرے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے سامنے تھال رکھ دیا جائے
پس وہ اس کے اطراف سے جہاں سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔

۲۔ جمہور کے مذہب کے مطابق منکر اور نکیر صرف دو شخص ہیں جو ہر میت
کی قبر میں موجود ہوتے ہیں اور اس سے سوال و جواب میں مصروف ہوتے
ہیں حالانکہ اموات کی قبور میں باہم سینکڑوں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہوتا
ہے۔ چنانچہ علامہ محمد ادریس کاندھلوی دیوبندی رسالہ علم الکلام میں لکھتے
ہیں جس کا ملخص یہ ہے :

کہ ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منکر اور نکیر صرف دو فرشتے
ہیں جو سوال کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور یہی قول جمہور علماء کا ہے اور
ان کو کراما کا تبین کی طرح ملائکہ کی جماعت قرار دینا قول شاذ ہے۔

۳۔ جب ہمارا امام زمین پر اپنی مسجد میں امامت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے
اس کی اقتدار میں پرے جاتے ہوئے سطح زمین سے آسمان تک نماز میں
مصروف ہوتے ہیں اور جب امام ولا الضالین پڑھتا ہے تو فرشتے آسمانوں میں
بھی اس کی ولا الضالین پر آمین کہتے ہیں جیسے کہ بخاری شریف میں ہے :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام
 غیر المفضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فانہ
 من وافق تآمینہ تآمین الملائکۃ غفرلہ ما تقدم
 من ذنبہ -

اور دوسری روایت میں ہے :

اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین
 فوافقت احدہما الاخری غفرلہ ما تقدم من ذنبہ
 (مشکوٰۃ شریف)

۴۔ جب رات کو خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی
 ہے تو آسمانوں میں فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل
 امرتہ الی فراشہ فابت فبات غضبان لعنتہا
 الملائکۃ حتی تصبح -

متفق علیہ اور دوسری روایت میں اس طرح وارد ہے :

الاکان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا

(مشکوٰۃ شریف)

کہ آسمان والا ہر فرد اس پر ناراض ہوتا ہے یہاں تک کہ خاوند اس
 سے راضی ہو جائے (تب وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں)۔

۵۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :

لا تؤذی امرءة زوجها فی الدنیا. الا قالت زوجتہ
من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فانما هو
عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ و مشکوٰۃ)

جب کوئی عورت دُنیا میں اپنے خاوند کو ایذا اور تکلیف دیتی ہے
تو حورِ عین میں سے اس کی بیوی اسے کھٹی ہے اسے تکلیف نہ دے اللہ
تجھے ہلاک کرے وہ تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے عنقریب وہ تجھ سے جدا
ہو کر ہماری طرف آنے والا ہے۔

وہ جتنی حور جس کا زوجیت والا تعلق ابھی قائم نہیں ہوا بلکہ مدتِ مدیدہ
کے بعد قائم ہونا ہے اور وہ جنت کی بلندیوں پر موجود ہے مگر اتنی دُور سے
دُنیا میں بیوی کے خاوند سے جھگڑنے کا اسے علم ہو جاتا ہے اور اپنے
ہونے والے خاوند کی ایذا اور تکلیف پر مطلع ہو جاتی ہے اور غم و غصہ کا
اظہار کرتی ہے۔ اور ملائکہ کو بیوی کے خاوند سے ناراض ہونے کا علم بھی ہو
جاتا ہے اور خاوند کو ناراض کرنے کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجتے رہتے
ہیں حالانکہ ان کا اس عورت کے خاوند سے اتنا قریبی تعلق نہ ہوتا ہے
اور نہ ہی ہو سکتا ہے جتنا کہ نبی علیہ السلام کو اُمت سے اور مشائخِ عظام
کو اپنے مریدین و متوسلین سے اور ارواح کو اپنے ابدان اور اپنے خویش
واقربار اور دوست و احباب سے اور ایصالِ ثواب کرنے والوں سے

اور ہر وقت دُعائیں کرنے والوں سے ہے بلکہ وہ تو سراسر روحانی تعلق بھی ہے جو اکل ترین ہے اور سراسر خلاص و لہیت پر مبنی ہے تو پھر ان کو بیخبر اور غافل سمجھنا کیونکر درست ہو سکتا ہے اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمت سے کمال تر تعلق ہے اور بالموئین روف رحیم کی شان کے بھی مالک ہیں جس طرح رحمۃ اللعالمین کی شان کے مالک ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمت سے بے تعلق کیونکر ہو سکتے ہیں اور آپ کے حق میں بیخبری اور لاعلمی کا دعویٰ کیونکر کیا جا سکتا ہے بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں :

۴۔ ان علمی بعد مماتی کعلمی فی حیاتی -

(خصائص ص ۲۸۰ ج ۲۔ الحدادی للفاروقی ص ۱۳۳ ج ۲۔ رواہ البیہقی فی حیاة الانبیاء والاصحاب فی الترتیب)۔

یعنی میرا علم وفات کے بعد بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ظاہری حیات میں ہے۔ گھروں میں داخل ہونے پر اگر وہ خالی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
کما قال تعالیٰ :

اذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی انفسکم -

جیسے کہ عمر بن دینار سے مروی ہے :

ان لم یکن فی البیت احد فقد السلام علی النبی

ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! -

کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اس طرح کہو :
 السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 اور علقمہ سے مروی ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں:
 السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 صَلَّى اللَّهُ وَوَالَيْكَتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ -
 اور ایسے ہی کعب اجبار سے مروی ہے۔
 علامہ علی قاری فرماتے ہیں اس وقت صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کی دراصل
 وجہ یہ ہے :

لأن روح النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضرة في
 بيوت اهل الاسلام - (شرح شفاء ص ۲۶۳ ۲۵)
 کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ اہل الاسلام کے
 گھروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔

جبکہ اعلیٰ علیین میں بھی اس کی جلوہ گری مسلم اور روضۃ اطہر اور
 بدن انور سے تعلق کامل بھی مسلم ہے اور اہل اسلام کے گھروں میں جلوہ گری
 بھی ہے تو پھر آپ کو دُوری کی وجہ سے غافل اور بیخبر سمجھنا کیونکر جائز ہو
 سکتا ہے۔ اگر علماء دیوبند کے پیرو مرشد کی روح ہر مُرید کے ساتھ ساتھ
 ہوتی ہے اور جسم کی دُوری سے اس کی روح سے دُور ہونا لازم نہیں آتا
 تو غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین جمیری
 اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہم

کے مُریدین و متعلقین سے ان کی ارواح کاملہ علیہ زکیہ مجرہ کی دُوری کیونکر
لازم آتی ہے اور وہ ان سے غافل و بیخبر کیونکر ہو سکتے ہیں ؟
تلك اذا قسمه ضیضی -

یہ بہت بڑی غیر منصفانہ تفریق و تقسیم ہے۔

بلکہ جب علماء و دیربندنے اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے تو ان کے لیے علم
و ادراک بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور فیضِ رسانی کے لیے صدیوں بعد پیدا ہونے
والے کے گھر میں چل کر آنے اور اسے اس کے گھر کو پہچان سکنے کی قوت
و طاقت بھی تسلیم کر لی جاتی ہے مگر دُوسروں کے حق میں ان کی ذات کو
پھر بے علم و بیخبر اور شعور و ادراک سے محروم اور تہ و تبرک سے
عاجز و قاصر کہہ دیا جاتا ہے۔ یا للعجب

۸۔ نیز جنات و شیاطین میں محض جو ہر ناری سے تخلیق کی وجہ سے
لطفات پائی جاتی ہے مگر اس کی وجہ سے وہ ادراکات و علوم میں اور
حواس و مشاعر میں عام انسانوں بلکہ مسلمانوں سے نمایاں اور امتیازی قوت
کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے :

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

(سُورَةُ الْأَعْرَابِ آيَةُ ۲۷)

شیطان اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھ لیتا ہے جہاں سے تم
ان کو نہیں دیکھ سکتے۔

اور عفریت کا یہ دعویٰ :

أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ
لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝ (سورة النمل آیت ۲۹)

میں بلقیس کا تخت لا دیتا ہوں تمہارے اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے اور میں اس پر قادر ہوں قابلِ وثوق اور لائقِ اعتبار ہوں، بھی اس کی قوت و طاقت اور حواس و مشاہرہ کی امتیازی حیثیت کی دلیل ہے، ۱۰۔ نیز ابلیس لعین کا یہ دعویٰ :

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (سورة الحجر آیت ۳۹)

میں سب بنی آدم اور نسلِ انسانی کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ دعویٰ :

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۱۶)

میں ان کے (بہکانے کیلئے) سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ وغیر ذلک، اس امر کے بینِ دلائل ہیں کہ محض ناری جوہر اور عنصری لطافت کی وجہ سے شیاطین اور جنات میں اس طرح کی قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں اور ان کے حواس و مشاعر دور دراز تک دیکھنے سُننے اور دوسرے اندازی وغیرہ پر قادر ہوتے ہیں۔

شیطان کی وسعتِ علم بزبانِ علماءِ دیوبند

اور علماءِ دیوبند بھی اس حقیقت کے معترف اور قائل ہیں بلکہ ابلیس لعین

کے لیے زمین کے علم محیط کو مخصوص مانتے ہیں جیسے براہین قاطعہ میں علامہ خلیل احمد انبٹھوی صاحب نے تصریح کی ہے اور علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی نے اس کا حرف بحرف مطالعہ کر کے اس کی تائید و تصدیق کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ =

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخرِ عالم کو خلافِ نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت، فخرِ عالم کی وسعتِ علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ (ص ۵)

لہذا یہ حقیقت کسی صاحبِ عقل اور مالکِ خود سے مخفی نہیں رہ سکتی، کہ جو ہر ناری کی نسبت زری میں لطافت زیادہ ہے تو لامحالہ ناریوں میں قوتیں اور طاقتیں جنوں کی نسبت زائد ہونی چاہئیں اور ان کے علوم و ادراکات اور شعورات و احساسات بھی بیش از بیش ہونے چاہئیں اس لیے ایسے لعین اور اس کے عساکر پر ملائکہ کو غلبہ حاصل ہے اور انہیں دیکھتے ہی یہ لعین بھاگ جاتا ہے جیسے کہ میدانِ بدر میں ملائکہ کو نازل ہوتے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا اور کفار کے پکارنے پر کہا :

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۗ

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (سورة الانفال ص ۵)

میں تم سے بیزار ہوں۔ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں

اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب و عتاب والا ہے۔ اور ہمارے ذکر کردہ حوالہ جات اور بالخصوص قرب فرایض و قرب نوافل اور نور فراست کے متعلق وارد حدیثوں اور علماء اعلام کے اقوال سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ محبوبانِ خداوند تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مظہر بن جاتے ہیں اور سراسر نور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قوتوں اور طاقتوں اور علوم و ادراکات کو بھی عام لوگوں سے بلکہ جنات و شیاطین سے بلکہ عام ملائکہ سے بھی زائد تسلیم کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ اور ابلیس و شیاطین کا علم الاسما میں عجز ثابت کر کے اور آصف بن برخیا کے مقابلے سے عفاریت و شیاطین کا عجز ثابت کر کے بتلادیا کہ خواص بشر کو خواص ملائکہ پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے چہ جائیکہ عوام ملائکہ اور جنات و شیاطین پر اور اولیاءِ مجربین اور اوساطِ بشر کو بھی شیاطین وغیرہ پر ان امور میں فوقیت اور برتری حاصل ہے اور بالخصوص جب وہ سراسر روح بن جائیں بلکہ سراسر روح رہ جائیں اور حجابِ بدن بالکل زائل ہو جائے۔

ایک غلطی کا ازالہ

علماء دیوبند نے اس اندازِ استدلال پر تنقید و اعتراض اور اس پر جرح قدح کرتے ہوئے کہا :

اگر فضیلت ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلمان اگرچہ فاسق ہوں اور خود مولف (صاحبِ انوارِ ساطعہ) بھی شیطان سے افضل ہیں تو مولف سب عوام میں بسببِ افضلیت کے شیطان سے زیادہ نہیں تو اس کے

برابر تو علم غیب بزعم خویش ثابت کر دے اور مولف خود تو اپنے زعم میں اکمل الایمان ہے تو شیطان سے ضرور افضل ہو کر اعلم من الشیطن ہوگا معاذ اللہ مولف کے ایسے جہل پر تعجب بھی ہوتا ہے اور رنج بھی کہ ایسی نالایق بات منہ سے نکالنا کس قدر دُور از علم و عقل ہے

(براہین قاطعہ مولفہ غلیل احمد صاحب رحمہ اللہ و مصدقہ رشید احمد صاحب)

مگر علماء دیوبند نے یہاں پر خود غلطی کھائی ہے اور غور و فکر اور فہم و تدبیر کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ مومن خواہ فاسق ہو اس کو شیطان پر بیشک فضیلت حاصل ہے مگر وہ ثواب اور نجات والی فضیلت ہے اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف ثواب اور نجات کے لحاظ سے نہیں بلکہ جوہر کی نورانیت اور باطن کی لطافت و تجرد کے لحاظ سے ہے اور یہی حقیقت شیطان کی نظر سے اوجھل رہی اس لیے اناخیر منہ کا دعویٰ کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں

خلقتنی من نار و خلقتہ من طین

تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا

کیا ہے۔

ورنہ اگر وہ اس پیکرِ خاک میں مستور جوہرِ نورمی اور رُوحِ لطیف کو دیکھ لیتا اور مقامِ نبوت کو ملحوظ رکھتا تو کبھی دعویٰ نہ کرتا اور اسی طرح ان علماء دیوبند کو بھی یہ حقیقت سمجھنا دشوار ہو گیا کہ پیکرِ خاک جب اپنے رُوح کو عالمِ آب و گل کی الایشوں سے منزہ و مبرا کر لیتا ہے اور سرسبز

علیہم السلام

ذوہن جاتا ہے تو صرف عام مومنین سے نہیں بلکہ جنات و شیاطین اور عام ملائکہ سے بھی اس کو دوہری برتری حاصل ہو جاتی ہے ثواب کی کثرت کے لحاظ سے بھی اور جوہر کی لطافت کے لحاظ سے بھی۔ لہذا صاحب انوارِ مطہ نے نالائق بات منہ سے نہیں نکالی اور نہ ہی کسی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ معترضین حضرات کی اپنی کوتاہ بینی اور کج فہمی نے ان کو اس عمیق گڑھے میں گرایا ہے اور جو اہر و حقائق کا باہمی تفاوت نظر انداز کر کے اس غلطی اور سوہ فہم کے مرکب ہوئے۔

نیز ان کا شیطان اور ملک الموت کے لیے علم محیط زمین کا تسلیم کرنا اس امر کی بُرہان ناطق بن گیا کہ اس مسئلے میں کوئی نزاع نہیں کہ غیر اللہ میں اس قدر وسیع اور محیط علم ہو سکتا ہے۔ بس نزاع و اختلاف صرف اس میں ہے کہ فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ مانو۔ دوسرے جس شخص میں چاہو مان لو۔ فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مانو تو ہم تمہیں ضرور مشرک قرار دیں گے اور انکے ماسوا میں تسلیم کر لو خواہ اہلسنی میں بھی تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہم تمہاری تائید و تصدیق کریں گے اور تحسین و تصویب۔ گویا اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں نہیں دیتا تو صرف سید المحبوبین و حرمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیتا ہے تو اہلسنی کو بھی! العیاذ باللہ تعالیٰ۔ دوسروں میں علم غیب بھی ہو سکتا ہے اور وہ حاضر و ناظر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ صفات کمال نہیں ہو سکتیں بلکہ شرک بن جاتی ہیں تو صرف محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔

خرد کا نام جنوں کو دیا جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا خُن کرشمہ سارکھے

نیز ان علماء دیوبند کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ قیاس اور دلالت النص میں کیا فرق ہے؟ حقیقتِ حال یہ ہے کہ یہاں قیاس سے کام نہیں لیا گیا بلکہ دلالت النص سے کام لیا گیا ہے کہ جب ادنیٰ درجہ کی لطافت و تجرید سے اس طرح کی قوتیں اور ادراکات حاصل ہو سکتے ہیں تو اعلیٰ درجہ کی نورانیت اور تجرد و لطافت کے پائے جانے پر بطریقِ ادلیٰ اس سے بھی اعلیٰ و ارفع قوتیں اور طاقتیں اور علوم و ادراکات پائے جائیں گے جس طرح ماں باپ کو اُن کہنا از روئے قرآن مجید حرام ہے تو اس سے بطریقِ ادلیٰ ماہرپٹائی کی حرمت ثابت ہو جائے گی اور کوئی صاحبِ علم اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو قیاس ہے بلکہ ہر ادنیٰ سمجھ والا اس کو قرآنی حکم اور قطعی فرمان اللہ تعالیٰ کا سمجھے گا۔

اسی طرح جو مقدّس ہستی نورانیت و لطافت میں ملک الموت سے بھی زائد ہے اس کو لا محالہ اس سے بھی زیادہ قوت و طاقت اور علم و آگہی اور احساس و شعور حاصل ہو گا چہ جائیکہ اہلسین نارسی سے زائد نہ ہو۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ لہذا علامہ عبدالسمیع صاحب نے بڑی قابلِ قدر اور لائقِ داد و تحسین اور مستحقِ صد آفرین دلیل پیش کی ہے اور انبیاء و رسل اور صدیقین و مجربین کے مقامِ ریفیع اور منصب و قیام کو اُجاگر کرنے اور مفضول اور کمترین نورانیت اور ادنیٰ تجرد و لطافت والوں پر ان کی ذاتی

فوقیت اور جوہری برتری اور عرضی بالاتری کو نمایاں کیا جس پر وہ صد با
 مبارکبادوں کے مستحق تھے مگر علماء دیوبند فہم سقیم کی وجہ سے رد و انکار کی دلدل
 میں ہی پھنسے رہے اور صرف ملک الموت اور شیطان کی عظمت اور اسطے
 برتری ثابت کرنے کے درپے رہے۔

و کم من عائب قولا صحیحاً

و آفته من الفہم السقیم

علماء دیوبند کا اپنی تکفیر کر ڈالنا

حضرت علامہ عبد السمیع صاحب کی دلیل کا آنکھیں بند کر کے اور عقل و
 خرد سے بیگانہ ہو کر رو کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ پس اعلیٰ علیین میں
 روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے
 کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت
 کے برابر بھی ہو چہ جائیکہ زیادہ چنانچہ وہ اس کی اوپر مذکور ہوئی اور قیاس
 سے اس کا اثبات جہل ہے شاہدہ علم کا بھی اس کا مجوز نہیں ہے۔

(براین قاطعہ ص ۵۲)

مگر جب علماء ہند کی طرف سے ہی نہیں بلکہ حرمین شریفین کے علماء کرام
 کی طرف سے شیطان اور ملک الموت علیہ السلام کو علوم و ادراکات میں سید
 السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت اور فضیلت دینے کی وجہ سے
 کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا تو المہند مترجم میں کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک جو
 لہ علیہ السلام

یہ کہے :

فلان اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر

(صفحہ نمبر ۶۰)

فلان شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت زیادہ علم رکھتا ہے
تو وہ کافر ہے۔

حالانکہ مذکورہ عبارت ملک الموت کے علم کی برتری میں صریح ہے
اور اس سے قبل ذکر کردہ عبارت بھی شیطان اور ملک الموت علیہ السلام
دونوں کی فضیلت اور برتری کے اثبات میں صریح ہے۔ مگر یہ عبارتیں بھی
بجائ رکھیں اور تو بہ بھی نہ کرنی تھی نہ کی اور علم میں کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر فوقیت دینے والے کو کافر کہہ کر اپنے اوپر خود ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔
یہ ہے نالائق عبارتوں اور گستاخانہ کلمات پر اصرار کی قدرتی سزا اور
مواخذہ و عتاب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق اور مجاہدین صادق
پر ناروا تنقید و تنقیص کا قدرتی انتقام اور بدلہ۔ اعاذنا اللہ من ذلک

علماء دیوبند کے نزدیک ندائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز صورتیں

اور امتیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفضل

صرف ملک الموت علیہ السلام اور ابلیس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر فضیلت دینے تک ہی علماء دیوبند نے اپنے آپ کو متعبد اور پابند

نہیں رکھا بلکہ مرتاض اور مجاہدہ کش اور صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت اور فوقیت دے دی ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ علامہ حسین احمد صاحب مدنی نے دہلی بیہ خبیثہ اور دیوبندیہ کے درمیان متعدد وجوہ افتراق و امتیاز ذکر کیے جن میں سے نذاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ بھی ذکر کیا اور کہا :

علیٰ ہذا القیاس مسئلہ نذاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دہلی بیہ مطلقاً منع کرتے ہیں اور یہ حضرات نہایت تفصیل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں :

۱۔ کہ لفظ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگر بلا لحاظ معنی ایسی طرح نکلا ہے جیسے لوگ بوقت مصیبت و تکلیف ماں باپ کو پکارتے ہیں تو بلا عکس جائز ہے۔

۲۔ علیٰ ہذا القیاس اگر بلحاظ معنی 'دُرود شریف کے ضمن میں کہا جاوے گا، تب بھی جائز ہوگا۔

۳۔ علیٰ ہذا القیاس کسی سے غلبہ محبت و شدت و جدو تو فر عشق میں نکلا ہے تب بھی جائز ہے۔

۴۔ اگر اس عقیدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے فضل و کرم سے ہماری نذر کو پہنچا دے گا اگرچہ ہر وقت پہنچا دینا ضروری نہ ہوگا مگر اس امید پر وہ ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔

۵۔ علیٰ ہذا القیاس ارباب نفوس ذکیہ و اصحاب ارواح طاہرہ جن کو

بعد مکانی اور کثافت جسمانی اپنے عرائض کی تبلیغ سے مانع نہ ہوں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ (تا) ولہذا یہ خبیثہ یہ صورتیں نہیں نکالتے اور جملہ انواع کو منع کرتے ہیں چنانچہ ولہذا یہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ وہ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفریں اس خطاب اور نذر کی وجہ سے کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اُڑاتے ہیں اور کلماتِ ناشائستہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ ہمارے مقدس بزرگانِ دین اس صورت کو اور جملہ صورتہائے درود شریف کو اگرچہ بصیغہ خطاب و نذر کیوں نہ ہوں، مستحب اور مستحسن جانتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں۔

(شہابِ ثاقب ص ۶۳ ۶۴)

مجھے نفسِ مسلہ میں علماءِ دیوبند کے اہم رکن کا نظریہ بھی پیش کرنا مقصود ہے اور ان اخلاف کو آئینہ دکھلانا منظور ہے جو مطلقاً یا رسول اللہ کہنا اور الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

کہنا حرام بلکہ شرک قرار دے ڈالتے ہیں اور دیوبندیت کے مدعی ہونے کے باوجود حقیقت میں بقول مدنی صاحب ولہذا یہ خبیثہ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح کرنا ہے کہ مدنی صاحب کے نزدیک اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ارواحِ طاہرہ اور نفوسِ زکیہ کے مالک اس مرتبہ و مقام کے مالک ہو جاتے ہیں کہ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اور بدنی اور جسمانی

لباسوں اور پردوں میں بلوس و مستور ہونے کے باوجود بارگاہ رسالتؐ میں براہِ راست اپنی عرضیاں اور حاجات و ضروریات پیش کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی امر مانع نہیں ہوتا لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ایسی صورتِ فکر نہیں کی کہ آپ اپنی روحانی طہارت و پاکیزگی اور تجرد و لطافت اور نورانیت کاملہ کی بنا پر دُور دراز سے نپکارنے والوں کی آواز خود سُن لیں اور ان کی حاجات و ضروریات معلوم کر لیں اور ان کے مشکلات و مصائب پر مطلع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا و التجا کر کے امداد و اعانت بہم پہنچائیں جس سے صاف ظاہر ہے (کیوں کہ اسکوٰۃ فی معرض البیان بیان ہوا کرتا ہے) کہ عطائے دیوبند نبی الانبیاء حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان صاف باطن اور پاکیزہ روح اور منزہ نفس اُمتیوں کے برابر بھی صلاحیت و استعداد اور روحانی و نورانی قوت و طاقت ماننے کو تیار نہیں ورنہ جائز صورتوں میں اس کا ذکر سرفہرست نہ ہوتا تو کم از کم پانچویں یا چھٹی جگہ تو ہوتا ہی سہی اس کو سرے سے نظر انداز نہ کیا جاتا بلکہ ناجائز صورتوں میں شمار نہ کیا جاتا۔

لہذا اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ ان علماء دیوبند کے نزدیک صرف ملک الموت اور شیطان ہی نہیں بلکہ اُمتی بھی قوت و طاقت اور استعداد و صلاحیت میں نبی الانبیاء اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں اور جن کے توسط سے اور دسترخوانِ جُود و نوال سے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کمال حاصل کرتے ہیں اور نبوت و رسالت

اور آیات و معجزات کی خیرات حاصل کرتے ہیں وہ اُمت کے بعض کا ملین سے بھی کم تر مقام اور درجہ میں ہیں۔ العیاذ باللہ۔

ہمارا نظر ہے

جب مدنی صاحب کے اعتراف و تسلیم سے واضح ہو گیا کہ ارواحِ طاہرہ اور نفوسِ ذکیہ والے حضرات کے لیے بعدِ مکانی اور کثافتِ جسمانی دُور دُور سے عرائض پیش کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ محبوبیت کے مقام پر فائز اولیاءِ کرام اور فرانس و نوافل کے انوار سے منور اور فراست کے نور سے بہرہ ور حضرات کو دُور دراز سے پکارنا اور ان کی شان کے لائق استمداد و استعانت حاصل کرنا بالکل جائز اور صحیح ہے کیونکہ جو استعانت اللہ تعالیٰ سے منحصر ہے اور جو چیزیں عطا کرنا اس کا خاصہ ہے وہ غیر اللہ سے طلب کریں خواہ قریب سے اور ظاہری حیات میں تو پھر بھی شرک ہے اور جو استعانت اس سے منحصر نہیں؛ مثلاً دُعا و التجار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لے کر دینے کے عقیدہ پر تو وہ اولیاءِ کرامِ عظیم الرتوان سے جائز ہے خواہ قریب ہوں یا دُور اور ظاہری حالتِ حیات میں ہوں یا دُور فرما چکے ہوں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انوار سے منور ہونے کے بعد ملائعہ اعلیٰ میں شامل ہو کر کارکنانِ قصار و قدسے بن جاتے ہیں اور ان کے لیے دُوریاں اور مسافتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں اور موت کی صورت میں حجابِ بدن اور پردہِ جسمانی کے دُور ہو جانے سے

روحانی قوتیں اور باطنی صلاحیتیں مزید نکھر جاتی ہیں جیسے کہ کثیر حوالہ جات سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔

مقامِ مصطفوی

اور جب غلاموں اور طاعتگذاروں میں ایسے کمالات اور امتیازات پائے جاسکتے ہیں بلکہ پائے جاتے ہیں تو وہ نبی و رسول جو ان امتیازوں کے لیے بلکہ سب خلائق کے لیے سرچشمہ فیض ہیں اور وسیلہ جلیلہ اور ذریعہ کمال ہیں حصول کمالات میں وہ بطریقِ اولیٰ ارفع و اعلیٰ کمالات اور بلندی بالا استعدادات کے مالک ہوں گے اور ان کی مدد و اعانت مسلسل ہر فرد ممکنات اور ہر فردہ کائنات کو حاصل رہے گی۔ واللہ

کیونکہ وہ رحمتِ کائنات ہیں۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام =

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

(سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ آيَةُ ۱۰۷)

اور سب کے رسول برحق ہیں۔

قال تعالیٰ :

لِيَكُونَ لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ (سُورَةُ الْفُرْقَانِ آيَةُ ۱)

وقال عليه الصلوٰۃ والسلام :

ارسلت الى المخلوق كافة .

اور رسول رحمت ہے ہو کر عالمین سے بے پروائی اور تغافل انکی شانِ کرمی
علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

سے سراسر بید ہے۔

اس حقیقت کا اعتراف علامہ حسین احمد صاحب مدنی کی زبانی سماعت فرمادیں اور خدا توفیق دے تو اس کو مان کر ہماری جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کریں اور دورِ حنی اور دوغلی چالوں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیں۔

علماءِ دیوبند کا عقیدہ

یہ جملہ حضرات (علماءِ دیوبند) ذاتِ حضور پر نور علیہ السلام کو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک واسطۂ فیوضِ الہیہ و منیر اب رحمت غیر متناہیہ اعتقاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے اب تک جو جو رحمتیں عالم پر ہوئی ہیں اور ہوں گی۔ عام ہے کہ وہ نعمت وجود کی ہو یا اور کسی قسم کی ان سب میں آپ کی ذات پاک ایسی طرح پر واقع ہوئی ہے جیسے کہ آفتاب سے نور چاند میں آیا ہو اور چاند سے نور ہزاروں آئینوں میں غرض کہ حقیقتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام واسطۂ کمالاتِ عالم و عالمیاں ہیں اور یہی معنی

لولاک لما خلقت الافلاک اور

اول ما خلق اللہ نوری اور انا نبی الانبیاء وغیرہ کے ہیں

اس احسان و انعام میں جملہ عالم شریک ہے۔ علاوہ اس کے

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو ارواحِ مومنین سے وہ

خاص نسبت ہے کہ جس وجہ سے آپ باپِ روحانی جملہ مومنین کے ہیں اور

یہ احسان بھی ابتدائے عالم سے لے کر آخر تک کے مومنین کو عام ہے۔
 علاوہ اس کے مومنین اُمتِ مرحومہ کے ساتھ ماسوا اس کے اور بھی خاص
 علاقہ ہے جو کہ دیگر اُم کے مومنین کو نہیں ہے۔ (شہابِ ثاقب ص ۴۴)

علامہ مدنی صاحب ہی اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۵۴ پر اس مضمون کو
 ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

یہ جملہ حضرات ذات سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو باوجود فضل
 اخلاقی و خاتم النبیین علیہ السلام ماننے کے آپ کو جملہ کمالات کے لیے اہل
 عالم کے واسطے واسطہ مانتے ہیں یعنی جملہ کمالات خلاقِ علمی ہوں یا
 عملی اور نبوت، ہر یا رسالت اور صدیقیت ہو یا شہادت، سخاوت ہو
 یا شجاعت، علم ہو یا مروت، فتوت ہو وقار وغیرہ وغیرہ۔ سب کے
 ساتھ اولاً بالذات آپ کی ذات والا صفات علیہ السلام جناب باری تعالیٰ
 عز اسمہ کی جانب سے متصف کی گئی اور آپ کے ذریعہ سے جملہ کائنات
 کو فیض پہنچا جیسے کہ آفتاب سے نورِ قمر میں آیا اور قمر سے نورِ ہزاروں
 آیتوں میں بلکہ وجود جو کہ اصل جملہ کمالات ہے اس کی نسبت بھی ان حضرات
 کا یہی عقیدہ ہے۔

اسی واسطے براہین میں تصریح کر دی گئی ہے کہ کمالاتِ روحیہ میں
 کوئی شخص حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے مماثل اور مقارب
 ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور درحقیقت کمالات
 تو کمالاتِ روحی ہی ہیں جیسے کہ حقیقتِ انسان رُوح ہے اور یہ جسمِ خاکی تو

قالب اور غلافِ آدمی ہے۔ مدار فضائل کا عقلا کے نزدیک انہیں کمالاتِ روحی پر ہے جسمی پر نہیں ہے۔

پس باعتبار جسم اطہر کے اگرچہ آپ اولادِ آدم اور بنی آدم ہیں لیکن باعتبار رُوح کے آپ سب کے امام اور باپ ہیں۔ باوجود اس کے بہ نسبت حضرت کے سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو کمالاتِ جسمیہ میں بھی غلاتی میں کیاتائی تھی اور ہے۔

فوائد و ثمرات

۱- اقول: جب یہ حقیقت تسلیم ہوگئی کہ آپ وجود سمیت تمام کمالاتِ علمیہ و عملیہ میں واسطہ فیض ہیں سب مخلوقات کے لیے بلا کسی استثناء اور تخصیص کے تو پھر جو کمالات ملائکہ اور انبیاء و رسل علیہم السلام میں فرداً فرداً موجود ہیں وہ اجتماعی طور پر آپ میں تسلیم کرنے ضروری اور لازمی ہیں۔

۲- نیز جب اصل کمالاتِ کمالاتِ روحیہ ہیں اور رُوح ہی حقیقتِ انسانی ہے اور بدن محض غلاف ہے تو پھر ظاہری حیات اور وفات کی حالتوں میں فرق کرنا بھی لغو اور باطل ہوگا بلکہ بعد از وصال روحی کمالات میں ترقی و کمال تسلیم کرنا ضروری اور لازمی ہوگا اور ہم حوالہ جات سے ثابت کر چکے کہ ملائکہ دُور و دراز سے دیکھتے اور سُننے ہیں اور تدبیر و تصرف فرماتے ہیں اور آصف بن برخیا و دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کمالات اور

جنات وغیرہ کے کمالات بھی آپ کے توسل و توسط سے ہیں تو ان سے بھی تم داخل اور ارفع و اعلیٰ کمالات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو ماننا تقاضائے ایمان ہے۔ اس کو قیاسِ فاسد کہہ دینا اور بلا دلیل دعویٰ قرار دیکر ٹھکرا دینا جیسے کہ انبلیٹھوی صاحب نے لکھا ہے اور گنگوہی صاحب نے اس کی تائید و تصدیق فرمادی۔ سراسر حکم اور سینہ زوری ہے اور دور خنی چال ہے۔

۳۳- نیز ہر مزید کے ساتھ اس کے شیخ کی معیت تسلیم کرنا اور جہانی دُوری سے روحانی دُوری کے لزوم کی اس کے حق میں نفی کرنا اور رحمتِ مجتہم شفیعِ معظم اور رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اُمت سے بُعد اور دُوری پر اصرار کرنا اور اس کے برعکس روحِ نبوی کی قربت اور نزدیکی کے عقیدہ کو شرک قرار دے دینا سراسر حکم اور سینہ زوری ہے اور اُمتیوں کو نبی الانبیاء حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت و فضیلت دینے کے مترادف ہے اور ان دعادی کی سراسر نفی ہے کہ آپ سب مخلوق کے لیے وجود اور اس پر مرتب و متفرع علی و عملی کمالات میں واسطہ فیض و افادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مثل آفتاب ہے اور دیگر مخلوق مثل ماہتاب اور مانند آئینہ ہیں۔

۳۴- علامہ قاسم نانوتوی صاحب تو ہر کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو واسطہ فی العروض تک کہہ گئے یعنی دُوروں میں کمالاتِ نبوت و رسالت اور ولایت و عرفان وغیرہ برائے نام ہیں اور ان کا اطلاق

ان پر بطور مجاز ہے۔ حقیقت میں ان تمام کمالاتِ وجودیہ اور کمالِ نبوت و رسالت اور رفعت و ولایت و امامت وغیرہ کے مصداق و موصوف صرف اور صرف آپ ہی ہیں اور دوسرے علماء دیوبند اگر آپ کو واسطی العروض نہ مانیں تو واسطہ فی الثبوت غیر سیفر محض ماننا تو ان پر لازم ہے ہی جس میں ذوالواسطہ اور واسطہ دونوں کمالات کے ساتھ حقیقاً متصف ہوتے ہیں، تو اندریں صورت بھی ان کے لیے شیطان اور ملک الموت کے لیے علم محیط تسلیم کرنا اور اس کو منصوص ماننا اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سرچشمہ فیوض کائنات کے لیے اس کا شد و مد سے انکار کرنا اور اسے قیاسِ فاسد قرار دینا بلکہ اس عقیدہ کو شرک بنا ڈالنا قطعاً روا نہیں تھا۔

فیصلہ خود کریں کہ سچا کون ہے؟

اب اس امر کا فیصلہ خود ان علماء دیوبند کو ہی کرنا ہے کہ سید عالم اور باعثِ ایجاد کائنات اور رحمت کون و مکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی تمام تر کمالات میں واسطہ ہیں اور تمامی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہے اور آپ سے متوسل ہے تو پھر مخلوق کے کسی بھی فرد میں جو کمال بھی تسلیم کریں اس سے پہلے اس کمال کا حصول نبی الانبیاء اور رسول المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تسلیم کرنا ضروری ہے بلکہ اتم اور اعلیٰ طریق پر آپ میں ثبوت و تحقق پر یقین و ایمان اور اقرار و اعتراف ضروری ہے اور اگر آپ میں ایسے کمالات کا پایا جانا ضروری نہیں بلکہ اگر آپ میں

لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اس کمال کو موجود و متحقق مانا جائے تو کفر و شرک بھی لازم آسکتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فیوض و برکات میں اور اوصاف و کمالات میں واسطہ و وسیلہ اور برزخ و ذریعہ تسلیم کرنا خالی دعویٰ ہی رہا اور حقیقت و واقعات کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہی بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی سعی باطل اور ناکام سعی ٹھہری اور اپنے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت صادق اور سوسنِ مخلص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پر ایمان کامل اور ایقانِ صادق ہونے کا غلط تاثر دینے کی بے نتیجہ جدوجہد ٹھہری اور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور کے مصداق۔ اندرونی عقیدہ و نظریہ یہ ٹھہرا کہ شیطان اور ملک الموت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی اور جسمانی قوتوں میں زائد ہیں اور لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کے لیے مبداء فیض اور سرچشمہ انادات کہہ دیا بہر کیف علامہ مدنی صاحب سچے ہیں تو انبیٹھوی اور گنگوہی صاحب جھوٹے ہیں اور وہ سچے ہیں تو علامہ مدنی صاحب جھوٹے ہیں کیونکہ دونو طرح کے اقوال میں کھلا تضاد بلکہ تناقص ہے۔

نجدی یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کہنا کیوں ناجائز ٹھہرتے تھے؟

علامہ مدنی صاحب کی تصریح کے مطابق علماء نجد یا رسول اللہ کہنا کیوں ناجائز ٹھہرتے تھے؟ علامہ مدنی صاحب کی تصریح کے مطابق علماء نجد

یا رسول اللہ کنا حرام اور ناجائز ٹھہراتے تھے حتیٰ کہ درود شریف
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جو کہ اہل حریم کا معمول تھا اور مکہ مکرمہ والے اور مدینہ منورہ والے حضرات
 پڑھا کرتے تھے مگر نجدی ان پر سخت نفری اس نذر و خطاب پر کرتے
 اور ان کا استہزار اڑاتے اور کلماتِ ناشائستہ استعمال کرتے (آ)

وہابیہ نجدیہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں اور بولا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
 میں استعانت بنیر اللہ ہے اور وہ شرک ہے اور یہ وجہ بھی انکے نزدیک
 سبب مخالفت کی ہے حالانکہ یہ اکابر مقدسین دین متین (علماء ویربند)
 اس کو ان اقسام استعانت میں سے شمار نہیں کرتے جو کہ مستوجب شرک
 یا باعثِ ممانعت ہو البتہ اگر وہ چیزیں سوال کی جاویں کہ جن کا اعطا
 مخصوص بجناب باری عز اسمہ ہے تو البتہ ممنوع۔ اسی وجہ سے نذر بلفظ
 یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ) اور خطاب حاضرین مسجد نبوی
 و بارگاہِ مصطفوی کے واسطے جائز اور مستحب فرماتے ہیں اور وہابیہ
 وہاں پر بھی منع کرتے ہیں دو وجہ سے اول یہ کہ استعانت بنیر اللہ ہے
 دوم ان کا اعتقاد یہ ہے کہ انبیاءِ علیم السلام کے لیے حیات فی القبر ثابت
 نہیں بلکہ وہ بھی مثل دیگر مسلمین کے متصف باحیوۃ البرزخیہ اسی مرتبہ
 سے ہیں پس جو حال دیگر مسلمین کا ہے وہی ان کا ہوگا۔

(شہاب ثاقب ص ۶۵)

فائدہ : علامہ مدنی صاحب کے قول سے واضح ہو گیا کہ مطلقاً

استغانت ممنوع نہیں ہے بلکہ جن اشیاء کی عطا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محض ہے صرف ان کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممنوع ہے نہ کہ ہر قسم کی استغانت۔ نیز انبیاء علیہم السلام کے لیے عام مومنین سے ارفع و اعلیٰ حیات ثابت ہے اور اس پر دوسری مقدس ترین ہستیوں کی حیات کا قیاس درست نہیں چہ جائیکہ مساوات کا اثبات لہذا علماء دیوبند میں سے صرف برزخی حیات کے قائلین مانند نیلوی صاحب اور عنایت اللہ شاہ گجراتی وغیرہ کا عقیدہ نجدیوں کے مماثل ہونے کی وجہ سے سراسر گمراہی و بے دینی ہے اور وہ بھی وہابیہ خبیثہ کے زمرہ میں شامل ہیں۔

اور جو موجودہ علماء دیوبند سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توکل و استغانت کے لیے قریب سے بھی نداء و خطاب کو جائز نہیں رکھتے وہ بھی نجدیوں کا ہی شعبہ ہیں جیسے علامہ سرفراز صاحب کیونکہ وہ وصال شریف کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی استغانت اور توکل کے قائل نہیں ہیں ملاحظہ ہو تنقید متین — حالانکہ خلیل احمد انبلیطوی صاحب نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام مومنین سے مختلف حیات تسلیم کرنے کے علاوہ آپ کا عالم غیب اور آخرت میں سیر فرمانے کے علاوہ دنیا میں تشریف لانا بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں باذنہ تعالیٰ چلتے پھرتے ہیں اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آسکتے ہیں اور صلوات و سلام ملا کر پہنچاتے ہیں

اور اعمالِ اُمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں اور جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے دُنیا کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مخالف نہیں۔
(برائین قاعدہ ص ۱۹۹-۲۰۰ مع اوزار ص ۱۰)

علماء دیوبند کے پیرو مُرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فیصلہ ہفت مسالہ میں فرماتے ہیں :

رہا یہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں اس اعتقاد کو کفر اور شرک کہنا حد سے بڑھا ہے کیونکہ یہ امر ممکن ہے عقلاً و نقلاً بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کسی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے یہ ضعیف شبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آگے یہ ایک ادنیٰ اسی بات ہے۔ علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں محلِ کلام نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جائیں۔ بہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے اور اس سے آپ کی نسبت اعتقادِ علمِ غیب لازم نہیں آتا جو کہ خصائص ذاتِ حق سے ہے کیونکہ علمِ غیب ہے جو مقتضائے ذاتِ حق کا ہے اور جو باعلام خداوندی ہے وہ ذاتی نہیں یا بسبب ہے وہ مخلوق کے حق میں ممکن ہے بلکہ واقع ہے اور امرِ ممکن ہے اعتقادِ شرک اور کفر کیونکہ ہو سکتا ہے؟

البتہ ہر ممکن کے لیے وقوعِ ضروری نہیں ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنا

لہ رحمہ اللہ

محتاج دلیل ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جاوے مثلاً خود کشف ہو جاوے یا کوئی صاحب کشف خبر کر دے تو اعتقاد جائز و نہ بے دلیل ایک غلط خیال ہے۔ غلطی سے اس کو رجوع کرنا اس کو ضرور ہے مگر شرک و کفر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ (۵)

فوائد و ثمرات

- ۱۔ حضرت حاجی صاحب کے اس ارشاد سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار سے باہر آکر محافل میلاد میں شمولیت فرمانا بھی ثابت ہوتا ہے
- ۲۔ نیز بیک وقت متعدد جگہوں پر آپ کا تشریف فرمانا بھی آپ کی وسعت روحانیت کے لحاظ سے ناقابل انکار ہے۔
- ۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار میں ہوتے ہوئے تمام مجالس کا علم ہو جانا بھی لائق استبعاد نہیں ہے۔
- ۴۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا علم غیب جو اس کی ذات سے منحصر ہے یہ وہ علم ہے جو بقا ضائے ذات حق اور اسباب مثلاً وحی والہام وغیرہ سے بالاتر ہے اور مخلوق میں علم غیب عطائی ہے اور اسباب کے ذریعے مستحق ہوتا ہے۔
- ۵۔ اگر دلائل اور ذرائع علم غیب کے معلوم ہوں تو علم غیب کا دوسروں میں ثابت کرنا بالکل روا ہے۔

اور ہم آیات کریمہ اور احادیث نبویہ اور اکابرین ملت کے ارشادات

سے جو کہ علوم ظاہرہ اور باطنہ کے جامع ہیں) انبیاءِ علیہم السلام میں بالعموم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالخصوص ثابت کر دیا ہے، اور اولیاءِ کرام میں بھی انوارِ محبوبیت اور نورِ فراست کے ساتھ منور ہونے کے بعد اس کا ثبوت و تحقق واضح کیا جا چکا ہے اور علامہ صاحب کے نزدیک علمِ غیب اور حاضر و ناظر ہونا اور اسبابِ عادیہ کے بغیر تدریجاً تصرف کر سکا ہی نذر دیکار اور استمداد و استعانت کے لیے ضروری تھے اور وہ بجمہ اللہ تعالیٰ ثابت ہو چکے بالخصوص حضرت حاجی صاحب کی طرف سے بطور فیصلہ ثابت ہو چکے اور علامہ حسین احمد مدنی کی طرف سے مدارِ فیوض اور مصدر کمالات ہونے کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ کمالات متحقق ہو چکے لہذا کفر و شرک کے فتوے صادر کرنا سراسر لغو و باطل ٹھہرا اور خارجی نجدی ہونے کا موجب قطعی بن گیا۔

اللہ تعالیٰ کے علمِ غیب اور انبیاء اور اولیاء کے علمِ غیب کا بہی فرق

علماءِ دیوبند نے خود بھی اور ان کے عوام نے بھی علمِ غیب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونے کا مطلب و مفہوم یہی سمجھا اور اسی کا اعتقاد رکھا کہ علمِ غیب کے بارے میں نبی اور غیر نبی یکساں بیخبر اور نادان ہیں۔ اور مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں یہی راگ الاپا اور شیخ گنگوہی نے تقویۃ الایمان کے تمام مندرجات کو قرآن و حدیث کا مغز اور جوہر قرار دیا اور عین ایمان و روح اسلام قرار دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام

اوصف امتیاز اور انفرادی کمال ہی یہی بتلایا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُخَبِّرُكَ مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ آيَةُ ۱۶۹)

اللہ کو زیبا نہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ تعالیٰ اطلاع غیب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے یعنی رسل کرام کو۔

قال تعالیٰ :

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ

مِنْ رَسُولٍ ۚ (سُورَةُ جِنِّ آيَةُ ۲۷)

اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ غیب نہیں دیتا اپنے غیب پر کسی کو مگر جنہیں اس غیب کے لیے منتخب ٹھہراتے یعنی رسول کو۔

قال تعالیٰ :

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (سُورَةُ نَارِ آيَةُ ۱۱۳)

اور آپ کو بتلایا جو بھی نہیں جانتے تھے (غیبی امور اور احکام شرع سے) اور اللہ تعالیٰ کا تم پر عظیم فضل و احسان ہے۔

قال تعالیٰ :

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ (سُورَةُ تَكْوِيْرِ آيَةُ ۲۴)

اور وہ نہیں ہیں غیب (کی تعلیم پر) بخل کرنے والے۔

وغیر ذلک من الآیات۔

نیز دوسری جانب نفی پر دلالت کرنے والی آیات بھی موجود ہیں۔
کمال قال تعالیٰ :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
إِلَّا اللَّهُ ۗ (سُورَةُ نَلْ آيَاتِ ۶۵)

فرما دیجیے نہیں جانتے آسمان و زمین والے غیب کو مگر اللہ۔
قال تعالیٰ :

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ
(سُورَةُ الْاِنْعَامِ آيَاتِ ۵۹)

اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں نہیں جانتا انہیں مگر وہی
الی غیر ذلک من الآیات۔

اور علماء دیوبند نے صرف انہیں کو بڑے نظر رکھ کر نبی الانبیاء علیہ السلام
اور دیگر مجربانِ خداوند تعالیٰ کے لیے علم غیب ثابت کرنے والوں پر شرک
کے فتوے صادر فرمائے۔ اور علامہ سرفراز نے بھی استغانت و استمداد
اور نذر و پکار کو شرک قرار دینے کا دار و مدار جن امور پر رکھا ان میں علم
غیب کا اعتقاد سرفہرست ہے۔

علماء متقدمین کا فیصلہ

لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ علم غیب کی غیر اللہ سے نفی والی آیات
اب نازل نہیں ہوئیں پہلے سے اسی قرآن کریم میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ

نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور
 علماء دیوبند اور علماء بریلی سے پہلے علماء کرام نے بھی ان کو پڑھا اور سمجھا
 یہ ان کا کوئی معنی و مفہوم متعین کیا تاکہ آیات اثبات کے ساتھ تعارض و
 مخالفت لازم نہ آئے تو کیوں نہ ان اکابر کے ارشادات کو حکم اور فیصلہ مان
 لیا جائے اور اس نزاع و اختلاف کا ان کے ارشادات کی روشنی میں حل
 ہوٹا لیا جائے اور ضد و عناد اور ہٹ دھرمی کو خیر باد کہہ دیا جائے۔

اب علماء اعلام کی تصریحات ملاحظہ ہوں :

۱۔ علامہ شہاب الدین احمد بن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولاینا فی ما تقرر من اطلاع الاولیاء علی بعض
 الغیوب الایتان المذكورتان فی السؤال
 (لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ)
 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من
 ارتضیٰ من رسول (الی) وجہ عدم المنافاة ان
 علم الانبیاء والاولیاء انما ہو باعلام من اللہ و
 علمنا بذلک انما ہو باعلامہم لنا و ہذا غیر
 علم اللہ تعالیٰ الذی تفرده و هو صفة من صفاته القدیمة
 الازلیة الدائمة الابدیة المنزهة عن التفسیر
 وسمات المحدوث والنقص والمشاركة والانقسام
 بل هو علم واحد علمہ بہ جمیع المعلومات کلیاتہا

وجزئیاتہا ماکان منها وما یکون اویجوز ان
 یکون ، لیس بضروری ولا کسبی ولا حادث بخلاف
 علم سائر المخلوق الی ۔ وما ذکرناه فی الایۃ صرح بہ
 النووی رحمہ اللہ فی فتاواہ فقال معناہا لا یعلم ذلک
 استقلالا و علم احاطۃ بکل المعلومات الا اللہ
 واما المعجزات والکرامات فبا علام اللہ لہم علمت
 وكذا ما علم باجراء العادة ۔ (نادی مدثرہ ص ۲۶۸)

سوال میں مذکور دونو آیات اس کے منافی نہیں جو مقرر اور ثابت
 امر ہے یعنی بعض غیب پر اولیا کرام کا مطلع ہونا (تا) اور عدم منافات
 اور انعدم تخالف کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام
 کا علم اللہ تعالیٰ کے اعلام اور تعلیم دینے سے ہے اور ہمارا علم ان کے
 ہمیں جتلانے کی وجہ سے ہے جبکہ یہ اعلام و اطلاع کے ذریعے حاصل علم
 اس علم کا غیر ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ منفرد و ممتاز ہے۔

وہ علم غیب اس کے صفات قدیمہ ازلیہ دائمہ ابدیہ سے ہے جو کہ
 تغیر اور علاماتِ حدوث سے منزہ ہے۔ اور نقصان و مشارکت اور نقصان
 سے مبرا ہے بلکہ وہ علم واحد ہے جس کے ساتھ تمام معلومات کلیات اور
 جزئیات ، ماکان اور مایکون ، اور معدومات ممکنہ الوجود کو جان لیا۔
 وہ علم نہ ضروری و بدیہی ہے نہ کسبی و نظری اور نہ حادث بخلاف
 دوسری تمام مخلوق کے (تا)

اور جو کچھ ہم نے اس آیت کے متعلق ذکر کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں :

اس کا معنی یہ ہے کہ غیب کو بطور استقلال اور بذاتِ خود کوئی نہیں جانتا اور تمام تر معلومات کا محیط علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں لیکن معجزات اور کرامات اللہ تعالیٰ کے تسلیم دینے سے جانے گئے اور ایسے ہی عادتِ جاریہ اور معمول کے مطابق معلوم ہوئے۔

۲۔ علامہ شہاب خنجاہی نسیم الریاض شرح شفاءِ قاضی عیاض میں نبی کریم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمِ غیب کی بحث میں فرماتے ہیں :

وهذا لا ینافی الایات الدلالة علی انه لا یعلم الغیب الا اللہ وقوله ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ فان المنفی علمه من غیر واسطه واما اطلاعہ علیہ باعلام اللہ فامر متحقق بقوله تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارقتضی من رسول قال بن عطاء اللہ فی لطائف المنن اطلاع العبد علی غیب من غیوب اللہ بنور منه بدلیل اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اللہ تعالیٰ لا یتغرب۔ الخ

(صفحہ نمبر ۱۵۰ جلد ۳)

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا غیب پر مطلع ہونا ان آیات کے منافی نہیں جو دلالت کرتی ہیں اس امر پر کہ غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے

کوئی نہیں جانتا اور قول باری تعالیٰ بطور حکایت نبی اکرم علیہ السلام سے اور اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ علم غیب بلا واسطہ کی ہے لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کی تعلیم و اطلاع سے غیب پر مطلع ہونا مستحق و ثابت امر ہے اور حقیقت واقعہ ہے بلیل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کہ اللہ عالم الغیب ہے پس نہیں غلبہ دیتا اپنے غیب پر کسی کو مگر جنہیں چن لے یعنی ذات رسول کو ابن عطار اللہ نے لطائف المنن میں فرمایا بندے کا اللہ تعالیٰ کے غیوب میں سے کسی غیب پر مطلع ہونا کوئی انوکھا امر نہیں ہے اس حدیث کے پیش نظر :

اتقوا فراسة المؤمن الخ

یعنی معنی ہے اس قول باری کا۔

كنت بصره الذي يبصر به

تو جس کی آنکھ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اس کا اللہ تعالیٰ کے

غیب پر مطلع ہونا قطعاً مستبعد نہیں ہو سکتا۔

قال بعض العارفين قوله الا من ارتضى من رسول

لاينا في قول المرسي في تفسيرها الا رسول او

صديق او ولي ولا زيادة فيه على النص فان

السلطان اذا قال لا يدخل علي اليوم الا

الوزير لاينا في دخول اتباع الوزير معه فكذلك الولي اذا ظلمه

له صلى الله عليه وآله وسلم

اللہ تعالیٰ علی غیبہ لم یرہ بنور نفسه وانما راہ بنور
متبوعہ ولہ یكلفنا اللہ الایمان بالغیب الاوقد
فتح لنا باب غیبہ والی ہذا اشار الغزالی فی

امالیہ علی الاحیاء (ص ۱۵۱ ج ۳)

بعض عارفین نے فرمایا کہ قول باری تعالیٰ :

الا من ارتضى من رسول

مرسی کا قول اس کے منافی نہیں جو اس نے اس کی تفسیر میں نقل کیا۔
یعنی غیب پر غلبہ نہیں دیتا مگر رسول یا صدیق یا ولی کو اور اس میں نص قرآنی
پر زیادتی اور اضافہ نہیں ہے کیونکہ بادشاہ اگر کہے کہ آج کے دن مجھ پر
سوائے وزیر کے کوئی داخل نہ ہو تو یہ وزیر کے متبعین و خدام کے داخل
ہونے کے منافی نہیں ہے تو ایسے ہی ولی کو جب اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر
مطلع کرے تو وہ اس کو اپنے ذاتی نور سے نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے متبوع
رسول و نبی کے نور سے دیکھے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کے ساتھ مکلف ٹھہرایا ہے
اور یہ تکلیف اور حکم ایجابی اسی صورت میں دیا جاسکتا ہے جب وہ ہم پر
اپنے غیب کا دروازہ کھولے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم
کے امالی و حواشی میں اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

فائدہ : اگر ولی کا علم غیب رسولوں میں اس کے حصر کے منافی نہیں،
کیونکہ اپنے نور سے اس کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے متبوع رسول کے نور سے

دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں حصرِ رسلِ کرامِ علیہم السلام کے علمِ غیب کی نفی بھی نہیں کرتا کیوں کہ وہ بھی اپنے نور سے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں اور اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالِ متبعین اللہ تعالیٰ کے نور والی آنکھ حاصل کر سکتے ہیں تو خود ان کو وہ آنکھ کیونکر حاصل نہیں ہوگی۔

مشابہات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے علم کا اپنی ذات میں حصر کرتے ہوئے فرمایا :

مَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ

حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہات کو نہ جاننا عقلاً بھی باطل اور نقلاً بھی باطل ہے۔ عقلاً اس لیے کہ ایسی کتاب جس کو خود نبی بھی نہ جانے اس کا اس نبی پر نازل کرنا عجت ہے اور اس کی تعلیم کے لیے اس کا مقرر کرنا عجت اور اس کے مقابلہ کی لوگوں کو دعوت دینا لغو اور باطل ہے اور نقلاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے

شَمِ ان عَلَيْنَا بَيَانُهُ

فرما کر قرآن مجید کے محکمات و مشابہات کی تعلیم دینے کی ذمہ داری اٹھالی اور اللہ تعالیٰ کا اپنی ذمہ داری میں تقصیر اور کوتاہی سے کام لینا ناممکن بلکہ محال ہے۔

نیز قولِ باری تعالیٰ :

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله

میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بیعت کا اللہ تعالیٰ میں حصر بھی ہے اور آپ کے ساتھ اس بیعت کا اثبات بھی ہے۔ اسی طرح قولِ باری تعالیٰ:

وما رمیت اذ ارمیت ولكن الله رمى
میں مٹی اور لنگریاں پھینکنے کا اللہ تعالیٰ میں حصر بھی ہے اور نبی محترم
نورِ مجتہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اثبات بھی ہے۔
وغیر ذلک من الآیات۔

لہذا آیات نفی میں مذکور حصرِ رسل کرام، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاءِ عظام کے حق میں علمِ غیب کے اثبات پر مثل آیات و احادیث کے منافی نہیں بلکہ وہ حصرِ اضافی ہے اور اغیار اور بیگانہ لوگوں کے لحاظ سے ہے اور کفار و مشرکین کے مزعوم غیب و انول یعنی کاهنوں اور شیاطین و جنات وغیرہ کے لحاظ سے ہے اور مقصدِ خداوند تعالیٰ صرف اور صرف یہ ہے کہ علمِ غیب صرف اس کو حاصل ہوگا جسے میں عطا کروں اور میں اپنے محبوب لوگوں کو عطا کرتا ہوں نہ کہ اپنے دشمنوں کو اور کاہن لوگ جن و شیاطین میرے دشمن ہیں لہذا ان کو ہرگز ہرگز اپنے غیبِ خاص پر مطلع نہیں کرتا۔ الغرض جن سے نفی مطلوب تھی ان کی طرف علماء و دیوبند توجہ ہی نہیں کرتے اور جن سے نفی علمِ غیب کی مقصود ہی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو مطلع فرمانے اور غیب پر غلبہ دینے اور غیب کی تعلیم دینے اور وحی و اطلاع دینے کی تصریح فرمائی ہے صرف انہیں سے علمِ غیب کی نفی پر اصرار ہے اور غلامانِ رسل اور نیازمندانِ انبیاء (علیہم السلام) اور اتباعِ اولیاء۔

کو کفر و شرک کے فتروں سے نوازا جا رہا ہے جو سراسر ظلم و عدوان ہے۔
 ضروری تنبیہ : قبل ازیں علامہ سید محمود آوسی رحمۃ اللہ علیہ کی
 حدیث قدسی :

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
 کی تو صیح و تشریح میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

الغيب مشاهدة الكل بعين الحق فقد يمنح العبد
 قرب النوازل - ۱۶ -

اور نسیم الریاض کے حوالے سے بھی یہی مضمون ذکر ہو چکا اور دیگر حضرات
 کے اقوال بھی اس کے مطابق و موافق ہیں اور ذکر بھی کیے جا چکے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کے ساتھ مکلف بھی ٹھہرایا ہے،
 اور علم غیب کا اپنی ذات میں حصر بھی فرما دیا حالانکہ ایمان بالغیب تبھی
 ممکن ہے جب غیب یقینی اور قطعی علم بھی ہو اور اس کا اقرار و اعتراف
 بھی ہو تو لا محالہ ہم پر غیب کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے ورنہ ہمارا مکلف
 ٹھہرانا تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہوگا اور وہ باطل ہے تو لا محالہ
 رسل کرام اور انبیاء عظام علیہم السلام کے توسط و توسل سے ہی غیب کی ساتھ
 ایمان لانا ممکن ہوگا اور اگر انہیں بھی معلوم نہ ہو تو ان کے ذریعے ہمیں
 کیسے معلوم ہو سکے گا۔

علاوہ ازیں نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں عوام
 کی بجاہت عقل اور حواس کی رسائی سے باہر اور ماوراء ہیں ان کی انہیں

اطلاع دے جیسے جنت و دوزخ ، قیام قیامت ، حساب و کتاب میزان
پل صراط ، حوض کوثر ، عذاب قبر اور ثواب قبر ، نکیرین کے سوالات وغیرہ
وغیرہ۔ لہذا اگر خود نبی علیہ السلام کو ہی ان غیوب کا علم نہ ہو تو دوسروں
کو باخبر اور مطلع کیسے کرے گا۔

لہذا انبیاء و رسل علیہم السلام کے لیے علم غیب تسلیم کرنا لازم و فرض ہے
البتہ وہ عطائی ہے ذاتی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی نہیں جو کہ
غیر متناہی بالفعل ہے بلکہ متناہی و محدود ہے اور غیر متناہی لاقضی ہے اور
صرف تازہ اطلاع سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ فراست اور نور قلب اور انوار
محبوبیت کے ذریعے ان میں ملکہ و استعداد اس علم غیب کی موجود ہوتی ہے،
اور ان کے قلب میں یہ نورانی آنکھیں سرحد ہوتی ہیں اگر بعض دفعہ امور
غیبیہ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو وہ علیحدہ امر ہے۔

علماء دیوبند کے پیرو مرشد کا فیصلہ

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ
اہل حق جدھر جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت اور ادراک غیبات کا
ان کو ہوتا ہے اصل میں یہ علم حق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حدیبیہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملات سے خبر نہ تھی اس کو
دلیل اپنے دعوے کی بناتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ

ضروری ہے۔ (شام امدادیہ حصہ دوم ص ۷۷)

فائدہ : اگر ان میں استعداد و صلاحیت ہی نہ ہو اور غیوب کے مشاہدہ والی آنکھ ہی نہ ہو تو توجہ کس کام آسکتی ہے لہذا ثابت ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کے نزدیک ان میں نور فراست اور نور محبوبیت والی آنکھ موجود ہوتی ہے اور وہ علم حق کے مظاہرِ کاملہ ہوتے ہیں۔

الغرض صرف انبیاء و رسل کے لیے نہیں بلکہ اکابرین اُمت نے معتزلہ کے نظریہ و عقیدہ کے برعکس اولیاء کرام میں بھی علم غیب تسلیم فرمایا ہے اور حاضر و ناظر کا عقیدہ و نظریہ بھی اسی علم غیب کا ہی شعبہ اور حصہ ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے ان نفوسِ قدسیہ میں ثابت ہے لہذا یہ دونوں کمال ان میں موجود و محقق ہیں اور یہ شرک اور کفر کے ستون نہیں بلکہ ایمان و ایقان کے عمود و ستون ہیں اور جو انکے انبیاء علیہم السلام میں تسلیم نہ کرے وہ معتزلہ سے بھی بدتر ہے اور جو اولیاء کرام میں تسلیم نہ کرے وہ سُنی نہیں بلکہ معتزلی ہے اور اگر باطن میں معتزلی ہونے کے باوجود بظاہر سُنی ہونے کا دعویٰ کرے تو منافق بھی ہے۔

اعاذنا اللہ من ذلک۔

گلدستہ توحید

فریق مخالف اور قرآن کریم

جہاں تک رقم الحروف کو معلوم ہے فریق مخالف قرآن کریم کی ایک

بھی آیت صریحہ اس پر پیش نہیں کر سکتا کہ سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر مافوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت حاجت روا اور متصرف سمجھ کر خدا تعالیٰ کے پیغمبروں اور بزرگوں کو پکارنا جائز ہے۔ اور اس پر فلاں آیت موجود ہے۔ یعنی یہ کہ پیغمبر اور بزرگ کو سول دُور اپنی قبور میں آرام فرما رہے ہوں اور نظروں سے اوجھل ہوں اور ان کو پکارا جائے۔ اگرچہ ان کو مافوق الاسباب طور پر سفارشی ہی تسلیم کیا جائے اور صاف لفظ دُعایدعو کے ہوں، ہمیر پھیر نہ ہو۔

یہ نہ ہو کہ ماتحت الاسباب کی استعانت اور تعاون کی آیات پیش کی جائیں۔ یا معجزات اور کرامات سے استدلال ہو کیونکہ یہ سب امور مضروع عنہا ہیں اگر سہے کسی میں ہمت تو بتلائیے

وانی لہم التناوش من مکان بعید

بخلاف اس کے ہم قرآن کریم سے بہت سی آیات پیش کر چکے ہیں کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے اور اس کا یہ فعل شرک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت بھی۔

(صفحہ نمبر ۱۳۹)

گلشنِ توحید و رسالت

علامہ رفیر از صاحب کی ہمیریاں پھیریاں

۱۔ علامہ صاحب نے استعانت کے متعلق صریح آیت کی قید لگائی ہے۔

۲۔ اذوق الاسباب طریق پر سلسلہ اسباب و سببات سے بالاتر ہو کر استعانت کرنے کی تخصیص فرمائی ہے۔

۳۔ نیز پیغمبروں اور بزرگوں کو حاجت روا اور متصرف سمجھ کر مصیبت کے وقت پکارنے کی پابندی عائد کی ہے۔

۴۔ پیغمبروں اور بزرگوں کو کوسوں دور اپنی قبور میں محو استراحت ہونے اور نظروں سے اوجھل ہونے پر پکارنے کی تہیید فرمائی ہے۔

۵۔ صاف لفظ و عاید عمو کے ہوں۔ ہیر پھیر نہ ہو۔

۶۔ ماتحت الاسباب استعانت اور تعاون پر مشتمل آیات نہ ہوں۔

۷۔ معجزات و کرامات پر مشتمل دلائل نہ ہوں۔

۸۔ علامہ صاحب بزعم خویش بہت سی آیات پیش کر کے اذوق الاسباب پکارنے والے کا گمراہ ہونا اور مشرک ہونا ثابت کر چکے۔

ان تہییدات اور تخصیصات سے واضح ہے کہ علامہ صاحب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان سے استعانت و استمداد کو ناجائز اور شرک ثابت کرنے میں خود ہیرا پھیری سے کام لے رہے ہیں ورنہ صریح آیت کی قید لگانا بے سود ہے کیا قرآن مجید سے استدلال صرف صریح آیات اور عبارت انص کے طور پر ہی جائز ہے۔ عموم و اطلاق اور اشارہ و اقتصار اور دلالت انص نیز مجاز اور کنایہ کے طور پر درست نہیں یا الفاظ مشرکہ اور خفی و مجمل آیات کے ساتھ استدلال کسی طرح بھی درست نہیں ہے؟ حالانکہ علماء اصول نے متعدد وجوہ دلالت کے ذکر فرمائے

ہیں۔ اور متعدد طرق استدلال کے بھی بتلائے ہیں تو یہ من گھڑت تفسیلات خود علامہ صاحب کی ہیرا پھیری پر مرتکب دلیل ہیں۔

۲۔ فوق الاسباب اور تحت الاسباب کے تفرقہ کی لغویت اور بیہودگی اور اہل سابقہ میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے دوبارہ مطالعہ فرمائیں مختصراً معروض خدمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف فوق الاسباب میں مدبر و متصرف ماننا اور تحت الاسباب امور میں غیر اللہ کو مدبر و متصرف ماننا مجرمت کے مترادف ہے اور ہم اہل السنۃ ہر ہر شئی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں نہ ان کو دیکھنے میں مؤثر، نہ کان سننے میں مؤثر نہ پانی پیاس بجھانے میں مؤثر نہ روٹی بھوک دُور کرنے میں مؤثر نہ آگ جلانے میں مؤثر بلکہ ان تمام امور میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اگر امور عادیہ میں ظاہری اسباب ہیں تو خوارق عادات میں بھی اسباب غیر عادی ہوتے ہیں لہذا ہر جگہ سلسلہ اسباب و مسببات ہی قائم ہے اور انبیاء و اولیاء کی دُعاؤں سے اور ہاتھ پھیرنے یا ان کے کپڑوں کے ذریعے بینائی اور شفا ملنا بھی اسباب سے متعلق امور ہیں نہ کہ اسباب سے ماوراء لہذا یہ تفسید بھی ہیرا پھیری ہی ہے۔

۳۔ پیغمبران کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کا حاجت روا اور مشکل کشا ہونا ان کی شان کے لائق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حاجت روا ہونا اور مشکل کشا ہونا اس کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ لفظی تشابہ کی بنا پر علماء و دیوبند اور وہابی اور غارجی اہل اسلام پر شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی

حاجت روانی اور مشکل کشائی یہی ہے کہ وہ دعا کریں اور دل و جان سے اس امر کے آرزو مند ہوں اور اس امر کا ارادہ کریں اور مشیت کا اس امر سے تعلق قائم کریں اور ان کی دعا اور قلبی توجہ اور ارادہ و مشیت کا تعلق اس امر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق اور ایجاد کا سبب بن جائے گا، جس طرح کہ ہمارے ارادوں اور مشیتوں کا تعلق کسی فعل کے ساتھ اس کی تخلیق و ایجاد کا سبب بن جاتا ہے۔ معجزات و کرامات ہوں اور دیگر افعال غیر عادیہ اور خوارق یا معمول اور عادات جاریہ کے تحت سرزد ہونے والے افعال و حرکات ہوں سبھی مخلوق باری تعالیٰ بھی ہیں

کما قال تعالیٰ :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ (سُورَةُ الصَّفَاتِ آيَةُ ۹۶)

اور فی الجملہ مقدر عباد بھی ہیں اور ان کے کسب و اختیار میں بھی داخل ہیں۔ لہذا غیر اللہ کا مدبّر و متصرف ہونا مذکورہ بالا معنی کے لحاظ سے قطعاً شرک اور کفر نہیں ہو سکتا اور لفظی مشابہت پر ایسے سنگین فتووں کی بنیاد رکھنا اور قائل کے ایمان و اسلام اور اس کے اللہ تعالیٰ کی خالقیت عامہ کے عقیدہ کو نظر انداز کرنا سراسر ظلم و عدوان ہے۔

رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ غنی کرنے والے فعل میں شریک کرنے فرمایا :

وَمَا نَقْمُوا إِلَّآ أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

مِنْ قَضَائِهِ (سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ ۷۴)

یعنی منافقین نے نہیں بُرا منایا اور انتقام لیا مگر اس امر کا کہ انہیں غنی کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دُعا و برکت اور مین و سعادت سے وہ غنی ہو گئے اور غنی کرنا حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے۔

وعن ذلك من الايات والاحاديث وقد ذكرنا
من قبل فتذكر -

علماء معانی و بیان فرماتے ہیں کہ اگر کافر کہے:

انبت الربيع البقل

تو یہ حقیقتِ عقلیہ ہے اور اسنادِ حقیقی ہے لیکن مومن کہے تو مجازِ عقلی اور مجازِ فی الاسناد ہے کیونکہ کافر موسمِ ربیع کو ہی موثر سمجھتا ہے لیکن مومن اللہ تعالیٰ کو موثر سمجھتا ہے اور موسم کو سبب سمجھتا ہے اور مجازی طور پر نسبت سبب کی طرف کر دیتا ہے۔ اور پیغمبرانِ کرام علیہم السلام اور بزرگانِ دین کی دُعاؤں اور قلبی توجہات کے ذریعے حالتِ حیات میں بھی اور بعد از ممات بھی قریب سے بھی اور دُور سے بھی مشکلات حل ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ اور علامہ ابن القیم وغیرہ کی تصریحات گزر چکی ہیں ان پر ہی نگاہِ انصاف سے نظر ڈالنے سے حقیقی صورتِ حال واضح ہو جائے گی لہذا مدبر و متصرف مان کر پکارنے کی قید بھی ہیرا پھیری ہے۔

۴۔ علامہ صاحب کا پیغمبروں کو اور بزرگوں کو کوسوں دُور اپنی قبروں میں آرام فرما ہوتے ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے پکارنے کی دلیل کا مطالبہ بھی ہیرا پھیری ہی ہے کیونکہ اگر کسی شخص کو مستقل طور سمجھ کر قریب سے پکارا جائے تو کیا یہ شرک نہیں؟ کیا زندہ شخص کو دُور سے پکارا جائے اور عالم الغیب مستقل اور حاضر و ناظر سمجھ کر پکارا جائے تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص امر کو غیر اللہ میں ثابت کرنے کے لیے قریب اور بعید، زندہ اور فوت شدہ کا فرق روا ہو سکتا ہے؟ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے نہ کہ قریب میں نہیں ہوتا دُور میں شرک ہوتا ہے اور زندہ میں شرک نہیں بنتا صرف فوت شدہ میں شرک بنتا ہے۔ لہذا قریب و بعید میں فرق روا رکھنا اور زندہ اور فوت شدہ میں فرق جائز رکھنا سراسر ہیرا پھیری ہے۔

اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں کہ زندہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے فوت شدہ نہیں ہو سکتا یا کوئی نزدیک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے اور دُور ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جبکہ استمداد و حقیقت ارواح کا ملین سے ہوتی ہے اور وہ نہ ہی مرتے ہیں، اور نہ ان کے لیے قرب اور بُعد کا فرق ہوتا ہے۔ الحاصل ہمارے نزدیک غیر اللہ کو پکارنا اگر خدائی صفات اور مستقل مدبّر و متصرف سمجھ کر ہے تو سراسر شرک ہے قریب سے ہوا دُور سے اور زندہ کو پکارا جائے یا فوت شدہ کو اور اگر اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ صفات کمال اور خدا واد تدبیر و تصرف

کے تحت ہے اور مخلوق کے شایان استمداد و استعانت کے لیے ہے تو بالکل جائز ہے۔ ہمارے عقیدہ میں اس ایچ بیج اور ہیرا پھیری کی قطعاً گنجائش نہیں ہے جو علامہ صاحب نے اپنے فاسد نظریہ کے تحفظ کے لیے کی ہے۔

۵۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں صاف لفظ و عاید عمو کے ہوں ہیرا پھیر نہ ہو اس میں خود علامہ صاحب نے ہیرا پھیر سے کام لیا ہے کیونکہ پکارنے کا مقصد استمداد و استعانت ہوتا ہے بذاتِ خود پکار تو مقصود نہیں ہوتی اور استمداد و استعانت کے لیے وُعا یَدِ عَمُو کا صاف لفظ کیوں ضروری ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو تخت لانے کا حکم دیا اور حضرت آصف رضی اللہ عنہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت لے آئے تو کیا ہر کسی سے اس قسم کی امداد و اعانت طلب کرنا جائز اور صحیح ہے؟ اور اسبابِ عادیہ سے بالاتر اور مافوق الاسباب امور کا تقاضا صرف اس لیے جائز ہوگا کہ یہاں پر وُعا یَدِ عَمُو کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے؟ اور اس انداز میں مدد طلب کرنے کے لیے زندہ اور فوت شدہ اور قریب و بعید میں کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

لَا يَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(سورة النور آیت ۶۳)

میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ ادب و احترام اور القاب و اوصافِ کمال

کے ساتھ پکارو۔

اس میں دُعا و پکار اور نداء و خطاب کی رخصت اور اجازت ہے صرف اس کے انداز اور اسلوب میں تقیید و تخصیص فرمائی گئی ہے اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے اور تمام اہل عالم کے لیے ہے۔ کسی کو وصال شریف کے بعد عامیانا انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی دُور ہونے کی صورت میں عامیانا انداز سے پکارنے کی رخصت ہے۔ اگر سرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دُعا و پکار اور نداء و خطاب درست نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا =

لا تدعوا الرَّمُولَ

لا تنادوا الرَّمُولَ

لا تخاطبوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور جب اس طرح نہیں فرمایا بلکہ اس کو مقید فرما کر اس پر نہی وارد کی تو اس نہی کا تعلق دراصل اسی قید کے ساتھ ہی ہوگا یعنی دُعا و رسول اس طرح پر نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ تم میں سے بعض کی دُعا و پکار بعض کیلئے ہوا کرتی ہے لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ دُعا و عمو کے صیغوں سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جائز ہے۔ اور حالت حیات و ممات میں بھی اور قریب سے بھی اور دُور سے بھی کیونکہ پابندی صرف یہ ہے کہ انداز پکارنے کا عامیانا نہ ہو دوسری کوئی پابندی نہیں ہے کما سیاتی تقریرہ۔

نیز حروفِ نداءِ دُعا کے ہی قائم مقام ہوتے ہیں۔ علماءِ نحو نے منادی کی تعریف ہی یہی کی ہے :

هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب ادعو -

منادی (جس کو پکارا جائے) اسم ہے اس ذات کا جس کی توجہ اپنی طرف طلب کی جائے ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے لہذا جب يَاءُ يَهَا النَّبِيِّ - يَاءُ يَهَا الرَّسُولِ کے انداز میں نداءِ وپکار پائی جاتے اور اس کا ثبوت مل جائے تو وہ دعا یا دعو کے الفاظ سے پکارنے کا ثبوت ہی ہوگا۔ لہذا دعا یا دعو کے صاف الفاظ کی قید لگانا بھی سوائے ہیرا پھیری کے کچھ بھی نہیں۔

۴۔ (الف) علامہ صاحب فرماتے ہیں ماتحت الاسباب استعانت اور تعاون پر مثل آیات نہ ہوں۔ یہ تخصیص و تقیید بتلاقی ہے کہ تحت الاسباب استمداد اور استعانت انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان سے جائز ہے مثلاً بیماری کی صورت میں حکیم اور ڈاکٹر کی طرف مراجعت یا چوری اور ڈاکہ کی صورت میں حاکم و سلطان کی طرف مراجعت وغیرہ ذلک جس طرح جائز ہے تو کیا ان امور میں اللہ تعالیٰ کے رسل کرام علیہم السلام کی طرف یا اولیاء کرام کی طرف استغاثہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو وجہ فرق بتلاقیں؟ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہزاروں مریضوں کی حاضری اور شفا، امراض کے لیے استغاثہ و استمداد جو نصوص قطعہ سے ثابت ہے اس کا حکم بتلاقیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا

مختلف بیماریوں اور تکالیف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف استغاثہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کے ذریعے دکتی نہکھیں اور زخمی اور مُردہ آنکھیں درست فرمانا اور ٹوٹی پنڈلیاں جوڑنا، وضو کے پانی سے صحابہ کرام کی غشی اور اغار کو دُور کرنے وغیرہ کا حکم بتلائیں؟ نیز میدانِ بدر میں اور غزوہٴ حنین میں کفار کی طرف مُسٹی بھر مٹی پھینک کر نہیں پسا پانی پر مجبور کر دینا۔ انہیں شکست سے دوچار کر کے اہل اسلام کو فتح اور کامیابی اور غلبہ و کامرانی سے بہرہ ور فرمانا بھی پیش نظر رکھ کر اس ہر کا فیصلہ دیا جائے کہ کیا استمداد کرنے والے مشرک ہو گئے یا نہیں؟ اور امداد و اعانت فرمانے والے اس فتوے کی زد میں آئے یا نہیں؟ اگر نہیں آتے اور یقیناً نہیں آتے تو ان کی یہ استمداد و استعانت اسبابِ عادیہ سے مافوق طریقہ پر تھی لہذا تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا تفرقہ لغو ٹھہرا اور اگر ان مقبولانِ بارگاہ کے کپڑے اور لعاب دہن اور استعمال پانی وغیرہ بھی ایسے اسباب ہیں جن سے لوگوں کی شفا اور تندرستی اور حل مشکلات اور قصنا حاجات متعلق ہیں اور یہ صورتیں عالمِ اسبابِ مبیات کے قبیل سے ہیں تو پھر فوق الاسباب کے نیچے کون سی صورتیں مندرج ہیں ذرا ان کی وضاحت فرمائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سی استمداد و استعانت منحصر رہ گئی اس کی نشاندہی بھی کی جائے لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند نے اللہ تعالیٰ کو اعانت فرمانے سے معطل ہی کر دیا ہے۔

(ب) نیز جن امور میں استمداد و استعانت تحت الالباب ہونے کی وجہ سے جائز رکھی گئی ہے ان میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد و بھروسہ لازم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ان آیات عامہ اور مطلقہ کا مخصوص اور سبب یقیناً بیان کریں۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(سورہ مادہ آیت ۱۱)

إِنَّ الْحَاكِمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ (سورہ یوسف آیت ۶۷)

وغیرہ ذمک، جن میں مطلق اہل ایمان کو ذات باری تعالیٰ پر توکل حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر لازم و ضروری ہے جیسے کہ آیات کریمہ کا عموم و ملاق اس کا مقتضی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اعقلها وتوکل علی اللہ

(الدرر المنتشرہ بحوالہ ترمذی شریف)

اُدٹنی کورسہ ڈال اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔

نیز سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ستر ہزار کی سعادت مند عت کا اس اعزاز سے مشرف ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمانا

هم الذين لا يستر قون ولا يكتدون وعلى

ربهم يتوكلون

وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ منتر وغیرہ کراتے ہیں نہ داغ لگواتے

اور آگ کے ساتھ علاج کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں،
 وغیر ذلک۔ تو اسی طرح اسباب غیر عادیہ سے متمسک بھی اگر توکل اور
 اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھے ان اسباب پر توکل اور اعتماد کُلّی نہ رکھے تو یہ
 صورت کیوں روا نہیں ہوگی؟ نیز جب ہر جگہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہوا تبھی
 اس پر توکل لازم اور ضروری ٹھہرا تو پھر تحت الاسباب اور فوق الاسباب
 کا فرق لغو اور باطل ہو کر رہ گیا اور اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان بالکل بجا ثابت
 ہو گیا۔

حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں

مردود یہ مُراد کس آیت خبر کی ہے

(ج) نیز قول باری تعالیٰ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں مطلقاً استعانت
 کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اس میں سے تحت الاسباب استعانت
 کا مخصص کون ہے؟

جبکہ علماء مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت قدرت ممکنہ اور قدرت
 میسرہ کی عطا کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختصاص بیان کیا ہے اور حج کی
 قدرت ممکنہ میں سواری اور زادِ راہ میں داخل ہے تو کیا کسی سے سواری
 طلب کرنا اور مطلوبہ رقم مانگ لینا بھی شرک قرار پائے گا یا نہیں؟ اگر شرک
 ہے تو خود علامہ صاحب اور ان کے اکابر جو ایسے امور خیر میں لوگوں کو
 امدادیں قبول کرتے ہیں مشرک ٹھہرے اور اگر نہیں تو آیت کریمہ میں
 اختصاص ظاہری استعانت کا نہیں ہوگا بلکہ حقیقی استعانت کا جو کہ اسباب ضروریہ

کی تخلیق و ایجاد کے لحاظ سے ہوگا اور حقیقی تملیک اور تفویض کے اعتبار سے اور اس طرح اسبابِ عادیہ اور غیر عادیہ میں فرق کرنا بالکل غلط ہو جائیگا اور قول باری تعالیٰ :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ م (سورة المائدہ آیت ۲)

میں نیکی اور تقویٰ پر باہم امداد و اعانت کا حکم دیا گیا ہے اور اثم و عدوان میں تعاون سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اثم و عدوان میں تعاون کا ممنوع ہونا تحت الاسباب کی قید کے ساتھ مقید نہیں تو بر و تقویٰ میں تعاون تحت الاسباب کی قید کے ساتھ مقید کیونکر ہوگا۔ طعم بن باعور نے عمالہ کی امداد و اعانت تلوار اور تیر و تفنگ کے ساتھ نہیں بلکہ اسمِ عظم کے ذریعے کرنے کی ٹھانی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا؛ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بر و تقویٰ پر امداد و اعانت نہ کی اور ذلیل و خوار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی مانند قرار دیا اور فرمایا :

مثله كمثل الكلب

لہذا تعاون و امداد کے جواز کو تحت الاسباب کے ساتھ مخصوص ٹھہرانے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ بدر اور غزوہ خینین میں کفار کی طرف مٹھی بھر مٹی پھینک کر انہیں میدان سے بھگانا اور اہل اسلام کو فتح و نصرت سے بہرہ ور فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے دُعا کر کے ایمان سے بہرہ ور کرنا اور حضرت

ابو مخدومہ کے سینے پر ہاتھ پھیر کر ان کے دل سے کفر کو زائل کر کے نورِ ایمان سے منور کرنا وغیرہ ذلک برو تقویٰ پر تعاون ہے اور اسبابِ عادیہ سے ماوراء طریقہ پر ہے۔

(۵) نیز پہلے بیان ہو چکا کہ نمک کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے سوال اور استعانت کرو، اور علامہ آلوسی کا قول مجوسی کا تنگہ اور پہاڑ کا اٹھانا برابر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو اور علامہ علی قاری کا ارشاد کہ نہ پانی سیراب کر سکتا ہے نہ روٹی سیر کر سکتی ہے اور نہ آگ جلا سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ثابت ہوا کہ حقیقی معاون و مددگار تحت الاسباب اور فوق الاسباب میں اللہ تعالیٰ ہے اور عالمِ اسباب و مسببات کے باہمی ربط و تعلق کے تحت کہیں اسبابِ عادیہ سے مسببات متعلق ہوتے ہیں اور کہیں غیر عادیہ سے ان کا ارتباط اور تعلق ہوتا ہے۔

الغرض تحت الاسباب استمداد و تعاون پر مشتمل آیات نہ ہونے کی تعلیہ بھی سراسر ہیرا پھیری ہی ہے۔ دُنیا سے تحقیق میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کروڑوں حصے دار اور شریک بنانے کے مترادف ہے اور مجوسیوں اور ثنویہ فرقہ کی تعلیہ و اتباع ہے۔

۷۔ علامہ صاحب نے فرمایا معجزات و کرامات پر مشتمل دلائل نہ ہوں اس سے تو بڑی ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اسبابِ عادیہ سے ہٹ کر اگر استمداد و استعانت کی جائے گی تو کوئی مسلمان اور مومن شخص کفار و مشرکین اور

ہندو جو گیروں اور سادھوؤں سے یا ساحرین اور جادو گروں سے تراستداد
 واستعانت نہیں کرے گا لامحالہ انبیاءِ عظیم السلام اور اولیاءِ عظیم الرضوان
 سے ہی کرے گا اور پہلی صورت معجزہ کہلانے گی اور دوسری صورت کرامت
 کہلانے گی اور یہ دونوں دلیلیں قابل قبول نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
 استدراج اور تکذیب و اہانت پر مشتمل آیات پیش کریں یا صرف جنات اور
 شیاطین کی اعداد و اعانت پر مشتمل آیات پیش کریں؟ کتنے افسوس کی بات ہے
 کہ عفریت کی اور دیگر جنات کی قوت و طاقت مسلم ہے اور ان سے اس قسم
 کے کام اور خدمات لی جاسکتی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے ایسی
 خدمات لیتے رہتے تھے جو عام انسانوں کی ہمت و طاقت سے باہر اور ماوراء
 ہوتی تھیں۔ کما قال تعالیٰ :

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ (الی)
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ تَحَارِيرٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِجَانٍ
 كَالْحِجَابِ وَقَدُورٍ رَّسِيَّتٍ ۗ (سودہ سبأ آیت ۱۲-۱۳)

تو حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ جیسے مقبولان بارگاہ سے اس
 قسم کے امور میں استفادہ و استفاضہ اور استمداد و استعانت کیونکر جائز
 نہیں ہوگی اور اکابرین کے ارشادات اور تصریحات سے یہ حقیقت واضح کی
 جا چکی ہے کہ جس طرح ہمارے قومی اور اعضاء - حواس و مشاعر بطور عادت
 اور معمول اپنے اپنے دائرہ کار میں سبب ہوتے ہیں اور جنات و شیاطین
 کے قومی اور قدرتیں سبب ہوتی ہیں اور ان میں بطور ملکہ موجود ہوتی ہیں،

انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام میں بھی ان کا تحقق و ثبوت بطورِ مکمل ہوتا ہے اور وہ غیر عادی امور میں ایجاد و تخلیق کا سبب ہوتے ہیں اور موجد و خالق تمام امور اور افعالِ عادیہ و غیر عادیہ کا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اور معجزاتِ انبیاء اور کراماتِ اولیاء ان کے ارادے اور اختیار سے بھی سرزد ہوتے ہیں لہذا ان پر مشق و دلائل کو کیوں نہ پیش کریں۔ بلکہ علامہ صاحب کو یوں کہہ دینا چاہیے تھا کہ کوئی سستی اپنے عقیدہ پر کوئی دلیل پیش ہی نہ کرے تاکہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے۔ لہذا یہ بھی علامہ صاحب کی صرف ہیرا پھیری ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے امتیازی کمالات کا انکار ہے اور جواب سے عجز اور بے بسی کو منہ بولتی دلیل و برہان ہے۔

۸۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بہت سی آیات سے غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنے والے کا گمراہ ہونا اور مشرک ہونا ثابت کر چکے حالانکہ اسمیں بھی علامہ صاحب نے ہیرا پھیری سے کام لیا ہے جب نیلوی اینڈ کمپنی ان آیات سے استدلال کرے تو آپ فرماتے ہیں ان سے اصنام و اوثان مراد ہیں، اہل قبور مراد نہیں تاکہ ان کے پکارنے اور جاننے اور سُننے دیکھنے کا عقیدہ رکھنے والا گمراہ اور بے دین قرار پاتے اور جب انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے استمداد و استعانت کو ناجائز اور مشرک ثابت کرنا ہوتا ہے تو پھر وہی آیات خود پیش کرتے ہیں اور ہمارے خلاف دلیل و حجت بنا لیتے ہیں لہذا یہ سراسر ہیرا پھیری ہے کیونکہ اولیاء کرام اور

انبیاء کرام علیہم السلام ان آیات کریمہ میں داخل ہیں تو پھر قریب اور بعید اور تحت الاسباب اور فوق الاسباب کے تفرقے سراسر ہیرا پھیری ہیں کیونکہ آیات کریمہ کے عموم و اطلاق کو خاص اور مفید ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی انہیں آیات میں اصنام و اوثان بھی داخل اور ان سے قریب و بعید اور تحت الاسباب اور فوق الاسباب امور میں تدبیر و تصرف بطور ایجاد و تخلیق بھی معدوم و منفی اور بذور سمیت بھی لیکن انہیں میں داخل انبیاء و اولیاء سے صرف بعید اور فوق الاسباب امور میں تدبیر و تصرف کی نفی ہو اور نہ قریب سے تو اس سے بڑی ہیرا پھیری کیا ہو سکتی ہے ؟

حقیقت حال یہ ہے کہ جس طرح خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشرک قرار دینے کے لیے بلا جواز قول باری تعالیٰ :

ان الحكم الا الله (سورہ یوسف)

کو آڑ بنا لیا تھا اور کہا تم نے حکم اور ثالثی قبول کر کے شرک کا ارتکاب کیا ہے اسی طرح علامہ صاحب نے بھی اصنام و اوثان کی بیخبری اور غفلت اور مجبوری و بے بسی کے بیان پر مشتمل آیات اور ان کے پجاریوں کے کفر و شرک پر مشتمل آیات کو اہل اسلام پر منطبق کرنے اور انہیں مشرک اور گمراہ قرار دینے کی ناکام سعی فرمائی ہے۔ اور جو جواب مولائے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان خوارج کو دیا تھا یعنی کلمہ حق

ارید بھا الباطل

آیت برحق ہے مگر اس سے جو معنی کشید کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح

حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کے غلاموں کی طرف سے بھی جواب وہی ہے کہ آیات برحق ہیں مگر ان سے کشید کر وہ معنی سراسر باطل ہے، اور بقول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگوں کی اندھی تقلید ہے۔

جیسے کہ بخاری شریف ص ۲۲۴ ج ۲ پر منقول ہے :

كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال انهم
انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوا
على المؤمنين -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجیوں کو ساری مخلوق سے بدتر سمجھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان آیات کی طرف چلے گئے جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں پس ان کو مومنین پر منطبق کر دیا اور بالکل وہی طریقہ نیلومی صاحب نے بھی اور سرفراز صاحب نے بھی اپنا رکھا ہے اور حدیث رسول علیہ السلام سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اہل اسلام کو مشرک قرار دینے والا ردائے اسلام کو اتار پھینکنے والا ہے اور قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور بلعم بن باعور کا مقتدی اور متبع ہے۔

العیاذ باللہ تعالیٰ - بلکہ حقیقت میں مشرک ہی وہی ہے۔

قبل ازیں ان آیات کریمہ کے متعلق تفسیری اقوال اور ان کے حقیقی معانی کی وضاحت پیش کی جا چکی ہے جو علامہ صاحب نے اہل اسلام پر منطبق کی ہیں انہیں دوبارہ ملاحظہ فرمائیں اور مطالعہ کر لیں تاکہ حقیقت حال معلوم

ہو جائے اور علامہ صاحب کے استدلال کی لغویت کا یقین ہو جائے۔

علامہ صاحب کا بے بنیاد دعویٰ

علامہ سرفراز صاحب کی ہمیرا پھیری کے نمونے ملاحظہ کرنے کے بعد اصل دعویٰ کی طرف توجہ فرمادیں کہ قرآن مجید کی آیات سے کوئی آیت غیر اللہ کے امداد و اعانت کرنے اور ان سے استمداد و استعانت کے لیے پکارنے پر دلالت کرتی ہے یا نہیں حالانکہ متعدد آیات کریمہ امداد و اعانت اور استمداد و استعانت کے جواز و اباحت پر دلالت کرتی ہیں لیکن اگر کوئی ان میں غور ہی نہ کرے یا غور و فکر کرنا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا علاج ہے۔

۱۔ قرآن تعالیٰ :

فَالْمَدِينَاتِ أَمْرَأَهُ (سورہ الزلزلت آیت ۵)

کی تفسیر اور علماء اعلام کے ارشادات پہلے گزر چکے اور وجوہ استدلال بھی لہذا دوبارہ ان کا مطالعہ فرمائیں۔

عذبارو

علامہ سرفراز صاحب نے راہ ہدایت ص ۱۲۶ میں کہا کہ چونکہ اس کی متعدد تفسیریں منقول ہیں لہذا اس سے استدلال درست نہیں کیونکہ اس میں قطعیت باقی نہیں رہ گئی حالانکہ آپ ماہر مدرس ہونے کے مدعی ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ متعدد احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کے ساتھ

استدلال کرنے میں اور متعدد تفاسیر میں سے کسی ایک تفسیر کے ساتھ استدلال کرنے میں واضح فرق ہے جیسے کہ فاضل سیالکوٹی نے حاشیہ بیضاوی میں اس کی تصریح فرمائی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ ۶)

الآیہ سے قاضی بیضاوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب والے معجزہ سے استدلال کیا تو اس پر یہی اعتراض وارد ہوا کہ آپ کی غیبی خبر تو صرف اس صورت میں بنے گی جبکہ الذین کفروا سے مخصوص اور مستعین افراد مراد ہوں حالانکہ اس میں عموم والا قول بھی موجود ہے تو جب احتمال متعدد ہو گئے تو اس سے قاضی بیضاوی کا استدلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب والے معجزہ پر (کہ آپ نے جان لیا کہ فلاں فلاں کا فر تبلیغ و ارشاد سے مستفیہ نہیں ہوں گے، اور ایمان نہیں لائیں گے اور آپ نے خبر بھی دے دی اور جس طرح فرمایا اسی طرح ہوا) باطل ہو گیا تو فاضل سیالکوٹی نے فرمایا :

فهو في الحقيقة استدلال باحد وجهي التفسير و

ليس استدلالا بالمحتمل - (منہ)

کہ یہ درحقیقت تفسیر کے متعدد وجوہ میں سے ایک وجہ کے ساتھ استدلال ہے نہ کہ امر محتمل کے ساتھ استدلال ہے۔ لہذا اس جواب میں علامہ صاحب نے اپنا علمی مقام اگر تھا بھی تو اس کو تعصب و عناد کے

تحتِ دادِ پر لگا دیا ہے اور اس واضح اور روشن تر حقیقت سے آنکھیں
 نہ کر لی ہیں کہ مفسرینِ کرام تو تقریباً ہر آیتِ کریمہ کے تحت متعدد اقوال ذکر
 کر دیتے ہیں لہذا ان تمام آیات سے استدلال ناجائز اور غلط ہو جائے گا
 گویا ان مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کر کے اس کو ناقابلِ عمل بنا دیا اور
 طعی کو ظنی اور مشکوک بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور اس کی کتاب کے
 ساتھ بھی ظلمِ عظیم کیا اور ہر مفسر گویا اس کا پابند ہونا چاہیے کہ ہر آیت
 کی صرف ایک وجہ سے ہی تفسیر کرے متعدد وجوہ ذکر کرنا اس پر حرام
 ہونا چاہیے۔ یا للعجب ولصیقة الدرب۔

رہے نہ اہل ہنر تو بے خرد چمکے

فروغِ نفس ہوا عقل کے زوال کے بعد

حقیقتِ حال یہ ہے کہ مدبرات کا لفظ عام ہے اور عام کو اپنے عموم
 پر رکھنا ضروری ہے لہذا ان متعدد تفسیری اقوال میں کوئی منافات نہیں
 بلکہ وہ سب اقوال اسی عموم کا بیان ہیں اور عام کے ساتھ خاص پر استدلال
 اصطلاحِ منطق میں قیاس کہلاتا ہے اور وہ حجت و دلیل کے اقسام ثلاثہ میں
 سے اعلیٰ درجہ کی حجت و دلیل ہوا کرتا ہے۔

تحتِ الاسباب اور فوقِ الاسباب ،

علامہ صاحب کو یہاں یہ شبہ بھی ہے کہ یہاں پر جس تدبیر و تصرف کا
 ذکر ہے وہ تحتِ الاسباب ہے فوقِ الاسباب نہیں ہے جب کہ نزاع

فوق الاسباب تدبیر و تصرف میں ہے چنانچہ فرماتے ہیں :

اس آیتِ مذکورہ میں جس تدبیر اور تصرف کا (ایک تفسیر اور حتمال کے رو سے) ثبوت ملتا ہے وہ صرف عالم اسباب کی تدبیر ہے اس سے ما فوق الاسباب تدبیر اور تصرف ہرگز مراد نہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہی عرض کر دیں :

مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور ہوگا بوساطت فرشتگان اور سیارگان و عقول عشرہ ہی ہو رہا ہے یا ہرآن میں بلا تو سل ان سب کے خود حاکم حقیقی نظم و نسق فرماتا ہے بیذوا تو جروا۔ ابواب اللہ اکبر حاکم حقیقی عز جلالہ پاک ہے اس سے کہ کسی سے تو سل کرے وہی اکیلا حاکم، اکیلا خالق، اکیلا مدبّر ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے عالم اسباب میں ملائکہ کو تدابیر امور پر مقرر فرمایا ہے۔

قال تعالیٰ :

فالمدبرّات امرًا

(احکام شریعت حصہ سوم ص ۱۶۴ - راہ ہدایت ص ۱۳۱)

خود علامہ صاحب نے تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی وضاحت

اپنے طور پر یوں کی ہے :

یہ یاد رہے کہ پیاس کے وقت اپنے نوکر کو پانی کے لیے پکارنا بیماری میں علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کو بلانا، کسی اور ایسی ہی تکلیف میں اپنے

کسی دوست، عزیز، رشتہ دار یا عام انسان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنا یہ نہ تو شرک ہے اور نہ اس سے ڈاکٹر اور حکیم کو اللہ ماننا لازم آتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ سلسلہ اسباب سے مافوق بخلاف اس کے جو بھوک پیاس، بیماری یا ڈکھ درد میں کسی پیغمبر، ولی شہید اور بزرگ کو پکارتا ہے (تا) اس کو اس معنی میں متصرف فی الامور مانتا ہے، کہ یہ مشکل کشائی، حاجت روائی، پناہ دہندگی اور اعانت و خبرگیری اور حفاظت میں فوق الطبعی طور پر اسباب کو حرکت میں لاسکتے ہیں اور یہی اصل شرک ہے

(گلدستہ - توحید ص ۱۱۲)

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کے کلام میں مطلقاً تدابیر امور کو ملائکہ کے سپرد کرنے کا ذکر ہے اس میں فوق الطبعی طور پر یا طبعی طور پر اسباب کو مسببات کے ساتھ مرتبط کرنے کا فرق نہیں کیا گیا جبکہ علامہ صاحب نے اسباب و مسببات کے طبعی ربط و تعلق کے ذریعے مسبب کے تحقق کو تحت الاسباب سے تعبیر کیا ہے اور فوق الطبعی ربط و تعلق کو فوق الاسباب سے تعبیر کیا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت کے کلام کو اپنے مدعا کی دلیل بھی بنایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ موصوف کو تحت الاسباب اور مافوق الاسباب میں باہمی امتیاز اور تفرقہ کا پتہ ہی نہیں اور نہ کوئی حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے اللہ تعالیٰ کی محتاجی کی نفی فرمائی، اور ملائکہ وغیرہ کے توسل سے امور میں تدبیر و تصرف کی نفی فرمائی جس کا مطاب و مضموم یہ تھا کہ اصل کارکنان قضا و قدر ملائکہ اور عقول عشرہ وغیرہ

ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تو اس طرح ان کے افعال بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گئے اور یہ گویا فلاسفہ کا تفویض امور والہ نظریہ تھا جس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی مدبر اور متصرف اور خالق و موجد ہے اور ملائکہ کی تدابیر امور کائنات کی انجام دہی کے لیے اسباب ہیں اگرچہ فرق الطبیعیات ہی کیوں نہ ہوں جس طرح جبرئیل علیہ السلام کے حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد اگرچہ سبب و سبب کے باہمی ربط و تعلق اور جبرئیل امین علیہ السلام کی تدبیر سے ہے۔ کما قال :

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

(سورہ مریم آیت ۱۹)

لیکن تو والد و تناسل کا سبب طبعی یہ نہیں ہے بلکہ خاوند اور بیوی کا یہی ملاپ اور رحم میں دونوں کے مزوج نطفوں کا استقرار سبب طبعی ہے، اور فوق الطبعی طور پر اسباب و سببیت میں ربط قائم کرنے اور سبب کے مترتب ہو جانے کے عقیدہ کو علامہ صاحب شرک قرار دیتے ہیں حالانکہ معجزات اور کرامات میں بالعموم ہوتا ہی اسی طرح ہے۔ پانی کے پیالہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس رکھ کر اُبلتے چشموں میں بدنہ اور صحابہ کرام کو سیراب فرمانا، حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ کا زانیہ عورت کے پیٹ میں موجود بچے کو کہنا

یا بابوس من ابوک

اے پیٹ میں موجود جنین تو کس کے نطفے سے ہے اور اس کا اندر سے
جواب دینا میں چرواہے کے نطفے سے ہوں۔

(مسلم شریف ص ۳۱۲ ج ۲ - بخاری شریف ص ۱۷۱ ج ۱)

فوق الطبعی طور پر اپنی برات ثابت کرنے کے قیل سے ہے۔

لہذا علامہ صاحب کے نظریہ میں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فرمان میں
واضح فرق اور امتیاز موجود ہے اور باہم مطابقت و موافقت بالکل مفقود
ہے اس لیے آپ کے کلام سے استشہاد علامہ صاحب کے لیے بالکل بے سود ہے۔
اعلیٰ حضرت کا صرف اور صرف وہی مطلب ہے جو حضرت خاتم المفسرین
شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کا ہے کہ اسباب ظاہرہ اور ان کے سببات میں
بھی حقیقی موثر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے اور نظر اسباب
پر نہ رکھی جائے بلکہ سبب پر اور اسباب باطنہ غیر عادیہ میں بھی نظر اسی
کی ذات پر ہونی چاہیے اور موثر حقیقی اسی کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :

ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نمازِ شام پڑھا رہے تھے جب
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

کہا تو بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش بحال ہوا تو لوگوں نے دریافت کیا
اے شیخ آپ کو کیا ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے إِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ پڑھا تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ مجھے کہیں اے دروغ گو تو پھر
طیب سے دارو کیوں طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی کیوں طلب کرتا ہے

اور بادشاہ اور حاکم سے نصرت و امداد کیوں طلب کرتا ہے (تا) لیکن درینجا
 باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہیکہ اعتماد برآں غیر باشد و اور را منظر عون
 الہی نداند حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از
 مظاہر عون الہی دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ درآں نمودہ
 بغیر استعانت ظاہر نماید دور از عرفان نخواہد بود و در شرع نیز جائز و روا
 است و انبیاء و اولیاء۔ ایں نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت ایں
 نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لاغیر۔

(صنوبر ۸ ج ۱)

لیکن یہاں پر یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ غیر اللہ سے استعانت اس طرح
 ہو کہ اعتماد صرف اسی پر ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اعانت کا منظر نہ جانے
 تو حرام ہے اور اگر توجہ اور التفات محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
 اور اس کو غیر اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت کے مظاہر میں سے ایک منظر سمجھ
 کر اور کارخانہ اسباب اور حکمت باری تعالیٰ پر نظر رکھتے ہوئے غیر اللہ
 سے ظاہری طور پر استعانت کرے تو عرفان سے دور نہیں ہوگی اور شریعت
 میں بھی جائز اور درست ہے اور انبیاء علیہم السلام و اولیاء نے اس طرح
 کی استعانت غیر سے کی ہے اور در حقیقت یہ غیر سے استعانت نہیں بلکہ
 حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔

اور جب ظاہری اور عادی اسباب پر نظر اور اعتماد کلی روا نہیں تو غیر
 عادی اسباب پر بطریق اولیٰ روا نہیں ہوگا اور یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ

کا مقصد ہے اور اس کو انہوں نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔

حاکم حکیم دار و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں
مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

اور اگر اعلیٰ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان
میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی تدبیر و تصرف کی قدرت و طاقت تسلیم نہیں
کرتے اور انہیں خدا داد تصرف و تدبیر کا مالک بھی نہیں مانتے تو پھر تمہارا
ان کے ساتھ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنازعہ کیا ہے اور
ان پر شرک کے فتوے کیسے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ صاحب کو اعلیٰ حضرت
کی اردو عبارت سمجھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور نہ ان کو خود ہی معلوم ہو
سکا ہے کہ ہمارے تحت الاسباب اور فوق الاسباب کے رٹے رٹائے
الفاظ کا مطلب اور معنی و مفہوم کیا ہے۔

حالت اضطرار میں مافوق الاسباب استمداد کا جواز

اختیاری حالت میں تو علماء دیوبند تحت الاسباب اور فوق الاسباب
استمداد کا فرق بہت ہی ملحوظ رکھتے ہیں اور اول کے جواز اور ثانی کے
شرک ہونے کے فتویٰ صادر کرتے ہیں مگر جب بھوک ستاے اور جان لبوں
پر آجائے تو پھر فوق الاسباب استمداد بھی جائز ہو جاتی ہے اور امداد دینے
والے کی قدرت و طاقت اور تدبیر و تصرف کا فراخ دلی کے ساتھ اعتراف
بھی کیا جاتا ہے چنانچہ مخزن احمدی کے مولف سید احمد ربلموسی کے نبیرہ
سید محمد علی صاحب لکھتے ہیں: (۱)

کہ ہمارا قافلہ وادیِ سرف میں حضرت امّ المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا
سے زوار مبارک کے قریب فروکش ہوا۔ اتفاق سے کھانے پینے کو کوئی شے
دستیاب نہ ہو سکی اور ہر شخص کے پاس روٹی کی طلب میں دوڑا لیکن ہر طرف
سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو لاچار اور مجبور ہو کر مزار مبارک کی زیارت
کے لیے حجرہ مبارک میں حاضر ہوا۔

و پیش تربت شریفہ گدایانہ ندا کر دم و گفتم۔ اسے جدہ امجدہ من ممان
شما ہستم چیزے خوردنی عنایت فرما و مرا محروم از الطاف کریمانہ خود
منما۔ آنگاہ سلام کر دم و فاتحہ و اخلاص خواندہ ثوابش بروج پر خوش فرستادم
آنگاہ نشستہ سر بر قبرش نہادہ بودم از رزاق مطلق و دانائے برحق و خوش
انگور تازہ بدستم افتادہ۔ لطفہ تر آنکہ آں ایام سرا بود و ہیج جا انگور تازہ
دستیاب نبود در حیرت افتادم و یکے ازاں ہر دو خوشہ ہموں جانستہ تناول
نمودہ از حجرہ بیرون شدم و یک یک دانہ بہر یک تقسیم کر دم و گفتم سے

یافت مریم گر بہن گام شتا

سیوہ ہائے جنت از فضل خدا

ایں کرامت در حیاش بود و بس

بعد فتش نقل نمودہ است کس

بعد فوت زوج حستم المرسلین

رفقہ چندیک قرینا اے دُور بین

بگرا ز مے ایں کرامت یافتم

مایہ صد گونہ نعمت یافتم

اور اُم المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی مزار شریف کے سامنے گد اگر کے انداز میں صدا دی اور عرض کیا، اے میری بزرگ ترین نانی جان میں آپ کا ہمان ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز عنایت فرمائیں اور مجھے اپنے الطاف کریمانہ سے محروم نہ رکھیں۔ اس وقت سلام پیش کیا۔ سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب آپ کی رُوح پر فتوح کو پہنچایا۔ اس وقت بیٹھے ہوئے میں نے اپنا سر آپ کی مزار مبارک پر رکھا ہوا تھا کہ اچانک رزاقِ مطلق اور دانے برحق کی طرف سے تازہ انگوروں کے دو خوشے میرے ہاتھ پر گرے عجب معاملہ یہ تھا وہ سردی کے دن تھے اور کسی جگہ بھی تازہ انگور دستیاب نہیں تھے میں حیرت زدہ ہو گیا اور ان دو میں سے ایک خوشہ وہیں بیٹھے کھایا پھر حجرہ مبارک سے باہر آ گیا اور دوسرے خوشہ سے ایک ایک دانہ سب رفقا۔ میں تقسیم کیا اور کہا۔

ترجمہ اشعار :

اگر حضرت مریم علیہا السلام نے سردی کے ایام میں خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے میوہ حیات پال لیے تو یہ ان کی کرامت صرف ان کی ظاہری زندگی میں تھی۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے اس کرامت کو نقل نہیں کیا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی وفات کے بعد اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اسے دُور بین دیکھ کر میں نے ان سے یہ کرامت پائی ہے اور صد گو نہ نعمت کی پونجی حاصل کی ہے۔

علامہ صاحب ذرا سوچ کر بتلانا کہ حضرت اُم المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے گدایانہ انداز میں ممانی کا طلبکار ہونا کیا اسی طرح کی استمداد ہے بطرح

نوکر کو پانی لانے کے لیے حکم دیا جاتا ہے یا ڈاکٹر کو دوا دینے کے لیے کہا جاتا ہے یا اس میں فرق الطبعی طور پر اسبابِ معیشت اور سیری کو حرکت میں لانے کی درخواست ہے اور پھر یہ اعتراف بھی موجود ہے کہ سبب کا وجود بھی ان ایام میں کہیں نہیں تھا کیونکہ موسم ہی تازہ انگوروں کا نہیں تھا لیکن محبوبِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا نے ازراہِ کرامت فوق الطبعی طور پر اسبابِ معیشت کو حرکت میں لا کر اس گدایا نہ صدا دینے والے فقیر کی مُراد پوری کر دی اور اس کی مہمانی کا حق ادا کر دیا۔

فوائد : ۱- ہمیں تو مزاراتِ اکابر کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت دینا علماءِ دیوبند گوارا نہیں فرماتے مگر خود مزارات پر بوقتِ اضطرار سر بھی رکھ لیتے ہیں۔

۲- ہمیں فاتحہ دُرود سے روکا جاتا ہے اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور خود فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں۔

۳- ہمیں اہلِ قبور کی استمداد سے روکا جاتا ہے لیکن خود استمداد کر لیتے ہیں اور امداد ملنے کے اعترافات بھی کرتے ہیں (حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت غوثِ اعظم اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین رضی اللہ عنہم اور حضرت مولائے مرقضیٰ اور سیدۃ فاطمہ الزاہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلکہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعترافات پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں)۔

۴- یہاں اہلِ القبور میں حیات اور سُننے سمجھنے اور زائرین کی معرفت کی اہمیت بھی تسلیم کر لی گئی لیکن ضرورت مٹ جاتے تو انکار کرنا واجب بھی قرار

دے دیا جاتا ہے۔ وغیر ذلک۔

بدحواسی کا نمونہ

اسلامی آداب میں سے یہ اہم ترین ادب ہے کہ پہلے سلام کہو بعد میں کلام کرو لیکن یہاں حاجت پہلے پیش کی گئی اور سلام نیاز اور فاتحہ بعد میں پڑھا گیا۔ جھوک کی شدت نے اسلامی آداب و اخلاق بھی بھلا دیئے بلکہ توحید و شرک کا باہمی امتیاز بھی مٹا دیا۔

علامہ صاحب دور دراز قبور میں بیٹھے ہونے کی قیود لگاتے ہیں تو کم از کم اس امر کا اعتراف تو بر ملا کر لیں کہ واقعی قریب سے مقربانِ بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ اسبابِ عادیہ سے بالاتر ہو کر فوقِ لطبعی طور پر امداد و اعانت فرما سکتے ہیں اور جہاں اسبابِ عادیہ کام نہ آسکیں، یہ حضرات غیر عادی اسباب کے ذریعے امداد فرما دیتے ہیں اور حاجات پوری کر دیتے ہیں اور اس میں زندہ اور فوت شدہ کا فرق روا نہیں رکھتے۔

اور علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب شیخ گنگوہی کے بارے میں کہتے ہیں۔

حوائجِ دین و دنیا کے کہاں لے جاتیں ہم یارب

گیا وہ قبلہ حاجاتِ روحانی و جسمانی
یعنی ہمارا ہندوں سے عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کر کے یہ کام کرو
یہ بھی شرک اور خود اللہ تعالیٰ سے کہیں کوئی بندہ بتلا جس کے پاس حاجات

لے کر جائیں یہ بھی عین اسلام اور رُوحِ دین اور جانِ ایمان ہے۔ ۵
پھر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

۲۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدَّيْنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ (سورة المائدہ آیت ۲)

اور باہم برو احسان اور تقویٰ و پرہیزگاری پر تعاون کرو نہ تعاون
کرؤ گناہ اور سرکشی پر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

وجہ استدلال = اس آیتِ کریمہ میں برو تقویٰ پر باہمی تعاون کا حکم
دیا گیا ہے اور اثم و عدوان پر تعاون سے روکا گیا ہے اور اس میں تحت
الاسباب اور فرق الاسباب کا کوئی فرق نہیں کیا گیا بلکہ مطلق طور پر یہ
حکم دیا گیا ہے اور نصوص کلام مجیدہ کو اپنے عموم و اطلاق پر رکھنا ضروری
ہے جب تک کوئی قطعی مخصص اور وجہ تقييد موجود نہ ہو اور اس آیت
کریمہ کے اطلاق کو تقييد میں بدلنے والی کوئی نص موجود نہیں لہذا ہر دو
طرح کے تعاون کا حکم یعنی جواز بلکہ استحباب اس سے ثابت ہو گیا جس طرح
کہ اثم و عدوان ہر ہر طرح کے تعاون کا ممنوع ہونا ثابت ہو گیا اور
قبل ازیں اس اطلاق پر تبيين بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو مخدومہ
کے سینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیر کر ان کے دل
سے ظلمتِ کفر دُور فرمادی اور نورِ ایمان سے منور فرما دیا۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینہ پر ہاتھ پھیر کر ان کو

اپنی محبت میں کامل ترین بنا دیا حتیٰ کہ اس کے بعد ان کو آپ مال، اولاد آباد اجداد، خویش و اقارب حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی طبعی طور پر عزیز اور پائیے ہو گئے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی گھوڑے کے تیز دوڑنے پر گر پڑتے تھے آپ نے ان کے سینے پر اور پشت پر ہاتھ پھیر کر بزودی کو دور فرما دیا اور انہیں ثابت قدمی اور بہادری کا پیکر بنا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قرضے ادا کرنے کے لیے ان کے باغ کا سارا پھل بھی کفایت نہیں کر سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ڈھیری سے سارے قرضے ادا فرما دیئے اور اس سے بھی ایک کھجور کی کمی معلوم نہیں ہوتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دُعا فرما کر دولتِ ایامی سے مالا مال فرما دیا۔

نیز ائم و عدوان میں فوق الاسباب تعاون بھی ممنوع ہے تو لامحالہ برو تقویٰ میں فوق الاسباب تعاون بھی جائز اور کارِ ثواب ہوگا۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ طعم بن باعور کا اسمِ اعظم معلوم تھا اور وہ مستجاب الدعوات تھا جب قوم جبّارین کی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اسمِ اعظم کے ذریعے امداد و اعانت کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود و طعون بنا دیا اور اس کی زبان لٹک کر سینہ سمک آگئی اور قرآن مجید میں اس کی مذمت اس طرح فرمائی گئی ہے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ (الی) فَمَشَلَهُ

۱۔ رضی اللہ عنہ۔

كَمْثَلِ الْكَلْبِ ۚ الْاٰیة (سُورَةُ الْاَعْرَافِ آیة ۱۶۵-۱۶۶)

تفصیل تفسیر ابن کثیر جلد ثانی صفحہ ۲۷۱ تا ۲۷۲ پر ملاحظہ فرمادیں۔

نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیانی بحال فرمانا اور حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت لاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماریوں کی مختلف النوع بیماریوں کو دور کرنا کلام مجید سے ثابت ہے اور یہ سبھی امور خیر میں مافوق الاسباب طریق پر تعاون کی صورتیں ہیں لہذا اس آیت کریمہ کو تحت الاسباب استعانت سے مقید اور مخصوص ٹھہرانا سراسر زیادتی ہے۔ اس میں قواعد و اصول کی خلاف ورزی بھی ہے اور دوسری آیات مبارکہ اور احادیث مقدسہ کی بھی مخالفت ہے جو قطعاً قابل برداشت نہیں ہے۔

۳۔ قال اللہ تعالیٰ :

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝

(سُورَةُ تَحْسِيْمِ آیة ۴)

پس تحقیق اللہ ان کا ناصر و مددگار ہے اور جبریل اور مومنین صالحین اور ان کے تمام ملائکہ ان کے مددگار اور پشت پناہ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امداد و نصرت کیساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اور مومنین صالحین (صحابہ کرام علیہم الرضوان)

اور ملائکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصرت و امداد کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر مدد نہیں دے سکتے نہ سببیت کے طور پر اور نہ علیت کے طور پر نہ کسب اور مباشرت اسباب کے ذریعے اور نہ دعوات اور توجہات قلبیہ اور روحانی تصرفات کے ذریعے تو ان کے ذکر کا کوئی مقصد ہی نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں میدان بدر میں ملائکہ کا امداد کے لیے آنا اور عملی طور پر امداد کرنا نص قرآنی سے ثابت اور جنگ اُحد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کے تتر چلے ہونے کے باوجود محفوظ رہنا بھی جبریلؑ و میکائیلؑ کی امداد و اعانت کا نتیجہ اور ثمرہ تھا اور خیبر کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روحانی تصرف سے قلعہ کے دروازے کو اکھیڑ پھینکنا اور اس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دینا اور مرحب جیسے ناقابل شکست جنگجو کو ایک ضربت حیدری سے دو سخت کر کے میدان کارزار میں تھمکے مچا دینا اسبابِ عادیہ سے ماوراء کارنامہ ہے اور امتیازی کرامت ہے حاصل اس آیت کریمہ میں ولایت و نصرت مطلق ہے اور عملی طور پر بھی تحت الاسباب اور فوق الاسباب ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور صالح المؤمنین کی طرف سے پائی گئی ہے لہذا استمداد و استعانت کی ایاحت اور حلت اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہو گئی۔ اور علامہ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز اور دیگر اکابر کی تصریحات سے صالح المؤمنین کا ملا۔ اعلیٰ میں شامل ہو جانا اور ملائکہ کی طرح تدابیر کائنات میں شریک کار ہونا واضح ہو چکا اور بالخصوص اعلائے کلمۃ اللہ

لہ علیہما السلام۔

میں مجاہدینِ اسلام کی امداد و نصرت کو اپنے اوپر لازم سمجھنے کی تصریحات گزر چکی ہیں لہذا حالتِ حیات میں بھی اور بعد از وصال بھی استمداد و استعانت کی اباحت ثابت ہو گئی کیونکہ امداد و اعانت کرنے کا جواز مدد و اعانت حاصل کرنے کے جواز و اباحت کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امداد و اعانت غیر اللہ کے لیے جائز ہے تو دوسرے اہل اسلام کے لیے کیوں جائز نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ کا مدد و نصرت حاصل کرنا جائز اور روا ہے تو دوسروں کا مدد و اعانت حاصل کرنا کیونکر روا نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی اُمت کے ترجمان اور نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے لیے عملی نمونہ اور حق نما آئینہ ہوتے ہیں تو لامحالہ اُمت کے لیے استمداد و استعانت روا ہوگی۔

۴۔ قال اللہ تعالیٰ :

هُوَ الَّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝

(سُورَةُ الْاَنْفَالِ آيَتِ ۶۲)

اللہ تعالیٰ ہی وہ ذاتِ اقدس ہے کہ جس نے آپ کو تقویت بہم پہنچائی اپنی نصرت و امداد کے ساتھ اور مومنین کے ذریعے اس آیتِ مقدسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی امداد و نصرت کو اپنی امداد و نصرت کے ساتھ ذکر فرما کر واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مدد و معاون ہے اور اہل ایمان اپنی شان کے لائق اور ہر ایک سے وہ تعاون اور امداد حاصل کرنا درست ہے جو ان کی شان کے لائق ہے کوئی اللہ تعالیٰ

سے عرض کرے کہ تلوار لے کر میدان کارزار میں ہمارے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ فرما، یا ہماری فتح و نصرت کے لیے دُعا فرما تو ایسا شخص یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کوئی مومنین سے ایجاد و تخلیق کی صورت میں امداد و اعانت کا طلبگار ہوگا تو وہ بھی یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لہذا خلق و ایجاد کے لحاظ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ممد و معاون ہے اور کسب و سبیت کے طور پر اہل ایمان خواہ اسبابِ عادیہ کے ذریعے امداد و اعانت کریں یا غیر عادیہ کے طور پر۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی سے بھی یہ مطلوب و مقصود ثابت ہو رہا ہے۔

۵۔ قال اللہ تعالیٰ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(سُورَةُ الْاِنْفَالِ آيَةُ ۶۴)

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے اور جن مومنین نے آپ کی اتباع کی ہے وہ کافی ہیں۔

اور قبل ازیں حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اور دیگر اکابر کے حوالے سے بتلایا جا چکا ہے کہ اسبابِ عادیہ ہی کیوں نہ ہوں ان پر اعتماد اور توکل درست نہیں بلکہ ان کو بھی صرف مظاہرِ عونِ الہیہ سمجھنا لازم اور ضروری ہے جب اسبابِ عادیہ کے تحت معمول کی استمداد و استعانت کا یہ حکم ہے تو اسبابِ غیرِ عادیہ کے تحت حاصل امداد و کفایت میں بھی ان کو مظاہرِ عونِ الہیہ سمجھنا لازم اور ضروری ہوگا اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہما

اور دیگر علماءِ اعلام کے حوالہ جات سے واضح ہو چکا کہ حالتِ حیات اور حالتِ ممات میں تفرقہ روا نہیں جیسے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ جس سے حالتِ حیات میں مدد طلب کی جا سکتی ہے حالتِ ممات میں بھی اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی کہ ارواح اور مجردات کے لیے اور فُورانی اور لطیف نفوس کے لیے قرب اور بُعد کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔

کون لوگ محرومِ اعانت و امداد ہیں

جب قرآن مجید کی آیاتِ مبارکہ سے استمداد و استعانت کی اباحت و حلیت اور جواز و صحت ثابت ہو چکی تو اب یہ بھی معلوم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبولانِ بارگاہ اور مقربین کی امداد و اعانت سے محروم کون سے لوگ ہیں کیونکہ الاشیاء تعرف باضداد یعنی اشیا کی پہچان اضداد کے ذریعے ہوتی ہے لہذا اس پہلو سے بھی اہل ایسان اور غلص مسلمانوں کا حکم مزید واضح ہو جائے گا۔

۱۔ قال اللہ تعالیٰ :

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

(سُورَةُ غُلَّابِ آيَاتِ ۲۷)

پس اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا انہیں جن کو گمراہ کرے اور نہیں ان کے لیے مددگار۔

۲۔ قال اللہ تعالیٰ :

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَتَدَّ أَخَذَيْتَهُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ آيَةُ ۱۹۲)

اے ہمارے پروردگار بیشک جسے تو نے آگ میں داخل کیا پس اس کو
سوا کر دیا اور ظالموں کے لیے انصار و مددگار نہیں ہیں۔

۳۔ قال اللہ تعالیٰ :

وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَصِيرٍ ۝ (سُورَةُ فَاطِمَةَ آيَةُ ۳۷)

اور آتے تمہارے پاس ڈرانے والے (لیکن تم نے ان کی نہ مانی) پس
چکھو (دوزخ کا عذاب)۔ پس نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔

۴۔ وقال تعالیٰ :

مَنْ يُضِلَّ فَلَئِنْ تَجَدَّلَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝
(سُورَةُ كَهْفِ آيَةُ ۱۷)

اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے مددگار رہہ نہیں
پاؤ گے۔

۵۔ قال اللہ تعالیٰ :

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَرَثَةٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝
(سُورَةُ شُورَى آيَةُ ۸)

اور ظالموں کے لیے نہیں کوئی دوست اور مددگار۔

۶۔ قال اللہ تعالیٰ :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ مَّجْدًا لَهُ نَصِيرًا ۝

(سورہ نسا، آیت ۵۲)

وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی نصیر اور مددگار نہیں پاؤ گے۔

وجہ استدلال

ان آیات مبارکہ اور اس مضمون کی دیگر آیات مقدسہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ظالم، گمراہ اور کفار و مشرکین اور طغویوں لوگوں کے لیے کوئی ناصر اور مددگار نہیں نہ تحت الاسباب نہ فوق الاسباب زندہ نہ فوت شدہ نہ قریب سے اور نہ دور سے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اور اگر مومنین کے لیے بھی کسی طرح پر امداد و اعانت کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر ان کی خصوصیت کیا رہ گئی اور ان کے مقام خدمت میں ناصر و نصیر اور ولی و مرشد کا نہ پانا ذکر کرنے کی کوئی وجہ وجہ نہیں ہو سکتی اور یہاں لفظ عموم کے طور پر کی گئی ہے لہذا صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت سے محروم ہونا مراد نہیں ہو سکتا بلکہ ہر طرح کے معاونین و انصار کی لفظی مقصود ہے اور اس اسلوب اور انداز بیان سے واضح ہو گیا کہ ہدایت یافتہ اہل خلاص اور مومنین و مخلصین اور مرحومین کے لیے ناصر و مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور تحت الاسباب بھی اور فوق الاسباب بطور کہ امت

واعجاز بھی اور قریب سے بھی اور دُور دراز سے بھی ارواحِ انبیاء و اولیاء کے ذریعے بھی اور ملائکہِ مدبرین کے ذریعے جیسے کہ مفصلاً اس کا بیان گزر چکا لہذا اہل ایمان و اہل ہدایت کو ظالموں اور گمراہوں اور ملعونوں پر قیاس کرنا سراسر لغو اور باطل ہے اور قرآنی قطعی حکم کی خلاف ورزی ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ انصاف و معاونین کا مطالبہ کرنا

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ولی و ناصر اور معاون و مددگار طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر غیر اللہ سے مدد لینا کفر و شرک ہے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کرنے کی ترغیب دی العیاذ باللہ۔ لہذا یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ مطلقاً غیر اللہ سے امداد و اعانت اور یاری و نصرت طلب کرنا کفر و شرک نہیں بلکہ اس کے کفر و شرک ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کو حقیقی معاون و مددگار اور یاور و ناصر نہ سمجھا جائے اور ان کو مظاہرِ عونِ الہیہ نہ مانا جائے اور اس میں اسبابِ عادیہ کے ذریعے معاونت اور ان سے بالاتر ہو کر معاونت کا حکم ایک جیسا ہے لہذا ان آیاتِ مبارکہ سے بھی استمداد و استعانت کا جواز واضح ہو جائے گا۔

۱۔ قال اللہ تعالیٰ :

قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

فرما دیجیے اے میرے پروردگار مجھے داخل کر سچائی والے ٹھکانہ میں
اور مجھے نکال سچائی والے نکالنا اور بنا میرے لیے غلبہ اور قدرتِ قاہرہ
(والے) مددگار۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ میرے چار وزیر
ہیں دو آسمانوں میں یعنی جبریل و میکائیل اور دو زمینوں میں یعنی ابو بکر
و عمر رضی اللہ عنہما۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے
اسلام کی عزت و عظمت اور غلبہ و تسلط کی دُعا فرمائی :

اللَّهُمَّ اعْزِزْ الْإِسْلَامَ بِعَمْرٍو بِالْمَخْطَابِ خَاصَّةً
اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات گزر چکے کہ تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ
مومن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیز فرمایا اللہ تعالیٰ
نے تمہیں اپنی نصرتِ خاصہ کے ساتھ تقویتِ دہی اور مومنین کے ذریعے
لہذا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثورانی اور روحانی حسدِ ام اور
مخلصین کے ذریعہ نصرت اور غلبہ کی دُعا کرنے کی تعلیم فرمائی۔

۲۔ قال اللہ تعالیٰ :

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

(سورہ نساء آیت ۷۵)

قال اللہ تعالیٰ :

(یعنی اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ قتال نہ کرو کفار و مشرکین

کے ساتھ حالانکہ (کہ میں) مغلوب مرد اور عورتیں اور بچے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال اس شہر سے جس کے باشندے ظالم ہیں) اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار اور انکی دعا کو شرفِ قبولیت بخشے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو حرب و قتال کا اور کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ جب رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے انصار و مددگار طلب کریں۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے حمایتی اور انصار طلب کریں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی فریادوں اور زاریوں، التجاؤں اور دُعاؤں کو شرفِ قبولیت بخشے ہوئے عبادِ مکرمین یعنی ملائکہ کو امداد و اعانت کے لیے بھیجے۔

کما قال تعالیٰ :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي
مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ۝

(سورہ انفال آیت ۹)

جبکہ تم اپنے رب تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے پس اس نے تمہاری فریادوں کو فرمائی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتہ کے ساتھ جو لگاتار آنے والے ہیں۔

وقال تعالیٰ :

أَلَمْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفِ
مِنَ الْمَلَائِكَةِ

(سورہ آل عمران آیت ۱۲۴)

کیا تمہیں کفایت نہیں کرے گا یہ امر کہ تمہارا پروردگار تمہاری امداد کھے
تین ہزار ملائکہ کے ذریعے۔

اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملائکہ اور صحابہ کرام
کے ذریعے امداد فرمائی جو کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب دونوں پر
مشتمل ہے، اور مکہ شریف میں مغلوب و مقهور اہل ایمان کی بھی نبی اکرم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے
ذریعے اور ان کی خصوصی دعائوں کے ذریعے امداد فرمائی اور نجات و خلاصی کا
سامان بہم پہنچایا اگر اسباب عادیہ یا غیر عادیہ کے ذریعے امداد دینا درست ہے تو امداد
یہاں بھی درست ہے۔ میدان بدر میں صحابہ کرام بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
سے امداد و اعانت کے طلبگار تھے تو اللہ تعالیٰ براہ راست مدد فرما سکتا تھا کسی قسم کے اسباب
کو درمیان میں نہ لائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے امداد دی اور اسی کو اپنی
امداد قرار دیا:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ يُدْرِكُ أَيْدِيَكُمْ وَأَنْتُمْ آذِلَّةٌ ۝

(سورہ آل عمران آیت ۱۲۳)

البتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد دی بدر میں جبکہ تم بے سر و سامان اور

کمزور تھے۔

وقال تعالیٰ:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ

اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے مقامات میں مدد دی اور بالخصوص حنین

کے دن۔

تو معلوم ہوا کہ اسبابِ عادیہ ہوں یا غیر عادیہ دونوں بذاتِ خود موثر نہیں بلکہ حقیقی موثر ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور وہی مدبرِ حقیقی ہے لہذا سبب کے سبب ہی سمجھا جائے تو عینِ ایمان اور جانِ اسلام ہے اور سبب کو علتِ موثرہ قرار دے دیا جائے تو یہ اسلام و ایمان کے خلاف ہے۔ اور مادی روحانی اور ظاہری و باطنی اسباب میں تفرقہ کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

حاکم و حکیم دار و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں

مردود یہ مراد کس آیتِ خبر کی ہے

اور قیامت کے دن تمام خلائق کا دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپنا اور ان کے سایہِ رحمت میں پناہ لینا ،

یوم یرغب الی الخلق کلہم حتیٰ ابراہیم

اس حقیقت و واقعہ کا روشن برہان اور بین شہوت ہے اور جس دن کوئی کافر بھی کفر پر قائم نہیں رہے گا بلکہ کفر سے مکر جائیں گے اور کہیں گے

وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

اس دن تمام اہلِ ایمان عوام اور خواص اور اخص ان خواص کا رحمۃ اللعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع اور ان سے امداد و اعانت کی درخواست اور ان سے استعانت و استغاثہ اس کے جائز اور روا اور برحق ہونے کی واضح دلیل ہے

لہذا:۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

گلدستہ توحید

فریق مخالف اور احادیث

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اثبات عقیدہ کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی قرآن مجید اور احادیث متواترہ لیکن آپ یقین جانے کہ غیر اللہ کو طریق سابق سے پکارنے پر نہ تو کوئی قرآن مجید کی آیت موجود ہے اور نہ ہی خیر متواتر اور خبر واحد کا قرآن مجید کی سابقہ پیش کردہ آیات کے مقابل پیش کرنا اصول موضوعہ کے خلاف ہی نہیں بلکہ مولوی احمد رضا خاں صاحب قائم فریق مخالف کے نزدیک بھی ہرزہ بانی ہے۔ ص ۱۳

گلشن توحید و رسالت

علامہ سرفراز صاحب کی اصولی غلطیاں

علامہ سرفراز صاحب نے اپنے اس دعویٰ میں کسی اصولی غلطیاں

کی ہیں۔

۱۔ اپنے دعوے کو قطعی قرار دیا ہے حالانکہ اس پر جو آیات مبارکہ پیش کی ہیں وہ بتوں کے حق میں وارد ہیں اور ان کی امداد و اعانت اور نمدار و پکار سننے کی استعداد و صلاحیت کی نفی سے اہل ایمان بالخصوص انبیاء کرام

اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ارواحِ طیبہ کی طرف سے امداد و اعانت اور ان کے نداء پیکار کو سُننے کی نفی کیسے لازم آسکتی ہے؟

نیز اصنام و اوثان سے قریب و بعید اور تحت الاسباب اور فوق الاسباب ہر طرح کی نداء و پیکار کی نفی اور امداد و اعانت کی نفی ہے مگر انہیں آیات میں مقبولانِ بارگاہ کو داخل کر کے ان سے صرف فوق الاسباب اور سینکڑوں ہزاروں میل دور ہونے کی صورت میں نداء و پیکار سُننے کی اور امداد و اعانت کی نفی کرنا عجیب مضحکہ خیز بلکہ احمقانہ طرزِ استدلال ہے۔ لہذا علامہ صاحب کی پیش کردہ آیات ان کے دعوے پر جب دلالت ہی نہیں کرتیں تو وہ دعویٰ قطعی عقیدہ کیسے بن گیا اور وہ ثابت قطعی طریقہ پر کس طرح ہو گیا؟

۲۔ کسی دلیل کا قطعی الثبوت ہونا الگ امر ہے اور اس کا قطعی الدلالت ہونا علیحدہ امر ہے۔ علامہ صاحب کی پیش کردہ آیات ثبوت و تحقق کے اعتبار سے تو قطعی ہیں لیکن علامہ صاحب کے مدعی پر وہ سرے سے دلالت ہی نہیں کرتیں کیونکہ ان کے مصداق ہی اصنام و اوثان ہیں اور اگر علامہ صاحب سینہ زوری کے ساتھ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو ان کا مصداق بنائیں بھی تو ان پر تاویل کرنا لازم اور ضروری ہے

مثلاہم عن دعاء ہم غفلون

میں دُعا اور پیکار مطلق ہے اس میں قریب اور بعید کا فرق نہیں اور تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا اور نہ ہی زندہ اور فوت شدہ کا لیکن اسی میں انبیاء و اولیاء کو داخل کرنے کے بعد علامہ صاحب کو یہ تاویل کرنی پڑی کہ دُور

سے پکارنے اور فوت ہونے کے بعد پکارنے اور فوق الاسباب امور میں پکار سے غافل ہیں کیونکہ کوئی احسن سے احسن ترین شخص بھی زندہ انبیاء و اولیاء کے لیے اور بعد از وفات بھی قبور پر قریب سے پکار اور نذر سے غافل نہیں مان سکتا تو جب یہ آیت اور اس مضمون کی دیگر آیات مؤدل ٹھہریں قرآن کو اپنے مزعومہ عقیدہ پر قطعی الدلالت کہنے کا کیا جواز ہے کیونکہ تاویل کے بعد تو وہ از روئے دلالت ظنی ہو گئیں۔

۳۔ نیز علامہ صاحب اگر ان میں اپنی مرصی کی تاویل کر سکتے ہیں تو ہمیں دیگر آیات و احادیث اور اکابرین کے نظریہ و عقیدہ کی روشنی میں انکی پیش کردہ آیات میں اس تاویل کا حق کیوں نہیں کہ ان حضرات سے امداد و اعانت کی بالفرض و التقدير نفی ہے تو استقلال کے لحاظ سے ہے جو کہ صرف شان الوہیت کے لائق ہے اور بالاذن اور ببطائے الہی دور و نزدیک اور حالت حیات اور بعد از وفات سن سکتے ہیں اور اپنی شان کے لائق امداد و اعانت بھی کر سکتے ہیں اور تفصیل دلائل اور حوالہ جات پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں۔

۴۔ علامہ صاحب کا یہ دعویٰ کہ اخبار آحاد کو سابقہ پیش کردہ آیات کے مقابلہ میں پیش کرنا اصول موضوع کے خلاف اور امام اہل السنۃ کی تصریح کے خلاف ہے لیکن یہاں بھی علامہ صاحب نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے یا دیدہ دانستہ دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اصول فقہ کی کتب میں تصریح موجود ہے کہ اگر خبر واحد قرآن مجید کی کسی قطعی آیت کے خلاف ہوگی تو ان میں تطبیق کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تطبیق اور توافق پیدا ہو سکے تو خبر واحد کو رد

کرنا اور ناقابل التفات سمجھنا بالکل روانہیں اور اس کی متعدد مثالیں دے کر
اہل اصول نے وضاحت فرمائی ہے مثلاً قرآن مجید میں وارد ہے۔

فاقرءوا ما تيسر من القرآن

کہ جو حصہ قرآن مجید کا آسانی پڑھ سکتے ہو نماز میں پڑھ لیا کرو اور حدیث شریف میں وارد ہے:

لا صلوة الا بفاتحة الكتب

کہ احمد شریف کے بنیہ نماز نہیں ہو سکتی تو یہ حدیث بظاہر حکم قرآنی کے
خلاف ہے اور لیسر کو عمر میں بدلنے اور عموم کو خصوص میں بدلنے کے مترادف
ہے لیکن علماء اعلام نے اس حدیث کو رد نہیں کیا بلکہ مطلق قرأت کو فرض
قرار دیا اور فاتحہ شریف کو واجب قرار دے دیا اگر بالکل قرأت نہ کی جائے
ترک فرض کی وجہ سے نماز باطل اور فاتحہ نہ پڑھی جائے (منفرد یا امام ہونے
کی صورت میں) تو نماز ناقص ہوگی سجدہ سہو واجب ہوگا۔

لہذا اصول موضوع کو سمجھنے میں علامہ صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے اور
یا پھر حسب عادت معروف فریب دہی کی مذموم سعی فرمائی ہے۔

۴۔ نیز اگر علامہ صاحب اپنی طرف سے فوت شدہ کی۔ سینکڑوں ہزاروں
میل دور ہونے کی اور فرق الاسباب امور میں استمداد و استعانت کے لیے
نذر و پکار پائے جانے کی قیود اور تخصیصات عامہ کر سکتے ہیں تو آخر
صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور
اکابرین اُمت کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ بھی اپنے قول یا عمل سے ان
آیات کے اصلی مفہومات اور مدلولات کی تعیین کر سکیں۔

تلك اذا قسمة ضيزلى

۵۔ علامہ صاحب نے عقائد کا صرف قطعی ہونے میں حصر کر دیا ہے حالانکہ عقائد و نظریات قطعی بھی ہوتے ہیں اور غنمی بھی ہوتے ہیں مثلاً رسل بشری رسل ملائکہ پر افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام بشروں سے افضل ہیں اہلسنت کا مذہب یہ ہے جبکہ معتزلہ اس میں مخالف ہیں۔

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد نسفی میں اس نظریہ و عقیدہ اور اس کے دلائل کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

لاخفاء في ان هذه المسئلة ظنية بكتفي فيها
بالادلة الظنية -

یعنی اس میں شک نہیں کہ یہ مسلہ ظنی ہے اس میں دلائل ظنیہ پر ہر اکتفا کیا جائے گا۔

علامہ پر ہارومی نبراس میں فرماتے ہیں :

جواب سوال وهو ان العام الذي خص منه البعض
يكون ظني الدلالة على ما تقرر في الاصول فلا يصح
دليلا على مسئلة اعتقادية وحاصل الجواب ان
المسائل الاعتقادية قسما احدها ما يكون
المطلوب فيه اليقين كوحدة الواجب و
صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثانيهما ما يكتفي
فيها بالظن كهذه المسئلة والاكتفا بالدليل الظني
له رمة اللدعية .

انما لا يجوز في الاول بخلاف الثاني (۵۹۸)
 علامہ تفتازانی کی یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ
 عام مخصوص البعض کی دلالت ظنی ہوتی ہے جیسے کہ اصول فقہ میں ثابت
 ہے لہذا قول باری تعالیٰ :

ان الله اصطفى آدم و نوحًا و آل ابراهيم و آل عمران
 على العالمين

بھی عام مخصوص البعض ہے تو اعتقادی مسئلہ پر یہ دلیل نہیں بن سکتا
 اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ اعتقادی مسائل دو قسم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے
 جس میں یقینی علم مطلوب ہوتا ہے جیسے واجب تعالیٰ کی وحدانیت اور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا عقیدہ۔ دوسری قسم وہ ہے
 جس میں ظن غالب پر اکتفا کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ مسئلہ ہے اور ظنی دلیل
 پر اکتفا۔ صرف پہلی قسم میں جائز نہیں ہوتا بخلاف دوسری قسم کے اس
 میں اکتفا جائز ہوتا ہے۔

علامہ تفتازانی اسی بحث کے تحت فرماتے ہیں :
 وما يقال انه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات
 فان اريد انه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم ولا
 يصح الحكم القطعي فلا نزاع فيه وان اريد انه
 لا يحصل الظن بذلك الحكم فظاهر البطلان
 (شرح مقاصد ص ۱۹۹ ج ۲)

اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ اعتقادات کے باب میں ظنی دلائل کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ظنیات سے اعتقادِ جازم حاصل نہیں ہوتا اور حکمِ قطعی درست نہیں ہوتا تو اس میں نزاع و اختلاف نہیں ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ ظنی دلائل سے اس حکم کا ظن بھی حاصل نہیں ہوتا تو اس قول کا بطلان ظاہر ہے۔

میر سید سند شریف الملة شرح مواقف ص ۶۹۹ میں فرماتے ہیں :

ان الظن لا یعنی فی مثلہ من المسائل التي يطلب
فيها العلم واليقين عن الحق شيئاً -

بیشک ظن ایسے مسائل میں مفید اور کارآمد نہیں ہوتا جن میں قطعی علم اور یقین مطلوب ہوتا ہے (بخلاف ظنی مسائل کے)

اور علامہ صاحب نے جو دلائل قائم کیے اول تو ان کا تعلق ہی اصنام و اوثان سے ہے جیسے کہ خود انہوں نے نیلوی صاحب کے استدلالات کے جواب میں تصریح بھی کر دی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام سے ان کا تعلق ہی نہیں اور ان کے زعمِ فاسد کے مطابق اگر تعلق مان بھی لیا جائے جیسے کہ انہوں نے ہماری مخالفت میں وہی طریق استدلال اپناتے ہوئے یہ آیات انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی منطبق کر دی ہیں تو خود انہوں نے ان کے عموم و اطلاق کو مخصوص اور مقید کر کے دلالت کے لحاظ سے ظنی بنا دیا ہے اور یہ بھی اصول موضوعہ اور قواعدِ مسلمہ میں سے مسلم قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ عام مخصوص ہو جائے

یا مطلق مقید ہو جاتے تو خبر واحد بلکہ قیاس سے بھی اس کی تخصیص و تفسید جائز اور صحیح ہوتی ہے۔

۶۔ نیز علامہ صاحب کی تاویل ان کے دوسرے حسینی المشرب بجائیوں کے خلاف ہے۔ علامہ نیلوی اور علامہ عنایت اللہ شاہ گجراتی اور دیگر مولوی حضرات ان آیات کو اہل قبور کے سماع کی نفی میں پیش کرتے ہیں اور قریب سے بھی سننے اور مدد کر سکنے کی نفی کرتے ہیں اور تمام احادیث اور روایات کو اخبار آحاد ہونے اور قرآن مجید کے قطعی دلائل کے خلاف ہونے کی بنا پر رد کر دیتے ہیں اور علامہ صاحب اہل القبور کے سماع کے قائل ہیں اور ان روایات و احادیث کی حجیت کے بھی قائل ہیں آخر یہ تا شا کیا ہے اور تحقیق و تدقیق کا کوئی ناقص ہے کہ وہی آیات ایک طرف کی احادیث کی خلاف ہوں تو وہ احادیث بھی قابل قبول اور آیات میں تاویل روا اور درست لیکن دوسری طرف ان آیات کریمہ سے کشید کردہ معنی کے خلاف آیات بھی موجود ہوں اور احادیث و روایات بھی اور اکابرین امت کی تصحیحات بھی لیکن نہ آیات درخور اعتنا ہوں اور نہ روایات لائق اعتبار بلکہ اپنے ہی بیان کردہ معنی پر بیجا اصرار بھی ہو اور اس کی قطعیت کی تکرار بھی ہو۔

ثبوت دُعا وندائز و قرآن کریم ،

علامہ صاحب کی بے اصولیوں پر تنبیہ کرنے کے بعد اب اصل مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں قبل ازیں شہدار کرام کا اہل دُنیا کے متعلق علم

اور صدیقین اور انبیاءِ علیہم السلام کا بطور اولویت علم ثابت ہونا، اور
 قولِ باری تعالیٰ قائمہ براتِ امر میں مقبولانِ بارگاہ کا دخل ہونا اور ملائحتی
 میں شامل ہو کر تدبیر و تصرف کرنا اور حدیثِ قدسی کی رو سے انوارِ الہیہ کے
 ساتھ منور ہو کر قریب کی طرح بید سے دیکھنا سنا وغیرہ ثابت کیا جا چکا
 ہے اور اس پر بھی قبل ازیں متنبہ کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے سے منع نہیں فرمایا،
 بلکہ پکارنے کا انداز و اسلوب سکھایا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ

بَعْضِكُمْ بَعْضًا (سورة التورہ آیت ۶۳)

میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزار پکار کو اس طرح نہ بنا لو
 اور یوں نہ سمجھو جیسے کہ ایک دوسرے کی پکار کو جیسے کہ ابو نعیم نے دلائل
 میں اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
 سے نقل فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے
 وقت یا محمد یا ابا القاسم کہا کرتے تھے۔ (علیہ الصلوٰۃ والسلام)

فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه لا تجعلوا
 الاية اعظاما لنبیه صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا
 نبی اللہ یا رسول اللہ۔

پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اپنے اس قول
 لا تجعلوا دعاء الرسول الاية

کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے پس انہوں نے
 بوقتِ نذر یا نبی اللہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ) کہنا شروع
 کر دیا اور یہی مضمون قآدہ، حسن بصری، سعید بن جبیر اور مجاہد رضی اللہ عنہم
 سے مروی و منقول ہے۔ (روح المعانی ص ۲۴۴ ج ۱۸۵)

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ذکر فرمایا :
 ان فی ہذا الہنی تحریم نداء صلی اللہ علیہ وسلم
 باسمہ والظاہر استمرار ذلک بعد وفاتہ
 الی الان۔ (روح المعانی)

اس نہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام کے ساتھ پکارنے
 کی حرمت کا بیان ہے اور یقیناً یہ تحریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 وصال شریف کے بعد سے اب تک دائم اور مستمر ہے (صرف حالتِ حیات
 کے ساتھ مختص نہیں ہے)۔

اور تفسیر ابن جریر، تفسیر نیشاپوری اور خازن و معالم وغیرہ میں بھی منقول
 ہے کہ اس آیت کریمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر و پکار
 کے معاملہ میں ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کو ملحوظ رکھنے اور ذاتی نام
 کی بجائے القاب اور اوصاف کمال کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔
 علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں کہا کہ قولِ باری تعالیٰ

لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا

میں خطاب اگر عام ہے ملا کہ اور انسان بھی اس حکم کے ساتھ مکلف ہیں تو

جبرئیل علیہ السلام کا عرض کرنا :

یا مُحَمَّدُ اخبرنی عن الاسلام

وصفی معنی کے لحاظ سے نداء پر مشتمل ہے یعنی اسے وہ ذات کہ جو بہر وصف کمال کے ساتھ اور ہر زمانہ اور ہر زبان پر بار بار حمد و ثنا کیے جانے والے ہیں اور اس اعتبار سے وہ تمام اوصاف کمال کے لیے جامع و صفت بن جائے گا اور یا اس تحریم کے ساتھ نزع انسانی مخصوص ہے اور ملائکہ اس کے ساتھ مکلف نہیں ہیں۔

اذا الخطاب للاربعین فلا يشمل الملئکہ الا بدلیل

او قصد به المعنی الوصفی دون المعنی العلمی۔

(مغزبراہ جلد ۱)

الغرض بہت سے مفسرین حضرات نے اس آیت کریمہ کا یہ معنی بیان فرمایا ہے اگرچہ اس کے علاوہ بھی دو تفسیریں ذکر کی ہیں لیکن جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ متعدد تفاسیر میں سے ہر تفسیر کے ساتھ استدلال جائز ہوتا ہے اور اس کو احتمالات کے تعدد پر قیاس کرنا سراسر غلط ہے نیز اس پر علماء اعلام کا اتفاق اور اجماع بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پرواہی اور بے اعتنائی کے طور پر ذاتی نام مبارک سے پکارنا حرام ہے اور امام سیوطی رحمہ اللہ کے ارشاد سے واضح ہو چکا کہ یہ حکم حیات ظاہرہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ تب سے اب تک کے لیے ہے (بلکہ قیامت تک کے لیے) تو اس اجماعی معنی پر نص قرآنی کا معمول کرنا بالکل درست اور

صحیح ہے۔

نیز یہ حقیقت بھی محتاج بیان نہیں کہ تمام نوع انسانی کے مومن افراد قریب و بعید سبھی اس حکم کے ساتھ مکلف ہیں یہ نہیں کہ قریب والوں کو تو ذاتی نام کے ساتھ پکارنا ممنوع ہو اور دُور والوں کے لیے جائز ہو لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ تمام اہل ایمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہے خواہ قریب ہوں یا بعید اور خواہ حالت حیات ظاہرہ میں پکاریں یا وصال شریف کے بعد۔ نیز یہی قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق معنی بناتا ہے کیونکہ جب نبی اور نفی مقید پر وارد ہو تو صرف قید ہی منفی اور ممنوع ٹھہرے گی نہ کہ مقید بلکہ وہ دُعا و نداء جو عایمانہ انداز میں ہوگی وہی ممنوع ہوگی اور اب ادب و احترام اور تعظیم و تکریم پر مشتمل دُعا و نداء بالکل جائز اور مباح ہوگی۔

دُعا و نداء کا ثبوت از روئے احادیث

۱۔ نیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب و بعید اور آپ کی حیات ظاہرہ اور وصال شریف والی تمام اُمت کو تشہد میں سلام پیش کرنے کا جو طریقہ سکھلایا اس میں دُعا و پکار اور نداء و خطاب ہی وارد ہے اور اس حدیث پاک کی صحت اسناد اور صحت متن میں کسی کو کلام نہیں ہے اور اس میں حکایت کے طور پر تلفظ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

بلکہ اپنی طرف سے بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرے اور ارشاد باری تعالیٰ، سَلِمُوا تَسْلِيمًا پر عمل کرے جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قول باری تعالیٰ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

کے نازل ہونے پر عرض کیا :

قد عرفنا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ -

ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے یہ فرمائیں کہ صلوٰۃ کس طرح بھیجیں۔ بہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سلام باری تعالیٰ کی حکایت سے سَلِمُوا والے حکم کی قطعاً تعمیل نہیں ہو سکتی لہذا سب اہل ایمان کو اپنی طرف سے بطور انشاء بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام بھیجنا ضروری ہے اور وہ بھی نداء و خطاب اور دُعا و پکار کے صیغے کے ساتھ لہذا آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ اس صحیح ترین حدیث سے بھی دُعا و نداء اور پکار و خطاب کا جواز بلکہ معمور بہ ہونا واضح ہو گیا۔

اب اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ فرمادیں :

بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تنہد اور التحیات کی تسلیم دیتے ہوئے فرمایا:

فَاذْجَلِسْ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ الْمَعْتَابَاتِ لِلَّهِ
وَالصَّلَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

الحديث اور مسلم شریف میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے
جو تشہد مروی ہے اس میں بھی

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

کے الفاظ موجود ہیں۔ اور امام بدر الدین عینی نے ان کے علاوہ حضرت عمر بن
الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت
عبد اللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابوسعید خدیی حضرت
ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاویہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے
تشہد کی جتنی روایات نقل فرمائی ہیں ان سب میں یہی خطاب کا صیغہ
مروی و منقول ہے۔ (ملاحظہ ہو عمدۃ القاری ص ۱۱۳-۱۱۴ ج ۶)

بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں
منبرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی
میں تشہد کی تعلیم حلقہٴ اسلام میں داخل ہونے والوں کو دنی اس میں بھی یہی
خطاب کے صیغے بیان فرمائے تو گویا اس نادر و خطاب والے سلام پر
صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع منعقد ہو گیا جیسے کہ علامہ بدر الدین
عینی نے امام طحاوی، امام ابوبکر بن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق اور امام
ابوبکر بن مرویہ کے حوالوں سے سند اور مرفوع طور پر اس روایت کو ذکر

فرمایا ہے۔

۱۔ علامہ علی القاری شرح شفا میں فرماتے ہیں:

اجمع الاربعة على ان المصلي يقول ايها النبي وان
هذا من خصوصياته عليه السلام اذ لو خاطب
مصلي احداً غيره ويقول السلام عليك بطلت صلواته

(صفحہ نمبر ۳۶۸ ج ۲)

خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نمازی
تشهد میں السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کے اور یہ اندازِ سلام نبی مکرم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے کیونکہ اگر کوئی
نمازی دوسرے کسی شخص کو خطاب کرے اور السَّلَامُ عَلَیْكَ کے تو اس کی
نماز باطل ہو جائے گی۔

۲۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ ص ۲۵۳ ج ۲ پر اس خصوصیت
کو اس عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

باب اختصاصه صلی اللہ علیہ وسلم بان المصلي

يخاطبه بقوله سلام عليك ايها النبي ولا يخاطب

سائر الناس۔

یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کے ساتھ مختص ہیں کہ
نمازی آپ کو اس طرح خطاب کرتے ہوئے سلام پیش کرتا ہے:

السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ

اور دوسرے تمام لوگوں کو اس طرح خطاب نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ امام قسطلانی مواہب لدنیہ میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں اسی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَمِنْهَا أَنْ الْمَصْلَىٰ يُخَاطَبُهُ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كَمَا فِي حَدِيثِ

الشَّهْدِ وَالصَّلَاةِ صَحِيحَةٌ وَلَا يُخَاطَبُ غَيْرَهُ مِنْ
الْمَخْلُوقِ مَلَكًا أَوْ شَيْطَانًا أَوْ جَمَادًا أَوْ مَيْتًا. ۱۰۸: ۱۰

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ خاصہ بھی ہے کہ
نازی آپ کو

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

کے ساتھ خطاب کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث تشہد میں ہے اور اس کے باوجود
اس کی نماز صحیح اور درست رہتی ہے اور مخلوق میں سے دوسرے کسی بھی
فرشتے یا شیطان اور جماد یا میت کو خطاب نہیں کر سکتا۔

۴۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری ص ۲۵۹ ج ۲ پر فرماتے ہیں :

فَان قِيلَ كَيْفَ مَشْرَعُ هَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ خُطَابٌ

بِشْرَعٍ كَوْنَهُ مَنْهِيًا عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فَالْجَوَابُ

أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خِصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پس اگر سوال کیا جائے کہ یہ لفظ (اور انداز سلام) کیسے جائز ہو گیا

۱۰ (سفر نمبر ۳۰، جلد ۵)

حالانکہ وہ بشروں کے ساتھ مخاطبت کے قبیل سے ہے جو کہ نماز میں ممنوع اور غیر مشروع ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔

۵۔ شیخ اہل شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت صفحہ نمبر ۳۶۵ پر یہی سوال و جواب نقل فرمایا اور سلام بانماز خطاب کو آپ کے خصائص میں شمار کیا ہے :

در خطاب السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ذُو سَوَالٍ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ كَلِمَةً فِي خُطْبَةٍ كَرَدَنَ بِهَا بَشَرٌ فِي نَمَازٍ مَنَى عَنْهُ اسْتِمْسَاقٌ وَمُفْصَدٌ اسْتِمْسَاقٌ وَجَوَابٌ وَادَاءٌ أَنْدَكُ كَمَا فِي خُصَائِصِ اسْتِمْسَاقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَدَر حَقِيقَتِ ائِیْنِ دَعَا سَتِ دَر نَمَازِ اِکْرَاجِ بَصِیغَةِ خُطْبَةٍ اسْتِمْسَاقٍ

۶۔ علامہ علی القاری حضرت امام غزالی رحمہما اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں:

وَقَبْلَ قَوْلِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ احْضُرْ شَخْصَهُ

الكَرِيمِ فِي قَلْبِكَ وَليَصْدَقْ اِمْلِكْ فِي اِنَّهْ يَبْلُغُهُ

وَيُرِدْ عَلَيْكَ مَا هُوَ اَوْ فِي مَنْهْ - (مرقاۃ صفحہ ۳۲۲ ۱۵)

اور السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کہنے سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کریم اور ذاتِ مقدسہ کو دل میں حاضر کرو اور تیری امید و آرزو صادق ہونی چاہیے اس معاملہ میں کہ تیرا سلام آپ کی خدمتِ اقدس میں پہنچتا ہے اور آپ اس سے کمال تر جواب سے صحیحے نوازتے ہیں۔

اقوال : اگر خطاب اپنے ظاہری معنی 'مفہوم' میں نہ ہوتا تو آپ کی

ذاتِ مقدّسہ کو مستحضر سمجھ کر سلام پیش کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔

فائدہ : ہر شارح حدیث نے صیغہ سلام میں خطاب کی وجہ بیان فرمائی ہے اور اس کی حکمت اور راز سے پردہ اٹھانے کی سعی فرمائی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے اسلام میں خطاب اور نداء و پکار تو مسلم ہے مگر اس کا بھید اور راز کیا ہے اس میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ علامہ طیبی اور علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے الفاظ کی پابندی اور اتباع و اقتدار کرتے ہوئے السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کہتے ہیں۔ نیز اہل عرفان کے طریقہ پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ نمازیوں نے جب تحیات کے ساتھ ملکوت کے دروازے کو کھولنے کی درخواست کی

اذن لهم بالدخول في حريم المحي الذي لا يموت
فقرت اعينهم بالمناجات فنبهوا ان ذلك
بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعة فالتفتوا
فاذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فاقبلوا
عليه قائلين ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

تو انہیں ہی لایموت کے حرمِ ناز میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ، تو
مناجاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں پس انہیں متنبہ

کیا گیا کہ (حرمِ نازمکِ رسانی اور مناجات کا شرف تمہیں صرف اور صرف نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وساطت اور ان کی متابعت کی برکت سے حاصل ہوا ہے پس انہوں نے جب ادھر توجہ اور التفات کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حبیبِ کریم علیہ السلام اپنے حبیبِ رب کریم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہیں تو آپ کی طرف متوجہ ہوئے یوں عرض کرتے ہوئے :

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ -

(فتح الباری صفحہ ۲۵۹ ج ۲ ، عمدۃ القاری صفحہ ۱۱۱ ج ۶ ، لغات الشیخ صفحہ ۱۸۱ ج ۲)

(مدارج النبوة صفحہ ۳۶۶ ج ۱ ، شرح العلامۃ الطیبی صفحہ ۲۵۳ ج ۲)

نیز شیخ عبدالحی محدث دہلوی قدس سرہ نے بعض اربابِ تحقیق اور اہل عرفان کے حوالے سے وجہ خطاب یہ بیان فرمائی ہے :

و بعضے ازاربابِ تحقیق گفتہ اند این خطاب بجمت سربانِ حقیقت محمدی ست در ذراتِ موجودات و حضور اوست در باطنِ عبد و انکشافِ ایں حال است در وقتِ صلوات کہ افضل حالات و اقرب مقامات است -

(مدارج النبوة صفحہ ۳۶۶ ج ۱)

قال بعض العارفين ان ذلك لسريان الحقيقة
المحمدية في ذرات الموجودات وافراد الكائنات
كلها فهو صلى الله عليه وسلم موجود حاضر في
ذوات المصلين وحاضر عندهم فينبغي
للمؤمن ان لا يفضل عن هذا الشهود عند هذا

الخطاب لیسال من انوار القرب و یفوز باسرار
المعرفة صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَسَلَم

(لمعات التفتیح ص ۱۸۱ ج ۳ وکذا فی الاثنته)

خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ بعض محققین اور عارفین نے وجہ خطاب یہ بیان
کی ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام موجودات کے ذرہ ذرہ اور ممکنات کے ہر ہر
فرد میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں
کی ذاتوں میں موجود و حاضر ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں لہذا مومن کو
چاہیے کہ آپ کے اس شہود سے اس خطاب و نثار کے وقت آگاہ رہے
تاکہ انوار قرب کو پائے اور اسرار معرفت کے ساتھ فائز ہو جائے۔

یہی شیخ محقق مدارج کے تکرار میں بزبان عرفا نقل فرماتے ہیں :

ذکر کن اوراد و درود بفرست بروے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و باش در
حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات و می بینی ترا و را متاد ب
بجلال و تعظیم و ہیبت و حیا۔ بدانکہ وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می بیند
ترا و می شنود کلام ترا زیرا کہ وے متصف است بصفات اللہ تعالیٰ ویکے
از صفات الہی آنت کہ انا جلیس من ذکر فی و پیغمبر انصیب وافر
است ازین صفت - (ملہ ۶۲۵ ۲۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر اور ان پر درود بھیج اور
حالت ذکر میں اس طرح سمجھو کہ گویا آپ حالت حیات میں تیرے سامنے
حاضر ہیں اور گویا کہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی جلالت و عظمت کو

ملاحظہ رکھ کر اور بیعت و حیارہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یقین جان کہ آنحضرتؐ
 تجھے دیکھتے ہیں اور تیرا کلام سنتے ہیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات
 کے ساتھ موصوف ہیں اور ان صفاتِ الہیہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے
 کہ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) میں اس کا ہمنشین ہوں جو مجھے یاد کرے اور
 نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس صفت سے وافر نصیب اور حصہ ہے
اقول : اگر دیوبندی پیر اپنی رُوح کے لحاظ سے ہر وقت اور جگہ اپنے
 مُریدوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اگرچہ وہ پیر کے جسم سے جتنے دُور ہی کیوں نہ
 اور اس قدر جسمانی دُوری کے باوجود روحانی قرب کی بدولت شیخ کی رُوح سے
 جو سوال کرے گا وہ اس کا جواب اور حل اس کو القاء کر دے گا جیسے
 کہ شہابِ ثاقب کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں تو رحمۃ للعالمین اور

اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم اور

رحمتی وسعت کل شیء

اور شاہد و شہید اور نگہبان و رقیب کی صفاتِ عالیہ کے ساتھ موصوف
 نبی اور رسولوں اور نبیوں کے شیخ اور مُرشدِ اکمل کے متعلق چوں و چسہ کی
 کیا گنجائش ہو سکتی ہے ؟

سوال : صحابہ کرامِ علیم الرضوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے وصال شریف کے بعد اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کی بجائے اَلسَّلَامُ
 عَلَی النَّبِیِّ کہنا شروع کر لیا تھا۔ لہذا اب سلام بصیغہ خطاب کیونکر روا
 ہوگا؟ اور اندریں صورت یہ استدلال کیونکر صحیح ہوگا؟

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اجواب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

کے اندازِ خطاب میں ہی سلام پیش کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ میری ظاہری زندگی میں تو خطاب کے ساتھ سلام پیش کرنا اور وصال شریف کے بعد بدل دینا۔ اگر بدلنا ضروری تھا اور خطاب کے انداز میں سلام دینا بعد از وصال جائز نہیں تھا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشہد کے بارے میں تعلیم ناقص اور ادھوری رہ گئی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی سلسلہ میں جس کا تعلق نماز جیسے اہم فریضہ سے ہے اور ایمان اور عقیدہ سے بھی ہے، خامیاں رہ گئیں؟ الیاذباللہ تعالیٰ۔

اور کوئی عامی مسلمان بھی بقائمی ہوش و حواس اس قسم کا نظریہ و عقیدہ تو کجا تصور اور خیال بھی روا نہیں رکھ سکتا چہ جائیکہ علماء و فضلاء۔ ایسا نظریہ اپنائیں۔

۲۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں منبر شریف پر بیٹھ کر خطاب پر مشتمل تشہد و سلام کی تعلیم دی اور صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ تعلقین فرمائی اور کسی صحابی نے اس پر اعتراض اور انکار نہیں کیا تو گویا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی اجماع صحابہ سے یہی صیغہ خطاب و نداء ثابت ہوا بلکہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ کی تصریح گزر چکی کہ خلفاء اربعہ نے اپنے دورِ خلافت میں اسی کی تعلیم و تعلقین فرمائی لہذا جب خلفاء اربعہ اور صحابہ کرام کا اجماع السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ پر ثابت ہو گیا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام حکم اور وہ بھی صیغہ امر کے ساتھ متفق علیہ روایت سے ثابت ہو چکا یعنی جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے تشہد کے لیے بیٹھے تو یوں کہے :

اَلْحَيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ السَّلَامُ عَلَیْكَ
اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ۔

تو اس کے بعد اس نداء و خطاب کو ممنوع اور غیر مشروع قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

۳۳۔ نظر ظاہر میں وصال شریف کے بعد یا حالت حیات میں دُور و دراز علاقوں میں بسنے والوں میں تفرقہ کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ، اہل طائف اور سرایات میں شامل مجاہدین کو اور خود غزوات میں شامل ہونے کی صورت میں اہل مدینہ کو تبدیلی کا حکم فرماتے اور جب قطعاً ایسا حکم ثابت نہیں ہوا۔ جب حالت حیات میں اس بعد بعید اور دُور سی کے باوجود تبدیلی کا اشارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں پایا گیا تو وصال شریف کے بعد تبدیلی کا اشارہ کیسے ہو سکتا تھا نیز صحابہ کرام نے اپنے طور پر ان حالات میں تبدیلی ضروری نہیں سمجھی تو وصال شریف کے بعد کیونکر سمجھ سکتے تھے۔

۳۴۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں السَّلَامُ عَلَیْكَ

أَيُّهَا النَّبِيُّ كَمَا كَرْتَهُ تَحْتَهُ -

فلما قبض قلنا السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے
السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ کَمَا شَرُوعَ كَر دیا۔ یہ ابو عوانہ کی روایت ہے اور
بخاری شریف کی روایت جو اس سے صحیح ترین ہے اور اس میں اس امر
کی وضاحت موجود ہے کہ یہ راوی کی اپنی سمجھ اور سوچ ہے حضرت عبد اللہ
بن سعود رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے۔ کیونکہ بخاری شریف کی روایت
میں ہے :

فلما قبض قلنا السَّلَامَ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ
پس جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم نے کہا السَّلَامَ يَعْنِي نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
پر تو علی النبی کو راوی نے اپنی طرف سے ذکر کیا ہے لیکن آپ کا قول قلنا:

السَّلَامَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ارَادَ بِهِ اسْتِمْرَانًا بِهِ عَلَى مَا
كُنَّا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ارَادَ اعْرَاضَنَا عَنْ
الْمَخْطَابِ وَإِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ دَلَالَةٌ

كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ - (مرقاۃ ۳۳۲ ج ۲)

کہ ہم نے کہا السَّلَامَ تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا
ہو کہ ہم اسی اندازِ خطاب پر برقرار رہے جس پر کہ آپ کی حالت حیات
میں تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہم نے خطاب کے اسلوب سے اعراض کر
لیا اور جب ان الفاظ میں دو نوا طرح کے احتمال ہیں تو تبدیلی پر قوی اور

اگر نمازی کسی دوسرے شخص کو خطاب کرتے ہوئے السلام علیک کے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

۵۔ نیز اگر خلفاء اربعہ کے اجماع و اتفاق سے قطع نظر کر لیں اور اجماع صحابہ سے بھی قطع نظر کر لیں (جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منبر رسول علیہ السلام پر بیٹھ کر اس تشہد کی تعلیم دینے اور صحابہ کرام کے سکوت سے ثابت ہے) تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا ثابت ہوگا کہ خطاب کے طریقہ پر سلام کہنا واجب نہیں ہے جیسے کہ بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان

فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّعِيَاتُ لِلَّهِ

سے ثابت ہوتا تھا اور وجوب کی نفی سے جواز بلکہ استحباب کی نفی بھی لازم نہیں آتی اور خلفاء اربعہ بلکہ اہل مدینہ کا اجماع اور جمہور اہل اسلام کا اسی پر عمل دائم اور استمرار اس پر شاہد عدل اور دلیل صادق ہے (جبکہ ہمارا مدعا جواز اور استحباب کی صورت میں بھی ثابت ہو جاتا ہے)۔
امام مہکی نے شرح منہاج میں ابو حوانہ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا :

ان صحح هذا عن الصحابة دل على ان الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي .

پختہ دلیل نہ رہی۔ کذا ذکر ابن حجر اور شرح شفا۔ میں علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ :

اس حدیث میں اول تو اس امر پر قطعی دلالت نہیں کہ نماز میں صیغہ خطاب کو بدل دیا گیا۔ ثانیاً اصح روایت میں صرف قلنا اَلسَّلَام کے الفاظ ہیں اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ کے نہیں ہیں لہذا راوی کی طرف سے تصرف کا احتمال موجود ہے اور ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ثالثاً اگر صحیح ہو بھی تو یہ آپ کی انفرادی رائے ہے کیونکہ خلفاء اربعہ کا السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ پر اجماع و اتفاق ثابت ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ کریں :

قلت ان ثبت عنہ انه اراد بهذا في الصلاة فهذا
مذهب المختص به اذا جمع الاربعة على ان المصلی
يقول اَیُّهَا النَّبِیُّ . وان هذا من خصوصیاتہ
علیہ السَّلَام اذ لو خاطب مصل احداً غیرہ و
يقول السَّلَام علیك بطلت صلواتہ -

(شرح شفا۔ مع نسیم الریاض صفحہ ۳۶۸ ج ۲)

میں کہتا ہوں اگر آپ سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے نماز میں اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ کہنا شروع کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص مذہب ہے کیونکہ خلفاء اربعہ کا اس پر اجماع ہے کہ نمازی

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ

کہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے کیونکہ

اگر بعض صحابہ سے یہ تبدیلی ثابت ہو تو یہ اس پر دلالت کرے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے (وصال شریف کے) بعد سلام میں خطاب اور نداء واجب نہیں ہے لہذا السلام علی النبی بھی کہا جاسکتا ہے لیکن ہمارا مدعا صیغہ خطاب سے سلام دینے کے وجوب پر موقوف نہیں ہے۔ استحباب بلکہ جواز سے بھی ثابت ہو جائے گا۔

۴۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن سے قرب خاص کے ساتھ قریب تر ہے

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط

(سورہ البقرہ آیت ۱۸۶)

اور ہر ایک کی شاہ رگ سے بھی قریب تر ہے۔

لما قال تعالیٰ:

مَنْ حَبَلَ الْوَرِيدِ ۝

(سورہ ق آیت ۱۶)

مگر بایں ہمہ اس کے لیے قول، بدنی اور مالی عبادات کے تحفے پیش کرتے وقت صیغہ خطاب ذکر نہیں کیا گیا بلکہ غائب والا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اَلْحَيَّاتِ لَكَ کی بجائے اَلْحَيَّاتِ لِلّٰہِ کہا گیا ہے تو اگر اس انداز کے اَلْحَيَّاتِ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو خطاب و نداء کے انداز میں یہ تحائف پیش کرنا جائز ہی نہ ہو تو اَلسَّلَامُ عَلٰی النَّبِيِّ جو صرف احتمال کے طور پر اور صرف بعض صحابہ کرام سے مروی ہے اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ خطاب و نداء کے انداز میں سلام پیش کرنا جائز

بھی نہ ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں سے نورانی اور روحانی لحاظ سے قریب تر نہ ہوں۔ کما قال تعالیٰ :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

(سُورَةُ الْأَحْزَابِ آيَةُ ۶)

کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کے نفوس سے بھی قریب تر ہیں۔

اور نص قرآنی مومنین کے عموم کے لحاظ سے سب اہل ایمان کو شامل ہے خواہ قرب قیاست میں ہی کیوں نہ پرودہ عدم سے عالم ہست و بوجد کی طرف منقل ہوں اور یہی عرفان نے تصریح فرمائی کہ حقیقت محمدیہ ہر ذرہ کائنات اور ہر فرد ممکنات کے اندر جلوہ گر ہے اور آپ سب کے قریب تر ہیں بالخصوص نمازیوں کے کما سبق اور ہمارا مدعا اس وقت صرف دُور و دراز سُننے والوں کے لیے اور حالت حیات کی طرح بعد از وصال دُور سے خطاب اور نذار کا جواز ثابت کرنا ہے تو وہ بجمہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر ثابت ہو چکا۔

سوال : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ فِي خُطَابِ بَطُورِ حُكَايَاتِ
ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
الْمَحْتِيَاطِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ
والے جواب میں یہ تحائف پیش فرمائے :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

تو نماز میں اسی طرح اس سلام کو شروع فرمادیا گیا۔

علامہ علی القاری نے مرقات ص ۲۳ ج ۲ میں فرمایا :

قال ابن الملك روى انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما عرج
به اثنيَ عَلَى اللهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَسَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ
الصَّالِحِينَ فَقَالَ جَبْرِئِيلُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - وَبِهِ يَظْهَرُ
وَجْهَ الْخُطَابِ وَأَنَّهُ عَلَى حِكَايَةِ مَعْرُجِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي أَخْرِ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ -

علامہ ابن الملک نے کہا کہ مروی ہے کہ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو جب معراج کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات
الْحَيَاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّيِّبَاتِ
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ثنا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ○
تب جبریل علیہ السلام نے کہا

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اور اسی سے خطاب و نذار کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ خطاب آنحضرت ﷺ کے معراج کی حکایت پر مبنی ہے نماز کے آخر میں جو کہ مومنین کی معراج ہے۔
 الجواب : صیغہ خطاب کو بطور حکایت سمجھنا اور اپنی طرف سے سلام پیش کرنے کا قصد و ارادہ نہ کرنا بالکل غلط ہے اور ناجائز فعل ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا :

قد عرفنا السَّلَامَ عَلَيْكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةِ
 عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نَسْلِمُ
 عَلَيْكَ الْحَدِيثَ -

اے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہل بیت پر صلوة کس طرح بھیجی جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کی کیفیت تو بتلا دی ہے۔
 خلاصہ المرام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صلوة اور سلام کا حکم دیا ہے اور ہمیں سلام بھیجنے کی کیفیت آپ کی زبانی معلوم ہو چکی اب صلوة کی کیفیت سمجھا دیجیے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 میں ارشادِ خداوند تعالیٰ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا کی تعمیل اور اطاعت ہے اور اپنی طرف سے سلام پیش کر کے حکم باری کی اتباع کی گئی ہے لہذا صحابہ کرام اور جملہ اہل اسلام تشہد میں جو سلام پیش کرتے ہیں وہ بطور نقل اور حکایت نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حکایت ہے)۔

نیز در مختار اور المحیط کے حوالے سے مزید توضیح یہ بھی ہوگئی کہ اگر

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

میں حکایت کا قصد کیا جائے تو اَلْحَيَاتُ لِلَّهِ میں بھی اور السَّلَامُ عَلَيْنَا

میں حکایت کا قصد کرنا پڑے گا کیونکہ وہ دونو بھی معراج کے موقعہ کے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صادر ہونے والے کلمات میں اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

اللہ تعالیٰ کا جو ابی تحفہ ہے تو پھر سبھی میں حکایت کا قصد و ارادہ ہونا

چاہیے گویا نہ نمازی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قوی

بدنی اور مالی عبادات کے تحائف پیش کرتا ہے اور نہ اپنے اور نہ اولیا

عباد صالحین کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی بارگاہ میں اپنی طرف سے سلام پیش نہیں کرتا حالانکہ یہ بالکل غلط

نظریہ اور باطل سوچ ہے بلکہ اپنی طرف سے تحائف پیش کرنے کا قصد

کرے اور اپنے لیے اور اولیا اللہ کے لیے سلامتی کی دعا و التجا کرے

اور اسی طرح اپنی طرف سے بارگاہ رسالت اب علیہ الصلوٰۃ والسلام میں

سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ آخر اس کا کیا جواز ہے کہ

تینوں جملوں کا تعلق تو واقعہ معراج سے ہو لیکن اول و آخر میں تو انشاء

مقصود ہو اور درمیانی جملے میں خبر اور حکایت کا قصد کر لیا جائے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ و سلام دونو کا حکم فرمایا لیکن :

بلکہ بطور انشاء اور دُعا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے تصریح فرمائی :-
 ويقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة له على
 وجهه الانشاء كأنه يحيى الله تعالى ويسلم على نبيه
 وعلى نفسه واوليائه لا الاخبار عن ذلك ذكره
 في المجتبى وظاهره ان ضمير علينا للحاضرين
 لاحكاية سلام الله -

(در مختار جلد اول ص ۳۷۷ مع رد المحتار) -

اور تشہد کے الفاظ سے ان کے معانی کا قصد و ارادہ کرے ورنہ خالی کہ
 وہ اس کی مراد میں انشاء اور دُعا کے طریقہ پر گویا وہ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
 کے الفاظ سے بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ میں تحفے پیش کر رہا ہے اور
 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

کے الفاظ کے ساتھ بارگاہِ رسالتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحائف
 پیش کر رہا ہے اور اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا کے الفاظ کے ساتھ اپنے لیے
 اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور عبادِ صالحین کے لیے سلامتی طلب کر رہا ہے
 نہ کہ اس کی خبر اور اس کی حکایت کا قصد کرے (جو معراج میں وقوع پذیر
 ہوا) اس کو مجتبیٰ میں ذکر کیا ہے اور اس کا ظاہر و باہر معنی و مفہوم
 یہ ہے کہ عَلَيْنَا کی ضمیر سے حاضرین مراد ہیں (جو کہ نماز میں اس کے
 ساتھ شامل ہیں) نہ کہ اللہ تعالیٰ کے سلام کی حکایت اور نقل ہے۔

(یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

میں تو صلوٰۃ بطور انشاء اور دعا ذکر کر کے صلوات والے حکم کی تعمیل کی جائے مگر اپنی طرف سے سلام کا قصد و ارادہ کر کے سَلِّمُوا والے حکم کی تعمیل نہ کی جائے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور جملہ اہل اسلام کے طرز و طریق اور سنت و روش سے عدول کیا جائے اس کا بھی قطعاً کوئی جواز نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی مسلمان اس تفرقہ کا سوچ ہی سکتا ہے۔

منشأ غلط

علامہ علی قاری علیہ الرحمہ نے خود ذکر فرمایا کہ :

تشدد میں اس اندازِ خطاب سے سلام دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے اور دیگر اکابر کی اس معنوں کی تصریحات بھی گزر چکی ہیں لہذا اندریں صورت ان کی مرقاة سے نقل کردہ عبارت کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو مسائل نے کشید کیا ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سلام باندازِ التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ بھی ہو سکتا تھا یعنی :

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

کہہ دیا جاتا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کی طرح سَلِّمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ

کہہ دیا جاتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحائف اور دہایا پیش کرنے کے لیے التَّحِيَّاتِ لَكَ اللَّهُمَّ بھی کہہ سکتے تھے لیکن ترجیح

اسی انداز و اسلوب کی وہی گئی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلام میں اختیار فرمایا جس طرح کہ التحیات میں اسی انداز و اسلوب کو اختیار کیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ خداوندی میں یہ تحفے پیش کرتے وقت اختیار فرمایا۔ خلاصۃ المرام یہ کہ صیغوں کے انتخاب میں واقعہ معراج میں صادر ہونے والے صیغوں کی اتباع کی گئی ہے نہ کہ مضمون سلام میں حکایت مقصود ہے اور انشاء مقصود نہیں ہے۔ علامہ علی قاری کی عبارت کا صحیح اور واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے روبرو تھے حالت معراج میں لہذا اس نے فرمایا :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ط

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازی کے روبرو ہونے چاہتیں اس ناز کے تشہد میں جو معراج المؤمنین کی انتہا ہے اور وہی انداز سلام کا اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا اس میں سنت الہیہ کی پیروی کرنی چاہیے لہذا اس عبارت سے کسی دوسرے معنی و مفہوم کو کشید کرنا اس عبارت کے بھی خلاف ہے اور ان کی دیگر عبارات اور اکابرین ملت کی طرف سے اس خطاب و نداء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے شمار کرنے کے بھی خلاف ہے بلکہ ان علماء کرام پر لازم تھا کہ وہ فرماتے کہ سرے سے سلام بانداز خطاب نہ کیا جائے ورنہ ناز فاسد اور باطل ہو جائے گی اور حکایت کے طور پر تو قرآن مجید کی بیسیوں آیات میں خطاب کے صیغے تلاموت کیے جاتے ہیں ان کے نہ جواز ہیں کسی کو کلام ہے

اور نہ ان کی تلاوت کسی کی خصوصیت قرار دی گئی ہے۔

علاوہ ازیں پہلے شہاب ثاقب کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ علماء دیوبند کے نزدیک درود شریف میں یا رسول اللہ کہنا جائز اور روا ہے۔

جیسے کہ اہل حرمین

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

پڑھا کرتے تھے۔ صرف نجدیوں کو اس نداء و خطاب سے چر اور عناد تھا علماء دیوبند تو اس طرح کے درود و سلام کو روا رکھتے ہیں تو پھر اپنے اکابر کا مذہب بھی چھوڑ بیٹھنا اور راہ فرار اختیار کرنا کسی مخلص اور نیک نیت مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ علامہ حسین احمد مدنی صاحب تو تصریح کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ دلائل الخیرات پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی اپنے متعلقین کو تلقین بھی کرتے ہیں اور اس میں مذکور نداء و خطاب والے صیغوں کے ساتھ بھی صلاۃ و سلام کو جائز رکھتے ہیں الغرض اس حدیث شریف اور تصریحات اکابر سے واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نداء و خطاب کرنا اور دُور و دراز سے بھی اور وصال شریف کے بعد اس طرح پکارنا بالکل جائز اور روا ہے۔

حدیث ۲، حضرت عمرو بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے استغاثہ کیا اور آپ نے سافتِ بئیدہ کے باوجود اس کی فریاد اور استغاثہ پر بیک بیک نصرت نصرت فرمایا!

یعنی میں تیری امداد و نصرت کے لیے حاضر ہوں اور تجھے نصرت و امداد عطا ہو گئی۔ جیسے کہ معجم صغیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ام المؤمنین سمیرہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرمایا ہے :

انہا قالت بات عندي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليله فقام ليتوضا للصلاة فسمعت صلى الله عليه وسلم يقول في متوضاه لبيك لبيك لبيك ثلاثا نُصِرْتُ نُصِرْتُ نُصِرْتُ ثلاثا فلما خرج قلت يا رسول الله سمعتك تقول في متوضئك لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت نصرت ثلاثا كانك تكلم انسا فاهل كان معك احد فقال صلى الله عليه وسلم هذا راجز بني كعب ليستصرخني ويزعم ان قرليثا اعانت عليهم بني بكسر (الى)

(مواہب لدنیہ مع ذرقانی صفحہ ۲۷۲)

وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس رات گزار دی پس آپ اٹھے تاکہ نماز کے لیے وضو کریں تو میں نے آپ کو وضو والی جگہ میں تین مرتبہ لبتیک فرماتے سنا اور تین مرتبہ نصرت فرماتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ) میں نے آپ کو وضو والی جگہ میں تین مرتبہ لبتیک اور تین مرتبہ نصرت کہتے ہوئے سنا گو یا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ کلام فرما رہے تھے تو آیا آپ کے ساتھ کوئی شخص تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بنو کعب قبیلہ

کا رجز خوان ہے جو مجھے امداد و اعانت کے لیے پکارتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی امداد کی ہے۔ (تا)

قالت ميمونة رضی اللہ عنہا فاقمنا ثلاثاً ثم
صلیٰ بالناس صبح الیوم الثالث فسمعت الراجز
ینشده ، یارب انی نأشدُ مُحَمَّدًا - حلف ابینا
ربیعہ الا تلوا (الی) وجعلوا لی فی کداء رصداً
وزعموا ان لست ادعوا احداً فانصر هداک
اللہ نصرًا ابداً - وادع عباد اللہ یا تو مدداً
فیہم رسول اللہ قد تحردا - ان سیم خسفا
وجہہ تر بدا -

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم تین ٹھہرے اور تیسرے دن آپ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو میں نے رجز خوان کو آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھتے سنا۔ اے میرے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا ہوں جبکہ ہمارے باپ اور آپ کے باپ کے درمیان اور ہمارے درمیان عہدِ قدیم سے باہمی دوستی اور امداد و اعانت کا معاہدہ چلا آ رہا ہے (تا) اور بنو بکر نے میرے لیے کدار (مکہ مکرمہ کی قریبی پہاڑ) میں نگران اور پرے دار مقرر کر رکھے تھے اور انہوں نے یہ باطل خیال کیا کہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا، پس مدد فرمائیے دائمی اور نہ ختم ہونے والی مدد اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ

کے بندوں کو بھی بلائیے کہ وہ معاون و مددگار بن کر آئیں (اور صرف بریہ کو روانہ نہ کرنا بلکہ) اللہ کے رسول خود اس لشکر میں ہوں در آنحالیکہ وہ ہم پر ظلم کرنے والوں پر غضبناک ہوں۔ اگر ان کو اپنی ذات اور حلیفوں کے بارے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

(دکنانقہ علامہ ابن حجر عسقلانی فی الامالیہ ص ۵۳۷ ج ۲ —

مدارج النبوة ص ۲۸۲ ج ۲ از شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ)۔

اس روایت سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تین دن کی مسافت بلکہ کچھ کچھ کے قرب و جوار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرنا اور امداد و اعانت کے لیے پکارنا اور آپ کا سنا اور جواب دینا اور نصرت و امداد اور غلبہ و کامیابی کی بشارت دینا ثابت ہو گیا۔

علامہ زرقاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

ففي اخباره به قبل قدومه علم من اعلام النبوة
 باهرفا ما انه اعلم بذلك بالوحي و علم ما يصوره
 الراجز في نفسه او يكلم به اصحابه فاجابه
 بذلك او انه كان يرتجز في سفره و اسمعه
 الله كلامه قبل قدومه بثلاث و لا بعد ذلك
 فقد روى ابو نعيم مرفوعاً اني لاسمع اطيط

السماء وما تلام ان تخط الحديث -

(مغز نمبر ۲۹۰ جلد ۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر و بن سالم کے پہنچنے سے قبل اس کے متعلق خبر دینے میں نبوت کے معجزات میں سے واضح معجزہ اور امتیازی علامت بنے پس یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی اور آپ نے اس کو جان لیا جو رجز خوان اپنے دل میں فریاد کے لیے مضمون تیار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے متعلق کلام کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استغاثہ اور فریاد کا جواب دیا یا وہ دوران سفر یہ رجزیہ اشعار پڑھتا آ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کلام اس کے پہنچنے سے تین دن پہلے سنا دیا اور اس میں کوئی استبعاد اور حیرانگی کی بات نہیں کیونکہ ابو نعیم نے مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بیشک میں البتہ آسمان کی چیخ اور چرچراہٹ سُننا ہوں اور اس کے پہنچنے اور ایسی آواز نکالنے پر اس کی ملامت نہیں کی جاسکتی۔

اقول: اگر حضرت عمر و بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ نے صرف دل میں خیال کیا تھا اور آپ کو معلوم بھی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیک اور نصرت فرمانا شروع کر دیا تو اس سے مدعا اولویت کے طور پر ثابت ہو جائے گا کہ فریادی ابھی فریاد کرتا ہی نہیں صرف دل میں خیال باندھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے مگر اس رحمت مجتہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کو فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے اور اغاثہ و فریاد رسی پر آمادہ اور کربتہ بھی ہو جاتے ہیں یا صرف اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں صلاح و مشورہ کرتا ہے اور پروگرام بنا آتے مگر ادھر سے اجابت پہلے ہی پائی جاتی ہے تو بالفعل فریاد اور استغاثہ پر بطریق اولیٰ فریاد رسی اور حاجت روائی اور مشکل کشائی پائی جائے گی اور اگر تیسری صورت پائی گئی تو اس کی دلالت مدعا پر واضح ہے اور علامہ زرقانی نے حدیث مرفوع نقل کر کے دُور سے سُن سکنے کا استبعاد دُور کر دیا کہ جو ہستی پاک آسمان جتنی دُور سے سُن سکتے ہیں وہ مٹھ مٹھ کی دُوری یا تین دن کی مسافت سے کیوں نہیں سُن سکتے جبکہ پہلے آسمان کی پُختی سطح کی مسافت زمین سے پانچ سو سال کی راہ ہے اور اوپر والا کنارہ ہزار سالہ راہ ہے اور اگر ساتویں آسمان کی چیخ سُنی تھی تو سات ہزار سالہ مسافت سے سُن لی تو اس قدر دُور سے سُن سکنے والے نورانی کانوں کے لیے زمینی مسافتوں کی کیا حیثیت ہے۔ جبکہ زمین کا محیط صرف چوبیس ہزار میل ہے اور مدینہ منورہ سے شرق اور غرب میں فہمائے ارض تک صرف بارہ بارہ ہزار میل کی مسافت ہے بلکہ کرۂ ارض کے اُفقِ حقیقی کی مسافت مشرق اور مغرب میں صرف چھ ہزار میل ہے اگر اوپر والے حصّہ کا اعتبار کریں اور اگر پُختی ارضی بھی ساتھ شامل کریں تو مدینہ منورہ سے نیچے دوسری سمت تک کا قطر تقریباً ساڑھے سات ہزار میل بنے گا اور زمین کے سطحِ سمندروں کے دو حصّے بارہ بارہ ہزار میل

تک کی مسافت کے ہوں گے۔

سوال : عمرو بن سالم خزاعی صرف نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حلیف تھا مسلمان اور صحابی نہیں تھا لہذا اس کی فریاد و زاری اور استغاثہ و استمداد سے اس کا جواز اور مشروع ہونا کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس طرح کے استغاثہ کا کفار و مشرکین کے عمل سے ہونا ثابت ہو گیا۔

اجواب : اولاً یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے کہ عمرو بن سالم صحابی تھے، رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ علامہ زرقاتی فرماتے ہیں :

عمرو بن سالم الخزاعی احد بنی کعب الصحابی۔ نیز فرماتے ہیں :
ابن الکلبی، ابو عبیدہ اور طبری نے ذکر کیا ہے :

انه احد من عمل الویة خزاعة يوم الفتح

(صفحوں ۲۹۰ جلد ۲)

یعنی وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے دن خزاعہ کے پرچم تیار کیے۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ ص ۵۲ ج ۲ پر ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا :

قد طعن السهيلي في صحبة هذا الراجز وقال
قوله ، ثم اسلمنا اراد اسلموا من اسلم لامن
الاسلام لانهم لم يکونوا اسلموا بعد و
رد بقوله وقتلونا رکعاً وسجداً و وقع

فی روایۃ ابن اسحاق - ہم قتلونا بالصعید ھجداً
 نتلوا القرآن رکعاً وسجداً - وتاؤلہ بعضهم
 بان مرادہ بقولہ رکعاً وسجداً انہم حلفاء
 الذین یرکعون ویسجدون ولا یخفی بعدہ -

یعنی سبیلی نے اس رجز خوان اور فریادی اور مستغیث کے صحابی ہونے
 پر طعن و تشنیع کی ہے اور کہا کہ اس کے قول اسلمنا سے مراد اسلام
 لانا نہیں بلکہ مصاحت و مسالت والا معنی مراد ہے کیونکہ وہ ابھی
 اسلام نہیں لائے تھے مگر یہ قول مردود ہے۔ عمرو بن سالم کے اس قول
 سے کہ انہوں نے ہمیں قتل کیا حالت رکوع اور سجود میں اور ابن اسحق
 کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ہمیں چٹیل میدان میں قتل کیا درآخالیکہ
 ہم تہجد پڑھتے تھے۔ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور رکوع و سجود کر
 رہے تھے اور بعض نے اس قول کی یہ تاویل کی ہے کہ رکعاً و سجداً
 سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے حلیف ہیں جو رکوع و سجود کرتے ہیں اور
 اس تاویل کا بعید از صواب ہونا کسی پر مخفی نہیں ہے۔

(وکنان الزقانی شرح المہاب صفحہ ۲۹۲ ج ۲)

شانیاً : جو رحیم و کریم اور بچپال اور مجتہد و فاضل غیر مسلم حلیفوں کے
 استغاثہ اور فریاد و زاری پر ان کی امداد و اعانت فرمادیں اور ان کے
 پہنچنے سے پہلے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے سے تین دن قبل صرف
 اپنے گھروں میں خیال کرنے پر یا صلاح و مشورہ کرنے پر بیک بیک

کہہ رہے ہوں اور امداد و نصرت کا سامان کر رہے ہوں تو وہ مخلص غلاموں کو کیونکر نظر انداز فرمادیں گے اور ان کی دشگیری کیوں نہیں فرمادیں گے فریادِ حالِ زار کی جو اُمتی کرے

ممکن نہیں کہ خیرۃ البشر کو خبر نہ ہو

ثالثاً: فریادی کون ہے کون نہیں ہے غرض اس سے نہیں بلکہ غرض اس سے ہے کہ فریاد رس بھی کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ فریادیں کُنتے ہیں یا نہیں؟ تو اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریادیوں کی فریاد کُنتے ہیں اور امداد و اعانت فرماتے ہیں۔

اب ان لوگوں کی بد بختی دیکھنی چاہیے کہ اُمتی ہو کر اپنے نبی سے مدد مانگنے کو تیار نہیں جبکہ بقول معترض کے کافر مدد طلب کر بھی ہے ہیں اور بوجہ حلیف ہونے کے مدعا حاصل بھی کر رہے ہیں تو کم از کم اُمتیوں کو اپنے نبی کے مقام سے اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کافروں سے بھی پیچھے رہ جائیں اور ان کے برابر بھی مقامِ نبوت و رسالت کی معرفت اور پہچان نہ رکھیں اور نہ اس کو ایم و رحیم نبی کے رحم و کرم سے ناامید اور مایوس ہونا چاہیے تھا جن کی امداد و اعانت سے کافر بھی محض حلیف ہونے کی بنا پر ناامید و مایوس نہیں تھے بلکہ امتیوں کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ جو رحمتِ مجتہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیف ہونے کا اس قدر پاس کرتے ہیں وہ توحید و رسالت کے اقرار اور قرآن و سنت پر عمل کے عہد و پیمان والوں کو اور غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے

۱۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

والوں کو کیونکر محروم التفات فرمادیں گے کیونکہ مومنین کے لیے تو وہ خصوصی رحمت و رافت فرمانے والے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

يَا الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ ۱۲۸)

حدیث ۳ : امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں ابن اسنی کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اور امام جزری نے حصن حصین میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ :

اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد اه^ل

اپنے ہاں محبوب ترین شخص کو یاد کیجیے تو انہوں نے کہا یا محمد اہ تو ان کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا۔

كانما نشط من عقال - (کتاب الاذکار ص ۲۷)

امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اس عنوان کے تحت نقل فرمایا:

باب ما يقول اذا خدرت رجلاه

باب اس امر کے بیان میں کہ جب آدمی کا پاؤں سن ہو جائے تو کیا کہے اور ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اگر یہ حدیث ثابت ہی نہ ہوتی تو اس سے یہ حکم کیونکر ثابت کرتے نیز انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں اس امر کی تصریح بھی فرمائی ہے۔

اما الاجزاء والمسانيد فليست انقل منها

شيئا الا في نادر من المواضع ولا اذكر من

له عليك العشرة والسلام

الاصول المشهوره من الضعيف الا النادر مع
 بيان ضعفه وانما اذكر فيه الصحيح غالباً
 فلهذا ارجوان يكون هذا الكتب
 اصلاً معتمداً - (ص ۵)

لیکن اجزاء اور مسانید سے کوئی شے بھی میں اس کتاب میں نقل
 نہیں کروں گا مگر بہت کم اور نادر مواقع میں اور اصول مشہورہ سے
 بھی ضعیف حدیث کو نقل نہیں کروں گا مگر ندرت کے طور پر اور اس میں
 بھی ضعف کو بیان کر کے ذکر کروں گا۔ بلکہ میں اس میں صرف صحیح روایات
 ہی ذکر کروں گا اکثر طور پر لہذا میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب مستند علیہ صل
 قرار پائے گی۔

اور یہ حقیقت کسی بھی صاحب علم پر مخفی نہیں ہے کہ امام موصوف نے
 اس روایت میں بیان ضعف سے اجتناب کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے
 نزدیک ضعیف نہیں ہے بلکہ قابل استناد و استدلال ہے خواہ از روئے
 اصطلاح صحیح ہو یا حسن۔

نیز شفاء شریف میں بھی اس روایت کو قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے ذکر
 فرمایا اور علامہ شہاب خفاجی نے اور علامہ علی قاری رحمہما اللہ نے اپنی اپنی
 شرحوں میں اس پر کوئی جرح و قدح نہیں کی بلکہ علامہ خفاجی نے فرمایا :

هَذَا يَقْتَضِي صِحَّةَ مَا جَرَّبُوهُ وَوَقَعَ مِثْلُهُ
 لابن عباس رضی اللہ عنہما و ذکرہ النووی فی

اذکارہ و روی ایضا عن غیرہ (الی) و ہذا مما تقاہدہ

اہل المدینہ - (مش ۳۵۵ ج ۲)

یہ روایت اس تجربہ کی صحت کی مقتضی ہے (کہ محبوب ترین ہستی کے ذکر سے سن عضو درست ہو جاتا ہے) اور اسی طرح کا واقعہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی پیش آیا اور نووی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الاذکار میں ذکر کیا ہے اور اہل مدینہ کا یہی معمول اور عادت قدیم ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

فصاح ای فنادی با علی صوتہ یا مُحَمَّدَاہ لہ

وکانہ رضی اللہ عنہ قصد بہ اظہار المحبۃ

فی ضمن الاستغاثۃ - (مش ۳۵۵ ج ۲)

تو حضرت عبد اللہ بن عمر چلائے یعنی بلند آواز کے ساتھ نداء کرتے ہوئے کہا، یا مُحَمَّدَاہ (علیک الصلوٰۃ والسلام)

اور گویا کہ انہوں نے اس نداء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و مودت کا اظہار استغاثہ اور فریاد کے ضمن میں کیا۔

گلدستہ توحید

جواب اول

یہ حدیث موقوف سے مرفوع نہیں اور پھر ہے بھی ضعیف۔ اس لہ صلی اللہ علیک یا سب اللہ

کی کوئی سند جرح سے خالی نہیں۔ چنانچہ اس کی ایک سند میں ابو شعبہ نامی راوی ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں، متردک ہے۔

دوسری سند میں محمد بن مصعب ہے امام نسائی کہتے تھے ضعیف ہے امام ابو حاتم کہتے تھے، اس کی حدیث ضعیف ہے۔ علامہ خطیب کہتے ہیں، کثرت سے غلطیاں کرتا تھا۔ عبد اللہ بن سیار فرماتے ہیں ضعیف تھا۔ ابو احمد الحاکم فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک ضعیف تھا۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، اس سے احتجاج صحیح نہیں۔

تیسری سند میں زہیر بن معاویہ عن ابی اسحق ہے۔ زہیر اگرچہ ثقہ تھے لیکن محدثین نے تصریح کی ہے کہ ان کی وہ حدیث جو ابو اسحق کے طریق سے ہوگی وہ ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تب بھی یہ خبر واحد ہے حالانکہ سند میں بعض راویوں کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا لہذا باب عقائد میں ان کی روایت کیسے حجت ہو سکتی ہے! (۱۳۱)

گلشن توحید و رسالت

علامہ سرفراز صاحب نے اس دلیل سے گلو خلاصی کے لیے جواب اول میں تین سہارے لیے اول یہ موقوف ہے، دوم ضعیف ہے، سوم خبر واحد ہے اور باب عقائد میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ امر سوم یعنی آخری سہارے اور تیسری بنیاد کی لغویت قبل ازیں اکابرین کی تصریحات سے واضح ہو چکی کہ عقائد دو طرح کے ہوتے ہیں قطعی و یقینی بھی اور غنی جزئی بھی اور

صرف قسم اول کے لیے قطعی اولہ درکار ہوتے ہیں جبکہ قسم ثانی عام مخصوص لبعض نص مودل اور اخبار آحاد سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ سراسر لغو عذر اور بے بنیاد بہانہ ہے۔ اور دُنیاۓ علم و تحقیق میں پرکھ کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔

امردوم کے متعلق معروضِ خدمت ہے کہ اس میں بھی علامہ صاحب نے مناظرہ وہی اور فریب کاری سے کام لیا ہے کیونکہ ضعف سند سے علی الاطلاق قنِ حدیث کا ضعف لازم نہیں آتا بلکہ اس کا درجہ حسن بلکہ درجہ صحیح میں ہونا بھی درست ہو سکتا ہے کیونکہ تمام سندوں کے احاطہ کا دعویٰ تو متعذر ہے تو عین ممکن کہ ان سندوں کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہو یا کتاب اللہ سے یا سنتِ صحیحہ سے یا اجماع سے اس کے مضمون و مفہوم کی تائید و تصدیق ہو جائے تو بھی صحیح لغیرہ بن جائیگی نیز ضعیف حدیث جب معتد و طریق اور اسنادات کے ساتھ ثابت ہو تب بھی حسن لغیرہ بن جاتی ہے لہذا علامہ صاحب نے جواب کی دوسری رشتق میں کسی اچھی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔

اب اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو :

۱۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ذکر فرمائی ہے، اور اس کی سند یہ ہے :

حدثنا أبو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما

فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال
يا مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -

(الادب المفرد مطبوعه مصر ۱۴۲)

لیکن اس سند میں علامہ صاحب کے مجرد راوی موجود نہیں ہیں
لہذا ان سذوں کے ضعیف ہونے کے باوجود حدیث کے متن میں ضعف
لازم نہیں آسکتا کیونکہ قابل وثوق اور مستند علیہ راویوں سے بھی یہ مضمون
اور متن حدیث مروی و منقول ہے۔ اور خود علامہ صاحب نے بھی "الادب
المفرد" کا حوالہ دیا ہے مگر اس کی سند پر جرح و قدح سے گریز کیا اور
حدیث پر دیگر سذوں میں ضعف بیان کر کے ضعف کا حکم بھی لگا دیا، جو
بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔

۲۔ تعدد طرق سے ضعیف روایت بھی درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے اور
تین سذیں تو علامہ صاحب نے خود تسلیم کیں اور چوتھی سذ "الادب المفرد" کی
ہے جو ان اعتراضات سے بھی منزہ و مبرا ہے لہذا اب بھی ضعف کا حکم
بے جواز اور سراسر محکم اور سینہ زوری ٹھہرا۔

۳۔ (الف) قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ

بَعْضِكُمْ بَعْضًا (سورة الزمر آیت ۶۳)

فرما کر واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ممنوع
نہیں صرف اس نداء و پکار میں عایانہ اور لا پرواہی والا انداز اپنانا ممنوع

ہے لہذا قریب و بعید کے لیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے القاب سے پکارنا جائز ہے بلکہ حالت حیات اور بعد از وصال بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔

(ب)۔ تشہد میں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کے صیغوں سے سلام پیش کرنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع و اتفاق بلکہ تمام اعصار و ازمان میں اور جملہ ممالک اسلامیہ میں اس پر عملِ دائمی اس اندازِ تسلیم اور اسلوبِ ذکر کے جواز و باحت کی بین برہان ہے لہذا جب کتاب و سنت اور اجماع سے اس کی تائید و تصدیق ہو گئی ہے تو متن کی صحت و قوت کے متعلق چوں چرا کسی قطعاً گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور مدارِ استدلال متنِ حدیث ہوتا ہے نہ تو صرف طریقہ ثبوت ہے۔

۳۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق السنی اور امام نووی و دیگر علماءِ اعلام نے ان روایات کو نقل کیا اور پاؤں وغیرہ متن ہو جانے کی صورت میں کیا کہنا چاہیے اور کیا چارہ اور حیلہ اور کونسی تعبیر اور طریق کارگر اور مؤثر ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک یہ ذکر اور تدبیر اس عارضہ سے خلاصی میں مؤثر ہے۔ اگر مضمون حدیث ان کے نزدیک صحت و قوت کے درجہ میں نہ ہوتا تو اس سے استدلال کیوں کر کرتے بلکہ ان پر اس سے اجتناب لازم ہوتا تاکہ غلط عقیدہ اور فاسد نظر یہ میں لوگوں کو مبتلا کرنے کا بارگراں

ان کے سر نہ آسکتا لیکن جب اس مضمون و مفہوم پر مثل روایت کو ذکر بھی کیا اور اس سے استدلال بھی کیا اور اس مفہوم کو بالکل خاطر میں نہ لائے جس نے علماء دیوبند کو مضطرب اور بے چین کر رکھا ہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرات اس مضمون کی صحت و قوت پر مطمئن تھے اور قبل ازیں امام نووی کا قول گزر چکا جس سے ان کے ہاں اس روایت کی تصحیح و تقویت واضح ہو جاتی ہے اور امام جزیری نے حصن حصین کے مقدمہ میں بھی اس امر کی تصریح کر دی ہے :

واخرجته من الاحادیث الصحیحة -

کہ میں نے اس کتاب کو صحیح احادیث سے ترتیب دیا ہے لہذا اپنے آپ کو ان اکابر سے زیادہ محقق بنانے اور ثابت کرنے کی کوشش لاکر حاصل ہے اور ناقابل التفات اور نہ ہمارے لیے کسی کا یہ دعویٰ قابل التفات ہے کہ میں اگلے محققین سے تحقیق میں سبقت لے گیا ہوں۔

نوٹ : امام نووی روز و شب کے اعمال اور اقوال اور اوراد و وظائف پر مثل کتب پر امام نسائی کی کتاب کو فوقیت دیتے ہیں، اور اس پر بھی ابن السنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں :

واحسن منه و انفس و اکثر فوائد کتاب

عمل الیوم واللیلہ لصاحبہ الامام ابی بکر

احمد بن محمد بن اسمعق السنی (الی) لکونہ

اجمع الکتب فی هذا السنن -

(کتاب الاذکار للنووی رحمہ اللہ ص ۱۴)

اور امام نسائی کی کتاب ”عمل الیوم واللیلہ“ سے بھی زیادہ حسین اور نفیس اور فوائد کے اعتبار سے بہت زائد کتاب عمل الیوم واللیلہ ہے جو کہ ان کے ساتھی اور مصاحب امام ابوبکر احمد بن محمد اسحق اسنی کی ہے (تا) کیونکہ وہ اس فن میں تمام تر کتب سے زیادہ جامع ہے۔ اور خود امام نوویؒ اور امام شمس الدین جزرئیؒ جیسے اکابر اور قاضی عیاضؒ جیسے اکابر کا اس سے استفادہ و استفاضہ اور اس پر اعتماد اور بھروسہ اس کی عمدگی اور قابل وثوق و اعتماد ہونے کی بین دلیل ہے۔

اور اگر اہل علم کا کسی ضعیف حدیث پر عمل اس کی تقویت کی دلیل بن جاتا ہے (جیسے کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ کا بیان تقویت میں یہی معمول ہے) تو ایسے اکابر کا نہ صرف عمل کرنا بلکہ اہل اسلام سے اس پر عمل کرانا اور اس کی ذمہ داری اپنے سر لینا کیونکہ تقویت کی دلیل نہیں ہوگا امر اول: علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، مرفوع ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں ہے لیکن علامہ صاحب نے یہاں بھی کسی اچھی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہم السلام کے متعلق کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ شریک اور کفریہ الفاظ استعمال کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ اور استمداد اور امداد و اعانت اور فریاد رسی کی التجا و درخواست کریں جو کہ شرک اور کفر ہے،

لہذا جب صحابہ کرام کا یہ معمول ثابت ہو جائے تو یہ ماننا ضروری ہو جائیگا کہ اس کو کفر و شرک قرار دینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ردِ افض کا طریقہ تو ہو سکتا ہے سنتی بلکہ اصلی سنتی کہلانے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا اور صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں منفرد بھی نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام اور اکابرین سے بھی اس طرح کی نذار و نیکار ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ عمل صحابہ بیان کرنے کے لیے مرفوع حدیث پیش نہیں کی جاسکتی بلکہ ان پر موقوف حدیث ہی ذکر کی جائے گی اور اگر صحابہ کرام کے عمل پر کوئی شخص مرفوع حدیث کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے لیے کسی ہسپتال کی خدمات حاصل کرنی ضروری ہیں اور عمل صحابہ کو قابلِ تقلید نہیں سمجھتا تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :

اصحابی كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم
(مشکوٰۃ باب الفضائل)

میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں پس جس کی بھی اقتداء کرو گے
ہدایت پا جاؤ گے۔

نیز ان اکابر کے نزدیک اگر موقوف حدیث حجت نہ ہوتی تو مقام
استدلال میں اس کو کیوں ذکر کرتے اور جب ایسے اکابرین امت اس
کو حجت اور دلیل تسلیم کر لیں تو آجکل کے مولویوں کو انکار کی جرات
کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایسے مولوی حضرات کا کہنا مان لیا جائے تو نیا

دین تیار کرنا پڑے گا اور دین سابق کو خیر باد کہنی پڑے گی اور ایسے لوگ تو اجماع صحابہ کے بارے میں غیر مقلدین کی طرح انکارِ حجیت کر دیں گے اور اس کو بھی سند اور حجیت ماننے سے انکار کر دیں گے کیوں کہ وہ بھی بہر حال صحابہ پر ہی موقوف ہوگا مرفوع حدیث تو نہیں بن سکے گا حالانکہ اس کی حجیت کتاب و سنت سے ثابت ہے جیسے کہ فرداً فرداً ہر صحابی کی اقتداء و اتباع کا جواز بھی احادیث سے ثابت ہے۔

گلدستہ توحید

جواب دوم

یہ حدیث موقوف اور ضعیف ہونے کے علاوہ فریقِ مخالف کو چنداں مفید بھی نہیں کیونکہ اس میں اذکر کا لفظ ہے ادع کا نہیں ہے اور حرفِ نداء قریب اور بعید دونوں کے لیے مستعمل ہے (شرح ماۃ علاء وغیرہ) اور اشیاءاً کسی کو حرفِ یا سے ذکر کرنا جبکہ اس کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب اور متصرف فی الامور نہ سمجھے صحیح ہے اور اکثر حضرات صوفیاء کرام اور بزرگانِ دین سے اس معنی میں یا رسول اللہ مروی ہے۔

گلشن توحید و رسالت

علامہ صاحب نے ذمرا جواب بھی تین شقوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اول یہ کہ اس روایت میں اذکر کا لفظ ہے ادع کا نہیں ہے

دوم : یا کا لفظ قریب و بعید دونوں کے لیے مستعمل ہے
سوم : یہ نداء اشتیاق اور محبت کے اظہار کے لیے ہے اور اس
میں اختلاف نہیں ہے۔

جواب دوم کی شق اول اس لیے لغو اور باطل ہے کہ ہمارا استدلال
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے "یا مُحَمَّدُ أَه" کے ساتھ پکارنے
پر موقوف ہے نہ کہ اس قائل کے اذکر کہنے پر۔ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کوئی شخص اذکر۔ ادع وغیرہ نہ کہتا تو پھر اس نداء کو نداء ہی نہ سمجھا
جاتا اور اس کلام کو کلام ہی نہ سمجھا جاتا اور اس پر کوئی حکم جواز اور
عدم جواز والا مرتب نہ ہوتا، ہمیں انتہائی افسوس اور دلی دکھ ہے کہ
علامہ صاحب نے یہاں پر اپنی علمیت کا سارا بھرم گنوا دیا ہے، اور
طفلاً نہ حرکت کا مظاہرہ کیا ہے کیا کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس کہہ
سکتا ہے کہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ فِي أَرْضِ

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

میں نداء اور پکار نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا فرمایا
ہے۔ ادعوا اور نادوا تو نہیں فرمایا۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بولعجبیت

اور اگر علماء دیوبند میں سے محقق ترین علماء اعلام کا حال یہ ہے تو

دوسروں کا کیا کہنا۔

لے سزا اللہ علیک یا حبیب اللہ۔

قیاس کن زگلستان من بہارِ مرا

شق ثانی اس لیے لغو ہے کہ جب یا کا لفظ دونوں کے لیے متصل ہے
 ستاد ہی قریب ہو یا بعید تو دونوں طرح نداء اور پکار کا جواز واضح ہو گیا،
 ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں طرح پر نداء و پکار درست نہیں قریب سے
 اس لیے کہ یا کا لفظ بعید کے لیے بھی آتا ہے اور بعید سے اس لیے کہ یا کا
 لفظ نداء قریب کے لیے بھی آتا ہے اور

إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

لہذا دونوں صورتیں نداء کی ناجائز ہونگی اور یہ خود علامہ صاحب کے لیے
 بھی ناقابل تسلیم ہے تو پھر لازمی طور پر دونوں طرح کی نداء و پکار کو جائز تسلیم
 کرنا پڑے گا اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ كِي بَحْثِ فِي قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ صِغَةً
 خطاب اور نداء و پکار کے انداز و اسلوب سے اس فرق کی لغویت
 واضح ہو چکی اور مکہ مکرمہ سے حضرت عمر بن سالم رضی اللہ عنہ کی نداء و پکار
 اور استغاثہ سے بھی اور پیامہ میں میلہ کذاب کے خلاف جنگ کے دوران
 صحابہ کرام کی یا محمدؐ کی اجتماعی نداء و پکار سے بھی اس کی لغویت
 واضح ہو جائے گی جیسے کہ عنقریب ذکر کیا جائے گا اور طرسوس کے
 علاقہ سے مجاہدین اسلام کا یا محمدؐ کہہ کر استغاثہ کرنا بھی ذکر کیا
 جائے گا اور دیگر اکابرین کے دُور دراز سے اس طرح استغاثہ کرنے اور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا و اعانت فرمانے سے بھی اس
 لغو متعلق ایک یا عجیب اللہ

تفرقہ کی لغویت واضح ہو جائے گی جیسے کہ امام برصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استغاثہ اور ان کا فائز المرام ہونا اور بارگاہِ نبوت سے سرفراز کیا جانا اس پر شاہد صادق ہے۔ نیز نص قرآنی میں بھی قریب و بعید کا کوئی فرق نہیں اور نورانی و روحانی شخصیات کے لیے قرب و بعد کا فرق ہوتا ہی نہیں ہے جیسے کہ مفصلاً عرض کیا جا چکا ہے۔

شق سوم کا بطلان اس سے واضح ہے کہ اشتیاق اور محبت سے پکارنے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بذاتِ خود سُن لینے اور اپنے شایانِ شان امداد و اعانت فرمانے میں کوئی منافات نہیں ہے آپ کا اعلان ہے :

ارئی ما لاترون واسمع ما لاسمعون (الحديث)

میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان سے چرچر اہٹ کی آواز آتی ہے اور جن بھی ہے کہ اس سے ایسی آواز آئے گی کہ اس میں ہر چہ بھر جگہ پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔

یہ روایت ترمذی شریف، ابن ماجہ اور ابونعیم کے حوالے سے امام سیوطی نے خصائص کبریٰ ص ۶۵ ج اول پر حضرت ابودر رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی اور اس منہون کی دوسری روایت حضرت حکیم ابن عزام سے ابونعیم کے حوالے سے نقل فرمائی ہے اور اکابرین اہل سنت نے اس دور دراز سے دیکھنے اور سننے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جیسے کہ شفاء شریف اور اہل شرح نے حواشی۔

نسیم الریاض وغیرہ میں ہے :

والحاصل ان بواطنهم وقواہم الروحانية ملكية
ولذا ترى مشارق الارض ومغاربها وتسمع اطياف
السماء وتشم رائحة جبرئیل علیہ السلام اذا
اراد النزول اليهم كما شم يعقوب علیہ السلام
رائحة يوسف علیہ السلام - (ص ۵۴۵ ج ۲)

اور حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بطن اور رُوحانی
قوتیں ملکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زمین کے مشرقی اور مغربی کناروں
تک کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی چرچر ابٹ کو سُننے میں اور جبرئیل علیہ السلام
جب ان پر اترنے کا ارادہ کریں تو اس کی خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں۔
جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی
خوشبو کو سُن گھرا لیا۔

علماء اُمت کی سوچ اور علماء دیوبند کی سوچ کا فرق

عجلیہ = مقام حیرت ہے کہ علماء اعلام انبیاء علیہم السلام کو بالعموم
اور سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بالخصوص ملائکہ پر قیاس کرتے
ہیں اور علماء دیوبند آپ کو ہواؤں، پہاڑوں اور اجباب کی منازل اور
ٹھکانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ علماء سابقین ان کو کمالاتِ ملکیت سے متصف
مانتے ہیں بلکہ کمالاتِ الہیہ کا منظر جانتے ہیں اور ان کے لیے دُور درواز

سے دیکھنے سُننے کی قوت میں تسلیم کرتے ہیں اور علماءِ دیوبند ان کو پہاڑوں اور مکانوں وغیرہ کی طرح بے علم اور بے خبر جانتے ہیں۔ علماءِ اعلام اور اکابرین ملت اُمتیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قُرب اور شُعبہ اور علم و آگہی پر نظر رکھنے اور غافل و ذاہل نہ ہونے کی تحقیق کرتے ہیں جبکہ علماءِ دیوبند اس نظریہ و عقیدہ پر شرک کے قوت سے صادر کرتے ہیں۔

ع بیہ تفادوت را از کجاست تا کجا

قبل ازیں علامہ حسین احمد مدنی کی زبانی پانچ صورتوں میں مذکورے یارسول اللہ کا جواز ذکر کیا جا چکا ہے جن میں پانچویں وجہ یہ تھی کہ پکارنے والے کے لیے بعد مسافت اور کثافتِ جسمانی باقی نہ رہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو براہِ راست اپنے معروضات بارگاہِ رسالت میں پیش کر سکتا ہو تو اس کے لیے بھی یارسول اللہ پکارنا جائز ہے۔

اے کاش علماءِ دیوبند سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی صلاحیت اور استعداد ہی تسلیم کر لیتے جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُمتیوں میں تسلیم کر سکتے ہیں! ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ آخِ افضلِ اخلاق علی الاطلاق اور خلیفۃ اللہ الاعظم فی السبع الطباق کے ساتھ اس قدر عداوت اور دشمنی کیوں ہے اور ان کے حق میں ایسے کمالات تسلیم کرنا ان کے لیے ناگوار کیوں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُمتیوں میں تسلیم کرتے ہیں علاوہ ازیں ابلیس جیسے لعنتی میں بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔

لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی

نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

حدیث ۴ : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا پادری سو گیا
 تو انہوں نے کہا ”یا محمدؐ اہ“ کتاب الاذکار وغیرہ۔

گلدستہ توحید

اس کی سند میں غیاث بن ابراہیم ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں،
 متروک ہے۔ امام یحییٰ کہتے ہیں ثقہ نہ تھا وغیرہ وغیرہ۔

گلشن توحید و رسالت

صحیح متن کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور صحیح سند کا الگ۔ علامہ
 علی قاری رحمہ اللہ موضوعات کبیر میں علامہ ابن حجر مکی کے حوالے سے نقل
 فرماتے ہیں :

المحققون علی ان الصححة والضعف والحسن انما

ہی من حیث الظاہر فقط مع احتمال کون

الصحیح موضوعا و عکسہ کذا

افادہ الشیخ ابن حجر مکی - (ص ۶۸)

محققین اس نظریہ و عقیدہ پر ہیں کہ صحیح اور حسن و ضعف کا حکم
 فقط ظاہر کے لحاظ سے ہے ورنہ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ صحیح موضوع

لہ صلوات اللہ علیک یا حبیب اللہ

ہو اور موضوع صحیح ہو اور امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں:
فقد تصح الروایات لمن ویكون الناقلون لبعض

اسانیدہ متہمین - (ص ۱ ج ۱)

یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایات میں صحیح اور سقیم کا ذکر کرنے کے بعد ناقیلین کے ثقہ اور مستقم ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ کبھی روایات متن کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں اور ان کے بعض اسادات کے ناقل مستقم ہوتے ہیں اور امام سیوطی رحمہ اللہ اللّٰہُ الْمَصْنُوعَةُ فِي الْاِحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ میں فرمایا کہ بعض اوقات محدثین کرام ایک حدیث کی ایک سند کو سامنے رکھ کر اس پر موضوع ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں حالانکہ وہی حدیث دوسری سند کے اعتبار سے صحیح اور معروف ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

واعلم انه جرت عادة الحفاظ كالحاكم و
ابن حبان والعقيل وغيرهم انهم يحكمون
على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص
لكون راويه اختلق ذلك اسند لذلك المتن
ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر الى وكثيرا ما تجدهم
يقولون هذا الحديث بهذا الاسناد باطل

ای وهو بغيره ليس باطل -

(صفوہ نمبر ۶۱ جلد ۱)

اور جان لے کہ حاکم ، ابن جان اور عقیل اور دیگر حفاظ کی عادت اور طریق کاریہ کہ وہ ایک حدیث پر مخصوص سند کے لحاظ سے باطل ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کے راوی نے اس متن کے لیے اس سند کو گھڑ لیا ہوتا ہے اور وہ متن دوسری وجہ سے معروف ہوتا ہے (تا) ، اور بسا اوقات دیکھو گے کہ وہ ایک حدیث کے بارے میں کہیں گے یہ حدیث اس اسناد کے ساتھ باطل ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حدیث دوسری سند کے لحاظ سے باطل نہیں ہے۔

الغرض کسی ایک راوی اور کسی ایک سند پر ضعیف اور متروک وغیرہ کے حکم سے جملہ اسنادات اور متن حدیث کا ضعیف اور متروک ہونا لازم نہیں آتا اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ سند سے بھی اور تعدد طرق سے بھی اس حدیث کے مضمون اور متن کی ذمت اور حجیت واضح ہو جاتی ہے لہذا یہ بحث علامہ صاحب کے لیے چنداں مفید نہیں ہے۔

نیز ذکر کیا جا چکا ہے کہ اہل مدینہ کا معمول بھی یہی تھا لہذا یہ تعالٰیٰ جو کہ اجماع کے حکم میں ہے اس کے متن اور مضمون کی تائید و تقویت کر رہا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے میلہ کے خلاف بھیجے ہوئے لشکر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیرِ کمان صحابہ کرام پر شعل لشکر اسلام کا یا محمد ﷺ پکارنا بھی اس مضمون کا موید ہے جیسے کہ ابھی ذکر کیا جا رہا ہے لہذا متن اور مضمون حدیث پر اعتراض غلط ہے۔

لے من اللہ علیک یا حبیب اللہ۔

حدیث ۵ :

ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم
يومئذ يا محمد آه -

(البدایۃ والنہایۃ - معاد الدین بن کثیر ص ۳۶۶ ج ۶)

پھر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے اہل اسلام کے شعار کیساتھ
نذار فرمائی اور ان کا شعار اور علاقائی نشان اس دن **یا مُحَمَّد آہ** تھا
اور یہ نذار اس وقت فرمائی جب وقتی طور پر اہل اسلام کے پاؤں اکھڑے
اور میلہ کے لشکر کی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمہ تک آپہنچے لیکن اس
کے بعد اہل اسلام کو ان پر فوقیت اور برتری حاصل ہونے لگی اور بالآخر
فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے اور میلہ قتل ہو کر داخل جہنم ہوا اور اس
کا لشکر بھی تباہ و برباد ہو گیا۔

اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے علامہ ابن الجوزی کی عیون الحکایات سے
ابو علی ضریرہ طرسوسی تک واصل ابن جوزی کی سند سے نقل کیا کہ تین شامی
مجاہد بھجائی جو کہ بڑے بہادر اور شہسوار تھے ان کو رومیوں نے قید کر لیا
اور شاہِ روم نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ملک سے جتھہ بھی دیتا ہوں اور
اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی دیتا ہوں تم دین اسلام چھوڑ دو اور نصرانی بن
جاؤ تو انہوں نے انکار کر دیا اور پکارنے لگے **یا مُحَمَّد آہ** تو بادشاہ نے تین دگمیں تیل
سے بھرا کر ان کے نیچے آگ جلا کر تیل کو اُبلانے کا حکم دیا انہیں دین اسلام سے برگشتہ
ہونے اور نصرایت قبول کر لینے کا حکم دیا اور تین دن تک ان سے یہی مطالبہ کرتا رہا جب وہ
لے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ -

انکار پر مُصر رہے تو پہلے بڑے بھائی کو ایک ڈیگ میں پھینک دیا۔ پھر دوسرے کو بعد ازاں تیسرے کو پھینکنے کے لیے قریب لائے تو ارکانِ سلطنت میں سے ایک نے کہا یہ مجھے بخش دو میں اس کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیوں کہ میری بچی جیسی کوئی عورت حسین نہیں وہ اس کو اپنے دین سے منحرف کر لے گی لیکن چالیس شب و روز کی کوشش کے باوجود اس جوان کو تو نصرانی نہ بنا سکے البتہ وہ لڑکی مسلمان ہو گئی اور دونوں سواریوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے دن کو چھپے رہتے اور راتوں کو سفر کرتے اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے پیچھے سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے آرہے ہیں اور ہمارے لیے ان سے فرار ممکن نہیں مگر قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو وہ تیل میں جلانے جانے والے شہید ہیں جو ان گھوڑوں پر سوار ہیں اور ان کے ہمراہ ملائکہ بھی ہیں تو دریافت کیا تم تو شہید ہو چکے تھے تو یہ حالت کیسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا :

ما كانت الا الغطسة التي رءيت حتى خرجنا
في الفردوس وان الله ارسلنا اليك لشهد تزويجك
بهذه الفتاة فزوجوها اياها ورجعوا -

(شرح الصدور ص ۸۹-۹۰)

بس وہ ایک غوطہ ہی تو تھا جو تو نے دیکھا یہاں تک ہم فردوسِ اعلیٰ میں جا نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم اس دو شیزہ کے ساتھ تیرے عقد تزویج میں حاضر ہوں۔

چنانچہ انہوں نے ان دونوں کا نکاح کیا اور واپس چلے گئے اور یہ دونوں ملک شام پہنچ گئے اور دونوں کا یہ قصہ شام میں معروف و مشہور ہو گیا اور شعراء نے اس کے متعلق اشعار کہے جن میں سے ایک یہ ہے۔

سيعطى الصادقين بفضل صدق

نجات في الحيات وفي المعامات

اللہ تعالیٰ عنقریب سچوں کو اپنی سچائی کی فضیلت کے طفیل دنیوی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی نجات عطا فرمائے گا۔

الحاصل ثابت ہو گیا کہ مجاہدین اسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے متبعین بالاحسان کا یہی معمول اور طریقہ تھا اور اس پر ثابث قدم لوگ مشرک اور کافر نہیں تھے بلکہ کفر و شرک مٹانے والے مجاہدین و غازی اور شہداء کرام تھے اور عند اللہ مقبول و محبوب اور بعد از وفات و شہادت مدبر و متصرف بھی تھے۔ لہذا یہ نداء برحق ہے اور مزید صواب فللہ الحمد۔

حدیث ۶-۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

جب تم میں سے کوئی جنگل میں سفر کر رہا ہو اور تمہاری سواری کا جانور ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

یا عباد اللہ اعینونی۔

اور ایک روایت میں ہے :

يا عباد الله احبسوا فان لله في الارض حاضراً و

في رواية (عباداً) مسجیئۃ۔

اے اللہ کے بندو روکو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں حاضر

رہنے والے بندے ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے :

کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں بندے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔

(مجمع الزوائد مس ۱۳۳ ج ۱۰ - ابن اسیٰ ص ۱۶۲ - حصین ص ۱۶۳ ،

کتاب الاذکار ص ۲۰۱)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

مجھے ہمارے شیوخ کبار میں سے بعض نے بتلایا کہ ان کی سواری جو

کہ غالباً خچر تھی بھاگ نکلی اور وہ یہ حدیث جانتے تھے تو انہوں نے

اس طرح کہا یعنی :

يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا۔

تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً ان پر روک دیا۔ فخبسہما اللہ

فی الحال اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں خود ایک جماعت کے ساتھ

تھا تو ان کا ایک جانور بھاگ نکلا اور وہ اس کو پکڑنے سے عاجز آگئے

تو میں نے یہ کلمات کہے :

فوقفت فی الحال بغیر سبب سویٰ هذا الکلام

تو وہ جانور فوری طور پر کھڑا ہو گیا صرف اس کلام کے ساتھ کسی دوسرے سبب کے بغیر۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جنگلات میں رہتے ہیں جب تمہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو یہ کہا کرو :

اعینونی عباد اللہ -
اے اللہ کے بندو میری مدد کرو

(مجمع الزوائد جلد ۱۳۲ ص ۱۰ - وقال رجال ثقات)

دوسری روایت کے متعلق تو علامہ ہمیشی نے خود تصریح کر دی کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور پہلی روایت دو سذوں کے ساتھ مروی ہے۔ دوسری سذ حضرت عتبہ بن غزو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور علامہ ہمیشی فرماتے ہیں :

رجالہ وثقوا علی ضعف فی بعضهم -

تو اس کی سذ کی بھی فی الجملہ توثیق ثابت ہو گئی ورنہ ضعیف ہونے کی صورت میں توثیق رجال کا کیا مطلب ؟ اور علی ضعف کہنے کا کیا مطلب ؟

الغرض اس حدیث شریف سے جو مضمون کے اعتبار سے یمن صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور اس کے مضمون کی توثیق بھی

ثابت ہو چکی اور علماءِ اعلام اور مشائخِ کبار نے اس کو مجرب بھی قرار دیا تو اس سے عباد اللہ کی نذر و نیکار کا جواز اور ان کے شایانِ شان استمداد و استعانت کا جواز واضح ہو گیا۔

نیز علامہ علی قاری "احرز الثمین شرح حصن حصین میں فرماتے ہیں:
 هذا حديث حسن يحتاج اليه المسافرون و
 انه مجرب -

یہ حدیث حسن ہے اور اس کی طرف مسافروں کو محتاجی ہے اور یہ
 مجرب ہے۔

اور عباد اللہ کے متعلق فرمایا کہ:

المراد بهم الملائكة او المسلمون من الجن
 اور رجال الغيب المسلمون بالابدال - (عرزینین)
 یعنی ان عباد سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن یا رجال غیب جن کو
 ابدال کہا جاتا ہے۔

گلدستہ توحید

یہ روایت ایک سذ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے جس کی سند میں معروف بن حسان ہے۔ علامہ ہمیشی لکھتے
 ہیں کہ ضعیف ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں منکر الحدیث ہے اور ابو حاتم
 کہتے ہیں مجہول ہے۔ دوسری سند حضرت عقبہ بن غزوآن تک پہنچتی ہے

جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لیکن اس سند میں حسب تصریح علامہ ہیشمی علی ضعف فی بعضہم بعض راوی ضعیف اور کمزور ہیں۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ یزید بن علی راوی کی حضرت عقبہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے اور نہ اس نے ان کو دیکھا اور نہ ان کا زمانہ پایا لہذا یہ روایت حضرات محدثین کی اصطلاح میں منقطع ہے جو ضعیف ہوتی ہے۔

جواب دوم : اگر ضعیف ہونے کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ پر طائرانہ نگاہ بھی ڈالی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے حاضر ہوتے ہیں (تا) تو اس روایت سے ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا ثابت نہ ہوا بلکہ وہاں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔

گلشن توحید و رسالت

جب یہ روایت تین صحابیوں سے اور متعدد سندوں سے مروی ہے اور ان میں سے بعض اسنادات کے رجال ثقہ ہیں تو نفس مضمون کی توثیق کے بعد چون دچرا کی گنجائش ختم ہو گئی اور کسی حدیث کی متن کے لحاظ سے صحت و قوت اس کی تمام تر اسنادات اور تمام تر راویوں کی توثیق پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ تعدد طرق سے اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے جبکہ ہر سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو چہ جائیکہ جب بعض صحیح اور قابل وثوق

ہوں اور اکابرین اس حدیث کے حسن ہونے کی تصریح بھی کریں۔

بددیانتی کا مظاہرہ

علامہ سرفراز صاحب نے علامہ ہمیشی کی عبارت میں قطع و برید کر کے علمی خیانت کا بدترین مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا :

رجالہ وثقتوا علی ضعف فی بعضهم

مگر علامہ صاحب نے اپنے مطلب کے مخالف الفاظ پر قینچی چلا دی، یعنی رجالہ وثقتوا کو کاٹ دیا اور علی ضعف کا ترجمہ راوی ضعیف اور کمزور میں کر دیا۔ اگر یہ ترجمہ صحیح ہے تو توثیق رجال کا مطلب کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ راویوں کا وہ ضعف اس روایت میں ضعف کا موجب نہیں تھا اور نہ ان کو ناقابل اعتماد بنانا تھا اس لیے توثیق کر دی اور جب رجال کی توثیق ثابت ہوگئی تو انقطاع مضر نہیں رہے گا اور یہ روایت موقوف صحابی ہوتی تو بھی حجت ہوتی چہ جائیکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔

علامہ علی قاری فرماتے ہیں :

فمن المعلوم ان موقوف الصحابة حجة عندنا وكذا

المحدث المنقطع اذا صح مسنده - (مروضات ۲۹) -

یہ بات معلوم و یقینی ہے کہ صحابہ کی موقوف روایت اور حدیث بھی ہمارے نزدیک حجت ہے اور ایسے ہی منقطع حدیث بھی جب کہ

اس کی سند صحیح ہو۔

نیز راویوں کے متعلق سب ائمہ جرح و تعدیل کا اتفاق تو تقریباً
 ناممکن سا امر ہے شاید چند ہی خوش نصیب ایسے راوی ہوں کہ ان کو سبھی
 ائمہ موثق اور قابل اعتماد قرار دیں ورنہ کوئی ایک کو دجال کہتا ہے تو
 دوسرا اس کی توثیق کر دیتا ہے اور کسی کو ایک صاحب ضعیف اور ناقابل
 اعتبار ٹھہراتے ہیں تو دوسرے اس کو قوی اور مستند علیہ قرار دیتے ہیں لہذا
 کسی بھی راوی کو ایک دو شخصیات کے قول سے مجروح قرار دے کر اس
 کی روایت کو ناقابل استدلال قرار دے ڈالنا بھی کوئی اچھی سوچ کا مظاہرہ
 نہیں ہے اور آجکل کے محققین نے کچھ ایسے ہی نئے لطائف بنا ڈالے
 ہیں ایک روایت اپنے مسلک کے خلاف ہوتی تو اس میں کیڑے نکالنے
 کے لیے جن حضرات نے کسی راوی کی تضعیف کی اس کا قول نقل کر کے
 اس روایت کو ناقابل اعتبار بنا ڈالا اور جب کوئی روایت اپنے موعا
 کے موافق ہوتی تو اسی راوی کے متعلق جن حضرات نے توثیق کی ہوتی
 ہے وہاں ان کے اقوال نقل کر کے اس روایت اور حدیث کو صحیح اور
 قوی السند اور حجت ثابت کر دیا جاتا ہے اور خود علامہ سرفراز نے
 اسی کتب کا مظاہرہ کسی جگہ کیا ہے کبھی غیر مقلدین کی پیش کردہ
 روایات میں اور کبھی اپنے حسینی المشرب پیر بھائیوں یعنی نیلوی اور
 عنایتی گروپ کے پیش کردہ روایات میں جیسے کہ ان کی کتب کے مطالعہ
 سے ظاہر ہے مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی قول

یا مُحَمَّدٌ اَہ کی تضعیف کے لیے کہا کہ اس کی تیسری سند میں زہیر بن ابی اسحق ہے اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ زہیر کی ابو اسحاق سے جو روایت بھی ہو ضعیف ہوگی۔ (گلدستہ توحید ص ۱۳۱)

لیکن اسی زہیر کی ابو اسحاق سے روایت کو ازالۃ الریب ص ۱۷۲ پر ذہبی اور حاکم کے حوالے سے صحیح قرار دے دیا۔

لہذا بہتر صورت یہی ہے کہ علماءِ اعلام اور محدثینِ عظام یا مجتہدین کرام اور سلف صالحین کے کسی روایت پر اعتماد اور اس سے استدلال و استنفاذ کے بعد یا معنوی طور پر کتاب و سنت سے تائید و تصدیق کے بعد یا تعدد طرق کے ثبوت کے بعد ایسی جرح و قدح سے گریز کیا جائے یا کم از کم کچھ حضرات اپنے اسلاف کی تحقیق سے مطمئن ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان روایات کے مطابق عقیدہ و عمل اپنائیں تو انہیں معذور سمجھنا چاہیے اور اپنی نئی تحقیقات کے ماننے پر ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان کو اپنے تکفیری فتوؤں کا نشانہ بنانا چاہیے۔

علامہ سرفراز کا جواب دوم

ظاہر آنہ نظر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جنگلات اور ویرانوں میں خدائے تعالیٰ کے کچھ بندے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق وہ فرشتے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی رکاوٹ پیش ہو تو یہ کہا کرو ”اللہ کے بندو“

مدد کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ سے مدد طلب کرنا درست ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام پر مامور کیا ہوا ہوتا ہے — اور قول باری تعالیٰ فالمدبرات امراً کے تحت متعدد اکابرین کے حوالے سے عرض کیا جا چکا ہے کہ کالمین اولیاء کرام بھی اس طرز اعلیٰ میں شامل ہو کر کارکنانِ قضا و قدرین جاتے ہیں لہذا ملائکہ ان میں استمداد استعانت کے جواز اور عدم جواز کے لحاظ سے فرق کرنا قطعاً درست نہیں ہے جبکہ ملائکہ بھی غیر اللہ ہی ہوتے ہیں جیسے کہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام، اور اللہ تعالیٰ بھی حاضر و ناظر اور علیٰ کل شئی قدیر لیکن پھر بھی ملائکہ مدبرین سے استمداد جائز ہے تو ان مقبولانِ بارگاہ سے بھی استمداد جائز اور درست ہوگی۔ وہ کون سا دین و مذہب ہے جس میں رسل و انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان تو غیر اللہ ہیں مگر ملائکہ غیر اللہ نہیں ؟

۲؛ فوق الاسباب اور تحت الاسباب کا فرق تو اس کی لغویت قبل ازیں واضح کی جا چکی ہے جب ظاہری اسباب کے تحت وہ لوگ اپنے جانور کو قابو کرنے میں ناکام رہیں تو ظاہری اسباب کے بغیر اس کا روک دیا جانا فرق الاسباب العادیہ امداد ہی ہے۔ نیز جنگل اور دیرانہ کے لیے پتہ نہیں علامہ صاحب نے کیا حد بندی کر رکھی ہے کہ اس کے ہر گوشہ اور ہر حصہ پر اس حادثہ سے دوچار ہونے والے ان رجالِ غیب کے قریب ہی ہوں گے اور بعد مسافت کا شائبہ بھی وہاں

پر نہیں ہو سکے گا ہر جگہ سے نڈاؤ نپکار قریب سے ہی نڈاؤ نپکار سمجھی جائے گی۔ یہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا اور قبل ازیں متعدد بار اور متعدد حوالہ جات سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ نورانی اور روحانی شخصیات کے لیے دوری اور نزدیکی اور قرب و بعد کا امتیاز سٹ جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر ہیتمی مکی فتاویٰ حدیثیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت کے جواز اور درستی پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ثم رءیت ابن العربی صرح بما ذکرنا من انه لا یمتنع رؤیة ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروحہ وجسدہ لانه وسائر الانبیاء احياء ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا و اذن لہم فی الخروج من قبورہم والتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی ولا مانع من ان یراہ کثیرون فی وقت واحد لانه کالشمس و اذا کان القطب یملا الکون کما قال التاج ابن عطاء اللہ فما بالک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
(فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۵۶)

پھر میں نے ابن العربی کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اس کی تصریح کی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس

کا دیدار رُوح اور جسم سمیت ممتنع نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں ان کی رُوحیں قبض کرنے کے بعد پھر ان کی طرف لوٹا دی گئی ہیں اور انہیں قبروں سے باہر آنے اور عالم بالا اور عالم اسفل میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ بہت سے لوگ آپ کا ایک ہی وقت میں مشاہدہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی مانند ہیں اور جب قطب پورے جہان کو بھر سکتا ہے جیسے کہ تاج ابن عطار اللہ نے فرمایا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا یعنی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انتہائی ارفع و اعلیٰ ہوگا۔

الغرض تمام جہان کی مسافتیں محبوبانِ خداوند تعالیٰ کے سامنے سمٹ سکر جاتی ہیں اور کوئی دُوری اور مسافت ان کو دیکھنے، سُننے اور دستِ تعاون دراز کرنے میں مانع نہیں ہو سکتی اور وہ لاکھوں کے احکام کے ہی حامل ہوتے ہیں اور انہیں جیسے نورانی وجود اور نورانی قوائے لطیفہ کے مالک ہوتے ہیں لہذا یہ فرق کرنا سراسر دھاندلی اور سینہ زوری ہے نیز ظاہر ہے کہ جتنی بھجنس کو اپنے بھجنس سے محبت ہو سکتی ہے اتنی دُوروں کو نہیں ہو سکتی۔ تو جب ادیاء کرام کا بلا اعلیٰ میں شامل ہونا بھی ثابت ہے اور ان میں زیادہ ہمدردی اور خیر خواہی بھی موجود ہے تو ان کی امداد و اعانت کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

حدیث ۸ : حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کمانڈر حضرت ساریہؓ
 نہادند کے مقام پر مدینہ منورہ سے تقریباً پندرہ سو میل دور دشمنوں کے
 گھیرے میں آرہے تھے تو آپ نے دورانِ خطبہ پکار کر کہا :
 یا مساریة الجبل الجبل -

اور انہوں نے اس نداء و پکار کو سُن لیا اور پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے
 اور دشمن کے گھیرے میں آنے سے بچ گئے اور فتح یاب ہو گئے۔
 امام سیوطی فرماتے ہیں :

اخرجہ البیهقی فی دلائل النبوة وغیرہ و الف
 القطب الحلبي جزءً فی صحته . الدر المنثور فی الاحادیث
 المشتمرة علی حاشیة الفاوی المحدثیہ (ص ۲۷۴)

امام بیہقی نے اس کو دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے اور دیگر حضرات نے
 بھی اور قطب حلبي نے اس کی صحت ثابت کرنے کے لیے ایک جز تالیف
 کیا ہے۔

اور خصائص کبریٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف
 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں غزوات وغیرہ میں ظاہر
 ہونے والی آیات اور خوارق عادات کے تحت اس کو ابنِ سعد کے
 حوالے سے حضرت نافع مولیٰ بن عمر اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہم سے نقل
 کیا ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ
 کے احوال میں اس کو ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس واقعہ کو واقعتاً ہی اور
 لہ رضی اللہ عنہ۔

سیف بن عمر نے نقل کیا :

واخرجها البيهقي في الدلائل واللالكا في شرح
السنة والزين عاقولي في فوائده وابن الاعرابي
في كرامات الاولياء من طريق ابن وهب عن
يحيى بن ايوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر
(اللي) وهو اسناد حسن وروى ابن مردويه من
طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر -

(۲-۳ ج ۲)

یعنی امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اور لالکائی نے شرح السنہ میں
اور زین عاقولی نے اپنے فرائد میں اور ابن الاعرابی نے کرامات الاولیاء
میں ابن وهب، یحییٰ بن ایوب، ابن عجلان نافع کے واسطے سے حضرت
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور یہ اسناد حسن ہے اور
ابن مردویہ نے بھی اس کو ميمون بن مهران کے واسطے سے حضرت عبد اللہ
بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

الغرض حافظ ابن حجر اور قطب جلی نے اس روایت کی تحسین اور
تصحیح فرمائی ہے اور قطب جلی نے تو اس کی تصحیح کے لیے رسالہ تالیف
فرمایا اور دیگر اکابر نے بھی اس کو اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا اور
اپنی کتب میں نقل کیا اس کے بعد اس میں شک و شبہ کی گنجائش ختم ہو
جاتی ہے اور اس کی تضعیف و غیرہ کی سعی لا حاصل اور بے فائدہ ہو کر

رہ جاتی ہے۔

علامہ ابن الجوزی الوفا۔ صفحہ ۳۵۲ پر فرماتے ہیں :
 لقد فاضت اشعة معجزاته على اصحابه فكتب
 عمدا الى نيل مصر ونادى سارية فاسمعه -
 یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتابِ معجزات کی شعاعیں
 آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر منعکس ہوئیں اور وہ بھی اربابِ کرامات
 بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیل مصر کو خط لکھ کر جاری کر دیا
 اور ساریہ کو ننداروی اور سُنا کر کُفار کے زوغہ سے نکال کر فتح سے
 مشرف فرما دیا۔

نیز علامہ عبدالعزیز پر ہاروی علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق پانچ سو
 فرسخ (پندرہ سو میل) سے بھی زائد فاصلہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اور لشکرِ اسلام کی امداد فرمائی اور جب
 اتنی طویل مسافت سے کسی کا امداد دینا صحیح ہے تو ان سے امداد لینا بھی
 درست اور صحیح ہے کیونکہ جو امداد و اعانت اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان
 ہے وہ اور ہے اور جو مقبولانِ بارگاہ کے لائق ہے وہ اور ہے اور
 امداد کے طالب کا اپنے معاون و مددگار کا مشاہدہ کرنا ضروری نہیں
 بلکہ صرف مغیث اور فریادرس کا مطلع ہونا ضروری ہے اور اولیاءِ کرام
 اور انبیاءِ کرام اور مقبولانِ بارگاہ کا انوارِ النبیہ کے ساتھ منور ہونے کے
 بعد قریب و بعید سے سُن سنا اور دیکھ سنا قبل ازیں و منخ کیا جا چکا ہے۔

گلدستہ توحید

جواب اول

یہ روایت بیہقی، ابونعیم اور خطیب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے
(سیرت الممدیہ ص ۴۵)

ابونعیم اور خطیب کی کتابیں طبقہ رابعہ سے ہیں اور ہم طبقہ رابعہ کے بارے میں حضرات محدثین کا نظریہ پہلے بیان کر چکے ہیں اور امام بیہقی کی کتابیں طبقہ ثالثہ سے ہیں اور اس طبقہ کا حکم یہ ہے :
اکثر آں احادیث معمول بہ نزد فقہانہ شدہ اند بلکہ اجماع برخلاف
آہنا منقذ گشتہ -

لہذا قرآن کریم کی سابقہ آیات کے مقابلہ اور عقیدہ میں اس کو
پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح بھی ہو اور ظن غالب بھی
یہی ہے کہ یہ سند صحیح ہے مگر بحث باب عقائد کی ہے۔

گلشن توحید و رسالت

۱۔ جب اس روایت کا از روئے سند صحیح ہونا تسلیم شدہ امر ہے
تو طبقات کا شمار اور ان کے حکم کا بیان بے فائدہ اور طوالت کے
سوا کچھ نہیں ہے وار و مدار روایت کے متن کے اعتبار سے صحت اور
قوت پر ہوتا ہے یا اس کی سند کی صحت و قوت پر لہذا اگر طبقہ اولیٰ

کی روایت اس معیار پر پوری نہ اترے تو قابل استدلال اور لائق استناد نہیں اور بعد والے طبقات کی روایت اس معیار پر پوری اترے تو وہ بھی حجت اور سند ہے لہذا یہ ابتدائی کلام لا حاصل اور بے فائدہ ہوئی۔
 ۲- نیز یہ کہنا کہ قرآن مجید کی سابقہ آیات کے مقابلہ میں اس کو پیش نہیں کیا جاسکتا یہ بھی لغو بات ہے کیونکہ ان آیات کریمہ کو اپنے عموم و اطلاق پر رکھو تو قریب و بعید اور زندہ و فوت شدہ اور تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا فرق لغو ہو کر رہ جاتا ہے اور اگر اپنے عقل و قیاس اور اجتہاد سے ان کو مقید اور مخصوص ٹھہراؤ تو وہ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :

من قال فی القرآن براہ فلیتبا مقعدہ من النار۔

کے مطابق دوزخی ہونے کا موجب ہے۔ نیز اس صورت میں وہ آیات مودوں ہو گئیں اور مخصوص البعض ٹھہریں لہذا ان کی قطعیت ختم ہو گئی، اور آیات و احادیث اور روایات و آثار تو درکنار قیاس کے ساتھ بھی ان کی مزید تخصیص و تقیید جائز ہو گئی تو صحیح السند روایات و احادیث کے ساتھ بلکہ آیات کے ساتھ بطریق اولیٰ تخصیص و تقیید جائز ہوگی لہذا یہ دعویٰ بھی نرا دعویٰ ہے اور حقیقت و حقانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۳- علاوہ ازیں عقائد کے باب میں ان کو حجت نہ ماننا بھی غلط ہے کیونکہ تصریح اکابر کے مطابق عقائد قطعی بھی ہیں اور ظنی بھی اور ظنی

عقائد کو ظنی دلائل سے ہی ثابت کیا جائے گا۔ اگر دلائل قطعی ہوں گے تو مدلول بھی قطعی ہوگا پھر اس کے ظنی ہونے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟

۴- علاوہ ازیں ارباب علم و دانش پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ کل افرادی اور کل مجموعی کے احکام جدا جدا بھی ہوتے ہیں۔ ایک ایک شخص کی خبر موجب ظن ہوتی ہے اور قوا کے صورت میں مجموعی اشخاص کی خبر موجب یقین ہو جاتی ہے لہذا ان تمام آیات اور احادیث و آثار کو سامنے رکھ کر فیصلہ دینا چاہیے جو اہل السنۃ پیش کرتے ہیں نہ کہ ہر ایک کو الگ الگ رکھ کر لہذا علم و تحقیق کی دنیا میں جو ابی کاروانی کا یہ طریقہ بھی فریب کاری اور دھوکہ دہی کا بدترین نمونہ ہے ورنہ متواتر معنوی کی حجیت بلکہ متواتر لفظی کی حجیت کا بھی انکار کر دینا چاہیے کیونکہ جب ہر واحد واحد کی خبر موجب یقین نہیں تو پھر کل مجموعی کی خبر بھی موجب یقین نہیں ہونی چاہیے حالانکہ یہ قول اور دعویٰ کسی بھی اہل علم اور دیاندار کے نزدیک درست نہیں ہو سکتا۔

گلدستہ توحید

جواب دوم

اس سے فریق مخالف کا استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نہادند کا معرکہ پیش کر دیا تھا اور انہوں نے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز

رہاں پہنچا دی۔ آج بھی اگر کسی غائب کو کسی کی ناگفتہ بہ حالت کا کشف وغیرہ سے علم ہو جائے اور وہ آواز کرے تو اس کی آواز سن کر اگر کوئی اپنے بچاؤ کا از خود انتظام کرے تو صحیح ہے۔

علاوہ ازیں حضرت عمرؓ بھی زندہ تھے اور حضرت ساریہ بھی۔ اسلئے اس سے زندہ کا غائب مردہ سے استعانت کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ پھر حضرت ساریہ کو آواز سننے سے قبل یہ وہم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے حضرت عمرؓ سے استعانت کرنی ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ماکان اور مایکون کا علم ہوتا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات دیئے گئے ہوتے تو ابو لؤلؤؓ مجوسی سے اپنی جان اور دیگر حضرات صحابہ کرام کی جان بھی کیوں نہ بچا لیتے۔ (۱۴۷)

گلشنِ توحید و رسالت

- ۱۔ علامہ صاحب نے اس جواب میں اس واقعہ کو کرامت قرار دیا اور ان کے زعم میں کرامات اتفاقی امور ہوتے ہیں لہذا ان سے استدلال درست نہیں جبکہ اس کی لغویت قبل ازیں واضح کی جا چکی ہے اور یہ ثابت یا جا چکا ہے کہ معجزات اور کرامات اختیاری بھی ہوتے ہیں بلکہ معجزہ کرامت کا دار و مدار روح کی تطہیر اور تنویر پر ہوتا ہے اور اس کے مدوہ مقدس ہستیاں ملائکہ کی طرح مدبرات امور میں سے ہو جاتی ہیں
- ۲۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی زندہ

تھے اور حضرت ساریہ بھی زندہ تھے لہذا اس سے زندہ کا غائب مردہ سے استعانت کرنا قیاس مع الفارق ہے حالانکہ کسی آیت اور حدیث سے یہ فرق ثابت نہیں کیا زندہ کو خدائی صفات میں شریک ماننا جائز ہے۔ صرف فوت شدہ کو شریک ماننا جائز نہیں ہے اور زندہ کی عبادت جائز ہے صرف فوت شدہ کی جائز نہیں ہے

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

میں عبادت اور استعانت کا اختصاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں زندہ و مردہ اور قریب و بعید اور فوق الاسباب اور تحت الاسباب کا فرق کرنا اپنے قیاس سے نص قرآنی کے عموم و اطلاق کو مقید و منحصر سمجھانے کے مترادف ہے جو سراسر لغو اور باطل ہے۔

نیز حقیقی معاون و مددگار اور فاعل و متصرف تو اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری طور پر بطور سببیت مغیث و معین اور ممد و معاون رُوح و نفس ہوتا ہے اور رُوح دائم و باقی ہوتا ہے اس پر موت وارد ہی نہیں ہوتی موت صرف بدن پر طاری ہوتی ہے بلکہ قبل ازیں تصریحات گہری چکی ہیں کہ زندہ کی رُوح کے لیے بدن کچھ نہ کچھ حجاب اور رکاوٹ رہتا ہے لیکن فوت ہونے کے بعد وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں لہذا وہ ملامت اعلیٰ میں شامل ہو کر مدبرات امر اور کارکنان قضا قدر سے دور ہو جاتا ہے لہذا یہ جو سراسر دھوکہ دہی اور فریب کاری پر مبنی ہے اور رُوح اور رُوحا

شخصیات کے مقام و مرتبہ سے غفلت پر مبنی ہے۔

۳۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساریہ کو آواز سُنانے سے قبل یہ وہم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استعانت کرنی ہے لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ اس کے بعد بھی ان کو یہ وہم بلکہ اعتقاد پیدا نہ ہوا ہو۔ حقیقتِ حال اور واقعی مرتبہ و مقام معلوم نہ سمجھنے کا حکم جُدا ہے اور مرتبہ و مقام اور حقیقتِ حال اور صورتِ واقعہ کا علم ہونے کے بعد کا حکم جُدا ہے۔

وہی نوجوان اور نوخیز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یا ساریۃ الجبل الجبل سُن کر ان پر زبانِ طعن و تشنیع دراز کرنے لگے تھے جب حقیقتِ حال پر مطلع ہوئے تو آپ کی عظمتِ خُداداد کے گن گانے لگے اور کہنے لگے :

دعوا هذا الرجل فانه مصنوع له -

(حاشیہ نبراس ۴۸)

انہیں انکے حال پر چھوڑ دیا یہ ایسے ہی کمالات اور امتیازات کے لیے تیار کیے گئے ہیں لہذا حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو پہلے یہ وہم پیدا نہ ہوا ہو تو مقامِ تعجب اور محلِ حیرت نہیں۔ تعجب اور حیرت تو ان مولویوں پر ہے جو ان حقائق کے جاننے اور ماننے کے بعد بھی انکار پر مُصر ہیں اور دوسروں پر شرک کے فترے بھی لگاتے جا رہے ہیں اور ان کا ملین کو مجبُو و معذور اور لاچار و بے بس بھی ثابت کیے جا رہے ہیں۔

۴۔ علامہ صاحب نے آخری حربہ کے طور پر ابو لؤلؤ کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آپ کے علم اور اختیارات کی نفی پر بطور دلیل پیش کیا اور اس روایت کے معارضہ میں پیش کر دیا۔ حالانکہ ان سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہو سکتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اللہ تعالیٰ سے شہادت کا بھی اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفات کا بار بار سوال کیا اور حج سے فارغ ہونے پر عرض کیا میرا ملک وسیع ہو گیا ہے اور بدن نحیف و ضعیف ہو گیا ہے لہذا مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے بغیر کسی کمزوری اور کوتاہی میں مبتلا کیے۔

چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اسی سفر سے واپسی پر اسی مہینہ کے آخری ایام میں آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا اور آپ کو شہادت نصیب ہو گئی اور آپ کی دلی تمنا اور قلبی آرزو پوری ہو گئی۔

لہذا جس چیز کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود طلبگار تھے اس کو آپ کی لاعلمی اور مجبوری و معذوری کی دلیل بنانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے اور اگر علامہ صاحب کو ہماری یہ گزارش سمجھ نہیں آتی اور اپنے اس زعمِ باطل پر مُصر ہیں تو ذرا آنکھیں کھول کر اور عقل و خرد اور حواس کو مجتمع کر کے میدانِ بدر میں موجود اہل ایمان کے امدادی ملائکہ کی طرف بھی دیکھیں۔

إِذْ تَسْتَفِينُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي
مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ۝

(سورة الانفال آیت ۹)

اور دوسری آیت کریمہ میں ہے :

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ
يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنزِلِينَ ۚ بَلَىٰ لَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم
مِّنْ قَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ
آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

(سورہ آل عمران آیت ۱۲۲)

کہ ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتے امداد و اعانت کیلئے
موجود بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ امداد و اعانت کیلئے
موجود اور حاضر و ناظر۔

کما قال تعالیٰ :

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا
الَّذِينَ آمَنُوا ۖ

(سورہ انفال آیت ۱۲)

یاد کرو اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی طرف وحی فرمائی
کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں لہذا اہل ایمان کی ڈھارس بندھاؤ۔

گر بایں ہمہ چودہ صحابی اس جنگ بدر میں بھی جام شہادت نوش
کر گئے۔ کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی لاعلمی میں ہو گیا یا انکے
دفاع پر ملائکہ اور خود اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھے، نعوذ باللہ بلکہ کافر زیادہ
زور آور اور قوی و طاقتور تھے؟ اگر وہاں مصلحت اور حکمت کار فرما تھی

اور یقیناً ایسا ہی تھا تو یہاں پر کیونکر کسی حکمت اور مصلحت کا تصور نہیں کیا جاسکتا؟ ۵

کارِ پاکاں را قیاس از خود مگیر

گلدستہ توحید

جواب سوم

اس روایت سے مدد دینے والے کا غائبانہ پکارنا ثابت ہوگا نہ کہ مدد طلب کرنے والے کا پکارنا اور دونوں بڑا فرق ہے۔ علاوہ بریں کیا بعید ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس اور نجاشی کا جنازہ حاضر کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نہادند کا واقعہ پیش کر دیا ہو اس صورت میں غائب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

رہا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وغیرہ احادیث سے خدا تعالیٰ اور بندوں کے فعل کا اتحاد ثابت کرنا تو راقم نے اپنے رسالہ ”دل کا سرور“ میں نہایت شرح بسط کے ساتھ اس پر کلام کر دیا ہے۔

(۱۳۷ ص ۱۳۸)

گلشن توحید و رسالت

علامہ سرفراز صاحب نے تیسرے جواب میں بڑے عجیب و غریب تجاہل کا

مظاہرہ کیا ہے۔ روایات میں تصریح موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہادند کے مقام میں اپنے لشکر کو کافروں کے زخموں میں آتے دیکھا تو ان کو بچاؤ کی تدبیر بتلائی اور فتح مندی کا راستہ بتلایا اندریں صورت آپ ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے آپ سے تو وہ غائب نہ تھے پھر آپ کی پکار آپ کے لحاظ سے غائبانہ کیسے ہو گئی اور جن کی مدد کی جائے معاون و مددگار کا ان کے سامنے ہونا ضروری ہی کب ہے؟ کیا صحابہ کرام ملائکہ کو اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے؟ بلکہ انہیں صرف نبی کریم کے ذریعے ہی معلوم ہوا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے ”یا ساریۃ الجبل“ پکارنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا :

رَأَتْ الْمُشْرِكِينَ هَزَمُوا إِخْوَانَنَا وَيَا تَوْنَهُمْ
 مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَظَهَرَهُمْ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ
 يَسْنُدُوا ظَهْرَهُمْ إِلَى الْجَبَلِ حَتَّى يَقَاتِلُوا
 مِنْ وَجْهِهِ -

(نبراس ۳۸۱ وازالۃ الخفایا شاہ ولی اللہ ص ۱۶۶ ج ۲)

میں نے مشرکین کو دیکھا کہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ان کے آگے اور پیچھے سے احاطہ کر رہے ہیں تو میں نے اہل اسلام اور ان کے کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنی پشتوں کو پہاڑ کی طرف کر لیں اور ایک جانب سے جنگ لڑیں۔

الغرض مستغیث اور فریادی کا معنیث اور فریاد رس کا شاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے خواہ قریب ہی کیوں نہ ہو جیسے کہ علامہ صاحب نے خود جنگل میں سواری کے بھاگ جانے پر عباد اللہ اعینونف کے ضمن میں تسلیم کیا ہے کہ ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور وہ امداد کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے اور معنیث و فریاد رس کا فریادی کو دیکھنا اور اس کی فریاد کو سُننا ضروری ہے اور اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کو دیکھنا بھی ثابت اور ان تک اپنی آواز پہنچانا بھی ثابت اور ان کو حسن تدبیر سے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنا بھی ثابت ہے جیسے کہ علامہ علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں :

فیه انواع من الکرامۃ لعمركشف المعرکۃ
وایصال صوتہ وسماع کل منہم لصیحتہ
وافتحہم و نصرہم ببرکتہ - (مرقات ص ۲۳ ج ۱۱) -

اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کئی قسم کی کرامات ثابت ہیں میدان کارزار کا آپ پر منکشف ہونا اور اپنی آواز کو وہاں تک پہنچانا اور ان میں سے ہر ایک کا آپ کی آواز کو سُننا اور آپ کی برکت سے ان کا فتح و نصرت پانا - و الحمد للہ علی ذلک -

لہذا اس کو مدد دینے والے کی غائبانہ پکار قرار دینا بایں معنی کہ وہ

آپ سے غائب تھے قطعاً غلط اور لغو و باطل ہے۔

۲۔ دوسری شق میں علامہ صاحب نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات پر قیاس کیا ہے کہ بیت المقدس کو آپ کے لیے حاضر کر دیا گیا اور نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر کر دیا گیا اسی طرح کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ نے نہادند کا مقام آپ کے حاضر کر دیا ہو لہذا جب وہ مقام آپ کے سامنے حاضر ہو گیا تراب غائبانہ امداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تو اس جواب میں بھی کئی وجوہ سے سقم ہے۔

۱۔ جب خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتلائیں کہ میں نے ان کا مشاہدہ کر لیا اور یہ نہ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے قریب کر دیا اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا تو بلا دلیل محض اپنے قیاس سے اس کو خلاف ظاہر پر حمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

۲۔ جو حضرات قربِ فرائض اور قربِ نوافل کی بدولت انوارِ الہیہ سے منور آنکھوں اور کانوں کے مالک ہوتے ہیں اور اسی نور کی بدولت دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے لیے قرب و بعد کا معاملہ کیاں ہوتا ہے جیسے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا :

اذا صار نور جلال اللہ سمعہ سمع القریب
والبعید واذا صار ذلك النور بصیر اللہ رای
القریب والبعید -

یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نورِ جلال بندہ مجرب کے کان بن جاتا ہے

تو وہ قریب اور دُور سے سُنتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا نُور اس کی آنکھ بن جاتا ہے تو قریب اور بعید سے دیکھتا ہے اور دیگر اکابر کی تصریحات حدیثِ قدسی کے تحت گزر چکی ہیں تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان حضرات کے سرخیل ہیں لہذا آپ کے لیے نہادند کے مقام سے دیکھنا مستبعد نہیں ہو سکتا۔

۳۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیلئے مقام نہادند کو قریب کر دیا دُور سے حضرات کے لیے بھی اسی طرح فریادی اور اس کے مقام کو قریب کر دے اور ان کی امداد و اعانت کر دے تو یہ بھی بعید نہیں لہذا سبھی کے حق میں ندائے غائبانہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور تمہارے شرک کے فتوے بیکار اور فضول ہو کر رہ جائیں گے۔ آخر دُور سے ادیاء کرام کے حق میں یہ طی مکانی یعنی اس مکان کو قریب کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور قوتِ باہرہ سے بعید کیونکر ہو سکتا ہے؟ جب سبھی مقبولانِ بارگاہ کے حق میں مستغیث اور فریادی کا مکان قریب کر دیا جانا ممکن ہے تو سب کے حق میں نمازِ امداد غائبانہ نہ رہی لہذا جائز اور درست ہو گئی۔

۴۔ جو خداوند کریم اپنے مقبولانِ بارگاہ کے لیے زمین کے قطعات اٹھا کر قریب کر سکتا ہے وہ ان کی نظروں کو اتنی وسعت نہیں دے سکتا کہ وہ دُور سے دیکھ لیں کیا زمین اٹھا کر قریب کرنا بنظرِ ظاہر بعید ہے یا نگاہ کو اتنا قوی کر دینا اور دُور تک دیکھنے کی توفیق دے دینا زیادہ

بعید اور مشکل ہے۔

۵۔ نیز ملک الموت اور دیگر مدبرات امر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ زمین کے قطعات اٹھا کر قریب کرتا ہے یا وہ اپنے قوائے لطیفہ سے دُور دراز سے دیکھ لیتے ہیں اور تدبیر و تصرف کر لیتے ہیں جب وہاں اس احتمال کو ثابت کرنا ضروری نہیں تو یہاں پر ضروری کیوں ہے؟

نوٹ : علامہ صاحب نے نہاوند کو اٹھا کر مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب کیے جانے پر یہ امر متفرع کیا ہے کہ اب ندائے غائبانہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حالانکہ نہاوند والوں نے (خواہ مسلمان شکر تھا یا کفار کا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اب بھی نہیں دیکھا تھا، اور آپ ان کے لیے غائب ہی تھے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی شق میں علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ اس سے امداد دینے والے کا غائبانہ پکارنا ثابت ہوا نہ کہ مدد لینے والے کا۔ اس سے بالکل ظاہر کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہل نہاوند کو دیکھنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کس قدر غلط اور باطل سوچ اور فکر ہے اور واضح ترین روایات و آثار کا انکار ہے جو دیانت و امانت کے خلاف ہے اور علماء اسلام کے لیے قطعاً زیبا اور شایان شان نہیں ہے اور بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ (اور قلندر لاہوری بزعم سر فراز صاحب) ۷

وَلے تاویل شال در حیرت انداخت
 خدا در حیرت و مصطفیٰ را (چہ جائیکہ مارا)
 لے جن جلا رہے علیہ السلام

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ۵

اس قدر ضد اور ہٹ دھرمی عام مومن کو بھی زیب نہیں دیتی
چہ جائیکہ علماء کو مگر بخت و سعادت ساتھ نہ دے تو علم غریب کیا کرے
۶ گلیم بخت کسے کہ بافت سیاہ

باب کوثر و تسنیم سفید توال کر د

تثبیہ : علامہ صاحب نے حدیث قدسی **سَمِعْتُ سَمِعَ الَّذِي**
يَسْمَعُ بِهِ کی تاویل و توجیہ کے متعلق اپنے رسالہ ”دل کے سرور“ کا
حوالہ دے دیا ہے اور ہم نے ان کی توجیہ و تاویل کی لغویت اور فساد
و بطلان اسی حدیث قدسی کے ضمن میں اسی رسالہ میں واضح کر دیا ہے
دوبارہ ملاحظہ فرمادیں۔ اور صداقت و حقانیت کے روز روشن میں اس
بیہودہ تاویل کی ظلمت کا زور ہوتی دیکھیں اور علامہ صاحب کا اپنے
اکابر کا دامن بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونے کا منظر دیکھیں

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
اور جن کے دل کا سرور مقبولانِ بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ کے خدا داد
کلمات کے انکار میں ہو ان کے قلبی غم و غصہ اور رنج و الم کا حال
کیا ہوگا ؟

گلدستہ توحید

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کو خواب کے ذریعے ہوا تھا اور انہوں نے یہ الفاظ کہتے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر موجود رہتا ہے شاید وہ شکر میری یہ بات ساریہ تک پہنچا دے چنانچہ اس شکر نے یہ کلمات ان تک پہنچا دیئے۔

(البدایہ والنہایہ ص ۱۳ ج ۷)

گلشنِ توحید و رسالت

علامہ صاحب اس روایت کے ذریعے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیداری میں سر کی آنکھوں سے بطور کرامت نہاوند میں موجود اپنے لشکر کی حالت و کیفیت کا مشاہدہ نہیں فرمایا تھا بلکہ صرف خواب میں یہ صورت حال دیکھی تھی اور خواب میں ہی اس وقت کا اندازہ ہوا اور اس وقت پر یہ آواز اس امید پر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر میری اس آواز کو ان تک پہنچا دے گا اور ایسے ہی ہوا۔ لیکن یہ روایت بھی ناقابلِ استناد ہے اور اس سے یہ استدلال بھی بالکل لغو اور باطل ہے۔

۱۔ اس روایت میں صحیح السند اور اسناد حسن کے ساتھ مروی روایت کے ساتھ تعارض و تخالف ہے اور یہ بذاتِ خود ضعیف ہے لہذا معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو لا محالہ اس کو ترک کرنا اور نظر انداز کرنا لازم اور ضروری ہے چنانچہ دوسری روایات میں تصریح ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس پکار کو اور خطبہ جمعہ میں ان الفاظ

کے اضافے کو آپ کے مجنون ہو جانے سے تعبیر کیا اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ اصحاب میں ہے کہ :

فالقنت الناس بعضهم الى بعض فقال لهم

على ليخرجن مما قال فلما فرغ سالوه

کہ لوگوں نے یہ آواز سُن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے جو کچھ کہا ہے (اس کا عذر اور موجب حقیقی بیان کر کے تمہارے اعتراض و استعجاب سے) ضرور بری ہو جائیں گے۔

اور ازالۃ الخفا میں مذکور روایت میں ہے (جو کہ محب طبری کے

حوالے سے ہے) :

فقال ناس من اصحاب رسول الله لمجنون (الی)

یا امیر المؤمنین تجعل الناس علیک مقالا بیننا

انت فی خطبتک اذ نادیت یا ساریۃ الجبل ای

شی ہذا۔ (۱۶۶)

تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بعض نے کہا کہ وہ مجنون ہیں اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اور وہ آپ کیساتھ بے تکلف تھے کہ اے امیر المؤمنین تم لوگوں کو اپنی ذابت پر اعتراض اور طعن و تشنیع کا موقعہ دیتے ہو تم نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کیوں پکارا یا ساریۃ الجبل۔

جب کہ اس روایت میں جو علامہ صاحب نے ذکر کی ہے اس طرح کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا۔ اور انہیں خطاب فرمایا اور انہیں اپنے خواب کی کیفیت بیان کی اور پھر کہا اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لے۔

صعد المنبر فخطب الناس واخبرهم بصفة مارای
ثم قال یا ساریة الجبل الجبل -

(ابداً ص ۱۴۳ ج ۷)

اور ظاہر ہے جب پہلے خواب کی کیفیت ان پر بیان کر دی تو ان کے حیرت اور تعجب کا اظہار کرنے اور مجنون کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کی طرف سے عذر بیان کرنے اور آپ کے پکارنے کی خاص حکمت ظاہر ہونے کا وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آپ سے اس طرح عرض کرنے کی بھی وجہ نہیں ہو سکتی کہ تم نے لوگوں کو تنقید اور طعن و تشنیع کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ لہذا یہ روایت ناقابل اعتبار ہے اور ناقابل التفات

۲۔ نیز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا :

واللہ ما ملکت ذلک حین رعیت ساریة واصحابہ

یقانلون - الخ (ازالۃ الخفاء ص ۱۶۶ ج ۲)

بُنڈا میں اس وقت اپنے آپ پر قابو نہ پاسکا اور ضبط و تحمل کا مظاہر نہ کر سکا جبکہ میں نے ساریہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ حرب و

قتال میں مصروف ہیں اور دشمن ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رہا ہے لہذا میں نے پکار کر کہا یا ساریہ ابجل ابجل تو اس میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اسی وقت ان کو گھیرے میں آتے دیکھا اور برداشت نہ کر سکا لہذا علامہ صاحب کی نقل کردہ روایت کا اس کے مقابلہ میں کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟

۳۔ نیز خواب دیکھنے میں اور بعد ازاں چشم سر سے ملاحظہ کرنے میں منافات ہی کیا ہے کہ خواب والی روایت سے بیداری میں مشاہدہ کرنے والی روایات کو رد کر دیا جائے بلکہ سچے خواب کی تو عملی تعبیر سپیدہ سحر کی طرح آنکھوں کے سامنے مجسم صورت میں آنی چاہیے۔ جیسے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ :

اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من

الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا

الاجاب مثل فلق الصبح -

(مشکوٰۃ باب البعث وبعثی شریف وغیرہ)

اول اول وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے ہوا پس آپ جو خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح صادق کے سپیدہ کی طرح آپ بیداری میں بھی دیکھ لیتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس خیر امت میں محدث اور علم ہونے کا شرف و فضل رکھتے ہیں اور اگلی امتوں کے

علم اور محدث لوگوں سے افضل اور برتر ہیں اور ظاہری و باطنی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور نائب اور مظہر کمالات ہیں تو ان کے حق میں یہی یقین رکھا جائے گا کہ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا وہی بیداری میں بھی دیکھا۔

خواب کی عملی تعبیر حالت بیداری میں دیکھنا

اس امر کی تائید و تصدیق حضرت مولیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایک خواب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کے مطابق عمل اور پھر اس عمل کی توضیح سے ہوتی ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرف نے ازالۃ الخفا میں ذکر فرمایا ہے :

حضور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خواب یہ دیکھا کہ سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی ہے (جبکہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا) اور آپ قبلہ والی دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر منہ مسجد کے دروازہ کی طرف کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دروازہ سے ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس سے کچھ لے کر کھجوریں اٹھائیں اور مجھے کھانے کو دیں۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو ان کی مٹھاس ابھی منہ میں باقی تھی۔ مسجد میں پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ اسی جگہ اسی حالت میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے اور اسی دروازہ سے

کھجوروں کا ٹوکرا ایک شخص لایا جو آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے اسی طرح دو کھجوریں اٹھائیں اور مجھے دے دیں اور باقی کو دیگر حضرات میں تقسیم کر دیا حالانکہ میرا جی چاہتا تھا کہ مزید کھجوریں مجھے ملیں تو آپ نے فرمایا :

يا اخي لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ليترك لزدناك ففجبت وقلت قد اطعمه الله
 على ما رعت البارحة فنظر الي وقال يا اعلی ان
 المؤمن ينظر بنور الدين قل صدقت يا امير المؤمنين
 هكذا ريتك وكذا وجدت طعمه ولذت من
 يدك كما وجدت طعمه ولذت من يد
 رسول الله صلى الله عليه وسلم - (۱۹۵ - ۲۵) -

اے میرے بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گزشتہ رات زیادہ دیتے تو میں بھی آپ کو زیادہ دیدیتا تو میں متعجب اور حیرت نہ ہو گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میرے خواب پر مطلع کر دیا ہے جو میں نے گزشتہ رات دیکھا تھا تو آپ نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے علی یقین رکھو مومن دین و ایمان کے نور سے دیکھتا ہے میں نے کہا اے امیر المؤمنین تم نے سچ فرمایا میں نے ایسے ہی دیکھا اور آپ کے ہاتھ سے ملنے والی کھجوروں کا ویسے ہی ذائقہ اور لذت محسوس کی جیسے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ کرم سے وصول

ہونے والی کھجوروں کی لذت اور مستحس محسوس کی۔

(ازالۃ الخمار بیان مکاشفات عمر فاروق رضی اللہ عنہ ۱۶۸)

فوائد : اس روایت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ظاہر و باطن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب خلیفہ اور منظر کمالات ہونا بھی ظاہر ہے اور خواب اور بیداری کی باہم مطابقت و موافقت بھی واضح ہے اور نیند میں ہونے کے باوجود دوسروں کے خوابوں پر اطلاع بھی ثابت ہے اور اس کی دلیل و برہان بھی کہ مومن کامل دین و ایمان کے نور سے مشاہدہ کرتا ہے جیسے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے :

اتقوا فراستة المومن فانه ينظركم بنور الله -

مومن کی فراست اور نورِ قلب سے ڈرتے رہا کرو کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لہذا اس میں کونسا تعارض و تخالف ہے کہ خواب میں بھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہو اور پھر بیداری میں بھی دیکھا ہو اور پہاڑ کی آڑ لینے اور بچاؤ کی تدبیر بتلانے کے لیے پکارا بھی ہو اور امداد بھی بہم پہنچائی ہو۔

نیز خواب آجاتے اور اس پر اعتماد اور وثوق نہ ہو اور اس کی حقیقت اور واقعیت کا علم نہ ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا غیر معقول سا امر ہے۔ اگر محض خواب آیا ہو اور عملی طور پر اس کی تصدیق نہ ہوتی ہوتی تو یہاں سے پکارنا اور نندار کرنا اور وہ بھی مجمع عام میں

اور دورانِ خطبہ کیونکر متصور ہو سکتا تھا اکیلے گھر میں کھڑے ہو کر یا باہر جا کر بھی کہہ سکتے تھے اور پیشگی بھی اطلاع دے سکتے تھے جس طرح آپ کو بذریعہ خواب پیشگی مطلع کر دیا گیا تھا۔ خاص اس وقت کے انتظار کی کیا حکمت تھی کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہوگا اسی دوران کہوں گا، پہلے نہیں کہوں گا؟

۴۔ علاوہ ازیں اکابرینِ امت نے اس واقعہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکاشفات میں اور کرامات میں ذکر کیا ہے اور سچا خواب تو کسی بھی مسلمان کو آسکتا ہے اور وہ کرامت نہیں کہلاتا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے قائم کردہ عنون سے اور دلائل النبوة اور مشکوٰۃ شریف وغیرہ کے ابواب سے اور علی قاری کے بیان کردہ فوائدِ حدیث سے یہ حقیقت دوپہر کے اُجالے کی طرح واضح ہے۔

فيه انواع من الكرامة لعمر كشف المعركة
وايصال صوته وسماع كل منهم لصيحته.

(مرقات ص ۲۳۳ ج ۱۱)

اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کئی کرامات ثابت ہوتی ہیں۔ میدانِ کارزار کا آپ پر منکشف ہونا اور اپنی آواز کو ان تک پہنچانا اور ان میں سے ہر ایک کا آپ کی آواز دیکھ کر کوسنا۔ اور اصحاب کی روایت (جو کہ ابن مردودہ کے حوالہ سے منقول ہے)

اس میں تصریح ہے کہ :

لہ تقدس سرّہ۔

فجاء البشير بعد شهر فذكر انهم سمعوا صوت

عمد في ذلك اليوم - (ص ۲ ج ۲)

خوشخبری اور مژدہ سنانے والا شخص ایک ماہ بعد آیا اور اس نے بتلایا کہ ہم نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی جبکہ شکست کھا چکے تھے پھر پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔

لہذا یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود اس لشکر کی حالت و کیفیت دیکھی اور دیکھتے ہی حُسن تدبیر سے ان کی شکست کو فتح میں بدلا اور اپنی نداء و پکار کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا۔

۵ - علامہ صاحب نے "اعینونی عباد اللہ" کی تاویل و توجیہ میں کہا تھا کہ جنگلات میں فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سوار یوں کے بھاگ جانے پر ان کی امداد کرتے ہیں لیکن اس روایت کو ذکر کر کے اور اس پر اعتماد کر کے علامہ صاحب نے مان لیا کہ شہری آبادی میں بھی ملاکہ موجود ہوتے ہیں جو تدبیر امور پر مامور ہوتے ہیں، صرف جنگلات میں نہیں ہوتے اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان کا کام صرف لوگوں کی خچریں اور گدھیاں اور گھوڑیاں پکڑنا نہیں ہوتا بلکہ دُور دراز تک انسانی آوازیں پہنچانا بھی ان کے دائرہ کار میں آتا ہے اور وہ اپنے طور پر نہیں آواز دیتے بلکہ آواز دینے والے اور سننے والوں

کے درمیان اسی طرح واسطہ بن جاتے ہیں جس طرح ٹیلیفون اور وائرس اور برقی آلات واسطہ بنتے ہیں اسی طرح لشکر اسلام نے جو آواز سنی انہوں نے یہی محسوس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی آواز دے رہے ہیں (اور اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارے دُرد و سلام بھی اسی انداز میں پیش ہوتے ہیں تو بلوغِ صلوٰۃ ہیں اور بلوغِ صوت میں کوئی منافات نہیں رہے گی بلکہ صلوٰۃ کی صورتِ بلوغِ صلوٰۃ بھیجئے والے کی آواز کے پہنچنے کی صورت میں ہی ہوگی لہذا ان دونوں صورتوں میں باہم کوئی تخالف و تعارض نہیں رہے گا، بلغنی صوتہ ہو یا بلغنی صلوٰۃ ہو) الغرض اس روایت کا تسلیم کرنا اور کتاب میں ذکر کرنا اور جوابوں کی تعداد میں اس کے ساتھ اضافہ کرنا بھی ان کے لیے مہنگا ہی پڑے گا کوئی سنا سوتا نہیں ہوگا۔

۶۔ علامہ صاحب دوسرے حضرات کے دلائل پر راویوں کے لحاظ سے بڑی جرح و قدح کرتے ہیں اور ان کو اپنے اس طرز سے ناقابلِ اعتبار بنانے کی سعی کرتے ہیں تو اُمید ہے کہ انہوں نے اپنی اس روایت کے متعلق بھی ضروری تسلی کر لی ہوگی کہ اس کے راوی کیسے ہیں؟ اور اگر واقعی معاملہ یہی ہے جیسے کہ ہمارا گمان ہے تو علامہ صاحب نے بہت بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے اور اگر ان کے متعلق تحقیق و تدقیق نہیں فرمائی تو یہ بھی سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے کیا اسماء رجال کی کتابوں کے ذریعے اور اصحابِ جرح و تعدیل کے اقوال پر صرف مخالفین کے

دلائل کی چھان پھٹک اور جانچ پڑتال ضروری ہے اپنے نظریہ کے موافق اور موافق روایات کے متعلق اس طرح کی تحقیق و تدقیق اور چھان پھٹک ضروری نہیں؟ بلکہ علامہ صاحب کا ذاتی نظریہ ضعیف بلکہ موضوع روایات سے اور ضعیف بلکہ زندیق راویوں کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے تو جو پیمانہ اور معیار دوسروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے لیے بھی ملحوظ رکھنا اور استعمال میں لانا ضروری تھا لیکن علامہ صاحب نے اس معاملہ میں بڑی نا انصافی کا مظاہرہ کیا ہے مگر یہ فریضہ ہم ادا کر دیتے ہیں اور علامہ صاحب کو اس آئینہ میں اپنا چہرہ استدلال دکھا دیتے ہیں اور اس کی ہولناکی اور بد صورتی کا مشاہدہ کر دیتے ہیں۔

علامہ صاحب کی اس روایت کا دار و مدار سیف بن عمر اور اس کے مشائخ پر ہے اور اس کے بعض مشائخ کا حال بھی قابل رشک نہیں لیکن خود کی حالت تو بہت ہی خراب ہے۔

امام ابو حاتم فرماتے ہیں:

متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي۔

یہ متروک الحدیث ہے اور اس کی حدیث واقدی کی حدیث کے

مشابہ ہے۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں:

لیس بشيء یہ کوئی شے نہیں ہے۔

امام نسائی اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ :
ضعیف ہے۔

ابن عدی فرماتے ہیں :

اس کی بعض احادیث مشہور ہیں اور اکثر مناکیر ہیں جن میں اسکی کوئی
متابعت اور تائید و تصدیق نہیں کرتا۔

اور ابن حبان فرماتے ہیں :

یروی الموضوعات عن الاثبات وانہ کان
یصنع الاحادیث۔ اتھم بالزندقة۔

یہ موضوع روایات کو ثقہ حضرات کے نام سے روایت کر دیتا تھا۔
اور یہ روایات گھڑتا تھا اور زندقہ اور بے دین ہونے کے ساتھ مسم تھا۔
اور امام حاکم فرماتے ہیں :

اتھم بالزندقة وهو فی الروایة ساقط۔

وہ زندقہ ہونے کے ساتھ مسم تھا اور روایت کے معاملہ میں

نا قابل اعتبار ہے۔

(تہذیب التہذیب از علامہ ابن حجر عسقلانی ص ۳۶۸ ج ۲)

اور یہی علامہ عسقلانی تقریب التہذیب میں اس کے متعلق فرماتے ہیں

ضعیف فی الحدیث ، عمدۃ فی التاریخ۔ الفحش

ابن حبان القول فیہ۔ (ص ۳۰۸ ج ۱)

کہ سیف بن عمر حدیث کی روایت میں ضعیف ہے تاریخ کے بیان

میں عمدہ ہے اور ابنِ جان نے اس کے متعلق بہت سخت کلام کیا ہے، اور تغلیظ و تشدید سے کام لیا ہے۔

اور یہ حقیقت محتاجِ بیان نہیں ہے کہ یہاں بحث حدیث میں ہے نہ کہ تاریخی واقعہ میں۔ نیز حافظ عماد الدین ابن کثیر جن روایات کے بارے میں اسناد حسن کے ساتھ مروی ہونے کی تصریح کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر ایسی روایت پر اعتماد کرنا کسی اچھی ذہنیت کا مظاہرہ نہیں ہے۔

۷۔ پھر اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہاوند کی فتح کی خوشخبری لانے والے کو گھر لے جانا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما کو اس کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے بلانا اور ان کا مناسب لباس موجود نہ ہونے کا عذر کر کے شامل نہ ہونا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے غیور کے متعلق (جن کی خواہش کے مطابق ازواجِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردے کا حکم نازل ہوا اور جنہوں نے عورتوں کو مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے روک دیا اور گھروں پر پڑھنے کا پابند کر دیا) یہ کیسے باور کر لیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما اور مولائے مرقضی علی رضی اللہ عنہ کی نختِ جگر کو غیر محرم کے سامنے آنے اور اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بلا سکتے تھے جبکہ ان کے بدن پر کامل ستر کیلئے

کپڑے بھی نہ ہوں۔ اور اگر سیف بن عمر نے حضرت امام ابن جہان کے قول اور امام حاکم کے قول کے مطابق اس بے دینی اور بے راہروی کا مظاہرہ کیا بھی تھا تو حافظ ابن کثیر کو اس کا ذکر کرنا زیب نہیں دیتا تھا اور اگر انہوں نے بحیثیت مورخ ہونے کے ہر طب دیابلس کو جمع کرنا روا رکھا تھا تو علامہ سرفراز صاحب کو اس کا ذکر کرنا قطعاً زیبا نہیں تھا مگر چونکہ یہ روایت اپنے فاسد نظریہ کا بظاہر سہارا بنتی تھی اسلئے اس کے سارے سقم اور کمزوریاں اور قباحتیں نظر انداز کر دی گئیں اور ایسے پورے طنطنہ اور بلند بانگ دعوے کے ساتھ پیش کر دیا، اور اصول و قوانین اور قواعد و ضوابط کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔

۸۔ نیز کیا ہم علامہ صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں کہ البتہ ایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے یا حدیث کی اور حدیث کی فرض کرتے ہیں تو اس کا مرتبہ اور طبقہ کونسا ہے؟ کیا صرف انبیاء و رسل علیہم السلام کے کمالات اور دیگر مقبولان خداوند تعالیٰ کے امتیازی اوصاف کی جانچ پر کھ کیلتے ہی کتب حدیث کے طبقات ملحوظ رکھنے ضروری ہیں لیکن اگر کہیں کمالات و امتیازات کی نفی کرنی ہو تو پھر طب دیابلس پر مشتمل کتب تاریخ بھی صحیح السند اور قابل اعتماد احادیث اور مستند محدثین کی کتابوں پر سبقت لے جاتی ہیں؟ اور طبقہ اولیٰ کی کتابیں قرار پاتی ہیں؟

بسوخت عقل: حیرت کہ ایں چه بواجبیت

الغرض علامہ صاحب نے اپنی دیانت و امانت کا بھی خون کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے امتیازی شان اور کرامت کا انکار کیا اور اس کی نفی کی اور اہل اسلام کو شک و شبہ میں ڈالنے کی ناکام سعی کی ہے اور اپنے جوابات کی تعداد بڑھانے کے دھن میں عقل و نقل کے تقاضوں کو بھی بالکل نظر انداز کیا ہے جو معمولی علم و دانش والے کے لیے بھی زیبا نہیں چہ جائیکہ بلند بانگ شیخ الحدیث والتفسیر کے لیے۔

۹۔ نیز یہ مسلم امر ہے کہ کرامات اولیا۔ اس اُمت کے نبی کے معجزات ہوا کرتی ہیں جن سے اس کی صداقت و حقانیت اُجاگر ہوتی ہے اور ہر صاحبِ بصر و بصیرت یہ فیصلہ آسانی کر سکتا ہے کہ اگر یہ نبی برحق اور رسول صادق نہ ہوتے اور کمال و اکمل نہ ہوتے تو ان کے مریدین اور امتی اس قدر باکرامت اور ارباب کمال کیونکر بن سکتے تھے ان میں جو کمال اور امتیازی شان نظر آ رہی ہے اور جو امور خارقہ للعادت سرزد ہو رہے ہیں یہ سب ان کے نبی و رسول کا فیضان اور صدقہ ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الوفا۔ میں فرمایا :

لقد فاضت اشعة معجزاته علی اصحابہ فکتب
عمرانی نیل مصر و نادئ ساریة فاسمعه۔

(صفحہ ۲۵۲)

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب اعجاز کی شعاعیں آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر چمکیں اور انہیں انوار سے فیضیاب کیا،

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصر کے دریائے نیل کو اپنے تحریری آرڈر سے جاری فرمادیا اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو نندار دی اور انہیں اپنا پیغام سنوایا۔

لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت کا انکار کر کے دراصل علماء صاحب نے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا انکار کیا ہے جو غلامی کے مدعی امتی کے لیے قطعاً زیبا اور لائق نہیں ہے۔

نندار و پکار اور استعانت و استمداد کا جواز روئے احوال فقہاء

۱۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ در مختار حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بتلاتے ہیں :

قرر الزیادی ان الانسان اذا ضاع له شیء و اراد ان یرده الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ فليَقِفْ عَلَى مَكَانِ عَالٍ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَهْدِي ثَوَابَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَهْدِي ثَوَابَ ذَلِكَ سَيِّدِي أَحْمَدَ بْنَ عَلْوَانَ وَيَقْتُولُ يَا سَيِّدِي أَحْمَدُ يَا ابْنَ عَلْوَانَ أَنْ لَمْ تَرُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي وَالْأَزْعَمَكَ مِنْ دِيَوَانَ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرُدُّ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ضَالَّتَهُ بِبُرْكَتِهِ أَجْهَوْرِي مَعَ زِيَادِهِ - (کذا في مائتة شرح منجى للآذري ص ۲۵۵ ج ۲، در مختار)

یعنی زیادی نے اس امر کو مقرر اور ثابت کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی کوئی شے گم ہو جائے اور اس کا ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر وہ چیز لوٹائے تو وہ انسان بلند مکان پر قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بطور ہدیہ پیش کرے۔

پھر اس کا ثواب حضرت سیدی احمد بن علوان کو ہدیہ کرے اور کہے اے میرے آقا احمد اے ابن علوان اگر تو نے مجھ پر میری گم شدہ چیز نہ لوٹائی تو میں تمہارا نام اولیاء کے دفتر سے اور تمہاری ذات کو اولیاء کرام کی جماعت سے خارج کر دوں گا۔ تو بیشک اللہ تعالیٰ اس طرح کہنے والے پر اس کی گم شدہ چیز کو ان کی برکت سے لوٹا دے گا۔ اجمہوی نے اس کو قدرے زائد عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ایسے ہی داؤدی کی شرح منہج میں ہے۔

گویا علامہ زیادوی، علامہ اجمہوری، علامہ داؤدی اور صاحب رد محار اس امر کے قائل اور معترف ہیں اور معتقد و مستیقن ہیں کہ گم شدہ چیز کی بازیابی کے لیے سیدی احمد بن علوان کو پکارنا اور ان سے استغاثہ کرنا جائز اور روا بھی ہے اور بازیابی کا قابل و ثوق ذریعہ بھی ہے اور پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہو چکی کہ اگر کسی کی سواری بھاگ جائے تو وہ پکارے :

اعینونی عباد اللہ - یا عباد اللہ احبسوا -

(اسے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ اسے اللہ کے بند و اس کو روکو۔
 تو اللہ تعالیٰ کے بندے اس کو بھاگنے نہیں دیتے اور مالک تک
 پہنچا دیتے ہیں تو جب یہ حدیث کہ عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن
 مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اول الذکر کی روایت کی صحت
 علامہ صاحب کے نزدیک بھی مسلم ہے اور دوسری کا قابل استناد اور
 لائق استدلال ہونا بندہ نے واضح کر دیا ہے)۔ اس فقہی روایت کی تائید
 و تصدیق کرتی ہے اور یہ فقہی روایت اس حدیث کی توضیح اور بیان
 ہے تو حدیث شریف کے مطابق عمل کرنا جس طرح روا اور درست ہے
 اسی طرح اس فقہی روایت اور ان اکابر کے بیان فرمودہ طریقہ پر عمل
 بھی درست ہے۔ وہاں عباد اللہ کا عام لفظ مذکور ہے اور یہاں پر ان
 میں سے ایک شخصیت کی تخصیص و تعیین ہے اگر سب کی نداء و پکار اور
 استغاثہ سے بہت سے شرکار ماننا لازم نہیں آتا تو اس قول کے مطابق
 حضرت احمد بن علوان کا خدا ماننا لازم نہیں آتا اور اولیاء کرام چونکہ
 انوار الہیہ کے ساتھ منور ہوتے ہیں لہذا ان کے لیے قرب اور بُعد کا
 امتیاز روا رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح بعد از وصال ان کی ارواح
 مزید قوت اور تصرف کی مالک بن جاتی ہیں لہذا زندہ اور فوت شدہ
 کا فرق کرنا بھی غلط ہے۔ اور علماء اعلام اور بالخصوص علامہ مہر مہراز صاحب
 کے ہاں مسلم ترین شخصیت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ
 کی تصریحات کے مطابق ادویا۔ کرام ملا اعلیٰ میں شامل ہو کر کارکنانِ قضا

و قدر اور مدبرات امر ہو جاتے ہیں لہذا جنگلات میں موجود ملائکہ کی طرح جو مسافروں کی امداد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان لشکروں کی طرح جو آوازوں کو پہنچاتے ہیں (جیسے علامہ صاحب کی مسلمہ روایت میں مروی و منقول ہے) اور شہری آبادیوں میں بھی لوگوں کی امداد و اعانت فرماتے ہیں اور ان کی امداد و اعانت حاصل کرنا شرک نہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ امور سونپ رکھے ہیں تو ان حضرات سے بھی استغاثہ و استعانت میں کوئی پہلو کفر و شرک والا نہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قوت بھی بخشی ہے اور تدبیر و تصرف کا اذن بھی دے رکھا ہے اور جس طرح یہ طریقہ بتلانے والے علامہ صاحب اور ان کے ہم مشرب بھائیوں کے فتوے شرک سے بلند و بالا ہیں، اسی طرح ان کے پیروکار اہل سنت بھی اس فتویٰ سے محفوظ و مصون ہیں اور بلند و بالا ہیں۔

هذا هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال -

گلدستہ توحید

اجواب : اس عبارت سے سید احمد بن علوان سے استعانت پر استدلال غلط ہے کیونکہ اس کے اول میں و اراد ان یردہ اللہ علیہ اور آخر میں فان اللہ یرد ضالته ببرکتہ کے الفاظ صراحت کیساتھ موجود ہیں (تا) اس عبارت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ لوٹائے گا تو اللہ تعالیٰ ہاں اس میں سید احمد کی برکت اور طفیل اور وسیلہ شامل

ہے وہ جس طرح ملائکہ اور مومن جنات کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے
اولیاء کرام سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

۲۔ نیز مقبولانِ بارگاہ کی امداد و اعانت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی امداد
و اعانت ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف سے ماذون اور مامور ہوتے
ہیں اور اس کی عطا کردہ قوت و طاقت اور توفیق سے اعانت فرماتے
ہیں جیسے غازیانِ اسلام اور مجاہدین بدر نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا
اور اعانت چاہی اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھیج کر فریاد رسی اور اعانت
فرمائی۔ کما قال تعالیٰ :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ
إِنَّهُ مِمْدُكُمْ بِاللَّيْلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
(سُورَةُ الْاَنْفَالِ آيَةُ ۹)

تو جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت کہنا صحیح اور
درست ہے اسی طرح اس کو ملائکہ کی امداد و اعانت کہنا بھی صحیح اور
درست ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی امداد و اعانت
بھی اللہ تعالیٰ کی ہی امداد و اعانت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
قوله وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
(سُورَةُ الْاَنْفَالِ آيَةُ ۱۷)

قوله تعالیٰ :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ

ہے اور تو سل کا مسئلہ ہی الگ ہے۔

مفتی احمد یار خان صاحب نے عربی عبارت

فان لم ترد علی ضالّتی

میں جہالت یا خیانت کی وجہ سے مجہول کا صیغہ معروف کا بنا کر اپنا اُلُو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کیونکہ جب عبارت کے اولِ آخر حقیقہً رد کرنے کا فاعل اللہ موجود ہے تو پھر لوٹانے کی نسبت حقیقہً سید احمد بن علوان کی طرف کیسی؟ معنی تو یہ ہے کہ اگر میری گم شدہ چیز مجھے واپس نہ لوٹائی گئی تو میں سمجھوں گا کہ آپ دل ہی نہیں اور پھر آپ کا تو سل اور برکت کس کام کی۔

گلشنِ توحید رسالت

۱۔ علامہ سرفراز صاحب نے اس فقہی عبارت کو تو سل اور تبرک پر محمول کیا ہے اور اس میں سید احمد بن علوان سے استعانت کی نفی اور انکار سے کام لیا ہے حالانکہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اس فقہی روایت میں مکمل موافقت و مطابقت موجود ہے اور وہاں جنگلات اور شہری علاقوں میں موجود رجالِ غیب سے استعانت کا انکار نہیں تو یہاں انکار کا موجب اور باعث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص اعانت و امداد نہ ملائکہ اور رسل کرام میں پائی جاسکتی ہے اور نہ رجالِ غیب اور اولیاء اللہ میں، اور مخلوق کے شایان جو امداد

فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ج (سُورَةُ الْفَتْحِ آيَاتِ ۱۰)

اور حدیث قدسی میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے :

بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش الحدیث -

تفصیل بحث گزر چکی ہے لہذا حضرت سید احمد بن علوان کی امداد و اعانت کو الگ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت کو الگ سمجھنا سراسر غلط ہے بلکہ خلق و ایجاب کے لحاظ سے ہر فعل اللہ کا فعل ہے خواہ خلاف معمول ہو یا معمول کے مطابق اور کسب و سببیت کے لحاظ سے بندوں کا فعل ہے خواہ خواص اور انحصار انحصار کا فعل ہو یا عوام کا (مفصل بحث گزر چکی ہے)

۳۔ نیز اگر سیدی احمد بن علوان کا گم شدہ چیز کی بازیابی میں کوئی دخل نہیں تو ان کو پکارنے اور ان کو دیوان ادلیار سے خارج سمجھنے کی ناز بھرے اندازِ نیاز سے دھکی دینے کا کیا مطلب؟ اور جب لوٹانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ فعال لما یشاء ہے تو کسی کے توسل اور طفیل و تصدق کو وہ نہ تسلیم کرے تو پھر اس ولی کا کیا قصور کہ اس کو دیوان ادلیار سے خارج سمجھا جائے؟ یا پھر علامہ صاحب کو ماننا پڑ جائیگا کہ ان کا متوسل جیسا کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور اس کی مراد بر لاتا ہے اور اس کا خلاف نہیں کرتا حالانکہ سرفراز صاحب تو سید المحبوبین خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی دُعا اور بالخصوص چچا کے حق میں کی جانے والی دُعا کو بھی غیر مقبول اور غیر مستجاب سمجھتے ہیں اور ابن ابی کے حق میں بھی آپ کی ساری سعی کو بیکار محض اور بے اثر

سمجھتے ہیں تو کسی دوسرے شخص کا (خواہ وہ بذاتِ خود ادنیٰ درجہ کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو) کسی ولی کے ساتھ توکل اتنا موثر اور نتیجہ خیز کیونکر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خلاف ہرگز نہ فرمائے اور ہر حال میں اس کا مدعا پورا فرمائے۔

لہذا یہ امر تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت سید احمد بن علوان کو پکارتے والا انہیں سے گم شدہ چیز کی بازیابی کا مطالبہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ولایت کا اور ماذون من اللہ ہونے اور متصرف باذن اللہ ہونے کا معتقد ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میری التجا کو شرفِ قبولیت نہ بخشا اور انجامِ مطلوب میں اعانت و امداد نہ فرمائی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ کو غلطی سے ولی اور ماذون و متصرف سمجھ رکھا تھا۔ گویا پکارنے والے کی نذر و پکار اور خطاب کے صیغے جو اول و آخر میں مذکور ہیں وہ بھی اس امر کا قرینہ ہیں کہ گم شدہ چیز کو لوٹانا آپ کی طرف منسوب ہونا چاہیے اور دیوانِ اولیاء سے خارج سمجھنے کا جملہ بھی اس امر کا مؤید ہے لہذا ان کو سبب بھی تسلیم نہ کرنا سراسر تحکم اور سینہ زوری ہے۔

عجیبہ : اس عبارت میں دیوانِ اولیاء سے خارج کر دینے کا ذکر تھا اور اس کی نسبت متکلم کی طرف کرنے پر علامہ صاحب کو اعتراض نہیں بلکہ تاویل یہ کرنی کہ میں تمہیں دیوانِ اولیاء سے خارج سمجھوں گا تو ہمارے بیان کردہ قرآن کے تحت صیغہ خطاب بنا لیا جائے اور لوٹانے کی نسبت

حضرت ابن علوان کی طرف دُعا اور نسبت کے لحاظ سے کہ دی جاتے تو یہ کیوں جائز نہیں؟ کیا کسی ولی کو عامی آدمی کا دیوان اولیاء سے خارج کر دینا آسان کام ہے اور ولی کا گم شدہ چیز کو مالک تک پہنچا دینا مشکل کام ہے اور اول الذکر میں نسبت درست ہے اور ثانی الذکر میں درست نہیں ہے؟

۴۔ کیا بھاگی ہوئی سواری اگر اعیسوی عباد اللہ کہنے پر دستیاب ہو جائے تو یہ سمجھنا درست ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں لوٹایا صرف رجالِ غیب نے لوٹایا ہے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو بقول علامہ سرفراز صاحب لشکرِ خداوندی نے حضرت ساریہ تک پہنچایا، تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچایا۔ طبیب کی دوا سے اگر مرض دُور ہو جائے تو کیا کہیں گے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے دور نہیں فرمایا سبھی اسبابِ ظاہرہ اور باطنہ عادت اور معمول کے مطابق موثر ہیں اور حقیقی موثر اور موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا روضالہ اور گم شدہ کی واپسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی صحیح ہے از روئے ایجاد و تخلق اور تقویت و توفیق کے اور سید احمد بن علوان کی طرف بھی صحیح ہے بطورِ سبب اور کاسب ہونے کے لہذا علامہ صاحب نے جن قرآن کو حضرت سید احمد بن علوان کی طرف گم شدہ چیز کے واپس کرنے کی نسبت سے مانع سمجھ لیا ہے وہ قطعاً مانع نہیں ہیں اور ہمارے بیان کردہ قرآن اور باخصوص گم شدہ سواری کے واپس لانے والی حدیث میں عباد اللہ

سے امداد کی اپیل اور اسے روکنے اور پابند کرنے کی درخواست اس نسبت کی موید اور موکد ہے۔

لہذا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال عرفان کا مظاہرہ کیا اور عبارت کی روح اور مغز کو بیان کیا جس میں نہ انکی جہالت کا شائبہ ہے اور نہ بددیانتی کا البتہ وہ جن اُلوڈوں کو سیدھا کرنا چاہتے تھے وہ ان سے سیدھے نہ ہونے تھے نہ ہوئے۔

گلیم بخت کے کہ بافند سیاہ
باب کوثر و نسیم سفید نتواں کرد

تھی دستان قسمت راچہ سودا ز رہبر کمال

۵۔ نیز اگر محض توسل اور تبرک مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جاتا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل یا سید احمد بن علوان کے طفیل اس گم شدہ چیز کو مجھ پر لوٹا ورنہ میں اس کو تیرے اولیاء اور مقبولین میں سے نہیں سمجھوں گا۔ جو خداوند رحیم و کریم سب سے قریب تر بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے اور سب کی سُنتا بھی ہے اور حاجات بر لانے والا بھی درحقیقت وہی ہے تو نسبت فعل کی بھی اس کی طرف کی جاتی اور اس کو نداء کی جاتی اور خطاب بھی اس سے ہوتا۔ خطاب اور نداء اولیٰ و آخر میں حضرت سید احمد بن علوان کو ہو اور حقیقی لوٹانے والا کون ہے

اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے۔ بجائے معلوم کے مجہول کا صیغہ بنا دیا جائے
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت گوارا نہ کی جائے آخر اس مجہولیت کا
باعث کیا ہے اور معلوم و معروف سے عدول کا محرک کیا ہے؟

لہذا راجح اور مختار وہی ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد
یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اور اس سے اولیاء اللہ
سے استغاثہ و استعانت اور وہ بھی دُور دراز سے اور وصال شریف
کے بعد ثابت ہے اور اکابر فقہاء کرام کے ہاں اس کا سلم ہونا واضح
ہو گیا لہذا اس کا عدم جواز کے لیے دُور دراز کی قید لگانا اور بعد از
وفات کی قید لگانا اور فوق الاسباب کی قید لگانا لغو ہو کر رہ گئے اور
علامہ صاحب کی ساری سعی لا حاصل ثابت ہوئی۔

۲۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شخصیت برصغیر پاک
ہند میں ہر صاحب علم کے نزدیک معروف اور مسلم ہے اور بالخصوص
ہم پر شرک کے فتوے لگانے والے اپنے ہر غلط فتویٰ اور قول کو انہیں
کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا ہم ان کے الفاظ میں
استعانت و استمداد کا جواز واضح کرتے ہیں اور اصنام و اوثان اور
مقبولانِ بارگاہِ خداوندی میں فرق اور امتیاز انہیں کے ارشادات
سے ثابت کرتے ہیں۔

۱۔ آپ بارگاہِ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و
نیاز مندی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت و استمداد

کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

تطلبت هل من ناصر او مساعد

الوذبه من خوف سوء العواقب

میں نے بہت کوشش کر دکھئی کہ آیا کوئی مددگار اور ہاتھ بٹانے والا پاتا ہوں جس کی پناہ حاصل کروں بڑے انجام سے۔

اذا ما اتتني ازمة مد لهمة

تحيط بنفسى من جميع جوانب

جب مجھے کوئی سخت تاریک مصیبت پیش آئے جو ہر طرف سے میرا احاطہ کرے۔

فلسن اری الا الحبيب مُحَمَّدًا

رَسُولَ اللهِ المخلوق جسد المناقب

تو میں نہیں دیکھتا سوائے حبیبِ کریم مُحَمَّد صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کے جو خالق خلق کے کثیر المناقب رسول ہیں۔

معتصم المکروب فی کل غمرة

ومن منتجع الغضبان من کل تائب

مصیبت زدگان کی ہر شکل میں پناہ گاہ ہیں اور ہر توبہ کرنے والے کی بخشش میں مرکزِ امید ہیں۔

وَصَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ

وياخير مامول ياخير واهب

له صلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ

اور صلوٰۃ بھیجے اسے بہترین غلامی آپ پر اللہ تعالیٰ کیونکہ بہترین
امیدگاہ اور بہترین داتا ہو۔

و یاخیر من یرجی لکشف رزیه

ومن جوده قد فاق جود الصحاب

اسے وہ کریم کہ مصائب دور کرنے میں بہترین امیدگاہ ہو اور جن
کا جود و نوال برستے بادلوں پر فائق ہے۔

فاشهد ان اللہ راحم خلقہ

وانک مفتاح لکنز المواہب

پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے
والا ہے اور تم عطاؤں کے خزانوں کی کنجی ہو۔

وانت مجیری من هجوم ملمة

اذا انشبت فی القلب شر الخالب

اور تم مجھے پناہ دینے والے ہو نازل ہونے والے مصائب کے
ہجوم میں جب دل میں وہ بدترین پینچے گاڑیں۔

فما انا اخشی از مة مد لہمة

ولا انا من ریب الزمان براہب

تو میں نازل ہونے والی مصیبت سے خوف نہیں کھاتا، اور نہ
حوادثِ زمانہ سے ڈرتا ہوں۔

فانی منکم فی قلاع حصینۃ

وحد حديد من سيوف المحارب
کیونکہ میں تمہاری بدولت محفوظ قلعوں میں ہوں اور جب مجھوں کی
تلاشوں سے آہنی دیوار کی اوٹ میں ہوں۔

رسول اللہ یاخیر البرایا

نوالک ابتغی یوم القضاء
اے رسولِ خدا اے بہترین خلائق میں روزِ قیامت آپ کے ہی
جو دو نزال کا طالب ہوں۔

اذا ما حل خطب مد لهم

فانت الحصن من كل البلاء
جب کوئی تاریک مصیبت نازل ہو تو ہر بلا سے پناہ کا قلعہ آپ
ہی ہیں۔

اليك توجهي وبك استنادي

وفيك مطامعي وبك ارتجائي

میری توجہ آپ کی طرف ہے اور آپ ہی میرا سہارا ہیں اور تم ہی
سے طمع ہے اور تم ہی سے امید ہے۔

اس قصیدہ طیب النغم میں حضرت حکیم الامت نے رسولِ معظم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت و استمداد فرمائی ہے
اور آپ کو ہر مشکل کے حل اور ہر حاجت کے برآنے میں سببِ کامل
صلی اللہ علیہ وسلم

ہر رنج و الم بھی دُور ہوتا ہے تیری ولایت کے سبب یا علی یا علی یا علی -
 اس میں حضرت شاہ صاحب اور ان کے اساتذہ اور مشائخ کا حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کو پکارنے کا حکم دینا بھی ثابت اور انکا معاون و مددگار ہونا بھی ثابت اور انکی
 ولایت کے طفیل ہر رنج و الم کا دُور ہونا بھی ثابت اور آپ کی نداء و پکار بھی ثابت
 ہے۔ نیز حضرت حکیم الامت محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الانتباہ کے باب
 اشغال میں فرمایا کہ :

یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخاً للہ

ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے -

اس میں نداء بھی ہے اور آپ سے خداوند تعالیٰ کے نام اقدس کے
 طفیل مطلوب عطا کرنے کا سوال بھی ہے اور قریب و بعید اور حالت
 حیات اور ممات کا فرق بھی نہیں بلکہ آپ کے وصال شریف کے
 صدیوں بعد یہ انداز طلب اور طریق استعانت بتلا رہے ہیں۔ لہذا ان
 سب حضرات کو بھی ہماری طرح شرک کے فتووں سے نوازیتے یا پھر
 ہمیں بھی معاف رکھیے آخر یہ کونسا اسلام ہے جس میں اپنی پسندیدہ شخصیات
 کے لیے شرک بھی اسلام بن جائے اور ناپسندیدہ اشخاص کا اسلام بھی شرک
 بن جائے۔

۴- حضرت حکیم الامت کے فرزند ارجمند اور خاتم المفسرین والمحدثین
 حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز حضرت شیخ سید زروق رحمہ اللہ علیہ
 کے متعلق فرماتے ہیں کہ :

(بقید) جس کی اجازت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت شیخ محمد سعید علیا رحمہ سے حاصل کی فرماتے ہیں۔ این فیتر
 در سفر حج چوں بہ لایمورد رسید و دست بوس شیخ محمد سعید لایمورد یافت ایشان اجازت دعائے سیفی دادند -

بالجملہ مرد جلیل القدریت کہ مرتبہ کمال اذ فوق الذکر است و اد
آخر محققان صوفیہ است کہ بین الحقیقت و الشریعت جامع بودہ اند و
بشاگردی اداجلہ علماء مفتخر و مباہی بودہ اند مثل شہاب الدین قسطلانی
و شمس الدین تعانی و خطاب الکبیر و طاہر بن زبان روادی و ادراقصیدہ
ایست بر طور قصیدہ جیلانیہ کہ بعض ابیات اد ایں است :

انا لسریدی جامع لشتاتہ

اذا ما سطا جور الزمان بنکبتہ

وان کنت فی ضیق و کرب و وحشتہ

فناد بیا زروق ات بسرعتہ

خلاصہ کلام یہ ہے یہ شخصیت بہت جلیل القدر ہے کہ انکا مرتبہ کمال
بیان سے باہر اور بالاتر ہے اور ان محققین صوفیا میں سے آخری ہیں جو
کہ حقیقت اور شریعت کے مجمع البحرین ہیں اور ان کی شاگردی پر جلیل القدر
علماء کرام فخر و مباہات کا اظہار کرتے ہیں مانند شہاب الدین قسطلانی
شمس الدین تعانی، خطاب کبیر اور طاہر بن زبان روادی کے اور ان کا
ایک قصیدہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قصیدہ کے انداز
پر کہ اس کے دو بیت یہ ہیں :

میں اپنے مرید کی پرانہ گیوں اور پریشانیوں کو جمعیت و سکون میں
بدلنے والا ہوں۔ جبکہ زمانہ کا جور و ستم بد بختی و ادبار کے ساتھ اس
پر حملہ آور ہو اگر تو کسی تنگی اور کربت و سختی اور وحشت و گھبراہٹ میں

(یعنی) بل اعجازت جمیع اعمال جو ہر غم و سہمہ خود جان کردہ و ایشال درین زمانہ کیجا از ایمان مشائخ طریقہ احمدیہ
و شطار یہ بودہ اند و ہر ان کے را اعجازت کے دادندہ اولاد و ملت و جماعت نمیشدہ انتہاء مترجم ص ۳۳ -

مبتلا ہو تو یا ذروق کہہ کر پکار میں فوری طور پر تیسرے پاس امداد و اعانت کے لیے آسوجود ہوں گا۔

حضرت خاتم المحدثین جس ہستی کی مذکورہ بالا الفاظ کے ساتھ مدح و ثنا اور تعریف و توصیف فرمادیں اور اکابر علماء اعلام جنگی شاگردی پر نازاں ہوں اور وہ شریعت و حقیقت کے مجمع البحرین بھی ہوں تو ان کا فرمان ضروری ہے کہ صحیح اور درست ہو اور اس پر عمل کرنے والا کفر و شرک سے بری اور منزہ ہو۔ حالانکہ اس قصیدہ میں پکارنے کا حکم بھی ہے اور حاضر ہونے اور امداد و اعانت کرنے اور کرب و الم اور اضطراب و وحشت کے دور کرنے کی بشارت بھی موجود ہے اگر یہ نظریہ کفر و شرک ہوتا تو اس کے قائل کو حضرت شاہ صاحب ان اوصاف کمال سے یاد نہ کرتے اور اس شکر کیہ قصیدہ کو ذکر کر کے خود اس میں حصہ دار نہ بنتے لہذا واضح ہو گیا کہ ہم اہلسنت کا نظریہ دراصل جامع الشریعت و الحقیقت بزرگان دین اور مقدماتیان ملت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔

نیز آپ کے فرمان کے مطابق قصیدہ غوثیہ کی نسبت حضرت شاہ جیلاں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف برحق ثابت ہو گئی اور اس میں بھی استمداد و استعانت کرنے اور آپ کی طرف سے امداد و اعانت فرمانے کی ضمانت ہے اور تمام بلاد و عباد پر حکومت اور تصرف و تسلط کا اعلان ہے۔

۵۔ حضرت علامہ خیر الدین دہلی اپنے فتاویٰ میں
 یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً للہ -
 کے متعلق فرماتے ہیں :

فهو نداء ولذا اضيف اليه شيء لله فهو طلب
 الشئ اكراماً لله فما الموجب للحرمه -

(ص ۱۸۲ ج ۲)

کہ یہ حضرت شیخ قدس سمرہ العزیز کو پکارنا اور نداء کرنا ہے اور
 جب اس کے ساتھ شیئاً للہ کا اضافہ کر دیا جاتے تو وہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کی عزت و تکریم کے وسیلے سے شے کا طلب کرنا ہے لہذا اس
 کے حرام ہونے کی کوئی علت موجبہ نہیں ہے۔
 ۶۔ علامہ ابن عابدین نے رد المحتار میں "شیئاً للہ" پر بحث کرتے
 ہوئے فرمایا :

قيل يكفر لعل وجهه انه طلب شيئاً لله تعالى
 والله تعالى عنى عن كل شئ والكل مفتقر ومحتاج
 اليه وينبغي ان يرجح عدم التكفير فانه يمكن
 ان يقول اردت ان اطلب شيئاً اكراماً لله
 شرح الوهبانية قلت فينبغي او يجب التبعاد
 عن هذه العبارة وقد مر ان ما فيه خلاف يوم
 بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح لكن

شہدہ وکذا جز الامام السیوطی باسنادی جلیل القادری کتاب الرجم فی الطب والحدود ص ۲۴۹ -

هَذَا اِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ اِمَانٌ قَصْدُ
الْمَعْنَى الصَّحِيحِ فَالظَّاهِرُ اَنْه لَا بَاسَ بِهِ

(م ۳۳۶ ج ۳)

کہا گیا ہے کہ شیئاً للہ کفر ہے شائد اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے طلب کرنا ہے حالانکہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے اور سبھی اس کے فقیر اور محتاج ہیں اور مناسب یہی ہے کہ اس کلمہ کے کفر نہ ہونے کو راجح اور مختار قرار دیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بولنے والا کسی میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں یہ چیز (اپنے لیے) طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تکریم و تعظیم کے توسل سے شرح الوہابانیہ میں کہتا ہوں پس مناسب اور موزوں یا واجب و لازم امر یہ ہے کہ ایسی عبارتوں سے دور رہا جائے اور یہ تحقیق پہلے گزر چکی ہے کہ جس امر میں اختلاف ہو اس میں توبہ و استغفار اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بولنے والا اپنے قول کا مطلب و مفہوم نہ جانے اور بغیر سوجھ بوجھ کے ایسے الفاظ زبان پر لائے لیکن اگر صحیح معنی کا قصد کرے تو یقینی امر یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور یہ حقیقت واضح ہے اور بیان و استدلال سے مستغنی ہے کہ کوئی عام انسان چہ جائیکہ مسلمان اللہ کو ضرورت مند نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی شے طلب کرنے کا وہم و گمان ہی

کر سکتا ہے بلکہ ہر سائل اور محتاج و فقیر اللہ تعالیٰ کے نام اقدس کو صرف وسیلہ ہی بنا آئے اور اس کے اکرام و اعزاز اور توقیر و احترام کو اپنے مدعا کے پورے ہونے اور اکل و اتم طریق پر اور جلد از جلد پورے ہونے کا وسیلہ بنا آئے اور انہیں معنی کے تحت خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا معمول بتلایا اور فرمایا :

وَالَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ -

وہ ذات ذات والا کہ اس کے طفیل اور ارحام کے توسل سے تم سوال کرتے اور مدعا طلب کرتے ہو۔

لہذا جب یہی احتمال متعین ہے اور ہر شخص اس معنی و مفہوم پر مطلع ہوتا ہے اور اسی کو مد نظر رکھ کر ہی سوال کرتا ہے تو اس کے مباح اور جائز ہونے میں شک و شبہ کی کوئی وجہ نہیں رہتی، علامہ خیر الدین رحمی فرماتے ہیں :

وهذا لا يخلج في خاطر احد فان ذكره تعالى
للتعظيم كما في قوله تعالى فان لله خمسة و

مثله كثير - (۱۸۲ ج ۲)

یعنی اللہ تعالیٰ کی محتاجی والا معنی کسی کے دل میں نہیں کھٹکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فقط تعظیم کے لیے ہے جیسے کہ قول باری فات لله خمسہ میں یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت جگہ واقع ہے تو اس بے بنیاد

اور سوہوم اور غیر ناشی عن دلیل شبہ کی بنا پر مسلمانوں کو کافر قرار دینا قطعاً غلط ہے۔

اذ لا وجه لذلك وكيف مع قولهم لا يخرج
المؤمن من الايمان الا بحود ما ادخله وقولهم
الكفر شيء عظيم فلا يكفر المسلم اذا اختلف
فيه ولو برواية ضعيفة ومعاذ الله ان يوجد
الكفر بذلك - (۱۸۲)

کیونکہ کفر کی کوئی وجہ نہیں اور کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مومن کو ایمان سے اسی چیز کا انکار نکال سکتا ہے جس چیز کے اقرار نے اس اہل ایمان میں داخل کیا اور فرماتے ہیں کہ تکفیر بہت بڑا اہم معاملہ ہے لہذا کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے جب اس قول کے کفر سمجھنے میں اختلاف ہو اگرچہ ضعیف روایت کے مطابق بھی اور معاذ اللہ کہ اس کلمہ سے کفر مستحق ہو۔

فائدہ : نیز علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی ان دونوں عبارتوں کو مد نظر رکھنے سے یعنی شیئاً للہ کی تحقیق اور گم شدہ کی واپسی کیلئے یاسیدی احمد یا ابن علوان ان لم ترد علی ضالحتی۔
پکارنے کی تجویز و تصحیح سے یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ گم شدہ چیز کے رد کرنے اور لوٹانے کی نسبت حضرت سید احمد بن علوان کی طرف بالکل درست ہے اور اس کو مجہول بنانے اور حضرت ابن علوان کو رد اور واپسی

کا فاعل نہ ماننے کی کوئی وجہ وجیہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کسی دلی اور محبوب خداوندی سے کوئی شے طلب کرنا جائز ہے تو گم شدہ کی واپسی کا آپ سے مطالبہ کیوں کر جائز نہیں ہوگا؟

گلدستہ توحید

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں :

چنانچہ بعضے ذلیفہ یا بہاد الدین مشکل کشا درنشت و برخاست اشغال داشته خود را از مجانب حضرت بہاد الدین علیہ الرحمہ شمرده اند و بعضے برائے کشائش رزق، یا نظام الدین اولیاء زری زربخش درد نموده اند و گروہے اختراع کرده اند کہ از برائے ہر مہم درد

یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخاً اللہ

کفایت می کند۔ خبردار باید شد کہ ایں ہمہ افتراء و بہتان است مثل ایں معنی اصلاً از اہل طریقت مستقیمہ روایت نمی کنند و از مردم ثقہ مردی نشدہ۔ (ابلاغ البین ص ۹۳) دریں کلام خدا تعالیٰ را شفیع گردانیدہ اند و حضرت شیخ را دہندہ و حقیقت بالعکس می نماید۔

(ابلاغ البین ص ۱۲۸)

نیز حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :

واعلم ان طلب الحوائج من الموتی عالمًا بانہ سبب

لانجاها کفر یجب الاحتراز عنه تحرّمه
هذه الكلمة والناس اليوم فيها منهم کون -

(الخیرہ اکثر مہمہ ۱۵)

جاننا چاہیے کہ مُردوں سے یہ جانتے ہوئے حاجتیں طلب کرنا کہ
وہ حاجات پورا ہونے کا سبب محض ہیں خالص کفر ہے اس سے
احتراز کرنا واجب ہے اور اس کو یہ کلمہ (شہادت) حرام قرار دیتا ہے
مگر لوگ اس میں (بکثرت) اس زمانہ میں مبتلا ہیں۔

غور کیجیے کہ حضرت شاہ صاحب مُردوں سے حاجات طلب کرنے
کو اور وہ بھی محض ان کو سبب سمجھ کر کفر قرار دیتے ہیں۔ ظاہر بات
ہے کہ اگر کوئی غائبانہ مُردوں سے حاجت طلب کرے گا تو وہ ان کو
حاضر و ناظر اور عالم الغیب مانے گا اور پہلے باحوالہ گزر چکا ہے کہ :

من قال ارواح المشائخ حاضرة تقبل یکفر
لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بزرگوں کی حاضری ان کے حاجات
کے پورا ہونے کا سبب ہے تو اس میں وہی حاضر و ناظر ہونے وغیرہ
کا سلسلہ شامل ہو جاتا ہے۔ (ص ۱۵۳، ۱۵۴)

گلشن توحید و رسالت

۱۔ علامہ صاحب نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام مبارک
استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس طرح کے

و مخالف کو ناجائز قرار دیتے ہیں حالانکہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے اور محض افتراء اور بہتان کے طور پر ان کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ شامہ علامہ صاحب کے نزدیک شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کتاب خواہ بطور افتراء ہی کیوں نہ ہو حجت و برہان ہو گی صرف احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نسبت و اسناد معلوم کرنا ضروری ہو اور وہ بھی مخالفین کی پیش کردہ روایات میں لیکن اپنے حق میں موضوع روایات ہوں یا جعلی کتابیں ہوں سبھی حجت اور دلیل ہوں گی اور بین برہان اور انہیں بلا جھجک مخالفین کے خلاف مقام استدلال میں پیش کرنا بالکل جائز اور روا ہوگا۔

اور اس معاملہ میں ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں کیونکہ یہ عادت اور معمول ان میں بطور وراثت آگیا ہے اور گویا ان کی گھٹی میں شامل ہے۔ ان کے اکابر خلیل احمد صاحب انیسٹھوی اور رشید احمد صاحب گنگوہی علمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار میں بھی ایسے ہی گل کھلایا کرتے تھے اور گلہ سے پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ براہین قاطعہ میں لکھا ہے :

شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ (۵۱)۔

حالانکہ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: گفتہ اند کہ صواب آنست کہ چنانکہ قلب شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

را احاطہ و دستے در درک و علم معقولات دادند حواس لطیف اور انیز
 احاطہ در درک محسوسات بخشیدند و جہات ستہ را در حکم کجبت گردانیدند
 واللہ اعلم و اینجا اشکال می آرند کہ در بعضے روایات آمده است کہ
 گفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من بندہ ام نمیدانم آنچه
 در پس این دیوار است جو ایش آنست کہ این سخن اصلے ندارد و روایت
 بدال صحیح نشدہ است۔ (مدارج النبوت ص ۱۰۷)

علماء اعلام نے فرمایا ہے کہ صحیح اور صواب یہ ہے کہ جس طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کہ معقولات کے ادراک
 اور علم میں اللہ تعالیٰ نے احاطہ اور دست بخشا ہے آپ کے حواس
 لطیفہ کو بھی محسوسات کے ادراک میں احاطہ بخشا ہے اور چھ جہتوں کو
 آپ کے لیے ایک جہت کے حکم میں کر دیا ہے اور اس جگہ یہ اشکال اور
 سوال پیش کرتے ہیں کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میں نہیں جانتا جو اس
 دیوار کے پیچھے ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس قول کی کوئی اصل اور
 بنیاد نہیں ہے اور اس کے متعلق روایت صحیح نہیں ہے۔

اور علامہ علی قاری علیہ الرحمہ موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں :

قال العسقلانی لا اصل له۔ (ص ۱۰۷)

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل اور بنیاد
 نہیں ہے لیکن بایں ہمہ علماء دیوبند نے حضرت شیخ محقق کے حوالے سے

ہی اس کو درج کر کے ان کے علم مصطفوی کے متعلق عقیدہ و نظریہ کا بھی مذاق اڑایا اور اس حدیث کی موضوعیت کے متعلق ان کے قول فیصل کا بھی اور خم ٹھونک کر اس کو علم مصطفوی کی نفی میں بطور دلیل برہان پیش کر دیا۔

لہذا علامہ سرفراز صاحب اگر اپنے اسلاف کی اقدار میں اس چابکدستی کا مظاہرہ کریں تو محل تعجب نہیں بلکہ اولد سیرلابیہ کی منہ بولتی دلیل صدق اور برہان عدل ہے۔

لیکن علماء کرام کی تنقید اور طعن و تشنیع سے مجبور ہو کر بطور حاشیہ اتنا قدر تسلیم کر لیا کہ بعض حضرات نے جن میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی بھی شامل ہیں البلاغ المبین کو حضرت شاہ دل اللہ صاحب کی تالیف تسلیم نہیں کیا۔ ہمارا کوئی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے۔

عمرت دراز باد ای ہم غنیمت است

مقام تعجب ہے کہ جب کتاب کے متعلق آپ کے اکابر بھی تسلیم کر چکے کہ حضرت شاہ صاحب کی نہیں اور اس سے قطع نظر اس میں اختلاف ہی تسلیم کر لیں تو کتاب بذات خود مختلف فیہ ہے اور اس کی نسبت کے متعلق علماء اعلام کو کلام ہے تو اس قدر اہم نزاعی مسئلہ میں اس سے استدلال کا کوئی عالم و فاضل کیونکر سوچ سکتا ہے اور ایسی جسارت کیونکر کر سکتا ہے لیکن علامہ صاحب اور ان کے اسلاف کے نزدیک یہ معمول کی بات ہے۔

نیز یہ دعویٰ کہ "یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعاً للہ" اور اس مضمون کے دوسرے اوراق و مخالف اقرار اور بہتان ہیں اور اہل طریقت مستقیمہ اور ثقہ لوگ ان کو روایت نہیں کرتے خلاف تحقیق ہے اور فقہاء کرام کے قبل ازیں ذکر کردہ اقوال کے سراسر خلاف ہے اور خود شاہ صاحب کے اقوال کے بھی خلاف ہے۔

فتاویٰ خیریہ میں سوال کی عبارت اور جواب میں اس کی تصویب اور تجویز سے اس روایت کا ثقہ ہونا اور اہل طریقت مستقیمہ سے مروی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سوال کی عبارت ملاحظہ ہو۔

سئل من دمشق من الشيخ ابراهيم العمادى
فيما اعتاده السادة الصوفية من حلق الذكر
والجهر به في المساجد من جماعة ورتوا ذلك عن
آباءهم واجدادهم وينشدون القصائد
الصوفية الصادرة عن ذوى المعارف الالهيه
كالقادرية والسعدية والمطاوية وغيرهم
ممن سلمت لهم فقهاء الملة المحمدية و
يقولون يا شيخ عبدالقادر، يا شيخ احمد يارفاعى
شيء لله عبدالقادر ونحو ذلك - (سنہ ۱۸)

دمشق سے شیخ ابراہیم عمادی کی طرف سے سوال کیا گیا سادات صوفیہ کے اس معمول اور رسم و عادت کے متعلق جو انہوں نے اپنا رکھی ہے

یعنی مساجد میں باجماعت ذکر کی حلقہ بندی اور جہر کے ساتھ ذکر جو کہ ان میں آبار و اجداد سے متواتر اور متواتر طور پر چلا آتا ہے اور وہ ان صوفیانہ قصائد کو بھی پڑھتے ہیں جو معارف الہیہ کے واقف اور محرم حضرات سے صادر ہوئے مانند قادریہ، سعدیہ اور مظاہر عیہ وغیرہ کے جن کی شان والا اور مقام بالا کو ملت محمدیہ کے فقہار نے تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں

یا شیخ عبدالقادر، یا شیخ احمد یا رفاعی، شیخ اللہ عبدالقادر اور اس کی مانند۔

حالانکہ علامہ خیر الدین ربلی ^{۱۱۳} ھ میں مصر کے جامع ازہر سے فارغ ہو کر وطن مالوف لوٹے اور ^{۸۳} ھ میں ان کا وصال ہوا اور ان کی خدمت میں جو سوال پیش کیا جا رہا ہے اس میں اس طریقہ کا سادات صوفیہ میں آبار و اجداد سے معمول اور مرسوم و محمود ہونا مذکور ہے تو حضرت شاہ صاحب جلیسی علمی شخصیت ایسے معمولات کو اور اتنے عرصے سادات صوفیہ میں رائج امر اور معمول کو افتراء اور بہتان سے کیونکر تعبیر کر سکتی ہے اور آپ اس روایت کی صحت و ثقاہت کا انکار کیونکر کر سکتے ہیں؟ نیز علامہ خیر الدین اس نداء اور سوال کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں۔

لہذا اس انکار اور رد و قدح کی نسبت آپ کی طرف کرنا بہت بڑا افتراء اور بہتان ہے اور ان کی علمیت اور ثقاہت کو شدید نقصان

پہنچانے کی مذموم سعی ہے اور اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ آزمانے کی بدترین کوشش اور بھونڈی حرکت ہے جو عام اہل اسلام کو بھی زیبا نہیں۔

۲۔ دوسری عبارت میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ یا شیخ عبدالقادر شیدا، اللہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو عطا کرنے والے قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو شفیع قرار دیا گیا حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لیکن یہ بات بھی حضرت حکیم الامت حبیبی شخصیت سے بعید تر ہے کہ اس عبارت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حضرت شیخ کی بارگاہ میں شفیع سمجھیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا گیا ہے اور اس نام اقدس کا واسطہ اور وسیلہ بنانا محل اعتراض نہیں ہو سکتا اور اس لیے فقہاء کرام اور علماء اعلام نے اس کو جائز رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ اسکا اہل ایمان میں مروج اور معمول ہونا بیان فرمایا چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامَ ط (سورہ نسا۔ آیت ۱)

اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ تم اس کے وسیلہ سے سوال کرتے ہو اور مطالبات کرتے ہو اور ارحام کے وسیلہ سے۔

جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے سوال کو معمول و مروج قرار دے اور اس پر اعتراض نہ فرمائے تو کسی دوسرے شخص کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ اور بالخصوص ایسے اکابرین محدثین و مفسرین اس پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟

علاوہ ازیں کوئی مسلمان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت شیخ قدس سرہؒ اپنی طرف سے دیتے ہیں یا دینے پر قادر ہیں ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خزانے سے اور اس کے اذن سے ہی دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں اور وہ جب خود تسلیم کرتے ہیں کہ مومنین کا ملین وصال کے بعد ملا اعلیٰ کے ساتھ شامل ہو کر مدبرات امر اور کارکنان قضا و قدر سے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے عطا کرنے کا اذن انکے حق میں تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں اور اس پر اس قدر سطحی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعتراض کرنا آپ جیسی شخصیت سے بعید ترین ہے

۳۴ - تیسری عبارت میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ خود سرفراز صاحب کے بھی خلاف ہے کیونکہ شاہ صاحب نے قریب اور بعید کا کوئی فرق نہیں کیا جبکہ علامہ سرفراز صاحب اسی فرق کا اعتبار ضروری سمجھتے ہیں۔ نیز اس عبارت سے فرت شدگان کے سبب ہونے کی بھی نفی ہو گئی اور یہ عقیدہ کلہ شہادت کے خلاف ہو گیا حالانکہ علامہ شامی کی عبارت یا سیدی احمد یا ابن علوان کی بحث میں علامہ صاحب تسلیم کر چکے کہ گم شدہ چیز کو لوٹانے کا تو اللہ تعالیٰ گریڈ احمد بن علوان کے وسیلہ طفیل اور ان کی برکت سے اور جن کے وسیلہ طفیل اور برکت سے کوئی شے عطا ہو کیا وہ اس میں سبب نہیں ہوں گے

علاوہ ازیں کیا ہم علامہ صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں کہ صرف طلب حاجت حرام ہے یا ان کو سبب سمجھنا حرام ہے۔ اگر سبب سمجھنا حرام ہے تو علامہ صاحب کے اسلاف اور اکابر تسلیم کر چکے کہ سید احمد

بریلوی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے میں تین چھوہارے کھلا کر کمالاتِ نبوت کی تکمیل کراوی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے چشتی سلسلہ کی ولایت عطا فرمائی اور حضور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قادریہ سلسلہ کی اور حضور سیدنا خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ نے نقشبندیہ سلسلہ کی ولایت عطا کی اور ایک پہر تک پُر زور تاثیر فرما کر دونوں حضرات نے یہ فیض عطا فرمایا۔ تو کیا واقعی ملت دیوبندیہ یہ تسلیم کرے گی کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ امور ذکر کر کے سید احمد بریلوی صاحب نے ان کو بتلا کر اور انہیں سبب فیض اور وسیلہ اکتساب مان کر اور دوسروں کو اس نظریہ و عقیدہ پر کاربند بنا کر حرام و حرام امر کا ارتکاب کیا ہے؟

اور اگر ان کو سبب فیض و عطا سمجھنا حرام نہیں تو پھر ان کو سبب محض سمجھتے ہوئے طلبِ حاجت کیونکر حرام ہے اور سید احمد بریلوی صاحب حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر اس طلب کے لیے ہی تو حاضر ہوئے تھے تو کیا انہوں نے حرام امر کا ارتکاب کیا یا نہیں؟

نیز سید احمد بریلوی کے نمبرہ نے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار مبارک پر حاضری دے کر جو عرض کیا کہ اے نانی جان ہم بھوکے ہیں اور تمہارے ممان ہیں لہذا ہماری ممانی کرو اس میں وہ حرام امر کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے؟

کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اپنے بزرگوں کے لیے ان کمالات کا اظہار کرنا ہو تو پھر اولیاء کرام اور محبوبانِ خداوند تعالیٰ کو سبب ماننا بھی جائز اور ان سے طلب حاجت بھی جائز اور اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے ارشادات بھول جائیں بلکہ خود گھر والوں کو کیونچہ شاہ اسمعیل دہلوی صاحب اسی خاندان سے نسبی تعلق رکھتے تھے اور صرف دوسروں کے لیے فتویٰ بازی مقصود ہو تو مصنوعي اور بہتان و افتراء پر مبنی کتب کے حوالے پیش کر دیئے جائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کے فتاویٰ کی عبارات گزر چکی ہیں جن میں انہوں نے اولیاء کرام سے بعد از وصال استعانت کو بالکل جائز اور درست تسلیم کیا اور برہمن کا رد فرمایا جس نے بتوں کو اور اہل قبور کو ایک جیسا قرار دیا تھا تو کیا انہیں اپنے والد گرامی کے ارشادات کا علم نہیں تھا؟ اور سلسلہ ادیبیہ کے استفاضہ اور استفادہ کا طریقہ بھی یہی بیان فرمایا کہ وہ کمالات باطنی انہیں اہل قبور سے حاصل کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ارباب حاجات ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور مشکلات کا حل چاہتے ہیں، اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں جیسے کہ فالمدبرات امر کی بحث میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ نیز آپ تحفہ اشاعشریہ میں فرماتے ہیں :

حضرت امیر و ذریت طاہرہ اور تمام امت بر مثال مریداں و مرشداں می پرستند و امور تکوینیہ را وابستہ بایشان می دانند و فاتحہ و دُود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ باجمیع

اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است -
 اگر امور تکونییہ گو بطور سبب بھی کسی ولی سے متعلق ماننا حرام ہے تو
 تمام اُمت کو حضرت شاہ عبد العزیز نے اس میں متفق کیوں مانا اور ایسے
 لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت ہی کیوں تسلیم کیا - کیا
 باپ بیٹے میں نظریاتی تخالف اور تضاد تھا؟

خود حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی الانباہ فی سلاسل اولیاء اللہ
 میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی ثیباً اللہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کی تلقین
 موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نذر کرنے اور انہیں معاذ مددگار
 سمجھنے کی تلقین موجود ہے لہذا علامہ صاحب نے سراسر اقرار اور کذب
 پر مبنی کتب سے یہ عبارات پیش کی ہیں جن سے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ
 کی شخصیت مبرا و منزہ ہے۔

حضرت علامہ قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب قدس سرہ العزیز نے
 قصیدہ الطیب النعم مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز کی شرح
 کے مقدمہ میں البلاغ البین کے علاوہ بھی کئی کتب کے نام بصراحت
 ذکر فرمائے ہیں اور بعض کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔

چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

آپ کی تاریخ ساز شخصیت اور حیات آفرین کارناموں کی بدولت
 آپ کی شہرت ملک کے گوشہ گوشہ میں پہنچ گئی تھی۔ ہر شخص آپ کو
 ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ آپ کی خدا داد مقبولیت سے

ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض بد مذہبوں نے خود کتابیں تصنیف کیں جن میں اپنے عقائدِ باطلہ کو بیان کیا اور اہل السنّت کے عقائدِ حق پر طعن و تشنیع کی حد کر دی۔ پھر ان کتابوں کو حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب کر دیا تاکہ ان کے نام کی وجہ سے ان کھوٹے سکوں کو بھی لوگ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ ان کتب میں جو تصنیف کر کے آپ کی طرف منسوب کی گئیں درج ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

البلاغ المبین ، تحفۃ الموحدین ، قرۃ العینین
فی ابطال شہادۃ الحسین رضی اللہ عنہ۔ الجنۃ
العالیۃ فی مناقب معاویہ رضی اللہ عنہ۔

علماء محققین نے پوری تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی نسبت حضرت شاہ صاحب کی طرف محض جھوٹ ہے۔ (ص ۱۳، ص ۱۵)

گلدستہ توحید

بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ انحفی المتوفی ۱۲۲۵ھ لکھتے ہیں:
طلب مراد من غیر اللہ۔ مسئلہ اگر کوئی کہے کہ خدا و رسول اس بات پر گواہ ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اولیاء معدوم کو موجود کرنے یا موجود کو نابود کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ پس پیدا کرنے، نابود کرنے رزق پہنچانے، اولاد دینے، بلا دور کرنے، مرض سے شفا بخشنے وغیرہ کی نسبت ان سے مرد طلب کرنا کفر ہے۔

نیز وہ لکھتے ہیں جو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں، یا شیخ عبدالقادر شیعاً للہ
یا میں کہتے ہیں خواجہ جس الدین پانی پتی شیعاً للہ یہ جائز نہیں بلکہ کفر اور شرک ہے۔
(ارشاد الطالبین ص ۲۱-۲۰)

گلشنِ توحید و رسالت

قبل ازیں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کا نظریہ و عقیدہ تفسیر منظری
کے حوالے سے زیر آیت،

وَلَا تَقْوُ لَوْ اِلْمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ
گزر چکا کہ وہ شہدا کرام کو زندہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں:
ان اللہ يعطى لارواحهم قوۃ الاجساد فيذهبون
من الارض والسماء والجنة حيث يشاءون و
ينصرون اولياءهم ويدررون اعداءهم
ان شاء اللہ تعالیٰ -

کہ اللہ تعالیٰ شہدا کی رُوحوں کو اجسام والی قوت عطا فرماتا ہے
پس وہ زمین آسمان اور جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور اپنے
دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
کے اذن سے اور فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام میں شہدا سے بھی اکمل
حیات موجود ہوتی ہے اور اس کے آثار خارج میں نسبتاً زیادہ ظاہر
ہوتے ہیں۔ اسی لیے ازواجِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ

کے وصال شریف کے بعد بھی نکاح جائز نہیں بخلاف شہید کے نیز حضرات
صدیقین بھی شہداء سے درجات میں اعلیٰ ہیں اور صاحبان یعنی اولیاء
شہداء کے ساتھ ملحق ہیں جیسے کہ آیت کریمہ

من النبیین والصدیقین والشهداء والصلحین
کی ترتیب اس پر دل ہے۔

ولذلك قالت الصوفية العلية اروحنا اجسادنا و
اجسادنا ارواحنا وقد قوا تر عن كثير من الاولياء
انهم ينصرون اولياءهم و يدمرون اعداءهم
و يهدون الى الله من يشاء الله تعالى وقد ذكر
المجدد رضى الله عنه ، ان ارباب کمالات النبوة
بالوراثة يعطى لهم من الله وجوداً موهوباً۔

(۱۵۲ ، ۱۵۳ ج ۱)

اور اسی لیے عالی قدر صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ہماری رُو میں ہمارے
اجسام کی مانند ہیں اور ہمارے اجسام ارواح کی مانند ہیں اور بے شمار
اولیاء کرام سے بطور قوا تر ثابت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی امداد کرتے
ہیں اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں اور جن کے تعلق اللہ تعالیٰ
چاہے انہیں ہدایت بھی فرماتے ہیں اور حضرت مجدد الف ثانی حضرت
شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ بطور وراثت کمالات نبوت حاصل کر لینے
والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وہی وجود (جسم) عطا کیا جاتا ہے

اور حیات و بقا عطا کی جاتی ہے اور بقول قاضی صاحب وہ صدیقین اور مقررین ہی ہیں۔

الغرض جب قاضی صاحب اور ان کے سلسلہ کے مورث اعلیٰ حضرت مجدد و قدس سرہ کے نزدیک ادویا، کرام اور کامل وارثین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کو مخصوص اجسام اور حیات و بقا عطا کی جاتی ہے اور زمین و آسمان اور جنت میں آنے جانے اور تصرف کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کی امداد و اعانت بھی فرماتے ہیں اور ان کے اعداء کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں اور باذن اللہ ہایت و رہنمائی بھی فرماتے ہیں تو پھر ان سے مدد مانگنا اور ان کو حصولِ فسق میں اور دشمنوں کی تباہی میں سبب سمجھنا کیونکر ناجائز ہو سکتا ہے اور ایسا نظریہ رکھنے والوں پر کفر کے فتوے کیونکر لگ سکتے ہیں؟

نیز قبل ازیں علامہ رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے علامہ حسین احمد مدنی کا یہ قول گزر چکا کہ مرید اپنے شیخ کے جسم سے دور ہو سکتا ہے مگر اس کی روحانیت سے دور نہیں ہوتا کیونکہ جسم مکان میں مقید ہوتا ہے، روح مقید نہیں ہوتی لہذا جہاں کہیں بھی ہو اپنے شیخ سے التجا اور درخواست کر سکتا ہے اور روح شیخ باذن اللہ اس کے سوال کا جواب اور اس کے اشکال کا حل اس کو القا کر دے گی۔ لہذا علامہ صاحب کو پہلے اپنے گھر کی خبر یعنی چاہیے کہ قاضی صاحب کا فتویٰ درست ہے تو پھر علماء دیوبند کے ان اکابر کا کیا ہے گا؟ نیز حالت حیات میں جبکہ

یہ نیز قاضی صاحب سے یہ سوال دعا کی کوئی حرکت ہے کہ ہر دوں صومخا امت کے اعمال میں جو ہے میں اور آپ کو ان چہرہ اور شکلوں کے ساتھ ہم مانتے ہیں۔

اور حیات و بقا عطا کی جاتی ہے اور بقول قاضی صاحب وہ صدیقین اور مقربین ہی ہیں۔

الغرض جب قاضی صاحب اور ان کے سلسلہ کے مورث اعلیٰ حضرت مجدد و قدس سرہ کے نزدیک ادویا، کرام اور کامل وارثین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کو مخصوص اجسام اور حیات و بقا عطا کی جاتی ہے اور زمین و آسمان اور جنت میں آنے جانے اور تصرف کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کی امداد و اعانت بھی فرماتے ہیں اور ان کے اعداء کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں اور باذن اللہ ہدایت و رہنمائی بھی فرماتے ہیں تو پھر ان سے مدد مانگنا اور ان کو حصولِ فتنح میں اور دشمنوں کی تباہی میں سبب سمجھنا کیونکر ناجائز ہو سکتا ہے اور ایسا نظر سے رکھنے والوں پر کفر کے فتوے کیونکر لگ سکتے ہیں؟

نیز قبل ازیں علامہ رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے علامہ حسین احمد مدنی کا یہ قول گزر چکا کہ مُرید اپنے شیخ کے جسم سے دُور ہو سکتا ہے مگر اس کی رُوحانیت سے دُور نہیں ہوتا کیونکہ جسم مکان میں مقید ہوتا ہے، رُوح مقید نہیں ہوتی لہذا جہاں کہیں بھی ہو اپنے شیخ سے التجا اور درخواست کر سکتا ہے اور رُوح شیخ باذن اللہ اس کے سوال کا جواب اور اس کے اشکال کا حل اس کو القا کر دے گی۔ لہذا علامہ صاحب کو پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ قاضی صاحب کا فتویٰ درست ہے تو پھر علماء دیوبند کے ان اکابر کا کیا ہے گا؟ نیز حالت حیات میں جبکہ

لہذا قاضی صاحب سیدنا سیدنا ابی ہریرہ کے ہونے پر حیرت و شام است کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کو ان چہروں اور شکلوں کے ساتھ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ (۵۵۷)

روح کا بدن سے حلوی تعلق ہوتا ہے تو بھی روح شیخ جسم کی طرح مکان کی پابند نہیں ہوتی تو بعد از وفات تو اس کا تعلق حلوی نہیں بلکہ مقابلہ والا ہوتا ہے تو کیونکر مُریدین و متعلقین اور توسلین کے ساتھ نہیں ہوگی اور امداد و اعانت کیوں نہ کرے گی؟

لہذا قاضی صاحب کی طرف فسوب اس عبارت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اولیاء کرام اور شہداء و صدیقین کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ بالاستقلال موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود کرنے اور فرزند عطا کرنے وغیرہ کی نسبت ان کی طرف کرنے سے روکنا مقصود ہے اور باذن اللہ مدد کرنے یا دعا و التجا کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی فرزند لیکر دینے یا بلاؤں کے دور کرانے کی ہرگز ہرگز نفی اور انکار مقصود نہیں ورنہ ان کا کلام باہم متعارض ہو جائے گا اور اگر اس طرح کی تاویل و توجیہ نہ کی جائے تو پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس فتویٰ کی زد میں آجائیں گے جو قرب نوافل کے مرتبے پر فائز شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ :

اس کے صفات بشری زائل ہو جاتے ہیں اور صفات حق تعالیٰ کا اس پر ظہور ہوتا ہے اور وہ اس وقت زندہ کو مار سکتا ہے ، اور مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے الی آخرہ اور اسی طرح مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب اور اس کے پیرو مُرشد بھی اس فتویٰ کی زد میں آجائیں گے جو مقام محبوبیت پر فائز حضرات کے حق میں تسلیم کرتے ہیں :

نیز فرماتے ہیں علیٰ الرحمٰن لیسر حال لا راد و اللیسر (مسئلہ ۲۳ سوہ نسائہ) یعنی اکبروہ (۱) اور اور منیباً جلا دینے سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب ان کے لیے حاضر و ناظر ہونا وہ غیب دان ہونا مسلم ہے۔

اس مقام کے لازم سے ہے عجیب عجیب خوارق کا ظاہر ہونا اور قومی تاثیروں کا صادر ہونا اور دُعاؤں کا مستجاب اور مقبول ہونا اور آفتوں اور بلاؤں کا دور کر دینا اور اس معنی کی تصریح اس حدیث قدسی میں موجود ہے :

لَنْ سَأَلَنِي لَاعِطِينَهُ وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لَاعِذْنَهُ -

اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور دوں گا اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو ضرور پناہ دوں گا۔ (صراطِ مستقیم ص ۲۱)

اور قبل ازیں امام غزالی رحمہ اللہ کا فرمان حضرت شیخ محقق اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی زبانی نقل ہو چکا کہ جس ولی اور محبوب خداوند تعالیٰ سے ظاہری زندگی میں مدد طلب کی جا سکتی ہے اس سے وصال اور وفات کے بعد بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ لہذا قاضی ثناء اللہ صاحب کی عبارت کا قطعاً وہ مقصد نہیں جو سمجھا گیا ہے ورنہ اتنے اکابر علماءِ اعلام اور مقتدا یانِ انام بھی اس فتوے کی زد میں آجائیں گے۔

نیز یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعاً اللہ کے متعلق اور یا سیدی احمد بن علوان کے متعلق علماءِ احناف اور مسلم اکابر اور مفتیوں کے فتوے پیش کیے جا چکے ہیں اور ان کلمات کا ساداتِ صوفیہ میں صدیوں سے ستوارث و متواتر ہونا اور ان علماءِ اعلام کا ان کو مباح اور جائز رکھنا ثابت ہو چکا لہذا البلاغ البین کی طرح یہ پوری کتاب جھوٹی اور من گھڑت نہیں تو ایسے کلمات اور ایسی عبارات ضرور احماتی ہیں اور

بہتان و افتراء پر مبنی ہیں اور قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہرت اور مقبولیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی مذموم سعی کی گئی ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنانا کفر ہے

۱۔ علامہ صاحب نے قاضی ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر گواہ ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے حالانکہ علماء محققین کے نزدیک یہ قول غلط ہے۔

جامع الفصولین ص ۲۱۱ ج ۲ پر تصریح فرمائی ہے :

خدا و رسول را در نکاح خویش گواہ کہ دم کفر نیست۔

اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام

کو اپنے نکاح میں گواہ بنایا تو یہ قول کفر نہیں ہے۔

اور علامہ ابن عابدین شامی اپنی شہرہ آفاق تصنیف رد المحتار میں

فرماتے ہیں :

قال في التارخانية في الحجة ذكر في الملتقط

انه لا يكفر لان الاشياء تعرض على روح

النبي صلى الله عليه وسلم وان الرسل يعرضون

بعض الغيب۔

قال الله تعالى :

عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (سورة البقرہ آیت ۲۵۴-۲۵۵)

قلت بل ذکر وافی کتب العقائد ان من جملة
کرامات الاولیاء الاطلاع علی بعض المغیبات و
رد واعلیٰ المعتزلة المستدلین بهذه الایة
علیٰ نفیها - (مت ۳ ج ۲)

تاریخانیہ میں کہا کہ حجت میں یوں مذکور ہے کہ ملقط میں فرمایا کہ
(رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گواہ بنانے
والا) کافر نہیں ہوتا کیونکہ اشیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس
پر پیش کی جاتی ہیں اور رسل کرام بعض غیب جانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اللہ تمام غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر غلبہ نہیں
دیتا کسی کو مگر جنہیں پسند فرماتے یعنی رسولوں کو۔

میں کہتا ہوں کہ علماء کلام نے کتب عقائد میں ذکر کیا ہے کہ
اولیاء کرام کے کرامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بعض غیب پر مطلع
ہوتے ہیں اور علماء اہل السنّت نے معتزلہ پر رد کیا ہے جنہوں نے
اس آیت کی مر سے اولیاء کرام کے علم غیب والی کرامت کی نفی پر
استدلال کیا (بلکہ اولیاء کرام کے لیے بطور کرامت علم غیب کا عطا کیا جانا
تسلیم کیا ہے)۔

لہذا جب جامع الفصولین، سارخانیہ، حجت، ملقط اور رد المحتار میں یہ تصریح موجود ہے کہ اس طرح کہنے والا کافر نہیں ہوتا اور اس پر آیت کریمہ سے استدلال بھی فرمایا گیا اور کتب عقائد میں اہل سنت کا مذکور مذہب اولیاء کرام کے علم غیب کے بارے میں بھی واضح کر دیا گیا اور ان کے اس امتیازی کمال کا منکر کون ہے اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے مگر بایں ہمہ علامہ سرفراز صاحب ایسے اقوال کو مقام استدلال میں ذکر فرما رہے ہیں تو وہ میں سے ایک صورت لازمی طور پر مستحق ہوگی یا تو یہ عبارات ان کے علم میں نہیں تو جہالت لازم آگئی، اور علم میں ہیں لیکن ان کو چھپایا گیا ہے تو بددیانتی لازم آگئی۔ پہلی صورت ان کے دعوائے علم اور بلند بانگ شیخ الحدیث والتفسیر اور فقیہ اعظم ہونے کی نفی کرتی ہے اور دوسری صورت ایمان کے منافی ہے

ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ -

لہذا دونوں میں سے کوئی صورت بھی علامہ صاحب کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔

۲۔ نیز علامہ شامی قدس سرہ السامی کا رسل کرام علیہم السلام کے علمی کمال کے ساتھ ہی اولیاء کرام کی اس کرامت کا ذکر کرنا گویا اس امر کی تصریح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسل عظام کے متعلق یوں کہنا تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی کسی دل کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گواہ بنا دے تو اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اہل سنت

کے نزدیک وہ بطور کرامت غیبی امور پر مطلع ہوتے ہیں اور حدیث مدنی
 كنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر
 به الحدیث -

اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

انقوا فمراة المؤمن فانه یبصر بنور اللہ -

اور ان کے تحت اکابر علماء کرام اور مقتدا یان ملت کی تصریحات ذکر کی
 جا چکی ہیں جو اس حقیقت کی شاہد صادق ہیں لہذا کفر کا دعویٰ نہ ہو غلط
 اور بے بنیاد ہے اور اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے -

تشبیہ : اولیاء کرام کے اس امتیازی وصف کا انکار کر کے علامہ صاحب
 معتزلہ کے ساتھ ان کے اس عقیدہ میں شریک ہو گئے اور انبیاء کرام سے
 بالعموم اور سید الانبیاء علیہ وعلیہم السلام سے اس کمال کی نفی کر کے معتزلہ سے
 بھی آگے نکل گئے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ان کے ہم مشرب اور متبع لوگوں کا
 کام ہے کہ ان کا مذہب کونسا ہے؟ جبکہ سنی کہلانا تو انہیں بالکل زیبا
 نہیں ہے۔

۳۔ نیز محض کتب حنفیہ میں مذکور کفر کا قول کافی نہیں ہوتا بلکہ آئمہ
 مجتہدین سے اس کا ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ دیگر علماء کی تکفیر
 کا سرے سے اعتبار ہی نہیں ہوتا۔

علامہ شامی محیط کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں :

یبتع فی کلام اهل المذهب تکفیر کثیر ولکن لیس

من کلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من

غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء۔^۱ (ص ۲۲۱ ج ۲)

اہل مذہب کے کلام میں بہت تکفیر واقع ہوتی ہے لیکن وہ ان فقہاء کرام کے کلام سے نہیں ہوتی جو کہ مجتہد ہیں بلکہ دوسروں کی طرف سے ہوتی ہے اور فقہاء کے ماسوا کا تکفیر کے معاملہ میں سرے سے اعتبار ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ ذمہ داری بھی علامہ صاحب کی ہے کہ وہ فقہاء مجتہدین کے حوالے سے اس تکفیر کو ثابت کریں ورنہ ان کی یہ سعی بالکل لاجاصل اور بے سود ہے کیونکہ مجتہدین کے علاوہ دوسرے علماء کرام کی تکفیر کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔

۴۔ علاوہ انہیں علماء دیوبند کے نزدیک ملک الموت تو حاضر و ناظر ہے ہی تو کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی شہادت سے نکاح منع ہو جائیگا؟ اسی طرح کراما کا تبین علیہما السلام ہر بندے کے ساتھ رہتے ہیں اور بالکل معصوم اور نوری مخلوق ہیں تو کیا ان کی شہادت سے نکاح منع ہو جائے گا؟ اور اس طرح نکاح کرنے کا مدعی کسی فتوے کی زد میں نہیں آئے گا؟ اور جس عورت کے متعلق چاہے ان مقدس گواہوں کے ذریعے اس کے نکاح کا دعویٰ کر دے علامہ صاحب اور انکی قوم اسے تسلیم کر لے گی؟

۵۔ بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر ائمہ کرام اور مجتہدین عظام سے تکفیر کا قول ثابت ہو تو اس کی علت وہ نہیں جو علامہ صاحب نے ذکر کی

لہ کذافی فتح القدیر ص ۳۳ ج ۵۔

ہے اور جس کو علامہ شامی نے اکابرین کے حوالے سے رد کر دیا ہے بلکہ علت یہ ہوگی کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسارت و بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے اور شریعت مطہرہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا ہے کہ :

لا نکاح الا بشہود -

کیونکہ زنا میں اور نکاح میں فرق اور امتیاز تو گواہوں سے ہی ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لیا تو امتیاز کیسے ہوگا؟ اور جائز و ناجائز میں حد فاصل کیا رہے گی؟ بلکہ تمام زنا کار مرد اور عورتیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کر انا کا تبین کو گواہ بنا لیا تھا؟ پھر ان کا زنا کار ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکے گا اور اس بُرائی کے لیے یہ مقدس نام آڑ بنا لیے جائیں گے۔

۴۔ علاوہ ازیں گواہوں کے تقرّر کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عند الضرورت ان کو اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے لیے عدالت میں پیش کر کے اپنا دعویٰ نکاح ثابت کر سکے اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا تو انہیں کس عدالت میں پیش کرے گا اور علیٰ ہذا التیاس ملک الموت اور کر انا کا تبین کو کیسے پیش کرے گا؟ لہذا یہ طریقہ چونکہ شریعت مطہرہ کے اس اہم ترین حکم کے ساتھ استہزاء ہے اور خدائے بزرگ و برتر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسارت اور بے ادبی پر مشتمل

ہے لہذا ایسا شخص سخت ترین قومی کا سمتی ہے اور تغلیظ و تشدید کا۔
 الغرض علامہ صاحب کا مردود اقوال سے استدلال کرنا کسی اچھی
 قابلیت کا مظاہرہ نہیں ہے اور جب بڑے فتاویٰ میں مذکور اس قول کو
 اکابرین نے رد کر دیا ہے اور اسے آیت کریمہ کے خلاف اور مذہب المہنت
 کے خلاف قرار دیا ہے تو ارشاد الطالبین کس شمار میں ہے اور اس کی
 کیا ضمانت ہے کہ اس میں البلاغ المبین والی چابکدستی نہ دکھلائی گئی ہو
 جبکہ وہ قاضی صاحب کی معروف تفسیر قرآن میں مندرج ان کے عقائد و
 نظریات کے بھی خلاف ہے کما سبق ذکر ہوا۔

فائدہ : احناف کی کتب فقہ میں مندرج ہر قول اس لیے حجت بھی
 نہیں کہ صاحب کشف جیسے معتزلی عقائد والے بھی فروع میں حنفی ہیں
 اور وہ احکام کے علل اور دلائل بیان کرتے وقت اپنے مذہب اعتزال
 کے تحت تعلیل و استدلال سے کام لیتے ہیں جیسے سماع اموات وغیرہ
 والے مسائل میں انہوں نے اپنے مذہب کو دخل دے دیا اور حلف میں
 حائث ہونے اور تلقین میت وغیرہ میں عدم سماع کو بنیاد بنا دیا حالانکہ
 وہ سنی حنفیوں کا مذہب نہیں تھا اور صحیح احادیث کے بھی خلاف تھا۔

نیز اسی سے اس قول کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی :

من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم بكيف

یعنی جو یہ کہے کہ ارواح مشائخ حاضر ہیں اور جانتے ہیں کافر ہو

جائے گا۔

کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کیونکہ مشائخ کرام اور اولیاء عظام کے علم غیب اور مشاہدہ ملکوت والی کرامت اور امتیازی شان کے منکر اور مخالف صرف معتزلہ ہی ہیں لہذا ایسے لوگوں کی طرف سے ہی یہ اقوال کتب فقہ میں داخل ہوئے اور علامہ شامی نے کتب عقائد کے حوالے سے اہل السنّت کا مذہب بیان فرما کر اس کو رد فرما دیا۔ لہذا علامہ صاحب کو سنی ہونے کا دعویٰ ترک کر دینا چاہیے یا پھر اعتزالی نظریات کا پرچار بند کرنا چاہیے یہ دو ہری چال مخلص اور خالص اور ظاہراً باطنائستی کی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ یہ منافقانہ انداز ہے اور منافقین کو ہی زیبا ہے۔

اعاذنا اللہ من ذلک۔

ضروری تبیینہ : علامہ شامی قدس سرہ السامی نے رسل کرام اور اولیاء کرام کے لیے بعض علم غیب ثابت کیا ہے تو وہ علامہ سر قراز صاحب اور ان کے اسلاف کے لحاظ سے نہیں کہ ان کے بعض احوال معلوم ہوں، اور بعض معلوم نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ازلی وابدی محیط اور غیر متناہی بالفعل علم کے لحاظ سے ہے اور بعض مقتدرین کرام نے بھی بعض کا لفظ ذکر کیا ہے تو اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے کیونکہ ان محبوبان خداوند تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جزوی اور بعض علم غیب دیگر مخلوق کے لحاظ سے اتنا کلی ہے۔ کہ انکا مجموعی علم بھی ان میں سے ایک ایک ہستی کے اس بعض کا عشر عشر بھی نہیں ہو سکتا۔

فتامل حق التامل وقد حققنا ذلك في كتابنا
المستطاب كوثر الخيرات -

ندار و پکار اور استغاثہ و استمداد اور بزرگانِ دین
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے ان لوگوں کی
راہ پر چلنے کی ترفیق طلب کریں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔
قال تعالیٰ :

رَاهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ؕ
اور وہ سعادت مند اور مبارک لوگ انبیاءِ علیم السلام ہیں، اور
صدیقین نیز شہداء اور صالحین -

کما قال تعالیٰ :
فَأُوِّلِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؕ

(سورة النساء آیت ۶۹)

لہذا قرآن مجید نے ہمیں راہِ راست پر گامزن ہونے اور منزلِ مراد
تک واصل ہونے کا جو پُر امن اور بے خوف و خطر اور مستقیم و مستوی
راستہ بتلایا ہے وہ انبیاء و مرسلین علیم السلام کے ساتھ ساتھ صدیقین

اور شہدار و صالحین کا راستہ ہے لہذا راہِ حق پر گامزن ہونے کیلئے اور منزل مقصود تک رسائی کے لیے پہلی مقدّس جماعت کی طرح باقی تین سعادت مند جماعتوں کی ہمراہی اور متابعت و مطابعت ضروری ہے تو آئیے اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اگر مجنوبانِ خداوند تعالیٰ اور شہیدانِ راہِ محبت اور صادق القول و بالفعل حضرات اور مسلم اولیاءِ کاملین بھی اس نذار و خطاب اور استغاثہ و استعانت کو روا رکھیں تو پھر اس راہِ دروش اور طرز و طریق پر اور نظریہ و عقیدہ پر کفر و شرک کے فتوے لگانا سراسر زیادتی اور سینہ زوری ہوگی کیونکہ وہ حضرات شریعت و طریقت کے مجمع البحرین ہوتے ہیں اور حقائق شناس اور رموزِ شریعت اور اسرارِ طریقت سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کے مقابل علماءِ ظاہر کے علم کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہوتی۔

کما قال الفاضل اللہ پوری فی حاشیۃ علی البیضاوی ص ۱۰ :

فان ما عرفہ علماء الظواہر منها بافکارہم

قلیل بالنسبۃ الی ما عرفہ الاولیاء وما عرفہ

قلیل بالنسبۃ الی ما عرفہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم

آیات کلام مجید سے علماءِ ظاہر اپنے افکار کے ساتھ جو کچھ جانتے ہیں وہ بہت کم ہے نسبت اس کے جو اولیاءِ کرام جانتے ہیں اور جو کچھ اولیاءِ کرام کو معلوم ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے اس کی نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔

استمداد اور نندار و پکار کے لیے جاننا اور سُنا بھی ضروری ہوتا ہے اور قدرت و طاقت اور تدبیر و تصرف کا حاصل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور قول باری تعالیٰ فالمدبرات امرًا کی تحقیق اور حدیث قدسی:

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره الحديث
 کی تحقیق کے دوران اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے چند حوالہ جات مزید
 سماعت فرمائیں تاکہ مدار و بنیاد کا حتمی علم ہو جانے کے بعد متفہم اور
 مرتب امر کا بھی جزم اور اعتقاد حاصل ہو جائے۔

ارشاداتِ غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ

۱۔ سلسلہ قادریہ کے مورثِ اعلیٰ اور غوثِ اعظم محبوب سبحانی حضرت
 شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

اگر نمی بود لگام شریعت بر زبان من بر آئینہ خبر میگردم شمارا باسپنج
 میخوردی و می نمید در خانہائے خود۔ من می دانم آنچه ظاہر و باطن شہادت
 و شمار در رنگ شیشہایید در نظر من۔ (اخبار الاخیار ص ۱۵)

اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو لا محالہ میں تمہیں بتا دیتا
 ہر وہ چیز جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں رکھتے ہو اور میں جانتا ہوں
 تمہارے ظاہر کو اور تمہارے باطن کو بھی اور تم میری نظر میں شیشوں کی
 مانند ہو۔

۲۔ اور آپ کا ہی ارشادِ گرامی ہے۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعاً

کھنڈلہ علی حکم اتصال

میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام بلاد اور آبادیوں کو دیکھا ہے مانند رانی کے دانہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

۳۔ آپ فرماتے ہیں :

من دشگیری می کنم ہر کرا از مریدان من مرکب بلغزد و از پائے در آید
تاروز قیامت - (اخبار الاخیار ص ۱۹)

میرے مریدوں میں جس کسی کی سواری لغزش کھائے گی اور گرے گی تو
میں قیامت تک ان کی دشگیری کرتا رہوں گا۔

۴۔ بعزت پروردگار کہ دست حمایت من بر مریدان من مثل آسمان است
بر زمین۔ اگر مرید من جید نیست من خود جیدم بعزت پروردگار و جلال او
کہ از پیش او عزوجل زوم تا مرا باصحاب من بہ بہشت نبرد۔ اگر مرید من
در مشرق بود پردہ عفت او بر افند و من در مغرب ہر آئینہ پوشم پردہ او

(صفحہ نمبر ۱۹)

مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم کہ میری حمایت اور حفاظت کا
ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے محیط ہے جیسے کہ آسمان زمین پر احاطہ کیے
ہوئے ہے۔ اگر میرا مرید عمدہ نہیں ہے تو میں عمدہ اور کامل ہوں مجھے
پروردگار جل و علیٰ کی عزت و جلالت کی قسم کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
سے ہرگز باہر نہیں نکلوں گا جب تک مجھے بیع تمام مریدوں کے بہشت بریں

میں نہ لے جائے گا اور اگر میرا مُرید مشرق میں ہو اور اس کا سر کھل جائے اور پردہ عفت گر جائے اور میں مغرب میں ہوں تو ہر حال میں اس کا سر ڈھانپ دوں گا اور اس کی پردہ داری کروں گا۔

ارشادات خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ

سلسلہ چشتیہ کے مورثِ اعلیٰ خواجہ خواجگان نائب الرسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں :

۱۔ عارفان را مرتبہ ایست کہ چوں ہاں مرتبہ رند جنگلی عالم و آئینہ در عالم است میان دو انگشت خود بہ بنید - (اخبار الاخیار ص ۲۳)

عرفا کے لیے ایک مرتبہ ہوتا ہے جب اس تک رسائی حاصل کر لیں تو تمام جہان کو اور جو کچھ اس میں ہے اپنی دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔

۲۔ آپ فرماتے ہیں :

کمترین درجہ و پایۂ عارف در محبت آنست کہ صفات حق در مے بود۔ کمال درجہ عارف در محبت آنست کہ اگر کے برو بدعوی آید آنرا بقوت کرامت ملزم گرداند - (اخبار الاخیار ص ۲۳)

عارف کا محبت میں کمترین پایہ اور درجہ یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو اور محبت میں درجہ کمال عارف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے مدعی بن کر آئے اور مقابلہ کرنا چاہے تو کرامت کی قوت و طاقت سے اس کو لاجواب کر دے اور مغلوب و مقہور کر دے۔

ارشادِ خواجہ محمد عثمان نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ

علماءِ دیوبند میں مولوی حسین علی صاحب وال بھچراں معروف و مسلم شخصیت ہیں اور علامہ سرفراز صاحب اور دیگر بہت سے علماء ان کے فیض یافتہ ہیں اور باہم دست و گریباں بھی۔ اہل قبور کے سُنانے جاننے کا انکار اور نذار و پکار کے معاملہ میں شدید رد و انکار اور کفر و شرک کے فتوے مولوی اسمعیل دہلوی کے بعد اسی مُرشد اور مُریدین کی جماعت نے جاری کیے لیکن بظاہر وہ حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب سکندہ موسیٰ زئی شریف کے مُرید بھی تھے اور ان کے محفوظات و کرامات پر شکی کتاب فوائد عثمانیہ پر ان کی تقریظ اور تصدیق بھی ہے اور اسی میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے مولوی صاحب موصوف کو ہی مخاطب ٹھہراتے ہوئے فرمایا :

اولیاء اللہ ہمہ می دانند و لیکن مامور بہ انہار نیستند۔ (ص ۱۳)

اولیاء اللہ تمام اشیاء کو جانتے ہیں لیکن ان کو انہار کا اذن نہیں ہوتا الغرض جب ان کا ملین کے لیے علوم و ادراکات اور شعور و احساسات ثابت ہیں اور عند اللہ مقامِ محبوبیت اور مقبولیت پر فائز ہیں تو ان سے توسل کرنا اور ان سے ان کے شایانِ شان مدد طلب کرنا بھی لامحالہ مباح اور روا ہوگا۔ اور وہ خود بھی اور دیگر اکابر علماء اعلام بھی ان سے استمداد اور استعانت اور استغاثہ و فریاد رسی کے متعلق جو کچھ

فرماتے ہیں بطور مشقے از خود اسے ہدیہ ناظرین ہے۔

ارشادِ غوثِ اعظم متعلق بہ توسل و استمداد ،

سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

ہر گاہ از خداوند تعالیٰ چیزے خواہید بوسیلہ من خواہید تا خواہش شما با حاجت رسد ، ہر کہ استعانت کند بمن در کربتے کشف کردہ شود آں کربت ازو۔ ہر کہ منادی کند بنام من در شدتے کشادہ شود آں شدت ازو۔ ہر کہ توسل کند بمن سوائے خدا در حاجتے قضاء کردہ شود آں حاجت مراد را۔ و فرمود کسے کہ دو رکعت نماز بگزارد و بخواند در ہر رکعت بعد از فاتحہ سورہ اخلاص یا زودہ بار بعد ازاں درود بفرستد بہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از سلام و بخواند آں سرور را صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد ازاں یا زودہ گام بجانب عراق برود و نام مرا گیرد و حاجت خود را از در گاہ خداوندی بخواہد حق سبحانہ تعالیٰ آں حاجت او قضاء گرداند بمنہ و کرمہ۔ (اخبار الاخیار ص ۱۹-۲۰)

جس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرے تو میرے وسیلے سے طلب کر و تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو اور حاجت بر آئے۔ جو کوئی میرے ساتھ کسی بھی کربت اور شدت و سختی میں استعانت کرے گا، تو اس کی ذمہ کربت و شدت و سختی اس سے دور کر دی جائے گی اور جو کوئی میرا نام لے کر پکارے گا کسی بھی شدت اور مشکل امر میں تو

وہ شدت اور مشکل اس سے دُور کر دی جائے گی۔ اور جو شخص میرے ساتھ خداوند تعالیٰ کے حضور توسل کرے گا کسی حاجت میں تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ خداوند تعالیٰ کے حضور توسل کرے گا کسی حاجت میں تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ احتلاص تلاوت کرے اور سلام کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دُرد بھیجے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے اور اس کے بعد گیارہ قدم عراق کی جانب چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرے تو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت بر لائے گا اور مُراد پوری فرمائے گا۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ نزہۃ السخا طر میں آپ کے ان ارشادات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ - (ص ۶۱)

من استغاث بی فی کربة کشفتم عنہ ومن

نادانی فی شدة فرجت عنہ ومن توسل بی

الی اللہ فی حاجة قضیت -

یعنی جو کوئی مجھ سے رنج و غم میں مجھ سے مدد طلب کرے گا، تو اس کا رنج و غم دُور ہوگا اور جو کوئی سختی اور مشکل پیش آنے پر میرا نام لے کر مجھے پکارے گا تو وہ شدت اور مشکل دُور ہو جائے گی۔

اور جو شخص کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پکڑے گا تو وہ حاجت برآئے گی۔

بعد ازاں علی قاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا :

کہ پھر میری بیان کردہ صلوٰۃ غوثیہ پڑھے (جس کا تذکرہ بزبان شیخ محقق ہو چکا) بعد سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے اور آپ کو پکارے اور گیارہ قدم عراق کی جانب چلے، اور غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے، اور بعد ازاں یہ دو شعر پڑھے :

ایدرکنی ضیم وانت ذخیرتی

واظلم فی الدنیا وانت نصیری

وعار علی حامی الحمی وهو منجی

اذا ضاع فی البیدۃ عقال بعیری

کیا مجھے ظلم و تعدی احاطہ کر لے گی جبکہ تم میرا ساز و سامان ہو اور مجھ پر دنیا میں ظلم کیا جائے گا جبکہ تم میرے مددگار ہو اور تنگ و عار ہے چہرہ گاہ کے محافظ و نگران پر جبکہ وہ میرا معادن اور دست و بازو ہو کہ دیرانے میں میرے اونٹ کا رسہ بھی ضائع ہو جائے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وقد جرب ذلك مراراً فصع -

کہ اس صلوٰۃ غوثیہ کے ذریعے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور

حصولِ مُراد کا بارہا تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ کامیاب رہا اور مفید مطلب اور حصولِ مدعا میں کار آمد ثابت ہوا۔

سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ استعانت و استغاثہ اور نداء و خطاب کا حکم دیں اور احناف کے اکابرین اس کو نقل کریں اور تجربہ شدہ قرار دیکر لوگوں کو اس کی ترغیب دیں تو کیا یہ مقدس لوگ شرک پھیلاتے رہے اور ان کو قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں تھا جتنا علامہ سرفراز اور اس کی جماعت کو حاصل ہوا اور انہیں رموزِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ سے اتنا قدر آگئی نہیں تھی جتنا قدر کہ ان مولوی حضرات کو حاصل ہو گئی ہے لہذا ایسی استعانت اور استغاثہ پر کفر و شرک کے فتوے لگانا سراسر غلط اور لغو و باطل ہے۔

نوٹ : علامہ سرفراز صاحب حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے اور حضرت شیخ محقق اور علامہ علی قاری رحمہما اللہ کے حوالے پیش کرتے ہیں اور ان کو حجت و سند مانتے ہیں۔ امید ہے کہ ان حوالہ جات کو بھی قبول کر لیں گے اور انہیں مغلوب الحال اور مجذوب صوفی کہہ کر نظر انداز کرنے کی ناکام سعی نہیں فرمائیں گے۔

حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے ارشادات

حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ استغاثہ و توسل اور استمداد و استعانت کے متعلق چشتیہ سلسلہ کے عظیم بزرگ اور حضرت

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے معاصر اور ان کے والد گرامی کے بڑے بھائی
حضرت مولانا شاہ ابوالرضا الہندی کے تلمیذ رشید حضرت شاہ کلیم اللہ
جہان آبادی قدس سرہ العزیز کے ارشادات مبارکہ بھی سماعت
فرماتے چلیں۔

آپ نے شیخ بازید کے حوالے سے صلوة الاسرار پڑھنے کی نیت
اور طریقہ بیان کیا کہ پنجشنبہ کے دن غسل کرے اور خوشبو لگائے اور
مغرب کے بعد دو رکعت صلوة الاسرار اس نیت کے ساتھ ادا کرے
نویت ان اصلی للہ تعالیٰ رکعتین صلوة الاسرار
توصلا الی اللہ وانقطاعاً عما سوا اللہ۔

میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے دو رکعت صلوة الاسرار ادا
کرنے کی اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنے کے لیے اور ما سوا اللہ سے
قطع تعلق کے لیے اور ہر رکعت میں گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے اور
سلام پھیرنے کے بعد گیارہ قدم عراق کی جانب چلے حضور شیخ عبدالقادر
جیلانی رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارکہ کی طرف متوجہ ہونے کی نیت سے
اور ہر قدم پر آپ کی خدمت میں اس طرح ہر تسلیات پیش کرے۔

السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سُلْطَانَ الْاَوَاد۔

السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سُلْطَانَ الْاَبْدَال۔

السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سُلْطَانَ الْاَقْطَاب۔

السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا غَوْثَ الْاَعْظَم۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَازِيَ الْاِشْهَبِ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَقِيرَ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَسْكِينِ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غَرِيبِ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخِ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

ابا مُحَمَّدٌ مُحَمَّدِي الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيِّ

پھر اس طریقہ سے واپس آئے اور بیٹھ جائے اور خوشبو سلگائے
 اور جس انداز سے چاہے بیٹھے اور درود شریف پڑھے اور دس دس مرتبہ سوۃ
 فاتحہ اور سورہ خلاص پڑھے بعد ازاں درود شریف پڑھے پھر یہ رباعی
 ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے۔

أيدركني ضيم وانت ذخيرتي

أظلم في الدنيا وانت نصيري

فعار على حامى الحنى وهو قادر

إذا ضاع في البداء عقل بعيري

کیا ظلم و ستم مجھے محیط ہو سکتا ہے جب کہ تم میرے ذخیرہ حفظ و
 امان ہو اور میں مظلوم ہو سکتا ہوں دنیا میں جبکہ تم میرے مددگار
 ہو۔ چراگاہ کے محافظ کے لیے ننگ و عار ہے جبکہ وہ صاحب قدرت

ہے کہ میرے اونٹ کا رتہ ویرانہ میں گم ہو جائے۔
 درہر حاجتے کہ خواند قضا شود۔ بلکہ گاہ باشد کہ روح مطہر مقدس
 حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ظاہر شود و جواب کار گوید۔
 جس حاجت میں بھی پڑھے گا وہ پوری ہوگی بلکہ کبھی اس طرح ہوتا
 ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روح مقدس و مطہر ظاہر ہو
 کر مقصد کے متعلق جواب سے نوازی ہے۔

(رفق کلیبی مستہ جم ۲۳)

۲۔ حضرت شیخ کلیم اللہ ہی استخارہ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 کہ آدھی رات کو بیدار ہو کر کامل وضو کرے اور تہیۃ الوضو پڑھے
 بعد ازاں گیارہ بار سورہ فاتحہ، گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے پھر درود پاک
 اور کلمہ تجید پڑھے پھر گیارہ مرتبہ کہے:

یا عبد القادر جیلانی مشیئاً للہ - (۱۰۰)

۳۔ طریق ختم غوث اشعلین بیان کرتے ہوئے فرمایا:
 پہلے تین روز بدھ سے جمعہ تک روزہ رکھے۔ جمعہ کے دن دو رکعت
 نماز نفل ادا کرے ہر رکعت میں آیۃ الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص گیارہ
 بار پڑھے اور سلام کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور ختم شروع کرے۔ پہلے
 درود شریف پڑھے ایک سو گیارہ مرتبہ پھر کلمہ تجید ایک سو گیارہ مرتبہ
 پڑھے بعد ازاں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے:

شیئاً للہ یا عبد القادر الجیلانی - (۱۰۰)

۴۔ درہر کربت ولبیت یا شیخ عبدالقادر شیئاً للہ پانصد بار اول و
آخر درود بخواند از کرب برآید - (۸۹)

ہر کربت اور مصیبت میں اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانچ سو
مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ پڑھے تو اس مصیبت سے خلاصی پائے
۵۔ رقعہ برائے استعانت -

اعینونی یا عباد اللہ المسلمین -

از بعضے شنیدم کہ چون کارے خواہد کہ کند اولاً رو بقبضہ استادہ
شود و بخواند یکبار و استمداد کند بدل از عبادے کہ در اس سمت اند بعد
از اس جانب یمین بعد از اس جانب یسار بعد از اس جانب خلف و اصفا
کند آنچه بر زبان کے بگزر و بر آں عمل نماید و اس از علم قابل است و
در شرح آمدہ - (ص ۴۱)

میں نے بعض اکابر سے سنا کہ آدمی جب کوئی کام کرنا چاہے تو
پہلے پہل قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور ایک بار کہے :

اعینونی یا عباد اللہ المسلمین -

اے اللہ تعالیٰ کے مسلمان بند و میری امداد کرو اور دل میں ان سے
مدد طلب کرے جو عباد مسلمین اس سمت میں ہیں اسکے بعد دائیں جانب
پھر بائیں جانب پھر پیٹھ والی سمت منہ پھیر کر پڑھے پھر کان لگائے
کہ کسی کی زبان پر کون سا کلمہ جاری ہوتا ہے لہذا اس کے مطابق عمل
کرے اور یہ فال سے تعلق رکھنے والا علم ہے اور شریعت مطہرہ میں بھی

معتبر ہے۔ (۴۱)

ان کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر آپ نے استمداد و استعانت اور سفارش و شفاعت کے لیے مقبولانِ بارگاہ کے لیے نداء و پکار اور خطاب کے کلمات پر مشتمل و خلائف ذکر فرمائے ہیں اور کاہن اولیاء اللہ کا مدبرات امور میں سے ہونا اور طارِ اعلیٰ میں شامل ہو کر تدبیر کائنات فرمانا قبل ازیں بیان ہو چکا اور جنگلات و دیرانوں میں رجالِ غیب کا مخلوقِ خدا کی امداد و اعانت کے لیے مامور و متعین ہونا فرمانِ رسول سے ثابت ہو چکا اور شہروں اور آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا موجود ہونا اور حاجتمندوں کی حاجات بر لانا اور ان کے پیغامات پہنچانا خود علامہ سرفراز نے بھی یا ساریۃ اُجمل کی تاویل میں تسلیم کر لیا ہے اور اکابرینِ ملت اور مشائخِ عظام اور مسلم اولیاءِ کرام کی زبانی جب ایسی نداء و پکار اور خطاب و التفات ثابت ہے تو اس پر شرک کے فتوے لگانا اور اس کو جدید شرک سے تعبیر کر کے صرف عامۃ المسلمین کو نہیں بلکہ اکابر اولیاء کو بھی مشرک بنا ڈالنا سراسر ظلم و عدوان اور تحکم و سینہ زوری ہے اور سنی ہونے کے دعوے کے برعکس سراسر خارجیت کی ترویج و اشاعت ہے اور انہیں کے فاسد و باطل نظریہ و عقیدہ کی اتباع و اقتدار ہے۔

اعاذنا اللہ من ذلک۔

لہ سئل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

گلدستہ توحید

رافضیوں نے ایک شعر بنایا تھا اور اس کو بعض سنی حضرات بڑے شوق سے پڑھتے ہیں بلکہ مسجدوں اور گھروں کے دروازوں پر بھی لکھا ہوتا ہے : ۔

لِي خَمْسَةِ أَطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ وَالْمَخَاطِمَةِ

المُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

میرے لیے پانچ ہیں میں ان کی مدد سے توڑ دینے والی دباہ کی گرمی بجھاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم (یعنی بقول شیعہ خین پاک) اگر اس شعر میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ہم اس کی تاویل کر دیتے کہ ان پانچ حضرات کو بطور توسل پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ذکر نہیں اور ظاہری الفاظ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کیسے ہیں؟ لہذا سوچو کہ بھی حق ہے کہ کہے : ۔

لِي وَاحِدِ أَطْفِي بِهِ حَرَّ الْوَبَاءِ وَالْمَخَاطِمَةِ

اللَّهُ رَبُّ الْمُصْطَفَى وَاصْحَابِهِ وَالْفَاطِمَةَ

یعنی میرے لیے صرف ایک ذات ہے جس کی مدد سے میں سخت دباہ کی گرمی بجھاتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کا رب ہے۔

گلشنِ توحید و رسالت

علامہ سرفراز صاحب کی عداوتِ الہیت رضی اللہ عنہم

اس حقیقت سے کوئی صاحبِ علم بیخبر نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان اور رُوح دین ہے اور اس کے بغیر نہ کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور آپ کی محبت کا تعاضل یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کرامِ علیہم الرضوان کیساتھ بھی سودت و محبت اور عقیدت و اُلفت ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جب حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو محبوب بنانے کی استعا کرتے تو اپنے محبوب ہونے کے حوالے سے ان کی محبوبیت کی دُعا فرماتے ، اَللّٰهُمَّ اِنِ احْبَبَا فَاحْبِبْهُمَا

اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں لہذا تو بھی ان کو محبوب بنا (کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے)
اور اُمت کو بھی اسی انداز سے ان کی محبت کا لازم اور ضروری ہونا باور کرایا۔ چنانچہ ارشادِ مصطفوی ہے۔

۱۔ احبوا اللہ لما یغذوکم من نعمہ و احبونی

حُب اللہ و احبوا اهل بیتی محبی۔ (رواہ الترمذی)۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں اپنی نعمتوں سے پروان چڑھاتا اور پالتا ہے۔ اور مجھے محبوب رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور

میرے اہل بیت کو محبوب رکھو میری محبت کی وجہ سے لہذا ان کی محبت بھی اہم فریضہ ہے اور اس کے بغیر نہ کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔

۲۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے :

من احببني واحب هذين واباهما وامهما
كان معي في درجتي يوم القيامة اخرجہ احمد
والترمذی وقال كان معي في الجنة وقال
حدیث غریب۔

جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو اور ان کے باپ اور
امی جان کو تو وہ میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن میرے درجہ میں
رواہ احمد و ترمذی اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ میرے ساتھ جنت
میں ہوگا۔

لہذا ان پانچ مقدس ہستیوں کی محبت اعلیٰ درجہ کی جنت کی ضامن
ٹھہری اور آتش دوزخ سے حفظ و امان کی بھی کفیل ٹھہری۔
۳۔ نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ قصور اوٹنی
پر سوار ہو کر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن
تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي رواه الترمذی

اے لوگو میں نے تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر ان

تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اللہ کی کتاب اور میری عمرت
اہل بیت۔

اور اسی مضمون کی روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے اور اس میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل بیت کرم
کو قرآن مجید کے ساتھ ملا کر ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا اور گمراہی
و بے دینی سے تحفظ کا وسیلہ اور ذریعہ ٹھہرایا اور ظاہر ہے کہ گمراہی و
بے دینی دوزخ کی آگ میں جلتے کی موجب ہے اور ایمان و ایقان اور
ہدایت و تقویٰ جنت میں داخل ہونے کے سبب و موجب ہیں اور ضلالت
سے تحفظ اور ہدایت کے حصول کا ضامن قرآن مجید ہے اور اہل بیت
لہذا ان کا دبائے عالمہ کی حرارت سے بچانے میں دخل اور بسببیت
واضح ہو گئی اور کسی بھی سنی مسلمان کو اس سے انکار کی مجال نہیں ہو سکتی۔
۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح

من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك، رواه احمد۔

غور سے سنو میرے اہل بیت کی حالت اور کیفیت تم میں نوح علیہ السلام
کی کشتی کی مانند ہے جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے الگ
رہا تو ہلاک ہو گیا یعنی جو شخص بھی تم میں سے اہل بیت کی محبت و عقیدت
والی کشتی میں سوار ہوا تو وہ آتش دوزخ سے نجات پا جائے گا اور
جو اس محبت سے محروم رہا وہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کی طرح

ہلاکت سے دوچار ہوگا اور آتشِ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔
 الغرض رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیتِ کرام
 بالعموم اور یہ چار حضرات بالخصوص محبت و مودت کے لحاظ سے بھی اور
 اتباع و اقتدار اور اطاعت و فرمانبرداری کے لحاظ سے بھی آتشِ
 دوزخ سے تحفظ کے سبب کامل اور جنت میں بلند تر مقام تک وصول
 اور رسانی کے کفیل ہیں اور عربی لغت اور محاورات میں بار کا لفظ
 توکل و سببیت کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔
 کما قال تعالیٰ :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَتِ ۴۵)

فَاَخْرِجْ بِهِ مِنَ الشَّرِّ رِزْقًا لَكُمْ

(سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَتِ ۲۲)

وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْمَنًا

(سُورَةُ ق آيَتِ ۱۱)

وغیر ذلک من الایات -

اور ان پانچ حضرات کا وسیلہ اور سبب ہونا ناقابل انکار حقیقت
 ہے لہذا اس پر میں تبیین ہونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن علامہ صاحب
 میں خارجیت والی رگیں پھڑک اٹھیں اور اسے صرف شیعہ کا نظریہ
 قرار دے کر مخالفت اور رد و قدح پر کمر باندھ لی حالانکہ ان حضرات

کی سچائی اور خالص محبت و عقیدت ہے تو صرف اہل السنّت میں ہے
دوسرے لوگ تو محض محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں دشمنوں
کو بھی دشمنی میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔

كما حققنا ذلك في كتابنا ، التحفة الحسينيه
اسی لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا : ۷
انکان رفاضاً ل محمد

فلیشهد ائقلاق انی رافض

اگر آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رفاض اور تشیع ہے تو
جن اور انسان سبھی گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی اور شیعہ ہوں جبکہ
حقیقتِ حال اس کے برعکس ہے۔

اگر اہل السنّت کو اختلاف ہے تو صرف پانچ حضرات کو پاک اور
ظاہر و مطہر ماننے میں ہے اور دوسرے اہل بیتِ کرام کو ظاہر و مطہر اور
منزہ اور مبرا نہ ماننے میں ہے نہ کہ ان پانچ حضرات کے پاک ہونے
میں بلکہ ان کے نزدیک ازواجِ مطہرات ، بناتِ رسول ، ابناءِ رسول
اور دیگر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب بھی قولِ باری تعالیٰ :

انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس

اهل البيت و یطہرکم تطہیرا

کا مصداق ہیں جنہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف
حاصل ہوا گو طہارت اور پاکیزگی کے درجات و مراتب میں فرق کا
لے سن اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

انکار نہیں کیا جاسکتا لہذا ان پانچ حضرات کو طہارت و نذرہت میں دوسرے حضرات پر فوقیت کی وجہ سے آتش دوزخ کے بچھائے جانے میں واسطہ و وسیلہ قرار دیا گیا ہے اگرچہ باقی حضرات بھی طاہر مطہر ہیں اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت نورانی ہیں۔

کما قال الامام احمد رضا قدس سرہ : ۷

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا

تو ہے عین نور تیسرا سب گھرانہ نور کا

تنبیہ : علامہ صاحب نے سنیوں کو بھی اس شعر کا قائل تسلیم کیا اور ظاہر ہے کہ وہ سنی ہم ہی ہیں کیونکہ علامہ صاحب اور انکی روحانی برادری تو اس شعر کی منکر اور مخالف ہے تو گویا جناب نے یہیں مشرک ثابت کرتے کرتے آخر میں سنی تسلیم کر لیا تو کیا علامہ صاحب کے نزدیک سنی ہونا اور ابو جہل جیسا مشرک ہونا ایک ہی شے ہے ؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو علامہ صاحب کا مذہب کیا ہے ؟ اور تہتر فرقوں میں سے کس فرقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ؟ ۷

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بواجبیت

عجیبہ : علامہ صاحب نے جو اب آں غزل کے طور پر شعر کو تبدیل کر کے اپنے موجد ہونے کا حق ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہاں کی حرارت کو میں بچھاتا ہوں حالانکہ بچھانے کی نسبت اپنی طرف کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس میں صرف معاون و مددگار قرار دینا

بھی شرک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن علامہ صاحب اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر گئے اور بقول خویش شیعہ کے ساتھ اس جہارت میں شریک ہو گئے، لیکن اگر اس کی یہ تاویل اور توجیہ ہر کسی تھی کہ حقیقہً بچھانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے بندہ ایمان اور عقیدہ کی درستی اور ارشادات خداوند تعالیٰ کی تعمیل و اطاعت کے لحاظ سے سبب بن گیا اس حرارت اور تپش کے بچھانے کا لہذا مجازاً نسبت اس کی طرف جائز اور صحیح ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس مجاز کے پیش نظر غیر اللہ کو آتش دوزخ کے بچھانے کا فاعل قرار دینا صحیح ہے تو رسول کریم علیہ السلام اور عترت طیبہ اور اہل بیت کرام کو صرف سبب اور وسیلہ و ذریعہ قرار دینا کیونکر صحیح نہیں جبکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت میں داخل ہونا اور آتش دوزخ سے بچاؤ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔

امام اہل سنت نے فرمایا : ۷

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

علامہ صاحب کو چاہیے کہ شیعہ کی دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ اپنے دین و ایمان کو بھی قربان کر بیٹھیں۔ آخر شیعہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے اور محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں تو پھر اس کا بھی انکار کر کے شیعہ دشمنی کا حق ادا کرنا پڑے گا اور یہ کوئی اچھی سوچ اور صائب فہم نہیں ہو سکتی ویسے جو ان کی مرضی ہو۔

تتمتہ مبحث و جواب آنغزل

علامہ سرفراز نے اہل السنّت کے خلاف دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اور انہیں قدیم مشرکین جیسا مشرک ثابت کرنے کے لیے چند صوفیانہ اشعار نقل کیے ہیں اور کہا بلکہ معاذ اللہ خدا اور رسول کو، رسول اللہ پر کو حتیٰ کہ خدا اور پیر کو گڈمڈ کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ ہم اس جماعت کے ایک سرکردہ بزرگ خواجہ محمد یار (المتوفی ۱۳۶۷ھ) کے دیوان محمدی الموسوم بہ انوار فرید کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ (گلدستہ توحید ص ۱)

چونکہ علامہ موصوف نے صرف یک طرفہ کارروائی پر اکتفا کیا ہے اسلئے ہم جوابی کارروائی پر مجبور ہیں اگر وہ اپنے اکابر کے بھی چند اقوال اور اشعار اس ضمن میں نقل کر کے ایک جیسا فتویٰ لگا دیتے تو ہم ان کے عدل و انصاف اور مسادات کی داد دیتے مگر افسوس ہے کہ علامہ صاحب نے کہیں بھی عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوا۔ علماء دیوبند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے مُرید ہیں اور وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے اور ان میں مولوی شاہ اسمعیل صاحب پہلے موحد ہیں جنکو متحدہ ہند و پاک میں ہر جگہ شرک نظر آیا اور انہوں نے بزم خویش توحید کا پرچم بلند کیا لیکن وہ بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا:

کہ مولوی اسمعیل شہید موحد تھے چونکہ محقق تھے چند مسائل میں اختلاف

کیا اور مسلک پیرانِ خود شاہ ولی اللہ وغیرہ پر انکار کیا۔ وحدۃ الوجود کے قائل تھے ان کے مُرشد حضرت سید صاحب مسلک وحدۃ الشہود کا رکھتے تھے باہم گفتگو ہوئی تو سید صاحب کچھ کبیدہ خاطر ہوئے عرض کیا یہ اور بات ہے کہ دن کورات اور رات کو دن کیے۔ وحدۃ الوجود میں آپ (مولانا اسماعیل) نے مثنوی بھی تصنیف فرمائی ہے۔

(شام امدادیہ ص ۶۲)

وحدۃ الوجود کا بیان

حضرت حاجی صاحب کی زبانی ہی اپنے مسلک کی وضاحت اور ایک سوال کا جواب مختصراً ملاحظہ فرمائیں تاکہ قدرے اس مسئلہ کی تفصیل سمجھ میں آجائے۔

سوال: ضیاء القلوب میں درزش لا موجود الا اللہ و مراقبہ ہمہ اوست کی بہ تصریح تاکید ہے و نیز مراقبہ ہمہ اوست میں ملاحظہ معنی کو لازم کہا ہے پس یہ مراقبہ بلا لحاظ عینیت و اتحاد نہیں ہو سکتا اور دوسری جگہ ضیاء القلوب میں ہی ہے کہ تا دقتیکہ ظاہر و منہر میں فرق پیش نظر سالک ہے بوسے شرک باقی ہے اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔

جواب: کوئی شک نہیں ہے کہ فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے۔ اگر کہیں کہ جو کچھ کہا نہیں جاتا ہے وہ کیوں لکھا گیا تو جواب یہ ہے

کہ اکابرین دین اپنے مکشوفات کو تمثیلات محسوسات سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ طالب صادق کو سمجھا دیں نہ یہ کہ کائنات ہُو کہتے ہیں۔

اگر ایک نابینا خواب میں سانپ دیکھے تو اس کے بیان سے عاجز ہو کہ یہی کسے گا کہ میری کلانی کی طرح تھا اور اگر اس کو اسی حالت میں رستی دکھا کر پوچھا جائے کہ کیا ایسا تھا تو وہ کہہ دے گا ہاں اس کو تمثیلات کے ذریعے سمجھانا کہتے ہیں۔ (تا)

مختصر یہ کہ بیان صاحبین سے معلوم ہوا کہ اصل میں تو یہ مسئلہ حق و بایقین ہے لیکن صدق اس کا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب بندہ طالب محنت و مشقت اور استغراق اور ترک خطرات ماسوا کے ذریعے سے اپنی خودی سے دور ہو اور جب خیال خود سے گزرا گو یا سب سے گزر گیا کوئی چیز اس کی نظر اور خیال میں باقی نہیں رہتی بلکہ ہستی حق کا معائنہ کرتا ہے اور جس وقت نظر سالک تعقیدات اور ہستی ماسوا سے اٹھ گئی سو خدا کے اور کچھ نظر نہیں آتا بے خبر ہو جاتا ہے بلکہ اس معنی کا شعور بھی جاتا رہتا ہے سب خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ ہو ہو کہنے کا کیا ذکر انا انا کہنے لگتا ہے اس کو مرتبہ فنا در فنا کہتے ہیں (تا) سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حالت کی خبر دی ہے :

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب و

لا نبی مرسل۔

اور آپ کی خاص امت میں سے بایزید بطنامی قدس سرہ نے کہا ہے

سُبْحَانِ مَا اعْظَمُ مَشَانِ -

اور منصور حلاج نے "انا الحق" یہ سب اسی باب میں ہے۔

لیکن اس کے باوجود غیرتِ اعتباری جو کہ اصطلاحی ہے درمیان عبد اور رب کے مرتفع نہیں ہوتی۔ چند کہ حالتِ فنا میں شعورِ نظرِ سالک میں باقی نہ رہا ہو کیونکہ جب بے شعوری سے پھر طرفِ شعور کے آیا جانا کہ میں اپنے سے بے خبر ہو گیا تھا مثل اس لوسے کے ٹوٹے کے کہ آگ میں نمرخ ہو کر پکار اٹھا کہ میں آگ ہوں اس کے قول کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن فی الواقع آگ نہیں بنا بلکہ یہ ایک حالت ہے کہ اس لوسے کو عارض ہو گئی ہے ورنہ لوہا لوہا ہے اور آگ آگ یہ ایک شمرِ حقیقت و وحدۃ الوجود کا ہے اس جگہ تھوڑی کیفیت، عنیت و غیرت کی جاننا واجب ہے کیونکہ جب اس سے واقفیت نہیں ہوگی کیفیت و وحدۃ الوجود کی سمجھ نہیں آئے گی۔ (تا)

لیکن فقیرِ مختصراً لکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عبد اور رب میں عنیت و غیرت دونوں متحقق ہیں وہ ایک وجہ سے اور یہ ایک وجہ سے۔

نوٹ: مفصل تقریرِ شائِم امدادیہ میں ملاحظہ فرمادیں اور فارسی رسالہ وحدۃ الوجود میں (بندہ نے صرف اس مقام پر یہ بتلانا تھا کہ ہمہ دست اور لاموجود الا اللہ اور وحدۃ الوجود کا نظریہ صرف اہل السنۃ بریلوی حضرات کا نہیں ہے بلکہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کا ہے اور مولوی اسماعیل دہلوی کا بھی ہے اور بقول حاجی صاحب کے یہی عقیدہ ان کے

مردین باصفا مولوی محمد قاسم نافوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ کا بھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

مسئلہ وعدۃ الوجود حق و صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے۔ مولوی قاسم صاحب مرحوم، مولوی رشید احمد صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہم فقیر کے عزیز ہیں فقیر سے تعلق رکھتے ہیں کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے۔

(شام ۲۲ حصہ اول)

اور اسی کو انہوں نے لوسے اور آگ کی تیشیل سے واضح کیا ہے اور حلول و اتحاد کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ ”سبحانی ما اعظم شانی“ اور انا الحق کہنے والوں پر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی بجائے ان کا مقام فنا در فنا میں ہونا تسلیم فرمایا ہے۔ ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول، ”ہذا ربی“ کی تاویل میں فرماتے ہیں : (شام ۲۲ حصہ اول)

عارف کی نظر پہلے ظاہر پر پڑتی ہے پھر مظاہر پر اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند کو دیکھ کر کہا ”ہذا ربی“ جس چیز پر نظر کرو اسی کی صفات کے مظہر ہیں۔ (ص ۱۷)

مبتدی کی نظر اول مظاہر پر پڑتی ہے اور منہجی کی نظر اول ظاہر (حق) پر پڑتی ہے۔ (ص ۱۷)

فرماتے ہیں مجھے اس شعر میں خلیبان تھا۔ نہ
علم حق در علم صوفی گم شود

ایں سخن کے باور مردم شود
حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کو عالم معاملہ میں دیکھا۔ فرمایا علی اعظم
من ملک اللہ قول بایزید کا ہے تم نے نہیں سنا اس میں غور کرو، فوراً
معنی شعر کے سمجھ آگئے ملک بایزید کا خدا تعالیٰ ہے۔ ملک خدا تمام
کائنات ہے اور خدا اعظم ہے سب سے پس علی اعظم من ملک اللہ کے
معنی حاصل ہو گئے۔ اور یہی معنی شعر کے ہیں۔ علم صوفی خدا تعالیٰ ہے
اور حق علم خدا تمام مخلوقات کہ منظر اس کے علم کی ہے۔ پس حق کے
معاملہ میں مخلوقات کیا چیز ہے۔ (ص ۶)

فرمایا انسان کا ظاہر عجب ہے اور باطن حق ہے۔ فرمایا نظر عارف
اول ظاہر پر پڑتی ہے بعدہ مظاہر پر اس لیے اول کہتا ہے ہزار بی
پھر کہتا ہے لا احب الا فلین۔

فرمایا، من آس وقت کردم خدا را بسجد، کہ ذات و صفات خدا ہم نبو
کا معنی یہ ہے کہ جس وقت ظہور عینی ذات و صفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا
تھا محض مرتبہ ایمان کا تھا اس وقت بھی میں اس مرتبہ میں اکی عبادت
کرتا تھا۔ فرمایا عالم قدیم ہے مرتبہ ایمان میں کیونکہ یہ پر تو صفات الیہ
کا ہے اور صفات باری تعالیٰ کی قدیم ہیں۔ (ص ۵۳)

فرمایا کلام اللہ حقیقت میں کلام نفسی ہے پھر بھی الفاظ کو کلام اللہ

کہتے ہیں یہی حال تمامی صفات کا ہے۔ یہی معنی ہیں ہمہ اوست اور
 وحدۃ الوجود کے اور یہی ہے معنی بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش
 الحدیث کے۔ (ص ۵)

مقام برزخ البرازخ بیان کرتے ہوئے فیض القلوب میں فرمایا :
 دریں مرتبہ کہ مرتبہ سعیدیت است خلیفہ حق بودہ بندگان حق را بحق
 میرساند ظاہر عبد باطن حق بود ایں مقام را برزخ البرازخ میگویند و وجوب
 و امکان درواعتدال اندیکے بر دیگرے غالب نشود مدج البحرین
 یلتقیان بینہما برزخ لا بینیان و ایں حفظ مراتب مقام اہل تکلیف در
 تکوین است دریں مرتبہ عارف متصرف عالم گردد۔ (ص ۴۲)

اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور
 ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے اس مقام کو برزخ البرازخ
 کہتے ہیں اور اس میں وجوب و امکان مساوی ہیں کسی کو کسی پر غلبہ نہیں
 جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں ان کو ملا دیا ان کے بیچ میں ایک پردہ اور
 حد ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف عالم پر
 متصرف ہو جاتا ہے۔ (الذوار النیرب ترجمہ فیض القلوب)

الغرض حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر گئی علیہ الرحمہ کے مسلک کو جو
 تمام علماء دیوبند کا مسلک ہے اور مولوی اسماعیل دہلوی کا بھی ہے اور
 وحدۃ الوجود اور وحدۃ الموجود۔ ہمہ اوست اور ملکی اعظم من ملک اللہ
 سبحانی ما اعظم شانی، علم حق در علم صوفی گم شود نیز بظاہر بندہ اور باطن

میں خدا ہو جاتا ہے اور لوسے آگ والی تمیثل وغیرہ وغیرہ کو سامنے رکھنے کے بعد صرف خواجہ یار محمد صاحب اور ان کے دیوان محمدی المعروف انوار فرید کو نشانہ بنانے کا کیا جواز تھا؟ ادھر تاویل ہو سکتی ہے تو ادھر بھی ہو سکتی ہے اور اگر مولانا یار محمد صاحب کے کلام میں تاویل جائز نہیں تو اپنے ان اکابر کے کلام میں بھی کسی تاویل کو روانہ رکھیں، اور بلا امتیاز و تفریق ایک ہی فتوے صادر کریں۔

علاوہ ازیں دیگر علماء دیوبند کے اقوال بھی اس معنی و مفہوم پر دلالت کرتے ہیں حالانکہ وہ علماء ظاہر ہیں اور شریعت مطہرہ کے محافظ و نگران لیکن وہاں بھی کوئی رد و قدح اور تنقید و جرح روا نہیں رکھی گئی۔ علامہ محمود احسن صاحب جو کہ شیخ الہند اور شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے علامہ رشید احمد گنگوہی کے مرثیہ میں کہتے ہیں ۱

۱۔ تیری قبر انور کو دیکر طور سے تشبیہ

کے ہوں بار بار اربنی میری دکھی بھی نادانی

اگر گنگوہی صاحب کی قبر طور کی مانند ہے اور محمود احسن صاحب اربنی پکارنے والے کلیم علیہ السلام کی مانند ہوئے تو کیا رشید احمد صاحب اللہ تعالیٰ کی مانند ہوئے یا نہیں؟ اور یہاں پر موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت نبی کے ساتھ شیخ الہند کا گڈ مڈ ہونا اور اللہ تعالیٰ کیساتھ رشید احمد صاحب کا گڈ مڈ ہونا ثابت ہوا یا نہیں؟ اور اگر وہ واقعی نادان تھے تو ان کو شیخ الحدیث کیونکر بنا دیا گیا اور مرثیہ میں ایسے نادانی پر مثل اشعار کو شائع

کیوں کیا گیا۔ محمود اسحق صاحب کی نادانی ظاہر کرنے کے لیے یا ان کی شان کلیسی اور رشید احمد کی شان الوہیت ظاہر کرنے کے لیے؟ کیسے کیا موجب تھا؟

سہ حواج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب
گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی
خدا ان کا مرتبہ وہ مرتبہ تھے حلالی کے
مے مُرشد مے ہادی تھے حقانی سے حقانی

اگر اہل السنۃ مقبولانِ خداوند تعالیٰ سے عرض کریں دعا کرو اللہ تعالیٰ
ہماری مشکلیں حل فرما دے اور حاجات بر لادے تو وہ پھر بھی فتوے کی
زد میں آجاتے ہیں۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دوسرے حاجت روا
بندے کا سوال ہو رہا ہے کیونکہ پہلا حاجت روا دنیا سے کوچ کر چکا
تھا یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکا اور کسی کے گوشہ خیال میں بھی یہ
بات نہیں آئی کہ رشید احمد صاحب کو قاضی الحاجات محلل المشکلات
تسلیم کر کے اور مرتبہ خلائق مان کر کہیں اللہ تعالیٰ والا منصب الوہیت
توان کو نہیں دے رہے اور اللہ رب العزت کو خلائق میں تدبیر و
تصرف اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے منصب سے معزول تو نہیں
کر رہے اور اسے رشید احمد سے بھی نکو تو نہیں بنا رہے ہیں؟

خواجہ یار محمد نے کہا تھا : سہ

بندگی سے آپکی ہم کو خداوندی ملی

ہے خداوند جہاں بندہ رسول اللہ کا

لے سنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

اور یہ کفر و شرک تھا مگر مرتبہ خلافت ہونا عین اسلام رہا اس میں کسی طرح کا نہ غلو نظر آیا اور نہ ہی یہ خود ساختہ عشق معلوم ہوا۔ آخر یہ تو سوچو کہ مولوی صاحب موصوف کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ مقام ملا تھا یا غلامی اور اطاعت رسولؐ سے۔ اگر غلامی اور اطاعت سے ہی یہ مقام بلند ملا تھا تو مولانا یار محمد صاحب کا مقصد بھی یہی تھا نہ بندگی سے عبادت مراد تھی اور نہ خداوند جہاں سے اللہ تعالیٰ کا عین ہونا مراد تھا۔ خداوند اور خداوند مالک کو کہتے ہیں اور غلامی رسولؐ سے یہ مالکی حاصل ہو جاتی ہے۔

۴۔ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا

اس سیما کی گورڈا دیکھیں ابن مریم

کیا یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نیچا نہیں دکھایا جا رہا اور رشید احمد میں ان کی نسبت دوہرا اور دوگنا کمال ثابت نہیں کیا جا رہا؟ فنا فی الرسول اور بقا بالرسول کے تحت گدگد تو کفر معلوم ہو گئی مگر پیغمبر کو اور وہ بھی روح اللہ اور کلمہ اللہ جیسے پیغمبر کو چلیج دینا اور نیچا دکھانا تو کسی فتوے کی زد میں نہیں آسکتا تھا!

وائے ناکامی متاع کارواں با تارہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جا تارہا

قبولیت اس کو کہتے ہیں اور مقبول ایسے ہوتے ہیں

عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اگر رشید احمد صاحب کے غلام اور وہ بھی کالے کلوٹے یوسف ثانی لقب رکھتے ہیں تو ان کے گورے چٹے غلاموں کی کیا شان والا ہوگی اور پھر ان کے غلاموں کی بجائے گورے چٹے دوستوں کا کیا مقام رفعت نشان ہوگا، اور پھر خود ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے خداداد امتیازی حسن کے باوجود کہیں نیچے رہ گئے اور مدوح گنگوہہ ان پر کتنے گنا زیادہ سبقت لے گئے تو اگر کسی کو پیغمبر جب کہہ دینا فتویٰ کی زد میں آتا ہے تو پیغمبر کو اپنے پیر و مرشد کے مقابل کہیں سچھے چھوڑ جانا کیا فتوے کی زد میں نہیں آتا؟ مگر کسی ہر فرزند صاحب جیسے فتویٰ باز نے فتویٰ صادر کیا؟ یا اس کو غلط ہی سمجھا؟ آخر اس دوسرے اسلام کو کہاں سے حاصل کیا گیا ہے؟

زباں پر اہل اہوا کے ہے کیوں اہل ہبل

شاید اٹھا دُنیا سے کوئی بانی اسلام کا ثانی

بانی اسلام حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہے اور بطور نیابت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر شیخ السنہ نے رشید احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ کا ثانی بالفرض نہیں بنایا تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی تو یقیناً بناؤ والا ہے جسکی شان رفیع اور مقام منیع سے خلیل و کلیم علیہا السلام کی برابری نہیں ہو سکتی اور نہ سبب نبیاء علیہم السلام مل کر ہی ان کے ہم پلہ اور مساوی ہو سکتے ہیں مولوی رشید احمد کو ان کا ثانی ٹھہرانا تو کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر فنا فی الرسول اور بقا بالرسول بھی مراد نہیں ہے ورنہ پھر اول و ثانی اور اصل و نظیر وغیرہ کے تعاقب کا کیا مطلب؟

۷۔ پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ

جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوقِ عرفانی

یہاں پر کعبہ مقدّسہ بھی گنگوہ کی گردِ راہ بن کر رہ گیا ہے اور عرفانی ذوقِ شوق رکھنے والے اس کو خاطر میں لانے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں تشبیہ و تنظیر میں مشبہ مشبہ بہ کے اور نظیر منظر لہ کے مصادی اور ہم پلہ نہیں ہوتے بلکہ مشبہ بہ وجہ تشبیہ میں اقویٰ ہوتا ہے اور ایسے ہی تنظیر میں لیکن یہاں نہ تشبیہ ہے نہ تنظیر بلکہ گنگوہ کو کعبہ پر اس درجہ کی برتری اور فوقیت دے دی گئی ہے کہ سرے سے باہم کوئی تناسب ہی محسوس نہیں ہوتا اور جب اللہ کے گھر کا حال یہ ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ کا مقام خود سوچ لو۔

علامہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا اپنا جوش

ایک دفعہ حضرت گنگوہی جوش میں تھے اور تصوّرِ شیخ کا مسلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہ کہہ دوں! عرض کیا گیا فرمائیے پھر فرمایا کہہ دوں! عرض کیا گیا فرمائیے تو فرمایا کہ تین سال کمال حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اور جوش آیا فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے

گر خاموش ہو گئے لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا بس رہنے دو۔ اگلے دن بہت سے اصراروں کے بعد فرمایا کہ پھر احسان کا مرتبہ رہا۔

(ارواحِ ثلاثہ ص ۳۴۱)

علامہ سرفراز صاحب کو تصورِ شیخ بھی بُت پرستی معلوم ہوتی ہے اور اس کو بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

بُتوں سے وہ کام لیا گیا جو نا اہل لوگوں نے تصورِ شیخ سے یا غالی لوگوں نے فرٹو اور تصویر سے لیا۔ (گلدستہ ص ۵۷)

تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جب تین سال پورے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا چہرہ علامہ رشید احمد صاحب کے قلب میں رہا تو ان تین سالوں میں وہ بھی نا اہل بُت پرستوں کی طرح تھے یا ولی کامل اور مشہدِ برحق؟ نیز جب رشید احمد صاحب نے حضرت حاجی صاحب سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا تو کیا وہ صورت اور عکس جواب دیتا تھا یا اصلی وجود حاجی صاحب کا جواب دیتا تھا اگر اصلی وجود کے ساتھ رشید احمد صاحب کے اندر موجود ہو گئے تو مزید مفاسد اور خرابیاں لازم آئیں گی اور پیرو مُرید کے گڈ مڈ ہونے کی انتہا ہو جائے گی نیز عرصہ دراز تک رسولِ معظم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے قلب میں رہنے کا اقرار تصورِ شیخ سے بھی زیادہ نا اہلی کا موجب ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے شیخ کی نسبت رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ان سے توسل کا جذبہ بدرجہ اتم ہوگا تو یہ شرکِ اکبر ہونا چاہیے اور پھر محض صورت اور عکس خیالی

تو ارشاد و رہنمائی نہیں کر سکتا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خود ذاتِ رسولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر آگئی تو گنگو ہی صاحب کو اس دوران منصب رسالت پر فائز ماننا پڑے گا اور امتی کارِ رسولِ گرامی علیہ السلام سے گڈ ٹیڈ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اسی پس منظر میں جب اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچا جائے اور تیسری دفعہ کے جوش کا اثر ملاحظہ کیا جائے تو رشید احمد صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جلوہ گر ماننا پڑے گا اور ہر کام اس کے امر اور اذن کے مطابق سرزد ہونا تسلیم کرنا پڑے گا۔

اگر رشید احمد صاحب اپنے باطن کے لحاظ سے شیخ و مرشد کا عین رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین اور اللہ تعالیٰ کا عین ہو کر کسی فتویٰ کی زد میں نہیں آتے تو دوسرے لوگوں پر فتویٰ کیوں؟ اور اگر دوسروں پر فتوے برحق ہیں تو بسم اللہ ذرا یہاں بھی ذہن سے صادر کر دیجیے، تاکہ علماء دیوبند کے عدل و انصاف کا پرچم بہ طرف ایک جیسا لہراتا دکھائی دے اور سادھی طور پر سایہ نکلن نظر آئے مگر ہمیں یقین ہے کہ مزید اور پیر گڈ ٹیڈ ہو جائیں اور رسولِ خدا گڈ ہو جائیں، پیر اور اللہ تعالیٰ گڈ ہو جائیں یہاں کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ فتوے صرف دوسروں کے لیے ہیں، یہاں پر دُعا اسلام رائج ہیں اپنے لیے اور بے دوسروں کے لیے اور اسلام ہے۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

نہ صلا اللہ علیہ وآلہ وسلم (العیاذ باللہ)

الغرض علامہ سرفراز صاحب کو صرف دوسروں کی آنکھ کے تنکے بھی نظر آتے ہیں مگر اپنی آنکھ کے شہتیر بھی نظر نہیں آتے اور اپنے اکابر کے لیے معیارِ توحید الگ بنا رکھا ہے اور دوسروں کے لیے الگ۔ اگر دیانتداری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے یکساں فتوے لگائیں تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ان کی حق گوئی اور انصاف پسندی کو سلام پیش کریں گے ہمیں مدتوں سے انتظار ہے اور انتظار کرتے رہیں گے کہ کب ان علما دیوبند کی دیانت و امانت والی رگ پھڑکتی ہے اور وہ دوسرے معیار کو ختم کرتے ہیں اور ایک جیسا اسلام اور دین سب لوگوں پر لاگو کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا لَنُحِبُّهُ وَنُحِبُّهُ وَإِنَّا لَنُحِبُّهُ
 وَإِنَّا لَنُحِبُّهُ وَإِنَّا لَنُحِبُّهُ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 سَيِّدِ الْخَلَائِفِ مُحَمَّدِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ
 وَعَلَى الْوَالِدِ الْجَمْعَيْنِ

وَأَنَا الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ الْعَنِيِّ أَبُو الْحَسَنَاتِ مُحَمَّدِ أَشْرَفِ السِّيَالِيِّ
 كَانَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَسَائِرِ مُتَعَلِّقِيهِ -

امیر کاروان اسلام، محقق العصر حضرت علامہ

مفتی محمد خان قادری کی دیگر تصانیف

۱۔ شاہکار ربوبیت	۲۱۔ حضور رمضان کیسے گزارتے؟	۲۱۔ مزاج نبوی
۲۔ ایمان والدین مصطفیٰ	۲۲۔ صحابہ کی وصیتیں	۲۲۔ جسم نبوی
۲۔ حضور کا سفر حج	۲۳۔ وصفت ذکر نبوی	۲۳۔ گریہ نبوی
۳۔ امتیازات مصطفیٰ	۲۳۔ کید مولیٰ کے اجرت پر کربل چلنا	۲۴۔ مجلس نبوی
۵۔ در رسول کی حاضری	۲۵۔ حضور کی رضائی مائیں	۲۵۔ فضائل و برکات ذررم
۶۔ ذخائر محمدیہ	۲۶۔ نکہ دورہ پر شرمی و عیدیں	۲۶۔ اشرار اللہ حضور کی باتیں
۷۔ مجلس سیورہ پر اقرضات کا علمی محاسبہ	۲۷۔ عورت کی امامت کا مسئلہ	۲۷۔ جسم نبوی کی خوشبو
۸۔ فضائل نعلین حضور	۲۸۔ عورت کی کتابت کا مسئلہ	۲۸۔ کیا مگ مدینہ پہلانا جائز ہے؟
۹۔ شرح سلام رضا	۲۹۔ منہاج السنو	۲۹۔ ہر مکان کا اُجالا ہمدانی
۱۰۔ حبیبِ معاشرہ آسنا کی گدیوں	۳۰۔ منہاج المنطق	۵۰۔ مقصد احکام
۱۱۔ نور خدا سیدہ حلیمہ کے گھر	۳۱۔ معارف الاحکام	۵۱۔ سبہ رسولی سے اہلی ہمدانی
۱۲۔ نذیر خشم حضور کیسے عمل کیجئے؟	۳۲۔ ترجمہ فتاویٰ رضویہ جلد پہنچم	۵۲۔ صحابہ اور بوسہ جسم نبوی
۱۳۔ حضور نے تعدد نفل کیوں فرمائی؟	۳۳۔ ترجمہ فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم	۵۳۔ رسول اللہ کے عمل کو ترک فرمانے کی تکذیب
۱۴۔ اسلام اور تہذیب از ولج	۳۴۔ ترجمہ فتاویٰ رضویہ جلد نہم	۵۴۔ محبت و اطاعت نبوی
۱۵۔ اسلام میں ٹھٹھی کا تصور	۳۵۔ ترجمہ فتاویٰ رضویہ جلد دہم	۵۵۔ آنکھوں میں بس گیا سر ابراہیم حضور کا
۱۶۔ مسکبِ حیدری، انجمنِ مٹس، نول	۳۶۔ ترجمہ فتاویٰ رضویہ جلد دہم	۵۶۔ نفل پاک حضور
۱۷۔ شبِ قہار اور اسکی فضیلت	۳۷۔ ترجمہ اشعاع اللغات جلد ہشتم	۵۷۔ صحابہ اور علم نبوی
۱۸۔ صحابہ اور تصور رسول	۳۸۔ صحابہ اور محافلِ نعت	۵۸۔ روح ایمان، محبت رسول
۱۹۔ برائے تہذیبِ عربی کا کینیت جہاد ستی	۳۹۔ صحابہ کے معمولات	۵۹۔ اہل ہمدان اور مسئلہ ختم نبوت
۲۰۔ اسلام اور احترام والدین	۴۰۔ خواب کی شرعی حیثیت	۶۰۔ احادیث قبول پر اعتراضات کا علمی جواب