

اموال
رحمۃ اللہ علیہا
شاہ معین

اور
ان کے

تالیف

مولانا اخلاق حسین قاسمی

مہتمم مدرسہ اسلامیہ گاہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلی

ذوالنورین رضی اللہ عنہما انکار فی

بیرہ ضلع سرگودھا

Decorative border on the left edge of the page.

R

۲۲۲

شاہ معین شاہ

رحمۃ اللہ علیہ

مجلس

اور

ان کے ناقد

تألیف

مولانا اخلاق حسین قاسمی
مہتمم مدرسہ رشیدیہ گاہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلی

ذوالنورین رضی اللہ عنہم انکارِ فحش

بھیرہ ضلع سرگودھا

پاکستان میں پہلی بار

59830

کتاب	حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ناقد
------	--------------------------------------

مصنف	مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی
------	-------------------------------

صفحات	
-------	--

سرورق	حضرت سید نفیس رقم صاحب مدظلہ
-------	------------------------------

کتابت	عبدالوکیل کیلانی
-------	------------------

قیمت	
------	--

مطبع	انتخاب جدید پریس گوانٹھی لاہور
------	--------------------------------

ناشر	ذوالتورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکادمی ۱۲-۱۱ شاہ بھیرہ
------	---

تقسیم

اردو بازار لاہور	مکتبہ رحمانیہ	(۱)
------------------	---------------	-----

سٹی پبلیکیشنز الوہاب مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو		(۲)
--	--	-----

یات شیخ صدر الحق از خلیفہ اہلحدیث
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار

کو کتبہ شایبہ از فاضل بریلوی
الشاہ الحدیث منشی کردار مکتبہ فرید سادوال

بسم اللہ الرحمن الرحیم !

تقدمہ

اس وقت جو ارمغان علمی و فکری آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے
نہایت ہی قابل احترام بزرگ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر فرزند، متعدد کتب علمیہ
کے مصنف، جمعیت علماء ہند کے صف اول کے رہنما (سابقاً) اور حضرت الامام الشاہ
ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کی یادگار درس گاہ "جامعہ رحیمیہ" واقع درگاہ حضرت امام
شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی مسجد ہندیان، میر درد روڈ نئی دہلی، کے مہتمم اور شیخ التفسیر
مولانا اخلاق حسین قاسمی زید مجدہم و متع اللہ المسلمین با بقائہم و نفعنا بعلومہم و معارفہم کی
بالکل تازہ ترین تصنیف ہے، جس کی اشاعت کی سعادت پاکستان میں پہلی بار ہمیں حاصل
ہو رہی ہے الحمد للہ علی ذالک۔ مولانا المحترم سے باقاعدہ تعلق ۱۹۸۰ء میں
اس وقت ہوا جب ہم مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اجتماع صدر سالہ پر انڈیا گئے۔ اور دیوبند
کے بعد دہلی حاضر ہوئے۔ اسی موقع پر آپ کی تصنیف لطیف "محاسن موضح قرآن" سے
آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ بلکہ اسے بھی بہت سے قابل قدر علمی اصنافوں کے ساتھ مولانا کی

خصوصی عنایت سے ہمیں یہاں شائع کرنے کی اجازت ملی۔ جب سے بحمد اللہ تعلقات کا شروع ہونے والا سلسلہ روز افزوں ہے اور آج کل ہم مولانا کی سالہا سال کی کاوش سے مرتب ہونے والا ”موضح قرآن“ کا صحیح ترین نسخہ چھاپنے کی فکر میں ہیں جس کا ایک حصہ دہلی سے ہمارے پاس آچکا ہے۔ وقت اور سرمایہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑا کام ہماری ہمت سے تو بند ہے۔ لیکن کتاب الہی نازل کرنے والے کے اعتماد و بھروسہ اور اس کی مدد و توفیق کے بل بوتے پر اس کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت آسانی فرمادے۔ ہم اپنے با توفیق قارئین سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔

یہ کتاب درحقیقت ایک جوانی تصنیف ہے۔ دہلی میں ”چتلی قبر“ کا علاقہ بڑا مشہور ہے۔ آج کل ”شاہ ابوالخیر مارگ“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک درگاہ ہے جہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، مجددیہ کے چند اکابر مثلاً شہید فی سبیل اللہ حضرت مرزا منظر جان جاناں اور حضرت شاہ غلام علی قدس اللہ سرہما العزیز جیسے حضرات کے مزارات ہیں۔ درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور اس جگہ کے سجادہ نشین آج کل جو بزرگ ہیں، ان کا نام ”مولانا ابوالحسن زید فاروقی“ ہے جن کے قلم سے پہلے بھی کئی کتابیں نکل چکی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ”حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ناقد بھی ہے۔ جس میں مولانا المحترم نے لکھا تھا۔

”بہر حال حضرت مجدد کی تحریک ہو یا مولانا سید احمد شہید کی یا مولانا ایاس کی، یہ تینوں تحریکیں اسلامی اور مذہبی تحریکیں ہیں، تینوں مخلص تھے، تینوں کا مطمح نظر اسلام کی خدمت تھا اور تینوں نے اپنے اپنے دور کے احوال دیکھ کر جدوجہد کی۔ ان کو ان کی جدوجہد کا اجر رب العزت دے گا۔ رحمہم اللہ ورضی عنہم
اجمعین۔“

(صفحہ ۲۲۵ - دہلی ایڈیشن مطبوعہ ۱۹۸۲ء)

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرزند ان گرامی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن اغلباً اس کتاب کی اشاعت سے ہندوستان اور پاکستان کے متبعین جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی جو تکفیر مسلمین اور علمی خیانت میں اپنی مثال آپ ہیں، مولانا زبید سے ناراض ہو گئے۔ اس ناراضی سے مفادات پر ضرب پڑنا لابدی امر تھا۔ حق تو یہ تھا کہ مولانا ابوالحسن زبید صاحب "ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان" حضرت الامام مجدد الف ثانی قدس سرہ کی نسبت مجددی کے پیش نظر پرواہ نہ کرتے اور ان اکابر اور اسلاف کے استخوان فروش لوگوں سے کہہ دیتے کہ ع

عنقارا بلند است آشیانہ

اور یہ کہ مجھے تمہاری ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے اعمال کا اجر اپنے اللہ سے لینا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا بلکہ مولانا کے اس مرحلہ میں جب کہ وہ لب گور ہیں، سپر انداز ہو گئے اور انہوں نے شہید راہِ حق تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ، حضرت مولانا شاہ اسمعیل شہید قدس سرہ کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام "مولانا اسمعیل دہلوی اور تقویت الایمان" ہے۔ یہ کتاب "شاہ ابوالخیر اکادمی" دہلی سے ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ (۱۹۸۴ء) جس میں مولانا نے خانوادہ ولی اللہی کے گل سرسبد، مجاہد، مبلغ اور شہید راہِ حق مولانا اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی کتاب تقویت الایمان وغیرہ کے خلاف وہ غم و غصہ ظاہر کیا کہ تو بہ بھلی۔ انہیں یاد نہ رہا کہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ میں حضرت الامام السید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک کو سراہ چکا ہوں اور حضرت شاہ اسمعیل شہید اس تحریک میں اپنے شیخ و مرشد اور امیر و امام حضرت سید بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست راست اور اس تحریک کے روح رواں تھے۔ ہمیں نہایت درجہ افسوس ہے کہ ڈیڑھ صدی سے لگ بھگ اہل بدعت و ضلال

..... (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) بالخصوص شاہ عبدالقادر قدس سرہ کی خدمت قرآنی پر یہ نہایت درجہ مستند کتاب ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اکادمی بھیرہ ضلع سرگودھانے شائع کی سنی پبلیکیشنز الوہاب مارکیٹ اردو بازار لاہور سے دستیاب ہے۔ (علوی)

ان مصلیٰ امت پر جس طرح سب دشمن کر رہے ہیں، مولانا نے اس فہرست میں اپنا نام داخل کر لیا۔ اور

چوں خدا خواہد کہ پر وہ کس درد

میلش اندر طعنہ نیکاں زند!

کا مصداق ہو کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا خصوصی رحم فرماتے ہوتے انھیں اصلاح احوال کی توفیق دے تاکہ عمر کی اس منزل میں وہ جس المیہ کا شکار ہوتے ہیں، اس سے تائب ہو کر اس بے مقصد، لایعنی اور فضول تصنیف سے بے زاری کا اظہار کر کے اسے تلف کر دیں۔ خدا شاہد ہے کہ حضرت الامام مجدد الف ثانی قدس سرہ کی ذات پاک سے ہمیں جو امداد اور عقیدت ہے۔ اس کے سبب یہ جملے نوکِ فلم پر آگئے کہ مولانا ان سے اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ گو کہ مولانا حضرات و مشائخِ نقشبندیہ، مجددیہ کی قبروں پر ”قبۃ“ بنوانے کی ”بدعتِ سیئہ“ کا ارتکاب کر کے مجددی مسلک سے پہلے ہی انحراف کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا قاسمی زید مجدد ہم کا کہ انھوں نے بغیر کسی تاخیر کے، اس بے سرو پا اور دل آزار تحریر کا نوٹس لیا اور اس کا ایک حصہ کتابی شکل میں چھپوا کر دہلی سے شائع کر کے نہ صرف ہمیں ارسال کیا۔ بلکہ بعض قیمتی مضامین کا اضافہ کر کے بعد میں ہمیں ارسال کرائے۔ اور اس مکمل کتاب کی اشاعت کی سعادت ہمارے حصہ میں آئی۔

مولانا زید کی مطبوعہ کتاب، اپنی جوابی کتاب اور بعض دیگر چیزیں مولانا نے گزشتہ رمضان المبارک میں شیر میوات جناب علی محمد صاحب کے توسط سے ہمیں ارسال فرمائیں جو درگاہ شاہ ولی اللہ قدس سرہ پر ”جامعہ رحیمیہ“ کے دور نو کے اصل محرک اور اس معاملہ میں جان جو کھوں میں ڈال کر سعی و کوشش کرنے والے ہیں۔ محترم علی محمد صاحب سے ہماری ملاقات ۱۹۸۰ء کے سفر دہلی میں ہوئی۔ سرسری ملاقات تھی لیکن قبرستان مہندیان جہاں حضرت الامام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے اخلاف نبی و نسبتی کے ان گنت مزارات ہیں۔ ان کی صفائی و ستھرائی، ماحول کی پاکیزگی، مسجد و مدرسہ کا احیاء اور علمی رونق دیکھ اور سن آئے تھے طبیعت بے حد مسرور تھی اور اس مردِ مجاہد کی سعی و کوشش پر ان

کے لیے دل میں احترام کا جذبہ تھا۔ مولانا مفتی فیاض الحق صاحب اس جامعہ کے مہتمم تھے۔ وہ پاکستان منتقل ہو گئے تو اب یہ سہراہائے مولانا قاسمی کے سر بندھا، جو فاندان امام سے گہری عقیدت رکھنے کی بنا پر بلاشبہ اس کے مستحق اور اہل تھے۔ مولانا نے اپنے گزشتہ سفر پاکستان میں محترم علی محمد صاحب کی محنت و سعی اور ان کے مجاہدے کے عجیب واقعات سنائے جب کہ اس سال رمضان المبارک میں وہ خود یہاں تشریف لائے تو احقر کو برائے نام ان کی خدمت کا موقع ملا۔ آدمی خوب ہیں اور انھوں نے کھنڈرات میں تبدیل جگہ کو ایک جیتی جاگتی درسگاہ میں بدل کر امام دہلوی قدس سرہ کے فرزندوں پر احسان کیا ہے۔ یقین ہے کہ یہ درسگاہ مستقبل قریب میں دورِ ماضی کی درسگاہ کا حسین نقش ہوگی۔

یہ کتاب دہلی سے اسی درسگاہ سے چھپی۔ یہاں جو ہمیں سعادت میسر آئی تو جہاں مولانا اخلاق حسین صاحب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، وہاں جامعہ رحیمیہ دہلی کے باقی اربابِ عمل و عقد کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اپنے کرم بے پایاں سے ان کی مدد فرمائے تاکہ وہ ظلمت کدّہ ہند میں اس درسگاہ کو وہ مرکزی حیثیت دے سکیں جو اس کا حق ہے اور یہ درسگاہ اپنے ظل و بروز دارالعلوم دیوبند سمیت جملہ مدارس اہل سنت، ہندوستان میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور دین حق کی اشاعت و ترویج کا بہترین اور موثر ذریعہ ثابت ہوے

ایں دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد!

ہم اس تقریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند گزارشات پیش کرنا نہایت درجہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ آج جہاں حضرت الامام دہلوی کے فاندان بالخصوص حضرت شاہ شہید کے خلافت اہل بدعت و ضلال بالخصوص متبعین احمد رضا خان صاحب کا پروپیگنڈہ زوروں پر ہے۔ وہاں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مقام رفیع پر بھی بعض حاسدین کی نظر ہے اور وہ ان سے بھی کھیلنے کی ناسعود سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی شاہ صاحب کے متعلق ایسی روایات کا قلع قمع ضروری

ہے جو بے چینی واضطراب کا باعث بنتی ہیں۔

اس ضمن میں سب سے پہلے تو لاہور کے ایک ایسے مصنف کی کتاب کا ذکر ضروری ہے جو بیٹنہ طور پر قادیانی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ قادیانیوں نے اپنی مخصوص حکمت عملی سے کام لے کر جس طرح شیخ اسمعیل پانی پتی کو اہل اسلام کی صفوں میں داخل کیا، اسی طرح کا معاملہ پیام شاہ جہان پوری کا ہے۔ پیام صاحب کے عقائد ظاہر و باہر ہیں، لیکن وہ ایسے ایسے انداز میں سامنے آتے ہیں جن سے دھوکا ہو جانا ضروری ہے۔ انہوں نے "حیات اسمعیل شہید" کے نام سے ایک کتاب لکھی جو ۱۹۷۳ء میں لاہور سے چھپی۔ بعض بلند مرتبت حضرات تک نے اس پر اچھی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن ان نیک فطرت بزرگوں نے یہ نہ سوچا کہ اس میں صفحہ نمبر ۱۹۲ پر شاہ صاحب کی کتابوں کے ضمن میں پیام صاحب نے "الرابعین فی احوال المہدیین" نامی جس کتاب کا ذکر کر کے یہ لکھا ہے کہ:-

"یہ شاہ اسمعیل کی وہ کتاب ہے جس کا ذکر ان کے کسی تذکرہ نگار نے نہیں کیا۔ یہ صرف ایک بار مصری گنج کلکتہ سے ۱۳۶۸ھ میں شائع ہوئی تھی۔ اب قریب قریب ناپید ہے"

سوچیں کہ شاہ صاحب کی زندگی سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے آپ کی نگارشات کی ایک ایک سطر کو محفوظ کیا۔ آپ کی سوانح پر پٹھوس کتابیں لکھیں لیکن کسی کو ۴۳ صفحات کی یہ کتاب نہ مل سکی۔ اور ملی تو پیام صاحب کو۔ تاکہ وہ اس آڑ میں اپنے ممدوح مرزا غلام احمد قادیانی کی "مہدویت" کا راستہ ہموار کر سکیں۔

پیام صاحب نے لکھا ہے کہ:-

"آخر میں مشہور صاحب کشف و کمالات بزرگ حضرت شاہ نعمت ولی کا فارسی قصیدہ بھی شامل کر دیا ہے"

شاہ نعمت اللہ ولی کا قصیدہ کس نے شامل کیا؟ خود شاہ اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ

یا بعد میں کسی نے کیا، اس پر پیغام صاحب خاموش ہیں۔ اور پھر یہ بات قابلِ غور ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی کے قصیدہ کی جو اہمیت ہے، اس سے اہل علم ناواقف نہیں۔ اس میں الجا قات کے طوفان سے قطع نظر اصل قصیدہ ہی عجیب ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ بنیادی اعتقادی مسائل "کشف و کرامات اور قصائد و شاعری سے حل نہیں ہو سکتے"۔ قادیانی اور اس نوع کے حضرات اپنے مذموم مقاصد کے لیے شاہ اسماعیل شہید جیسے بلند مرتبت حضرات کی طرف اس قسم کی جھوٹی روایتیں منسوب کرنے میں بڑے مشاق اور ماسر ہیں۔ مہلا جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے مقام قیام "ربوہ" کو اپنے لیڈر و قائد کا مرکز بنا ڈالیں اور سادہ لوح لوگوں کو یہ کہنے سے نہ چوکیں کہ دیکھو "ربوہ" کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ان سے خیر کی توقع کوئی کیوں کر کرے؟ اور یہ لوگ اسی طرح کی من گھڑت کتابیں اور رسائل ایسے حضرات کے ذمہ لگائیں تو اس میں تعجب کی بات ہی کیا ہے؟ جنہوں نے جھوٹ کی عمارت پر نبوت کا قصر تعمیر کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ان کی کذب بیانیوں کا کوئی کہاں کہاں رونا روئے؟ مہدی کے سلسلہ میں کسی گفتگو کا یہ موقع نہیں لیکن یہ بات پورے شرح صدر اور اس تحریک جہاد کے ضمن میں موافق و مخالف لٹریچر کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی رسالہ نہیں ہے۔

شاہ صاحب کے ضمن میں ہمارے بعض دوست بڑے شد و مد سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ "مروجہ مسلک اہل حدیث" کے وہ علمبردار تھے۔ اول تو یہ بات کہ کوئی خاص گروہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے، ہماری سمجھ سے بالکل ہے۔ آخر کو ائمہ اربعہ، حضرات امام ربیع، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل قدس اللہ تعالیٰ امرارہم کا اور ان کے کروڑوں متبعین کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں؟ مسند ابو حنیفہ، مؤطا امام مالک اور مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابیں نہیں؟ ان حضرات نے مسائل کے استنباط و استخراج میں قرآن و سنت سے معاذ اللہ انحراف کیا ہے؟ اگر یہ بات نہیں تو پھر اہل حدیث اور اہل رائے کی تقسیم کون سی علمی خدمت ہے؟ حضرت شیخ الاسلام

امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، شاہ ولی اللہ اور خود شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ تعالیٰ ان معنوں میں اہل حدیث نہ تھے، جن معنوں میں ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ آئتمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ارادت و تعلق ان حضرات کو بھی تھا۔

جہاں تک شاہ ولی اللہ صاحب کا تعلق ہے، ان کا مسلک بڑا واضح ہے کہ وہ تمام اکابر کا احترام کرنے کے باوصف "حنفیت" سے گرا اور ٹھوس تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح کا حال ان کے نبیرا اور اس خاندان کے مجاہد فرزند حضرت اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور وہ کون سا خفی عالم ہے جو باقی حضرات کا احترام نہیں کرتا؟ اور ان کی مجتہدانہ کاوشوں کو بہ نظر استحسان نہیں دیکھتا؟ یہ تسلیم کہ شاہ صاحب نے "تنویر العینین" لکھی لیکن اس میں وہ احادیث بھی تو ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے آخر کو "رفع یدین" ترک کر دیا تھا۔ اور کئی ایک صحابہ کرام کے متعلق تصریح ہے کہ وہ رفع یدین نہ کرتے تھے۔

تو پھر اس کتاب سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ مروجہ معنوں میں "اہل حدیث" تھے۔ اور معلوم نہیں کہ ہمارے ایسے دوست اس حقیقت سے واقف نہیں یا دانستہ اس کو چھپاتے ہیں کہ آپ کا عمل بالخصوص آخری دور میں ترک رفع یدین تھا۔ ہمارے سامنے اس وقت نہایت اہم دستاویز ہے جس کا نام "تنبیہ الفضالین و ہدایت الصالحین" ہے۔ ۱۳۸ صفحات کی یہ دستاویز مطبع سید الاخبار دہلی میں ۱۲۶۲ھ ہجری میں طبع ہوئی۔ ابتدا میں اس کا تعارف یوں کرایا گیا ہے۔

"یہ وہ فتوے ہیں جو مکے اور مدینے کے علماء نے مکے سے اور مولانا اسحاق صاحب نے جو نائب اور سجادہ نشین ہیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے مقام دہلی میں اور خاص و عام مومنین کے معتاد اور بہت سے علماء و فضلاء اور حضرت امیر المومنین سید احمد قدس سرہ کے خلفائے "لانذہب" والوں کے احوال سے مطلع ہو کر "ان کے طریقے کے مردود اور جھوٹے ہونے کی دلیلیں اور کیفیت لکھ کر اپنی اپنی ہر اور دستخط

سے مزین فرما کر ہندوستان سے بھیجا ہے کہ عوام نادان مسلمان ان لوگوں کے
 ”برے اعتقاد“ کی باتوں سے اور ”برے طریقے“ سے اپنے تئیں بچاؤ
 اور ان کے نکر اور فریب اور طمع کی باتیں منافقانہ کہہ کہ دل میں کچھ اور منہ میں کچھ
 سن کر گمراہ نہ ہو جاویں“

(ص ۲)

یہ الفاظ اپنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے بڑے واضح ہیں۔ جب کہ آگے ص ۳
 پر مزید وضاحت ہے کہ مولوی عبدالحق بنارسی صاحب جو حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ
 سے تعلق رکھنے کے مدعی تھے۔ لیکن آئمہ اربعہ کے معاملہ میں ان کی آزاد روش اور اس قسم
 کے معاملات کے سبب سید صاحب نے انہیں جماعت سے الگ کر دیا۔ ان کے شاگرد
 کلکتہ اور عظیم آباد وغیرہ گئے۔ یہ لوگ سید صاحب سے تعلق کا دعویٰ کرتے اور ”بے راہ
 آزادی“ کا بھی پروپیگنڈہ کرتے۔
 مصنف نے صفحہ ۶ پر لکھا کہ:-

”اور ان کا مذہب اکثر باتوں میں روافضی کے مذہب سے ملتا ہے“
 ان جھوٹے مدعیان نسبت حضرت الامیر سید احمد بریلوی قدس سرہ کے متعلق مصنف
 لکھتے ہیں:-

”اگر حضرت ممدوح اس زمانے میں ہوتے تو ان نئے مذہب والے مفسد
 گمراہوں کا وہی حال کرتے جو ان کے پیشوا عبدالحق (بنارسی) کا کیا تھا۔ یعنی
 مرد و کتے اور نکلوا دیتے۔“ (ص ۱۱)

ص ۱۱ پر ان مدعی حضرات کے کردار کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ انہوں نے تحریک
 جہاد کے ضمن میں لوگوں سے خوب چندے بٹوئے۔

”غرض حضرت سید صاحب کے نام سے اس زمانے میں بہتوں کا بن
 آیا۔ خوب روپے کمائے اور دولت مند ہو گئے اور اب بھی قصور نہیں
 کرتے طرح طرح سے روپے بٹوتے ہیں اور دوزخ کے کدے بنتے ہیں“

اسی قسم کے لوگوں کے متعلق مختلف سوالات اور صریح شریفین زادہما اللہ تعالیٰ شرفاً کے، گرامی مرتبت علماء کے جوابات میں سے پانچ سوال مع جواب ابتدا میں مندرج ہیں۔ پھر ص ۳ سے وہ فتاویٰ ہیں جو حضرت سید صاحب قدس سرہ کے خلفاً نے دہلی اور ہندوستان کے باقی شہروں میں جاری فرمائے۔

مصنف لکھتے ہیں :-

”الحمد للہ کہ ایک ہزار دو سو چوں (۲۵۳ھ) ہجری میں بلدہ دہلی کے علما دین نے ان لوگوں کی گمراہی پر جو چاروں مذہبوں کے خلاف کو جائز اور مباح جانتے ہیں۔ باتفاق اور اجماع فتوے لکھا:“ (ص ۳۴)

ان فتوے دہندگان میں مفتی صدر الدین خان (آئندہ) (صفحہ ۴۱) مفتی اکرام الدین

صاحب (صفحہ ۴۲) مولوی عبدالخالق صاحب (ص ۴۳) مولانا محمد حیات لاہوری (ص ۴۴)

مفتی سید رحمت علی صاحب، بادشاہی مفتی (ص ۵۱) اخوند ملا شیر محمد صاحب، شاگرد

شاہ رفیع الدین (ص ۵۲) مولانا مملوک علی مولانا سید محمد (ص ۵۵) صاحبزادہ میاں

احمد سعید صاحب (ص ۶۳) وغیرہ شامل ہیں۔

اسی میں صفحہ ۸ پر ہے کہ :-

”مولوی کریم اللہ دہلوی ساکن محلہ لال کنویں نے کہا کہ یہ لوگ (جدت)

پسند حضرات) اسمعیلی ہیں۔ مولوی اسماعیل کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ

بھی ایسے ہی تھے“

اس کے جواب میں ہے :-

”مگر سچ یوں ہے کہ ان کا یہ گمان فاسد اور محض ظلم اور کذب ہے۔ وہ

ہرگز ایسے نہ تھے۔ بلکہ انھوں نے نواح پشاور میں بعد مباحثہ علما و متنفذین کے

رفع یدین چھوڑ دیا تھا اور عالم محقق تھے۔ ایسے لوگوں، (جدت پسند حضرات)

کو جو پاتے تو گورپرستوں سے زیادہ بد جانتے۔ یہ محض دغا بازی اور فریب

ہے ان لوگوں کا جو مولوی موصوف کو لا مذہبوں میں گنتے ہیں، اصول کا

رسالہ ان کا موجود ہے، سراسر کرجی اور طحاوی کے طور پر، اور ایک رسالہ "تنویر العینین" کا جو بعض آدمیوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کا کر کے مشہور کر دیا۔ (اگر یہ بات ہے تو اور ہی برا ہے) اگر وہ ان کا ہو تو بھی یہ سب اس کے کہ رفع الیدین آخر عمر میں ترک کیا، اس بات میں معتبر نہ رہا، موافق مذہب اہل حدیث کے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "العبرة بالجنواتیم واما الاعمال بالجنواتیم" (صفحہ ۱۸)

آگے ہے۔

"اور قریب اسی تقریر کے مولوی محمد موسیٰ، ان کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں: (صفحہ ۸۹)

خود بنارس کے شیخ احمد اللہ صاحب نے ۱۲۵۶ھ میں اس ضمن میں ایک نہایت وقیع فتوے مولوی عبدالحق بنارسی وغیرہ کے متعلق سفرِ حرمین کے دوران مرتب کیا جس کا ذکر اسی دستاویز میں ص ۱۱۳ پر ہے۔ جس پر حرمین شریفین کے مسالک اربعہ کے مدرسین و فقہائے کرام اور بعض جلیل القدر ہندوستانی علماء کے تائیدی دستخط ہیں۔ جن میں حضرت شاہ اسحق، مفتی صدر الدین خان، شاہ احمد سعید مجددی، مولانا مملوک علی، مولانا محمد علی، مولانا زین العابدین کانپسی، مولانا محبوب علی، (بہرہ خلیفہ حضرت سید صاحب) مولانا کریم اللہ، مولانا محضو اللہ، مولانا موسیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔

اس ساری تفصیل سے شہید راہِ حق، امام المجاہدین، حضرت سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک و موقف کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عہدت پسند حضرات کی حقیقت بھی الم شرح ہو جاتی ہے۔

رہ گیا معاملہ شاہ صاحب کی عظمت کا تو ان کے معاصرین کی رائیں اس سلسلہ میں اتنی بلند ہیں کہ باید و شاید! مناسب ہوگا کہ چند آراء پیش کر دی جائیں تاکہ ارباب نظر معلوم کر سکیں کہ "اسماعیل" کیا تھے؟ ... رحمہ اللہ تعالیٰ۔

مولانا مفتی صد الدین خان آزرده — انوارِ ساطعہ مطبوعہ نعیمی پریس مراد آباد،
کے بدعتی مصنف مولوی عبدالسمیع صاحب (جن کا جواب زبدۃ المحدثین مولانا خلیل احمد
حماجر مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”برہین قاطعہ“ کے نام سے لکھا) کے بقول :-

”استاذنا و مولانا و مولی العالمین مفتی محمد صدر الدین خان صاحب

صدر العلماء والفضلاء“ (انوارِ ساطعہ ص ۴۷)

ہیں۔ انھوں نے تقویۃ الایمان، نیز نصیحت المسلمین از مولانا خرم علی رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفہ
حضرت سید صاحب قدس سرہ کے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھا:-

”نصیحت المسلمین اس فقیر کی نظر سے نہیں گزری اور نہ اس کے مؤلف

کا حال تفصیلی معلوم ہے۔ لیکن اگر اس کتاب میں شرک کی برائی کا بیان ہے۔

تو اس کے اچھے ہونے میں کس کو کلام ہے۔ اور تقویۃ الایمان کو اجمالی نظر

سے دیکھا ہے۔ باعتبار اصول اور اصل مقصود کے بہت خوب ہے اور

مولوی اسماعیل صاحب کو ایسا دیکھا کہ پھر کسی کو ایسا نہ دیکھا۔ یہ لوگ ان میں

سے ہیں جن کے حق میں حق سبحانہ، تعالیٰ نے پارہ نمبر ۱۱ سورۃ آل عمران میں

فرمایا :- ولتکن منکم امتیاء الخ اور یہ فرمایا:- ان الذین

آمنوا والذین ہاجرنا... الخ اور والشیاء یختص بہن حمتہا

من لیشاء... الخ پس جو ان کو کافر و گمراہ کہے، وہ آپ گمراہ ہے۔

۱۔ آل عمران کی آیت نمبر ۱۰۴ ارشادِ ربانی ہے :- ”اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا

چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کریں اور نیکی کا حکم دیا کریں۔ اور بُرے کاموں سے

روکا کریں اور ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں“ (ترجمہ مولانا احمد سعید دہلوی)

۲۔ البقرہ کی آیت ۲۱۸ ہے :- ”بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور خدا کی راہ میں ہجرت کی اور

جہاد کیا تو یہی لوگ رحمتِ خداوندی کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی

مہربانی کرنے والا ہے۔ ۳۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے فاس کر لیتے ہیں۔

(واللہ اعلم بالصواب)

”اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان“ ص ۹۲-۹۳ مطبوعہ لاہور ۱۹۶۵ء

مفتی سعد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق انوارِ ساطعہ کے صفحہ ۲۶۵ پر ہے

”شاگرد شاہ عبدالعزیز اور منجمہ علماء جلیل القدر“

مفتی صاحب فرماتے ہیں:-

”مولانا محمد اسماعیل مغفور عالم ربانی و مصدر فیوض یزدانی بو دند..... و برخلوص

دینی و حق گوئی و صدق نیت و حسن طوہیت بحقیقت ایساں اعمال و آثار

کالشمس علی رابعۃ النهار شاہ عدل است“

(محمد سعد اللہ ۱۲۳۹ھ -) (اکمل البیان صفحہ نمبر ۷۹۵)

مولانا رشید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مولانا شہید سے علمی گفتگو مشہور عام ہے۔ اس کے

باوجود احترام قائم تھا۔ اور ۱۸۵۴ء میں ان کے بیٹے مولانا سدید الدین امین مدرسہ عالیہ کلکتہ

کا کتب خانہ لٹا تو انہیں سب سے زیادہ افسوس اس ذخیرہ کا تھا جس پر شاہ شہید کے

حواشی تھے۔ وہ نہایت درجہ پریشان ہو کر کہتے -

”کہ وہ کتابیں تو بچھری بھی مل سکتی ہیں مگر ان حاشیوں کا ملنا اب محال ہے“

(اکمل البیان ص ۸۰۱)

مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ خیر آباد کے نامور عالم تھے شہزادگی اور

نازواد میں زندگی گزری۔ (ان کی سیرت و سوانح پر مقالات کا ایک بہترین مجموعہ عنقریب

ہم چھاپنے والے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ) آج کل رضا خانی دوست ان کو اپنے کھاتے

میں ڈال کر ”جہاد آزادی“ کے ہیرو بننے کی فکریں ہیں۔ حالانکہ خدا لگتی یہ ہے کہ مولانا اپنے

تمام تر علم و فضل کے باوصف میدان عزیمت کے آدمی نہ تھے۔ محترم حکیم محمود احمد

صاحب برکاتی نے اپنے رسالہ ۱۸۵۴ء میں اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ اس

علمی خانوادہ کے ورثا مری راتے خان صاحب بریلوی کے متعلق نہایت درجہ سخت تھی

جیسا کہ علامۃ الہند مولانا معین الدین اجمیری قدس سرہ نائب صدر جمعیت علماء ہند و ڈاکٹر مجلس اصرار اسلام کے ان رسائل سے پتہ چلتا ہے جو حال ہی میں بارڈر طبع ہوئے۔ ان سب کے باوجود خان صاحب بریلوی کے اتباع کا ڈھیٹ پنا ہے کہ وہ اس علمی آدمی سے اپنی نسبت کرتے ہیں۔

خیر! مولانا کے شاہ صاحب سے علمی مباحثے رہے۔ مسائل علمی تھے، اسی لیے حضرت پیر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ :- "ہم اسماعیلیہ اور خیر آبادیہ دونوں کو ماجور و مشاب سمجھتے ہیں۔"

اتنے علمی معرکوں کے باوجود مولانا کو جب شاہ صاحب کی خبر شہادت ملی تو منطق کے سبق میں مصروف تھے۔ سبق ملتوی کر دیا۔ گھنٹوں پریشان رہے اور فرمایا "اسماعیل کو ہم صرف مولوی نہیں جانتے تھے بلکہ وہ امت محمدیہ کا حکیم تھا۔ کوئی شے نہ تھی جس کی انبیت اور لیت اس کے ذہن میں نہ ہو۔ امام رازی نے اگر حاصل کیا تو دو چراغ کھا کر اور اسمعیل نے محض اپنی قابلیت اور استعداد خدا داد سے"

(الجمیۃ صفحہ نمبر ۱۰۱، اکل البیان صفحہ نمبر ۸۰۹)

اور جناب سر سید احمد خان اپنی مشہور عالم کتاب "آثار الہندیہ" میں رقم

طراز میں :-

"حجی السنۃ، قانع البدعۃ مولانا مولوی اسمعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی شاہ کشور شریعت گسٹری ملک الملوک دیار دین پروری قانع بنیان شرک و طغیان ماوسیٰ موجبات علم والا مؤسس اساس کمال مہذب اوضاع حال و قال سالک مسالک ہدایت و ارشاد مجلی آیت صافی اعتقاد مرکز دائرۃ علوم منطقہ آسمان فہوم۔ مرتقی مدارج درجات عالی پیشوائے اذنی و اعالیٰ مرجع و آب فضائل کامروائے طبائع افاضل و موز فہم سرایہ تفسیر قرآنی ذقین

یہ رسائل سنی پبلیکیشنز الوہاب مارکیٹ اردو بازار لاہور سے دستیاب ہیں۔

یاب معالم تقدیرات ربانی ، جامع کمالات صوری و معنوی لکنہ سنج کلام الہی و حدیث نبوی
 قدوہ الہالی پیش گاہ قبول ، جلال غوامض معقول و منقول بانی مبانی فضل و افضال مہمد قواعد
 تکمیل و اکمال جاد حق و یقین ، مثبت دلائل دین - مولانا مخدومی مخدوم الانامی - مولوی
 محمد اسماعیل قدس سرہ آپ کو حضرات ثلاثہ یعنی مولانا شاہ عبدالعزیز (المتوفی ۱۲۳۹ھ)
 و مولانا شاہ رفیع الدین (المتوفی ۱۲۳۳ھ) و مولانا شاہ عبدالقادر (المتوفی ۱۲۳۰ھ)
 غفر اللہ لہم کے ساتھ نسبت برادرزادگی کی تھی - اور بہ سبب اس کے کہ جناب جنت باب
 شاہ عبدالقادر صاحب نے بعد انتقال والد ماجدان کو بجائے فرزندوں کے پرورش کیا
 تھا اور حضرت مہر مغنور کی نواسی بھی ان کے ساتھ منسوب تھیں - ان کی تربیت
 اپنے ذمے لے کر روز و شب حضرت کی تکمیل میں ساعی تھے - از بسکہ جو سہر قابل محتاج
 تربیت اور نیاز مند تعلیم نہیں ہوتا - آپ کے آئینہ خاطر نے مہفلہ تائید الہی سے اسی
 صفا اور بلا حاصل کی تھی کہ اسرار ازل بے حجاب آپ پر منکشف تھے - اسی واسطے اوائل حال
 میں مطالعہ کتب کی طرف چنداں التفات نہ فرماتے تھے اور حال یہ تھا کہ جب حضرت
 مہرور کی خدمت میں زانوئے سبق خوانی تر کر کر بیٹھتے از بسکہ بہ سبب استغناء کے یہ محفوظ
 نہ رہتا تھا کہ سبق کس باب سے شروع ہوگا - اس کے مابعد کی عبارت سے شروع کر
 دیتے جب حضرت مغفور وہاں سے انقناع فرماتے تو آپ فرماتے کہ اس مطلب کو
 آسان سمجھ لیں پڑھا - اور فی الواقع اگرچہ وہ مطلب عقدہ مالا نیچل ہوتا - اسی طرح اس کی
 تقریر کرتے کہ موجب حیرت ، عالی اور ادانی ہوتا اور کبھی اس کے ماقبل سے آغاز کرتے
 جب حضرت اس سے متنبہ فرماتے تو آپ اس میں کچھ شبہ کر دیتے اور وہ شبہ ایسا ہوتا کہ
 حضرت استاد کو اس دفعہ میں بہت متوجہ ہونے کی حاجت ہوتی - اس استناد خدا دادی
 اعانت میں پندرہ سولہ برس کی عمر میں تحصیل معقول و منقول سے فراغت حاصل ہو گئی جو
 کہ آپ کی ذہانت کی دھوم شہر میں تھی - اکثر فضلاء کے کمال کہ دعوائے کتاب دانی و دقیقہ
 شناسی کا رکھتے تھے - وہ مقامات باریک کہ جن کے صاف کرنے میں روزگار دراز فکر
 گزارا پائیے ، آپ سے سر راہ ملاقی ہو کر باعتبار ظاہر کے ، بطور مناظرہ کے اس کا اتفسا

کرتے۔ اس لحاظ سے ان کے مکان پر اگر جاویں گے تو شاید مطالعہ کتب یا اعانت شروع اور حواشی سے اس کو بیان کریں اور آپ بے تامل اس کو اس طرح سے تقریر فرماتے کہ ان کو اس جرأت سے کمال خجالت ہوتی۔ ذکر اس زبدۃ ارباب کمال کا داعی ہے کہ ہزار ہزار محمد پسندیدہ کو زبان پر لا کر اند کے آتش شوق کو تسکین دے۔

گر نثار کند بر سر زبان چشم

مرا چو نام شریف تو بر زبان آید

لیکن کیا کرے کہ نہ زبان کو طاقت تقریر ہے۔ اور نہ قلم کو یار تھے تحریر معقولات میں

آپ کا نتیجہ وہم مثل یقینیات اور منقولات میں آپ کی تنہا نقل مانند متواترات عنقریب کا یہ حال تھا کہ ہر مسئلہ کو آیات و حدیث کے ساتھ مستند فرماتے تھے۔ پیشتر کتب علم

مقول پر حواشی تحریر کیے اور از بسکہ طبیعت ، ذکاوت کی طرف مائل تھی۔ ایک

رسالہ منطق میں لکھا:۔ اس میں شکل اول کے مابعد اور شکل رابع کی ابدہ البیہیات

ہونے کا دعوے کیا اور اس کے دلائل اس قوت و استحکام کے ساتھ مذکور فرمائے کہ اگر

معلم اول موجود ہوتا، اپنی برہین کو تار عنکبوت سے سُست تر سمجھتا۔ آپ کے حسن تقریر

سے وہ مسائل غامضہ کہ طالب علم کو بعد دو قدرح کے ذہن نشین ہو۔ جبلائے عامی کو بجز

استماع کے سمجھ میں آجاتے تھے اور اس طرح منقوش خاطر ہوتے تھے کہ مخالفین سے

بعضے اہل علم چاہتے کہ کچھ دلائل علمی سے اس کو رد کر کے اس کے ذہن سے نکالیں، مگر

نہ ہوتا۔ جب یہ مطالب خوب چھین گئے۔ بموجب ارشاد سید اصفیاء یعنی پیر طریق حق

کے اس طرح سے تقریر و وعظ کی بنا ڈالی کہ مسائل جہاد فی سبیل اللہ بیشتر بیان ہوتے

اس نواح سے جوق در جوق روانہ ہوئے اور حضرت کی خدمت میں ہندوستانیوں میں

لاکھ آدمی سے زیادہ مجتمع ہو گئے۔ پشاور اور بعض اور مکان سکھوں کی عملداری سے

کرغازیان اسلام کے تصرف میں آ گئے۔ سکھوں کے باوجود اس شان و شوکت ظاہر

آپ کا ایسا رعب دل میں بیٹھ گیا۔ کچھ ملک دینے پر راضی ہوئے۔ کئی سال تک یہی سلسلہ

جاری رہا۔ بعد اس کے چونکہ قوم افغانہ، بندۂ زراور نہایت طامع ہیں، سکھوں کے

سے آپسے منحرف ہو گئے۔ اور عین معرکہ جنگ میں آپ سے دغا کی اور یہ حضرت قلندر
بالاکوٹ کے نواح میں ہمراہ پیر یقت اور اکثر مسلمین غزوات کے جنتِ اعلیٰ کی طرف
راہی ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون! ۱۲۳۶ھ حضرت کی شہادت کو چودہ پندرہ برس
کا عرصہ گزرتا ہے۔

(باب چہارم صفحہ نمبر ۹۸)
بعد کے ادوار میں ہر دور کے بلیل المرتبت علماء نے شاہ شہید کی عظمت کو خارج
تحمین پیش کیا۔ بس امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک سطر ملاحظہ فرمائیں
کہ دریا کوزہ میں بند نظر آتا ہے۔

”اگر خود شاہ صاحب (شاہ ولی اللہ) بھی اس وقت ہوتے تو انہی کے
جھنڈے تلے نظر آتے۔“

(تذکرہ ص ۲۳۵ طبع اول)

حضریہ۔ شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق توہین رسالت جیسے دل آزار الزامات
لگانے والے حضرات کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بسا طرنگ و بو ایک دن لپیٹی جائے گی۔
اللہ رب العزت کا تخت جلال ہوگا۔ وہاں جب بندوں کے مقدمات پیش ہوں گے
تو پھر بغلیں جھانکنے اور آئیں بائیں ثابت کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اگر شاہ شہید
نے اللہ رب العزت کے حضور اس کے آخری رسول محمد عربی علیہ السلام کی لغت کے
وہ اشعار پڑھ دیے جنہیں آپ نے لکھا، بار بار پڑھا۔ خود تڑپے اور لوگوں کو تڑپایا۔
تو پھر اس قسم کے لایعنی الزامات کا کیا بنے گا؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ لغت نقل کر دی جائے۔ شاید کسی کی ہدایت و
اصلاح کا سامان ہو جائے۔

وہی انسان اکمل ہے سنتے ہو کون	ہوئے مفتخر جس سے یہ دونوں کون
نبی البرایا۔ رسول کریم	نبوت کے در کا درتیم!
جیب خدا، سید المرسلین	شفیع الوری، ہادی راہ دین
محمد ہے نام ان کا، احمد لقب	بیاں ہو سکے حقیقت ان کی کب

۱۲۳۶ھ نیز دیکھیں تذکرہ اہل دہلی ص ۸۰

دل ان کا جو ہے محرم سرِ غیب مبرا خطا سے بے شک و شبہ
 زباں ان کی ہے ترجمانِ قدم ہوا باغِ دیں جس سے شکِ ارم
 بظاہر ہے گو مقطعِ انبیاء حقیقت میں ہے مطلعِ اصفیاء
 سوادل ہیں ہے ہر طرح اس کا نور بظاہر کیا وہ کہ آخر ظہور
 الہی ہزاروں درود و سلام تو بھیج اس پہ اور اس کی امت پہ عام
 (اکمل البیان صفحہ نمبر ۸۰۰-۷۹۹)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان کے مصنف
 مولانا زید ابوالحسن کی مجددی نسبت کے حوالہ سے ہم ان سے یہ بھی معلوم کریں کہ انھوں
 نے حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ناقد نامی کتاب لکھی۔ تو اس میں بریلی کے خاں
 صاحب قبلہ جناب احمد رضا کا ذکر کیوں نظر انداز ہوا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا جان
 بوجھ کر آپ نے ایسا کیا۔ تاکہ آپ خاں صاحب کے عقیدت مندوں کے ذوقِ تکفیر
 تفسیق سے بچ سکیں۔ اور ان کے جذبہ عقیدت و ارادت (جس کی حدیں نصاریٰ کی
 طرح گمراہی تک جا پہنچتی ہیں) سے استفادہ کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے
 کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن حالات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام ربانی
 قدس سرہ کے ناقدوں پر "نقد" کرتے ہوئے "اعلیٰ حضرت" بریلوی کو جان بوجھ کر نظر انداز
 کیا گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو لائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انھوں نے کس کس طرح
 حضرت امام مجدد قدس سرہ کے خلاف بغضِ باطنی کا مظاہرہ کیا۔ اور اس سے قبل یہ
 معلوم فرمالیں بلکہ آپ کو تو معلوم ہی ہو گا کہ ہر مجدد اور مصلح کو خاص اپنے دور میں بھی
 ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہونے میں حضرت مجدد صاحب
 بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہ تھے۔ انھیں بھی سنتِ رسول کی اتباع میں ان تمام نازک مقامات
 سے گزرنا پڑا حتیٰ کہ جیل جا کر سنتِ یوسفی و محمدی پر عمل کی سعادت بھی انھیں میسر آئی۔

مقامِ فیضِ راہ میں کوئی جچا ہی نہیں

جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے ہم

ان کے دور میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تہا
درجہ عظیم المرتبت شیخ و عالم تھے بلکہ آپ کی طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ
رحمہ اللہ تعالیٰ کے خادم و ارادت مند۔۔۔ بریلوی دوست حضرت شیخ کا بظاہر

بہت ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے "اعلیٰ حضرت" نے حضرت محدث دہلوی کو بھی معاً
نہیں کیا۔ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۳۱۸ شائع کردہ سنی دارالاشاعت رضویہ لائل پور
(اب فیصل آباد) میں اعلیٰ حضرت نے حضرت ایشیح کی مشہور زمانہ شرح مشکوٰۃ
"اشعة اللمعات" کے ایک مقام پر تنقید کرتے ہوئے لکھا۔۔۔

وَمِنَ الْعَجَبِ مَا وَقَعَ فِي الْأَشْعَةِ

اور یہ تعجب کی بات نہیں کیونکہ مفتی شجاعت علی قادری بریلوی، حال حج و فاقی
شرعی کورٹ (جنھوں نے آئمہ صریحین کی اقتدا میں نمازوں کے فاسد ہونے کا فتوے
دیا تھا۔) "فتاویٰ رضویہ" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔۔۔

"حقیقت یہ ہے کہ مولانا (احمد رضا) رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ذخائر میں
یہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں کہ آپ نے کس کس سے اختلاف کیا۔ بلکہ اصل
دقت طلب کام یہ ہے کہ وہ کون سا فقہ ہے جس سے مولانا نے بالکل
اختلاف کیا ہو۔ اگر ایسا شخص نکل آیا تو یہ ایک بڑی تحقیق ہوگی۔"
(پیش لفظ فتاویٰ رضویہ جلد پنجم حصہ اول مطبوعہ لاہور صفحہ نمبر ۳)

ان شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت امام ربانی قدس سرہ سے اختلا
ہوا۔ لیکن جب افہام و تفہیم کے مراحل کے بعد معاملہ صاف ہو گیا تو پھر کسی قسم کی کدورت
نہ رہی۔ اس کی تفصیل جناب خلیق احمد نظامی صاحب کی مرتبہ حیات شیخ عبدالحق محدث
دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ (مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور) اور مکتوبات شیخ عبدالحق رحمہ اللہ
تعالیٰ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ نیز اس کدورت کے ختم ہونے اور باہمی احترام قائم
ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ کے صاحبزادے مولانا نور الحق
مشرقی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ کے مرید ہوتے۔ (تذکرہ علماء

ہند از رحمان علی صاحب مرحوم صفحہ ۵۳۴) نیز حضرت شیخؒ کے نواسے حضرت حافظ
محمد عسین دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ کے خلیفہ تھے۔ اور
یہ سلسلہ دوڑ تک چلتا ہے۔ حضرت ایشخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان میں کتنے ہی لوگ
ہیں جو مجددی سلسلہ سے وابستہ ہوتے۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

جناب خاں صاحب بریلوی نے اپنی کتابوں خاص کر "کو کبہ شہابیہ" میں حضرت
مجدد قدس سرہ کا نام بار بار لکھا۔ لیکن کہیں کوئی شخص "رحمۃ اللہ علیہ" کا دعائیہ جملہ دکھا
دے۔ جو شخص اپنے پیروں اور ان کے صاحبزادوں کی شان میں زمین و آسمان کے
قلا بے ملاتا ہے، اس کی حضرت مجدد صاحب بلکہ خاندان شاہ ولی اللہ کے بارے میں
یہ بے رخی بلا وجہ نہیں

اس کی متعدد وجوہات ہیں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک "بدعات" کے معاملہ میں بڑا واضح اور سخت ہے۔ ایک
مقام پر فرماتے ہیں :-

"نور سنت کو ظلمات بدعت نے (اس وقت) مستور کر رکھا ہے
اور "رونق ملت مصطفویہ" کو کدورت اور امور محدثہ" نے ضائع کر رکھا
ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ (مسلمانوں کی) ایک جماعت ان بدعات
کو امور مستحسنہ میں سے سمجھتی اور حسنات میں شمار کرتی ہے۔ نیز تکمیل دین
ان بدعات کے ذریعے ڈھونڈ رہی ہے۔۔۔۔۔ آگے یہ لکھ کر کہ۔
ایوم اکملت میں دین تو مکمل ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

"پس کمال دین ان بدعات میں تلاش کرنا فی الحقیقت آیت مذکورہ کے
مقتضی کا انکار کرنا ہے۔"

(ملخصاً مکتوبات امام ربانیؒ مکتوب ۲۶۰)

مکتوب ۱۸۶ میں بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے
ہیں اور یہ شعر لکھ کر اشارہ کرتے ہیں کہ اس قسم لوگ کل قیامت میں سخت ندامت

59830

اور خالصے کا شکار ہوں گے۔

بوقت صبح رشود ہجرت روز معلومت

کہ باکہ باختہ در شب دیکھو!

حضرت خواجہ حسام الدین دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ: "برکات طریقت

اس وقت نصیب ہوں گی جب تک کوئی امر جدید پیدا نہ کیا جائے، ایسا ہوا تو برکا

اٹھ جائیں گی۔ لہذا ایسی بات دیکھیں تو سختی سے روکیں۔

(مکتوب صفحہ ۲۶۷)

میر محبوب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھتے ہیں:-

"اگر اہل بدعت یہ سمجھ لیں کہ دین کامل میں کوئی بدعت نکال کر اس بدعت

کو حسنہ بتانا عدم کمال دین اور عدم اتمام نعمت کی اطلاع دیتا ہے

تو وہ ہرگز بدعت کو حسنہ قرار دینے کی جرأت نہ کریں۔"

(مکتوب نمبر ۱۹)

اپنے مخدوم زادہ خواجہ محمد عبدالقدوس سرہ کے نام ایک مکتوب میں "بدعت

کو ایسے کمال سے تشبیہ دی جو اسلام کو ڈھا رہی ہے" (مکتوب ۲۳)

اور مجلس میلاد کے سلسلہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کے

مقیمین حضرت خواجہ حسام الدین قدس سرہ وغیرہ کو جو مکتوب لکھا:- (۲۴۳) وہ تو قول

فیصل ہے، جس میں یہاں تک لکھ دیا: "یہ روش درست نہ ہوئی تو ہم فقیر اپنے مخدوم

زادگان سے الگ ہو جائیں گے۔"

لیکن جناب خان صاحب ریلوی جو صحیح معنوں میں "مجدد بدعات" تھے، وہ ایسے

شیخ کو کیوں کر پسند کرتے اور انہیں یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے منبع سنت

خاندان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کیوں لکھتے؟

خان صاحب فرماتے ہیں:-

”نیک بات اگرچہ بدعت و نو پیدا ہو، اس کا کرنے والا سنی ہی کہلاتے
نہ کہ بدعتی۔“ (فتاویٰ افریقہ ص ۹۹)

اور اسی کتاب کے صفحہ ۹۰ پر ہے :-

”افعالِ تعظیم و محبت میں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے راہِ احداث (جدت)
کشادہ ہیں جس طرح چاہیں محبوبانِ خدا کی تعظیم بجالائیں۔“

حالاں کہ یہ طریقِ نصاب کے کا پیدا کردہ ہے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعظیم
کے علی الرغم من مانے طریقوں سے ”محبوبانِ خدا کی تعظیم“ کا دھندہ شروع کیا۔ ایک بزرگ
مفکر و عالم کے بقول ”اعلیٰ حضرت کا فتنہ دورِ حاضر میں فتنہ تلقین بدعات تھا اور
ایسا شخص حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حسن عقیدت نہیں رکھ سکتا۔“

ایک وجہ مجدد صاحبِ قدس سرہ سے عناد کی یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے۔ ”قدمی ہذا علی رقبہ کل ولی اللہ“
کے متعلق حضرت مجدد صاحبِ قدس سرہ ہی نہیں بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت
خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ تھا کہ اس سے مراد اپنے دور
کے اولیاء ہیں۔ لیکن خان صاحب بریلوی اسے ہر دور سے متعلق سمجھنے کے سبب حضرت
امام ربانی علیہ الرحمہ سے عناد رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دیوان ”حداق بخش“ میں
ایک شعر میں تلمیح کے انداز میں حضرت مجدد صاحبِ رحمہ اللہ تعالیٰ پر تنقید کی۔

آں چہ در این قول تخصیصات بے جا کردہ اند

از زلل یا از ضلالت، پاک ازیں بہتان توئی

سلسلہ مجددیہ کے گل سرسید حضرت مولانا حافظ محمد ہاشم جان مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ

(شاگرد رشید علامۃ الہند مولانا معین الدین اجیری علیہ الرحمہ) نے سرسید شریف کے سجادہ

نشین صاحبِ زادہ سید عاشق حسین صاحبِ دام مجدہم کے نام اپنے مکتوبِ تجزیہ

یکم مئی ۱۹۷۵ء میں (ازکراچی) لکھا ہے:

”مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا یہ شعر قابلِ اعتراض ہے جس میں

زلت یا ضلالت کی نسبت ان اکابر کی طرف ہوتی ہے جس میں حضرت
 مجدد الف ثانیؒ، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت مولانا عبدالحق
 محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ اور بہت سے اکابر آجاتے ہیں اور حضرت
 مجدد کو جناب مجدد لکھا اور رحمہم اللہ تعالیٰ کا دعائیہ حمد نہیں لکھا۔ جب کہ
 اور اکابر کے لیے حضرت اور دعائیہ جملے لکھے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی گستاخی
 اور بے ادبی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسی گستاخی اور بے ادبی
 سے بچائے۔ امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ زیادہ
 خیر والسلام“
 عبدہ ہاشم مجددی عفی عنہ

(منقول از مقدمہ غزینہ معرفت تذکرہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمہ اللہ تعالیٰ)
 (صفحہ ۳۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۲ء)

اور اسی ضمن میں نہایت درجہ گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ملفوظات میں
 کہتے ہیں :-

”اب اگر کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے، اس کو وہ جاتے، ہم
 تو ایسے شیخ کے غلام ہیں۔۔۔۔۔ الخ (صفحہ ۷، حصہ سوم مطبوعہ کراچی)
 جہاں تک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے اس قول کا تعلق ہے، پرانے اکابر
 کے ساتھ ساتھ خود اس دور کے ذمہ دار علمائے یہی مطلب لکھا کہ اس سے مراد حضرت
 ایشیح کے زمانہ کے ولی ہیں۔ مولانا محمد مسعود رحمہم اللہ تعالیٰ مسلک ولی اللہی کے ترجمان
 تھے۔ (یہ الگ بات ہے کہ ان کے خلیفہ پروفیسر محمد مسعود صاحب آج کل اعلیٰ حضرت
 بریلوی کی زلف کے گرہ گیر ہو کر اپنے اسلاف کا نام روشن کر رہے ہیں۔) (فیاض حستریا!
 ویاججا) پروفیسر صاحب نے مولانا کا تذکرہ منظر مسعود کے نام سے لکھا۔ اس میں
 چند فتاویٰ میں سے ایک فتویٰ ص ۱۳۱ مطبوعہ کراچی ۱۳۸۸ھ یوں ہے :-

”یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟“

”ایشیح عبدالقادر جیلانی شیا اللہ کہنا کیسا ہے؟“

قدمی هذا علی رقبہ کما کل ولی الشہادۃ کیا یہ قول حضرت

غوث الاعظم کا ہے؟

مولانا کے جوابات گرامی۔

یا رسول اللہ ہمراہی درود شریف یا بوقت کسی موقع کے اور مزار شریف

وغیرہ کے درست ہے اور ہر وقت مثلاً نشست و برخاست کے

کھانا جائز ہے۔

یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیناً للذکنا ممنوع ہے اور قائل کو توبہ کرنی چاہیے

اور تجدید نکاح چاہیے۔

اور قدمی هذا... الخ کو کتب میں لکھا ہے کہ قول حضرت

غوث پاک کا ہے۔ (رحمۃ اللہ علیہ۔)

اور مطلب اس کا یہ ہے کہ مرتبہ حضرت محبوب سبحانی کا اپنے زمانے کے

اولیاء سے زیادہ ہے نہ کہ متقدمین و متاخرین اولیاء سے کیونکہ اس صورت

میں خلاف احادیث کا آتا ہے۔

بے چارے خان صاحب بریلوی کا علم سے کیا تعلق؟ ایک جذباتی شاعر تھے۔ گو کہ ان

کے خدام آج انھیں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مقابل لاکر "الف ثانی کا مجدد

اعظم" قرار دے رہے ہیں۔ (دیکھیں الشاہ احمد رضا بریلوی از مفتی غلام سرور قادری

ص ۱۶ طبع دوم ۱۹۷۲ء مکتبہ فریدیہ ساہیوال)

اور مفتی صاحب نے جناب محدث کچھو کچھوی کا ارشاد بہ سلسلہ خان صاحب

بریلوی نقل کیا ہے جس سے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ چھوڑ منصب نبوت کا

واضح مقابلہ سامنے آتا ہے۔

"اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی زبان مبارک اور قلم شریف نقطہ برابر خطا

کرے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔"

(الشاہ احمد رضا صفحہ نمبر ۱۶)

معلوم نہیں مولانا زید ابوالحسن کیسے مجددی ہیں کہ انھوں نے "اعلیٰ حضرت" بریلوی کی تنقیدات بہ سلسلہ حضرت امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے ان کے متبعین کے چکر میں پڑ کر حضرت شاہ اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے شہید راہ حق کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ ہم نے تو حضرت پیاں شیر محمد صاحب رثہ قیوری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے "مجددی" سنے ہیں جنھوں نے مشرب عالی میں تبدیلی کے سبب اپنی مسجد میں نعت خوانی اور غزل خوانی بند کرادی۔ اور فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی تعریف لفظوں میں نہیں حال میں ہے۔ (دیکھیں خزینہ معرفت صفحہ ۲۳)

اور ہم نے حضرت مولانا احمد خان صاحب مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ (بانی خانقاہ سراجیہ مجددیہ کنڈیاں ضلع میانوالی) جیسے حضرات کا سنا جن کی علمی عظمت اور اتباع سنت کا اعتراف امام العصر، حضرت الامام السید محمد انور شاہ کاشمیری قدس سرہ کرتے اور ان کے خادم و خلیفہ اکبر حضرت مخدومنا المعظم مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے خلیفہ (موجودہ سجادہ نشین) حضرت المخدوم مولانا خان محمد صاحب مدظلہم کو بنفس نفیس دیکھا۔ کیا شان ہے اتباع سنت کی؟

فی الحقیقت مجددیت نام ہے اتباع سنت کا اور ہم بلا خوف و خطر یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ اور آپ کے بعد خاندان شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور بعد ازاں حضرات اکابر علماء اہل سنت (منسوب بمدرسہ دیوبند) نہ ہونے تو ہندوستان و پاکستان میں آج سنت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ ان سب حضرات بالخصوص حضرت امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو کہ جناب بریلوی کو ہے تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف سنت کا اہتمام ہے اور دوسری طرف بدعات کی گرم بازاری لیکن ایسے شپہ چشم اگر ان کے خلاف لب کشائی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟

آخر کو خود ان کے قریبی دور میں ایک کثیر التصانیف عالم، شاعر، مورخ اور تذکرہ نویس عبداللہ خوشگی قصوری نے بھی ان کی مخالفت میں طوفان کھڑا کیا تھا۔ لاہور کے مشہور تاجرتب مولوی محمد شمس الدین صاحب مرحوم کے ادارہ سے خوشگی کے حالات

پر جناب محمد اقبال صاحب مجددی کی تالیف ۱۹۴۳ء میں چھپی۔ اس میں صفحہ ۱۴۰ پر اس کی حضرت مجدد صاحب سے مخالفت کا عنوان ہے اور مؤلف نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اس شخص نے کس طرح کے حربے اختیار کیے؟ اور اس دور کے بعض دوسرے گناہ لوگوں نے کس طرح آپ اور آپ کے خلفائے کے خلاف ہنگامے بپا کیے۔ ص ۱۸۱ پر ضمیمہ ثانی شروع ہوتا ہے جس میں ایک طویل استفسار کا تجزیہ ہے۔ جو حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے۔ اس تفصیل اور فتوے کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خوشگلی اس دور کے خان صاحب بریلوی تھے۔ اور جن لوگوں نے فتوے دیے، انہوں نے وہی انداز اختیار کیا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کی عبارات میں تحریف کر کے یہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ وقتی مصائب آئے لیکن حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کا سلسلہ منیر و برکت آج عرب و عجم میں پھیلا ہوا ہے۔ بلکہ بقول ضیاء الحسن فاروقی

مدیر الجامعہ دہلی۔ روس جیسے ملک میں سلسلہ مجددیہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن وہ گم

گشتگان راہ حق مجنہوں نے ایک عالم با عمل، متبع راہ حق اور حامی سنت و حامی بدعت شیخ کے خلاف طوفان کھڑا کیا۔ ان کے نام و نشان بھی مشکل سے نظر آتے ہیں۔ (ہم خوشگلی کے معاملہ پر تفصیل سے کچھ لکھنے سے اس لیے معذور ہیں کہ یہ ایک کتاب کا مقدمہ ہے جو خطرہ ہے اصل سے بڑھ نہ جائے۔)

بہر اور اس کا ہے کہ مولانا زید ابوالحسن نے اتنی اونچی نسبت کے باوصف ایسا اقدام کیا اور عمر کے اس دور میں جب کہ نقارہ کوچ بجنے والا ہے۔ (رب العزت انہیں اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے طفیل اصلاح احوال کی توفیق دے۔) ان کے طرز عمل پر مجبوراً مولانا قاسمی صاحب نے قلم اٹھایا اور ہم نے اشاعت کا جو بیڑا اٹھایا اس کی بھی وجہ ہے۔ ورنہ ڈر ہوتا کہ سادہ لوح عوام پروپیگنڈہ کا شکار نہ ہو جائیں۔

مولانا قاسمی صاحب اور جامعہ رحیمیہ دہلی کے سرپرست جناب علی محمد صاحب
 شیر سوات جہاں ہمارے قلبی شکر یہ کے مستحق ہیں، وہاں اپنے والد گرامی حضرت مولانا
 محمد رمضان علوی فاضل دیوبند زید مجد ہم اور برادر مکرم مولانا حافظ عزیز الرحمن خورشید،
 خطیب المسجد فاروقیہ ملک وال ضلع گجرات و ناظم اعلیٰ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا
 بھرا ہوا ضلع سرگودھا کا شکر یہ ادا کرنا میرا فرض ہے کہ ان کی سرپرستی ہر قدم پر میری رفیق و
 معاون ہوتی ہے۔

خترم بزرگ حضرت سید نفیس شاہ صاحب زید مجد ہم کا کتابت ہی نہیں بلکہ بعض
 ضروری خواہشیں اور اس طویل مقدمہ کے سلسلہ میں جو راہنمائی کر رہے ہیں، اس کا میں ہمیشہ ممنون
 رہوں گا۔ اس سلسلہ میں محب مکرم مولانا قاری مفتی عبدالرشید صاحب امیر انجمن ارشاد المسلمین
 لاہور بھی مستحق شکر یہ ہیں۔

رہ گیا سرورق! تو اس کا استحقاق حضرت شاہ صاحب ہی کو تھا۔ (بجز اہم اللہ تعالیٰ)
 ہمارے خوشنویس جناب عبدالوکیل کیلانی صاحب ساکن کھیالی (گوبرنوالہ) کی محنت و خوبی
 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔

برادر عزیز میاں ریاض الحق فاروقی ناظم سنی پبلیکیشنز کی عنایات تو حد و حساب سے
 باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سے حسن جزا کی درخواست کرتا ہوں۔

رب العزت اس تحریر کو میرے متعلقین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے
 اور ہم سمیت اپنے تمام بندوں کو اپنے سچے دین کی اتباع اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی عقیدت و محبت اور آپ کی تابعداری و غلامی سے سرفراز فرمائے۔
 آمین سحرۃ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین

فاکھڑے اکابر اہل سنت

محمد سعید الرحمن علوی

۱۱-۱۲ شاہ جمال لاہور

۶ ذوالحجہ ۱۴۰۴ھ

۳ ستمبر ۱۹۸۳ء

یوم الاثنین بوقت چاشت

مصنف کا تعارف

میانہ قد، متناسب الاعضاء جسم، کشادہ پیشانی، آفتابی سپرہ، گل ترکی کی طرح شگفتہ و شاداب سیاہ و سفید گھنی ڈاڑھی، سر کے بال نسبتاً بلا خضاب، زیادہ کالے، اس پر نہایت قیمتی قراقری انور پاشا کیپ، آنکھوں پر ہلکے سنہری فریم کی عینک، جوں ہی چشمہ اتارتے ہیں، آنکھیں مسخو کن انداز میں کھلنے بند ہونے لگتی ہیں۔

شیروانی کسی قدر لمبی، علی گڑھ تراش کا پاجامہ، سردیوں میں چترالی خوب صورت و دلکش گرم چٹا، کبھی کبھی سر پر کشمیری رومال، متانت و سنجیدگی کا پیکر، خلوص و انکسار کی جینی جاگتی تصویر، قہقہات سے نا آشنا، دلی کی سادہ تہذیب کا نمونہ۔ خود نمائی اور خود بینی کے تازہ بہ تازہ طریقوں سے نا آشنا۔ اصلاح معاشرہ کے آرزو مند، مسلمانوں کی سماجی زبوں حالی اور فقدان قیادت پر ماتم کناں۔

قومی جلسوں کے ہنگامہ خیز مقرر، حق گو، صاف گو، مگر دل آزاری سے مجتنب مصلحت پسند، مگر اظہار حق میں بے باک۔

اور اسی کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کیجیے کہ گفتگو اور خطابت میں صاف ستھری اور شائستہ زبان کے تراشے ہوئے فقرے اور ادبی جملے جو جذبہ سادگی کی تھوڑی سی برہمی اور لب و لہجہ کی سنجیدگی سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کسی پہاڑی چھرنے سے پانی گر رہا ہو اور کبھی کبھی ہوا کے جھونکوں سے آواز کے تسلسل و ترنم میں فرق آجاتا ہے۔

اب یوں سمجھیے کہ مولانا کی شخصیت کا جغرافیہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ بہر حال! یہ تو تھا مولانا کا قلمی تعارف... رہا یہ کہ وہ مولانا کون ہیں؟ تو مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی کسی تعارف و تعریف کے محتاج نہیں۔ وہ نہ علمی حلقوں میں اجنبی ہیں اور نہ عوامی حلقوں میں ہی غیر متعارف ہیں۔

ان کی شخصیت گونا گوں خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان میں علم و عمل کی متعدد نادھرو زگار صفات غیر معمولی طور پر جمع ہو گئی ہیں۔ یہ بیک وقت عالم دین، مفسر قرآن، غرض بہت کچھ اور اس کے ساتھ ہی درویش صفت انسان۔

اپنی زندگی کا طویل حصہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں زہد و قناعت اور نہایت پاکیزہ سیرت کے ساتھ گزارا۔ لیکن کبھی اپنی پاکبازی و تقدس کی تجارت نہ کی اور نہ اپنی درویشی کی نمائش فرمائی۔ لوگ وطن سے باہر نکل کر چمکتے ہیں۔ مولانا اپنے وطن میں چمکے اور اہل وطن کی بھرپور محبت اور شفقت پائی۔

تقریر و خطابت کے فنی کمال کے ساتھ طبعی انکساری اور عاجزی نے وطن سے باہر ملک کے ہر گوشہ میں مولانا کو قبولیت اور محبت ملی اور ہر صوبہ نے مولانا کو اپنا آدمی سمجھا۔ طبعی انکساری کی وجہ سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہر آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے عالم اور بڑے مصنف سے مخاطب ہے۔ اپنی بڑائی اور اپنے کمالات کا شاید انہیں وسوسہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے سے چھوٹوں اور کہیں چھوٹوں کی بات، کو اس التفات سے سنتے ہیں کہ وہ گویا ان کے ہم سر ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو اپنے نیاز مندوں اور چھوٹوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ بے چارے خود اپنے متعلق بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سے ملنے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ موصوف جتنا مجھ سے قریب ہیں اتنا کسی اور سے قریب نہیں۔

مولانا بڑے زندہ دل اور ظریف الطبع ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ظرافت کی رو میں ہر

ہم چھوٹوں کو بھی نہیں بچھتے۔ بڑے ہنس مکھ ہیں۔ خوب ہنستے اور ہنساتے ہیں۔
 مولانا سیاسی مولویوں کا اکثر مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ خود بھی سیاسی آدمی رہ چکے ہیں.....
 اور وہ بھی کانگریسی۔

لیکن مجھے یقین ہے کہ گاندھوی کبھی نہیں رہے ہوں گے۔

سیاست میں مولانا کی بے باک حق پرستی کا نتیجہ تھا کہ امیر جنسی کی زیادتیوں اور نس بندی اور
 توڑ پھوڑ کے واقعات نے مولانا کو کانگریس سے بے زار کر دیا۔ اور مولانا نے انقلابی لہر کا ساتھ
 دیا اور اسی کے نتیجے میں مولانا کو جمہوریت، علماء ہند سے الگ ہونا پڑا، جس کے وہ صوبائی صدر
 اور آل انڈیا کے ناظم رہ چکے تھے۔ اور انقلاب ۱۹۴۷ء کے بعد اسی جماعت کے پلیٹ فارم
 سے مولانا سلفظ الرحمن، مولانا احمد سعید اور مولانا محمد میاں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک
 جاں فروش سپاہی کی طرح فرقہ پرستی کی آگ بجھانے، اور مسلمانان ہند کو سماجی پستی سے،
 نکالنے اور انھیں نشاۃ ثانیہ کی زاہ پر ڈالنے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے
 تھے۔

وہ تمام لوگ جو مولانا سے کسی طرح قریب رہے ہیں اور جن کی آنکھوں پر جماعتی نصیبیت
 اور سیاسی رقابت کا پردہ نہیں پڑا ہوا ہے، وہ اس کی شہادت دیں گے کہ مولانا کا بے باک
 قلم اور بے لاگ خطابت ہمیشہ ملی مسائل اور دینی تقاضوں کی ترجمانی کا فرض ادا کرتی رہی ہے
 یہ بات اور ہے کہ اس حق گوئی کی بڑی بھاری قیمت مولانا کو ادا کرنی پڑی ہے۔ اور دفعہ نمبر ۱۵۳
 الف کے ایک دو نہیں، چار چار مقدمے بیک وقت مولانا پر قائم رہے ہیں۔

۱۲ برس کی مدت، کم نہیں ہوتی۔ زندگی کا اتنا قیمتی وقت مولانا نے ان مقدمات کی
 پیروی میں نہایت صبر و استقلال اور خندہ پیشانی کے ساتھ گزارا ہے۔

فکری اعتدال مولانا کی بڑی خصوصیت ہے۔ وہ ایک طرف ابوالکلام اور حسین احمد مدنی
 کے سیاسی فکر کے علم بردار ہیں۔ اور ساتھ ہی مولانا تھانوی کے تعمیری فکر کی افادیت کو بھی
 تسلیم کرتے ہیں۔

مولانا کو مولویانہ بحث و مباحثہ کی عادت نہیں ہے۔ ذہین و ذکی الحسن آدمی ہیں۔ ان

جمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتے۔ اگر اتفاق سے کہیں الجھنا پڑتا ہے تو ان کے سحرِ علم میں جو اربھاٹا آجاتا ہے۔ پھر حریف کو جب تک میدان سے نہ بھگا دیں، اس وقت تک چین نہیں پڑتا۔ لیکن الحمد للہ اب مدافعانہ انداز میں سنجیدہ قلمی مناظرہ کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کے ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ اور مولانا محمد اسماعیل شہید اور ان کے ناقد جیسی تحقیقی اور علمی کتابوں کی قدر دانی کرتے ہوئے مستقبل کا مورخ انھیں امام المناظرین کے خطاب سے نوازے تو وہ حق بجانب ہوگا۔

یہ بھی سننے کے لائق ہے کہ مولانا کتابوں کے عاشق ہیں۔ بڑے ذوق و شوق اور انہماک سے اس طرح مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سرخ پینسل یا قلم ضرور ہوتا ہے..... خواہ وہ کتاب ذاتی ہو یا مستعار..... جو مقامات پسند آتے ہیں، ان پر سرخ پینسل سے نشان لگاتے جاتے ہیں اور کبھی ماشیہ پر کچھ لکھ بھی دیتے ہیں۔ جس سے بڑی افادیت ہوتی ہے۔

مولانا کا فطری ذوق و دلچسپی کسی انسانی تصنیف و تالیف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم سے ہے۔ اسی کتاب مقدس میں شب و روز غور و فکر ان کی زندگی کا حسین مشغلہ ہے۔ بلکہ یہی ان کی غذا ہے۔ اور یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔

مولانا نے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے الہامی ترجمہ ”موضح قرآن“ اور اس کے تفسیری فوائد کی جو علمی تحقیق و تدقیق کی ہے بقول حضرت الاستاذ مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری مدظلہ:-

” بلاشبہ یہ کارنامہ عہد مظلم کے سیکڑوں ریسرچ کرنے والے محققین

کی تحقیقات پر بھاری ہے“

اور بقول مولانا ازہر شاہ صاحب:-

” ہمیں افسوس اور حسرت ہے کہ ایسے علمی اور تحقیقی کاموں کی اس

زمانہ میں کھپت نہیں۔ مولانا قاسمی کی یہ کتاب اپنی تحقیق کے لحاظ

سے یقیناً اس قابل ہے کہ کسی صوبہ کی اردو اکیڈمی اسے درجہ اول

کی کتاب قرار دے کر اس پر مولانا کو انعام دے۔
 آپ قدیم دہلی والا ہونے کی وجہ سے دہلی کی صاف اور سنگتہ اردو بولتے اور لکھتے ہیں۔
 تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی کے مشہور واعظ و مقرر مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کی خدمت
 میں ترجمہ قرآن پاک کی تربیت میں شرکت کی اور سبحان الہند مرحوم کی صحبت میں رہ کر آپ
 کی زبان میں دہلویت کا رنگ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔

بقول حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ :-

”دہلی کے مشہور شیوہ بیان مقرر سبحان الہند مولانا احمد سعید

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وعظ و بیان کی شیرینی اور دلکشی

سے بولوگ لطف اندوز ہوئے ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں

گے کہ مولانا اخلاق حسین صاحب اس میدان میں مرحوم

سبحان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادگار ہیں۔ وہ ٹھیٹھ

دہلی والے بھی ہیں اور مرحوم کی صحبت بھی انھیں حاصل

رہی ہے۔“

تحریر میں آپ کی دہلوی زبان کا شاہکار ”اخلاق رسول“ کتاب ہے اور مولانا کی

ریڈیائی تقاریر کا مجموعہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ... کتاب ہے

مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ العلماء ہند کے تاثرات مولانا کی کتاب کے

بارے میں یہ ہیں :-

”یہ کتاب دہلی کی نکالی اردو اور کوثر و تسنیم سے دہلی ہوتی

لال قلعہ کی شیریں اور حسین زبان کا بہترین نمونہ ہے۔“

رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم کی عیبت پاک

اور آپ کے اخلاقِ حسنہ کے موضوع پر مولانا کی تقریریں عوام و خاص میں بہت مقبول ہیں۔

آپ جب کبھی اس موضوع پر بولتے ہیں تو آپ جو بھائی کیفیت کے ساتھ بولتے ہیں اور

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں نہیں ہیں بلکہ بلبلی کی طرح چمکتے ہیں اور

شاخ گل کی طرح جھومتے اور لچکتے ہیں۔ موصوف کا ہفتہ واری خطاب جو مدرسہ حسین بخش
جامع مسجد میں نماز جمعہ سے قبل ہوتا ہے، علمی، دینی اور اصلاحی مسائل پر نہایت بلند پایہ
تحقیقی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس خطاب سے مستفید ہونے کے لیے دور دراز سے علمی ذوق رکھنے والے حضرا
اس خطاب میں شریک ہوتے ہیں۔ درحقیقت مولانا اخلاق حسین قاسمی اس تاریخی منبر و محراب
کی زینت ہیں جو ۱۹۵۷ء کے انقلاب دارالعلوم دیوبند سے دس سال قبل ولی اللہی تحریک کے
اصلاحی مرکز کے طور پر وجود میں آیا تھا۔
اور جب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک پسر مولانا
نوازش علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وعظ و خطاب پر جامع مسجد دہلی کے اندر کچھ اہل ہوا
نے شور و غل اچھلایا تھا تو علامہ حسین بخش صاحب (پنجابی) نے اس "دارالہدے والوعظ" کو

تعمیر کرایا تھا۔
جامع صاحب شاہی فیل خانہ کے سپلاٹر تھے اور مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
اصلاحی مشن سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔
اس مرکز اصلاح میں مولانا محمد حسین فقیر، مولانا کریمت اللہ خان صاحب، مولانا نور الحسن
صاحب دیوبند می، مولانا عبد الشکور صاحب صاحب مدنی اور مولانا احمد سعید صاحب دہلوی جیسے
اہل علم و خطابت کرتے رہے ہیں۔
مولانا نوازش علی صاحب کی شگفتگی اور انداز بیان کی دل کشی اور روح پروری
کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کے مقبول ترین مقرر بھی ہیں۔ اور مولانا احمد سعید اور مولانا حفظ الرحمن
کی ولی العین الہیہ میں ایک مقرر اور واعظ نظر آتے ہیں جنہیں اسلاف دہلی کی آخری یادگار
کہا جاسکتا ہے۔
مولانا نوازش علی صاحب کی شگفتگی اور انداز بیان کی دل کشی اور روح پروری
کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کے مقبول ترین مقرر بھی ہیں۔ اور مولانا احمد سعید اور مولانا حفظ الرحمن
کی ولی العین الہیہ میں ایک مقرر اور واعظ نظر آتے ہیں جنہیں اسلاف دہلی کی آخری یادگار
کہا جاسکتا ہے۔
مولانا نوازش علی صاحب کی شگفتگی اور انداز بیان کی دل کشی اور روح پروری
کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کے مقبول ترین مقرر بھی ہیں۔ اور مولانا احمد سعید اور مولانا حفظ الرحمن
کی ولی العین الہیہ میں ایک مقرر اور واعظ نظر آتے ہیں جنہیں اسلاف دہلی کی آخری یادگار
کہا جاسکتا ہے۔

ایک پُر، ہجوم جلسے میں دیکھی۔ میں اس وقت ان تک نہ پہنچ سکا اور نہ گفتگو کی نوبت آئی۔ — دوسری مرتبہ آپ کی زیارت کا شرف اس وقت حاصل ہوا جب آپ دارالعلوم کے مہمان خانہ میں مقیم تھے۔ مفتی جمیل الرحمان صاحب نے ناچیز کا تعارف کرایا۔ اجنبیت دور ہونے میں چند لمحے بھی نہ لگے۔ بڑے تپاک اور محبت سے ملے جیسے برسوں کی آشنائی ہو۔ اس کے بعد آپ دیوبند تشریف لائیں اور ملاقات نہ ہو، شاید کبھی ایسا نہ ہوا۔

اور اب تو مولانا محمد اللہ ہمارے نگہبان ”فرشتہ“ ہو گئے ہیں۔ یعنی مہتمم جامعہ رحیمیہ — جہاں تفسیر قرآن پڑھانے اور ولی اللہی تحریک (اصلاحی جہاد) کا تعارف کرانے میں معروف ہیں۔

مولانا قاسمی کی فطری صلاحیتوں کے پیش نظر مولانا کے قدردان اس بات سے خوش ہیں کہ موصوف اپنے آپ کو علمی اور قلمی سرگرمیوں کے لیے یک سو کر چکے ہیں۔

اگر موصوف سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کش ہو کر نہ بیٹھتے تو قرآن حکیم کی اتنی بڑی خدمت کا موقع آپ کو میسر نہ آتا۔

مولانا قاسمی نے ہندوستان کے غریب مسلم عوام اور غیر مسلم حلقوں میں اسلامی تبلیغ و دعوت کے لیے ”رحمت عالم کانفرنس“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ جس کی طرف سے ہزاروں چھوٹے بڑے، اردو، ہندی اور انگریزی پمفلٹ بلا قیمت تقسیم ہو چکے ہیں۔

مولانا نے ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں کے اندر بڑھتی ہوئی غربت اور مخالفین کی طرف سے اسلام اور ہادی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف توہین آمیز اور اشتعال انگیز پروپیگنڈہ کو دیکھ کر یہ تبلیغی ادارہ قائم کیا اور اصحاب غیر مسلمانوں کے مالی تعاون سے ہزاروں کتابچے ملک کے اندر پھیلائے۔

نامناسب ہوگا کہ مولانا کے تیلینگی اور تصنیفی کاموں کا تعارف کراتے ہوئے مولانا کے ان
 پاکستانی اور جماعتی احباب کا ذکر خیر نہ کیا جائے۔ جن کی توجہ اور تعاون سے محاسن موضع قرآن جیسی
 اہم ضخیم کتاب آٹھ سو صفحات پر مشتمل نہایت اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی۔ اور اب مستند مفسر
 قرآن کا عظیم کام شروع کر دیا گیا ہے۔

یعنی مولانا محمد سعید الرحمن صاحب علوی اور ان کے مخلص احباب جو ولی اللہی علوم قرآنی پر
 کیے گئے بے مثال کام کو زندہ جاوید بنانے کی مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ فجز اہم اللہ
 خیر الجزاء

عطاء الرحمن قاسمی (چیمپارن بہار)

استاد فقہ و ادب جامعہ رحیمیہ۔ دہلی

۲۱ / مئی ۱۹۸۲ء

۱۷ ۱۹۸۲ء سے ۱۹۸۳ء کی ابتداء تک مشہور دینی ہفت روزہ خدام الدین کے اڈیٹر رہے۔
 آج کل ہفت روزہ چٹان اور روزنامہ امروز میں دینی و سیاسی کالم لکھتے ہیں۔ اس سے قبل روزنامہ
 جنگ راولپنڈی، روزنامہ مشرق لاہور، ماہنامہ الحق، اکوڑہ تنگ میں لکھتے رہے۔ امام غزالی کی کیمیائے
 سعادت کا ترجمہ کیا جس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں جبکہ تعبیر الروبا لابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ
 کا ترجمہ چھپ چکا ہے، قدوری کا ترجمہ چھپ رہا ہے۔ احیاء العلوم للغزالی کی فہرست بڑی محنت
 سے تیار کی۔ آج کل موطا امام مالک اور الجامع الکبیر للامام محمد حنفی کا ترجمہ کر رہے ہیں جب کہ کئی
 اور علمی کام بھی ان کے موجود ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر و صحت میں برکت دے۔

(فاروق - سنی پبلیکیشنز)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اِنَّ اَوْلٰی اَمْرِ الْاِسْلَامِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَهٗ

وَمِنْ اَمْرِ الْاِسْلَامِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَهٗ اَبُو بَكْرٍ سِدِّیْقُیْنِیْ وَ اَبُو بَكْرٍ سِدِّیْقُیْنِیْ
خاندان ولی اللہی کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اِنَّ اَوْلٰی اَمْرِ الْاِسْلَامِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَهٗ
مختصر تعارف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اِنَّ اَوْلٰی اَمْرِ الْاِسْلَامِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَهٗ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنْ اَوْلٰی (الضحیٰ ۲۲)

اے نبی! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم آپ کا بعد کا دور کچھلے دور سے

بہتر رہے گا،

خداوند عالم نے اس آیت پاک میں اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم

کو مخاطب کر کے اسلام اور ملت اسلامیہ کے بہتر مستقبل کی ضمانت دی ہے اور یہ اعلان

فرمایا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی عظمت اور آپ کا لایا ہوا

دین برحق ہمیشہ تابندہ اور پائندہ رہے گا۔ اور ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بہتر

اور شاندار ثابت ہوگا۔

تاریخ گواہ ہے کہ یہ وعدہ ربّانی پورا ہوا اور پورا ہو رہا ہے۔ اور قیامت تک پورا ہوتا

رہے گا۔

ساتویں صدی ہجری (۱۲۵۸ء) میں مشہور مغل چنگیز خان نے اسلامی ممالک پر زبرد

حمل کیا اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر تاتاری فوج مشرق سے نکل کر تمام ایشیائی

اسلامی ممالک پر مشرقی یورپ تک چھا گئی اور بغداد، دمشق، شام اور عراق وغیرہ تمام علاقو

پر قابض ہو گئی۔ لیکن اسلامی مرکزیت کے تباہ ہونے کے بعد خدائے ذوالجلال کی نصرت کبریائی

بجوش میں آئی اور اس نے مختلف مسلمان خاندانوں اور بہادر قوموں کو اسلامی حمیت کا جوش دلا کر

کے خاندان فاروقی کے چند چشم و چراغ ہندوستان آئے۔ یہ شاہ ولی اللہ کا فاروقی خاندان ہے آپ کے اجداد میں سب سے پہلے شیخ شمس الدین ہندوستان آئے، وہ صاحب علم و فضل تھے۔

ہندوستان کی مسلم حکومت نے انہیں قضا کا عہدہ پیش کیا۔ کئی پشتوں کے بعد شیخ محمود نے علم و تصوف کے ساتھ سپہ گری کا فن بھی اختیار کر لیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا شیخ وجیہ الدین نے راہ حق میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے ہونہار صاحبزادے شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خاندان کا رخ پھر خالص علم و فضل کی طرف پھیر دیا۔ قدرت کی مصلحت یہی تھی۔ اب اس خاندان کو وہ کام کرنا تھا جس کے لیے قدرت انہیں ہندوستان میں لاتی تھی۔ اور صدیوں سے اس خاندان کی پرورش، مجاہدانہ عزائم و اعمال اور روحانی اور علمی فضل و کمال کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی رہی تھی۔

شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اپنے عہد کے ممتاز عالم، محدث، مفسر اور روحانی شیخ تھے۔ فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب میں شاہ صاحب کا بھی حصہ تھا۔ عالمگیر آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن آپ کے زہد اور استغناء کا یہ حال تھا کہ دوسرے درباری علماء کی طرح آپ شہنشاہ سے بھی ملنے نہیں جاتے تھے۔ حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:۔

نہیں مذکور شاہوں کا میاں کچھ اپنی محفل میں اگر کچھ ذکر بھی آیا تو براہیم اور ہم کا

اے شاہ صاحب باپ کی طرف سے فاروقی اور ماں کی طرف سے سید ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں: "بحضرت عمر رضی اللہ عنہما شجرۃ مامی رسد و بحضرت علیؑ از جہت امہات نسل و اصل می شود"

(انفاس العارفين صفحہ ۳۸)

مدرسہ رحیمیہ کا قیام

شاہ عبدالرحیم صاحب نے اسلامی علوم، قرآن، حدیث، تفسیر وفقہ کی تعلیم و اشاعت کے لیے ایک مدرسہ اپنے مبارک نام سے منسوب کر کے قائم کیا۔ اور اس میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

یہ مدرسہ چھتہ شیخ نرورے میں قائم کیا گیا جہاں یہ خاندان آباد تھا جو بعد میں ہندیاں کے م سے مشہور ہوا۔

اپنے والد کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مدرسہ میں قرآن و حدیث کا درس شروع کیا اور جب اس میں جگہ کی قلت ہوئی اور آپ کی علمی شہرت کی وجہ سے ہر طرف سے طلبہ کا ہجوم بڑھا تو آپ نے سلطان محمد شاہ کی درخواست پر مدرسہ شاہ عبدالعزیز کلاں محل دہلی میں تعلیم دینی شروع کی۔ یہاں محمد شاہ بادشاہ نے آپ کے لیے ایک شاندار دارالحدیث تعمیر کرایا جو انقلاب کی نذر ہو گیا۔ ختم بخاری شریف کے لیے آپ کبھی جامع فیروز شاہی کوٹلہ میں بھی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ختم بخاری شریف کا اجتماع ہوتا تھا۔

اور یہ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ ۱۷۵۴ء کے انقلاب کے بعد مدرسہ رحیمیہ دوبارہ اپنی اصلی جگہ (ہندیاں میر درد روڈ) واپس آ گیا۔ اور یہ وہ دور تھا، جب بظاہر ملت اسلامیہ کے اسباب یاس و حرمان کا شکار تھے۔ اور بڑے بڑے دینی اور علمی ادارے انقلاب کی زد میں آچکے تھے۔۔۔۔۔۔

اور یہ اس خاندان کی زندہ کرامت ہے۔

شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۷۵۴ء میں پیدا ہوئے اور فرخ سیر بادشاہ کے

۱۷ بعض قدیم تذکروں میں اسے قلعہ نرورے بھی کہا گیا ہے۔

۱۷ احوال المصنفین دیوبند ص ۶۳

عہد میں بر عمر، سال بروز چہار شنبہ ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ میں وفات پائی۔ آپ نے دو صاحبزادے

چھوٹے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ اہل اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔

شاہ اہل اللہ صاحب اپنے علم و فضل میں اپنی خاندانی روایات کے مالک تھے۔

آپ نے اپنے والد کے مکتوبات کو انقاسِ رحیمیہ کے نام سے جمع کیا ہے۔ کتاب کے

موضوع میں شاہ اہل اللہ کے قلم سے اسلامی اخلاقیات پر ایک فاضلانہ مقدمہ ہے، جس سے

آپ کی علمی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

گیارہویں صدی کے مجدد

گیارہویں صدی ہجری میں عہدِ اکبری کے فتنوں کا مقابلہ جن مین بزرگوں نے کیا،

ان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان سے ہندوستان تشریف

لائے اور آپ کی توجہ تے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی بجاہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ

کو مجاز سے اپنی طرف کھینچا۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کو سر ہند سے بلا کر

بیعت کیا۔ اور اس طرح ایک شیخ اور دو ان کے مرید مجددانہ اور مصلحانہ جدوجہد کے

لیے کھڑے ہو گئے۔ اور اس دور کے فتنہ کی سرکوبی کا شرف حاصل کیا۔

بارہویں صدی کے مجدد

اور بارہویں صدی ہجری کا یہ مجدد گروہ ایک ہی جلیل القدر باپ کی اولاد تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس جماعت کے امام بھی تھے اور باپ بھی

عالمگیر کے بعد ہندوستان کی مسلمان مغل سلطنت پر زوال آنا شروع ہو گیا۔ پھر عالمگیر

کی اولاد اپنے اجداد کی سیاسی عظمت کو قائم نہ رکھ سکی۔

سیاسی زوال کے بعد قوموں پر تہذیبی زوال بھی آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ

علیہ عالمگیر کے وصال کے چار سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے علم و فضل کی سز میں جلدی

طے کر کے اصلاحی کام شروع کر دیا۔ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ مسلم حکومت زوال سے محفوظ ہو جائے لیکن مغل خاندان پر زوال کا انا لازم ہو چکا تھا، ان کی بد عملیوں اور بد اندیشیوں نے انھیں کنا سے لگا دیا تھا۔

اب ضرورت تھی کہ مسلم قوم کو دینی اور تہذیبی زوال سے بچایا جائے، چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے لائق ترین صاحبزادوں نے ہمہ جہتی کوشش شروع کر دی۔ اور یہ تاریخ کا عجوبہ ہے یا اسلام کی کرامت کہ مسلم سلطنت پر زوال آگیا مگر انگریز مدبر جیسی فاتح قوم مسلم تہذیب و ثقافت کو برباد کر کے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اور یہ کارنامہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ان کی جماعت کا۔

شاہ ولی اللہ صاحب تفسیر و حدیث، فقہ و کلام اور تصوف و طریقت کے جامع تھے۔ بہر فن میں شاہ صاحب نے جو کتابیں چھوڑی ہیں، وہ آپ کی مجتہدانہ بصیرت کا شاہکار ہیں۔

تفسیر میں آپ کا فارسی ترجمہ "فتح الرحمن" حدیث میں موطا امام مالک کی شرح "مصنف" حکمت دین میں "حجۃ اللہ البالغہ"، تصوف میں "فیوض الحرمین" تفسیحات و سطعات اور تاریخ میں "ازالۃ الخفا" آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ والد کے بعد آپ ہی نے اپنے بھائیوں کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس وقت انتقال ہوا تو بڑے لڑکے (شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی عمر صرف سترہ سال کی تھی۔

روایت ہے کہ وصال کے بعد بشری تقاضے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا..... الہی! میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کا کیا کیا ہوگا؟

پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا۔
 ” ولی اللہ! (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) یہ بچے تیرے نہیں، ہمارے ہیں۔ پھر تو فکر کیوں
 کرتا ہے.....؟“

قدرت کو جب تک خاندان ولی اللہی سے کام لینا مقصود تھا۔ یہ خاندان علم و فضل
 کا چراغ بنا رہا اور جب اس خاندان کا کام ختم ہوا تو پھر اس کے ساتھ ہی ولی اللہی نسل بھی
 ختم ہو گئی تاکہ خانوادہ ولی اللہی خاندانی زوال کے قدرتی اثرات کے داغ سے محفوظ رہے۔
 چنانچہ اب صرف شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی اولاد (نواسوں) کا سلسلہ
 جاری ہے

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد کے اصلاحی کام سے عوام کو
 متعارف کرایا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم میں جس قدر گہرائی ہے۔
 شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم اور طریقہ افہام و تفہیم میں اتنی
 ہی سادگی اور عموم ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتابیں، ”تفسیر عزیزی“ اور
 ”قناوے عزیزیہ“ ہیں۔ آپ حدیث شریف کی تعلیم میں استاذ الکل تھے۔ اور عوامی
 اصلاح کے لیے آپ کی مجالس و وعظ کی مقبولیت کا وہی رنگ تھا جو مشائخ سلف
 میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغدادی کی مجلس و وعظ و ارشاد کا
 مشہور ہے۔

شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحب زادوں میں شاہ رفیع الدین صاحب
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم عقلیہ، فلسفہ و منطق کے امام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہ نے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کر کے کتاب الہی کی مقدس زبان سے عوام و خاص کو
 قریب کیا۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو تفسیر قرآن پر بھی کچھ لکھا ہے، جو نایاب کتابوں کے ذخیرہ میں ملتا ہے۔ آپ کا اصلی نام عبدالوہاب تھا، مگر رفیع الدین کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحب زادوں میں آپ کی شان نرالی تھی۔ شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کے صاحب زادوں میں «صاحب نسبت» بزرگ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔

شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد اکبر آبادی بیگم (موجودہ چوراہا دریا گنج) میں بیٹھ کر حدیث و تفسیر کا درس دیا اور دو میں بے نظیر با محاورہ ترجمہ قرآن فرمایا۔ سر سید مرحوم نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب پر زہد و تقویٰ کا بڑا غلبہ تھا۔ آپ کو مسجد کے باہر اس وقت دیکھا گیا جب آپ کا مبارک جنازہ اپنے آبائی قبرستان، مندیان لے جایا گیا۔

مشہور مجاہد اور شیخ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔

شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور

شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلد ہی وصال ہو گیا۔ مگر آپ نے اپنے بعد جو اقبال مند

کچھ چھوڑا، وہ ہزار علمی یادگاروں پر جاری ثابت ہوا۔

یہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔

شاہ محمد اسماعیل شہید نے اپنے خاندان کی دونوں روایتوں کو زندہ رکھا اور علم و عمل اور

ایشیا و جہاد دونوں میدانوں میں فتح مندی حاصل کی۔

ہندوپاک کے دینی مدرسے اور دینی ادارے

ہندوپاک کے وہ دینی مدرسے اور دینی ادارے جو ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد مسلمانان ہند کی دینی اور تہذیبی زندگی کی بقا اور نشاۃ ثانیہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سب تحریک ولی اللہی کا ثمرہ اور اسی کی بازگشت ہیں

۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان کا خوفناک حادثہ "انقلاب ۱۸۵۷ء" ہے۔ اس انقلاب کے ہلا دینے والے حوادث سے مسلمانان ہند کو بچانے کے لیے جن علمائے حق نے جان کی بازی لگائی، وہ بھی جماعت ولی اللہی کے ارکان و خدایم ہیں۔

استدراک

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے ایک لڑکے شاہ عبدالعزیز سے بڑے تھے جن کا نام میاں محمد صاحب تھا۔ چنانچہ سید محمد نعمان صاحب حسنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوب بنام شاہ ابوسعید

حسنی رہتے بریلوی قدس سرہ میں ہے کہ بوقت وفات فرزند گرامی قدر میں سے میاں محمد صاحب، میاں عبدالعزیز، میاں رفیع الدین مدظلہم... حاضر تھے۔ (شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات سے ملحقہ ضمیمہ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۵ مطبوعہ دہلی جنوری ۱۹۶۹ء) اور مکتوبات کے ضمیمہ نمبر ۳ میں جو شجرہ دیا گیا ہے

اس میں شاہ صاحب کی کل اولاد چھ ہے جن میں سے ایک صاحبزادے کا نام عبدالعزیز ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے جن کا نام شاہ عبدالعزیز ہے۔ مرحوم کے صاحبزادے سے ہوا۔ (دیکھیں

تذکرہ اگر مشیر صفحہ ۳۱ اور یاقوتی پانچ لڑکے ہیں جو ہیں جناب شاہ عبدالعزیز کے اولاد ۱۲۰۸ھ میں اس دنیا سے رخصت ہوتے، ان کا لہذا جامعہ مسجد بٹھانہ میں ہے۔ (صفحہ ۲۱۴) اکثر تذکرہ نگار ان کا تذکرہ نہیں کرتے یا سرسری کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے تفصیلی حالات سے مستشرقین کے تیار ہونے جو ممکن ہو سکا وہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ اس حوالہ پر بعض محققین میں کچھ مفید معلومات پیش کر سکیں گے۔

(۱) مولانا شہید کے ناقد مولانا زید صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا شہید کا دور (بارہویں صدی ہجری کا پہلا نصف) ہندوستان جنت نشان کا دور تھا۔ (صفحہ نمبر ۱۱۲) اور ڈاکٹر محمد عمر صاحب اپنی پانچ سو صفحات کی کتاب (ہندوستانی تہذیب کا اثر مسلمانوں پر) میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں ہندوستانی مسلمان، مسلمان بادشاہ، مسلم امراء اور عوام مشرکانہ تہواروں، مشرکانہ رواجوں اور نفسانی تعیشتات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ دور مولانا زید صاحب کے نزدیک ہندوستان جنت نشان تھا۔ اور مولانا شہید اس دورِ ظلمت میں صدائے حق بلند کرنے کھڑے ہوئے۔

(۲) محترم ناقد لکھتے ہیں کہ مولانا محمد اسماعیل نے واعظی کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ (صفحہ نمبر ۱۵۲)۔ لیکن پیشہ ور واعظ زمانہ کے ساتھ چلتا ہے اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی راحتوں کو ٹھکرا کر سرکاری مولویوں اور شاہی امراء کے ہاتھوں تکلیفیں اور آفتیں برداشت کیں۔

تاریخ کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ ایک شیعہ مؤرخ (ڈاکٹر رضوی اور پروفیسر محمد عجب) نے جو لغو اعتراضات گیارہویں صدی ہجری کے مجدد حضرت امام ربانی پر کیے، وہی محل اعتراضات مولانا زید صاحب نے بارہویں صدی ہجری کے مجدد مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر وارد کیے۔

اب اس عجیب یکسانیت کو ملاحظہ فرمائیے۔

(۳) مجدد صاحب کے نکتہ چینی کہتے ہیں کہ مجدد صاحب کی وجہ سے مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں بے اعتمادی اور نا اتفاقی پیدا ہوئی۔ (مجدد صاحب اور ان کے ناقد صفحہ نمبر ۱۱۲)

محترم ناقد، مولانا شہید کے خلاف لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب سے مسلمانوں کی یکجہتی اور یک منہی ختم ہوئی۔ اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ گھر گھر میں فساد برپا ہوا۔ (صفحہ نمبر ۱۱۲)

(۴) مجدد صاحب کے نکتہ چین کہتے ہیں کہ مجدد صاحب نے قومیت کا اور مجددیت کا دعوے کر کے کوزانہ توہم پرستی اور تعلیٰ وانا کا مظاہرہ کیا ہے۔ (صفحہ نمبر ۱۴۵)

زید صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا اسماعیل میں خود راتی تھی۔ (صفحہ نمبر ۵۳)

(۵) مجدد صاحب کے ناقد لکھتے ہیں کہ مجدد صاحب کی تحریک اصلاح میں

”وہابیت“ تھی (صفحہ ۱۴۵)

مولانا اسماعیل کے ناقد لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب اور تحریک جہاد وہابی تحریک کی

پیروی تھی۔ (صفحہ ۸۲)

(۶) مجدد صاحب کے ناقد اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمہ اوست کا نعرہ

لگا کر اسلامی توحید کی توہین کی ہے۔

مولانا اسماعیل کے ناقد کہتے ہیں کہ انہوں نے توحید کے غلبہ میں اولیاء اللہ کی توہین کی

ہے۔ یا حَسْرَتًا عَلَی الْعِبَادِ!

(۷) مجدد صاحب کا شیعہ ناقد کہتا ہے کہ عالمگیر کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی

میں جو انتشار و اختلال رہا، وہ مجدد صاحب کے مسلک کی ناکامیابی کا ثبوت ہے۔

مولانا شہید کے ناقد محترم فرماتے ہیں کہ تیس سال کی مدت (عہد اسماعیل) میں صد ہا

سال کی تمام نعمت ہاتھ سے نکل گئی اور مسلمانوں کی نو سو سالہ حکومت ختم ہو گئی۔

(صفحہ نمبر ۱۳)

(۸) سکھوں کی ظالم حکومت کے خلاف بالاکوٹ کے میدان میں لڑتے ہوئے

مولانا اسماعیل نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس پر سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے لاہور میں خوشی

منائی اور شہر میں چراغاں کیا۔ اور انگریزوں نے اس جہاد کو وہابی تحریک کہہ کر بدنام کیا تاکہ

مسلمانوں کے اندر روح جہاد بیدار نہ ہو۔

مولانا شہید کے حاسدوں نے تحریک جہاد کی بعض معمولی کمزوریوں کو بے موقع نمایاں

کر کے انگریزی پروپیگنڈہ کو تقویت پہنچائی۔

ایک بدعتی شاعر نے شہادت پر طنز کرتے ہوئے کہا

کلام اللہ کی صورت ہوا دل ان کا سپارہ

زیاد آئی حدیث ان کو، نہ کوئی نص قرآنی!

مخرم ناقد صاحب کی یہ کتاب بھی بلا کوٹ، شاملی کے میدان اور جنگ آزادی کے

سرفروش مجاہدوں پر طنز کے سوا کچھ نہیں۔

دل ہی تو ہے نہ سنگ و تخت، درد سے بھرنا آئے کیوں

روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں سنائے کیوں؟

دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستان نہیں

بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟

اس اجمال کی تفصیل مع حوالہ جات تاریخی آگے ملاحظہ فرمائیں۔

اخلاق حسین قاسمی دہلوی

ادارہ رحمت عالم لال کنواں

دہلی

تاثرات حضرت مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر وہمہ (یو پی)

محقق و مفسر مولانا اخلاق حسین قاسمی کی کتاب مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ناقد دستیاب ہو کر باعثِ حسرت و انبساط ہوئی۔ اس کتاب کو پورا سن کر دم لیا۔ ماشاء اللہ خوب لکھی ہے۔ چند مضامین تو اتنے لاجواب ہیں کہ ان کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔ محاسن موضعِ قرآن کا مولف ہی ایسے مضامین دہلی کی شستہ زبان میں پیش کر سکتا ہے۔

میں برابر مولانا زید صاحب کی کتاب کے جواب کو سوچتا رہا۔ چند ماہ میں کوئی دن خالی نہ گیا ہوگا جس میں اس کے جواب کی فکر دامن گیر نہ رہی ہو۔ آپ نے ایک بہت بڑا بوجھ ہم ضعفاً کے سر سے اتار دیا۔ آپ کی کتاب کی آمد سے پہلے مولانا نعمانی نے مجھے مطلع کیا تھا کہ مولانا اخلاق حسین قاسمی اس کا جواب لکھ رہے ہیں۔ آپ نے بروقت جواب دے کر بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ — جزاکم اللہ

اب میں ایک مضمون پر اکتفا کروں گا۔ جو مولانا زید صاحب کی کتاب پر ایک تبصرہ ہوگا۔ اس وقت شکریہ اور دعاؤں کے ساتھ اسی قدر گزارش پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ مزاجِ گرامی بعافیت ہوگا۔

والسلام

نسیم اختر فریدی غفرلہ

۶ / رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ

تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ

ایک

اصلاحی کتاب

کسی تحریک و تحریر کے حسن و قبح پر رائے قائم کرنے کے لیے ایک اصول پسند مصنف اور ناقد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے اصلی مقصد کو سامنے رکھے۔ تحریر و کتاب کے حقیقی مقصد کو نظر انداز کر کے فروعی اختلافات اور پیرایہ بیان کو اہمیت دینا اصول پسندی کے سراسر خلاف ہے۔ مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ناقد تسلیم کرتا ہو کہ وہ ایک علمی اور رومانی خاندان کے چشم و چراغ تھے..... اکابر ولی اللہی کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں..... وہ غیر معمولی علم و فضل اور سپاہیانہ جنگاوشی کا کردار رکھتے تھے۔ چاروں مسائل اور دوسری (۹) تصنیفات کے ذریعے ان کا مستقل مسلک اس مصنف کے نزدیک قابل تسلیم و تعریف ہو۔ وہ ناقد یہ بھی تسلیم کرتا ہو کہ مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ باطل (سکھ اقتدار) کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت فی سبیل اللہ سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ اور پھر تاریخ کی کھلی شہادت اس حقیقت پر موجود ہو کہ مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بارہویں صدی ہجری کے نصف اول میں مسلم معاشرہ کے اندر پھیلی ہوئی اعتقادی اور عملی

بے راہ روی، مشرکانہ رسوم، مشرکانہ تہوار... بدعات و خرافات کے خلاف جو آواز بلند کی وہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے متبعین کی جدوجہد کی بدولت کامیاب ہوئی اور آج، مسلمانان ہند مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرنے اور ہولی، دیوالی، اور جنتی اسمی کے تہوار منانے کی فضیلت سے بڑی حد تک محفوظ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس اصلاحی جہاد کی کامیابی کا کریڈٹ اسی مردِ حق اور اس کی ہم خیال جماعت کو جاتا ہے۔

اس تسلیم شدہ صورتِ حال میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی کتاب تقویۃ الایمان کے فردعی اختلافی مسائل اور اس کے سخت لب و لہجہ کا سوال سامنے آتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور ایسی کتاب عقبات کے مصنف اور چہارہ مسائل کے مجیب کے قلم سے کیوں نکلی؟ بحث صرف اتنی ہی ہے۔

یہ سب باتیں مولانا زید صاحب نے اپنی کتاب "مولانا اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان" میں تسلیم کی ہیں۔... اس سوال کا جواب تقویت الایمان کا مصنف خود بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو یہ ہے۔

"میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو شرکِ خفی تھے، شرکِ جلی لکھ دیا گیا ہے۔

گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائے گا؛ (ص ۵۰-۵۳)

اس وضاحت میں اس مصلحت کا اظہار ہے کہ تقویت الایمان میں لب و لہجہ کی سختی اور اصلاحی

مسائل میں تعبیر و تشریح کی شدت کیوں پیدا ہوئی؟

اس اظہارِ حقیقت میں مصنف تقویت الایمان کا یہ احساس جھلک رہا ہے کہ اس کتاب میں مصنف کے عام مذاق اور اس سے مختلف کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ سوال ان حرام نصیبوں کا نہیں جو محض چند فردعی اختلافات کی وجہ سے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقاء پر کفر و الحاد کے تیر ہزار ہے ہیں اور کوئی گندی سے گندی گالی ایسی نہیں جو اسی نوے برس کے اس عرصہ میں اس طبقہ کی طرف سے ان مظلوموں کو نہ دی گئی ہو۔

سوال اس محترم مصنف کا ہے جو مذکورہ بالا حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور پھر تقویۃ الایمان کے فروعی اختلاف اور شدت پیرایہ کی توجیہ اس طرح کرتا ہے۔

(۱) ”خاندان شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات پڑھنے اور سمجھنے

سے یہ بات ظاہر ہوتی کہ مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے واعظی

کا پیشہ اپنا لیا تھا۔۔۔۔۔ تقویت الایمان اسی دور واعظی کی تالیف

ہے۔“ (صفحہ ۵۳)

(۲) ”میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تقویت الایمان لکھ کر مولانا اسماعیل

رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبدالوہاب کی پیروی میں ابتدائی

قدم اٹھایا ہے۔ اور آخری قدم آپ کی تحریک جہاد ہے۔“ (صفحہ ۸۲)

واعظی کا پیشہ

محترم ناقد صاحب دلی والے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا پیشہ اپنانے والا، پیشہ ور کہلاتا ہے اور علم و ادب کی دنیا میں یہ لفظ نہایت قبیح ہے۔ گو صنعت کاروں کی دنیا کے لیے یہ لفظ معیوب نہیں۔ لیکن کسی شاعر اور ادیب کو پیشہ ور کہنا اس کی توہین ہے اور اس سے زیادہ معیوب بات ہے کہ تعلیم و تبلیغ اور روحانی تزکیہ و تربیت کی خدمت انجام دینے والوں کو پیشہ ور واعظ اور پیشہ ور صوفی یا پیشہ ور پیر کہا جائے۔

اسی لیے یہ الفاظ موصوف ناقذ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جان بوجھ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ جذبات کی روانی ان الفاظ کی تخلیق کا سبب ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ موصوف نے چند سطروں کے بعد خود ہی اپنے الفاظ سے اس کی تردید فرمادی ہے۔ لکھتے ہیں:-

”واعظی میں دقت نظر اور نکتہ سنجی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عوام کو شیریں بیانی سے

کسی کام کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔“ (صفحہ ۵۳)

ناقد صاحب نے اپنی ان سطروں میں تقاضا اور مخالف کو محسوس نہیں کیا، وہ توجیہ کر

رہے ہیں تقویت الایمان کی شدت و سختی کی اور بطور دلیل پیش کر رہے ہیں دور و اعظیٰ کو۔
کہ جس میں شیریں بیانی ہوتی ہے، واعظ شیریں بیان ہوتا ہے تو مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ
کی زبان اس دور کی تالیف میں اس قدر سخت اور دل خراش کیسے واقع ہوئی؟

افسوس ناقد صاحب جیسے فاضل اور فاندان ولی اللہی کی عظمت کے معترف کی قلم سے
مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی غیر سنجیدہ بات نکل گئی اور اس سے مولانا شہید
مظلوم رحمہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام گالیاں دینے والے بد بختوں کے لیے اپنی عاقبت خراب
کرنے کا مزید سامان فراہم ہو گیا۔

اصلاحی کتاب

صحیح جواب اس سوال کا یہ ہے کہ تقویت الایمان ایک اصلاحی کتاب ہے، تنقیدی
کتاب ہے، ایک "مصلح" بدعات اور منکرات کی بڑھتی ہوئی یلغار پر مہر پور حملہ کر کے اسے
موڑنا اور ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ عیش پرستی، قبر پرستی اور توہم پرستی کے پکے ہوئے پھوڑوں پر
تیز و تند تنقیدی نثر مار مار کر مریض کو جلد صحت یاب کرنے کے لیے بے تاب نظر آتا ہے،
مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ اصلاحی کتاب صور اسرافیل کی صدائے رعد آسا
ہے جو سوتوں کو بند سے بے دار کرنے کے لیے بلند ہوئی۔

غالب نے کہا ہے

لکھنا ہوں اسد سوزش دل سے سخن گرم
نارکھ نہ سکے کوئی میرے صرف پہ انگشت

حضرت شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوسری علمی کتابیں اور دینی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اور
ان کا ٹھنڈا اور پرسکون لب و لہجہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ قیومیت کے مسئلہ میں حضرت
مجدد رحمہ اللہ تعالیٰ کے تصور کی تائید میں مولانا دید صاحب نے مولانا محمد اسماعیل صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کے حوالہ سے سہارا لیا ہے اور مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ
کے معترفین کے جواب میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو سامنے کھڑا کیا ہے۔ لیکن

تقویت الایمان کے لب ولہجہ پر ایسی برہمی اور برگشتگی دکھائی ہے کہ نہ علمی و ادبی عنا بطوں اور روحانی رابطوں کا خیال رکھا ہے۔ اور نہ فاندانِ ولی اللہی سے عقیدت رکھنے والوں کی دل آزاری کا خیال فرمایا ہے۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر و تقریر کی تو یہ شان ہے بقول غالب.....

رزم کی دانتان گریںے
ہے زباں میری تیغ جو ہر دار
بزم کا التزام گریںے!
ہے قلم میرا گو ہر بار

شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی اور مجاہدانہ شخصیت

شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور پندرہ سو سال کی عمر تک حدیث و تفسیر، فقہ اور منطق و فلسفہ کے علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔۔۔۔۔

حدیث حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور درمیانی کتابیں شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھیں۔ پھر اپنے بزرگوں کی روایات کے مطابق درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فنون سپاہ گری کی طرف متوجہ ہوئے۔۔۔۔۔ میاں رحیم بخش چابک سوار سے گھوڑے کی سواری سیکھی۔۔۔۔۔

مرزا رحمت اللہ بیگ سے بنوٹ اور تلوار بازی کی مشق فرمائی۔ پھر پیراکی سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور تین سال تک پانی سے لڑتے رہے۔ اور اس فن میں کمال حاصل کر لیا۔۔۔۔۔ اس اثناء میں طلبہ اسباق پڑھنے کے لیے دریا کے کنارے آجاتے تھے اور آپ پانی میں کھڑے کھڑے انہیں سبق پڑھاتے تھے۔

پھر بھاگنے اور دوڑ گانے کی مشق کی۔ آپ ایک سانس میں پانچ پانچ میل دوڑ لگاتے تھے اور پھر درخت کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ پھر جامع مسجد اور فتح پوری کے پتے ہوئے فرش پگھنٹوں ننگے پاؤں پھرنے کی مشق کی۔۔۔۔۔ راتوں کو جاگنے کی عادت ڈالنی شروع کی تو آٹھ دن مسلسل جاگتے رہتے اور پھر اپنے اوپر اتنا قابو پالیا کہ جب چاہتے سو جاتے اور جب چاہے جاگ پڑتے پھر اسی ہنگامی زندگی میں مختلف علوم پر (۹) اہم کتابیں تصنیف فرمائیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے دونوں بزرگ چچاؤں کو اس قدر

محبت تھی کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور اپنے نواسے شاہ اسحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، دونوں کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
(ابراہیم ۳۹)

خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے
مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور
اسحق عطا فرمائے۔

یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاندان میں نہایت درویش صفت بزرگ تھے اور آپ کی فراست ایمانی مشہور تھی، اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ نے اپنی نواسی ام کلثوم کا شاہ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے عقد کروا دیا تھا۔ (ص ۴۵)

اگر مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مستقبل اتنا تاریک تھا، جتنا کہ ان کے مخالفین بیان کرتے ہیں تو ایک صاحب فراست چچا کا ان سے محبت کرنا، ان کی فراست ایمانی پر دھبہ قرار پاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایمانی بصیرت کا یہ حال تھا کہ اگر رمضان کا مہینہ تیس تاریخ کا ہونے والا ہوتا تو آپ پہلی تاریخ میں ایک پارہ پڑھتے تھے اور اگر ۲۹ کا ہونے والا ہوتا، تو آپ سو پارہ پڑھتے۔۔۔۔۔ آپ کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے اسی عمل سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ رمضان ۳۰ کا ہو گا یا ۲۹ کا۔

آپ کو اگر کوئی شیعہ السلام علیکم کہتا تو آپ اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہتے اور اگر سنی مسلمان سلام کرتا تو اسے پورا جواب دیتے۔ وعلیکم السلام شیعہ لوگ آپ کی فراست اور کشف کا امتحان لینے کی غرض سے آپ کے پاس

تے اور سلام کرتے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قلبی لگاؤ اس امر کی دلیل تھا کہ یہ

جوان سعادت مند ہے۔

اصلاحی جدوجہد کا آغاز

مولانا شہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدعات و منکرات کے خلاف اصلاحی تقریروں کا آغاز

جامع مسجد سے کیا۔ آپ کی پہلی معرکہ الآراء تقریر کا عنوان یہ آیت پاک تھی۔

فَلَا وَرَيْدَ لَآ يُؤْمِنُونَ	قسم تمہارے پروردگار کی اسے نبی!
حَتَّىٰ يُجَكِّبُوكَ فِي مَا تَبَخَّرَ	(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم)
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا	وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا	تک آپس کے اختلافات میں تمہارا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا	فیصلہ تسلیم نہ کریں اور پھر ان کے دل
تَسْلِيمًا ۝ (النساء: ۶۵)	میں تمہارے فیصلے سے کوئی تنگی نہ ہو۔

اور پوری طرح تسلیم و تصدیق کا راستہ اختیار کریں۔

ایک بے مثال شعلہ بار مقرر نے اس جامع ترین آیت پر غیر اسلامی رسم و رواج کے خلاف

کتنی اثر انگیز تقریر کی ہوگی؟

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے وعظ و مواعظت کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ سامعین زار و قطار

رونے لگتے تھے اور اسی مجلس میں توبہ تالہ کر کے مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کے جاں نثاروں

میں شامل ہو جاتے تھے۔

ایک دفعہ مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ جامع مسجد کی سیرٹھیوں پر تقریر فرما رہے تھے کہ

ایک ہیچر اجماع میں کھڑے ہو کر آپ کا وعظ سننے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس پر

رقت طاری ہو گئی اور اس نے اپنے زنا نہ کپڑے پھاڑ دیے اور ہتھیلیوں سے ہنسی کا

رنگ چھٹانے کے لیے انھیں پتھر پر رگڑنے لگا۔ پھر وعظ کے بعد حاضر خدمت ہو کر توبہ

کی اور آپ کے رفقا میں شامل ہو کر مجاہدین کے ساتھ میدانِ جہاد میں شہادت فی سبیل اللہ سے سرفراز ہوا۔

ایک روز شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ (کلاں محل) کے دروازہ پر کھڑے تھے کہ سامنے سے کچھ عورتیں بناؤ سنگھار کے ساتھ گزریں..... ان کی بے شرمی پر آپ کو غصہ آگیا اور پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دلی کی مشہور طوائفیں ہیں، فلاں طوائف کے ہاں کوئی تقریب ہے، وہاں شرکت کریں گی۔

فرمایا: "کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان کو تبلیغ کرنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی کہ تم نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟"

لوگوں نے کہا آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، یہ آبرو باختہ عورتیں آپ پر کوئی الزام لگا دیں گی۔ فرمایا: "خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچے گی، وہ سعادت ہوگی۔"

مغرب کے بعد مولانا فقیرانہ لباس پہن کر اس طوائف کے کوٹھے پر چلے گئے۔ فقیر سمجھ کر صاحبِ خانہ نے اجازت دے دی۔ آپ نے کھڑے ہو کر ایسے دلدوز طریقہ پر وعظ فرمایا کہ تمام عورتیں زار و قطار رونے لگیں۔ اور ان میں سے ایک موتی نام کی طوائف نے اسی وقت توبہ کی اور آپ کے رفقا سے جہاد میں شامل ہو گئی۔ یہ خاتون، مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے دلہن دلا کرتی تھیں۔

کہاں وہ نرم و نازک زندگی اور کہاں یہ جفاکشی اور فقر و فاقہ کی حالت۔

سیہ کار تھے با صفا ہو گئے

ترے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے

اکبر شاہ ثانی کے سامنے قلعہ معلے کے اندر فرضی تیرکات کے خلاف تقریر کی تو بادشاہ اور اس کے مصاحب رونے لگے۔ اکبر کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے تھے اور شاہ زادہ کی ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی۔ آپ نے اس پر نکتہ چینی کی۔ بادشاہ نے اسی وقت کڑے اتار دیے۔ اور شاہ زادے نے توبہ کی۔ کیا اثر تھا اس مردِ حق کی زبان میں۔ زبان کا اثر دل کے درد سے پیدا ہوتا ہے۔

یہ دل کا درد اس مجاہد کو عشقِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم سے حاصل ہو

رہتا۔

فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْاِسْفَلِ شَآءَ اَنْ يُّنَبِّئَ نَبِيَّ (صلى الله تعالى عليه

عَلَى اَثَارِهِمْ (الکھف ۶) والہ واصحابہ وسلم) تم اپنے آپ کو

ان کی گمراہی کے ظم میں ہلاک کر دو گے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”کیس تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان ان کے پیچھے“

نبی و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے دل کی یہ کیفیت، گناہوں کی یہ تڑپ

اور بے قراری جن خوش بختوں کو نصیب ہوتی ہے، ان کا یہی حال ہوتا ہے جو مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ

کی تقریروں میں نظر آتا ہے۔

غالب کہتے ہیں:

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب

کہ لگاتے نہ لگے، اور بجھائے نہ بجھے

عشق کی یہ آگ اور عشقِ ربانی کی یہ آتش شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ

سے ورثہ میں ملی تھی..... اور عشق کی یہی چنگاریاں تھیں جو تقویتِ الایمان کے صفحات پر پھرتی

ہوتی نظر آتی ہیں..... اس سے اور آگے بڑھ جاؤ تو شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلال،

جلالِ فاروقی کا اثر تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ددھیال سے فاروقی اور ننھیال

سے سید تھے۔

۶ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس دینی سوز و گداز کو وہابی تحریک کا فیض قرار دینا بدذوقی

کی دلیل ہے۔ اور تعصب سے سوا کچھ نہیں۔ شہید حق کے جذبہ بے قراری اور مستی عشق کو عاقبتین

کیا سمجھ سکتے ہیں۔

شبِ تاریکہ بیم موج گردابِ چنینی حائل

کجا داند حالِ ما سبکارانِ حاصل ہا

قرآن کریم میں نہی عن المنکر کے لیے سختی کرنے کا حکم!

قرآن کریم نے دعوتِ عام کے لیے خطاب میں نرمی اور نرم گفتاری کا حکم دیا ہے۔

فَقُولُوا لَنَا قَوْلًا
لِينَا
اے مومنین اور ہارون! (علیہم السلام)
فرعون کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔

لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والے نفاق پسند فسادیوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے۔

يا ايها النبي جاهد
الكفار والمنافقين
واعلظ عليهم (التوبہ ۷۳)
اے نبی! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ
وامہام وسلم! تم کافروں اور منافقوں
کے ساتھ جہاد کرو اور سختی سے پیش آؤ۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرو اور سختی سے پیش آؤ۔ اور منافقوں کے ساتھ بالانتہار والمقت، ڈانٹ کر اور ناراض ہو کر۔ تفسیر مدارک میں ہے۔

وكل من وقف منه على
فساد العقيدة - فهذا
الحكم ثابت فيهما بجاهد
بالحجة وتستعمل مع الغلظة
ما امكن فيهما (بلالین ص ۱۶۳)
یعنی جو شخص فاسد عقیدہ پر قائم ہو
اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اس کے
ساتھ دلیل سے جہاد کیا جائے اور
جس قدر ممکن ہو سختی کی جائے۔

حضرت شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا اہل بدعت و شرک کے ساتھ سختی اور تند خوئی

کا بتاؤ اسی قرآنی ہدایت پر مبنی تھا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے واغلظ
کا ترجمہ "تند خوئی کر" کیا ہے۔

مسلم معاشرہ کی اخلاقی پستی

تقویت الایمان کی تالیف کا ماحول

مولانا زید صاحب نے اس کتاب کی تالیف میں تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کی (۷۵) کتابوں کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن ان کتابوں میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور تبلیغ کے ماحول پر روشنی ڈالتی اور اس وقت مسلم معاشرہ کی مذہبی اور اخلاقی پستی جس منزل پر پہنچی ہوئی تھی، اسے پیش کرتی۔

تاریخ کا ایک طالب علم کسی تحریک و تحریر کے بارے میں اس وقت صحیح اور غیر جانبدار رائے قائم کر سکتا ہے جب اس کے سامنے اس تحریک کا پس منظر بھی ہو۔

محترم مولانا نے اس سلسلہ میں اپنے والد محترم مولانا شاہ ابوالخیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

"اس وقت کے مسلمانوں کے اعمال میں کمزوریاں تھیں لیکن آخرت پر ایمان اور یقین کامل میں بہت پختہ اور بڑے ثابت قدم تھے۔ (صفحہ ۶۸)

جناب ناقد صاحب نے اس قول کی روشنی میں اس عہد کے مسلمانوں کی عملی کمزوریوں اور غلبہ جہالت کی تفصیلات کا مطالعہ کر لیا ہوتا اور کتاب کے ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو قارئین کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتے۔ لیکن مولانا نے ان اشارات کو کافی سمجھا اور حقیقتِ حال ناظرین سے پوشیدہ رہی۔

آئیے ہم اس عہد کے حالات کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور

اٹھارویں صدی عیسوی اور بارہویں صدی ہجری کا پہلا نصف ہے۔

یہ وہ دور ہے جب عالم گیر کی وفات کے بعد نخل سلطنت زوال اور انحطاط کا شکار ہو چکی تھی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس عہد کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور لکھا ہے کہ یہ دور مسلمانان ہند کی مذہبی اور اخلاقی گراؤ کا بدترین دور تھا اور مسلمانوں کے سماجی نظام کا ڈھانچہ بگڑ رہا تھا۔

اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں ڈاکٹر محمد عمر صاحب ریڈر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی وہ مستند کتاب دیکھنی ہوگی جس میں موصوف نے تاریخی حوالوں سے یہ بتایا ہے کہ اس عہد کے مسلمانوں پر ہندوستانی تہذیب کا کیا اثر پڑا؟

(۵۲،) صفحات کی یہ کتاب مسلم معاشرہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ چند پہلو پیش کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر اور جہانگیر کے عہد میں منغل حکمرانوں میں ہولی، دیوالی، جنم اسٹمی اور دوسرے مشرکانہ تہوار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے تھے۔ عالمگیر نے ان پر پابندی لگائی لیکن اس کے بعد پھر وہی حالات واپس آگئے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مکتوب (جلد ۲ نمبر ۴۱) میں لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں ہولی کے دنوں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے گھر رنگ کے ٹکے اور لال رنگ سے رنگے ہوتے چاول بھینجا کرتی تھیں (ص ۶۸) اور چند متقی مسلمانوں کے سوا سب ہر مسلمان دل کھول کر ہولی کھیلا کرتے تھے۔

شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں قلعہ کے اندر ہولی پر چراغاں ہوتا تھا اور سرسوتی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔

دیوالی

دیوالی کے موقع پر دوسرے دن گو بر دھن کی پوجا ہوتی تھی اور شاہ عالم نے اس پر اشعار کہے ہیں۔

دسہرہ

دسہرہ کا جشن قلعہ کے اندر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا اور اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے ایک نیل کنٹھ چھوڑا جاتا تھا۔ امراء اور عام مسلمان اس رسم کو دیکھنے شہر سے باہر جایا کرتے تھے۔

بسنت

پندرہ دن تک دہلی کے اندر مختلف مزارات پر بسنت کے میلے ہوتے تھے جن کا اہتمام شہر کے روسا کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ جیات جاوید میں مولانا حالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سرسید کے نانا خواجہ فرید چونسٹھ کھبے دل کی بسنت کا انتظام کرتے تھے۔

درگاہ قلی خاں نے لکھا ہے کہ بسنت کے مہینہ کی پہلی تاریخ کو دلی کے مسلمان درگاہ قدم شریف میں جمع ہوتے۔ راستہ میں حضرت چراغ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر چراغاں کرتے اور تیسرے دن حضرت نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر جمع ہوتے۔ اور ان میلوں میں قوالیاں اور بحر کے دونوں کام ہوتے۔ چوتھے دن حضرت سید حسن رسول نما رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر اور پانچویں دن حضرت شاہ ترکان بیابانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر اور چھٹے دن قلعہ میں۔

سلونو

جسے راکھی بندھن کا تہوار کہتے ہیں۔ یہ تہوار بھی قلعہ معلے کے اندر اور مسلمان عوام میں منایا جاتا تھا۔ اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر اس تہوار پر شاہی جلوس کی قیادت کرتے تھے اور یہ جلوس قلعہ سے حضرت قطب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ تک جاتا تھا۔

۱۷ اور رنگ رلیاں مناتے تھے۔ دوسری تاریخ کو قطب صاحب کی درگاہ پر جمع ہوتے۔

جہنم اسٹمی

اس تہوار کو بھی مسلمان مناتے تھے۔ مرزا قتیل کا بیان ہے کہ بعض مسلمان کنس کا مجسمہ بنا کر اس کا پیٹ چاک کرتے تھے اور اس کے پیٹ کے اندر پہلے سے بھرے ہوئے شہد کو اس کا خون سمجھ کر پیتے تھے۔

ستیلادیوی کی پوجا

حضرت مرزا منظر جان جاناں نے لکھا ہے کہ چیچک نکلنے کے زمانہ میں مسلمان عورتیں عام طور پر شرک میں مبتلا ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب کا اشارہ ستیلادیوی کی پوجا کی طرف ہے جو ہندو معاشرہ میں عام ہے۔

سیدہ کی کہانی

جس طرح ہندوؤں میں خوشی کے موقع پر "ست ترائن" کی کتھا کی جاتی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں میں منت کے طور پر سیدہ کی کہانی سنائی جاتی تھی۔ اور دونوں قصوں کے بعض حصے ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔

قبر پرستی

بزرگوں کے مزارات پر جو مشرکانہ رسمیں ادا کی جاتی تھیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیت کے ان چند لفظوں سے ان کی قباحت کا اندازہ لگائیے فرماتے ہیں

"تم مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو اور یہ تمہارے بدترین

افعال ہیں" (وصیت نامہ)

مسجدیں ویران اور مزارات پر رونق

مؤرخ لکھتا ہے کہ اس دور میں مساجد ویران نظر آتی تھیں اور مزارات پر رونق تھی۔ یہاں

تک کہ جامع مسجد دلی کے حوض پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی دکانیں لگتی تھیں۔ ان دکانوں کو مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہٹوایا۔ بادشاہ دلی کو اس طرف توجہ دلائی اور اس عظیم مسجد کی بے حرمتی پر شدید احتجاج کیا۔

جامع مسجد میں تصویریں

جامع مسجد کے اندر موئے مبارک کے ساتھ بزرگوں کی تصویروں کی زیارت کرائی جاتی تھی مرزا منظر جان جاناں کے ایک مہمان سید اسمعیل مدنی مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اور جامع مسجد میں آثار شریف کی زیارت کے لیے گئے۔ واپسی میں انھوں نے مرزا صاحب کو بتایا کہ آثار شریف کے ساتھ بعض بزرگوں کی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔

مرزا صاحب نے شاہ عالم ثانی کو اس کی شکایت لکھی اور اس وقت وہ تصویریں وہاں سے ہٹوائی گئیں۔

قلم معلیٰ کی تہذیب کا زور اور شاہ صاحب کے ہاں اس کے اثرات

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں شاہی آداب کے مطابق سلام کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ رفیع الدین سلام عرض کرتا ہے، عبدالقادر سلیمان عرض کرتا ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے تو انھوں نے مسنون طریقہ پر "السلام علیکم" کہا۔ شاہ صاحب کو بہت پسند آیا اور حکم دیا کہ آئندہ سے سنت کے مطابق ہی "السلام علیکم" کہا جائے۔

فروعی مسائل میں تشدد

فروعی مسائل..... آمین، رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام میں اس قدر تشدد اور غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آمین بالجہ اور رفع یدین کرنے والے کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے اور سب مسجدوں پر پتھر گادے گئے تھے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی۔

ہندوستان جنت نشان

مولانا زید صاحب قبلہ نے اس ہندوستان کو جنت نشان فرمایا ہے۔ صفحہ ۶۱ پر تقویت الایمان کی ایک آیت کے ترجمے کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

” اور ہندوستان جنت نشان دارالزلزل والفتن بنا“

ان تمام رسومات کفر و شرک کے باوجود ہندوستان جنت نشان تھا۔

مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت نشان کو زلزلوں اور فتنوں والا ملک بنا

دیا۔ ص ۷۰ عقل زحیرت بسوخت کہ این چہ بوالعجبی است

گیارہویں صدی کے مجدد

گیارہویں صدی ہجری میں ہندوستانی مسلمانوں پر صرف مذہبی زوال آیا۔ سیاسی اعتبار سے مغل حکومت نہایت مضبوط تھی۔ اس صدی میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اصلاحی جدوجہد کامیاب ہوئی اور اکبر اور جہاںگیر کے بعد شاہ جہاں اور عالمگیر جیسے دین دار حکمران سامنے آئے اور عالم گیر نے تمام مشرکانہ رواجوں اور تعیش پرستی کے مشاغل کو قلعے سے باہر نکال دیا اور انھیں ممنوع قرار دیا۔

بارہویں صدی میں ہمہ جہتی زوال

عالم گیر کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر ہمہ جہتی زوال آیا۔ سیاسی زوال بھی اور مذہبی اور اخلاقی زوال بھی۔ اس زوال کو روکنے کے لیے قدرت نے عائدان ولی اللہی کو کھڑا کیا۔ اس دور میں حضرت خواجہ میر درد رحمہ اللہ تعالیٰ، مرزا مظہر جان رحمہ اللہ تعالیٰ اور اور شاہ فخر الدین چشتی اوزبک آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے صوفیائے حق بھی موجود تھے۔ مگر مجرمانہ انداز سے مسلمانوں کو جس ہستی نے انقلابی پیغام دیا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر اس پیغام کو عوام میں پہنچانے والے ان کے صاحبزادگان تھے لیکن یہ پیغام تصنیف و تالیف

درس و تدریس اور اخلاقی و روحانی تربیت کے دائرہ تک رہا۔ اس پیغام کو عملی جہاد کے ذریعہ پورے مسلم معاشرہ میں نافذ کرنے کا مشن مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور سید احمد بریلوی کے ذریعہ

پورا ہوا۔

سیاسی ناکامی

یہ جدوجہد سیاسی اعتبار سے ناکام ثابت ہوئی۔ تحریک جہاد بالا کوٹ کے میدان میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شہر کی تحریک اٹھی اور وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد شاملی کے میدان میں حق و باطل کا آخری ٹکراؤ ہوا۔ اور چند حوصلہ مندوں نے رسم جہاد کو زندہ کیا اور یہ جہاد الیف بھی کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکا اور ملک میں انگریزی اقتدار مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تہذیبی اور مذہبی زوال سے روکنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ولی اللہی، تحریک اصلاح کو منظم کیا گیا۔ اور یہ جدوجہد الحمد للہ کامیاب ہوئی۔

بدعت نوازوں کی پوری کدو کاوش کے باوجود اگر آج مسلم معاشرہ میں مشرکانہ رسوم اور بدعت فاسدہ کے خلاف نفرت موجود ہے اور گمراہ صوفیوں کے مظاہر سے مسلم معاشرہ محفوظ نظر آ رہا ہے تو یہ علمائے دیوبند اور مسلک شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر چلنے والوں کی جدوجہد کا ثمر ہے۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت

ان بگڑے ہوئے حالات میں مولانا نے اصلاح امت کے لیے کمر باندھی۔ غیرتِ اسلامی کا تقاضا تھا کہ اس عہد کے علماء و مشائخ ان باہمت و باحمیت نوجوانوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ علماء تو مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی برہمتی ہوتی مقبولیت کو دیکھ کر حسد کے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور کچھ اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے عیش پرست امراء کے بھڑکانے پر مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں روڑے اڑانے لگے۔

مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی انگریز ریڈیٹ آفس کے سررشتہ دار تھے، ان جیسے صاحب اثر حضرات نے مولانا کی مخالفت شروع کر دی۔ مولانا فطری طور پر نہایت نرم و نازک واقع ہوتے تھے اور ساتھ ہی سرکاری ملازم بھی تھے اور تمام سرکاری ملازمین پر ان کا اثر تھا۔ آپ کی کوششوں سے مولانا شہید کی زبان بندی کر دی گئی تھی اور چالیس دن تک جامع مسجد میں مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کا وعظ بند رہا تھا۔ اس بندش پر مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے انگریز ریڈیٹ سے ملاقات کر کے گفتگو کی اور وہ انگریز افسر آپ کی قابلیت سے متاثر ہوا اور اپنا حکم واپس لے لیا۔

مولانا قاسم، امام عید گاہ اور مرزا دینا بیگ بھی مخالفت میں آگے آگے تھے۔ انھوں نے پنجاب سے چند بد معاش بلا کر مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مولانا اس وقت مسجد فتح پوری کے گرم پتھروں پر چل کر جہاد کے لیے مشقت برداشت کرنے کی عادت ڈال رہے تھے۔ یہ دونوں جوان جب مسجد کے اندر پہنچے تو جلتے ہوئے قریش پر اپنے پیر نہ لکھا سکے۔ اور ان کے دل میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جاگزیں ہو گئی۔ اور انھوں نے مولانا سے

معذرت کی اور توبہ کر کے مولانا کے جاں نثاروں میں شامل ہو گئے۔
 مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت محبوب النہیؒ کی درگاہ پر پہنچ کر وعظ کہا کرنے تھے۔ مجاور
 لوگ اس سے گھرا اٹھے اور جامع مسجد کے اندر مولانا پر چھڑے سے حملہ کر دیا۔ جس سے مولانا کے
 پاس بیٹھا ہوا ایک بڑھا مسلمان زخمی ہو گیا۔

اکبر شاہ ثانی کی ایک بہن تھی جن کو قلعہ میں "بی بی چمکو" کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ بڑی لسان
 اور زبان دراز تھیں۔ مخالفین نے ان کے کان بھر دیے کہ مولانا اسماعیل بزرگوں کی توہین کرتے
 ہیں۔ بی بی چمکو نے مولانا کو قلعے کے اندر طلب کر لیا۔ اور کہا۔ "مولوی اسماعیل! میں نے سنا ہے کہ
 تم بی بی کے صحنک کی مخالفت کرتے ہو؟"

مولانا نہایت حاضر جواب تھے پوئے نہیں خالہ جان! میں نہیں بیوی کے ابا جان مخالفت
 کرتے ہیں۔" اور پھر حدیث کل بدعتا ضلالتہا... الخ پر ایسی دلپذیر اور رقت انگیز
 تقریر کی کہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شاہ زادیاں رونے لگیں اور بی بی چمکو بولیں "ہم تو بیوی کے ابا جان
 کے منہ سے ابا کرتے ہیں۔ اگر بی بی کے ابا جان ہی اسے پسند نہیں کرتے تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے
 ہم تو ابا جان پر ایمان لائے ہیں۔ مخالفین کی سازش ناکام ہو گئی اور مولانا قلعہ سے مسخرو ہو کر واپس
 آئے۔
 دور ہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود
 بایزید اندر خراسان یا او پس اندر قرن

۱۔ ان دونوں نوجوانوں کو دلی آنے پر تیار کرنے والا وہ آبرو باختم مسلمان تھا جو اپنے آپ
 کو فخر کے طور پر بندہ رنجیت سنگھ کے لقب سے موسوم کرتا تھا اور اس نے اپنی بہن کو بطور داشتہ
 کے ہمارا جہ کے محل کی زینت بنایا ہوا تھا۔ مولانا کے مخالفین نے اس سے ساز باز کر کے ان
 نوجوانوں کو دلی بلایا تھا۔

تقویت الایمان کا مقدمہ اور اصل اختلاف

بندہ کے سامنے تقویت الایمان کا وہ نسخہ ہے جو ۱۲۶۶ھ ہجری میں حافظ محمد پیر خان کے اہتمام میں چھپتے موم گران شاہ جہاں آباد مطبع محمدی وحیدۃ الاخبار میں چھپا ہے اور اس کے (۷۴) صفحات ہیں۔ مولانا زید صاحب کے سامنے جو نسخہ ہے وہ ۱۲۶۶ھ میں مطبع صدیقی دہلی میں چھپا ہے۔ یعنی پہلے نسخہ کے تین سال بعد پیش نظر نسخہ میں مولانا میر محبوب علی صاحب محشی کتاب کا ایک مقدمہ بھی شامل ہے۔

مولانا زید صاحب اگر اس مقدمہ پر غور کر لیتے تو جو میل کابیل اور بات کا بتنگڑ انھوں نے بنا یا ہے، وہ ظہور میں نہ آتا۔ سید محبوب علی صاحب مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم سبق تھے۔ خود عالم تھے اور اس صورت حال کے عینی مشاہد بھی تھے، وہ لکھتے ہیں :-

”گور پرست مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ مولوی رشید الدین خان صاحب سے بہت بحثیں ہوئیں اور شہید مرحوم کو دست آنے لگے۔ جواب میں تھکے۔ سو یہ سراسر غلط اور بہنناں ہے۔ شہید مغفور اور خان صاحب مرحوم کی گاہے کسی بات میں تکرار نہیں ہوتی اور جامع مسجد میں جب مولوی عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ سے استفطار پر مہر طلب کی تو مولوی صاحب مرحوم نے شکل بلوی سے خلاف برادرانہ عالمانہ کی شکایت کی۔ (یعنی خان صاحب نے جو جھگڑے کی شکل پیدا کرادی تھی، مولوی عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

نے ان سے برادرانہ اور عالمانہ طور پر شکایت کی“ (

خان صاحب مرحوم نے عذر کی صورت ظاہر کی، وہاں شہید مرحوم نے کسی سے بات بھی نہیں کی اور جب مولوی عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دفن کیا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقبرہ میں لوگ خان صاحب سے اور مولوی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے مسائل مردوبہ پوچھتے تھے، وہاں بھی کچھ خلاف و تکرار علماء میں نہ ہوئی۔

اتوال ان بزرگوں کے جو آپس میں ظاہر تھے، یکجہتم خود دیکھے ہوئے یاد ہیں۔ برپیر پرست جہت میں برباد ہیں اور جو از و مکروہ کا آپس میں کس لفظاً خلاف ہے، وہ مفسدوں کے فتنہ کی بنیاد ہے۔

اصل اختلاف

ایک عینی شاہد کے بیان کے مطابق فاندان کے دوسرے افراد مولانا مخصوص اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کو تقویت الایمان کے اسلوب بیان سے اختلاف تھا کہ اس میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مشابہ چیزوں کو جو مکروہ کے درجہ کی ہیں، انہیں شرک جلی کے درجہ میں داخل کر دیا ہے اور مولانا کے نزدیک یہ اسلوب تہدید و ترمیب کے پہلو کو سامنے رکھ کر اختیار کیا گیا ہے۔

فتوے شائع ہونے کے بعد وہ غلط فہمی دور ہو گئی اور مولانا نے اپنے قلم سے واضح کر دیا کہ مثلاً بوسہ قبر شرک جلی نہیں بلکہ شرک خفی ہے اور احتمال شرک رکھنے کی وجہ سے اس فعل مکروہ پر شرک کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔

فاندان کا جھگڑا ختم ہو گیا لیکن میر محبوب کے بیان کے مطابق ہر دور کے گور پرستوں اور

مولانا محبوب علی تحریک جہاد کے سلسلہ میں ان حضرات سے اختلاف رکھتے کہ اغلباً ان کے نزدیک شرائط پوری نہ تھیں لیکن اصلاح ملت و ترک بدعت اور شرک کے معاملہ میں پوری طرح ہمنوا تھے جیسا کہ ظاہر ہے۔ (علوی)

پیر پرستوں نے اس معاملہ کو اچھالا اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کی نامبارک کوشش جاری رکھی جو آج تک جاری ہے۔

ارواحِ ثلاثہ کی ایک حکایت کے مطابق مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اسلوب بیان کی شدت کو محسوس کیا ہے۔

”میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہیں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو شرکِ مخفی تھے، شرکِ جلی لکھ دیا گیا ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائے گا۔“

(ارواحِ ثلاثہ حکایت نمبر ۹۵)

مولانا نے اسلوب بیان کی شدت کے لیے جس مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ دینی مصلحت ہے۔ اور ہر اصلاحی تحریک کسی وقت اس منزل سے بھی گزرتی ہے۔

مولانا زید صاحب کے خیال میں اس سے مسلمانوں میں شورش برپا ہوگئی اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ (صفحہ نمبر ۵۰)

لیکن منکرات و بدعات پر مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بھرپور حملہ نے قرآنِ کریم کی یہ مصلحت پوری کر دی جس کی طرف آیت ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ماکان اللہ لیبذر المؤمنین اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہ چھوڑ دے گا

علی ما انتہ علیہ حتی یمیز مسلمانوں کو کہ جس حال پر تم ہو، جب تک

النجیث من الطیب (آل عمران ۱۶۹) جدا نہ کرے پاک کو ناپاک سے۔

اس آیت میں جہاد کی مصلحت بیان کی گئی ہے جس سے پکے مسلمان اور کچے مسلمان

کے درمیان امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم نے لیبذر کو۔ ضمیر خطاب سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اسمِ طاہر المؤمنین

کہا۔ تاکہ کوئی تاویل بازیہ نہ کرے کہ اس آیت کے مخاطب مدینہ کے منافق ہیں۔ اور شاہ

القاسمی نے ”النجیث من الطیب“ کا ترجمہ ”مسلماں اور کفار“ سے جس میں اشارہ

ہے کہ ایمان والوں سے مراد دعویٰ ایمانی کرنے والے ظاہری مسلمان ہیں جن میں منافق اور مخلص
دونوں شامل ہیں اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ میں اس کی تشریح بھی کر دی۔
اسی کو شاعر نے کہا ہے یہ

کچھ ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز
آیا ہے اب مزاج تیرا امتحان پر

تقویت الایمان اور شیخ محمد بن عبدالوہاب

کی کتاب میں یکسانیت کا بے بنیاد دعویٰ!

مولانا زید صاحب نے علامہ وحید الزمان حیدر آبادی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقویت الایمان میں محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی ہے اور مولانا کے تذکرہ نگاروں نے اسے چھپانے کی کوشش کی ہے۔

اس کے بعد مولانا زید صاحب نے، وحید الزمان صاحب کے اس دعوے کے ثبوت میں دونوں کتابوں کی یکسانیت دکھائی ہے۔

۱۔ مناسب ہوگا کہ علامہ وحید الزمان حیدر آبادی کے متعلق چند سطور لکھ دی جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ مولانا زید صاحب نے جس شخصیت کو بطور گواہ پیش کیا ہے، ان کا حدود اربعہ کیا ہے؟ علامہ کا تذکرہ "حیات وحید الزمان" کے نام سے مولانا محمد عبدالمجلیم حسینی نے مرتب کیا جو نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی نے ۱۹۵۷ء میں شائع کیا۔ اس تذکرہ کا باب ششم بعنوان "قومی خدمات"

ص ۸۹ سے ص ۱۱۲ تک پھیلا ہوا ہے جس کی آخری ذیلی سرخی "مولانا کا مسلک" ہے جو صفحہ ۱۰۰ سے شروع ہو کر آخر صفحہ ۱۱۲ تک جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ابتدا میں حنفی مقلد تھے لیکن بعد میں اپنے بھائی مولانا بدیع الزمان کی صحبت اور کتب احادیث کے ترجمہ کے سبب غیر مقلد بن گئے۔ (یاد رہے کہ آپ کے قلم سے احادیث کی متعدد کتابوں کے تراجم موجود ہیں اور ان کے ہم مسلک حضرات بڑے اہتمام سے چھاپتے ہیں۔)

"لائف سی سالہ" سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں تلون اور انتہا پسندی تھی۔ (صفحہ ۲۵)

تقلید کے ساتھ صفات باری تعالیٰ کے مسئلہ میں اختلاف کی ابتداء کی۔ (وحید اللغات مادہ شطن م۔۔۔۔۔۔ یقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حتیٰ کہ ان کی جماعت کے بڑے بڑے اکابر بھی ان سے بدظن ہو گئے جیسے مولوی شمس الحق
عظیم آبادی، مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب وغیرہ۔ (وجید اللغات مادہ شر) جس کی وجہ یہ تھی کہ
موصوف نے ان حضرات سے بھی مختلف مسائل میں اختلاف کیا تو گویا عدم تقلید کا معاملہ روز بروز
بڑھنے لگا جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ خود اہل حدیث بھائیوں پر سخت برہم ہیں کہ آئمہ اربعہ
کو چھوڑا تو اب ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہما، شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کی تقلید مشروع کر دی۔

(وجید اللغات مادہ شر) حتیٰ کہ حیدرآباد کے شیعہ امراء کی صحبت اور اس قماش کے بعض مصنفین کی کتابوں
نے اخیر عمر میں انہیں رفض و شیعیت کی راہ پر چلا دیا۔ "وجید اللغات مادہ عجز میں لکھا ہے:-

"کہ عثمان و علی میں افضل کون ہے؟" اس میں قدیم سے اختلاف ہے۔ ہاں اکثر
لوگ شیخین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہتے ہیں گو اس پر بھی مجھے کوئی

قطعی دلیل نہیں ملی۔ پھر لکھتے ہیں:- "حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے تئیں سب
سے زیادہ مستحقِ خلافت جانتے تھے اور ہے بھی یہی" (وجید اللغات مادہ عجز) اور

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے:- "بھلا ان پاک نفسوں پر معاویہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا قیاس کیوں کر ہو سکتا ہے جو نہ مہاجرین میں سے، نہ انصار میں سے۔ نہ

انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی کوئی خدمت اور جہاں
شامی کی بلکہ آپ سے لڑتے رہے اور فتح مکہ کے دن ڈر کے مارے مسلمان ہو

گئے۔" (وجید اللغات مادہ عجز) اس میں لکھا ہے کہ:- "حضرت امیر معاویہ کے متعلق
"رضی اللہ تعالیٰ عنہ" یا اس قسم کے تعظیمی الفاظ سحت دیرہی اور بے باکی ہے۔

اللہ محفوظ رکھے؛ اور حضرت حسین کی شہادت کے سبب ماہِ محرم کو غم کا مہینہ قرار
دے دیا۔ اور کہا کہ یہ خوشی کا مہینہ اب نہیں رہا۔ اس لیے سب مسلمان مل کر شوال سے

سال کی ابتدا کر لیں تو اچھا ہے۔ (وجید اللغات مادہ عود) اب خیال فرمائیے کہ جو علامہ وجید الزما
ن حضرت صحابہ کبار کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں، وہ اگر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ تعالیٰ کے

متعلق یہ فرماتیں کہ ان کی کتاب، "تقویۃ الایمان شیخ محمد بن عبدالوہاب کی کتاب کا چرچہ ہے تو اس
(بقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

ایقہ حاشیہ صفحہ ۲۰) آخری مرحلہ میں ہمیں ایک عزیز دوست مولوی فیصل کے ذریعہ نواب
 وسید الزمان صاحب کے دو حوالے اس ضمن میں ملے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ نواب صاحب کا
 ”باطنی رفض“ کھل کر سامنے آجائے۔

حاشیہ نزول الابرار ص ۹۴ پر لکھتے ہیں (مطبوعہ سعید المطابع بنارس ۱۳۲۸ھ)

ان من الصحابة من هو فاسق كالوليد ومثلما يقال
 في حق معاوية وعمر وومغيرة، ومغيرة ومعنى كون الصحابة
 عدواً انهم صادقون في الرواية لانهم معصومون۔

گویا نواب، صاحب اور سید مودودی صاحب کا فکر و فلسفہ ایک ہی ہے کہ اکابر بنو امیہ

کو کوسو اور صحابہ کرام کو روایت میں تو عادل مانو، باقی نہیں۔ اسی کتاب کی ج ۱ صفحہ ۷ میں ہے۔

والامام حق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله

والصحابه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم

الحسن بن علي ولا تدرى ايهم افضل عند الله واهل الحد

ثبيت علي رضي الله عنهما يحبون اهل بيت النبي وازوا

گویا غلطی رائدین کی ترتیب کے اعتبار سے ان کی افضلیت کا مسلمہ اصول بھی انہیں

تسلیم نہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے غلط لکھا کہ شیعہ ازواج نبوی سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ تو بعض

ازواج برحمت الزمانات لگاتے ہیں۔ یہ ہے آئینہ نواب صاحب کا۔

پہلی یکسانیت، ابواب و فصول کی

زید صاحب نے تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید کے درمیان پہلی یکسانیت — ابواب، فصول اور آیات اور احادیث کی تعداد میں دکھائی ہے لیکن علمی تحقیق کے اصول پر اس یکسانیت کو اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی۔

دو مصنف ایک ہی موضوع پر دو کتابیں لکھتے ہیں اور ان میں آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی عنوان اور ایک ہی موضوع پر قرآن اور حدیث کی نصوص میں یکسانیت کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔

۱۳ سو برس سے شرک و توحید کے موضوع پر جس نے بھی قلم اٹھایا ہے، اس نے انہی آیات و احادیث سے استدلال کیا ہے۔ یہ شاعری نہیں اور نہ ہی تصوف کے زکات و لطائف ہیں۔ جن میں ندرت، جدت اور رنگارنگی اور تنوع پیدا کیا جا سکے۔
اس لیے ہم اس سطحی دلیل کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں۔

دوسری یکسانیت

کسی نبی اور ولی کی قبر کو سجدہ کرنے یا مدد کے لیے پکارنے کی عبارت میں مولانا زید صاحب کو دونوں کتابوں میں یکسانیت نظر آ رہی ہے۔۔۔۔۔ لیکن دونوں عبارتوں میں نظریہ کا جو فرق ہے، اسے زید صاحب نے قصداً نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ عبارت دونوں

(بقیہ ماثیہ صفحہ سابقہ) میں اچھی کی کیا بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے غیر مقلد دوست اہل تقلید پر برہم ہوتے ہیں لیکن ایک ایسے شخص کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں جو آخری دور میں رافضی کے خیالات کا اس قدر متبع ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم سے نوازے۔

(علوی)

کتابوں کی فصل اول کے آخر میں ہے۔ شیخ محمد ابن عبدالوہاب کی عبارت کے آخری فقرہ میں یہ لکھا ہے کہ:-

”فقد صار مشركاً وكافراً
بنفس هذه الاعمال
سواءً اعتقد استحقاقه
لهذا التعظيم بذاته
اولاً...“

یہ آخری فقرہ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود نہیں ہیں ہے اور اسی فقرہ سے دونوں عبارتوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنے والا اگر صاحب قبر کو ذاتی طور پر تعظیم کے لائق سمجھتا ہے یا ذاتی طور پر تعظیم کے لائق نہیں سمجھتا، محض رسمی طور پر ادب بجالاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نجدی اور حنبلی علماء کے نزدیک مشرک ہو جاتا ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک دوسری صورت میں مشرک نہیں ہوتا۔ یہ فعل سجدہ صورت مشرک ہونے کی وجہ سے گناہ

قرار دیا جائے گا۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمہور علماء کا مسلک صحیح ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے وہ آخری فقرہ تحریر نہیں فرمایا۔ مولانا زید صاحب نے خود اپنی نقل کردہ عبارتوں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلد بازمی یا غصہ میں دونوں عبارتوں کے درمیان یکسانیت کا دعوے کر دیا۔

(ص ۵۸)

عقل زحیرت بسوخت کہ این چہ بو العجیبی ست

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفحہ (۶۶) تقویت الایمان پر مشرک اور صورت مشرک کا فرق محسوس کرتے ہوئے یہ الفاظ تحریر کیے ہیں کہ جن مقامات پر مشرک کے کام ہو رہے ہوں۔ مثلاً جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، وہاں کوئی شخص خدا

کے نام پر جانور ذبح کرنے کے لیے لے جائے تو اس مجلس میں شرکت کرنے سے روکتے ہوئے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں :-

"کسی طرح اس میں شریک نہ رہو، نہ اچھی نیت سے، نہ بُری نیت سے

کہ ان سے مشابہت کرنی خود بُری ہے۔"

مولانا نے یہاں واضح کر دیا کہ کسی فعل کے حقیقی شرک اور صورت شرک ہونے کا مدار اعتقاد و نیت پر ہے۔ اگر اعتقاد درست ہو تو وہ عمل ظاہری صورت میں مشابہت شرک کی وجہ سے برا ہوگا۔ مولانا نے برے کا لفظ لکھا، اس پر شرک کا اطلاق نہیں کیا..... یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔

اس لیے مولانا نے شرک خفی اور توہم پرستی کے افعال پر جہاں جہاں لفظ شرک کا اطلاق کیا ہے، اسے ترمیم اور تہدید پر محمول کرنا ہوگا۔

اور یہ اسلوب احادیث کے اندر موجود ہے جس کی مثالیں آگے دی جائیں گی۔

روضہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت کے فعل کو کیوں داخل کیا؟

مولانا زید صاحب نے دونوں علماء کی عمارتوں سے التزامی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ روضہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے لیے قصداً زیارت کا سفر کرنا شیخ محمد ابن عبدالوہاب اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، دونوں کے نزدیک شرک ثابت ہوتا ہے..... (صفحہ نمبر ۵۹)

افسوس یہ ہے کہ مولانا زید صاحب نے اس التزامی دلیل میں قطعی طور پر تعصب اور تعسف

کا مظاہرہ کیا ہے۔ غور کیجیے!

روضہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی زیارت کے لیے شد رحال منبلی علیاً کے نزدیک جائز نہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر روضہ پاک کی زیارت کرے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ہم خیال علماء کا مسلک واضح ہے۔

اس لیے روضۃ پاک کی زیارت کے عدم جواز کا مفہوم شیخ محمد ابن الوہاب صاحب کی عبارت (مَنْ فَعَلَ بِنَبِيِّ أَوْ وَلِيِّ أَوْ قَبْرِهِ) میں داخل ہوگا۔ لیکن مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ روضۃ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مسئلہ میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن تیمیہ کے مسلک پر ہیں۔ مولانا جیسے باک قلم انسان اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کو حق سمجھتا تو وہ واضح طور پر اس کا اعلان کرتا۔ لیکن مولانا نے کسی جگہ اس مسئلہ میں جمہور علماء کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھا تو پھر ان کی حسب ذیل عبارت میں روضۃ پاک کی بالفقد زیارت کے عدم جواز کو داخل کرنا کہاں کی علمی دیانت ہے؟ پھر مولانا زید کا دعوے یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب تعصب اور تعسف کے بغیر لکھی ہے۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم عمر اہل خاندان نے عبارت کے اسلوب میں فرق مراتب کا لحاظ نہ رکھنے کی تو شکایت کی اور چہار دہ سوالات کے جواب آپ سے حاصل کر کے اختلافات کو دور کیا۔ لیکن ان سوالات میں روضۃ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں کوئی سوال شامل نہیں کیا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ سے اختلاف رائے رکھنے والے ہم عصر علماء روضۃ پاک کی زیارت کے مسئلہ میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو جمہور علماء کے ساتھ سمجھتے تھے۔

اس کے بعد بھی کسی بد زبان سے بد زبان بدعتی نے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کی تائید کا الزام نہیں لگایا۔ اور اگر یہ الزام کسی کی قلم سے نکلا تو وہ مولانا زید صاحب ہیں۔

حلقہ دیوبند کے ایک ذمہ دار بزرگ عالم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ مہاجر مدنی نے لکھا ہے :-

عندنا وعند مشائختنا	ہمارے اور ہمارے مشائخ کے
زیارة قبر سيد المرسلين	نزدیک قصد و ارادہ کر کے حضور
قصداً و اراداً من اعظم	صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
القربات — بل قریب	کی قبر شریف کی زیارت کے لیے

من الواجب ! جانا بہترین نیکی بلکہ واجب کے

(التصدیقات ص ۵) قریب ہے۔

یہی تصریح مولانا گنگوہی نے زبدۃ المناسک (ص ۱۱۳) پر کی ہے اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات ج ۱ ص ۱۲۹ پر کی ہے۔ علامہ دیوبند کے مشائخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ اسمعیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ان حضرات کا استدلال اس حدیث پر ہے۔

من جاءني زائراً لا تحمله
حاجة الا زيارتي كان حقاً
علي ان اكون شفيعاً
يوم القيامة
جو مسلمان میرے پاس آئے صرف
میری زیارت کی غرض سے، کسی اور
ضرورت سے نہیں تو مجھ پر حق ہو
جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی
شفاعت کروں۔

(اوجز المسالك شرح مؤطا ص ۳۶)

جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ زمین ان کے اجسام کو خراب نہیں کرتی۔ (دیکھو ابو داؤد ج ۱ ص ۳۹۸ اور ابن ماجہ باب الصلوة صفحہ ۱۷۴) اس لیے حضرات انبیاء کی قبریں معروف معنی میں قبریں ضرور کہلاتی ہیں لیکن دراصل وہ ان حضرات انبیاء کی آرام گاہیں ہیں اور آرام گاہوں کا حکم شدہ رحال میں داخل نہیں ہے۔

قبر کا بوسہ

تقویت الایمان کی اس عبارت (صفحہ ۱۳) میں جسے زید صاحب نے یکسانیت کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ بوسہ دینے کو مشرک کہا گیا ہے اور چہارہ سوال کے چھٹے سوال میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا زید صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ بوسہ کو مشرک قرار نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور جس مسئلہ میں اختلاف علماء ہو، اسے مشرک میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ (دیکھو زید صاحب کی

کتاب صفحہ نمبر ۱۱۱)

اب تقویت الایمان کی عبارت اور فتوے کی عبارت کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چاروں سوالات کے جواب میں اس کی وضاحت کی ہے کہ تقویت الایمان میں صورتِ شرک اور مشابہتِ شرک کی باتوں پر شرک کا اطلاق تہدید اور ترمیب کے طور پر کیا گیا ہے۔ حقیقی شرک وہی ہے، جس میں اعتقادِ شرک بھی ہو۔ اور مولانا مخصوص اللہ صاحب اور مولانا رشید الدین صاحب نے اس فتوے پر مولانا شہید کے دستخط کر کے اسی مسئلہ کو صاف کیا ہے۔

مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تائید

یہ خاکسار اس باب کی تحریر کے بعد سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب اور مولانا حسین احمد رحمہ اللہ تعالیٰ مدنی کے درمیان بیٹھا ہوں اور ہم دعا کر رہے ہیں۔ دعا میں میری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ دعا ختم ہو گئی۔ مولانا مدنی نے میری طرف دیکھا۔ میں مسجد فتح پوری سے باہر آنے لگا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے مولانا سے مصافحہ کیوں نہیں کیا۔ اس پر مولانا مدنی پھر نمودار ہو گئے۔

مولانا کھادی کی بادامی رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ مولانا نے کرتہ اتار کر اندر سے سے صدری اتاری اور مجھ سے کہا کہ اس میں روٹی بھر دو۔ وہ صدری بسن رنگ کی ساٹن کی تھی۔ میں نے کہا آدھا سیر روٹی بھر دوں؟ اور مولانا اس صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ گھر میں ننگدے پڑ جائیں گے یا ننگدے بھی ڈال دوں؟ تو مولانا مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ننگدے بھی ڈالو دینا۔ میں کافی دیر روتا رہا اور اس خواب کی تعبیر میرے دل میں یہ آئی کہ مولانا مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی تائید فرمائی ہے۔ (۲۷/ جمادی الثانی ۱۳۸۳ھ بمطابق ۲۱/ مارچ ۱۹۸۳ء)

(بجور ہفتہ)

الحمد للہ اس کتاب کی ترتیب میں خاکسار کو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا محمد میاں رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے اکابر کی روحانی حوصلہ افزائی بھی حاصل رہی ہے۔

شک اکبر و اصغر کی سزائیں (۳) یکسانیت

مولانا سندھی کی تشریح

ان شاء لا یغفر ان لیشرک بہا۔۔۔۔۔ الخ کی تفسیر کے تحت مولانا زید صاحب نے شیخ محمد ابن عبدالوہاب اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے تصورات میں یکسانیت کا دعویٰ کیا ہے۔

ہم اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے خاندان والوں کے علوم کی تشریح و تفسیر کی اتھارٹی مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے نقل کرتے ہیں۔

”مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”تقویت الایمان میں توصل فی الدعاء کو جائز اور شرک اصغر کے مرتکب کو کافر نہ مانتے ہوئے غیر مغفور قرار دیا ہے۔ یہ دو اساسی مسئلے ہیں جو محمد بن عبدالوہاب کی کتاب التوحید کے مناقض ہیں۔“

توصل فی الدعاء

توصل فی الدعاء سے مراد یہ ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ سے استدعا کی جائے بکرمیت فلاں یا بحق فلاں کہہ کر تو اس توصل کو ابن عبدالوہاب نہایت شدت سے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب کے ہاں یہ توصل ناجائز نہیں ہے۔ ”تقویت الایمان میں وہ اس کے جواز کی تشریح کرتے ہیں لیکن یا شیخ عبدالقادر شیعہ میں جہاں ذات الہی کو توصل کے درجہ پر لایا گیا ہے، ہر دو کے ہاں ناجائز ہے یہ ہے توصل فی الدعاء کا مسئلہ جس میں ہر دو طرف ایک

دوسرے کی نقیض ہیں۔

شُرک اصغر کا مسئلہ حسب ذیل ہے۔ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء کی تفسیر میں ہر دو کا اختلاف ہے۔ اس آیت کا ظاہری اقتضا یہی ہے کہ شرک بظہور ہے اور ماوراء شرک کے دوسرے کبائر قابل مغفرت ہیں۔ یہ آیت کا ظاہری تقاضا ہے۔ اب شرک کا لفظ دو درجوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ شرک اکبر شرک اصغر۔ شرک اکبر تو یقیناً کفر ہے کسی شخص کا اہل اسلام میں سے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بے شک وہ غیر مغفور ہے۔ اور ابدی عذاب کا باعث ہے۔ شرک اصغر کو اہل علم کبائر میں شمار نہیں کرتے۔

محمد بن عبدالوہاب اس کو شرک اکبر سے ملاتے ہیں۔ چونکہ نص میں عموم ہے۔ اس لیے وہ اس تخصیص کی اجازت نہیں دیتے۔

چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسلمان شرک اصغر میں مبتلا ہے، اس کا اسلام ان کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

مثلاً یاشیع اور من اھلف بغیر اللہ فقد اشرک وغیرہ امور یہاں عام اہل علم اور ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف واضح ہو گیا۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم کے طور پر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

”شرک اصغر کی بھی جس قدر سزا مقرر ہے، وہ مغفور نہیں ہوگی۔ شرک

اصغر کبائر میں شامل نہیں۔ اس کی سزا اس کے مرتکب کو ضرور بھگتنا

ہوگی، مگر وہ کفر کے برابر نہیں کہ ابدیت عذاب اس میں ثابت ہو۔

ابن عبدالوہاب آیت مذکورہ میں شرک کی تخصیص سے مانع تھے۔ ہم

نے بھی اس کی تخصیص نہیں کی بلکہ اس کا عموم بہر حال رکھا۔ اور عموم بحال

رکھ کر حکم میں جو اہل علم کا متفقہ مسئلہ ہے (صحابہ اور تابعین کے عہد سے

لے کر) کہ شرک اکبر و اصغر میں فرق ہے، اس کو قائم رکھا۔ مولانا اسماعیل

رحمہ اللہ تعالیٰ اس تحقیق میں منفرد ہیں۔ مسلمانوں میں ہم نے اب تک کسی

عالم کے کلام میں اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں دیکھا اور "تقوتہ الایمان" میں ان الشہادہ لا یغفران لیشراک بہ..... الخ کے متعلق جو فائدہ لکھا، اس میں اس کی تشریح کر دی۔ ہم نے نجدی علماء کو لطافت سے اس پر متنبہ کیا، وہ سن کر حیران رہ گئے۔ پھر کبھی انہوں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیوں کہ اس سے ان کے امام کی ساری اساس منہدم ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے انہوں نے اس بات پر کوئی انکار نہ کیا اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر لیا۔" (ضمیمہ حضرت شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک)

شفاعت کے مسئلہ میں بکیتا (۴)

مولانا زید صاحب نے لکھا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ شفاعت کے مسئلہ میں بھی مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لکھ گئے ہیں جو محمد ابن عبدالوہاب نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے۔ (صفحہ نمبر ۶۵)

بندہ عرض کرتا ہے کہ افسوس ہزار افسوس کہ ناقد صاحب نے اس مسئلہ کو بھی علم و تحقیق کی عینک سے نہیں پڑھا اور مذکورہ دعوے پیش کر دیا۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب لکھتے ہیں۔

فتلك الشفاعت لا هل
الا خلاص باذن الله
ولا تكون لمن اشرك
بالله (مجموعۃ التوحید ص ۸۷)

یعنی یہ شفاعت باذن اللہ، خدا تعالیٰ کی اجازت اور رضامندی سے اہل توحید کو حاصل ہوگی اور اہل مشرک اس سے محروم رہیں گے۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں جو کچھ فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی جناب میں شفاعت بالجبر (دباؤ والی سفارش) نہیں چل سکتی۔ محبوب کی محبت کا

دباؤ اور طاقت ور کی طاقت کا دباؤ، دنیا کے حاکموں پر چلتا ہے۔ یہ دنیا والے محبوب اور معشوق کے بگڑنے سے ڈرتے ہیں اور طاقت ور کی بغاوت سے گھبراتے ہیں۔ لیکن خداوند عالم اس قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اس کی جناب میں اگر کوئی سفارش چلتی ہے تو وہ شفاعت بالاذن اور سفارش بالرضا ہے۔

من ذالذی یشفع عنده الا باذنہ
 کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ (آیت الکرسی)
 شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ شفاعت بالاذن کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری تو ثابت ہوگئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو اس نے اپنا کچھ پیشہ نہیں بنایا مگر نفس کی شامت سے وہ قصور ہو گیا سو اس پر وہ شرمندہ ہے۔“

یہ حال دیکھ کر بادشاہ کو اس پر رحم آگیا۔ مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں آئین کی قدر نہ گھٹ جائے۔ سو کوئی امیر وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو، ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے، اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں اور اللہ کی جناب میں اس قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں جس شفاعت کا ذکر ہے، وہ یہی شفاعت ہے۔“ (تقویت الایمان ص ۳۵)

شاہ صاحب نے صاف کر دیا کہ جو شخص گناہ گار اور مجرم ہے مگر باغی نہیں ہے۔ شرمندہ ہے گناہ پر جبری نہیں ہے، ایسے مجرم کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔

شاہ صاحب نے شفاعت کی ساری بحث میں کسی ایک جگہ بھی شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، قصور وار کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جلی کا مجرم کسی طرح بھی توبہ کے بغیر معافی کے قابل نہیں۔

اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے نزدیک مطلق شرک، جلی ہو یا خفی، قابل معافی نہیں۔ اس

یہ اس کے حق میں کسی کی سفارش نہ ہوگی۔ اور نہ قبول کی جائے گی۔
 دونوں عالموں کے نزدیک شفاعت کے مسئلہ میں کھلا فرق ہے۔ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک شرک حقیقی ابدی سزا کے قابل نہیں، اس لیے شفاعت سے معاف کیا جاسکتا ہے۔
 اس کا حکم ایک شرمندہ چور کا ہے، باعنی کا نہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک شفاعت

مولانا احمد رضا خاں صاحب کے مرید اور شاگرد مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی
 آیت الکرسی کے حاشیہ نمبر (۱۰) پر لکھتے ہیں۔

” کفار کے لیے شفاعت نہیں۔ اللہ کے حضور ماذونین (جنہیں اجازت
 حاصل ہوگی) کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور اذن والے انبیاء، اولیاء
 اور ملائکہ مومنین ہیں۔ معلوم ہوا کہ شفاعت بالاذن امت کا متفقہ عقیدہ ہے

(کنز الایمان صفحہ نمبر ۲۹)

شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی تشریح میں اپنے دادا جان حضرت شاہ ولی اللہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریحات کو سامنے رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز البکیر میں لکھا ہے کہ مشرکین
 عرب اپنے فرضی دیوتاؤں کے پاس میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان کی سفارش قبول
 کرتا ہے، اگرچہ وہ خود راضی نہ ہو۔ جیسے دنیاوی حکام اپنے بڑے سرداروں کی بات نہیں ٹالتے
 (صفحہ نمبر ۳)

مولانا صاحب کے لیے شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریح سند کا درجہ
 رکھتی ہے۔ شاہ صاحب نے شفاعت پر یہ لکھا ہے۔

یوم یجمع الشملہ الرسل
 فیقول ما اذ اجبتم
 الخ الخ
 (آیت المائدہ (۱۰۹))

یہ اللہ صاحب پوچھے گا کافروں کے سنانے
 کو کہ میں نے تم کو جن کی طرف بھیجا تھا، انہوں
 نے قبول کیا یا نہ کیا؟ اور پیغمبر ہوا رکھیں گے
 اللہ کے علم پر کہ ہم کو دل کی خبر نہیں، ظاہر کی

یہ ان کو سنایا جو مغرور ہیں۔ پیغمبروں کی شفاعت پر تا معلوم کریں کہ اللہ کے آگے کوئی
کسی کے دل پر گواہی نہیں دیتا اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرتا۔
شاہ صاحب سورہ شوریٰ (۲۴) کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :-

”یعنی نبی پیغام پہنچاتا ہے اور بندوں کو ساری معاملات اپنے رب سے ہے۔“
شفاعت کے بارے میں جناب علیؑ اور اصحابِ ظواہر، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان
کے رفقاء اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں :-

توسل کے بارے میں

شفاعت کے ساتھ توسل کا مسئلہ بھی بڑا ہوا ہے۔ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے
وسیلہ کے متعلق لکھا ہے :-

”کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر، شیخ القادر، شیخ القادر، یعنی
لے شیخ عبدالقادر کچھ دو تم اللہ کے واسطے۔ یہ لفظ نہ کہنا چاہیے۔ ہاں اگر یوں کہے کہ یا اللہ! کچھ
دے عبدالقادر کے واسطے تو بجا ہے۔“

غرضیکہ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالے جس سے کچھ بونے شرک کی یا بے ادبی کی آوے
کہ اس کی بڑی شان ہے اور وہ بڑا بے پرواہ بادشاہ ہے، ایک نکتہ میں پکڑ لیتا ہے۔ (صفحہ ۶۳)

(۵) یکسانیت

مولانا زید صاحب لکھتے ہیں۔ تقویت الایمان میں ہے۔ ”سچ فرمایا اللہ صاحب نے
سورہ یوسف میں :-

وما یومن اکثرہم باللہ ترجمہ :- اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ کہ

الا وہم مشرکون وہ مشرک کرتے ہیں :- (صفحہ ۶۰)

مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے لہذا اللہ کا
ترجمہ نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں :-

” مولانا اسماعیل نے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی اور وہی لکھ گئے
جو اس نے لکھا تھا اور اس آیت کو مومنوں پر چپکا دیا اور اس کی وجہ
سے ترجمہ میں ناجائز تصرف کرنا پڑا۔ (صفحہ ۶۱)

افسوس ہے کہ مولانا کا یہ اعتراض چپکتا ہوا نہیں ہے، بالکل اکھڑا ہوا ہے اس کا پہلا
جواب یہ ہے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مفہوم بیان فرمایا ہے، لفظی ترجمہ
نہیں کیا، اس لیے اگر لفظ اللہ مفہوم میں نہیں آسکا تو کوئی نقص کی بات نہیں۔ آیت پاک کا جو مفہوم
اور اس کی جو مراد ہے، وہ شاہ صاحب نے پوری طرح واضح کر دی ہے۔

اس کی مثالیں شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے ہاں بھی موجود ہیں۔ صرف ایک
مثال پیش کی جاتی ہے۔

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ
وَمَا أَوْأَانَهُمْ قَدْ صَلُّوا

اور جب بچتے تو سمجھے کہ ہم
ہلکے۔ (اعراف ۱۲۹)

اس ترجمہ میں نہ لفظ سَقَطَ کا ترجمہ آیا اور نہ ایدیہم کا ترجمہ ہوا۔ یعنی جب وہ گر گیا اپنے
ہاتھوں میں۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ چونکہ سقوطید ایک عربی محاورہ ہے اور محاورہ کا لفظی ترجمہ
مراد نہیں ہوتا۔ بلکہ مفہوم مراد ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مراد ہی مفہوم
بیان فرما دیا ہے۔

سورۃ یوسف کی آیت بالا میں (یومنون) کے ایمان سے شرعی ایمان مراد نہیں۔
بلکہ مشرکین عرب کا وہ دعویٰ ایمان مراد ہے جس میں صرف خدا کی ہستی کو تسلیم کرنا ہے۔ نہ کہ خدا
کو بطور خدائے واحد کے تسلیم کرنا اور اس کا اقرار کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں:-

من ایمانہم انہم انا
قیل لہم من خلق السموات
ومن خلق الارض ومن
خلق الجبال قالوا الشا

مشرکین عرب کے ایمان سے مراد یہ
ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا
ہے کہ آسمان و زمین کا خالق کون
ہے؟ اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا

وہ شرک کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں "الشائعا"

(ابن کثیر ج ۲ صفحہ ۲۹۴) حالانکہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

اسی وجہ سے شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے ترجمہ میں ایمان کا لغوی ترجمہ کیا، اصطلاحی ترجمہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں:-

"اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں"

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول مشرکین مکہ کے مشرکانہ لبیک کے سلسلہ میں ہوا ہے۔ وہ اسی طرح لبیک کہتے تھے۔

لبیک! اللہ لبیک! اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں

لا شریک لک لبیک! الاء ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ مگر وہ

شریک اھولک تملک، وما شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور

ملک (صحیحین) اس کی سب چیزوں کا بھی مالک ہے۔

یعنی مشرکین عرب خدا کو ایلا خدا تو مانتے تھے لیکن ایلا مالک و مختار نہیں مانتے تھے

اور کہتے تھے خدا نے خود کچھ ہستیوں کو اپنے ساتھ مالک مقرر کر لیا ہے۔ یہ اصلی مالک نہیں ہیں عطائی مالک ہیں۔ اصلی مالک خدا ہے۔

بریلومی اہل بدعت نے مشرکین کے اسی تصور باطل کو ذاتی اور عطائی کے فلسفہ

میں ڈھال لیا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مشرکین کے لبیک والے پہلے تین جملوں پر

یہ فرماتے۔ قط اقط! لا تزید وا "بس! بس! اس سے زیادہ نہ کرو" خدا تعالیٰ

علیٰ ہذا نے فرمایا ہے

ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے (ابن کثیر سورہ یوسف)

یہ ہے ایمان کے ساتھ شرک کرنے کی صورت۔

مولانا زید صاحب اس پر فرماتے ہیں:- مولانا محمد اسماعیل نے اس آیت کو جو کافروں

کے بارے میں اتاری ہے، مسلمانوں پر چپکا دیا اور پھر لکھا ہے کہ یہ طریقہ خوارج کا تھا۔ یعنی وہ

لوگ شانِ نزول کے خلاف کفار سے متعلق آیات کو مسلمانوں پر لگا دیا کرتے تھے۔

(بحوالہ اصول الفقہ ص ۲۱۱)

یہ مسئلہ دراصل اصول تفسیر کا ہے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتقان میں اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے۔

قال الزركشي في
البرهان تدعى
من عادة الصحابة
(رضي الله تعالى عنهم)
والتابعين
الخ

امام زركشي نے برہان میں لکھا ہے کہ حضرات
صحابہ اور تابعین کی عام عادت یہ تھی کہ وہ فرماتے
تھے، فلاں آیت فلاں واقعہ میں نازل ہوئی ہے
اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آیت فلاں حکم
پر مشتمل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ
اس کے نزول کا سبب ہے۔ پس وہ ایک قسم

کا استدلال ہوتا تھا۔

علماء تفسیر کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ جو آیات خاص واقعات کے بارے میں نازل
ہوتی ہیں، انہیں حکم کی مناسبت سے دوسرے حالات تک وسیع کیا جاسکتا ہے۔ جسے طہار کی
آیت سلمہ ابن مخمر اور لعان کی آیت ہلال ابن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر ان آیات کا
حکم عام کر دیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں :-

اہل تفسیر کی اصطلاح میں نزلت هذه الآية في كذا کا مطلب کبھی
یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا شانِ نزول ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اس آیت میں داخل
ہے (الاتقان مصری ص ۳۱-۳۲)

ماصل یہ کہ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

نصوص میں عموم لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ کہ خصوص سبب کا۔

علامہ زمخشری نے کشاف میں سورہ مہزہ کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ :-

” یہ آیت جائز ہے کہ ایک آیت کا سبب نزول خاص ہو مگر اس کی وعید

عام ہو اور ہر شخص جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔“

البتہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ اگر کوئی دوسری دلیل موجود ہو جو آیت کے لفظی عموم کو خاص کر دے تو پھر وہ خاص رہے گی۔ جیسے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَرِهُوا
وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نہیں

إِيمَانَهُمْ ظَلِمُوا (الانعام ۸۳) ٹھہرے وہ اپنے ایمان پر مگر ظلم کے ساتھ۔

میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے لفظ ظلم کے مفہوم عام کے مطابق آیت کا مطلب لید مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے ظلم کی تشریح شرک کے لفظ سے فرما کر اسے خاص کر دیا۔

خوارج کی گمراہی یہ تھی کہ وہ نزولاً اور معناً خاص آیات کو بے محل استعمال کرتے تھے جنہیں
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کی مذمت فرمائی۔

اب غور کیجیے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت یوسف (علیہ السلام) کے معنوی عموم کے مطابق اس میں شرک کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کو داخل کر کے کوئی گناہ کیا ہے؟ جس گھر سے تفسیر کا علم پھیلا ہو۔ اور جس ہستی نے مفسر اعظم شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہو، اس کے بارے میں جناب فاروقی صاحب کو ہزار بار سوچ کر یہ لکھنا چاہیے تھا کہ مولانا اسمعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں مسلمانوں کو داخل کر کے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی ہے۔) (صفحہ ۶۱)

آئیے! اب غور کریں کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی ہے یا حضرات صحابہ و تابعین کی پیروی کی ہے؟

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر

مولانا اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر آیت یوسف کو مسلمانوں پر چپکانے کا التزام لگایا گیا ہے۔ کیا مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے منہ تھی؟
غور کیجیے! حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا لقب صاحب ستر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم تھا۔ یہ حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے رازدار تھے۔ آپ نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے؟
 حضرت مزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرینہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور
 انھوں نے اس کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا دیکھا تو اسے توڑ دیا اور پھر یہی آیت تلاوت
 فرمائی۔ فَرَأَى عَصَدِهِ سَائِرًا فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ.... الخ

(ابن کثیر - متوفی ۷۴۴ھ ج ۲ صفحہ نمبر ۴۹۳) حضرت مزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بازو پر بندھے
 ہوئے تعویذ می دھاگے پر شرک کا فتوے لگایا۔

علماء حدیث کے یہاں ایک اصول طے شدہ ہے کہ کوئی صحابی کسی معاملہ میں جائز اور ناجائز
 کا فتوے اس وقت تک نہیں لگاتا جب تک کہ اس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کا کوئی قول یا فعل نہ ہو۔

چنانچہ حضرت مزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فتوے جس حدیث کی روشنی میں صادر ہوا،
 وہ حسب ذیل ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی
 ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گلے میں ایک تعویذ می دھاگا لٹکا ہوا دیکھا۔
 اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ پھر فرمایا۔

انتہی آل عبد اللہ
 لو غنیا من الشرك !
 ”تم عبداللہ کے گھر والے شرک کی باتوں
 سے بے نیاز ہو“ پھر فرمایا۔

میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا۔

ان الرقی والتماثیر
 جھاڑ، پھونک، تعویذ اور محبت کا

والتیوتہ شرک
 تعویذ شرک ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۳۸۹ بحوالہ ابو داؤد)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے تابعین لفظ شرک سے شرک جلی (شرک
 کافر کامل) مراد لیتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت ان الشاء لو یغفر ان یشرک بہ
 (النار) کے تحت اسے ناقابل معافی گناہ قرار دیتے ہیں۔ اور علماء احناف تفصیل کرتے ہیں۔

کہ اگر تعویذ میں مشرکانہ منتر شامل ہے تب تو اس کا حکم شرک اکبر اور شرک جلی کا ہے اور اگر پاک اور متبرک کلمات کا تعویذ ہے تو پھر وہ شرک کے حکم میں نہیں ہے۔

تمام علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے عہدِ جاہلیت کے تعویذوں پر شرک کا اطلاق کیا ہے۔ علماء ظاہر الفاظ کے عموم پر حکم لگاتے ہیں۔ وہ دعایہ ہے

أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ

وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا

شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤَكَ شِفَاءً

لَا تُغَادِرُ سُتْمًا

امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر

امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس منتر کے متعلق ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اور وہ اپنے عمل سے شرک کا متبرک ہے۔ وهو مشرك بعمله یعنی عملی منافق ہے۔

امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی منافق (ریاکار) پر اس آیت کا اطلاق کیا کیا؟ کیا یہ امام صاحب کا اپنا اجتہاد تھا؟ نہیں بلکہ آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی یہ حدیث پاک تھی۔

میں تمہاری طرف سے سب سے

زیادہ شرک اصغر (چھوٹے شرک)

سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا۔ وہ

کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ریاکاری

کے طور پر نیک عمل کرنا۔

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ

الشُّرْكَ إِلَّا صُغْرًا قَالُوا وَمَا الشُّرْكَ

إِلَّا صُغْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الرِّيَاءُ!

(ابن کثیر بحوالہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ)

ایک حدیث میں اس کی برائی کو تشبیہ دے کر فرمایا۔

الشرك اخفى فيكم
من ديب النمل
شرك تم میں اتنی خاموشی کے ساتھ
آتا ہے جس طرح چیونٹی چلتی ہے اور
اس کی آواز تک نہیں آتی۔

مفسرین کی تشریحات

صاحب روح المعانی علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۵ھ لکھتے ہیں۔
وقد يقال نظراً الى
مفهوم الاية انه من
يندرج فيهم كل من
اقر بالله تعالى وخالقته
مثلاً وكان مرتكباً ما يعد
شركاً كيف ما كان
آیت کے مفہوم پر نظر رکھتے ہوئے
یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا
تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار کرے
اور وہ کسی قسم کے شرک میں بھی مبتلا
ہو، وہ اس آیت کے مفہوم میں
داخل ہوگا۔

(ج ۱۳ ص ۶۷)

ومن اولئك عبادة
القبور الناذرون لها
المعتقدون للنفع
والضرر
اور اس قسم کے لوگوں میں وہ بھی
داخل ہیں جو مزارات کے پرستار
ہیں اور ان کی نظریں مانتے ہیں اور
ان سے نفع پہنچنے اور نقصان سے
بچنے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت
مسلمانوں کے فرقہ قدریہ کو داخل کیا ہے اور ایمان سے ایمان لسانی مراد ہے۔

(مظہری ج ۵ ص ۷۴)

محدث ابن کثیر آٹھویں صدی ہجری کے آخر میں اس آیت کی تفسیر کے تحت صحابہ و
تابعین کے مستند اقوال کی روشنی میں مبتلائے شرک مسلمانوں کو اس آیت کی وعید میں داخل

کر رہے ہیں۔

کیا مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تفسیر نہ تھی۔۔۔ صحابہ اور تابعین کے یہ اقوال نہ تھے؟

پھر یہ کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام کی پیروی میں آیت بالا کا وہ مطلب لکھا جس سے بدعت پسند حلقوں میں کھرام پھج گیا۔

محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ متوفی ۱۲۰۶ھ بمطابق ۱۷۹۲ء سے چار سو سال پہلے اس آیت کی وہ تفسیر موجود تھی جسے متاخرین علماء نے اختیار کیا۔

صاحب روح المعانی کا عہد تیرہویں صدی کا آخر ہے۔ جس صدی میں مسلمانوں کے اندر بدعت و منکرات کا دور دورہ تھا۔ اس لیے انھوں نے قبر پرستوں کو اس آیت کے تحت داخل کرنا انہیں متنبہ کیا۔

اصنام پرستوں کی مذمت میں قبر پرستوں کو شامل کرنے کی ایک مثال شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ مولانا زید صاحب شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قرآن فہمی کو تسلیم کرتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے میں شاہ صاحب کی ایک پیش کرتا ہوں۔

سورۃ النمل (۲۱) میں ہے:-

اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔	وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءَ
کچھ پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوتے ہیں۔ مردے ہیں جن میں جی نہیں۔	

تمام مفسرین نے اس آیت کا مصداق اصنام پرستوں کو قرار دیا ہے لیکن تنہا شاہ عبدالقادر صاحب ایسے ہیں جو مردہ پرستوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ مردہ پرستوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ مشرک کی یہ قسم دونوں صورتوں میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

” شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوتے بزرگوں کو پوچھتے ہیں “

شاہ صاحب نے لفظ اموات (مردے) کے حقیقی معنی پر نظر کر کے یہ احتمال پیدا کیا ہے۔ مردہ اس جاندار چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر جان نہ رہے۔ کسی بے جان مخلوق نباتات و جمادات پر اموات کا اطلاق مجاز ہے۔ مفسرین نے مجاز ہی معنی کا اعتبار کیا ہے۔
مولانا زید صاحب قبلہ کے پہلے اعتراض کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح موصوف کے چھ اعتراضات کا حال ہے۔

یہ وہ پرانے مسائل ہیں جن پر کچھلے دو سو برس کے اندر سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور راقم السطور نے فرقہ مبتدعہ کے امام مولانا احمد خان صاحب کے ترجمہ پر جو علمی تجزیہ لکھا ہے، اس میں ان جملہ نزاعی مسائل پر ثانی بحث کی ہے۔
یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین کتاب مذکور کا مطالعہ کریں گے

قرآن مشکل ہے یا آسان؟

مولانا زید صاحب نے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو مجرد کرنے کے شوق میں ایک لایعنی اور فضول بحث یہ چھیڑی ہے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان اور سہل لکھ دیا ہے۔ حالانکہ زید صاحب کے نزدیک قرآن کریم ایک مشکل کتاب ہے۔ اس بحث کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں حضرات صوفیاء کے ذریعہ اسلام پھیلا اور عام مسلمانوں کے اندر انہی صوفیاء کے اقوال و ملفوظات کے ذریعہ اسلامی عقائد کی اشاعت ہوئی۔ روزہ، نماز کے مسائل کے لیے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا رہا۔

۱۔ پاکستان میں یہ کتاب مولانا کی اجازت بلکہ ان کے ایماء سے اسحق کے اہتمام میں چھپی ہے جس کا بہت فائدہ ہوا۔ سنی پبلیکیشنز، الوہاب مارکیٹ اردو بازار لاہور کے ہاں سے دستیاب ہے۔

براہ راست قرآن و حدیث کے مطالعے سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ قائم نہ تھا۔ بلکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟

اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت صوفیاء کے ذریعے اسلام قبول تو کیا لیکن ان کے اندر سے قدیم مشرکانہ خیالات اور فاسد رسمیں دور نہ ہو سکیں۔ یہ خوبی صرف قرآن کریم کے اندر تبلیغ میں ہے کہ وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی کرتا ہے۔ صوفیائے کرام نے آسانی کے لیے صرف فضائل اعمال کے ذریعہ تبلیغ کی۔ نظام الدین کی تبلیغی جماعت کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔

ہندوستان میں داعیان اسلام کی آمد اگرچہ دوسری ہجری میں شروع ہو چکی تھی لیکن اسلام کی اشاعت عام کا سلسلہ ساتویں صدی ہجری میں شروع ہوا جب تاتاری فتنہ کے سبب صوفیائے کرام کا رخ ادھر ہوا اور یہ پاکیزہ نفس گروہ باران رحمت کی طرح اس خشک سرزمین پر اپنا فیض بکھرنے لگا۔

ساتویں صدی چار سو سال بعد ہندوستانی مسلمانوں پر ایسے گزبے ہیں جن میں صوفیاء نے اقوال اور تصوف کی کتابوں کے سوا مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ تھا۔ گیارہویں صدی میں کس جا کر شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محدث دہلوی عرب سے حدیث شریف لے کر ہندوستان تشریف لائے۔ اور اس کے سو برس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے صاحب زادوں نے ہندوستان میں قرآن منہی کی تحریک شروع کی۔ جس کی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر مبتدعین نے یہ فتوے لگایا کہ شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کر کے امت کو گمراہی میں ڈال دیا۔

۱۔ آپ عرب سے مشکوٰۃ، موطا اور صحیحین لے کر ہندوستان آئے۔ اول کسے کہ تخم حدیث در ہند کشت

۲۔ حدیث کی کتاب مشارق الانوار اور کتاب المصابیح کا اس دور میں تذکرہ ملتا ہے مگر صحیح معنی میں اشاعت حدیث کا سہرا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سر ہے۔

۳۔ مولانا قاسمی مدظلہ کی گفتگو سے یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ۔۔۔ (لیقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کی اس تحریک کو فروغ دیا اور تقویت الایمان
 میں یہ لکھا۔ "قرآن مجید میں بہت سی باتیں صاف صریح ہیں، ان کا سمجھنا مشکل نہیں"

سورۃ قمر میں چار جگہ قرآن نے یہ کہا ہے :-
 وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
 مُدَّاهِرٍ (۱۷)

اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے،
 نصیحت حاصل کرنے والوں کے
 لئے۔ پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل

کرنے والا؟

قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا پیغام حاصل کرنے اور خدا تعالیٰ اور آخرت
 کا یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم ایک آسان اور سہل کتاب ہے۔ اہل زبان براہ راست
 اور عجمی لوگ ترجمہ و تشریح کی مدد سے قرآن کریم کے ذریعہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اس
 میں کوئی دشواری نہیں۔

البتہ قرآن کریم ادب و بلاغت کی ایک معیاری کتاب ہے اور ساتھ
 ہی قانون و دستور کا اہم ترین مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن کے ادب و علوم کی گہرائی تک پہنچنا
 عوام کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ علماء کا کام ہے اور خواص ہی اس کی تہ تک رسائی حاصل

(بقیہ ماثیہ صفحہ سابقہ)
 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ سے قبل حدیث
 کا رواج نہ تھا حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آپ سے قبل حضرت سلطان جی نظام الدین اور حضرت
 چراغ دہلوی، حضرت خواجہ بہاؤ الدین ذکریا ملتانی قدس اللہ سرہم العزیز جیسے اکابر کے مدارس
 میں حدیث پڑھنے پڑھانے کا ثبوت ملتا ہے اور ان حضرات کا اشتغال اس فن مبارک سے ہمارے
 قدیم تذکروں میں موجود ہے۔ اس ضمن میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب "ہندوستان
 میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" مطبوعہ لاہور سے بہت سے ثبوت فراہم ہو جائیں گے
 جن کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا درست ہوگا کہ حدیث کے فن مبارک کی نشاۃ
 ثانیہ کا سہرا ان بعد کے حضرات کے سر ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ مساعیمہ و رحمہم اللہ تعالیٰ۔ (علوی)

کر سکتے ہیں۔

عام لوگوں میں مبتدعین نے قرآن کریم کو ایک دشوار ترین کراماتی کتاب قرار دے رکھا تھا۔ اس لیے لوگ قرآن کریم کے لفظوں کی تلاوت کر کے سے بزدان کے اندر پلٹ کر رکھ دیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمہ کے فارسی مقدمہ میں عام مسلمانوں کو قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے لکھا کہ یہی وہ کتاب حکیم ہے جس کے پڑھنے سے بچوں، بچیوں اور کم علم لوگوں میں فطری سلامتی قائم رہتی ہے اور اگر ماحول کے برے اثرات مسلمانوں کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں تو پھر بھی قرآن کریم کے ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ (مقدمہ فتح الرحمن)

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے۔

”قرآن مجید کی بہت باتیں صاف، صریح ہیں، ان کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں“

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تمام قرآن کریم کو آسان نہیں فرما رہے۔۔۔۔۔ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت والے حصہ کو جو قرآن کریم کا اکثر حصہ ہے، اس کو آسان فرمایا ہے۔

مولانا زید صاحب نے حضرت شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بڑھانے کے لیے تقویت الایمان کی عبارت میں تحریف کر کے اسے اس طرح نقل کیا۔

”قرآن مجید کی باتیں بہت صاف صریح ہیں“ ایک طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ ”بہت باتیں صاف صریح“ اور ”باتیں بہت صاف صریح“ ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے۔

کیا تعصب اور تعسف کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدمہ میں قرآن کریم کے مشکل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ صرف یہ لکھا ہے کہ:-

”ہر چند ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس (ترجمہ) سے آسان ہوتے

لیکن استاد سے سند کرنا لازم ہے۔“

یعنی قرآن کریم کے مطالب کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی استاد سے ضرورت ہے۔

ورنہ قرآن کا پیغام تو عیب و آخرت ترجمہ قرآن کی مدد سے آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔

کریمہ اور سخت الفاظ کا موقع محل

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم نے مشرک کو باطل کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ عدم التساوی بین ہوا لامر و بینہما تبارک و تعالیٰ (ص ۵) خداوند عالم اور اس کی مخلوق کے درمیان نابرابری پر مختلف پہلوؤں سے زور دیا ہے۔

یعنی شرک کی اصل وجہ یہ ہے کہ مشرکین کی نظریں بعض چیزیں اور بعض ہستیاں عظمت و اختیار میں خدا تعالیٰ کے برابر ہیں۔ اس برابری کے تصور کو توڑنے کے لیے، قرآن کریم خدا کے مقابلہ میں تمام مخلوق کے حقیر ہونے اور خدا تعالیٰ کے عظیم ہونے پر عقلی دلائل اور مشاہداتی براہین پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے:-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا	بے شک جنہوں نے مسیح علیہ السلام
إِنَّ الشَّاهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ	ابن مریم کو اللہ قرار دیا، وہ کافر ہیں۔
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الشَّاهِ شَيْئًا	تم کہو کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں کس
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ	کا بس چلتا ہے۔ اگر وہ مسیح علیہ السلام
ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي	اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے اور
الرُّمِّي جَمِيعًا وَاللَّاهُ	تمام روتے زمین والوں کو اور آسمان کو
مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	زمین خدا ہی کی سلطنت ہے، اور جو
وَمَا يَنْهَىٰ عَنْهَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ	ان کے درمیان ہیں ہے، وہ پیدا
(المائدہ ۱۷)	کرتا ہے جو چاہے

بہر حال مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے شان الوہیت کی جو توہین ہو رہی تھی، وہ اسے خود نقل کرتے ہیں:-

” پھر کیا کہیے ان لوگوں کو کہ اس مالک الملک سے ایک بھائی بنی
 کا رشتہ یا دوستی، آشنائی کا سا علاقہ سمجھ کر کیا بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے
 ہیں۔ کوئی کہتا ہے، میں نے اپنے رب کو کوڑی کو مول لیا، اور کوئی
 کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے دو سال بڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے، اگر
 میرا رب میرے پیر کے سوا کسی اور صورت میں ظاہر ہو تو ہرگز اس
 کو نہ دیکھوں اور کسی نے یہ بیت کہی ہے یہ

دل از مہر محمد ریش دارم

زقاہت با خدا بے خویش دارم!

اور کوئی حقیقت محمدی کو حقیقت الوہیت سے افضل بتاتا ہے۔

اور اللہ پناہ رکھے ایسی ایسی باتوں سے کیا اچھی بیت کہی ہے کسی شاعر نے

۱۔ از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب ^{۱۳}

(حاشیہ صفحہ سابقہ) بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں (فتاویٰ رشیدیہ

صفحہ ۳۷۵) البتہ بعض علماء نے جس طرح مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ اور مولانا عبد الشکور

مرزا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے میں بعض لوگوں کے متعلق اس میں الحاقات یا بعض

عبارات کی تبدیلی کا شبہ ضروری ہے۔ اور ایسی حرکات بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابوں

کے معاملہ میں کیں، اس سے اصل پر کوئی حرج نہیں آتا بلکہ ایسا کرنے والا بددیانت ہے۔

الحمد للہ! کہ تقویت الایمان کے صحیح ترین نسخے اب بھی دستیاب ہیں۔

(علوی)

۲۔ یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی محبت میں میرا دل زخمی ہے اور اس معاملہ

میں میرے اور میرے خدا کے درمیان زقاہت (دشمنی) قائم ہے۔

حضرت مجددؒ اور شاہ ولی اللہ کے ہاں وہابیت

بدعات مروجہ کے خلاف مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جوش و خروش پائی جاتی ہے، اسے کوئی صاحب محمد بن الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہابیت سے جوڑتے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ بدعات کی تردید میں جوش و خروش حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر آتی ہے اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتی ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟

آئیے اس پر غور کریں۔

ایک شیعہ مصنف عباس رضوی نے حضرت مجدد صاحب اور ان کی اولاد کو جگہ جگہ "تنگ نظر ملا"

اور "متعصب ملا" قرار دیا ہے۔

اس کے جواب میں دوسرے سنی مصنف غوری صاحب ایم اے نے حضرت مجدد صاحب کو ضراغ عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

"یہ بھی صحیح ہے کہ مجدد صاحب نے استیصال بدعات اور غیر اسلامی

رسوم سے احتراز واجباً پر زور دیا اور مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

کی یہ کوشش مفاد پرست طبقہ کو بھی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ یا اس سہمیہ

وہابیت بنی نوع انسان کی ذہنی و معاشی حریت کی مناسبت ہے۔

اسی لیے ان حضرات کو جو اس مفاد پرست طبقہ کے ترجمان ہیں، اس

وہابیت سے فطرتاً عقیدت نہ ہوگی۔"

(مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ناقد از مولانا ابوالحسن فاروقی ص ۱۷۹)

مولانا زید صاحب غوری صاحب کو دعایتے ہوتے لکھتے ہیں:-

” اللہ تعالیٰ بشیر احمد خان غوری کو کامل اجر دے کہ انہوں نے

رضوی صاحب کے مکاتد اور برے عزائم کا پردہ چاک کیا۔“

دیباچت اگر ایسی ہی بری چیز تھی جیسی مولانا زید صاحب نے اپنی دوسری کتاب میں ظاہر

کی ہے تو پہلی کتاب میں موصوف نے جو برم گوشہ وہابیت کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس کا

کیا جواب ہو سکتا ہے؟

مولانا زید صاحب مولانا اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ص ۵۳ پر لکھتے ہیں

کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مکروہ تنزیہی کو مکروہ تحریمی قرار دے۔ کیا زید صاحب حضرت مجدد صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی لکھ سکتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بدعت حسنہ اور مباح

کاموں کو بدعت سئیہ جو گناہ کبیرہ ہے کی طرح مذموم اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے بچانے

کی تلقین کرے پھر کیا مولانا اسمعیل صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدعات کے لیے

سنحتی حضرت مجدد صاحب کی تعلیم کا نتیجہ نہیں مانی جاسکتی؟ جن کے گھر (ہندوستان) میں سنت

کی اتباع اور بدعت سے اجتناب کی اتنی سنحت تعلیم و تاکید موجود تھی۔ انہیں ستر زمین حجاز کی

وہابی تحریک سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک اصلاح حضرات محدثین، فقہاء کرام

اور آئمہ عظام کے مسلک کے مطابق تھی۔ کیونکہ آپ نے وہی طرز فکر اختیار کیا جو حضرت مجدد

صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اختیار کر چکے تھے۔

مولانا زید صاحب کے الفاظ میں مجدد صاحب کا طرز فکر حسب ذیل تھا۔

” آپ نے تمام بدعات سے اور متاخرین کے استحسانات سے

بچانے کی کوشش فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک طریقہ کی پیروی کرنے پر زور

زور دیا۔ (مجدد صاحب اور ان کے ناقد ص ۲۲۴)

اے افسوس ہے کہ مولانا زید صاحب نے اپنے بزرگ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مجدد صاحب کا مشن

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے سو سال پہلے اس صدی کے مجدد حضرت امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مشن اختیار کیا تھا، بارہویں صدی کے ظلمت کردہ میں اس مشن کو زندہ کرنے والے مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

کا مشن (تجدید اسلام) کیا تھا؟

مجدد صاحب اپنے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم صاحب کو لکھتے ہیں:-

اے میرے بیٹے! اس مقصد کے علاوہ	اے فرزند! باوجود اس معاملہ کہ
جو میری پیدائش سے وابستہ ہے، ایک	بخلقت من مربوط بودہ است کارخانہ
بڑا کام میرے سپرد کیا گیا ہے، مجھے پیری	عظیم دیگرے من حوالہ فرمودہ اندو
مرید ہی کے لیے دنیا میں نہیں لایا گیا ہے	برائے پیری مریدی مرانیا ورہ اند
اور تم میرے وجود سے تکمیل و ارشاد خلق	و مقصود از خلقت من تکمیل و ارشاد
مقصود ہے میرا معاملہ دوسرا ہے اور	خلق نیست۔ معاملہ دگر است و
قدرت کو مجھ سے ایک دوسرا ہی کام	کارخانہ دگر۔

لینا ہے۔ (مکتوب ۲ دفتر دوم)

وہ مقصود و مشن کیا ہے؟

دریں اوان ضعف اسلام اقامت اسلام کی کمزوری کے اس دور میں

(بقیہ ماشیہ صفحہ سابقہ)

حضرت مجدد صاحب کے مسلک کو نظر انداز کر دیا۔ عید میلاد کے جلوس کی موافقت میں آپ کا فتوے حضرت مجدد صاحب کے طرز فکر سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو کتاب شائع ہوتی ہے، اس کے آخر میں وہ فتوے موجود ہے۔

(سورۃ الطور ۵۶)

لے یعنی الایعبدون

مراسم اسلام منوط بہ ترویج سنت
است و تخریب بدعت۔
اسلامی روایات کا قیام اس پر موقوف
ہے کہ سنت کو رواج دیا جائے اور
بدعت کو برباد کیا جائے۔

گذشتگان در بدعت حسن دیدہ باشند
کہ بعض افراد آں راستحسن داشته اند
اما این فقیر دریں مسئلہ بایشان
موافقت ندارد و ہر بیچ فرد بدعت
را حسنہ نمے داند و بہرہ ظلمت و کدورت
دراں احساس نمے نماید قال علیہ
السلام کل بدعتہ منلالۃ
وکل منلالہ فی النار
(مکتوب نمبر ۲۳-۲۹ دفتر دوم)

جائے گی۔“

ایک جگہ بدعتِ حسنہ کی روک تھام کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں:-
تا از بدعت حسنہ در رنگ بدعت
سبب اعتراض نہ نماید بویستے ازین
دولت بمشام جان او نرسد۔
جب تک ایک انسان بدعتِ حسنہ سے
بدعتِ سنیہ کی طرح پرہیز نہ کرے گا،
ایمان کی دولت اس کے مشام جان
تک نہیں پہنچ سکتی۔
(مکتوبات ۵۴ دفتر دوم حصہ منقسم)

مولانا زید صاحب کا ترجمہ

مکتوب ”۵۴“ کا جو اردو ترجمہ مولانا زید صاحب نے کیا ہے، وہ حسب ذیل ہے
”فقیر کے نزدیک سنت مبارکہ کی دائمی مطابقت اور بدعت سے اجتناب
کلی سے نفس کو اطمینان اور اعمال صالحہ کے خالق حاصل ہوتے ہیں۔۔۔۔“

جب تک بدعتِ حسنہ کو بھی بدعتِ سیئہ کی طرح نہ سمجھا جائے اور اس سے
اجتناب نہ کیا جائے، یہ نعمت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کام اس زمانہ میں
بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ تمام عالم بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگوں کو بدعتوں
کی ظلمت میں آرام مل رہا ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعتوں کو دور کرنے کے سلسلہ
میں دم مائے اور اچھا۔ مئے سنت کا لفظ کون زبان پر لاسکتا ہے۔ اس وقت
کے اکثر علماء بدعتوں کو راجح کر کے سنتوں کو مٹانے والے ہیں۔ جو بدعتیں راجح
ہو چکی ہیں، ان کو تعامل کے نام پر مستحسن قرار دے رہے ہیں اور فتوے دے کر
لوگوں کو بدعت کی راہ دکھا رہے ہیں۔

در رنگِ بدعتِ سیئہ کا کیا مطلب ہو؟ یعنی بدعتِ سیئہ (گناہِ کبیرہ) کی طرح۔
جب تک بدعتِ حسنہ سے پرہیز نہ کیا جائے گا اور یہ جب ہی ہوگا جب بدعتِ سیئہ کی
طرح بدعتِ حسنہ کی مذمت کی جائے گی۔

ظاہر ہے کہ شرکِ خفی اور شرکِ اصغر بدعتِ حسنہ سے زیادہ برا ہے تو کیا شرکِ
اصغر کی روک تھام کے لیے یہ ضروری نہ ہوگا کہ مبلغ و مصلح اس شرکِ اصغر پر، شرکِ اکبر
کی طرح نکتہ چینی اور مذمت کرے۔

اصلاح منکرات کا یہی اصول مسلمہ ہے اور یہی اصول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ
اور اصحابِ ظواہر کا ہے۔

قرآن و حدیث میں اکثر جگہ شرکِ اصغر مطلقاً شرک کا اطلاق کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ
اسے ظاہری مفہوم پر حمل کرتے ہیں۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصلاحِ بدعات کے لیے اسی اصول کو اپنایا ہے۔ اور
اس کے لیے جہادِ قولی کا فرض ادا کیا ہے۔

محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہادِ قولی کا حکم دیتے ہوئے اکبری حکومت کے ایک

امیرخان اعظم خاں کو ہدایت کرتے ہیں۔

ایں جہادِ قوی کہ امروز شمار امیر

شده است جہادِ اکبر است و این

جہادِ گفتن را بہ از جہادِ کشتن دانید

دادیم ترا ز گنج مقصودِ نشان

گر ما نرسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تم کو خزانے کا پتہ دے دیا ہے، اگر ہم اسے حاصل نہ کر سکیں تو شاید تم ہی حاصل کر سکو۔ (مکتوب ۶۵ دفتر اول ص ۸۶) حضرت مجدد صاحب۔

شیخ فرید بخاری اپنے ایک محبوب مرید کو لکھتے ہیں:-

”یقین تصور فرمائید کہ فسادِ صحبتِ مبتدعہ زیادہ از فسادِ صحبتِ کافر است“

(مکتوبات دفتر اول فارسی ص ۶۸)

بدعتِ حسنہ پر قتل کر دیا جائے گا

حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مریدِ خاص ملا طاہر لاہوری کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-

پس بدعتِ را حسنہ گویند یا سنیہ

متلزم رفعِ سنت است امروز

ایں سخن بواسطہ شیوعِ بدعتِ بر

اکثرے گرانست اما فردا معلوم

خواہند کرد کہ ما برہد ایتیم۔

ہوگا کہ میں ہدایت پر ہوں۔“

پھر لکھتے ہیں کہ امام مہدی موعود اپنی سلطنت کے زمانہ میں سنتِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وصاحبہ وسلم کی ترویج کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے اندر ایک

عالم ہوگا جو بدعات کا مرتکب ہوگا۔ اور اسے بدعت حسنہ قرار دیتا ہوگا اور دین میں شامل کرتا ہوگا۔ وہ شخص امام مہدی کے بارے میں تعجب سے کہے گا کہ یہ شخص دین کو ختم کر رہا ہے اور ملت کو برباد کر رہا ہے۔ امام مہدی اسے قتل کرنے کا حکم جاری فرما دیں گے اور... بحسنہ اور استیہ الگارہ.... اس کی بدعت حسنہ کو بدعت سنیہ شمار کریں گے۔ (دفتر اول فارسی کتوبات نمبر ۲۵۵) اور اسے مرتد کے حکم میں لاکر مباح الدم قرار دیں گے۔ حالاں کہ ایک مومن شرک جلی اور کفر اختیار کرنے سے مرتد ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ یا کسی گناہ کبیرہ اختیار کرنے سے مرتد نہیں ہوتا۔

بدعات کے خلاف ولی اللہی

اکابر کا اعلانِ حق

حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وصیت میں بدعاتِ مروجہ کے خلاف جس غم و غصہ کا اظہار کیا، حقیقت یہ ہے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اندر اپنے دادا اور چچاؤں کا وہی جوش و جلال کارفرما تھا۔ یہ آگ باہر کی نہیں تھی۔ بلکہ ان کے اپنے گھر کی تھی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں:-
 ”ما مردم غریبیم کہ در دیار ہندوستان آباتے ما بہ غربت افتادہ اند“
 ہم لوگ غریب الوطن ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد بھی جب ہندوستان آئے تھے تو ایسے ہی غریب الوطن تھے۔

وہ شخص جس نے زندگی کے تیس سال باقاعدہ عوامی تبلیغ و اصلاح کی جدوجہد میں صرف کیے لیکن خواص کی ایک جماعت کے سوا وہ عوام میں، حکمرانوں میں اور امرامہ میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ سکا۔ پھر وہ اس دُنیا سے فانی سے رخصت ہوتے ہوئے ایسی دل شکستگی، ایسی مایوسی، اور ایسی دلفگار بے قراری کا اظہار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہے اور مسلم حکومت کی راجدھانی میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

۱۔ شاہ ولی اللہ نے (۶۲) برس کی عمر پائی۔ ۱۱۳۵ھ کو حج بیت اللہ سے واپس آکر باقاعدہ اصلاح و دعوت کا کام شروع کیا۔ اس لحاظ سے تبلیغ و دعوت کا عوامی دور تیس برس رہا۔ آپ کا پورا تعلیمی اور تدریسی دور ۴۷ برس رہا۔ وفات ۱۱۴۶ھ ولادت ۱۱۳۲ھ۔

پھر اپنے جانشینوں کو نصیحت کرتے ہیں۔

”رسوم عجم و عادات ہنود در میان خود نگذاریم“

”اہل عجم کی رسمیں اور اہل ہنود کی عادات اپنے اندر نہ چھوڑیں۔ سب کو نکال باہر پھینکیں“
شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ طبیعت کے بے حد نرم تھے۔ آخر عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے۔ اس قابل نہ رہے تھے کہ میدان میں نکل کر آئیں مگر اپنے فتوے میں بت پرستی پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کی قبر پرستی پر اظہارِ افسوس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

”وہمیں است حال فرقت ہاتے بسیار از مسلمین مثل تعزیہ سازان و مجاوران

قبور و جلالیان و مداریان۔ (فتاویٰ عزیزی مجتبائی دہلی ص ۱۳۰)

یہی حال مسلمانوں کے کافی فرقوں کا ہے، جیسے تعزیہ بنانے والے اور ہزارات کے مجاور اور جلالی اور مداری فرقہ کے موافق۔

مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے علمی اور اصلاحی فیض میں کیا فرق تھا؟ مولانا نے فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب کا فیض عام تھا اور مولانا شہید کا فیض تام تھا۔

سبحان اللہ! حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے علمی انداز میں چچا اور بھتیجے کے درمیان فرق واضح کر دیا۔

شاہ عبدالقادر صاحب اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ چند جملوں میں تمام اعتقادی اور علمی بدعات کی بڑکاکٹ کر تشریح لے گئے۔ (سورۃ شوریٰ آیت ۲۳) کے تفسیری حاشیہ پر مختصر فقرے لکھے

”یعنی نبی پیغام پہنچاتا ہے اور بندوں کو سب معاملات اپنے رب سے ہے“

مطلب واضح ہے کہ نبی و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کا مشن اپنی تقریر

اور اپنے عمل سے خدا کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بندوں

کے سارے معاملات اپنے پروردگار سے متعلق ہیں۔ روزی کا معاملہ ہو یا تندستی کا، مغفرت

کا معاملہ ہو یا اخروی نجات کا۔

وسیلہ کی مشہور آیت (المائدہ ۳۵) پر حاشیہ لکھتے ہیں۔

”یعنی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی اطاعت میں جو نیکی کرو، وہ قبول ہے اور اس کے بغیر عقل سے کرو، سو قبول نہیں“

شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ قرآن کریم میں جس وسیلہ کا تذکرہ ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی اطاعت کا وسیلہ ہے، اطاعت رسول ہی کے ذریعہ قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (۱۲) سال اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دینے کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے مشائخ سے دوبارہ حدیث پڑھی۔ اور ایک سال حرمین میں قیام کر کے ۱۱۴۵ھ میں ہندوستان واپس تشریف لائے۔

محمد ابن عبدالوہاب کا دور بھی یہی تھا۔ شیخ محمد ابن عبدالوہاب کی ولادت ۱۶۹۹ھ اور وفات ۱۲۶۲ھ / ۱۷۹۲ھ ہے۔ بارہویں صدی ہجری ان دونوں عالموں کی اصلاحی جدوجہد کی صدی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب شیخ محمد بن عبدالوہاب سے دو سال بڑے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے اصلاحی پیغام میں بدعات کے خلاف ہتوڑ بردست ہتوڑش و جذبہ ہے، کیا اسے بھی وہابی تحریک سے وابستہ کیا جاسکتا ہے؟

اور جب ولی اللہ خاندان کو بدنام کرنا ہی ٹھیرا تو اس مہستی پر یہ الزام لگانا کیوں مشکل ہے کہ شاہ صاحب نے بھی صریحاً کے قیام کے دوران وہابی تحریک سے روشنی حاصل کی اور محمد ابن عبدالوہاب کی پیروی کی؟

فیروز شاہ تغلق کی اصلاحات

ہندوستان دنیا کا سب سے قدیم بت کدہ ہے۔ یہاں کی آب و ہوا میں شرک و بت پرستی اور توہم پرستی رچی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ اگر ہر دور میں توحید و سنت کی حفاظت کرنے والے مردانِ حق رحمہم اللہ تعالیٰ کو کھڑا نہ کرتا رہتا تو اس صنم کدہ میں اسلام کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔

فیروز شاہ تغلق آٹھویں صدی ہجری کا حکمران ہے۔ یہ تغلق بادشاہ نہایت دین دار اور خدا پرست تھا۔ اس نے اپنے دور میں منکرات و بدعات کا پوری طاقت سے قلع قمع کیا۔ یہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہم عصر ہے، وہ اپنی خود نوشت یا دداشت (فتوحات فیروز شاہی) میں اپنی جاری کردہ اصلاحات پر روشنی ڈالتا ہوا لکھتا ہے۔

(۱) دہلی میں احمد بہاری نام کا ایک شخص تھا جسے اس کے مرید خدا کہتے تھے۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس شخص کے گھر میں نو بیویاں ہوں، وہ مہلابنی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک مرید کہتا تھا کہ دہلی میں خدا یعنی احمد بہاری ظاہر ہوا۔ یہ شخص لوگوں کو ترک دنیا کا سبق دیتے تھے۔ میں نے ان کو پابہ زنجیر بنا کر قتل کر دیا۔

(۲) دہلی میں ایک شخص رکن الدین نامی تھا جو اپنے آپ کو

مدعی آخر الزمان کہتا تھا اور کبھی "رکن الدین رسول اللہ"

کہتا تھا۔ علماء دین نے اس پر

مرد ہونے کا فتوے لگایا اور میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔

(۳) شہر دہلی میں یہ دستور عام تھا کہ متبرک راتوں، شب بارات،

شب قدر، شب معراج میں عورتیں پالکیوں، بہیلیوں اور ڈولیلوں

میں بیٹھ کر گروہ درگروہ دلی کے مزارات پر جاتی تھیں اور آوارہ

مزار نوجوان ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور وہاں فتنہ و فساد

کی باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے یہ رسم بند کرادی۔ میں نے حکم دیا

کہ کوئی عورت مزارات پر نہ جائے۔

خدا کی نصرت و عنایت سے میں نے اس قسم کی بدعات کا استیصال کیا اور سنت

نبوی کو زندہ کیا۔ (تاریخی مقالات از ڈاکٹر اسلم مطبوعہ لاہور ۱۸۸۷ء)

شیخ پیراغ دہلوی کے دور کی دلی کا یہ حال تھا..... بے شک یہ مشائخ پشت

اپنی خانقاہوں میں تربیت و تزکیہ کا فرض ادا کرتے تھے لیکن اصلاح عقائد اور نہی عن المنکر

کا شعبہ الگ ذمے داری رکھتا تھا۔ جس کے لیے خدا تعالیٰ مجاہد سلاطین اور علماء کو کھڑا کرتا

رہتا تھا اور وہ لوگ اس فرض کو انجام دیتے تھے۔

تاریخ سے کہیں یہ بات ثابت نہیں کہ مشائخ ربانی اور صوفیائے حق نے جہادِ قوی

ادا کرنے والوں کی مخالفت کی۔ وہ حضرات اپنا کام کرتے تھے۔ اور یہ مجاہد اپنا فرض

ادا کرتے رہتے تھے۔ اور اسی دو طرفہ خدمت دین سے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت

ہوتی رہی۔

قاضی مغیث اور حضرت سلطان جی کا واقعہ مشہور ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت

سلطان جی سے مزا میر کے مسئلہ میں مناظرہ کیا۔ یہ قاضی صاحب جب بیمار پڑے تو حضرت

ان کی مزار پر سی کے لیے تشریف لائے۔ قاضی صاحب نے کہلا بھیجا کہ میں بدعتی سے ملاقات

نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
کی یہ حدیث تھی۔

ومن فسر صاحب بدعتا
فقد آعان علی ہدم الاسلام
جس شخص نے کسی بدعتی کا احترام کیا
اس نے اسلام کو مٹانے کے کام
(مشکوٰۃ - ۳۱) میں اعانت کی۔

حضرت نے قاضی صاحب کا یہ پیغام سن کر کہا۔ قاضی صاحب سے کہو کہ بدعتی بدعت
سے تو پہ کر کے آیا ہے۔ قاضی صاحب یہ سن کر رونے لگے اور کہا۔ میری پگڑی لے جاؤ
اور اسے حضرت سلطان جی کے راستے میں بچھا دو۔ آپ میری پگڑی پر قدم رکھتے ہوئے
میرے پاس تشریف لائیں۔

یہ حضرات مشائخ ربانی تھے۔ یہ اس نکتہ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا دائرہ غیر مسلموں کو نہیں
اور دل داری کے ساتھ اسلام میں داخل کرنا ہے اور ان علماء کا کام نو مسلموں میں سے
زیادہ مشرک کی رسموں کو دور کرنا ہے۔

رفع یدین اور آمین کی سنت کا احیاء

مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حقارت و نفرت کا ذہن ختم کرنے کے لیے رفع یدین پر عمل کرنا مشروع کیا۔ یہ دور جزوی عقائد میں انتہائی تشدد کا دور تھا۔ بعض لوگ رفع یدین کرتے والوں کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے۔

لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل وقتی اور ہنگامی تھا جس کی مصلحت ظاہر ہے۔ بعد میں آپ نے ایسا کرنا ترک کر دیا۔ چنانچہ ”تنبیہ الضالین“ و ”ہدایت الصالحین“ میں ہے کہ: ”سچ یوں ہے کہ ان کلیگمان (جو مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف آخر وقت تک رفع یدین کی نسبت کرتے ہیں) فاسد اور محض ظلم اور کذب ہے۔ وہ ہرگز ایسے نہ تھے بلکہ انھوں نے نواحِ پشاور میں بعد مباحثہ علماء محنفہ کے رفع یدین چھوڑ دیا تھا اور (وہ) عالم محقق تھے۔ ایسے لوگوں کو جو ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو پاتے تو گور پرستوں سے زیادہ بد جانتے اور جیسا کہ گور پرستوں کو رد کیا، ان کو بھی مردود کر کے چھوڑتے۔ یہ محض دغا بازی اور فریب ہے لوگوں کا جو مولوی موصوف کو لائے بزن (غیر منقلدی) میں گنتے ہیں۔ اور ایک رسالہ تنویر العین کا جو بعض آدمیوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کا کر کے مشہور کیا۔ اگر وہ ان کا ہو تو بھی سبب اس کے کہ انھوں نے رفع الیدین آخر عمر میں ترک کیا۔ اس بات میں معتبر نہ رہا موافق مذہب اہل حدیث کے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا۔۔۔۔۔ (تقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

میرے بڑے دادا محمد ابراہیم خان صاحب تحصیل داری کی سروس سے ریٹائر ہو کر مولانا نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حلقہ مدرس حدیث میں جلنے لگے تھے۔ دادا صاحب جب آہن بالجہر اور رفع یدین کرتے تو حنفی صاحبان ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ چنانچہ وہ بخاری شریف اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور جب کوئی حنفی ان سے الجھا کرتا تو وہ کتاب کھول کر اسے مطمئن کر دیتے۔

اس ماحول میں مولانا اسمعیل صاحب نے یہ اصلاحی قدم اٹھایا۔ لوگوں نے ان کے تایا اور چچا جان صاحبان سے شکایت کی۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے مولانا محمد یعقوب صاحب برادر شاہ اسحق صاحب کے ذریعہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مولانا نے جواب دیا۔ اگر عوام میں فتنہ پھیلنے کا خیال کیا جاتے تو اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا۔

من تمسک بسنتی عند
فساد امتی فلنأجر
مئة شهید

”جو شخص میری امت میں فساد برپا
ہونے کے وقت میری سنت کو
پکڑے گا اسے سو شہیدوں کے

برابر ثواب ملے گا۔“

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سن کر فرمایا۔ یہ تو اس وقت

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

(صفحہ ۷۷ — ۸۸) مطبوعہ سید الاخبار دہلی ۱۳۶۲ھ

یہ کتاب ان لوگوں کے متعلق بعض اہم فتاویٰ پر مشتمل ہے جو اس دور میں اپنے آپ کو اہل حدیث شمار کر کے پوری امت مسلمہ کو بوجہ تقلید گمراہ کہتے ہیں۔ (والبیاض باللہ) اس کا تفصیلی تعارف ہم مقدمہ میں کراچیکے ہیں۔

(علوی)

ہے، جب سنت کی جگہ خلاف سنت کوئی کام ہو رہا ہو لیکن اس معاملہ میں تو ایک سنت (رفع یدین) کی جگہ دوسری سنت (عدم رفع یدین) جاری ہے۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا جو مفہوم لیا، شاہ عبدالقادر صاحب

کا ذہن اس باریک مفہوم کی طرف نہیں جاسکا۔

فساد امت کا مطلب تو بہین سنت ہے۔ تمام اماموں کے نزدیک رفع یدین سنت ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ افضل اور راجح سنت کون سی ہے۔ ایک امام رفع کو راجح کہتا ہے اور دوسرا عدم رفع کو راجح قرار دیتا ہے۔

اور تمام اماموں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی کسی سنت کو حقارت سے دیکھنا شدید ترین گناہ ہے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ رفع یدین یا آئین بالجہر کی سنت کو حقارت سے دیکھے۔۔۔ عمل کرنے یا نہ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔

یہ تو بہین سنت کا ذہن شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔

مولانا زید صاحب نے اسے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی "خود راتی" قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا قوں کی بات کو نہ مانا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس مردِ حق کی نگاہ جس باریک مصلحت دین کی طرف تھی، اس کی طرف کسی کی نگاہ نہ جاسکی اس لیے یہ خود راتی نہیں تھی بلکہ احترام سنت کا جذبہ تھا۔

تقلید شخصی اور مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

در اصل تو بہین سنت کا جذبہ اسی وقت جنم لیتا ہے جب کسی شخص میں تقلید شخصی کے

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ تصوف و معرفت کی جن باریکیوں تک حضرت مجدد صاحب کی رسائی ہوتی۔ آپ کے مرشد خواجہ باقی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراف کیا اور اپنے مرید کی فضیلت کو تسلیم فرمایا۔

معاذ میں تشدد کا ذہن پیدا ہو جاتا ہے اور تقلید فقہی کو اتباع رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ
واصحابہ وسلم کا درجہ دیا جانے لگتا ہے۔

اسی وجہ سے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں تقلید شخصی کا تشدد
سوجو نہی نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد صاحب کے درمیان
جو اختلافات تھے، اس کا ایک سبب تقلید کے بارے میں دونوں بزرگوں کے درمیان
از فکر کا اختلاف تھا۔

مولانا زید صاحب نے صاحب اکتشاف کے حوالہ سے اس پر روشنی ڈالتے
وتے لکھا ہے۔

یعنی اس اختلاف و نزاع کا سبب	”وجہ این نقاد آن است کہ
یہ تھا کہ شیخ محدث کو تقلید مذہب	حضرت شیخ را در تقلید مذہب
(فقہی) میں بے حد تشدد تھا اور مجدد	تعصب بسیار بود و مجدد را در اتباع
صاحب مطلق اتباع سنت اور تصوف	سنت اور روئے بدعات طریقت
مشریعت میں بدعات کی تردید پر	مشریعت صلابت تام ہے
پورا زور صرف کہتے تھے۔	(صفحہ ۱۶۶)

حضرت مجدد صاحب ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

باوجود اس کے کہ میں حنفی مسلک کی	باوجود التزام میں مذہب مرا با
پابندی کرتا ہوں لیکن مجھے امام شافعی	امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ گویا محبت
رحمہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت ہے	ذاتی است و بزرگ مے دانم لهذا
اور میں انہیں بزرگ مانتا ہوں۔	در بعضے اعمال نافلہ تقلید مذہب
اور اسی لیے بعض نقلی عبادات میں	اومے نمایم۔

ن کے مسلک کی پیروی کرتا ہوں۔

(مکتوب ۵۵ دفتر دوم حصہ ہفتم صفحہ ۱۳)

مولانا زید صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے

کہ انھوں نے علامہ کورانی شافعی سے حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ اس لیے ان کا کچھ میلان شافعیہ کی طرف بھی ہو گیا تھا۔ ص ۲۲

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مجددین کے درمیان ذہنی اور روحانی مناسبت قائم تھی اور اسی کا اثر مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اندر پیدا ہوا۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب عقد الجید میں بھی چاروں فقہ مذاہب کے حق ہونے پر زور دیا ہے اور تقلید شخصی میں تشدد کے ذہن کو توڑا ہے اور مجدد صاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ان بنیادی تصورات سے فرقہ بند اور گروہی تعصب کی بیماری کا بڑی حد تک خاتمہ ہوا ہے۔

مولانا زید صاحب تقویت الایمان پر غصہ اتارتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کا دور شروع ہوا۔ کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی وہابی بنا اور آئمہ مجتہدین کی عظمت دلوں میں تھی، وہ ختم ہوئی۔ (صفحہ ۹) لیکن فقہی مسائل میں تشدد اور تعصب کا ختم نہ اگر مذہبی آزاد خیالی ہے اور یہ کوئی بڑی چیز ہے تو اس کی ذمہ داری مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر عاید نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذمہ داری حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر عاید ہوتی ہے جس کی بنیاد ان دونوں بزرگوں کے طرز فکر میں ملتی ہے۔

جناب زید صاحب کو "تقویت الایمان" پر اتنا غصہ ہے کہ موصوف کے نزدیک اس کتاب سے۔

مولانا زید صاحب قبلہ کو مذہبی آزاد خیالی کا الزام ان بزرگوں پر لگاتے وقت قطعاً احساس نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتے اور عمر کے اس مرحلہ میں جس طرح وہ بہک گئے ہیں، اس سے انہیں محفوظ فرماتے اس لغو اور لایعنی الزام کی تردید کے لیے متعدد شہادتیں موجود ہیں۔ فی الوقت ہم ایک ایسی شہادت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو انتہائی اہم ہے۔ حضرت سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ..... (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

..... (حاشیہ صفحہ سابقہ) کے مکتوبات (فارسی) کے قلمی نسخہ کا عکس سید احمد شہید
 کا دم لاہور نے ۱۹۰۹ء میں شائع کیا جس کے مکتوب الیہ علماء پشاور ہیں۔ یہ خط نہایت
 راجہ مدلل اور پر زور ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب سیرت سید احمد شہید
 ج ۲ پر ”مذہبی بے قیدی“ کے الزام کے رد میں اس مکتوب کو ترجمہ سمیت نقل کیا
 ہے۔ ہم بعد شکر یہ مکتوب کے متعلقہ حصہ کا ترجمہ ”سیرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی مسئولیت کا احساس ہو تو اس کے بعد
 الزام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان ان باتوں سے محروم ہو جاتے تو اس کا
 رد صاف ظاہر۔ کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ خط حضرت سید صاحب کا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے
 ان مکاتیب کے کاتب مولانا شہید تھے جو اپنے شیخ کے وفادار اور جانثار خادم تھے۔ ان
 کا مسلک اپنے شیخ کا مسلک تھا، اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں اور ہم رفع یدین کے ضمن
 میں اس کو نقل بھی کر چکے ہیں۔ اب سنیں متعلقہ حصہ مکتوب کا ترجمہ :- ”سننے میں آیا ہے کہ ان
 مترجم پر دازوں کا ایک افتراء یہ ہے کہ اس فقیر بلکہ پوری جماعت مجاہدین کو الحاد و زندقہ
 کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان پر دیسیوں کا کوئی مذہب نہیں۔
 یہ کسی مسلک کے پابند نہیں۔ محض نفسانیت پرست اور ندرت نفسانی کے جو یا ہیں۔ خواہ
 کتاب اللہ کے موافق ہوں یا مخالف۔ خدا کی پناہ۔ واضح ہو کہ ہم غریبوں کی اس امر شیع کی
 ان نسبت محض افتراء و بہتان ہے۔ یہ فقیر اور اس فقیر کا خاندان ہندوستان میں گناہ نہیں۔
 ہزاروں ہزار آدمی، کیا خاص اور کیا عام، اس فقیر کو اور اس کے بندگان کو جانتے ہیں۔ اور
 ان کو معلوم ہے کہ اس فقیر کا مذہب اباً عن جسد حنفی ہے اور اس وقت بھی خاکسار
 کے تمام اقوال و اعمال اسلاف کے اصول و قوانین اور قواعد کے مطابق ہیں۔ ان میں سے
 ایک بھی اس اصول سے باہر نہیں۔ ہاں انسان بمقتضائے بشریت جو کچھ غلطی ہو جاتے اس کا
 امکان ہے۔ اور اس کے ہو جانے کے بعد اس کا اعتراف ہے اور اگر کوئی تنبیہ کرے تو
 رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ البتہ ہر مذہب میں عقیدتیں کا طریقہ اور ہوتا ہے اور غیر محققین
 کا اور۔ بعض روایتوں کو بعض پر ترجیح دینا دلیل کی قوت کا لحاظ کر کے سلف سے منقول ،
 (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

” مسلمانوں کی یک جہتی اور یک مذہبی تمام ہوئی۔ نو سو سالہ
مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تیس سال کی مدت میں صد ہا سال کی تمام
نعمت ہاتھ سے نکل گئی۔“ (ملخص ص ۱۳)

واقعی اگر تقویت الایمان سے یہ قیامت برپا ہوئی تو پھر ز فکر سو برس پہلے حضرت
مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات نے پیدا کیا تھا جو حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ
تعالیٰ نے بویا تھا۔ اسی کے برگ و بار مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ پروان
چڑھے۔ بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ حضرت شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ایک
شان دار عمارت تعمیر کر دی۔

لیکن شاید مولانا زید صاحب کو غیض و غضب کے جوش میں اس حقیقت کا احساس
نہ رہا کہ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس تصور کی بنیاد رکھی اور حضرت مولانا
اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جسے پھیلایا اور پروان چڑھایا، اس کے نتیجہ میں
ملت اسلامیہ کے اندر سے گروہی تعصب کی شدت کم ہوئی اور فالص اتباع کتاب و سنت
کے تصور کو فروغ حاصل ہوا۔

..... (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

عبارتوں کی توجیہ، مختلف مدون مسائل میں تطبیق دینا اور اس طرح کی باتیں اہل تدریق و
تحقیق کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ محض اتنی سی بات پر وہ مذہب سے خارج نہیں ہو
جاتے بلکہ ان لوگوں کو اس مذہب کے ہیروؤں کا لب لباب سمجھنا چاہیے جس شخص کو اس مسئلے
میں کچھ شبہ ہو، اس کو چاہیے کہ اس فقیر کے پاس آکر زبانی اور رو در رو اس اشکال کو حل کرے
یا خود سمجھ لے یا اس فقیر کو سمجھا دے۔“

بتائیں اس مکتوب سامی کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟

رب العزت زیغ و ضلال سے بچاتے۔ آمین)

(علوی)

رہا نو سو سالہ حکومت کا خاتمہ تو اللہ انصاف کی حد سے آگے نہ بڑھیے۔ یہ انعام
 گرفتار تعلقانے واپس لے لیا، تو حکمرانوں کی فائدہ جنگی، عیاشی اور عیش پرستی، اور
 مراد حکومت کی چا پلوسی اور علماء و مشائخ کے ایک طبقہ کی عافیت پسندی اور خانقاہی
 بشم پوشی کے سبب واپس لیا گیا۔ محترم زید صاحب اشارتاً کنا تیا اس کی ذمہ داری بھی
تقویت الایمان پر ڈال رہے ہیں۔

پیروں کی محبت کا جوش

موجودہ تقویت الایمان کو اگر بعینہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب تسلیم کر لیا جائے تو مخالفین کی طرف سے آپ پر زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ شاہ صاحب کے قلم سے خدا کی محبت کے جوش میں انبیاء اور اولیاء کی شان میں سور ادب ہو گیا۔
(معاد اللہ!) لیکن ان صوفیائے کرام کے متعلق کیا کہا جائے گا، جن کی زبان و قلم سے اپنے پیروں کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین ہوتی ہے۔

مولوی احمد رضا خان!

مولانا زید صاحب نے تقویت الایمان پر تنقید کر کے جس طرح محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کا حق ادا کیا ہے، کیا میں امید کروں کہ مولانا محترم مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتابوں کا تحقیقی مطالعہ کر کے ان کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم اور اولیاء کرام کے حق میں جو توہین آمیز باتیں ہیں، ان پر بھی قلم اٹھائیں گے اور تحقیق کا حق ادا کریں گے؟

(۱) خان صاحب نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اور وہاں کھاتے پیتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔

(ملفوظات مولانا احمد رضا خان جلد ۲ صفحہ ۳۰)

حیات النبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم) کی کتنی عمدہ تشریح کی گئی ہے؟

کیا مولانا زید صاحب اس سے متفق ہیں؟

(۲) قیامت کے دن کشفِ ساق یوم یکشف عن ساق

(سورۃ قلم ۴۲) عبارت ہے تجلی خداوندی سے۔ تمام امت اس تاویل و تفسیر پر جمع ہے

لیکن خان صاحب یہ فرماتے ہیں:-

تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

تو ہے وہ خبیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا

گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے

کشفِ ساق! آج کہاں؟ یہ تو قدم ہے تیرا

خان صاحب قیامت کے دن کشفِ ساق سے شیخ کی کشفِ ساق مراد لے رہے

ہیں۔ کیا یہ حضرت حق کی جناب میں گستاخی نہیں اور یہ تفسیر بالرائے نہیں جو حرام ہے؟

(۳) حضرت آدم علیہ السلام تمام نوع بشر کے باپ اور حضرت نوح علیہ السلام کی

ماں ہیں۔ لیکن خان صاحب کا فلسفہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں:-

ان کی نبوت، ان کی اُبتوت ہے سب کو عام

اُم البشر عروس انہسی کے پسر کی ہیں

یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم سب کے نبی اور سب کے باپ

ہیں۔ اس رشتہ سے ام البشر (سب کی ماں) آپ کے بیٹے آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔

کتنا شرمناک تصور ہے۔ ام البشر ہیں، سب کی ماں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی بیوی بھی ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام حضور کے

بیٹے ہوتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کا نعتیہ کلام حدائق بخش جلد اول صفحہ ۸ مطبوعہ چمن آفٹ

پریس سویوالان دلی میں اسی قسم کی خرافات بھری پڑی ہیں۔

مولانا زید صاحب کے خیال میں "خدا" کے سامنے تمام مخلوق کی حیثیت چار سے

یادہ ذلیل ہے۔" کہنے سے تو ہین رسالت کا ارتکاب ہو گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو

بڑا بھاتی کہنے سے توہین لازم آگئی اور محترم زید صاحب توجہ فرمائیں کہ قبروں کے اندر بیویوں سے مباشرت کرنے کا خیال رسولوں کی توہین ہے یا ان کا احترام؟

حضرت حوا کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ماں کہنا اور ساتھ ہی آپ کی ہو قرار دینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ادب ہے یا گستاخی؟ اور حضرت حوا کی توہین ہے یا نہیں؟

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کو قانون کا پابند بنایا ہے تاکہ کوئی کیفیت جلمے سے باہر نہ ہو اور محدثین اور اصحاب حدیث طبقہ نے امت پر احسان کیا ہے کہ شریعت کی واضح اور کھلی نصوص کے دائرہ میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ اگر یہ محدثین و فقہاء نہ ہوتے تو اہل بدعت کی مستیوں اور محبت کے جوش میں اسلام کا پورا نظام فکر و اعتقاد بکھر کر رہ جاتا۔

انبیاء اور اولیاء کی تعریف

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی جو عزت ہے، وہ حسب ذیل فقروں سے ظاہر ہوتی ہے۔

”ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے

اسی طرح خان صاحب نے مدائق بخش کے حصہ سوئم میں سید نجم عاتشہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورحمہا کے متعلق جس قسم کی صوجانہ زبان استعمال کی اور تنگ و چست لباس جیسی اصطلاحات رکھیں ان کے حق میں شاعرانہ تنزیحیں ادا کریں۔ وہ ان کی گستاخی و بے ادبی، بے احتیاطی اور شرمناک کردار کی غماز ہیں۔ ہمارا قلم ان واہیات اشعار کا متحمل نہیں۔ خان صاحب کے مقلدین بھی غالباً شرمسار ہیں، اس لیے مدائق بخش کا وہ حصہ نہیں چھپتے

لیکن اندھی عقیدت میں ان سے اظہارِ برأت بھی نہیں کرتے (علوی)

مکرم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے
 ہیں جو اس طرح سے ہمارے پیغمبر ﷺ کے جہان کے سردار
 ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ
 کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور اللہ کی راہ سیکھنے میں
 سب ان کے محتاج ہیں“ (تقویت ص ۱۷)

اے کاش! مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بلا تعصب قلم اٹھانے کا
 لو لے کر نئے والے بزرگ زید صاحب اپنی کتاب کے کسی صفحہ پر تو مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ
 لے یہ تاثرات و تصورات بھی نقل کر دیتے۔

تحریک جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش

سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دہلوی
 کی تحریک جہاد کو عام مسلمانوں میں بدنام کرنے کی کوشش پچھلے دیر ۱۹۰۰ سو برس کے اندر
 منظم طور پر کی گئی ہے۔ اور آج تک یہ مذموم اور افسوس ناک کوشش جاری ہے۔
انگریزی حکومت کے لیے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کا موجود رہنا ناقابل برداشت
تھا۔ وہ اپنی حکومت کے لیے اس جذبہ کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا، اس لیے انگریز
 مورخین نے اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے اسے وہابی تحریک کا نام دیا۔
 آٹھ انگریز مورخین ایسے گزے ہیں جنہوں نے اس تحریک کے خلاف زہرا گلہ ہے
 اور ان میں سے مشہور متعصب انگریز مسٹر ہنٹر کی کتاب ”ہندوستانی مسلمان“ کافی
 شہرت رکھتی ہے۔

ایک انگریز مورخ اس تحریک پر لکھتا ہے۔

”سید احمد بریلوی رائے بریلی کے قزاق اور رہزن نے (۱۲۳۸ھ)

۱۸۲۲ء میں حج بیت اللہ کر کے چاہا کہ شمالی ہند سے وہابی

اصولوں کو تسلیم کراؤں۔ خوش قسمتی سے ایک بڑا مولوی اس کا

مرید ہو گیا۔ اس نے ۲ دسمبر ۱۸۲۶ء کو سکھوں کے خلاف
جہاد کا جھنڈا بلند کیا اور ہمارا جو نجات سنگھ کی رات کی نیند حرام کر
دی۔ چار برس تک جہاد جاری رہا اور سید احمدؒ کو فتح حاصل ہوتی رہی۔

(شاندار ماضی ج ۳ صفحہ ۳۰۱)

اس پروپیگنڈہ کی لغویت

اس پروپیگنڈہ کی لغویت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت سید احمد صاحب
بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا محمد اسمعیل صاحب کی جماعت نے حج بیت اللہ ادا کیا
اور دو سال حجاز مقدس میں قیام کیا۔ اس وقت شیخ محمد بن عبدالوہاب کی جماعت کو ترکوں کے ہاتھ
مکمل شکست ہو چکی تھی اور تمام حجاز میں شیخ محمد بن عبدالوہاب کے خلاف پروپیگنڈہ زوروں
تھا۔ یہ بات کسی طرح عقل و قیاس کے موافق نہیں معلوم ہوتی کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور
ان کے رفقاء۔ اس ناکام تحریک کا اثر قبول کرتے اور اس کی پیروی میں ہندوستان کے اندر
مشروع کرتے۔

حجاز کی وہابی تحریک مقابلہ اور قبوں کے منہدم کرنے اور بدعات مروجہ کے خلاف تشدد
اختیار کرنے کی وجہ سے بدنام کر دی گئی تھی اور ہندوستان کے اندر اس توڑ پھوڑ کے عمل کے
خلاف شدید رد عمل تھا۔ انگریزوں نے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقاء کی اصلاح
تحریروں کی آڑ میں اس تحریک کو حجاز کی تحریک سے جوڑنے کا مسلسل پروپیگنڈہ کیا اور اسے
عوام کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی۔

سید احمد بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کون تھے؟

یہ بزرگ خانوادہ ولی اللہی کے ترمیت یافتہ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اور
شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردِ درشید تھے۔ ان کی روحانی عظمت کے لیے
حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے چچا علی حضرت شاہ علم اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ

یہ بات کافی ہے کہ سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رومانی کمال حاصل کرنے کے بعد ۱۲۳ھ میں جب دہلی تشریف لاتے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملقہ کو سید صاحب کی طرف رجوع ہونے کی ہدایت کی اور شاہ اسمعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (داماد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ) مولانا محمد یوسف صاحب (نواسے شاہ اہل اللہ براء شاہ ولی اللہ) اور دوسرے حضرات نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب کہ شاہ اسمعیل صاحب، سید صاحب سے سات سال بڑے تھے اور علم و فضل میں مولانا کا درجہ بہت بلند تھا۔

..... حاشیہ صفحہ سابقہ.....

امام مجدد الف ثانی قدس سرہ کے خلیفہ اعظم حضرت سید اعظم بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ و جاز تھے۔ آپ نے بڑی سرعت سے منازل سلوک طے کیے اور سید آدم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عماد اور اپنے شیخ حضرت مجدد قدس سرہ کی دستار مبارک عنایت کر کے وطن رخصت کیا اور حضرت سید صاحب نے شاہ صاحب سے فرمایا: "اودھ کے مشائخ میں تمہاری حیثیت وہی ہوگی جو چچراؤں میں شمع کی ہوتی ہے" آپ کے چاروں صاحبزادے آفتاب و محتاب تھے۔ ان میں سے سید آیت اللہ کے پوتے حضرت شاہ ابوسعید رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت الامام ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے خلیفہ اور حضرت الامیر بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جد ماورہی تھے۔ گویا سید صاحب کے عالی نسبت خاندان کو ہندوستان کے دو عظیم المرتبت مجددین، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ سے قدیم نسبت تھی اور بقول مولانا علی میاں اس خاندان کے بہت سے بزرگوں نے شاہ ولی اللہ اور آپ کے صاحب زادوں سے ظاہری و باطنی استفادہ کیا جب کہ خود حضرت سید صاحب نے شاہ صاحب کے خلف الرشید شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت شاہ عبدالقادر قدس سرہ کی تربیت میں حصہ دیا۔ تفصیل سیرت سید احمد شہید از مولانا علی میاں حصہ اول طبع چہارم ۱۹۵۸ء لاہور کے پہلے باب بعنوان "خاندان" میں ملاحظہ کریں۔

(علوی)

جہاد کی تیاری کب سے شروع کی؟

اس جماعت نے جہاد کی باقاعدہ تیاری حج بیت اللہ سے واپس آنے کے بعد شروع کی۔ لیکن انفرادی طور پر مولانا شہید رحمہ اللہ تعلقے شروع جوانی سے جہاد کی تیاری میں مشغول تھے اور جہاد کا پیغام مولانا شہید رحمہ اللہ تعلقے کو اپنے دادا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعلقے سے ملا تھا۔

بید احمد بریلوی اور مولانا شہید نے جس سکھ طاقت کے خلاف جہاد کیا، اس کے ظلم و ستم کی داستان تاریخوں میں موجود ہے۔

” اٹھارہویں صدی کے وسط ہی میں سکھوں نے پنجاب میں اہم سیاسی طاقت حاصل کر لی تھی۔ مسلمان کئی سو برس تک سکھوں کے حریف رہ چکے تھے۔ جہاں گیر اور عالمگیر کے عہد میں سکھوں اور مغل حکومت کے درمیان زبردست مقابلے ہو چکے تھے اس وجہ سے سکھوں نے پنجاب پر اپنا اقتدار جما کر مسلمانان پنجاب پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ کرنل مالکم کا بیان ہے:“

” پنجاب کے وہ مسلمان جو سکھوں کی حکومت میں رہتے ہیں ایک مظلوم اور ذلیل قوم کے افراد معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے قلی گیری، بوجھ ڈھونے کے کام لیے جلتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شاذ و نادر مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مساجد میں بھی بہت تھوڑی مسجدیں تباہی سے بچی ہیں۔“

کرنل مالکم ہمارا جہ رنجیت سنگھ کا ہم عصر مؤرخ ہے۔ (سیرت بید احمد ص ۴۱۹)

اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے

خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندر آن کشور مسلمانان ببرد

افسوس کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اس تحریک کو محمد ابن عبدالوہاب کی تحریک سے جوڑ کر مزید صاحب نے علماء حق کی جدوجہد حق کے اس اہم حصہ کو بے قیمت ثابت کرنے کی کوشش میں متعصب انگریز مؤرخین اور اہل بدعت کا ساتھ دیا۔

بالاکوٹ کا میدان، وادی کاغان سرحد کے جنوبی دہانے پر واقع ہے۔ اس میدان میں
 مجاہدین کی آخری مدد بھیڑ شیر سنگھ کی سکھ فوج سے ہوئی۔ میدان جہاد کے مشاہدین کا بیان ہے کہ
 اس گھسان کی جنگ میں مجاہدین کے سپہ سالار حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت
 کے بعد مولانا آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ پیشانی مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ داڑھی
 خون سے تر بہ تر ہے بندوق کندھے پر ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ سید
 صاحب کہاں ہیں؟ اسی حالت میں سکھ فوجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔
 لاہور میں جب ہمارا جہ رنجیت سنگھ کو خبر پہنچی تو اس نے شہر میں چراغاں کرنے کا حکم دیا۔ اور
 شہر میں فتح کی خوشیاں منائی گئیں۔

اس تحریک کے بارے میں محترم زید صاحب اپنی پہلی کتاب میں یہ لکھ چکے ہیں :-

”بہر حال! حضرت مجدد کی تحریک اصلاح ہو یا مولانا سید احمد شہید کی یا مولانا

ایاس کی۔ یہ تینوں تحریکیں اسلامی اور مذہبی تحریکیں ہیں۔ تینوں مخلص تھے اور تینوں

کا مصلح نظر اسلام کی خدمت تھا۔ تینوں نے (اپنے اپنے دور کے) احوال

کو دیکھ کر جدوجہد کی۔ ان کو ان کی جدوجہد کا اجر رب العزت دے گا۔ رحمہم اللہ

ورضی اللہ عنہم اجمعین“ (مجدد صاحب اور ان کے ناقد تالیف ۱۹۸۴ء صفحہ ۲۲۵)

مولانا زید صاحب کے ان تاثرات سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کا بریلوی

فرقہ اور سجادگان مقابر ناراض ہوتے چنانچہ ان حلقوں کی طرف سے زید صاحب کے خلاف ہابیت

کا پروپیگنڈہ شروع کر دیا گیا اور اس سے زید صاحب کے سلسلہ بیعت و ارشاد پر برا اثر پڑا۔ اس

لیے یہی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ زید صاحب نے اپنی پہلی کتاب کے تاثرات ختم کرنے کے لیے

یہ دوسری کتاب تحریر فرمائی اور اس میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ

کی تحریک کو کھل کر برا کہنے کی جرأت فرمائی اور بریلوی طبقہ اور اہل بدعت میں نیک نامی حاصل

کرنے کی سعادت حاصل کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ورنہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جس قلم نے پہلی کتاب میں سید صاحب کی تحریک جہاد کی

اتنی تعریف و توصیف کی، وہی قلم دوسری کتاب میں اس طرح آگ برسانے پر مجبور ہو گیا۔

اسلامی اور ملی درد رکھنے والا ہر شخص مولانا نذیر صاحب کے اس رویہ پر امام احمد بن حنبل
رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر پڑھ سکتا ہے۔

ومن این یعرف یحیی الشافعی

ومن جہل شیئا عمادہ

یعنی ابن معین کیا جانیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ اور جو شخص کسی
چیز سے لاعلم ہوتا ہے، وہ اس سے ناراض ہی رہتا ہے۔ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۶)
یعنی ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے درجہ کے محدث تھے آپ حضرت امام شافعی
رحمہ اللہ تعالیٰ پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ اس پر ان کے شاگرد امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ
شعر کہا تھا۔

چودہ اصولی سوالات کا جواب

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم سے !!

تقویت الایمان کی تحریر کے بعد مولانا رشید الدین صاحب نے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے چند اصولی سوالات کیے اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب تحریر فرمایا۔ ان جوابات میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی مسلک (اہل سنت) واضح ہو جاتا ہے اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تقویت الایمان ایک اصلاحی کتاب ہے جو بدعاتِ ستیہ کی تردید میں ایک پُر جوش اسلوبِ بیان میں وقتی ضرورت کے تحت لکھی گئی۔

ورنہ مولانا محمد اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسلک (اہل سنت) پر قائم تھے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔

یہ سوالات مع جوابات فارسی زبان میں ہیں۔ ذیل میں ان کا اردو ترجمہ مولانا دید صاحب کی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے۔

چهار وہ مسائل کا آزاد ترجمہ

اصل رسالہ میں جیسا کہ ناظرین کے سامنے ہے پہلے چودہ استفسارات ہیں اور پھر نمبر وار ان کے جوابات ہیں۔ اس لیے استفسار دیکھنے کے لیے ہر بار ورق پلٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ دوسرے کی تالیف میں تصرف کرنا درست نہیں لہذا اصل کو بجنسہ نقل کر دیا۔ اب ترجمے میں برائے سہولت ہر سوال کے بعد اس کا جواب لکھا جاتا ہے۔ مولانا اسمعیل اور تقویت الایمان

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

علمائے اہل سنت و جماعت سے اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے۔ چند مسئلے دریافت کیے جاتے ہیں۔

پہلا مسئلہ :- شرعیات کی تمہ تک پہنچنے کے لیے عقل و فکر سے بھی کام لیا جائے یا صرف نقل سے؟

جواب :- شرعیات کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر کا دخل ضروری ہے۔ اگر عقل کو نقل پر مقدم نہ رکھا جائے تو ان نصوص کے لیے جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور متشابہ آیات و احادیث کی تاویل کے لیے کوئی صورت اور سبیل نہ ہوگی۔ جیسا کہ دُنیا کے آسمان کو اللہ کے آگے کا بیان حدیث میں ہے اور جیسا کہ آیات مبارکہ اور دوسری روایات سے اللہ تعالیٰ کا امر کا صفات سے متصف ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں بہت سی جگہ لغوی ترجمہ مراد نہیں ہے جیسا کہ سورۃ "الفصحی" کی آیت نمبر "اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ دی" اور سورۃ زمر کی آیت نمبر ۶۵ میں ہے "اگر تو نے شریک ماں اکارت جاویں گے تیرے کیے" اور سورۃ طہ کی آیت نمبر ۷۴ میں ہے "نمرے اس میں نہ جیسے اور سورۃ نسا کی آیت نمبر ۹۳ میں ہے "اور جو کوئی مارے مسلمان کو قصد کر کے تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا ہے اس میں" اور سورۃ نور کی آیت نمبر ۳ "بدکار مرد نہیں بیاہتا مگر عورت بدکار یا شریک والی اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر" اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۱۸۹ اور ۱۹۰: "وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے، اور اسی سے

بنایا اس کا جوڑا کہ اس پاس آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل۔
پھر چلتی گئی اس سے۔ پھر جب بو بھل ہوئی۔ دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو۔ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا
تو ہم تیرا شکر کریں۔ پھر جب دیا ان کو چنگا بھلا، ٹھہرانے لگے اس کے شریک، اسی کی بخشہ چیز میں سو
اللہ اوپر ہے ان کے شریک بتلنے سے“ اور ان کے علاوہ بہت دوسری آیات ہیں۔

دوسرا مسئلہ : ایمان داروں کی رائے کو شرعی حسن میں دخل ہے یا نہیں؟ یعنی کسی امر میں

ایمان والوں کی اتفاق رائے سے شرعی حسن اور خوبی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب :- ایسے مواقع پر جب ایمان والوں کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کامل ایمان
والے ہوتے ہیں اور کامل ایمان والوں کی رائے سے شرعی حسن پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ واصحابہ وسلم نے فرمایا ہے

”جس کو مسلمان اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے“ لہذا امتدین کی بڑی جماعت جس

امر پر متفق ہو جلتے، اس میں شرعی حسن پیدا ہو جاتا ہے“

تیسرا مسئلہ :- اجماع حجت قطعی ہے یا نہیں؟

جواب :- اجماع حجت قطعی ہے۔ اصولوں کی کتابوں میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔

چوتھا مسئلہ :- قیاس شرعی حجت ہے یا نہیں؟

جواب :- چاروں اماموں کے نزدیک قیاس شرعی حجت ہے۔ اصول کی کتابوں میں کتاب

سنت سے اس کی دلیلیں مذکور ہیں۔

پانچواں مسئلہ :- کتاب و سنت میں تاویل جائز ہے یا نہیں؟

۱۔ حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء القائمین بامر اللہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال
میں ان آیات و احادیث کی فصل میں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ
ہوتا ہے، بیان کیا ہے کہ حاکم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جس کو
مسلمان اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک برا ہے“
حاکم نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔

جواب :- اولہ میں جو تعارض واقع ہوا ہے یا کتاب و سنت کا ظاہر عقل کے باعتراف شرعیہ کے خلاف واقع ہوا ہے۔ یا ان دو وجہوں کے سوا کوئی اور وجہ ہو، اس کے رفع یدین کرنے کے لیے کتاب و سنت میں تاویل جائز ہے۔ بلکہ واقع ہے۔

چھٹا مسئلہ :- قبروں کو بوسہ دینا شرک اور کفر ہے یا نہیں؟

جواب :- قبروں کو بوسہ دینا، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے کیونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے اس منع کیا ہے اور بعض نے جائز کہا ہے۔ جن فعل کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہو، اس میں شرک کے احتمال کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص شرک میں اور امر مشروع میں فرق نہ کر سکے۔ کلام اس کے اسلام میں ہے۔ مہلّا فقہاء تک بات کیا پہنچے۔

اب جب کہ قبر کو بوسہ دینا اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا۔ لہذا اگر کوئی متقی عالم وجہ جواز کو ترجیح دے تو اس کے لیے بوسہ قبر جائز ہے۔ یہی حکم ان تمام روایات کا ہے جن میں اختلاف موجود ہے۔ جب حقیقت امر یہ ہو تو شرک اور کفر کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور جو شخص شرک و کفر کا مدعی ہو، وہ دلیل پیش کرے۔

ساتواں مسئلہ :- جو شخص بدعت سینہ کا فتوے دے، اس کو ضال و مضل (خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا) کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب :- جو شخص بدعت سینہ کا فتوے دے، وہ ضال و مضل ہے۔ آٹھواں مسئلہ :- اگر کوئی شخص میت کو ثواب پہنچانے کے لیے بدنی عبادت کرے،

واضح رہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں علماء کا جب اجتماع ہوا، مولانا مخصوص اللہ اور مولانا محمد موسیٰ نے مولانا اسمعیل اور مولانا عبدالحی سے کہا۔ تم ہمارے بڑوں اور استادوں کو برا کہتے ہو؟ مولانا اسمعیل نے کہا میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں۔ مولانا موسیٰ نے کہا۔ تم ایسے مسائل بیان کرتے ہو جن سے ہمارے استادوں کی برائی ثابت ہوتی ہے۔ تم قبر کے بوسہ کو شرک کہتے ہو اور ہمارے اکابر قبر کو بوسہ دیتے تھے۔ مولانا رشید الدین خان وہاں موجود تھے۔ انھوں نے استفہام تحریر کر کے ان کے حوالے کیا اور انھوں نے جواب تحریر فرمایا۔

جیسے تلاوتِ قرآن مجید، یا روزہ رکھنا، نماز پڑھنی، نوافل وغیرہ کا پڑھنا۔ کیا میت کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب :- بدنی اعمال مثل تلاوتِ قرآن شریف، نماز، روزہ اور نفل جب کسی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کیے جائیں تو ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ دینی کتابوں میں اس معنی پر آیاتِ دائرہ بہت ہیں۔ ان میں سے شیخ جلال الدین سیوطی کا وہ بیان ہے جو کہ شرحِ صدوہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں :-

فصل میت کیلئے قرآن پڑھنے اور قبر پر تلاوت کرنے کے بیان میں !!

قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پہنچنے میں سلف کا اختلاف ہے۔ تین اماموں کے نزدیک ثواب پہنچتا ہے اور قبر پر پڑھنے کی مشروعیت پر ہمارے اصحاب (شوافع) نے اور ان کے علاوہ دوسروں نے جزم کیا ہے (یعنی جائز ہے)۔

اور مشکلات کی شرح میں ہے، قبروں پر قرآن کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ یہی صحیح قول ہے۔ ابن ہمام نے اس کا ذکر کیا ہے اور سراجیہ میں ہے کہ قبر کے پاس قرآن کا پڑھنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نقلے کے نزدیک مکروہ ہے، اور محمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی پر فتوے ہے۔
تجنیس میں ہے :- اگر نماز پڑھی یا روزہ رکھا، یا کچھ دیا، یا قربات (نیک کاموں) میں سے کوئی کام کیا تاکہ اس کا ثواب میت کو پہنچے، جائز ہے اور ثواب پہنچے گا۔ ایصالِ ثواب میں نیت اور عمل کا اعتبار کیا جائے گا۔

نافلہ بدنی عبادات کے ثواب منتقل کرنے کا استنباط احادیث کثیرہ سے کیا جاسکتا ہے جیسا کہ دوسرے کی طرف سے حج کے جواز کی حدیث ہے۔ حج میں بدنیت کا پہلو مالیت کے پہلو سے غالب ہے اور جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آخرت میں ظالم کی نیکیاں منظوم کو دہی جائیں گی۔

نواں مسئلہ :- اجماع کا نقل کرنے والا ایک معتبر عالم ہے تو اس کی نقل کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟

جواب :- اجماع کا نقل کرنے والا اگر ایک معتبر عالم ہے تو اس کی نقل کا اعتبار کیا جائے گا جس طرح احادیث و آثار اور اخبار میں ایک عادل کی روایت معتبر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

دسواں مسئلہ :- اَبْدَان سے جدا ہونے والی روحوں میں شرعاً ادراک اور حس ہوتی ہے یا نہیں ؟

جواب :- جسموں سے جدا ہونے والی روحوں میں شرعاً ادراک اور حس ہوتی ہے۔ امام بیضاوی اپنی تفسیر "انوار التنزیل و اسرار التاویل" میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۵۴ (اور نہ کہو جو مارا جاتے اللہ کی راہ میں، مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں ہے) کے بیان میں فرماتے ہیں :-

"یہ آیت شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ارواح جو اہر ہیں اور وہ اپنی ذات سے قائم ہیں، جو احساس بدن سے کیا جاتا ہے، وہ اس سے مفارقت ہیں۔ مرنے کے بعد بھی وہ ادراک کرتی ہیں۔"

جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے۔ آیات و سنن میں اسی طرح ہے۔ اور شہداء کا ذکر جو خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے تو ان کے تقرب الی اللہ مزید شادمانی اور کرامت کی بنا ہے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ میت لوگوں کی باتیں، تاثیریں کے پیروں کی چاپ اور ان کے جوتوں کی چرچر اہٹ سنتا ہے اور تلقین کرنے کی احادیث اور اموات کو خطاب کرنے کی احادیث کتب صحیحہ میں ہیں اور بدر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کافروں سے خطاب کیا، (بات کی) تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا :- "آپ ان جسموں سے جن میں جان نہیں ہے، کیا فرما رہے ہیں ؟"

آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا :- "اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم) کی جان ہے کہ جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کی بہ نسبت تم زیادہ سننے والے نہیں ہو"

یہ روایت اموات کے سننے کے سلسلے میں واضح دلیل ہے۔

گیارہواں مسئلہ: ”بدعتِ ستہ (برہی بدعت) کو اچھا سمجھنے والا کافر و مشرک ہے

یا نہیں؟“

اگر برہی بدعت کو اچھا سمجھنے والا، فہم کی خرابی کی وجہ سے اس برائی کو نہیں سمجھ سکا ہے جو اس میں ہے یا اس کو کوئی شبہ ہو گیا ہے جس کی بنا پر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا ہے تو وہ کافر نہیں ہے اور اگر وہ شریعت کی مخالفت اور عناد کی بنا پر اس برہی بدعت کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہے۔

بارہواں مسئلہ: ”مصاحف میں کلام الہی کا لکھنا بدعت ہے یا نہیں؟“

جواب:۔ مصاحف میں کلام الہی کا لکھنا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ والہ واصحابہ وسلم کے وقت میں نہ تھا، بدعت ہے اور اس اعتبار سے کہ یہ فعل خلفائے راشدین کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ کیونکہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی سنت کہتے ہیں۔

تیرہواں مسئلہ: ”قرآن مجید میں حرکات کا لگانا بدعت ہے یا نہیں؟ اگر بدعت ہے

تو اچھی ہے یا برہی؟ اور قرآن مجید کا جمع کرنا کس حکم سے ہوا؟ آیا قرآنی آیات کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے؟ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں لہذا بدعت ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر وہ حکم جو قرآن مجید کے نص سے یا حدیث متین کے ظاہر سے نہ ہو، بدعت ہے یا نہیں؟“

جواب:۔ قرآن مجید میں حرکات لگانا اچھی بدعت ہے۔ کیوں کہ عجمیوں کا قرآن مجید

صحیح پڑھنا۔ بلکہ اس زمانے کے عربوں کی صحبت قرأت کا مدار ان ہی حرکات پر ہے اور

قرآن مجید کا جمع کرنا نیز کسی آیت کے حکم سے ہے اور نہ کسی محکم حدیث کی وجہ سے ہے۔

اور اس لحاظ سے قرآن مجید کا جمع کرنا بدعت ہے اور وہ بدعت حسنہ ہے۔ کیوں کہ اسی کی

وجہ سے قرآن مجید غلطیوں سے اور ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا ہے۔

اور بعض بدعتوں کے حسنہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا اثبات بہت سی

حدیثوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وارد ہے۔

”جو اچھا طریقہ رائج کرے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا اور اس شخص کا اجر ملے گا جو اس پر عمل کرے گا۔“

اور وہ بدعت جو مردود ہے۔ وہ بدعت مُقیدِ فضالت سے ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ ”جس نے گمراہی کی بدعت نکالی کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا...“ (آخر حدیث تک) اور حدیث میں وارد ہے ”جو ہمارے اس امر میں ایسی بدعت نکالے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ رد ہے“ اس حدیث سے اس بدعت کا مردود ہونا ثابت ہوا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ بدعت جس کی اصل شرع سے ثابت ہو کہ وہ بدعتِ حسنہ ہے۔ جیسے تسبیح اور تراویح“

(تسبیح سے مراد وہ تسبیح ہے جو برائے شمار استعمال کی جاتی ہے۔)

جو حکم قرآن یا حدیث کی صریح نص سے نہ ہو، وہ دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کا اثبات کسی دوسری شرعی دلیل سے ہوتا ہو۔ مثلاً اجماع سے یا قیاس سے اور اس کی کوئی شرعی اصل ہو۔ لہذا وہ ہرگز بدعتِ ستیہ نہیں ہے کیونکہ بوجہ شرعی دلیل ہونے کے اور بوجہ الیوم اکملت لکم دینکم (آج میں پورا دے چکا تم کو دین تمہارا) کے استنباط کے قواعد اور ان کے علاوہ جو ہیں، وہ سب دین میں داخل ہیں۔ اور یہ سب سنت ہیں یا بدعتِ حسنہ میں جو کہ سنت کے معنی میں ہے، داخل ہیں۔ بلکہ بعض اچھی بدعتیں فرضِ کفایہ ہیں۔ جیسا کہ مختلف کتابوں میں خوب ان کا بیان ہے۔ (مثلاً علوم کا ضبط کرنا اور ان کو لکھنا)

ان کتابوں میں سے ایک کتاب امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اربعین کی شرح ہے۔ اس کا نام ”فتح المبین“ ہے۔ یہ شرح شیخ ابن حجر ہیتمی نے لکھی ہے۔ وہ پانچویں حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ جو نیا فعل کیا جائے اور وہ کتاب (قرآن مجید) یا سنت یا اجماع، یا اثر کے خلاف ہو، وہ بدعتِ منالہ ہے۔“

(گمراہ کرنے والی بدعت) اور جو فعل مہلقاتی کا نیا کیا جاتے۔ اور وہ ان میں سے کسی کے خلاف

نہ ہو تو وہ بدعت محمودہ ہے۔ (تعریف کی گئی بدعت ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔) اور

اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اچھی بدعت مستحب ہے۔ اور اچھی بدعت

وہ ہے جو ان میں سے (کتاب، سنت، اجماع، اثر میں سے) کسی سے موافق ہو اور اس

کے کرنے سے محذور شرعی کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ ان میں سے بعض فرض کفایہ ہیں۔ جیسے علوم کی

تصنیفات ہیں اور اس کی طرح اور امور ہیں۔“

امام ابو شامہ جو کہ مصنف کے (ابن حجر عسقلانی کے) شیخ ہیں، کہتے ہیں۔

”ہمارے زمانے کی اچھی بدعتوں میں سے یہ بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہ واصحابہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موافق دن میں صدقات اور عمدہ کام اور نعمت

کا اظہار اور شادمانی کی جاتی ہے۔ ان امور سے اور فقراء و مساکین کے ساتھ نیکیاں کرنے

سے آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم اور بڑائی

کا پتہ چلتا ہے۔ جو ان نیکیوں کے کرنے والے کے دل میں ہے۔ اور ان امور کے کرنے سے

اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آں حضرت صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کو پیدا کر کے تمام عالمیان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ

اپنی خاص رحمتیں اور سلام ان پر نازل کرے۔“ انتہی۔

دوسری قسم وہ ہے جو شرعی دلیلوں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو۔ یہ قسم بدعت

سینہ ہے۔ یعنی بُری بدعت ہے۔

چودھواں مسئلہ: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے قول و فعل

کا نہ ہونا اور اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول و فعل کا نہ ہونا، کسی قول یا

فعل کے لیے عدم جواز کا سبب ہوتا ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیے اور اصرار حاصل کریں۔“

جواب:۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے

قول اور فعل کا نہ ہونا کسی قول اور فعل کے لیے عدم جواز کی دلیل نہیں۔ سببی حکم کے لیے دلیل کی

ضرورت ہے۔ علم کا نہ ہونا کفایت نہیں کرتا۔

البتہ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے کوئی فعل نہیں کیا ہے
 اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ فعل کیا ہو تو اس صورت میں جواز اور عدم
 جواز لازم آتا ہے اور اس تقدیر میں اجماع اور قیاس کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قیاس
 اور اجماع کی ضرورت غیر منصوص امور میں ہو کرتی ہے اور جب ممنوعات میں امور منصوصہ
 کو لایا جائے تو اجماع اور قیاس لغو ہو جاتا ہے۔“

چودہ مسئلے تمام ہوئے ہوں صاحب مولوی رشید الدین خان صاحب نے مولانا اسماعیل
 صاحب سے دریافت کیے تھے۔

(ترجمہ مولانا زید صاحب)

ما اهل لغير الله

چھٹی یکسانیت

مولانا زید صاحب نے اس آیت کی تفسیر پر بھی یہی لکھا ہے کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیخ نجدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کی ہے پہلے تقویت الایمان کی عبارت پر غور کیجیے! پھر مولانا موصوف کے دعوے یکسانیت کا تجزیہ کیا جائے گا۔

قال الله تعالى اوفسقا

اهل لغير الله بہ

کسی اور کی کر کے۔

ف :- یعنی جیسا سؤر اور لمو اور مردار ناپاک ہیں اور حرام ہے کہ گناہ کی صورت بن رہا ہے کہ اللہ کے سوائے اور کسی کا ٹھیرا یا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جانور کسی مخلوق کے نام کا نہ ٹھیراتے اور وہ جانور حرام ہے اور ناپاک۔ اس آیت میں کچھ اس بات کا ذکر نہیں کہ اس جانور کے ذبح کرنے کے وقت کسی مخلوق کا نام لیجیے جب حرام ہو۔ بلکہ اتنی بات کا ذکر ہے کہ کسی مخلوق کے نام پر جہاں کوئی جانور مشہور کیا سید شہید احمد کبیر کا ہے یا یہ بکرا شیخ سدو کا ہے، سو وہ

جانور حرام ہو جاتا ہے۔ (صفحہ ۵۱)

اس کے بعد مولانا زید صاحب نے کتاب التوحید کی عبارت نقل کی ہے اور پھر

یکسانیت اور پیروی کا دعوے دہرایا ہے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ اس مسئلہ میں دونوں عالموں کے خیالات یکساں ہیں لیکن سوال ہے کہ مولانا

شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کہاں سے لیا؟

زید صاحب لکھا ہے کہ مولانا شہید اگر اپنے چچا کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیتے تو وہ ایسا ہرگز

نہ لکھتے۔۔۔۔۔؟

شاہ عبدالقادر صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے :-

”یا گناہ کی چیز جس پر پکارا اللہ کے سوا کسی کا نام“

میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شاہ اسمعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ میں مولانا زید صاحب کو کیا فرق نظر آیا۔ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل کا ترجمہ ”مشہور کیا“ لکھا ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ”پکارا“ لکھا ہے دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔ جب ایک شخص کسی چیز کے ساتھ کسی شخص کے نام کو پکارتا ہے، بلند آواز سے اس کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب لوگوں کو سنانا ہوتا ہے، اسے شہرت دینی ہوتی ہے۔

عرب کے مشرک بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کے لیے جب چلتے تھے تو گھر ہی سے پکارنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کا جانور ہے۔ یہ لات کی نذر کا جانور ہے، یہ عزتے کی نذر کا جانور ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے اہل لکھا ہے۔

یہ پکارنا اور لوگوں کو سنانا ذبح کے وقت بھی ہوتا تھا اور ذبح سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ کسی بت یا تھان کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیا اور اسے سب طرف مشہور کر دیا کہ یہ فلاں دیوتا کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ فلاں دیوتا کے نام کی قربانی ہے۔ اس لیے کسی نے پکارا ترجمہ کیا، کسی نے نامزد کیا ترجمہ کیا اور کسی نے مشہور کیا ترجمہ لکھا۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

دونوں صاحب زدگان نے ”پکارنا“ ترجمہ کیا۔ ان کے بعد ڈپٹی نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا جلتے ترجمہ کیا اور اس پر یہ حاشیہ لکھا ہے۔

”اگرچہ سلسلہ کلام کے لحاظ سے ہم نے ما اھل کا ترجمہ اس کے ایک فرد یعنی جانور سے کیا ہے مگر الفاظ قرآنی عام ہیں۔ حکم حرمت میں اس کے سب افراد داخل ہیں۔ یعنی مکمل نذر و نیا“

خود ا کے سوا دوسرے کے نام پر کی جلتے، حرام ہے، واللہ اعلم! ص ۳۴

بعد کے حضرات میں مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ڈپٹی صاحب کے لفظ کو ہی

پسند کیا ہے۔ کیوں کہ نامزد کرنا، نذر و منکب کی مفہوم کو بہتر طریقہ پر واضح کرتا ہے۔

مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے "پکارنے" کے مفہوم کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اسے مشہور کرنا لکھ دیا ہے اور مشہور کرنے کا لفظ شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر اور ان کے فتوے سے اخذ کیا ہے۔ مولانا زید صاحب اگر اس بحث میں شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر عزیز ملاحظہ فرمایا لیتے تو موصوف کو یہ فلجان پیدا نہ ہوتا۔

اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کی طرف نسبت دی جائے یا غیر خدا کے نام پر اسے منسوب کیا جائے تو وہ حرام ہے یا نہیں؟

بوقت ذبح خواہ اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، لیکن کیا غیر خدا بزرگ، ولی، پیر، بت وغیرہ کے نام پر بطور تعظیم اسے مشہور و منسوب کرنے سے اس میں حرمت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ مولانا زید صاحب اس حرمت کے قائل نہیں ہیں اور یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ اگر ذبح کے وقت خدا کا نام لے دیا اور ایک مسلمان نے اسے ذبح کر دیا، تو وہ حلال ہے۔

مولانا نے اس سلسلہ میں کافی مفسرین اور علماء کا حوالہ دیا ہے لیکن ہم بحث کو طول دینے کے بجائے صرف شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیروں کے حوالے پر ہی اکتفا کریں گے۔ اور ہمارے لیے یہ کافی ہے اور اس سے حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے یہ تفسیر حاصل کی ہے اور اس میں اپنے بزرگوں کی پیروی کی ہے۔ باہر سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔

مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے خیال سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن ان پر شیخ محمد بن عبدالوہاب کی اتباع کا فتوے لگا کر انہیں وہاں بیت کے فرنگی طعنہ کا نشانہ بنانا ^{تعصب} اور تنگ نظری کا مظاہرہ کرنا ہے۔

مولانا زید صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفاسیر دیکھے بغیر نجدی کے قول کو لے لیا۔ (ص ۱۷)

میں کہتا ہوں کہ مولانا کو شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالعزیز صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریحات دیکھنے کے بعد کسی اور تفسیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی
یہ دونوں محدث اور مفسر مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے اول اور آخری سند تھے۔
اور ہمارے لیے بھی ہیں۔

شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریح

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، دونوں بزرگوں نے اہل کاترجمہ چاروں مقامات پر پکارا جاوے "کیا ہے۔ اہلال" کے لغوی معنی یہی ہیں۔ یعنی دونوں حضرات نے اہلال کو ذبح کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ عام رکھنا کہ دونوں صورتیں حرمت میں داخل ہو جائیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر خدا کے نام پر پکارا گیا، غیر خدا کے نام سے نسوب کیا گیا۔ (تعظیم کے طور پر) اور پھر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا۔ دونوں صورتیں حرام ہیں اور اس ترجمہ میں داخل ہیں۔

مولانا احمد رضا خان صاحب نے اہل کاترجمہ میں ذبح کرنے کی قید لگا کر پہلی صورت کو حرمت سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں :-
"اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا"

حاشیہ میں مولانا نعیم الدین صاحب نے اہل کاترجمہ میں لکھا۔
"اور اس سے قبل یا بعد غیر کا نام لیا۔ مثلاً کہا عقیقہ کا ذنب، ولیمہ کا بکرا وغیرہ"

تو یہ جائز ہے " ص ۳

قارئین کو مولانا نعیم الدین صاحب نے مغالطہ میں ڈالا ہے اور اسی مغالطے کی طرف مولانا زید مسلمانوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کی نیت سے غیر خدا کی طرف نسوب کرنا اور ہے اور غیر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف نسوب کرنا اور "شیخ سدوکا بکرا" کہنا اور معنی رکھنا ہے۔

ہم اس مسئلہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مغالطہ کی خوب وضاحت کی ہے جو آگے آرہی ہے۔
شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ میں جو عموم و اطلاق کی رہایت کی ہے اس کی وضاحت انہوں نے سورۃ المائدہ (۳) کے فائدہ میں اس طرح فرمائی ہے۔
"اس سے معلوم ہوا کہ غیر خدا کے نام پر جانور ذبح ہو یا غیر خدا کی تعظیم پر وہ"

مردار ہے " ص ۱۴۲

یہ غیر خدا کی "تعظیم" کیا ہے؟ غیر خدا میں مکان، انسان، جن، بھوت، وغیرہ سب شامل ہیں۔ ذبح کے وقت خدا کا نام لینے سے بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا جو غیر اللہ کی تعظیم پر ذبح کیا گیا ہو۔

غیر اللہ کی تعظیم میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جو اہل بدعت کے ہاں رائج ہیں۔ کسی مکان اور انسان کی عظمت کی خاطر اس سے نفع حاصل کرنے کی خاطر، اس سے اپنی مراد اور منت پوری کرنے کی خاطر، کسی جانور کو اس کے نام پر چھوڑنا، اس کے نام پر مشہور کرنا، نسبت دینا، یہ سب غیر اللہ کی تعظیم کی شکلیں ہیں۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اگر بوقت ذبح خدا تعالیٰ کا نام لینے سے ہر جانور کو حلال سمجھتے تو پھر دوسری صورت بیان نہ فرماتے۔

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر و تشریح

اب ہم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر عزیزجی کی اس فارسی عبارت کا سلیس اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں جو آپ نے اس مسئلہ کی مکمل وضاحت میں لکھا ہے اور اس کے ہر پہلو کو پوری طرح صاف کر دیا ہے۔

"وما اهل بہ اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو خواہ وہ کوئی فبیث روح ہو۔ اور خواہ کسی جن کے نام، خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کریں۔ یہ سب حرام ہے۔"

اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص کسی جانور کو غیر اللہ کا تقرب (اس کی خوشنودی) حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، وہ ملعون ہے۔ اور ذبح کے وقت خدا کا نام لے یا نہ لے۔ اس لیے کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جانور فلاں شخص کے واسطے ہے تو ذبح کے وقت خدا کا نام لینا مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ جانور غیر خدا کے طرف منسوب ہو گیا۔ اور اس میں اس نسبت سے گندگی آگتی۔ اور اس کی گندگی.... مردار چیز کی گندگی سے بھی زیادہ ہے۔ مردار تو ذکر خدا کے بغیر مر گیا۔ اور یہ ذکر خدا کے بغیر مارا گیا۔ اور یہ عین شرک ہے.... جس طرح کتا اور ستور نام خدا لینے سے حلال نہیں ہو سکتے۔

حقیقت اس مسئلہ کی یہ ہے کہ کسی جان کو جان آفریں (خالق جان) کے سوا کسی کے نام بطور نیاز پیش کرنا جائز نہیں اور کھانے پینے کی چیزیں اور مال بھی غیر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا حرام اور شرک ہے۔

البتہ کسی کو ثواب پہنچانے کی شکل دوسری ہے۔ ہم اپنا مال خرچ کرنے کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ جو ثواب ہمیں ملنے والا تھا ہم نے اسے دوسروں کی طرف منتقل کر دیا۔ کسی جانور کی جان ہماری ملکیت نہیں ہے۔ پھر ہم اس جان کو کسی دوسرے کی خدمت میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں مالک حقیقی کی خدمت میں اس جان کو پیش کر کے اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔

۱۵۰
۱۵۵

بعض جاہل مسلمان اس جگہ کج فہمی سے یہ کہتے ہیں کہ جب جانور کا گوشت پکا کر دینا مردوں کے نام جائز ہے تو پھر ان مردوں کے نام پر جانور ذبح کرنے میں کیا حرج ہے؟... اس کا جواب یہ ہے کہ تم جانور ذبح کر کے کسی دوسرے کی نذر کرتے ہو تو اگر اس جانور کی جگہ اسی قدر گوشت خرید کر اور اسے پکا کر فقرا کو کھلاؤ تو کیا تمہارے نزدیک وہ نذر پوری ہو جائے گی؟ اگر جانور کی جگہ گوشت سے نذر پوری ہو جائے گی تب تو تم سچے ہو کہ تمہارا مقصود ذبح کرنے سے اس مردے کی طرف سے فقرا کو کھلانا ہے اور اگر نہیں بلکہ تم جانور ذبح کرنا ضروری سمجھتے ہو اور اس کے بغیر تمہاری نذر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ شرک صریح ہے اور حرام ہے۔

۱۵۶

ما اهل بے لغیر اللہ۔ قرآن کریم میں چار جگہ آیا ہے۔

اس لفظ پر غور کرو۔ قرآن نے ما ذبح لغیر اللہ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ کسی بزرگ کی طرف کسی جانور کو منسوب کرنا اور اس کے نام سے مشہور کرنا اور پھر بنام خدا ذبح کرنا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے سے بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا

اور "اہل" کو ذبح پر حمل کرنا اور ذبح کے معنی میں لینا، لغت عرب اور عربی دونوں کے خلاف ہے، کلام عرب نظم و نثر میں کسی جگہ اھلول بمعنی ذبح استعمال نہیں ہوا۔ اس کے معنی آواز دینے، پکارنے اور شہرت دینے کے ہیں۔ جیسے بچہ کی آواز، چاند کی شہرت، حج کی پکار میں اھلول، کالفظ بولا جاتا ہے۔

عرب میں اھلت للہ بمعنی ذبحت للہ نہ سمجھا جاتے گا اور اگر اھل کو ذبح کے معنی میں لیں تو ذبح لغیر اللہ مراد ہوگا۔ ذبح یا باسم غیر اللہ کہاں مراد ہو سکتا ہے پھر اس سے دعا کیسے حاصل ہوگا؟

اس لیے اس عبارت میں 'اھلول' کو ذبح کے معنی میں لینا اور پھر لغیر اللہ کو اسم غیر اللہ کے معنی میں کرنا کلام الہی میں تحریف کرنا ہے جس کا حق کسی کو بھی نہیں پہنچتا۔

تفسیر نیشاپوری میں تمام علماء کا اتفاق لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فعل مشرک ہے۔ (تفسیر عزیزی پارہ ۲ صفحہ ۹)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ عزیزی، ج ۱ صفحہ ۵۶ پر اس مسئلہ کو اس طرح واضح کر کے ہم اس کی فارسی عبارت نقل کرتے ہیں۔

”زیرا کہ چون شہرت داد کہ ایں جانور برائے قلان است

ذکر نام خدا بوقت ذبح فائدہ نہ کرد چہ آن جانور منسوب

بآن غیر گشت و خبثت در آن پیدا شد کہ زیادہ از خبثت مردار

است و ہر گاہ ایں خبثت دروے سرایت کرد دیگر بہ ذکر

نام خداوند حلال نمے شود مانند سگ و خوک کہ اگر بنام
خداوند مذکور شوند حلال نمے گردند۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ!

مفسرین میں امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ پر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے

لکھا ہے۔

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں دونوں قول نقل کرتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔
”وما اهل به لغير الله بمعنى ما ذبح للوصنام وهو
قول مجاهد والضحاك وقتاده وقال الربيع ابن
انس وابن زید بمعنى ما ذبح عليه اسم الله و
هذه القول اولی لانه اشد مطابقتاً
للفظ۔“

قال العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبيحة وقصد
بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتداً
وذبيحة ذبيحة مرتد (عاشية جليلين ص ۲۴)
یعنی ما اهل به کے معنی بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے کے ہیں۔ مجاہد، ضحاك
اور قتاده کا یہی قول ہے۔ اور ربیع بن انس اور ابن زید لکھتے ہیں۔ اہل کے
معنی غیر خدا کا نام پکارا جاتے۔۔۔ کے ہیں اور یہ دوسرا قول راجح ہے۔ کیونکہ
لفظ قرآنی اہلال، کے لغوی معنی سے زیادہ مطابق ہے۔ دوسرے قول کے
راجح ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر خدا کی
رضاجوتی کے لیے جانور ذبح کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور
اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کی طرح حرام ہوگا۔“

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس مسئلہ پر لکھا ہے :-

”اکثر مفسرین نے اھل کی تفسیر ”ذبح علی اسم غیر اللہ“ کی ہے

معلوم ہوا کہ وہی جانور مردار ہے جس کو بجائے بسم اللہ کے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس تفسیر سے حصر لازم نہیں آتا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسی حرام کی ایک

فرد پر بھی ہے۔ چونکہ جاہلیت میں اس کا رواج زیادہ تھا، اس لیے یہ تفسیر کر دی گئی ہے۔ ورنہ

اھل لغت کے لحاظ سے عام ہے۔ مطلق نامزدگی کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ گو ذبح کے

وقت خدا کا نام لیا جائے۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۸۴)

حقیقت یہ ہے کہ مولانا زید صاحب اور دوسرے لوگوں کو اپنے ماحول کے لحاظ

سے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت سے چھین محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان پڑھ عوام کے

ماحول کو سامنے رکھا جائے تو یہ چھین اور کھٹک محسوس نہ ہو۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ایصالِ ثواب کی جتنی صورتیں، جتنی رسمیں

اور جس قدر تصورات رائج تھے، ان میں شرک کی آلودگی پیدا ہو گئی تھی۔

اسلام میں حرمت و نجاست کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیر خدا کو نفع و نقصان کا مالک

سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر کھانا کھلایا

جائے، اس کے نام پر جانور چھوڑے جائیں۔ ان کے مزارات اور تھانوں پر کھانا، کپڑا

وغیرہ چڑھایا جائے۔ لیکن اگر کسی انسان اور کسی مقام کے ساتھ یہ عقیدہ نہ ہو بلکہ خدا ہی کو تنہا

مالک و مختار جانتا ہو۔ اور خدا کے نیک بندوں، اپنے عزیزوں اور بزرگوں کی روح کو ثواب

پہنچانے کے لیے بنام خدا جانور ذبح کرتا ہو، کھانا کھلاتا ہو۔ خیر خیرات کرتا ہو تو اس کے

موجب اجر ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ بزرگوں کو اعمال خیر کا ثواب پہنچے گا تو ان کی ارواح

پاکیرہ دنیا والوں کے لیے دعا کریں گی اور حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا قبول فرمائے

فرمائے گا۔

یہ امید رکھی جائے اور حقیقی مالک کو براہ راست راضی کرنے کی بھی کوشش کی جاتی

رہے تو یہ طریقہ شرعی اور موافق سنت ہے۔

لیکن مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو جن خیالات اور جن رسموں سے واسطہ پڑا تھا وہ آلودہ شرک تھیں۔ اس لیے حضرت شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہایت سخت انداز سے مخالفت کرنی پڑی۔

ایصالِ ثواب کے کاموں میں اگر آج اکثر مسلمانوں کے خیالات سلجھ گئے ہیں تو یہ ان ہی مصلحین امت کی جدوجہد کا نتیجہ ہے جن کے راہنما اور قائد مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔

میرے بچپن تک ان مشرکانہ نیازوں کا سلسلہ عام طور پر موجود تھا۔ بیوی کے کونڈے، امام جعفر صادق کے کونڈے، گیارہویں کی نیاز، محرم کا شربت، تیرہ تیتریوں کے چنے وغیرہ۔

ان تمام نیازوں میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ نیازیں نہ کی جائیں گی تو وہ بزرگ تاراض ہو جائیں گے جن کے نام کی نیازیں کی جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔

بی بی کی صحنک اور ایصالِ ثواب

جہاں گیر کی بیویوں نے بی بی کی صحنک کے نام سے ایک نیاز ایجاد کی تھی۔ اور جہاں گیر کی محبوب بیوی نور جہاں کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس نیاز کے کھانے کے لیے یہ شرط مقرر کی تھی کہ اسے وہ عورت نہیں کھا سکتی جو دو خصمی ہو۔ نور جہاں دو خصمی تھی۔

چنانچہ ایک موقع پر بی بی کی صحنک کی نیازیں نور جہاں آگئی تو ان بیویوں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ تم اس نیاز کو کھانے کے قابل نہیں ہو۔ تم نے دو خصم اور دو شوہر کیے ہیں۔

بی بی کی صحنک قلعہ معلے سے نکل کر عام مسلمان گھروں میں پھیل گئی تھی۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھریں بھی ہونے لگی تھی۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں نیاز ہو رہی تھی کہ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ادھر نکل آئے۔ مولانا نے اس کی سخت مذمت کی۔ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”یہ تو ایصالِ ثواب ہے، اس میں کیا حرج ہے؟“ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟“

وَقَالُوا هٰذِهِ اَنْعَامٌ
وَحَرِّثُ حِجْرًا لَا
يُطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ
نَشَاءُ بِنِعْمِهِمْ

مشرکین کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور
یہ کھیتی ممنوع ہے۔ اسے کوئی
نہ کھائے مگر وہ شخص جس کو ہم چاہیں
اپنے خیال کے مطابق۔

(الانعام ۱۳۹)

مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین عرب بتوں کے نام پر چوپائے یا کھیتی نذر کرتے تھے اور نیاز اقسام کے کھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ مثلاً یہ نیاز مرد کھاتیں، عورتیں نہ کھاتیں یا صرف بت خانوں کے منبت اور پجاری استعمال کریں، دوسرے لوگ نہیں۔

اسی طرح چوپایوں کے لیے کچھ پابندیاں لگا رکھی تھیں اور یہ سب ان کی خیالی باتیں تھیں۔ لیکن یہ مشرک ان پابندیوں کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کی سخت تردید کی اور اسے افتراء اور جھوٹ قرار دیا۔

مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال فرمایا کہ بی بی کی صحنک میں بھی یہ پابندی جو عورتوں کی خود ساختہ شریعت بن گئی تھی، اس نیاز کو حرام بنا دیتی ہے۔۔۔۔۔

ایصالِ ثواب میں خود ساختہ پابندیوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کی صحنک کے اس ممنوعہ پہلو کو نہیں دیکھا تھا اور اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اسے

ایصالِ ثواب سمجھ رکھا تھا۔ لیکن جب مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہن اس پہلو کی طرف منتقل ہوا اور آپ نے مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے سے اتفاق فرمایا۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے موضعِ قرآن کے فوائد میں اس آیت کی تشریح میں ایصالِ ثواب کی خوب و مناسبت فرمائی ہے، وہاں دیکھو۔

شریعت کے احکام میں نبی کا اختیار!

قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ مخلوق کو حکم دینے اور مخلوق کے لیے قانونِ شریعت بنانے میں خداوندِ عالم کا کوئی شریک نہیں۔ یہ حق صرف اس مالک الملک کو حاصل ہے کہ وہ بندوں کے لیے شریعت بنائے۔

عالمِ طبیعیات اور عالمِ فطرت میں بھی صرف خدا کا حکم چل رہا ہے۔ چاند، سورج اور زمین کی گردش کے لیے، ہوا، بارش اور موت و حیات کے لیے جو قانونِ فطرت خداوندِ عالم نے مقرر کر دیا ہے، یہ ساری کائنات اسی کی پابند ہے۔

قرآن نے کہا:-

لو کان فیہما آلہت
الا اللہ لفسدتا

”آسمان و زمین میں اگر دو مالک ہوں
تو ان میں تباہی برپا ہو جائے“

(الانبیاء: ۲۲)

اسی طرح عالمِ اختیار میں انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے جو قانونِ شریعت بنایا گیا ہے، اس کا واضع بھی خداوندِ عالم ہے۔ نبی و رسول اس قانون کے داعی اور شارح ہیں۔ شریعت بنانے میں کوئی نبی و رسول شریکِ خدائی نہیں ہے۔

یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا:-

وما ینطق عن
الہوی ان ہوا الا وحی

وہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ
تو وحیِ الہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی

یسوحی (النجر)

ہے۔

اسلام کے اس بنیادی عقیدہ کو جاننا محبت کے جوش میں کس طرح بگاڑا گیا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے۔

۱۹۸۲ء کا واقعہ ہے، لاقم السطور پٹنہ (بہار) میں انجمن محمدیہ کی دعوت پر سیرت النبی کے اجلاس میں شریک ہوا۔

دوسرے دن جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کے لیے قریب ہی کی ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچا۔ مسجد کے امام صاحب نماز سے پہلے کا وعظ فرما رہے تھے اور اس میں موصوف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے مالک و مختار ہونے پر روشنی ڈال رہے تھے۔

امام صاحب نے دلیل کے طور پر جو کچھ فرمایا، وہ قابلِ غور ہے۔ انہوں نے فرمایا: "قرآن کریم نے وضو کے بارے میں حکم دیا۔

فاغسلوا وجوهکم	(ترجمہ) پہلے منہ دھونے کا حکم۔
وايديکم الى المرافق	پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ اور پھر
وامسحوا برؤسکم	سر کا مسح اور پھر ٹخنوں تک پیر دھونے
وارجلکم الى الکعبین	کا حکم۔

قرآن کا حکم یہ ہے۔ لیکن ہم کس طرح وضو کرتے ہیں؟

پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ پھر کلی، غرارہ اور ناگ میں پانی دینے کا عمل کرتے ہیں۔ پھر منہ

دھوتے ہیں۔۔۔ الخ۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بھی اسی طرح وضو کرتے تھے۔ ہم بھی

اسی طرح وضو کرتے ہیں، قرآن کے مطابق وضو نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

واصحابہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے معاملات میں اختیار حاصل

تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے قرآن کریم کے حکم کو چھوڑ کر اپنے اختیار

سے وضو کا طریقہ مقرر کیا۔

غور کرو! ان پڑھ عوام کو اس گستاخ مقرر نے کس طرح مغالطہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ سننے والے عقیدت مند اس گمراہ کن تقریر پر درود شریف پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ حالانکہ اس معاملہ کو اس مقرر نے جس انداز سے پیش کیا، اس پر عقیدہ رکھنا کفر کو مستلزم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی سنت قویٰ، حدیث ہو یا سنت فعلی، اسوۂ حسنہ ہو، وہ آپ کا آزاد قول و فعل نہیں ہے۔ بلکہ خداوند عالم کی ہدایت کے تحت صادر ہونے والا قول و فعل ہے۔ علماء حدیث نے تصریح کی ہے کہ وحی الہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی جلی یا وحی متلو۔ دوسری وحی خفی یا وحی غیر متلو۔ وحی جلی قرآن کریم ہے اور وحی خفی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا قول و فعل مبارک ہے۔

قرآن کریم نے وضو کے چار فرض بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعہ وضو کی تکمیل فرمائی۔ اور اسے عقل و فطرت کے مطابق مکمل و مرتب کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔

سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کویم کے اجمال و ابہام کی تشریح کرتی ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق وضو کرنے والا خدا تعالیٰ کے حکم ہی کی تعمیل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لینا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے قرآن کے خلاف کیا۔ قرآن نے پہلے منہ دھونے کا حکم دیا، آپ نے اس کے خلاف پہلے ہاتھ دھوئے۔

یہ تشریح مریجا کفر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے، شریعت سے نہایت سنگین مذاق ہے۔ اور جہالت و منالہ ہے۔

اور بریلوی طبقہ کی یہ کفریہ بات اپنے پیرومرشد کے اس شعر پر مبنی ہے۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

کہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا

فان صاحب بریلوی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم میں

شاعرانہ مبالغہ آرائی فرما گئے۔ اور ان کے مریدوں نے اسے شرعی عقیدہ بنا لیا۔ بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ خاں صاحب نے نہ صرف اس شعر میں بلکہ اپنی ایک دوسری کتاب

میں حضور علیہ السلام کے لیے حلال و حرام کے اختیار ثابت کیے ہیں۔

جب کہ یہ امر واقعہ ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اس ضمن میں

ایک لطیف بحث آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔ اور جن واقعات سے اس قسم کا اشتباہ

ہوتا ہے، ان پر اہل علم کے ارشادات سرسرت بصیرت ہیں۔

کفارة صوم معاف کرنے کی تحقیق

امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ، سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دیہات کا باشندہ رمضان

شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور

آپ کو اپنی پینتا اور مصیبت سنائی اور کہا۔

یا رسول اللہ! ہلکت میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا: کیا بات

قال وما شانک؟ ہے؟ اس نے کہا: میں نے روزہ کی حالت

قال رفعت علی امراتی میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا،

آپ نے اسے کفارة صوم کا قرآنی حکم سنایا۔ اور فرمایا: ایک غلام آزاد کر دو، وہ

بوللا! استطیع۔ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا: مہچر دو ماہ کے

روزے رکھو! وہ بوللا! استطیع۔ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ مہچر آپ

نے فرمایا: اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس کے جواب میں بھی اس نے یہی کہا۔

آپ نے اس کا انکار سن کر فرمایا ” اچھا بیٹھ جاؤ۔“ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا طباق لے کر آئے۔ آپ نے ایک طباق اسے عطا کیا اور فرمایا:-
تصدق بہ۔ اسے غریبوں پر خیرات کر دو! “ وہ بولا۔

ما بین لا بتیہا
اہل بیت افقرنا
مدینہ کی بستی میں میرے گھر والوں
سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے“

رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم یہ جواب سن کر منس پڑے
یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگیں۔ یہ آپ کے ہنسنے کی انتہا تھی۔ آپ کو اس
اعرابی کی غربت اور ضرورت پر رحم آگیا اور رحمت کے جوش میں فرمایا:- ” فاطمہ، ایاہم
جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو اور واستغفر اللہ اور خداوند عالم سے مغفرت کی
دعا کرو“

(جلد ثانی ص ۳۳۲)

اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے اس امر کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کو قانون الہی (قرآن کریم) کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل
تھا۔ قرآن کریم کا عام قانون واضح ہے۔ پھر آپ نے اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی کہ اسے
قرآنی قانون سے مستثنیٰ قرار دیا۔

اس کا جواب علماء حدیث نے دو طرح دیا ہے۔ اور شریعت الہی میں نبی کے اختیار
کو صاف کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشکوٰۃ کی عربی
شرح لمعات میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے اس اعرابی
کو اس وقت ہمت دے دی تھی۔ ہمیشہ کے لیے مستثنیٰ نہیں فرمایا تھا۔ آپ کا مطلب
یہ تھا کہ تم اس وقت تو استغفار کر لو مگر جب تم اس قابل ہو جاؤ تو کفارہ کی تین سورتوں میں
سے کسی ایک سورت پر عمل کر کے اس گناہ سے پاکی حاصل کر لینا۔

یہ قانونی جواب ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس خاص واقعہ میں حضور اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ آپ اس نادار مسلمان کو عام قانون سے معافی دے دیں۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کو اپنے اس غریب امتی پر رحم آگیا ہے۔ اور یہ نادار امتی اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم سے نرمی اور معافی کی جو امید لے کر آیا ہے، اس کی امید پوری ہونی چاہیے اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی شان رحمت کی لاج رہنی چاہیے۔

خدا تعالیٰ نے رحمت نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی لاج رکھی اور حکم خاص بھیج کر اس اعرابی کو کفارہ سے معافی دے دی گئی۔ چنانچہ یہ اعرابی جب اپنے گاؤں میں پہنچا تو اس نے مسلمانوں سے کہا: "میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی رحمت کا دامن وسیع پایا۔ تم سے زیادہ وسیع"

اس توحید کو عاشقانہ توحید سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

جو پھول بھی گلشن میں کھلا ہے ساقی!

تیری کدو کاوش کا صلہ ہے ساقی!

کوئین پہ بار ہے تیرے احساں کا

سب کچھ تیرے صدقے میں ملا ہے ساقی!

سورۃ تحریم کا شان نزول

قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ کے تحت اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ اسی مصلحت کے تحت ظہور میں آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

یا ایہا النبی لم تحرم
اے پیغمبر! کیوں حرام کیا تم نے اس

ما اهل اللہ لک تبسقی
چیز کو جسے خدا نے تمہارے لیے حلال
کیا ہے۔ تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو
مرضات ازواجک
ان آیات کے شان نزول میں حضرت ماریہ قبطیہ کے حرام کرنے کا واقعہ بھی نقل کیا

جاتا ہے۔

اس واقعہ پر مولانا نعیم الدین صاحب 'کنز الایمان' کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :-
"اس پر یہ آیت کریم نازل ہوتی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے
لیے حلال کی آپ اسے اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟" (ص ۶۶)
احادیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اس آیت
کے بعد قسم کا کفارہ ادا کیا اور حکم الہی کی تعمیل کر کے حلال چیز کی حرمت کو اپنے حق میں ختم کیا۔

مولانا نعیم الدین مراد آبادی، خان صاحب بیلوی کے خلیفہ خاص اور نفس ناطقہ ہیں۔ خان صاحب
نے قرآن کریم کی تحریف کا جو دھندا بشکل ترجمہ کیا، جس کی بھونڈی صورت ان کے سوانح نگاروں کے
بقول یہ تھی کہ حقہ کا دور بھی چلتا اور خان صاحب کسی سے لکھواتے بھی جاتے۔ اس تحریف نما ترجمہ
پر حاشیہ مولانا نعیم الدین نے لکھا۔ "کنز الایمان" کے نام سے یہی ترجمہ و تفسیر "پھپا ہے جسے حکومت
سعودیہ کے ساتھ بعض دوسری حکومتوں نے گراہی کے سبب ضبط کر لیا۔ اس ترجمہ کی اغلاط اور صریح مغالطوں
کے سلسلہ میں اس کتاب کے مصنف مولانا اخلاق حسین قاسمی کا نہایت بیش قیمت رسالہ 'ابریلوی ترجمہ
قرآن کا علمی تجزیہ' ہم سے طلب کریں، وہ اس موضوع پر نہایت ٹھوس چیز ہے۔ (علوی)

کفر کے فتوے اور ان کا انجام

مولانا زید صاحب نے مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جن جذباتی فقروں کو دہرایا ہے، میں نے ان کا تفصیلی جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ کیونکہ یہ وہ عبارتیں ہیں جن پر مولانا رضا خانی جماعت نے متعدد کتابیں لکھی ہیں اور مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ خان صاحب بریلوی کی کتابیں الکوکبہ الشہابیہ اور السیوف الہندیہ، ان فتووں سے بھری پڑی ہیں۔ علماء دیوبند کی طرف سے ان کے جوابات بھی کثرت سے شائع ہو چکے ہیں مولانا منظور صاحب نعمانی نے رضا خانی علماء کے اعتراضات کا منظر تجزیہ کیا ہے اور نہایت مسکت جواب دیا ہے۔

لیکن اس ساری بحث کے بعد خدا جانے کیا ہوا کہ خان صاحب بریلوی نے ایک دم پلٹا کھایا اور اپنی کتاب تمہید الایمان میں اعلان کیا۔ "امام الطائفہ" (اسماعیل دہلوی) کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا۔ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی صواب ہے۔
 وهو الجواب وبہ یفتیٰ وعلیہ الفتوٰۃ وهو المذہب وعلیہ الاعتقاد
 وفیہ السلامة وفیہ السداد (صفحہ ۴۲)

کس قدر تاکید ہے، کتنا زور دے کر اپنی جماعت کو توجہ دلاتی ہے کہ مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کافر نہ کہا جائے۔
 ص ۴۳ پر لکھے ہیں :-

ہم اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اہل لہو الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ جب تک وجہ کفر آفتاب سے زاید روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے

اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔

خان صاحب بریلوی نے اپنے جذباتی تشدد اور تعصب کے باوجود سابقہ تکفیری فیصلوں سے کیسے رجوع کیا؟ اس کا جواب ہمیں خان صاحب کے قدیم رفیق اور پیر بھائی مفتی خلیل احمد خان صاحب قادری، برکاتی، بدایونی کی تحریر سے ملتا ہے۔ قادری صاحب اس تکفیر بازی میں خان صاحب کے بڑے وفادار رفیق تھے۔ اور رضا خانی علماء میں ان کا بڑا بلند مرتبہ تھا موصوف نے اپنے مسلک رضا خانیت سے رجوع کر کے ایک کتاب "انکشافِ حق" لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں۔

"اکثر لوگ خوب جانتے ہیں کہ فقیر کا مسلک اس سے قبل دربارہ تکفیر وہی تھا جو فاضل بریلوی مرحوم اور ان کے متبعین کے فتاویٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ان کی تحریرات پر اعتماد تھا اور دربارہ تکفیر ان حضرات کے فتاویٰ کو صحیح اور درست سمجھتا تھا۔ اپنی ذاتی تحقیق کے لیے موقع نہ مل سکا تھا۔ اب کچھ عرصہ سے فقیر کو رب تعالیٰ نے کچھ ایسے مواقع اور حالات عطا فرمائے کہ ان تحریرات اور فتاویٰ کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا۔ ان فتاویٰ تکفیر کو ضعف و اسقام سے خالی نہ پا کر فقیر نے ان فتاویٰ کے تکفیری احکام سے کف لسان یعنی کافر کہنے سے زبان کو روک لیا کہ مسلمان کو کافر کہنے کی راہ خطرناک ہے۔" ص ۵

آگے لکھتے ہیں :-

"نظر غائر اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان تکفیری فتاویٰ کی بھرمار صرف عبارت کے تمام کلمات کے مقاصد و مطالب کے نہ سمجھنے پر ہے۔

فاضل بریلوی نے ان کا مطلب وہ سمجھا۔۔۔۔۔ اور علما عصر اور خود صاحب تحریر نے ان مطالب و معانی کا صاف صاف انکار کر دیا۔ اور ان کا مطلب جو شریعت کے موافق ہے، بیان کر دیا۔

مسلمانوں! انصاف کرو کہ اب اختلاف کس چیز میں رہا؟

مولانا زید صاحب اگر رضا خانی علماء کے اس رجوع کو دیکھ لیتے تو متنازعہ فقروں کو دوبارہ

نہ اچھالتے اور مرے مردوں کو اکھاڑنے کی سعی لاماصل نہ فرماتے۔

تکفیر مسلم کی ممانعت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے مسلمان کو کافر قرار دینے سے نہایت سخت وعید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ارشادِ گرامی ہے

من دعا رجلاً بالكفر
او قال عدو الله
وليس هذا الا حاداً
عليه۔ (شيخين۔)

جو شخص کسی شخص پر کفر کا حکم لگائے
یا اسے خدا کا دشمن کہے اور وہ شخص
فی الواقع ایسا نہ ہو تو وہ حکم اور فتویٰ
اس شخص کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

زید صاحب نے مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے رفقاء کو غیر ذمہ دار نہ کتابوں اور تحریروں کی آڑ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کا مرتکب دکھایا ہے اور ان عبارتوں کی مناسب تاویل ہوتے ہوئے بھی ان کا وہی مطلب لیا جو کہ گستاخی کی طرف جاتا ہے۔ مولانا صاحب کا یہ طریقہ حدیثِ مذکور کی وعید کے دائرہ میں آتا ہے۔ خدا تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آمین!

یقیناً مولانا زید صاحب کے سامنے فقہائے احناف کی یہ شہادت موجود ہوگی۔

واعلم انما لا يفتي
بتكفير مسلم امكن
حمل كلامه، على
محمل حسن۔

کسی مسلمان پر کفر کا فتوے اس وقت تک
نہیں لگایا جاسکتا، جب تک اس کے کلام
کو اچھے معانی پر حمل کرنا ممکن ہو۔
(دارالمنظار باب المرتد)

علماء دیوبند نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے رضا خانی بھائیوں کو تکفیر مسلم کے گناہِ عظیم سے بچائیں۔ لیکن سیکڑوں اللہ کے بندے اس گناہ کا بوجھ لے کر خدا کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور رضا خانی و نیم رضا خانی دونوں طبقوں کی ہدایت کے لیے دستِ بدعا ہیں۔

شہادت کی خبر سن کر مولانا خیر آبادی کے تاثرات

مولانا فضل حق صاحب خیر آبادیؒ مولانا شہید کے مخالفین میں سے تھے۔ اور ان دونوں بزرگوں کے درمیان بعض علمی اور کلامی مسائل پر تحریری مقابلہ بھی ہوا تھا لیکن مولانا خیر آبادی اس کے باوجود شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی عظمت کے اس قدر معترف و مداح تھے کہ جب آپ کو شاہ صاحب کی شہادت کا علم ہوا تو آپ سبق پڑھا رہے تھے۔ یہ وحشت ناک خبر سنتے ہی آپ نے کتاب بند کر دی اور گھنٹوں بیٹھے روتے رہے اور اس کے بعد آپ نے کہا:-

”اسماعیل کو ہم مولوی جانتے نہ تھے، وہ امت محمدیہ کا حکیم تھا۔ کوئی شستی نہ تھی جس کی آیت اور بیعت (دلیل و برہان) اس کے ذہن میں نہ ہو۔“

(جماعت مجاہدین ص ۱۲۹)

مولانا ابوالکلام آزاد کا خراج عقیدت!

مولانا ابوالکلام آزاد نے ”تذکرہ“ میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ پر لکھا ہے:

۱۔ ہندوستان کے علمی مکاتب فکر میں خیر آباد کا سکول علوم عقلیہ میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس میں جہاں مولانا خیر آبادی جیسے حضرات تھے جو ساری عمر دیسی ریاستوں اور انگریزی محکموں میں ملازم ہونے کے سبب تحریک جہاد سے الگ تھلگ رہے، وہاں اس اسکول میں علامۃ الہند مولانا معین الدین اجیری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے بہادر لوگ بھی شامل تھے جو علم کی دنیا میں ایک لازوال مقام کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام میں نمایاں خدمات کے سبب شہرت و عظمت کے بلند مقام پر فائز ہوتے۔ مولانا خیر آبادی اور مولانا اجیری کے متعلق دو کتابیں عنقریب ہم شائع کر رہے ہیں جن سے ان حضرات کا معاملہ کھل کر سامنے آجائے گا۔ اور جو حضرات مولانا خیر آبادی کو خود ہی تحریک آزادی کا ہیرو (بقیہ اگلے صفحہ پر)

” اور پھر چند قدم اور آگے بڑھو۔ مقام عزیمت و دست
کی کیسی کامل آشکارہ مثال سامنے آتی ہے.....
حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام ہر رنگ میں کس درجہ جامع
اور کامل ہے“

بائیں ہمہ یہاں جو کچھ ہوا تجدید و تدوینِ علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحابِ استعداد
تک محدود رہا۔ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ فعلاً عمل و نفاذ اور ظہور و شیوع کا پورا کام تو کسی
دوسرے ہی مردِ میدان کا منتظر تھا۔ اور معلوم ہے کہ توفیق الہی نے یہ معاملہ صرف علامہ و مجدد
مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ خود شاہ صاحب کا بھی اس
میں حصہ نہ تھا۔

مے خواست رستخیز ز عالم بر آورد

آن باغبان کہ تربیت این نہال کرد

اگر خود شاہ صاحب بھی اس وقت ہوتے تو انہی کے جھنڈے کے نیچے نظر آتے۔

حضرت پیر انصاری کا قول یاور ہے۔ ”من مرید خرقانی ام لیکن اگر خرقانی دریں وقت مے بود باو بود“

پیش مریدی مے کورم۔

(بقیہ ماثبہ سابقہ صفحہ) ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کی تاریخی بددیانتی سامنے آجائے گی۔ باقی جہاں
تک مولانا خیر آبادی کے علمی مقام کا تعلق ہے، وہ واضح ہے، اس کا انکار نہیں۔ رہ گئے شاہ شہید
قدس سرہ کے ساتھ ان کے علمی اختلاف تو اس کی صحیح شکل وہ ہے جو پنجاب کے مشہور شیخ طریقت
خواجہ پیر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔

کہ فقیر حضرات اسمعیلیہ اور خیر آبادیہ ہردو کو مابہر و شاب سمجھتا ہے۔

اس تحریر سے واضح ہے کہ ان حضرات کے اختلاف آج کل کے اختلافات کی طرح نہ

تھے بلکہ ان میں دیانت کا عنصر غالب تھا اور طرز استدلال معقول تھا۔

(علوی)

شاہ صاحب نے مزاج وقت کے عام تحمل و استعداد سے مجبور ہو کر حکم سے

برمنزکتہ اداے کنم کہ غلوتیاں

سر سوبکشادند در فرو بستند

دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوئلہ کے حجروں میں
میں دفن کر دیے تھے، اب اس سلطان وقت و سکندر عزم کی بدولت شاہ جہاں آباد کے
بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پران کا ہنگامہ چم گیا۔ اور ہندوستان کے کناروں سے بھی
نکل کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور فسانے پھیل گئے۔ جن باتوں کو کہنے کی بڑے بڑوں
کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی، وہ اب برسر بازار کی جا رہی تھیں اور ہور ہی تھیں۔
اور خون شہادت کے پھینٹے حرفِ حکایت کو نقش و سواد بنا کر صغیر عالم پر ثبت کر رہے تھے۔

آخر تو لائیں گے کوئی آفت فقاں سے ہم

محبت تمام کرتے ہیں آج آسماں سے ہم

مشائخ ربّانی کے ہاں علیہ توحید

مولانا اسمعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے علماء حق کے ہاں توحید الہی کے قلب اور جذبات عشق الوہیت کی کیفیات و واردات نے جو الفاظ کا جامہ پہن لیا ہے، اس پر یہ اہل بدعت طرح طرح کی سختیں کرتے ہیں۔ مگر یہی جذبات جب مشائخ ربّانی کے اقوال میں نظر آتے ہیں تو وہاں کسی کو زبان کھولنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوتی۔

حضرت امام ربّانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کشفی ہدایت میں اس راز کو کھولا ہے کہ بیان توحید کا سلوک و تصوف سے کتنا گہرا تعلق ہے۔

پنجاب کے مشہور درویش عالم مولانا حسین علی کا بیان ہے کہ :-

وقعدت عند	میں حضرت امام ربّانی کے مزار پر بیٹھا ہوا
مزار الامام	تھا کہ آپ نے کشف کے ذریعہ سے
الربّانی فی المکاشفة	مجھے بتایا کہ توحید الہی کا بیان سلوک کا
بیان مسئلہ توحید	اعلیٰ درجہ ہے۔

(رحمت کائنات ص ۱۳۲)

اعلیٰ درجہ من السلوک

اب ہم حضرات مشائخ کے ہاں بیان توحید اور تصور توحید کے گہرے جذباتی رنگ کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں :-

امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روض الریاحین کبیر کے آخر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”تمام مخلوقات، ملائکہ، جن و انس، عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان وغیرہ

اللہ جلّ جلالہ کی عظمت و کبریائی کے مقابلہ میں راتی کے دانہ سے بھی حقیر ہیں۔ (ترجمہ)

لا حول
ولا قوۃ

یہی حضرت شیخ سہروردی اپنی مشہور کتاب ”عوارف المعارف“ میں تصوف کے ہدایت و نہایت کے بیان میں فرماتے ہیں :-

لا یکمل ایمان امرء
حتی یکون الناس عنده
کالا باعر (عوارف ص ۴۵)
کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا،
جب تک کہ تمام انسان اس کی نظر میں اونٹ کی
مینگنیوں کے برابر نہ ہو جائیں۔

حضرت سلطان جی محبوب الہی شیخ سہروردی کے اسی قول کو دہراتے ہوئے فرماتے ہیں :-
”ایمان کسے تمام نہ شود تا ہمہ خلق نزد او این چنین نہ نماید
کہ پشک شتر“ (فوائد الفواد ص ۶۱)

کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تمام مخلوق اس کے نزدیک
اونٹ کی مینگنیوں کے برابر نہ ہو جائے۔

اس میں کسی کی توہین مقصود نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات
میں حضرات انبیاء اشرف و افضل ہیں۔ اور انبیائے کرام میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ واصحابہ وسلم اشرف و اعلیٰ مقام کے مالک ہیں۔ لیکن بیاں تصور خدا کی عظمت کا ہے۔
خدا کی کبریائی و جبروت کا ہے۔ وہ تصور کبریائی اسی وقت درجہ کمال کو پہنچتا ہے، جب
مخلوق اس کے مقابلے میں حقیر نظر آنے لگے۔ قرآن کریم نے مشرکین عرب کے ذہن کی عنکاسی
کرتے ہوئے فرمایا۔

وَإِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا دُخِرَ الَّذِينَ مِنْ
دُونِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ (الزمر)

ترجمہ :- جب خدا تعالیٰ کی وحدت و صفات
کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت کی
زندگی پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل
بھینچنے لگتے ہیں۔ اور جب اس کے سوا
دوسری ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ
خوش ہو جاتے ہیں۔

اہل عرب خدا تعالیٰ کی وحدت ذات کو تسلیم کرتے تھے۔ انہیں انکار وحدت صفات سے تھا۔ اس لیے میں وعدہ کا ترجمہ وحدت صفات کیا ہے۔ الذین لایؤمنون ترکیب میں صفت ہے۔ لیکن یہ فقرہ اشمازت کی علت کا مفہوم دے رہا ہے۔ یعنی چونکہ وہ آخرت کے یقین سے محروم ہیں۔ اس بنا پر خدا تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ وحدت کے ساتھ سنا پسند نہیں کرتے۔ اور اس کا سبب ظاہر ہے کہ مشرکین عرب صفات الہی میں لات، عز، ہبل، مناة اور فرشتوں کو روزی دینے، مارنے، جلانے اور کائنات کا نظام چلانے میں شریک کا تصور کرتے تھے۔

اسلام نے وحدت ذات کے ساتھ وحدت صفات پر پورا زور دیا ہے کیونکہ توحید فی الصفات کے بغیر ایمان باللہ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

وہ صوفیائے ربانی جن کے مزارات کو ہم لوگوں نے تماشہ بنا لیا ہے، ان کے ہاں خدا تعالیٰ کی صفاتی وحدت کا مقام کیا تھا؟

اس کا ہلکا سا نقشہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں دیکھیے۔ حضرت محبوب الہی کے ملفوظات اور ارشادات یا یوں کہیے کہ آپ کے مواظحتہ آپ کے مشہور مرید خواجہ حسن دہلوی نے فوائد الفواد کے نام سے مرتب کیے ہیں۔

اور ترتیب کے بعد خود انہیں دیکھا ہے۔ اور ان کی تصحیح کی ہے۔ خواجہ حسن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ۲۹ ویں مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج حضرت خداوند عالم کی رحمت و شفقت اور کار سازی پر تقریر کرتے ہوئے ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں:-

حق بشباں تاج نبوت دہر

ورنہ نبوت چہ شناسد شباں

(ترجمہ) اللہ ہی ہے جو چرواہے کے سر پر تاج نبوت رکھتا ہے، ورنہ نبوت کو

چرواہا کیا جانے؟

شباں، عربی کا لفظ ہے اور اس کا مفہوم چرواہا ہے۔ خواجہ حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

نے اپنی طرف سے ایک تشریحی جملہ بڑھایا ہے کہ چرواہے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن شعر کا مفہوم عام ہے۔ حضرات انبیاء میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی چرواہے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام، دونوں مویشیوں کی تجارت کرتے تھے اور اپنے مویشیوں کو چراتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذریعہ معاش بھی مویشی پالنا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے بھی شروع میں اجرت پر مویشی چراتے ہیں۔ پھر اس شعر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔

محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں ایک عام حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو خدا کا فضل و کرم ہے کہ وہ چرواہے کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ ورنہ کہاں نبو کا منصب عظیم اور کہاں ایک راعی اور چرواہا۔

صوفیائے ربانی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے مشائخ اور حضرات صوفیاء کے واقعات سنا کر ایمان اور اسلام کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم حضرات انبیاء کے واقعات سنا کر ایمان و اخلاق کی باتیں بیان کرتا ہے، صوفیائے کرام قرآن کریم کے اسی موثر اسلوب کی پیروی کرتے ہیں۔

اس انداز بیان کا دل و دماغ پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حق تعالیٰ کی شان یکتائی بیان کرتے ہوئے دو واقعے نقل فرمائے۔

ایک واقعہ کسی مسلمان خلیفہ کا.... کہ خلیفۃ المسلمین نے ایک نوجوان کو کسی جرم میں قید کے اندر ڈال دیا۔ اس قیدی کی بوڑھی ماں خلیفہ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے التجا پیش کی۔

خلیفہ کو بہت غصہ تھا، وہ بولا اللہ جب تک میرے خاندان کا ایک بھی فرد زندہ ہے، میں اس مجرم کو رہا نہیں کروں گا۔

بڑھیا نے خلیفہ کا فیصلہ سن کر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور عرض کیا: "خداوند! اس خلیفہ المسلمین کا فیصلہ تو یہ ہے، اب تو بتا کہ تیرا فیصلہ کیا ہے؟"

بڑھیا کی اس والہانہ دعا سے خلیفہ کا دل دہل گیا اور وہ بولا: "بڑھیا! بس کر! میں نے تیرے لڑکے کو آزاد کیا"

خلیفہ نے اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ ایک شاہی گھوڑا لایا جائے اور اس پر لباس فاخرہ پہنا کر اس نوجوان کو بٹھایا جائے اور اسے بغداد کے بازاروں میں پھرایا جائے اور اس کے آگے ایک اعلیٰ درجے کا اعلان کرتا جائے۔

"یہ وہ ہے جسے خلیفہ کی مرضی کے خلاف، خدا کے حکم سے آزاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جس سے خلیفہ راضی نہ تھا مگر خدا اس سے راضی تھا"

محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی کارساوی اور کارفرمائی کی شان یہ ہے۔

دوسرا واقعہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان فرمایا کہ بابا صاحب کے پاس "یوسف" نامی ایک مرید عرصہ دراز سے مقیم تھا۔ اس نے ایک روز شیخ الاسلام حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت! میں اتنے عرصہ سے آپ کی خدمت میں پڑا ہوں، لیکن آپ کے فیضِ روحانی سے محروم ہوں۔ دوسرے لوگ آپ کی ذات سے فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں، لیکن میں کیوں محروم ہوں؟

شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: "بابا یوسف! میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا ہی سب کو نوازنے والا ہے۔ مجھ سے شکایت کیوں کرتے ہو؟"

اتفاق سے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے سے ایک بچہ گزرا۔ آپ نے اس بچہ کو آواز دی اور سامنے پڑے ہوئے اینٹوں کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "بچہ! ایک اینٹ اٹھا کر مجھے دے دو۔ اس بچہ نے اس ڈھیر میں سے ایک اینٹ اٹھا کر بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دی۔ پھر آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کے لیے کہا: بچہ نے

ایک اینٹ اٹھا کر اسے بھی دے دی۔ تیسری دفعہ آپ نے اس بچہ سے یوسف کے لیے کہا۔ اس بچہ نے آدھی ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا کر یوسف کے سامنے رکھ دی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ ”یوسف! تم نے دیکھا۔ اس بچہ نے دونوں دفعہ سالم اینٹ اٹھا کر ہمیں دی اور جب تمہاری باری آئی تو یہ بچہ آدھی اینٹ اٹھا کر لایا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟“

”یہ تمہاری صلاحیت کا قصور ہے۔۔۔ اسے خدا کی دین کے سوا کیا کہہ سکتے ہو؟“ اولیائے حق کا حقیقی مشن یہ تھا، خدا کے بندوں کے دل میں دنیا کے اسباب اور وسائل کے مقابلہ میں حقیقی مالک الملک کی کار سازی اور اس کی شفقت و رحمت کا یقین بٹھانا اور انہیں خدا کی رضامندی حاصل کرنے کی ترغیب دینا، جس کے لیے شریعتِ الہی کی اتباع کا راستہ مقرر کیا گیا۔

آج ان اولیائے کرام کی ذات سے عقیدت و محبت کا عظیم مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن ان کے مشن اور مقصد سے ان عقیدت مندوں کا تعلق دور کا بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی دور کے لیے آج سے چار سو برس پہلے عہد جہاں گیری کے مشہور شیخ کامل حضرت

سید حسین رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔

”آج کل شیخ کامل کا ملنا دشوار ہے، ہر طرف مکر و فریب کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس زمانہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو شیخ کامل بنا کر آپ کا مرید بننا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا ”حضرت ہم لوگ بہت ناقص ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وسیلہ کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے تعلق پیدا کریں؟“ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔ ”اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں مرید بننے اور بیعت کرنے کا خیال پیدا ہو تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی طرف توجہ کرو۔ جب یہ خیال آئے، تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں لے آؤ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے فیض حاصل ہونے لگے گا۔“ (مناقب سید حسین رسول نما ص ۱۹۹)

اسی طرح حضرت سید حسین رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دو سو برس پہلے (عمر

فیروز شاہ تغلق) حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصال کے وقت یہ وصیت کی

تھی کہ میرے مشائخ کے تبرکات، مصلے، عصا اور تسبیح وغیرہ میرے ساتھ دفن کر دیے جائیں

کیونکہ میرے بعد اب تبرکات کا کوئی اہل نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ

وسلم کو چراغ منیر (سراجا منیراً) کہہ کر یہ بتایا ہے کہ نبوت محمدی کی روشنی اس آفتاب نبوت کی

روشنی ہے جو کسی وسیلہ اور سہا کے کی محتاج نہیں ہے۔

کوئی شیخ ربانی مل جائے تو سبحان اللہ۔ اس کی تعلیم و تربیت سے اتباع شریعت کا شوق

پیدا ہوگا۔ اور اگر ملے تو قرآن کریم اور اسوۂ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور اسوۂ صحابہ

رضی اللہ عنہم اجمعین (جو اسوۂ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا عکس ہے) انسانی

راہنمائی کے لیے کافی ہے۔

نہ جس خار کو چاہے وہ گل تر ہو جائے۔

دیکھے جو صدق کی سمت، گو سہم ہو جائے

ادنیٰ میرے ساقی کا تصرف ہے یہ

جس جام کو منہ لگائے، کوثر ہو جائے

(خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی)

نہی عن المنکر کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کا جلال !!

منکرات اور فاسقوں پر مشرک کے خلاف جوش و جلال کے مظاہرہ کی حضرات
انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں دو مثالیں بہت واضح اور عبرت انگیز ہیں۔
ایک مثال سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں کہ آپ نے جوش میں اگر مشرک قوم
کے بتوں پر حملہ کر دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا
رکھ کر چلے آئے۔

یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسا تھا کہ آپ کو اس کی تاویل کرنے
میں مناظرانہ پیرایہ سے کام لینا پڑا۔ یہاں تک کہ بائبل کے مصنف کو اس واقعہ میں حضرت
ابراہیم کی طرف جھوٹ اور کذب کے الفاظ منسوب کرنے پڑے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے۔

بل فعلمنا
کیبرہم ہذا نے کیا ہے“

تم اس سے پوچھو، علم المناظرہ کی اصطلاح میں اسے استدلال الزامی کہا جاتا ہے۔
اس سے بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ینودی فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد جب میدان تیرہ
میں ٹھیرے۔ اور خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت اور تورات عطا کرنے
کے لیے وادی طور پر بلایا تو تو آپ کے پیچھے بنی اسرائیل ایک بچھڑے کو خدا بنا کر اس کی
پرستش کرنے لگے۔

دریائے نیل کے پار ایک بت پرست قبیلہ بستی میں بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھ

کر یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی دیوتا مقرر کر دیجیے۔

وجاؤنا بیتی اسرائیل
البحر فاتوا علی قوم
یعلفون علی اصنام
لہم قالوا یا موسیٰ
اجعل لنا الہاکما
لہم آکہم قال
انکم قومٌ تبہلون
قال اغیر الہکم
ابغیر الہا و هو
فضلکم علی العالمین
(الاعراف ۱۳۸ - ۱۴۰) کی ہے۔

اور ہم نے یہودیوں کو دریا کے پار اتار دیا۔ پھر وہ
ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش
میں لگے ہوئے تھے۔ (انہیں دیکھ کر) یہ
بولے۔ "اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی آپ
ایسے ہی دیوتا بنا دیجیے جیسے ان کے ہیں۔" حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ "تم تو بڑے جاہل
لوگ ہو۔"

کیا میں تمہارے لیے خدائے برحق کے سوا
دوسرا کوئی معبود تلاش کروں۔ حالانکہ اس نے تمام
جہان والوں پر تمہیں فضیلت اور برتری عطا
کی ہے۔

حضرت موسیٰ نے انسانی شرف و برتری کا واسطہ دے کر یہود کو غیرت دلائی کہ
تمہارے خالق نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تم اپنے سے کم درجہ کی مخلوق کو معبود
بنا کر اپنی تذلیل و توہین کے درپے ہو۔

یہودی انسانی عظمت اور اپنی قومی عزت کے احساس سے محروم ہو چکے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیس برس تک شرک و اصنام پرستی کے خلاف جہاد کیا اور
یہودیوں کو فرعون کی پرستش اور سیاسی غلامی دونوں سے نجات دلائی۔ مگر سالہا سال کی
محکومانہ ذہنیت کے اثرات چند سال میں دور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے ایک مدت

درکار تھی۔
اس کے مقابلہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس قدر
پختہ ثابت ہوتی کہ حضرت عمرؓ نے جگر اسود کو بوسہ دینے پر یہ نعرہ بلند کیا۔ اِنَّ
حَجَّیْ لَا تُضَرُّوْا وَلَا تَنْفَعُ۔ تو صرف ایک پتھر ہے، نفع و نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں۔

اس وجہ سے یہودی اس وقت تو خاموش ہو گئے مگر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام
طور پر چلے کشتی کے لیے تشریف لے گئے۔ ویسے ہی سامری کے بہکاوے میں آکر
ایک سونے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو یہود کی نگرانی
کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے مددگار بنی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہود کو بہت سمجھایا مگر آپ کو یہود نے
دبالیہ۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں انتشار پھیلنے کے خوف کی وجہ سے خاموش
ہو گئے۔

قرآن نے اس وقت کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا۔

و لما رجع موسیٰ	اور جب موسیٰ علیہ السلام طور سے
الی قومہ غضبان	غیض و غضب کی حالت میں افسوس کرتے
اسفا قال بسما	ہوئے اپنی قوم میں واپس ہوتے تو فرمایا۔
خلفتمونی من بعدی	تم لوگوں نے میرے بعد بہت بُرا کام کیا۔
اعجلتم امر ربکم	کیا تم نے حکم الہی سے پہلے جلد بازی کی یہ
والقی الالواح واخذ	کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں ہاتھ
براس باخیمیکرہ	سے چھوڑ دیں اور اپنے بھائی کے سر کے
الیہ۔ (اعراف ۱۵۰)	بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔

تاریخ نبوت میں ایک پیغمبر کا شرک و اصرار پرستی کے خلاف یہ انتہائی غصہ اور
جلال ہے جو ایک بڑے بھائی اور پیغمبر کے ساتھ سویر ادب کی صورت میں نمودار ہوا۔
اس واقعہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرک کے خلاف جوش و جلال
سامنے آیا، وہاں یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ کسی قوم کے اندر مشرکانہ ماحول میں زندگی بسر
کرنے سے اس کی عادات میں، اس کے مزاج میں اور اس کے رسم و رواج میں مشرکانہ
رنگ کس قدر گہرا ہو جاتا ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ بھی یہودیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ یہودی سال ہا سال تک مصری بت پرستوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی وجہ سے شرک اور مخلوق پرستی کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ مصریوں کی غلامی سے نجات پانے کے باوجود گنہگار پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے عملی توبہ کا اعلان کیا اور یہودیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا حکم نازل ہوا اور اس طرح کئی ہزار یہودی قتل ہو گئے۔۔۔۔۔ پھر معافی کا اعلان آیا اور اس طرح سے بنی اسرائیل کی تطہیر کی گئی۔

حضرت ہارون علیہ السلام کا عفو و درگزر

حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑے علم و بردباری سے برداشت کیا اور جواب میں فرمایا:-

قال ابن ام ان القوم
استضعفوني وكادوا
يقتلونني فلا تسمت
بي الا عدا ولا تجعلني
مع القوم الظالمين
(الاعراف ۱۵۰)

اے میری ماں جاتے! اس قوم
نے مجھے کمزور اور بے تہیقت سمجھا
اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔
تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع
نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل
نہ کرو،

قال يا ابن ام
لا تاخذ بلحيتي
ولا براسي اذني
خشيت ان تقول
فرقت بين بني
اسرائيل ولم

اے میری ماں جاتے! میری ڈالھی اور
میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ میں اس بات
سے ڈرا کہ تم یوں نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل
میں پھوٹ ڈال دی اور میرے حکم کا انتظار
نہ کیا۔ یعنی اس خیال و مصلحت سے میں نے
صرف سمجھانے پر اکتفا کیا اور زیادہ سختی سے

ترقب قوی۔ سے کام نہ لیا تا کہ میرے اطاعت گزاروں

(طہ ۹۷)

کی نوبت نہ آتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معذرت

حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری اتنی ہی تھی کہ وہ نہی عن المنکر کا فرض ادا کریں۔ جو انھوں نے ادا کیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قدر غصہ کی بظاہر کوئی وجہ نہ تھی مگر حضرت ہارون علیہ السلام نے اس غصہ کو برداشت کیا۔ کیوں کہ اس میں نفسانیت کا جذبہ کارفرما نہ تھا۔

چنانچہ بھائی کی معقول معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔

قال رب اغفر لی
ولاخنی وادخلنا فی
رحمتک وانت
ارحم الرحیمین !
رحم کرنے والا ہے۔

خداوند! میری خطا کو معاف فرما
دے۔ اور میرے بھائی کی خطا کو بھی
اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما۔
اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی خدا کی طرف سے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے اپنے رسول (موسیٰ علیہ السلام) کی صفائی کے لیے عربی کا ایک بلیغ استعارہ اختیار کیا۔

ولما سکت عن
موسیٰ الغضب اخذ
الدواح (۱۵۴)

اور جب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو
ہو گیا تو اس نے توریت کی تختیاں
اٹھالیں۔

عربی کے عام اسلوب کے مطابق غصہ دور ہونے کے لیے سکن الغضب کہنا چاہیے تھا مگر خدا تعالیٰ نے سکت الغضب فرمایا۔ سکوت (خاموشی) انسان اختیار کرتا ہے۔ قرآن نے غضب کو ایک غضب ناک سردار سے تشبیہ دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے کر یہ کارروائی کر رہا تھا۔ وہ سردار جب اظہارِ غضب کر کے خاموش ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں اٹھالیں۔

گویا غصہ ایک خارجی شے تھا۔ اندر کی کوئی شے نہ تھی۔ غصہ انسانی اخلاق کا ایک جز ہے مگر ایک پیغمبر کا اتنا غصہ اس کی شایانِ شان نہیں تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے ایک بلیغ تشبیہ سے موسیٰ علیہ السلام کے غضب کی تصویر کشی کی اور اسے ایک باہر کی شے قرار دیا۔

اجتہادی اختلاف

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان ایک شرعی معاملہ میں، شرعی احکام میں نہیں۔ اجتہادی اور فکری اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک یہودیوں کی گتو سالہ پرستی کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے فرماں بردار یہودیوں (جو بارہ ہزار تھے، چھ لاکھ میں سے) کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آنا چاہیے تھا۔ اور ان کا سماجی مقاطعہ کر دینا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خیال میں یہ طرز عمل نقصان دہ تھا۔ اس سے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی۔ آپ نے اسے بہتر سمجھا کر نافرمانی کے باوجود اس قوم کے ساتھ رہا جائے۔ آپ کو یہ توقع تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر نافرمانوں کو راہِ راست پر لے آئیں گے۔ یا خدا ان کے حق میں جو فیصلہ مناسب سمجھے گا، وہ صادر فرما دے گا۔

شرعی نکتہ نگاہ سے دونوں خیال درست تھے۔ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو واضح طور پر غلط نہیں کہا جاسکتا۔ اجتہادی اختلاف میں یہی صورت پیش آتی ہے۔

تربیت کا فرق

اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اخرا الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا فرق بھی واضح ہو رہا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ۲۵ برس تک یہود کی تربیت کی، شرک کے خلاف جہاد کیا۔ اور ان میں توحید کا تصور زندہ کیا۔ فرعون اور اس کی قبطنی قوم کی مہجرت سے شرک اور بت پرستی کے جو جراثیم پیدا ہو گئے تھے، انہیں نکلانے کی کوشش کی مگر یہودیوں نے جب موقع پایا، مظاہر پرستی شروع کر دی۔

اس کے مقابلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر سے شرک کی بیماری کو دور کیا۔ اور ان میں توحید حق کا ذوق پیدا کیا اور آپ کی یہ جدوجہد بھی ۲۳ سال جاری رہی۔

اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تربیت اتنی مکمل ہوئی کہ پچھلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو ایک آزاد فکر قوم ملی جو سیاسی غلامی سے محفوظ رہی تھی۔ حجاز کا خطرہ ایران و روما کی غلامی سے بچا رہا تھا کہ یہ بجز اور خشک علاقہ تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے جو ہدائے توحید بلند کی اس پر غور کرو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ایران کے دربار میں سجدہ کرنے سے انکار کر کے جس کردار کا مظاہرہ کیا، اس پر غور کرو۔

اسلامی توحید صرف ایک زبانی اقرار نہیں۔ ایک احساس ہے، خودی کا احساس، خود اعتمادی کا جذبہ، انسانی عظمت کا احساس، جو ایک توحید پرست کو خدائی عظمت کے سوا کسی مخلوق کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا۔

ہمیں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجاہدانہ جوش و جلال میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ نظر آ رہا ہے۔۔۔۔۔ اسی جذبہ نے حضرت مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی خطابت اور تحریر کے انداز میں جوش بھر دیا تھا۔

شاہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور

تقلید شخصی !!

چہارہ مسائل کے چھٹے مسئلہ میں مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیاس شرعی کو حجت تسلیم کر کے اصحابِ طواہر - علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے مسلک سے بے تعلقی کا اظہار کیا ہے۔

البتہ تقلید شخصی کا مطلب مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معلوم ہوتا ہے جو ان کے دادا جان حضرت امام شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تقلید شخصی کو تسلیم کرتے ہیں مگر اس تصور کے ساتھ کہ چاروں فقہی مسلک برحق ہیں کسی ایک مسلک کی تقلید میں اتنا تشدد اور غلو کہ دوسرے فقہی مسلک کے ساتھ نفرت اور حقارت کا ذہن پیدا ہو جائے اور اجتہادی مسائل میں جنگ و پیکار شروع ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض کتابوں میں فقہ حنفی کے اقرب الی الصواب ہونے کا اظہار کیا ہے۔ جیسے فیوض الحرمین میں اپنے مکاشفات بیان فرما کر اس مسلک کی ترجیح واضح کی ہے۔ لیکن اجتہادی مسائل میں غلو اور تشدد شاہ صاحب کسی طرح درست نہیں مانتے۔

حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن عزم غلابہری اندلسی کے تقلید کے خلاف دلائل نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

”ابن عزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کے خلاف جو کچھ لکھا ہے۔“

اس میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت کا اعلان کرتا ہو اور حلال و حرام کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سند قرار دیتا ہو۔ لیکن چونکہ وہ شخص احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی گہرائی کا علم نہیں رکھتا۔ اور آپ کے مختلف اقوال کے درمیان مطابقت پیدا کرنے اور سب کو جمع کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اور وہ احادیث سے احکام شریعت کا استنباط نہیں کر سکتا، اس سبب سے وہ کسی رہنما عالم کی تقلید کرتا ہے۔ وہ اس عالم کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قول شریعت کے خلاف نہیں ہوتا اور اس کے فتوے چلتے ہیں اور یہ متبع سنت ہے۔ اور اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ متبع سنت نہیں ہے تو وہ اس کی پیروی سے باز آجاتا ہے اور ضد اور اصرار کی روش اختیار نہیں کرتا۔ ایسا شخص ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے دائرہ سے باہر ہے۔

ہم کسی فقیہ کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس پر فقہ کی وحی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کی پیروی ہم سب پر واجب کی ہے اور وہ بالکل معصوم ہے۔ اگر کسی فقیہ کی ہم اتباع کرتے ہیں تو صرف یہ جان کر کہ وہ قرآن و حدیث کا عالم ہے، اس کا قول یا قرآن و حدیث کے مراحۃً موافق ہے یا کسی آیت و حدیث سے اس نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے اور غیر منصوص کو منصوص سے قیاس کیا ہے۔

(حجۃ اللہ باب ۸۵)

مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔

امت کے اکابر علماء و محدثین و فقہاء، امام غزالی، رازی، ترمذی، طحاوی، مزنی، ابن ہمام
 ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی
 اعلیٰ مہارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ آئمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے
 پابند رہے ہیں۔

ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو
 قرآن و سنت کے دلائل سے جانچتے اور پرکھتے تھے۔ پھر آئمہ مجتہدین میں سے جس امام کے قول
 کو وہ کتاب و سنت سے اقرب پاتے، اس کو اختیار کر لیتے مگر آئمہ مجتہدین کے مسلک سے
 خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز ناجائز جانتے تھے۔ تقلید کی اصل حقیقت
 اتنی ہی ہے۔

۱۹۰

(معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۳۲۶)

اس دورِ فلاح و سعادت کے بعد جب مسلم معاشرہ میں اتباعِ شریعت کا جذبہ کمزور
 پڑنے لگا اور سلف کے اندر شریعت حقہ کی پیروی میں ہر قسم کی قربانی اور نفسانی شہقت و
 مزاحمت برداشت کرنے کا جو شوق و ذوق تھا، اس کی جگہ تن آسانی اور آرام پسندی کا رجحان پیدا
 ہونے لگا تو ذمہ دارانِ شریعت، علماء و متقی اور صوفیائے ربانی نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ لوگ
 عملی آسانیاں تلاش کرنے کے لیے مختلف فقہی مذاہب کی طرف دوڑنے لگیں گے اور اتباعِ
 شریعت خواہشِ نفس کے تابع ہو جائے گی۔ تو ان حضرات نے چاروں فقہی مذاہبوں میں سے
 کسی ایک مذہب کی پابندی کو ضروری سمجھا اور فقہی مکاتب فکر میں تحدید اور تعین کی ضرورت
 محسوس کی۔ اس لیے یہ مسئلہ صرف دینی مصلحت کا ہے اور امت کے درمیان ممکن حد تک عملی
 اتحاد کا ہے کہ ہر مسلمان عامی اور عالم، کسی ایک فقہی مسلک کی پابندی کرے۔ یہ کوئی مخصوص
 شرعی فیصلہ نہیں ہے جس کی پابندی فریضہ شرعی ہو اور اس کے خلاف چلنا شرعی ممنوع
 قرار پائے۔

البتہ علماء و راسخین اور اہل تقویٰ ارباب تحقیق کے لیے اس امر کی اجازت دہی کہ
 اگر وہ عصری حالات کے تحت جدید پیدا ہونے والے مسائل میں کسی دوسرے مجتہد کے ہاں

زیادہ صواب محسوس کریں تو وہ اپنے اجتہاد سے اس کے مطابق فتوے دے سکتے ہیں۔ اس قسم کے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے۔ اور علماء راسخین پوری احتیاط سے اس پر عمل کر کے جدید معاشی اور سماجی مسائل میں

قرآن و سنت اور فقہاء سلف کی تحقیقات سے امت کو روشنی پہنچاتے رہے ہیں۔
تقلیدِ شخصی میں کسی ایک مسلک کی پابندی کا مطلب کسی مسلک کے امام و فقیہ کے نزدیک نہیں رہا کہ فقہی مسائل میں جنگ و جدل شروع کر دیا جائے۔ اگر کوئی جماعت یا فرد اس پابندی کو بے ضرورت اور خلافِ شرع سمجھے تو اس کی تفصیل و تفسیق کو اپنا مشن بنا لیا جائے۔

بلاشبہ فروعی مسائل کا اختلاف امت کے حق میں رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "اختلاف امتی رحمتہ" حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ فروع و جزئیات میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع کا اختلاف اس امت کے لیے رحمت و وسعت ثابت ہوا ہے۔ لیکن اختلاف میں رحمت کا پہلو اس وقت تک ہے جب تک عملی آسانی کے ساتھ احترامِ شریعت کا جذبہ قائم رہے۔ اور اتباعِ شریعت کے لیے خواہشاتِ نفس کی بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عزم امت کے اندر موجود رہے۔

لیکن اگر آسانیوں کی طلب کا رُخ اتباعِ شریعت سے فرار کی طرف ہونے لگے اور جزئی اختلاف کو لوگ بے عملی کے لیے اڑ بنانے لگیں تو پھر یہ ایمان و یقین کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے۔

منصوص مسائل میں مسلم معاشرہ کی عملی زندگی منظم ہے، متحد ہے۔ اجتہادی اختلافی مسائل میں بھی یہ نظم و اتحاد ممکن حد تک قائم رہے۔ اس مقصد کے تحت علماء سلف نے چار مشہور اور بڑے فقہی مکاتبِ فکر میں سے کسی ایک کی پابندی کو مناسب سمجھا اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور یہ صورت حال حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق چار سو برس کے بعد پیدا ہوئی۔

ہم یہ دیکھ سہے ہیں کہ جن علماء نے تقلیدِ شخصی کے خلاف اتباعِ سنت کی مہم شروع کی، ان کے ہم خیال اور رفقا بھی آہستہ آہستہ ایک مستقل جماعت اور فقہی گروہ میں تبدیل ہو گئے۔ اور پھر چند مخصوص فقہی مسائل کی پابندیاں ان کے ہاں لازم ہو گئیں۔ اور آزاد اجتہاد کی روایت اس دائرہ کے اندر باقی نہیں رہی۔ اور اس طرح ایک پانچواں تہذیب (گروہ) پیدا ہو گیا۔

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مسلکِ حنفی کے مستند عالم اور محقق ہیں، وہ اس بارے میں لکھتے ہیں :-

”یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لیے متعین کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے، اور کبھی کسی اور ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں ہیں۔ یا ان میں علاج کرنے کی صلاحیت نہیں۔“

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی۔ اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی، اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال و شقاق کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے، نہ کبھی اہل بعیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے۔ بعض علماء کے کلام میں سجت و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا۔ اور بعد میں طعن و طرت تک نوبت آگئی۔ پھر جاہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج

عموماً دین داری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا۔“

(معارف القرآن جلد ۵ صفحہ نمبر ۳۲۶)

یہ غلو پسندی افسوس یہ ہے کہ دونوں طرف پائی جاتی ہے۔ اہل حدیث حلقوں میں بعض ایسے تشدد پسند ہیں جو تقلید فقہی کو شرک قرار دیتے ہیں اور اس تقلید پر وہ آیات قرآنی چپا کرتے ہیں جو مشرکین عرب کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔

اسی طرح مقلد حلقوں میں بعض ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے مکتب فکر کے خلاف چلنے والوں کو مطعون کرتے ہیں۔ اور ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا یہ اسلام سے خارج ہیں۔ خدا تعالیٰ اس نادانی سے محفوظ فرمائے

مشائخ ربانی اور اہل شفاعت

بارہویں اور تیرھویں صدی کی بدعات کے خلاف مسلم معاشرہ کی اصلاح کے لیے اس عہد کے مشائخ ربانی نے بھی اپنے طریقہ کے مطابق آواز اٹھائی ہے۔
خواجہ نور محمد صاحب ہاروی سے شفاعت کے متعلق ایک تشریح منقول ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گمراہ صوفیوں نے شفاعت کے باب میں جو غلط تصورات پھیلا دیے تھے، خواجہ صاحب پر اس کا بڑا اثر تھا۔ اور آپ نے اس کی تردید میں اس تشریح و توضیح کی ضرورت محسوس کی۔

خواجہ نور محمد ہاروی، حضرت مولانا فخر الدین اورنگ آبادی کے بڑے چہیتے خلیفہ تھے۔
مولانا فخر صاحب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم عصر تھے اور خواجہ نور محمد صاحب مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معاصر تھے۔ خواجہ ہاروی کی وفات ۱۲۰۵ھ مطابق ۱۷۹۱ء میں ہوئی۔

مولانا فخر صاحب اپنے اس محبوب مرید کے بارے میں یہ دو ہا پڑھا کرتے تھے۔

تن منکے منبھیرا سرت بلوون ہار
مکھن پنجابی لے گیا، چھاچھ پیوسنار

میرا تن وجد میں آ رہا ہے، رقص کر رہا ہے اور میرا من خوش ہو رہا ہے اور میں بڑا ہوشیار
بلونے والا ہوں مگر میرا پنجابی مرید سارا مکھن لے گیا اور سنسار کے لیے صرف چھاچھ رہ گئی ہے۔
یہ کبیر داس کا مشہور دوہا ہے۔ مولانا فخر صاحب کچھ تصرف کے ساتھ اس دوہے کو
خواجہ نور محمد صاحب کے حق میں پڑھا کرتے تھے۔

نواب غازی الدین بن کے مزار اور مسجد کے پاس دلی کالج قائم کیا گیا ہے۔
 مولانا فخر صاحب کے مرید تھے اور انہوں نے اپنے پیر کے اس شعر کو اپنی فارسی مثنوی
 میں اس طرح نقل کیا ہے۔

شیخ در حق او چنین فرمود
 کیں زبا ہر چہ بودہ است لہ بود
 نیز ارشاد آن شہ دین است
 کایں زباں قطب وقت خود بود است
 ہم بگفتہ کنزین جہاں آراء
 شدہ امید مغفرت مارا

شیخ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا، وہ سب وہی لے
 گیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ قطب وقت ہے اور جہاں کو اس سے زینت ہے اور ہمیں
 اس کے توسل سے مغفرت کی امید ہے۔
 یہ عظیم القدر صوفی فرماتے ہیں:-

"ہر چیز کا مدار ایمان پر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی
 استقامت ایمان کے بعد ہے۔ پہلے کوئی جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے۔ یا رمضان
 شریف میں۔"

(مناقب المحبوبین)

خواجہ صاحب کارنگ سانولا تھا۔ ایک دن مولانا فخر صاحب کے کسی مرید کے دل
 میں یہ خیال آیا کہ ہمارے شیخ اس کالی صورت پر فریفتہ ہیں۔ خواجہ صاحب پر اس کا خیال منکشف
 ہو گیا۔ اسے مخاطب کر کے فرمایا۔ "میرے شیخ میری اس صورت پر فریفتہ نہیں ہیں، وہ صورت
 دوسری ہے۔"

اب جو اس مرید کی نظر خواجہ نور محمد صاحب کی صورت پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ
 ایک روشن چہرہ ہے جس کی کرنوں سے تمام گھر منور ہو رہا ہے۔ یہ بالوں کا چہرہ تھا۔۔۔۔

مولانا کے اس مرید نے معذرت کی اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔
خواجہ صاحب نے بات وہی کہی ہے جو شیخ محمد بن عبدالوہاب اور مولانا شہید
تعالیٰ نے لکھی ہے۔ صرف تعبیر کا فرق ہے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب اہل اخلاص اور اہل توح
مستحق شفاعت قرار دیتے ہیں۔ مولانا شہید تائب اور نادم گناہ گار کو مستحق قرار فرماتے
اور خواجہ نور محمد صاحب اہل استقامت کی تعبیر اختیار فرما رہے ہیں۔

قرآن کریم نے کہا:-

ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تنزل
علیہم الملائکة ان لا
تخافوا ولا تحزنوا والبشوا
بالجنة التي کنتہم یوعدون
ہر پریشانی کے وقت اور موت
کی گھبراہٹ میں خاص طور پر رحمت
کے فرشتے اہل استقامت پر اترتے
ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں اور جنت
کی بشارت سناتے ہیں۔

(حم سجدہ ۳۰)

الاحقاف میں اس طرح ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون
قرآن کریم نے اس آیت میں خدا تعالیٰ کو بطور رب تسلیم کرنے کا ذکر کیا۔ رب
لفظ بڑا جامع ہے۔ پلنے پونے والا۔ ہر عمر میں ضرورت کے مطابق پرورش کا سامان
کرنے والا۔ جسم کی پرورش کے لیے مادی غذا ہو یا روح اور اخلاق کی پرورش و بقا کے لیے
روحانی غذا، ہوسب کا انتظام کرنے والا، رب کمالات ہے۔ ہدایت کا سامان بھی دہرتا
ہے اور نجاتِ آخرت کا انتظام بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔

انسان زندگی کی کیسی ہی آزمائش میں گرفتار ہو، کیسی ہی تکلیف، مرض، بھوک، بے
روزگاری اس کو آگھیرے۔ اس کی نظر رب کریم کے سوا کسی دوسری طرف نہ اٹھے۔ یہی
استقامت ہے۔ اسی مقام کے بوجھ سے اہل اللہ کی کمر جھک جاتی ہے۔

حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا:-
مجبے سورۃ ہود اور اس جیسی سورتوں
بوتھا کر دیا۔
شیبتنی ہود و اخواتھا

وفات کے بعد ایک اصحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے خواب
میں پوچھا: "یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ان سورتوں سے آپ کا اشارہ
کن آیتوں کی طرف ہے؟"

آپ نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا:-

فاسْتَقِمْ كَمَا امْرُوتُ اے نبی! ہمارے حکم کے مطابق استقامت

وَمَنْ تَابَ مَعَكَ !! اختیار کیجیے! آپ بھی اور آپ کے رفقاء

(آیت نمبر ۲۱۲) بھی جو خدا کی طرف رجوع رہتے ہیں۔

وسیلہ کی تین صورتیں

- (۱) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ و وسیلہ بنایا جاتے۔ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔
- (۲) آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ نجات و کامیابی بنایا جاتے۔ یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔

(۳) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ بنا کر اور آپ کی ذات کو بیچ میں لا کر خدا سے دعا کرنا۔

وسیلہ کا حکم قرآن کریم میں

قرآن کریم میں دو جگہ وسیلہ کا ذکر ملتا ہے۔

(۱) وابتغوا الیہ الوسیلتہ (المائدہ ۳۵)

(۲) اولئک الذین یدعون یتفون الی ربہم الوسیلتہ

پہلی آیت میں شریعت کے واجبات و فرائض اور مستحبات کو سعادت و نجات کا ذریعہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔

۱۔ شاہ صاحب اس آیت کے فائدہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

یعنی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی اطاعت میں جو نیکی کرو، وہ قبول ہے اور

بغیر اس کے عقل سے کرو، سو قبول نہیں۔ یہ وسیلہ کے پہلے معنی ہیں۔

دوسری آیت میں خدا کے نیک بندوں، انبیاء اور ملائکہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔

وسیلہ احادیث میں

آپ نے فرمایا:-

سَلِّوَاللَّهِ لِي الْوَسِيلَةَ فَاَنْهَا
 دَرَجَاتِي فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْتَغِي الْا
 لْعَبْدَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَارْجُو
 اَنْ اَكُونَ اَنَا، ذَاكَ الْعَبْدَ فَمَنْ
 سَالِ اللَّهَ لِي "الْوَسِيلَةَ" حَلَّتْ
 عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وہ جنت کا ایک درجہ ہے اور میرے سوا کوئی بندہ خدا اس کا اہل نہیں ہے۔ پس جو شخص خدا سے میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا، اس کے میں میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔"

یہی وسیلہ ہے، جس کی دعا آذان کے بعد والی دعائیں کی جاتی ہے۔ اور اس میں اس درجہ و مقام کو "مقام محمود" کہا گیا۔

یہ وسیلہ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ اس مقام پر فائز ہو کر آپ امت کے لیے مغفرت کی سفارش کریں گے۔

حضرت عمر کا واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑا تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر جنگل میں لے جا کر بارش کی دعا کی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللہم اناھنا اذا اجد بنا
 توصلنا الیک بنیینا فتسقینا
 وانا نتوسل الیک بعم بنیینا

اللہ! جب ہم قحط میں گرفتار ہوتے تو تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو وسیلہ بناتے اور تو ہم پر باران رحمت

فاسقنا!

نازل کر دیتا۔ اب ہم ترے نبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو الہی! ہم پر بارانِ رحمت فرمادے
دور صحابہ کا یہ مستند واقعہ منقول ہے۔

نا بینا والی حدیث

ایک نابینا صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور اپنی بینائی واپس ہونے کے لیے
آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا۔

”اگر تو چاہے تو میں دعا کے معاملہ کو مؤخر
کر دوں؟ یہ تیرے لیے بہتر ہوگا اور اس
مصیبت پر صبر کرنے کا اجر پائے گا اور
اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں؟ اس نے
کہا۔ ”دعا کر دیجیے“ آپ نے اسے وضو
کر کے دو رکعتیں ادا کرنے کا حکم دیا اور
اس کے بعد یہ دعا کرنے کی ہدایت فرمائی۔
اس نے اسی طرح یہ دعا کی۔ الہی! میں تجھ
سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا
ہوں ترے نبی رحمت کے ذریعہ اور لے
محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم میں
آپ کے ذریعہ اپنے رب کی طرف متوجہ
ہوتا ہوں اپنی ضرورت میں۔ پس وہ پوری کر
دے گا میری اس ضرورت کو۔ اے اللہ! شفا
قبول فرمے لے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی میرے حق میں اور انہیں شفیع بنا دے۔

ان شئت اُخبرت
ذالك فهو خير لك
وان شئت دعوت
قال فادعه قال فاصبر
ان يتوضا فيحسن الوضوء
ويصلي ركعتين ويدعوا
بهذا الدعاء... اللهم
انى اسئلك واتوجه
اليك بنبيك محمد
نبي الرحمة يا محمد!
انى اتوجه بك الى ربي
فى حاجتى هذه...
فيقضيها لى، اللهم
فاشفنى فنى وشفعنى
فيه قال فقام وقد
ابصر

اس حاجت میں۔ اس نابینا نے اس طرح دعا کی اور اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ

شام میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن الاسد جری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا اور اس طرح دعا کی :-

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَشْفِعُ
بِخِيَارِنَا يَا يَزِيدُ!
ارْفَعْ يَدَيْكَ فَرِّعْ
يَدَيْهِ وَوَدِّعَا
وَدِّعَا النَّاسَ حَتَّى
سَقَوْا

اے اللہ! ہم سفارش کرتے ہیں اس کو ذریعہ
بنا کر جو ہم سے بہتر ہے۔ اے یزید! اپنے ہاتھ
اٹھاؤ۔ یزید نے اپنے ہاتھ اٹھالیے اور دعا
کی اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ
دعا کی۔ یہاں تک کہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

ابن تیمیہ کی قوی دلیل

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں کہ صحابہ کرام کے دور میں
توسل اور شفاعت چاہنے کا مفہوم دعا کرانا تھا، اور دعا کو ذریعہ بنانا تھا، ذات کو درمیان میں
لانا نہیں تھا۔ یہ حدیث پیش کی :-

حضور! میں آپ کو خدا کے سامنے اپنا شفیع
بنا کر پیش کرتا ہوں اور خدا کو آپ کے سامنے
شفیع بنا کر پیش کرتا ہوں۔

اے شخص نے اگر عرض کی :-
اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ
عَلَى اللّٰهِ نَسْتَشْفِعُ

بِاللّٰهِ عَلَيْكَ (ابوداؤد)

یہ سن کر آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ خوف کے مارے
صحابہ کرام کا رنگ فق ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا :-

وَيَحْكُ اتَدْرِي مَا
افسوس ہے تجھ پر! کیا تو سمجھتا نہیں کہ تو کیا کہہ

تَقُولُ ؟ اِنَّ الشَّامَ
 لَا يَسْتَشْفَعُ بِهٖ عَلٰى
 اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ
 سِوَا الشَّامِ اعْظَمُ
 مِّنْ ذٰلِكَ

کہہ رہا ہے؛ اللہ تعالیٰ کو اس
 کی مخلوق کے سامنے بطور سفارشی کے
 پیش نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی شان اس
 سے بہت بلند ہے۔

علماء دیوبند کا مسلک

یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ اور صالحین کی ذات ، دونوں سے توسل جائز ہے۔ نبی اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہو یا دوسرے صلحاء امت کی۔ ان حضرات
 کا استدلال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی حدیث اور نابینا والی حدیث دونوں میں
 ذات سے توسل کیا گیا ہے۔

شاہ عبدالرحیم کا مسلک

شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک بین بین ہے۔ شاہ صاحب ایک مکتوب
 میں فرماتے ہیں

”وہرچہ مشکل افتد مدد از روحانیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم باید خواست و از غیر حبیب خدا کے
 دیگر رجوع نباید کرد“
 (مکتوبات صفحہ ۴۸)

یعنی مشکلات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی روحانیت سے مدد طلب
 کی جاسکتی ہے۔ دوسرے کسی بزرگ کی روحانیت درست نہیں ہے۔

علمائے اس سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ شاہ صاحب توسل بذاتِ النبوی کے قائل

سے ماہنامہ الرشد مولانا مجیب اللہ ندوی۔

تھے۔ ظاہر ہے کہ جب براہ راست استمداد بروح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے جواز کو تسلیم کرتے تھے تو پھر ذات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے استمداد کو کیسے غلط سمجھ سکتے تھے؟

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ

ذات نبوی سے توسل کا ایک ثبوت واضح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم بارش کے لیے دعا فرماتے ہوتے اور میں آپ کے چہرہ انور پر نظریں جماتے ہوتے خواجہ ابوطالب کا شعر پڑھتا، موتاہ

وابيض يستسقى الغمام بوجهه

شمال اليتي في عصمت اللادامل

وہ گورے رنگ والے، جن کی ذات کے وسیلہ اور ذریعہ بادلوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے۔ یتیموں کی پناہ اور پیواؤں کے سہارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شعر کو پڑھتے تھے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا گیا ہے۔ عربی میں چہرہ بول کر ذات مراد لیا کرتے تھے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی دعا سے استسقا مراد لیا ہے حالانکہ (بوجہ) کا لفظ ذات سے استسقا پر واضح ہے۔ (کتاب الوسیلہ اردو ص ۲۰)

۱۔ حضرات علما اہل سنت قدس اللہ سرہم العزیز کا اس مسئلہ میں جو مسلک ہے، اس کی مزید تحقیق حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب "سلاسل طیبہ" کے الحاقی مقدمہ از مخدومی مولانا قاضی مظہر حسین صاحب خلیفہ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ میں ملاحظہ فرمائیں۔ خود حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں ہے کہ توسل بالاعمال کو ساری دنیا مانتی ہے۔ جب کہ توسل بالذوات میں بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں لیکن بقول حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ غور کیا جائے تو توسل بالذوات بھی درحقیقت توسل بالاعمال ہی ہے کیونکہ عام ذوات سے توسل تو نہیں ہوتا۔ ایسے مخصوص صاحب کمال لوگوں اور بزرگوں ہی سے توسل ہوتا ہے جن کے اعمال کی شان رفیع اور بلند ہوتی ہے۔

(علوی)

جلوس میلاد النبی شریعت کی نظر میں

جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرعی جواز پر مولانا زید ابوالحسن صاحب فاروقی مدظلہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی رفعت شان کا اعلان کیا ہے۔ وَمَا فَعَنَّا لَكَ فِي حُرُكٍ۔ اور یہ جلوس اسی رفعت و بلندی کی ایک شکل ہے۔ لہذا یہ شرعی طور پر جواز رکھتا ہے۔

جہاں تک عام مسلمانوں کے جذبات و تصورات کا تعلق ہے تو اس میں عرفان یہ محرک نظر آتا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی یوم پیدائش پر جلوس نکالتی ہیں تو پھر ہم بھی جلوس نکال کر اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیوں نہ کریں؟

ظاہر ہے کہ یہ جذبہ بدعت پسندی اور رسوم پرستی کی پیروی ہے اور اسلام میں اس سطحی جذبہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس سے اب تک اسلام کی حقیقی تعلیم کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ یہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اس بدعت پسندی اور زوائد پرستی کے لیے جب مستند علمائے کرام کی طرف سے شرعی جواز مہیا کیا جانے لگے تو یہ بات بڑھی خطرناک بن جاتی ہے۔

مولانا فاروقی صاحب مدظلہ نے آیت مذکورہ سے استدلال کیا ہے لیکن اگر مولانا اس

مولانا محمد اسماعیل اور تقویت الایمان کتاب کے آخر میں یہ فتوے شامل کیا گیا ہے۔

آیت کے شانِ نزول پر غور فرمائیے تو یقیناً اس موقع پر اس آیت سے استدلال کرنے کی جرأت نہ فرماتے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت (سورۃ الم نشرح آیت ۴) کے تحت امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے مفسرین تابعین کے دو قول نقل کیے ہیں :-

قَالَ الْمُجَاهِدُ لَا أَذْكَرُ
إِلَّا ذُكِرْتُ مَعِيَ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
مجاہد کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں جب
میرا ذکر کیا جائے گا تو اے نبی! صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ واصحابہ وسلم میرے ساتھ آپ کا ذکر
بھی ضرور کیا جائے گا۔ جب کہ تشہد میں
توحید الہی اور نبوت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ساتھ ساتھ اعلان ہوتا ہے۔
امام قتادہ فرماتے ہیں :-

رَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَا
مُتَشَهِّدٌ وَلَا صَاحِبُ
صَلَاةٍ إِلَّا يَنَادِي بِهَا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... الخ
یعنی خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ذکر پاک،
دین اور دنیا دونوں میں بلند کیا ہے۔ پس
کوئی خطیب، اور کوئی تشہد پڑھنے والا
اور کوئی نمازی ایسا نہیں ہے جو کلمہ شہادت
میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
کے اسم پاک کی منادی نہ کرتا ہو۔

حضرات تابعین کے ان تشریحی اقوال کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ
عنه کی ایک روایت بھی ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آتے اور کہا :-

أَنْ رَجَى وَرَبِّكَ يَقُولُ
كَيْفَ رَفَعْتَ ذِكْرَكَ؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے
کہ میں نے آپ کا ذکر کیوں کر بلند کیا ہے؟

قال الله اعلم !
 قال اذا حضرت
 ذكرت معي -
 آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا
 ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا جب میرا ذکر
 کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی

کیا جائے گا۔ (ابن کثیر سورۃ الم نشرح آیت ۴)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، اسی شان کے ساتھ اس کے اظہار کا طریقہ بھی مقرر فرما
 دیا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ آذان
 کا اعلان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نبوت و عظمت کا اعلان ہے۔
 امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اسلام میں عبادت
 کے اعلان کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے، وہ کسی مذہب میں موجود نہیں ہے، کسی مذہب
 میں ناقوس بجایا جاتا ہے اور کسی مذہب میں گھنٹہ اور آتش پرستوں میں آگ روشن کی جاتی ہے۔
 اسلام نے اپنے شعائر کو متعین کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کسی مشرک یا مذہب کے
 شعائر کے ساتھ تشبیہ پیدا نہ ہو۔ بلکہ عبادت کے ہر جز میں اسلام کی انفرادی شان نمایاں
 رکھی گئی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک مستقل اسلامی کیلنڈر اور قومی سن جاری کرنے کے
 لیے باہم مشورہ ہوا تو ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے سن شروع کرنے
 کا مشورہ دیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس طریقہ سے عیسائیوں کے
 ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ عظمت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے اظہار و اعلان میں
 اسلام نے مشابہت سے اجتناب کیا ہے اور اس میں دوسرے اعمال و ارکان کی طرح انفرادیت
 قائم رکھی ہے۔ لیکن افسوس بعد کی صدیوں میں مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہونے لگا اور
 دوسری قوموں کی ریس میں دین برحق کو مشرک قوموں کی رسموں سے آلودہ کرنا شروع کر دیا جس کی
 ایک بکرہ شکل رسم تعزیر ہے اور جلوس میلاد النبی بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اور آہستہ

آہستہ اس جلوس کو دوسری غیر مسلم قوموں کے اجلاس کی سطح پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
 بمبئی اور اس کے اطراف میں اس جلوس نے اپنا آخری رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔
 جلوس میں باجا، گاجا، ناچنا کودنا، بازاری عورتوں کی شرکت بڑے ترک و اہتمام سے ہوتی ہے۔
 ایک مقام پر جلوس کے شروع میں روضۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم کی شبیہ (جھانکی) نکالی جاتی ہے اور لوگ اس شبیہ پر تعزیوں کی طرح منت کے تلگے باندھتے ہیں اور تدریس پڑھتے ہیں۔ اور ان جلوسوں کو ارباب سیاست اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مسلم لیڈر آگے آگے چلتے ہیں۔ ہر پارٹی کے راہنما نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۹۰۳ء اس مجلس میلاد کی ابتدا موصل کے شہر میں سلطان مظفر الدین کوکری (۱۸۶۳ء) کے حکم سے ۱۸۶۳ء میں ہوئی۔ ابن خلیکان کی روایت ہے کہ وہ ایک مسرف اور فضول خرچ قسم کا بادشاہ تھا۔
 یہی بات امام احمد بن محمد مصری مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ اور علامہ ذہبی دول الاسلام ص ۱۰۳ پر لکھتے ہیں کہ یہ شخص ہر سال میلاد پر تین لاکھ روپے خرچ کرتا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں محقق عصر مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفحہ ۲۱۰ پر مشہور کتاب واہ سنت کا بارہواں ایڈیشن مطبوعہ ۱۹۸۱ء)
 اس کے علاوہ اس موضوع پر حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا مکتوب سامی ص ۱۰۰ اور مولانا عبد الشکور مرزا پوری کی کتاب تاریخ میلاد قابل دید ہے۔ نیز مکتوبات شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مکتوب ۶۲ جلد سوم از ص ۱۸۱ تا ص ۱۸۵ اور حاشیہ اس ضمن میں نہایت قابل قدر اور لائق مطالعہ ہے۔

۱۸۵۷ء مصنف علامہ نے ہندوستان سے تعلق رکھنے کے سبب بمبئی کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ لاہور، کراچی اور اس قسم کے دوسرے پاکستانی مقامات دیکھ لیتے تو وہ سرپیٹ کر بیٹھ جاتے کہ جو مملکت لاکھوں انسانوں کی جانی اور ہزاروں عورتوں کی عصمت کی قربانی سے اسلام کے لیے بنی اس میں آج یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ قارئین خوب جانتے ہیں کہ ان جلوسوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔

(علوی)

تحریک جہاد کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ

تاریخی حقائق کی روشنی میں

حضرت سید صاحب کی تحریک جہاد کے متعلق اہل بدعت کی طرف سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلانی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ یہ تحریک انگریزوں کے اشارہ اور ان کی مالی امداد سے چلائی گئی۔

اور یہ تحریک، نجدی تحریک کا چہرہ اور اس کی پیروی تھی اور یہ کہ تحریک کے قائدین سید احمد صاحب بریلوی اور مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر فسق و ضلالت کے فتوے لگائے۔

ذیل کا مقالہ تحریک کے ان تمام پہلوؤں پر تاریخی روشنی ڈال رہا ہے۔ یہ مقالہ پروفیسر کلیم صاحب سہرامی راجشاہی یونیورسٹی بنگلہ دیش نے ترتیب دیا ہے۔
”رسالہ جہاد یہ“ کی تحقیق اس مقالہ کا عنوان ہے۔

اس تحقیقی مقالہ سے چند باتیں وضاحت اور دلیل کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔

(۱) اس تحریک کا پہلا دور سکھوں کے خلاف تھا اور دوسرا دور انگریزوں کے خلاف رسالہ جہاد یہ اس دوسرے دور کے جہاد کی ترغیب کے لیے لکھا گیا۔

(۲) اس تحریک کو نجد کی تحریک جہاد سے جوڑنا تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے۔ محض بدعتی رسومات ضلالت کی مخالفت کے اشتراک پر اس قسم کا دعوے کرنا درست نہیں ہے۔

(۳) سکھوں کے خلاف جہاد میں جو جوش و خروش تھا، وہی جوش و جذبہ تحریک کے دور میں انگریزوں کے خلاف بھی باقی رہا۔ اور یہ ایک قدرتی جذبہ تھا، جس کے بغیر اس

کے جمود پسند مسلم معاشرہ کو زندہ کرنا اور جہاد میں شریک کرنا ممکن نہ تھا۔
 جہاد میں دلچسپی نہ لینے والوں کے خلاف غم و غصہ یہ بتاتا ہے کہ مسلم معاشرہ میں
 مغل حکمرانوں کے عہدِ آخر کی تعیش پرستی، علماء و سودا کی غفلت شعاری اور بعض مشائخ کی عافیت
 پسندی تحریکِ جہاد کی راہ میں آڑے آ رہی تھی، جس پر جان کی بازی لگانے والے مسلمانوں کا
 ہوش و خروش اور غم و غصہ حق بجانب تھا۔

(اخلاق حسین قاسمی)

رسالہ جہادِ دینی

مولانا عبد السلام ندوی کا یہ خیال کہ "اردو شاعری کا آغاز مذہبی حیثیت سے ہوا اور ایک مدت تک مذہبی خیالات شاعری کا جزو غالب رہے" بڑی حد تک درست ہے کیونکہ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں نظم و نثر دونوں اصناف میں، شاعروں کے علاوہ صوفیوں، درویشوں اور مذہبی لکھنواؤں نے اپنی بساط بھر حصہ لیا اردو شاعری میں مثنوی اور مرثیہ دو ایسی صنفیں ہیں جن میں مذہبی جذبات و خیالات کو پیش کرنے کی بڑی گنجائش ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شاعروں اور عالموں نے حسب ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ زیر نظر مضمون میں جس رسالے کی تفصیل پیش کی جائے گی، اس کا تعلق ایک طرف مذہبی شاعری سے اور دوسری طرف تحریک جہاد سے ہے۔ تحریک جہاد کیا تھی؟ اس کا بانی کون تھا؟ ہندوستان میں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ ان امور پر روشنی ڈالنا ضروری ہے تاکہ قاری پس منظر سے واقف ہو سکے اور "رسالہ جہادِ دینی" پر خوب بحث کی جائے تو تفصیلاً سمجھ میں آسکیں۔

۱۔ پروفیسر اختر اربینوی سابق صدر شعبہ اردو، پٹنہ یونیورسٹی، اپنی کتاب "بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء" میں لکھتے ہیں: "مجھے چند مطبوعہ رسالے مولوی محمد الفگار صاحب صادق پوری سے ملے۔ دو رسالے ایک ساتھ چھپے ہیں اور تین رسالے ایک ساتھ (ص ۴۱۱) دوسرے مجموعے میں پہلا رسالہ "نماز بامعنی" ہے۔ یہ صفحہ ۴۲ کے وسط تک ہے۔ بعد ازیں "رسالہ جہادِ دینی" شروع ہوتا ہے۔ یہ منظوم ہے اور صفحہ ۴۲ کے وسط سے صفحہ ۴۳ تک پھیلا ہوا ہے (ص ۴۱۲)۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

انیسویں صدی میں سلطنتِ مغلیہ کے زوال کے دوش بدوش مسلمانوں کی مرکزیت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ چنانچہ برصغیر ہندوپاک کے مسلمان مختلف سماجی، معاشی اور مذہبی بحران میں مبتلا ہو گئے۔ اس عہد کے مسلم اکابرین اس امر کی سعی بلیغ کرتے رہے کہ معاشرے میں اسلام کی اصل روح کو بیدار کیا جائے اور معاشی و مذہبی اصطلاحات نافذ کی جائیں۔ تحریکِ جہاد جس کے زیر اثر بہت ساری اصلاحات وجود میں آئیں، انیسویں صدی کی نمایاں تحریک سے عبارت ہے جس کا آغاز ۱۸۱۸ء میں ہوا۔

آپ اسے تحریکِ جہاد کہیں یا ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک سے تعبیر کریں۔ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس کے بانی حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کی ولادت ۱۲۰۱ھ بمطابق ۱۷۸۶ء میں ہوئی، یہ نیم سیاسی و نیم مذہبی تحریک تھی جو حضرت سید احمد شہید

بقیہ حاشیہ سابقہ صفحہ :- پروفیسر صاحب موصوف مزید تحریر کرتے ہیں کہ رسالوں کے دوسرے مجموعے کے مولف کے بارے میں کوئی علم حاصل نہ ہو سکا۔ اغلب یہی ہے کہ یہ رسالہ اہل صادق پور میں سے کسی کا لکھا ہوا ہے۔

مندرجہ بالا تحریر سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(الف) ان کا رسالہ مطبوعہ ہے لیکن انھوں نے کتب مطباعت درج نہیں کیا۔

(ب) ان کی نظر سے رسالہ جہاد یہ کا جو نسخہ گزرا ہے، اس کی ضخامت ۱ صفحے ہے

برفلاٹ اس کے میرا نسخہ ۶ صفحات پر مشتمل ہے معلوم نہیں ان کے نسخے میں اشعار کی تعداد کیا ہے؟

(ج) یہ رسالہ علمائے صادق پور میں سے کسی کی تصنیف ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا نسخہ

ان کے نسخے سے قدیم ہے۔ کیونکہ قلمی اور بوسیدہ ہے۔

۲۰ عبد السلام ندوی: شعر الہند، مطبوعہ دار المصنفین (اعظم گڑھ ۱۹۵۲ء) ج دوم ص ۲۰۳۔

۲۱ مولوی عبدالحق: ملاحظہ ہوا ردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ۔

کے فرمودات اور حالات زندگی سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیش نظر ہندوستان
پہلی اسلامی حکومت کی تجدید و تشکیل تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے انھوں نے سکھوں اور انگریزوں

دونوں کو اسلام کا دشمن سمجھا لیکن بطور مصلحت پہلے سکھوں سے نبرد آزما ہوئے

کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے اور ان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے خلاف ان کے معتقدین نے

اعلانِ جہاد کیا۔ بعض مورخین کا یہ خیال درست نہیں کہ مجاہدین خفیہ طور پر سلطنتِ برطانیہ سے ملے

ہوتے تھے۔ تحریکِ جہاد سے قبل حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے حضرت

شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی ہندوستان میں اسلام کے اجیار و بچار کو ششیں کیں لیکن ان کی کاوشیں

زبان اور قلم تک محدود رہیں۔ بالفاظِ دیگر آپ ان کی تحریک کو قلمی جہاد قرار دے سکتے ہیں۔ اس

کے برخلاف حضرت سید احمد شہید کی تحریک کا تعلق عملی جہاد سے تھا۔ اس سے انکار کی گنجائش

نہیں کہ آپ بڑی حد تک حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ

دہلوی سے متاثر تھے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ

کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے۔ چنانچہ اس مکتبہ فکر سے گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے آپ

کی علمی اور عملی سرگرمیاں بھی اسلامی تحریک کی صورت میں نمایاں ہوئیں۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ کی تحریک جہاد کا تعلق محمد ابن عبدالوہاب نجدی سے ہے

۱۲۳۹ھ حضرت سید احمد دہلوی کی شہادت ۱۸۳۱ء میں بالاکوٹ میں ہوئی۔ ۲ متوفی ۱۱۶۶ھ ۳ متوفی

۱۲۰۳ھ ۴ متوفی ۱۲۲۲ھ ۵ محمد ابن عبدالوہاب نجدی (۱۱۱۲ھ - ۱۲۰۶ھ)

کا شمار وہابی تحریک کے بانی کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی تصنیف "کتاب التوحید"

اور حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی "تقویۃ الایمان" کے مندرجات قریباً یکساں ہیں۔

لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اسی طرح یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت سید احمد شہید کی "تحریک

دعوت تجدید جہاد" محمد ابن عبدالوہاب کی "تحریک التوحید والاصلاح" سے متاثر ہے۔ میرے خیال کی

تائید مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کی اس رائے سے بھی ہوتی ہے جو انھوں نے اپنی کتاب "ہندوستان

کی پہلی اسلامی تحریک" ص ۲۳ میں بیان کی ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اس لیے آپ کو وہابی تحریک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حال آن کہ تاریخی نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ خیال بالکل بے بنیاد اور صریحاً غلط ہے۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ قیام عرب کے زمانے میں وہابی تحریک کے بعض معتقدین سے آپ کا تعلق رہا ہو لیکن اسے اس بات پر معمول کرنا کہ تحریک جہاد وہابی تحریک سے متاثر ہے یا اس کی ایک شاخ ہے، درست نہیں آپ کے قیام عرب کے زمانے میں وہابی تحریک بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اس سے متاثر ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور مزید ثبوت یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جانے سے قبل ہی حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کے بارے میں اپنے خیالات کی وضاحت کر دی تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی لے جاؤں گا کہ آپ کے مکہ معظمہ تشریف لے جانے سے قبل وہابی تحریک کے معتقدین صوبہ حجاز سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ تحریک جہاد اور وہابی تحریک میں جو نمایاں فرق ہے، اسے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے "تقلید" اور "تصوف" کو صریحاً غلط سمجھا اور اس کے برخلاف حضرت سید احمد شہید نے ان دونوں امور کے سلسلہ میں اعتدال پسندی کو راہ دی۔ البتہ بدعت اور سماجی برائیوں کے خلاف جہاد ان دونوں تحریکوں میں مشترک ہے۔ تحریک جہاد کے آغاز اور بنیادی تصورات کے تذکرے کے بعد "رسالہ مجاہدہ" کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔

یہ فلمی رسالہ ایک دوست کی وساطت سے جناب امیر ارومی مرحوم سیکرٹری "طاق لبتا" آوانے مجھے برسوں پہلے بھیجا دیا تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مسلمانوں میں اسلامی جوش و جذبہ کی تحریک اور کفار کے خلاف جہاد کی ترغیب دینے کے لیے یہ رسالہ لکھا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جہاد ان پر فرض ہے۔ اس مقصد کی وضاحت سے قبل مصنف نے جہاد کی تعریف یوں بیان کی ہے۔

(رقیہ سابقہ حاشیہ) حضرت سید احمد شہید کی تحریک جہاد غلط طور پر وہابی تحریک کا نام دینے میں پورے مصنفین کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ اور یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ ڈیوڈ بلو ہنٹر کا خیال یہ ہے کہ ۱۸۱۳ء سے ۱۸۱۴ء تک کوئی وہابی عرب مکہ میں آزادانہ طور پر چل پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ سر راہ سے

اس لیے آپ کو وہابی تحریک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حال آن کہ تاریخی نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ خیال بالکل بے بنیاد اور صریحاً غلط ہے۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ قیام عرب کے زمانے میں وہابی تحریک کے بعض معتقدین سے آپ کا تعلق رہا ہو لیکن اسے اس بات پر معمول کرنا کہ تحریک جہاد وہابی تحریک سے متاثر ہے یا اس کی ایک شاخ ہے، درست نہیں آپ کے قیام عرب کے زمانے میں وہابی تحریک بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اس سے متاثر ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور مزید ثبوت یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جانے سے قبل ہی حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کے بارے میں اپنے خیالات کی وضاحت کر دی تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی لے جاؤں گا کہ آپ کے مکہ معظمہ تشریف لے جانے سے قبل وہابی تحریک کے معتقدین صوبہ حجاز سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ تحریک جہاد اور وہابی تحریک میں جو نمایاں فرق ہے، اسے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے "تقلید" اور "تصوف" کو صریحاً غلط سمجھا اور اس کے برخلاف حضرت سید احمد شہید نے ان دونوں امور کے سلسلہ میں اعتدال پسندی کو راہ دی۔ البتہ بدعت اور سماجی برائیوں کے خلاف جہاد ان دونوں تحریکوں میں مشترک ہے۔ تحریک جہاد کے آغاز اور بنیادی تصورات کے تذکرے کے بعد "رسالہ مجاہدہ" کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔

۴ واسطے دین کے لڑنا، نہ پئے طمع بلاد اہل اسلام اسے شرع میں کہتے ہیں جہاد
فرض ہے تم پر مسلمانوں جہاد کفار! اس کا سامان کرو جلد اگر ہو دین دار؟
رسالے کی ظاہری ہیئت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہایت قدیم ہے کیونکہ
اس کا کاغذ بوسیدہ اور کرم خوردہ ہے۔ کافی عرصہ گزرنے کی وجہ سے کاغذ کا رنگ زرد پڑ گیا
ہے اور اس پر جو تاریخ کتابت سچ ہے اس سے اس کی قدامت ۱۵۰ سال ٹھیرتی ہے یعنی
آخر میں تاریخ صدویں کی عبارت اس طرح درج ہے۔

”تمام شد رسالہ جہاد یہ مورخہ بیستم شوال المکرم ۱۲۵۳ھ ہجریہ مقدسہ“ اور اس کا آغاز
اختتام بھی اسلامی طریقے سے ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں یہ کلمات لکھے ہیں۔

هو الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

اور آخر میں یہ کلمات درج ہیں۔

آمین! یارب العالمین!

لیکن اس پر نہ کہیں کاتب کا نام درج ہے اور نہ مصنف کا البتہ جس روشنائی سے
کتابت ہوئی ہے، اس روشنائی سے اس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ”مالک یوسف حسن“
رسالے پر شاعر کا نام نہ لکھنے کا مقصد ممکن ہے یہ ہو کہ حکومت کو اس کا اندازہ نہ ہو سکے کہ اس
کا مصنف کون ہے؟ کیونکہ حکومتِ برطانیہ اس تحریک سے تعلق رکھنے والوں کو مشکوک نظروں
سے دیکھتی تھی۔ ہاں اس آخری شعر سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصنف شاہ تخلص کرتا تھا اور
وہ شعر یہ ہے۔

بند کو اس طرح اسلام سے بھردے اے شاہ! کہ نہ آئے کوئی آواز جز الشاہ

اس رسالے کی ضخامت صرف چھ صفحات ہے اور اس میں اشعار کی تعداد کل ۵ ہے۔

پہلے صفحے میں چھ شعر، چھٹے صفحے میں سات شعر اور ۲، ۳، ۴ اور پانچ میں سے ہر ایک پر گیارہ

۱۰ یہاں پروفیسر صاحب سے چوک ہوئی۔ ”شاہ“ سے مراد الشاہ العزت ہیں۔ یعنی الشاہ العزت
شہنشاہِ عالم کا کہ رہے ہیں جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔

گیارہ شعر ہیں۔ اس کی تقطیع چھوٹی یعنی اسکول کی کتابوں کے برابر ہے اور ہر صفحے پر دہری جدول بنی ہوتی ہے۔ اشعار کا انداز عام مثنوی کی طرح ہے۔ یعنی ہر شعر میں قافیے الگ الگ استعمال کیے گئے ہیں۔ ابتداء میں حمد و نعت کے بعد اصل مقصد پر زور قلم صرف کیا گیا ہے۔ کہیں مجاہد کی تعریف کی گئی ہے اور کہیں غازی کی اور کہیں شہادت کی عظمت کے درجے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ گھر، دروازہ اور بیوی بچوں پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ترجیح دی گئی ہے اور مسلمانوں کو آرام و راحت اور گوشہ معافیت کی زندگی ترک کرنے کی ترغیب و تلقین کی گئی ہے۔ اس رسالہ کے اختصار کی ایک وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ باسانی ضبط تحریر میں لایا جاسکے۔ اور عام مسلمان طبقہ کم وقت میں اول سے آخر تک اس کا مطالعہ کر سکے تاکہ تبلیغ دین کا مقصد حاصل ہو۔ طوالت سے یہ مقصد پورا نہ ہوتا۔ اس رسالے میں ایسے اشعار بھی ہیں جن سے وثوق کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا تعلق تحریک جہاد سے ہے۔ مثلاً ذیل کے اشعار سے اس تحریک کے مقصد کی وضاحت ہوتی ہے۔

جو مسلمان رہ حق میں لڑا لفظ بھسدا !
 اب تو غیرت کرو نامردی کو چھوڑو یارو!
 جو کہ مال اپنے سے، غازی کو تباہی کے اسباب
 حق تعالیٰ کو مجاہد تو بہت بھلتے ہیں
 اے مسلمانو! سنی تم نے جو خوبی جہاد
 تحریک جہاد کی وضاحت کرتے ہو تے تمہیدی حقے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام
 کے لیے راہ حق میں جنگ کرنا اور گروہ بنا کر ایک شخص کو امام تصور کر لینا اس تحریک کے اولین
 اصول میں داخل ہے۔

اس سلسلے میں ذیل کے اشعار سے اس امر کی مزید تائید ہو جائے گی کہ اس رسالے کا تعلق بلاشک و شبہ اس تحریک سے ہے جس کے بانی حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ تھے آپ کی ولادت ۱۲۰۱ھ میں ہوئی جس کی طرف شعر میں صرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بارہ سو برس بعد مسلمانوں میں ایک ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے جس کا تعلق پیغمبر اسلام کے خانوادے سے

ہے اور جسے مسلمانوں کی سرداری (امامت) کا فخر حاصل ہے لیکن نام کی نشان دہی نہیں کی گئی ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں:-

بارہ سو برس کے بعد ایسے ارادے والا
ہوا پیدا ہے مسلمانو! کرو شکر خدا
تھے مسلمان پریشان بغیر از سردار
ہوا سردا ہے از آل رسول مختار
اس رسالے پر چونکہ مصنف کا نام درج نہیں ہے، اس لیے کسی خاص شخص کی طرف
منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جہاں تک زبان، بیان، مضمون کی ساخت اور اسلامی جوش جہاد
کا تعلق ہے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے قیاس یہ ہے کہ علمائے صادق پور (پٹنہ) یا مولانا علی
علی اور مولانا ولایت علی صادق پوری کے گروہ سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی صاحب کی

حضرت الامیر السید احمد بریلوی شہید قدس سرہ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید
رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک جہاد کے متعلق پروفیسر کلیم سہرانی کا مضمون نوائے ادب ممبئی کی اشاعت
مئی ۱۹۸۲ء - اپریل - ص ۱ سے مناسبت میں شائع ہوا۔ جسے مولانا اخلاق حسین قاسمی نے ازراہ کرم
ایک نوٹ کے ساتھ ارسال فرمایا۔ پروفیسر صاحب شاعر و مصنف کے نام کا پتہ نہ چلا سکے۔
یہ مشکل محترم سید انور حسین صاحب نفیس رقم کے ذریعے حل ہوئی جو سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ
اکادمی لاہور کے کرتا دھرتا اور اس تحریک سے گہری مناسبت رکھتے ہیں۔

یہ رسالہ جہاد یہ "جناب مولوی خرم علی صاحب کلہ ہے جن کا ایک نہایت قیمتی رسالہ
"نصیحت المسلمین" "تقویت الایمان" کی طرز پر ہے جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اور انہیں
توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ "رسالہ جہاد یہ" مولانا موصوف کے قلم سے ہی ہے۔ دیکھیں (سیرت سید احمد
ص ۲۲۹ تا ۲۴۲) از مولانا سید ابوالحسن ندوی۔ مطبوعہ شعبان ۱۳۹۱ھ اکتوبر ۱۹۷۱ء لاہور
۲ ج.

ناشران کتب اسلامی لاہور اور کاروان ایمان و عزیمت ص ۹۴۔

از مولانا علی میاں مطبوعہ ۱۳۰۰ھ ۱۹۸۰ء۔

سید احمد شہید اکادمی لاہور (علوی)

تصنیف ہے، جنہیں فنِ شاعری سے صحیح طور پر واقفیت نہیں۔ رسالے پر جو سال کتابت درج ہے۔ اسی زمانے میں صادق پوری علماء کی تحریک جہاد زوروں پر تھی۔ چنانچہ ثبوت کے طور پر چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اعراب کی غلطی کی مثال۔

سب عمر بھر کے گناہ شہدار دھلتے ہیں۔ کیوں نہ ہو راہِ خدا؟ ان کے ہی سر کٹتے ہیں۔
حرف کا تقطیع سے خارج :-

پیشوا لوگ اسی طور جو کرتے نہ جہاد! ہند بھر کس طرح اسلام سے ہوتا آباد؟
گنگا جمنی ترکیب کا استعمال :-

ایک دن تجھ سے یہ دنیا کا مزہ چھوٹے گا لشکرِ موت ترا ملکِ بدن لوٹے گا۔
شتر گریہ کی مثال :-

دوستو! جب تمہیں مرنا ہی مقرر ٹھہرا پھر تو بہتر ہے کہ جاں دیجیے در راہِ خدا
پہلے مصرع میں لفظ "مقرر" سہو کتابت معلوم ہوتا ہے۔ دراصل "مقدر" ہونا چاہیے تھا۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ عام طور سے کتابت میں ان ہی اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جو اس وقت کلکتے والے ٹائپ کے حرف میں برتے جاتے تھے۔ یعنی یا تے معروض اور یا تے مجہول میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ مثلاً "ہے" = "ہی" = "اے" = "ای"۔ بعض حروف اس طرح لکھے گئے ہیں :-

"د" = "ڈ" = "ڈ" = "ر" = "ٹ" = "ت" = حرکت سکون = "ہ"

"وہ" = "وو" ("ہ کی بجائے "و")

بہر کیف اس رسالے میں مسلمانوں کو راہِ حق میں جہاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ انسان اس سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اس لیے موت سے ڈرنا اور جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرنا مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔ کیونکہ موت آئے گی تو انسان گھر میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سیکڑوں سپاہی جنگ پر جاتے ہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس چلے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ گھر پر رہنے کے باوجود موت سے دوچار ہوتے ہیں چند اشعار اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے :-

سیکڑوں گھریں بھی رہتے ہیں وہ مرجاتے ہیں
 سیکڑوں جنگ میں جو جاتے ہیں وہ پھر آتے ہیں
 پھر بھلا موت سے ڈرنے میں تجھے کیا حاصل؟
 موت کا وقت معین ہے تو سن اے غافل!
 موت جب آئی تو گھر پر بھی نہیں بچتے ہیں
 جب تک موت نہیں ہے تو نہیں مرتے ہیں
 اس رسالے کا اختتام مناجات پر ہوتا ہے چنانچہ شاعر اس بات کی دعا کرتا ہے کہ مسلمانوں
 کو خدا جہاد کی توفیق دے۔

اہل ایمان کو کافی ہے دلائل اتنا پیام
 اب مناجات سے بہتر ہے کہ ہو ختم کلام
 اے خداوند سماوات زمیں، ربِّ عباد
 اب مسلمانوں کو دے جلدی توفیق جہاد!
 اپنا دے زور، مسلمانوں کو، کر زور آور!
 وعدہ فتح جو ہے ان سے کیا، پورا کر!
 ہند کو اس طرح اسلام سے بھر دے اے شاہ!
 کہ نہ آدے کوئی آواز جز اللہ اللہ
 آخر میں یہ عرض کرنا بے جا نہ ہو گا کہ ادبی نقطہ نظر سے ”رسالہ جہاد یہ“ کی کوئی خاص
 اہمیت نہیں۔ اس کی تصنیف تبلیغ دین تھا، البتہ مذہبی مثنویوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔
 اور اور اس سے ہندوستان میں مجاہدین اسلام کی سرگرمیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہاں
 ”رسالہ مہادیہ“ کا پورا متن درج کیا جاتا ہے۔

ہوالہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ رسالہ ہے جہاد یہ کہ لکھتا ہے قلم
 بعد تحمید خدا نعت رسول اکرم
 اہل اسلام اسے شرع میں کہتے ہیں جہاد
 واسطے دین کے لڑنا نہ پئے طمع بلاد
 ہم بیان کرتے ہیں تھوڑا سا اسے کر لو یاد
 ہے جو قرآن و احادیث میں خوبی جہاد!
 اس کا سامان کرو جلد اگر ہو دین دار!
 فرض ہے تم پر مسلمانوں! جہاد کفار
 وہ جہنم سے پچائنا سے ہے وہ آزاد
 جس کے پیروں پر پڑے گرد صف جنگ جہاد
 روضہ رخلد بریں ہو گیا واجب اس پر
 جو مسلمان رہ حق میں لڑا لحظہ مہر
 باغ فردوس ہے تلواروں کے ساتے کتلے
 اے برادر! تو حدیث نبوی کو سن لے
 سات سو اس کو خدا دیوے گا روز محشر!
 دل سے اس راہ میں پیسہ کوئی دیوے گا اگر

پھر تو دیوے گا خدا اس کے عوض سات ہزار
اس کو بھی مثل مجاہد کے خدا دے گا ثواب
اس پہ ڈالے گا خدا پیشتر از مرگ و وبال
بلکہ مے جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
کیوں نہ ہو راہِ خدا ان کے ہی سر کٹتے ہیں
ایسے صدموں سے شہیدوں کو نہیں کچھ ڈر
مثل دیوار جو صف باندھ کے جم جاتے ہیں
چلو اب رن کی طرف مت کرو گھر بار کو یاد
راہِ مولا میں خوشی ہو کے نتابی دوڑو!
تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کی نہیں
ورگئے مائے تو جنت میں چلے جاؤ گے
غلبہ کفر سے اسلام مٹا جاتا ہے
ہند پھر کس طرح اسلام سے ہوتا آباد ؟
سستی اگلے جو کبھی کرتے تو ہوتا گمنام
اپنی سستی کا جزا فسوس نہ پھیل پاؤ گے
اب امام اپنے سے مل جلد ہو، کافر مارو!
ہوا پیدا ہے مسلمانوں! کرو شکرِ خدا
ہوا سردار ہے از آل رسول مختار
وقت آیا ہے کہ تلوار کو بڑھ بڑھ مارو!
لیجیے تلوار و میدان کو چل دیجیے تائب!
غیر شمشیر کسی طرف کو دل مت بانٹو!
تم چلو گے تو بہت ساتھ چلیں گے خادم
عمل نفس کشی کون ہے بہتر ز جہاد

اور اگر مال بھی خرچا و لگاتے تلوار
جو کہ مال اپنے سے غازی کو بنا دے اسباب
جوہ خود جاوے لڑائی میں نہ خرچے کچھ مال!
جو رہ حق میں ہوئے ٹکڑے وہ نہیں مرتے یہی
سب عمر بھر کے گناہ شہدا مٹتے ہیں
فتنہ قبر و غم سور و قیام محشر!
حق تعالیٰ کو مجاہد تو بہت بھلاتے ہیں
اے مسلمانو! سنی تم نے جو خوبی جہاد
مل و اولاد و جو رو کی محبت چھوڑو!
مال و اولاد تیری قبر میں آنے کی نہیں
گر پھرے جیتے تو گھر بار میں تم آؤ گے
دین اسلام بہت سست ہوا جاتا ہے
پیشوا لوگ اسی طور نہ کرتے جو جہاد
زور تلوار سے غالب رہا اسلام مدام
کب تلک گھر میں پڑے جو تیاں چپکاؤ گے؟
اب تو غیرت کرو نامردی کو چھوڑو یارو!
بارہ سو برس کے بعد ایسے ارادے والا
تھے مسلمان پریشان بغیر از سردار
بات ہم کام کی کہتے ہیں سنو اے یارو!
حضرت مولوی! اب طاق میں رکھ دیجیے کتاب!
وقت جان بازی ہے تقریروں کو اب مت چھانٹو
ہادی دین ہو تم، تم کو ہے سبقت لازم
لے گروہ فخر! نفس کشی کے استاد!

مت گھسو کو نے میں اے پیر جی مانند چچا
اے جوانانِ اسد حملہ و رستم قوت
ان کا سر کاٹ لیا یا کہ کٹا اپنا سر
یعنی گر مار لیا ان کو تو پھر بن آئے
ایک دن تجھ سے یہ دنیا کا مزہ چھوٹے گا
دوستو جب تمہیں مرنا ہی مقرر ٹھہرا
سیکڑوں جنگ میں جاتے ہیں وہ پھر آتے ہیں
موت کا وقت معین ہے تو سن اے غافل!
جب تک موت نہیں ہے تو نہیں مرتے ہیں
تم اگر ڈرتے ہو تکلیف سفر سے نہ ڈرو
جیسی عادت کرے انسان سو ہو سکتا ہے
طبع دُنیا کے لیے دیکھو ہزاروں یہ سپاہ
ہے عجب یہ کہ مسلمان بھی کہلاتے ہو!!
تم تو اسطور سے دُنیا پہ بہت پھول گئے
آج اگر اپنی خوشی راہِ خدا جاں دو گے
چھوڑو گے لذتِ دُنیا کو اگر بہرِ خدا
سرِ شپک، پیر رگڑ گھر میں کا مرنا بہتر
گر راہِ حق میں نہ دو جاں تو پھینتاؤ گے
ایک ہے شرط کہ تم مانو بدل حکمِ امام
جو کہ خود زاتے بھی لڑنے لگے در راہِ جہاد
خوب اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہچانتے ہیں

چھوڑو اب چلہ کشی وقتِ جہاد آپہنچا
کام کس دن کو پھر آوے گی تمہاری جرات
دونوں صورت میں جو سمجھو تم تمہیں ہے بہتر
ورگے مائے تو پھر خاصی شہادت پائے
شکرِ موت تیرا ملک بدن لوٹے گا
پھر تو بہتر ہے جان دیجیے در راہِ خدا
سیکڑوں گھر میں بھی رہتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں
پھر بھلا موت سے ڈرنے میں تجھے کیا حاصل
موت جب آئے تو گھر میں بھی نہیں بچتے ہیں
مرد ہو خطرہ آرام کو دل سے کھو دو!!
عیش و آرام کی عادت کو بھی کھو سکتا ہے
چھوڑ گھر سر کو کٹاتے ہیں نہیں کرتے آہ!
جھوٹے حیلے راہِ اللہ میں بتلاتے ہو
جو رو لڑکوں کی محبت میں خدا بھول گئے
پھر تو کل چین سے جنت کے ترے لوٹو گے
پھر تو جنت میں ہمیشہ ہی اڑاؤ گے نزا
یا راہِ حق میں فدا جان کا کرنا بہتر ہے
اور پیسہ کو یہ منہ کیا بھلا دکھلاؤ گے
درہ تلوار لگانا بھی نہیں آوے کام
ان کا ناحق یہ بہا خون ہے محنتِ یرباد
اپنے سردار کے کہنے کو بدل مانتے ہیں

۱۰ یعنی زچہ، عورت۔

اہل ایمان کو کافی ہے دلا اتنا پیام
 اب مناجات سے بہتر ہے کہ ہو ختم کلام
 اے خداوندِ سماوات زبیں رب عباد!
 اب مسلمانوں کو دے جلدی سے توفیق جہاد
 اپنا دے زور مسلمانوں کو کر زور آور!
 وعدہ فتح جو ہے ان سے، وہ پورا کر!

ہند کو اس طرح اسلام سے بھر دے اے شاہ!
 کہ نہ آوے کوئی آواز جزیر اللہ اللہ!

۱۔ میں یا رب العالمین!

تمام شد "رسالہ جہادیہ"

مورخہ بیستم ۲۰ شوال المکرم ۱۲۵۳ ہجریہ مقدسہ

فہرست مضامین !

رفع یدین اور آئین کی سنت کا ایجا ۱۲۰	۳	مقدمہ
پیروں کی محبت کا جوش ۱۲۸	۳۰	مصنف کا تعارف
جہاد کی تیاری کب شروع ہوتی؟ ۱۳۳	۳۸	خاندان ولی اللہی کا تعارف
چودہ اصولی سوالات کا جواب ۱۳۷	۴۷	کتاب پر اجمالی نظر
ماہل بہ لغیر اللہ ۱۳۷	۵۱	تاثرات مولانا فریدی
شریعت کے احکام میں نبی کے اختیار ۱۵۹	۵۲	اصلاحی کتاب
کفر کے فتوے اور ان کا انجام ۱۶۶	۵۷	شاہ شہیدؒ کی شخصیت
مشائخ ربانی کے ہاں غلبہ توحید ۱۷۲	۶۳	مسلم معاشرہ کی اخلاقی پستی
نہی عن المنکر کے لیے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کا جلال ۱۷۹	۷۰	مولانا شہیدؒ کی مخالفت
شاہ شہیدؒ اور تقلید شخصی ۱۸۶	۷۲	تقویۃ الایمان سے اصل اختلاف
مشائخ ربانی اور اہل شفاعت ۱۹۲	۷۶	تقویت الایمان اور کتاب التوحید میں یکسانیت کا بے بنیاد دعویٰ
وسیلہ کی تین سورتیں ۱۹۶	۸۵	شک اکبر اور اصغر کی سزائیں
جلوس عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظریں ۲۰۲	۱۰۳	کریمہ اور سخت الفاظ کا موقع محل حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ کے ہاں
تحریک جہاد اور تاریخی حقائق ۲۰۶	۱۰۷	وہابیت
رسالہ جہادیہ ۲۰۸	۱۱۳	بدعات کے خلاف اکابر ولی اللہی کا اعلان حق
	۱۱۷	فیروز شاہ تغلق کی اصلاحات

کے گوہر باقلم سے

حیات النبی

میاں محمد سعید

صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ التحیۃ والتسلیم

نبی کریم، رؤف رحیم

کے احوال زندگی کی ایسی مختصر اور جامع تصویر کہ قاری ایک ہی نظر میں جذب و عقیدت سے سرشار ہو جائے۔ سنہ دار واقعات نگاری اور اختصار کے ساتھ ساتھ تحقیق کا ایک بلند شاہکار

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی
ہر عمر کے لوگوں کے لیے!
آسان مطالعہ سیرت!

رہنی الشہداء تعالیٰ عنہا
عمان ذوالنورین
خلیفہ سوم کے
واقعہات، طرز
مستند حالات
حکومت اور

اصلاحات اور واقعات و شہادت پر مستند و مدلل بحث!!

پوسٹ بکس

نمبر ۶۶

سنی پبلیکیشنز

الوہاب مارکیٹ

اردو بازار لاہور

اسباب مرض، علاج
غذائیں،
روحانی و قرآنی
بیانات سے

طب رحمانی
مولانا خورشید عالم

کے لیے قرآنی راہنمائی نبوی
امراض مختلفہ کے لیے
معالجات، آفات و
حفاظت، ازالہ رنج و
الم اور آسیب آفات سے بچنے کے نبوی و مسنون طریقے
ایک لاجواب پیش کش - ایک نادر تحقیق

توحید کی عظمت و حقیقت
ضلالت، نماز کے
اور مسئلہ نذر و نیاز

شُرک کی ظلمت و
متعلقات
پر تفصیلی اور

شفاء
القلوب

مدلل بحث

حق
علماء کے

تاریخ کی اسباب
پوست
سے
مودودیت

التفسیر مولانا احمد علی لاہوری

بانی جماعت اسلامی سید ابوالاعلیٰ مودودی
کے عقائد و نظریات پر جامع محققانہ تبصرہ

سیوہاروی

فلسفہ ختم نبوت

مولانا حفظ الرحمن

عقیدہ ختم نبوت سے متعلق مفید معلومات کا بے بہا خزانہ

لاہوری

ملفوظات طیبات

حضرت

شرح التفسیر مجاہد فی سبیل اللہ

قطب الاقطاب،

مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال زندگی اور آپ کے ایمان افروز و

روح پرور ملفوظات — طالبان رشد و ہدایت اور

سالکین طریقت کے لیے انمول خزانہ

مفسر قرآن مولانا

اخلاق حسین قاسمی

دہلوی مدظلہ العالی

علمی خزینہ

بریلوی ترجمہ

قرآن کا

فرقہ بریلوی کے سرخیل و بانی جناب احمد رضا خاں کے ترجمہ قرآن میں، اسلاف کے مطالب و تراجم سے انحراف کی

نشان دہی

ایک تحقیقی مقالہ

ایک پُر مغز مطالعہ

معیاری خوبصورت اور مستند کتابیں

اشیخ محمد ایاس فیصل	نماز سمیعیہ	①
پروفیسر محمد اجمل خان	ترتیب نزول قرآن	②
مولانا اخلاق حسین قاسمی	محاسن موضوع قرآن	③
	بریلوی ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ	④
ڈاکٹر محمد یوسف کوکن عمری	امام ابن تیمیہ	⑤
مولانا خورشید عالم	طب رحمانی	⑥
شیخ التفسیر حضرت لاہوری	ملفوظات طبیات	⑦
مفتی انتظام اللہ شہابی	علمنا کی حق گوئی	⑧
حضرت لاہوری	مودودیت سے ناراضگی کے اسباب	⑨
قاری عبدالمجید	شفاء القلوب	⑩
مولانا عبدالرؤف فاروقی	اربعین	⑪
میاں محمد سعید	حیات نسبی	⑫
	مسائل زکوٰۃ	⑬
	مسائل تجہیز و تکفین	⑭
حضرت لاہوری	خطبات	⑮
قاری محمد اسلم قاسمی	حضرت ابوہریرہ	⑯
مولانا محمد نافع	حضرت ابوسفیان	⑰
	حدیث الثقلین	⑱

ملنے کا پتہ:

پوسٹ بکس ۷۶۶ لاہور ۲
 سنی پبلی کیشنز
 الہاب مارکیٹ، اردو بازار

معیاری خوبصورت اور مستند کتابیں

اشیخ محمد ایاس فیصل	نماز سمیپسر	①
پروفیسر محمد اجمل خان	ترتیب نزول قرآن	②
مولانا اخلاق حسین قاسمی	محاسن موضوع قرآن	③
	بریلوی ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ	④
ڈاکٹر محمد یوسف کوکن عمری	امام ابن تیمیہ	⑤
مولانا خورشید عالم	طب رحمانی	⑥
شیخ التفسیر حضرت لاہوری	ملفوظات طبیات	⑦
مفتی انتظام اللہ شہابی	علمنا کی حق گوئی	⑧
حضرت لاہوری	مودودیت سے ناراضگی کے اسباب	⑨
قاری عبدالمجید	شفاء القلوب	⑩
مولانا عبدالرؤف فاروقی	اربعین	⑪
میاں محمد سعید	حیات نسبی	⑫
	مسائل زکوٰۃ	⑬
	مسائل تجہیز و تکفین	⑭
حضرت لاہوری	خطبات	⑮
قاری محمد اسلم قاسمی	حضرت ابوہریرہ	⑯
مولانا محمد نافع	حضرت ابوسفیان	⑰
	حدیث الثقلین	⑱

ملنے کا پتہ:

پوسٹ بکس ۷۶۶ لاہور ۲
 سنی پبلی کیشنز
 الوہاب مارکیٹ، اردو بازار

اشعار
عبد القدر
شاہ
ان کے

تالیف

مولانا اخلاق حسین قادیانی

پندرہ برس پہلے کا ہجرت شاہ ولی اللہ دہلی

ذوالقادر شاہ قادیانی

پندرہ برس پہلے