

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شُرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیبؐ
اُس بُرے مذہب پہ لعنت کیجئے

اگر کسی کو شریعت
لا تعالیٰ کی کتاب

شُرک کی حقیقت

مصنف: محمد نعیم اللہ خاں قادری

بی ایس سی۔ بی ایڈ
ایم اے۔ اردو پنجابی۔ تاریخ

بالا ہتھام، خالد محمود عطاری

ناشر: مکتبہ فیضان عطار

جامع مسجد عمر روڈ کاموے کا ضلع گوجرانوالہ فون: 0435-2266

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ
 وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهِ

شُرک کے موضوع پر لاجواب کتاب

شُرک کی حقیقت

محمد نعیم اللہ خان قادری

مصنف:

بی ایس سی، بی ایڈ

ایم اے اردو، پنجابی، تاریخ

ناشر

مکتبہ فیضان عطار کا مونکے ضلع گوجرانوالہ

﴿ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں ﴾

نام کتاب _____ شرک کی حقیقت

مصنف _____ محمد نعیم اللہ خاں

علی ایس سی نئی ایڈ

ایم اے اردو پنجابی 'تاریخ

ناشر _____ مکتبہ فیضان عطار

جامع مسجد عمر (رضی اللہ عنہ) روڈ کامونک

ضلع گوجرانوالہ فون: 0435-2266

کمپوزنگ _____ رضوی کمپوزنگ سنٹر

مکتبہ رضائے مصطفیٰ دارالسلام گوجرانوالہ۔

فون: 0431-217986

معاونین _____ محمد عمران عطاری

ڈاکٹر ناصر علی عطاری

باراول _____ فروری 2000ء

قیمت _____ 225 روپے

-: کتاب ملنے کے پتے :-

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔ پروگریسو بکس لاہور۔ اسلام بک ڈپو لاہور۔ رضاورا کٹی ہاؤس

لاہور۔ شبیر برادرز لاہور۔ مکتبہ نبویہ لاہور۔ مسلم کتابوی لاہور۔ مکتبہ قادریہ لاہور۔

عرضِ ناشر

مکتبہ فیضان عطار نہایت خلوص نیت سے اہل سنت و جماعت کے لٹریچر کی اشاعت کے لیے قائم کیا گیا۔ ابھی ہم اس کے ابتدائی تعمیری مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاء اللہ آہستہ آہستہ ہم مکتبہ فیضان عطار کی صورت میں اہل سنت و جماعت کو ایک اچھا اشاعتی پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔

”شُرک کی حقیقت“ بر اور مرانا محمد نعیم اللہ خاں کی تصنیف ہے۔ یہ اس موضوع پر ضخیم کتاب ہے اور اہل سنت و جماعت کی انتہائی اہم ضرورت کو پورا کرے گی۔ یہ کتاب مخالفین اہلسنت و جماعت کی سینکڑوں کتب کا مدلل جواب ہے۔ بر اور مرانا محمد نعیم اللہ خاں کی کئی اور تصانیف سرور کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت (پانچ سو سے زائد صفحات پر ضخیم کتاب) ایصالِ ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں (سوالاً جواباً) مختصر شرح سلام رضا گناہ اور ان کی سزائیں بھی جلد منظر عام پر آئیں گی۔ اس سے پہلے ہم ان کی ایک کتاب ”بد عقیدہ اور بے اصول غیر مقلدین کو دعوت انصاف“ شائع کر چکے ہیں۔ ان کی کئی اور کتابیں بھی زیر تکمیل ہیں۔

مکتبہ فیضان عطار نے نعتوں کے کئی مقبول مجموعے ’صدق حضور ﷺ‘ صفحہ سونے دیاں، آکھاں دی ٹھنڈ، پروانہ، شش بہانہ، شش عندایب مدینہ، مدینے کا جلوہ، کرم کے بادل شائع کئے ہیں۔ جو مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ! ہماری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔

خالد محمود قادری عطاری

انتساب

میں اپنی اس پُرخلوص کاوش کو پاکستان اور دنیائے اسلام کے عظیم
ایٹمی سائنسدان

ڈاکٹر عبدالقدیر خان

کے نام نامی سے منسوب کرتا ہوں۔

اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ! میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور
ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایٹمی دھماکے کی طرح یہ بھی علمی دنیا میں ایک علمی دھماکہ ثابت ہو
اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آجائے۔

آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

محمد نعیم اللہ خاں

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهٖ الْکَرِیْمِ

شُرک کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع پر لکھنے کے لیے قرآن و حدیث اور تفاسیر کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اس موضوع پر لکھنا پل صراط پر چلنے کی طرح ہے کہ ادھر جنت ادھر دوزخ۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ مذہبی تحمل مزاجی اور رواداری معدوم ہو گئی ہے۔ اہل سنت و جماعت جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے ان پر منہ بھر کر مشرک و بدعتی ہونے کے فتوے صادر کئے جا رہے ہیں۔ علمی سوچ اور فکر کا فقدان ہے۔ یہ بالکل نہیں سوچا جاتا کہ جس پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو پھر فتویٰ لگانے والے کا انجام کیا ہوگا؟

وہابیوں دیوبندیوں نے شرک و بدعت کے موضوع پر بہت کتب تصنیف کی ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کے سواد اعظم کو مشرک و بدعتی ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی ہیں۔ انہیں اپنے علاوہ ہر کوئی مشرک اور بدعتی ہی نظر آتا ہے اصل میں انہوں نے اپنے آقاؤں کی عطا کی ہوئی ایسی عینک لگا رکھی ہے کہ اس میں انہیں اپنے سوا ہر کوئی مشرک اور بدعتی ہی نظر آتا ہے۔ بیرونی امداد کے سہارے شرک و بدعت کے موضوع پر کتب و رسائل نہ صرف کثیر تعداد میں چھاپے جاتے ہیں بلکہ مفت تقسیم بھی کئے جاتے ہیں۔ بالخصوص پڑھے لکھے اور سرمایہ دار طبقے کو سوچی سمجھی سکیم کے تحت اس جال میں پھنسا یا جاتا ہے جو بڑی آسانی سے ان کے اس پر فریب جال میں پھنس جاتے ہیں اور بعد میں ہر طریقہ سے ان کے معاون بھی بنتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں اہم عہدوں پر تعینات ہونے کی بنا پر وہ ان کی شیطانی سوچ اور فکر میں مختلف طریقوں سے انتہائی موثر اور کارآمد بھی ثابت ہوتے ہیں۔

میں نے ایک موقع پر ایک ہی دن میں ایک پر فریب اشتہار کا جواب دیا تھا۔ برادر م خالد محمود عطاری نے نے شرک کے موضوع پر اس رسالہ کو پھپھوانے کا اظہار کیا تو میں نے اس میں اضافہ کر کے دینے کا وعدہ کیا۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو یہ ایک ضخیم کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے اس کتاب کے لکھنے کے دوران نام نہاد اہل توحید کی تقریباً ہر کتاب اور رسالہ کا مطالعہ کیا۔ ان کے بے بنیاد اعتراضات کے جوابات دیئے جو آپ پر صحیح صورت حال واضح کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 'صفات اور عبادات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں اور جس کو اس کی ذات 'صفات اور عبادات میں ہمسر اور ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے اس کے لیے زندہ یا فوت شدہ اور جاندار اور بے جان کی کوئی قید نہیں جو بھی ایسا کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ کوئی اس کا بیٹا بیٹی یا کوئی اور رشتہ دار نہیں۔ وہ اپنی ہر صفت میں یکتا ہے۔ استقلال ذاتی صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ عبادت کا حق دار صرف اور صرف وہی ہے۔

ہمارا پکا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام اختیار 'قدرت' تصرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کو ذرہ بھر بھی اختیار 'قدرت اور تصرف حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دافع البلاء اور مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی شہنشاہ کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واجب تعظیم و عبادت ہے۔ تمام بڑائیاں، عظمتیں، عبادتیں اسی کی ذات کو زیبا ہیں۔ خشوع و خضوع، بجز و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبت ذات کے لیے ہے۔ وہ ہی اس کائنات کا رب ہے۔ وہ ہی ہر چیز کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہے وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

شرک کا معنی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا یا جاننا۔ اس مختصر سی تعریف سے ہی شرک کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک پلاٹ یا

قطعہ زمین ہے اگر اس میں تین بھائی آپس میں شریک ہیں تو اس کا عام فہم اور واضح مطلب یہی ہے کہ اس پلاٹ کے حصوں کی ملکیت ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ اسی طرح کسی کاروبار میں اگر کوئی کسی کا ایک تہائی حصہ کا شریک ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کل کاروبار میں ایک تہائی حصہ اس کی ملکیت ہے۔

ہر مالک زمین یا مکان کو اپنی ملکیت کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اسے کسی کو استعمال کرنے کی اجازت دے یا نہ دے۔ اگر کسی اور کو اس زمین یا مکان میں حصہ دار کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زمین یا مکان میں اس کا حصہ دار ہے شریک ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شریک وہ ہوں گے جن کے لیے معمولی سے معمولی بھی ذاتی علم غیب، قدرت، اختیار، تصرف وغیرہ تسلیم کریں گے کیونکہ کسی کو معمولی سے معمولی بھی ذاتی طور پر اختیار، قدرت، تصرف اور علم حاصل نہیں۔

الوہیت اور عبادت لازم و ملزوم ہیں کسی میں ذرہ بھر بھی الوہیت اور عبادت کا اختیار نہیں۔ اگر کسی میں ذرہ بھر بھی الوہیت مانیں یا کسی کو مستحق عبادت جانیں تو یہ شرک سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک میں مبتلا کی کسی طرح بھی نجات نہیں۔

شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ شرک جلی اور شرک خفی۔ ان کو شرک اکبر اور شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ آگے ان کی مزید تقسیم بھی کی گئی ہے۔

جیسے شرک اکبر کو شرک فی الذات، شرک فی العبادات، شرک فی الصفات میں تقسیم کیا گیا ہے اور شرک اصغر کو شرک فی المعاملات مثلاً اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جیسے ماں باپ کی قسم کھانا، کسی معاملہ میں بدشگونوں پر یقین کرنا یا نجوم اور ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں ان سے متعلق جھوٹی خبروں پر یقین کرنا۔ شرک اصغر کی ایک قسم یہ ہے کہ عبادت کے تقاضوں کو ان کے مطابق پورا نہ کرنا مثلاً ریاکاری جیسے کسی کو دیکھانے کے لیے نمازوں کے خشوع و خضوع میں اضافہ کرنا۔

اور شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 بالجملہ شرک سے قسم است در وجود و در خالقیت و در عبادت۔ (اشعة الملعات و تکمیل الایمان)
 خلاصہ یہ کہ شرک کی تین قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود
 ٹھہرائے۔

دوسری یہ کہ کسی اور کو اس کے سوا خالق حقیقی جانے

تیسری یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے یا جائز مانے

قرآن مجید میں شریک کی مذمت میں سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ میں یہاں شرک کے
 موضوع پر احادیث کا ایک مجموعہ پیش کرتا ہوں۔ جس سے شرک کی مذمت اور اس کی
 مختلف شکلیں اور قسمیں واضح ہوں۔

۱۔ بخاری شریف کتاب الایمان کے باب "سوال جبریل النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة....." میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم ﷺ لوگوں کے درمیان
 جلوہ افروز تھے کہ ایک آدمی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوا: ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ
 ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے ملنے پر اور اس کے رسولوں پر اور
 تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو۔ عرض گزار ہوا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا: اسلام یہ ہے کہ
 تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور
 رمضان کے روزے رکھو۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ہے۔

۲۔ بخاری شریف کتاب الشہادات کے باب "ما قبل فی شہادة الزور....." میں

ہے۔ عبید اللہ بن ابو بکر بن انس کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم
 ﷺ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک
 کرنا والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الدیات میں بھی ہے۔

یہ حدیث نسائی شریف ذکر الكبائر میں بھی ہے۔

۳۔ بخاری شریف کے اسی باب میں آگے ایک اور حدیث میں ہے۔

عبدالرحمن بن ابوجرہ نے حضرت ابوجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں تین سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتا دوں؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر بیٹھ گئے حالانکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا: کاش آپ خاموش ہو جائیں۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب استتابة المرتدین کے شروع میں بھی ہے۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان کے ”باب الكبائر و اکبرها“ میں بھی ہے۔

۴۔ بخاری شریف کتاب الوصایا کے باب قول اللہ تعالیٰ ان الدین یا کلون

اموال الیتیمی ..... میں ہے۔ ابو الغیث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں

اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سات تباہ کن گناہوں سے بچتے

رہو، لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا (۱) اللہ تعالیٰ

کے ساتھ شریک کرنا (۲) جادو کرنا (۳) اس جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا

ہے (ماسوائے حق کے) (۴) سود خوری (۵) یتیم کا مال کھانا (۶) کافروں سے مقابلے کے دن

بھاگ جانا (۷) پاک دامن اور بھولی بھالی مسلمان عورت پر (بدکاری کی) تہمت لگانا۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الكبائر و علامات النفاق میں ہے۔

(متفق علیہ)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب المحاربن کے باب ”رمی المحصنات“ میں بھی ہے۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان کے ”باب الكبائر و اکبرها“ میں بھی ہے۔

۵۔ بخاری شریف کتاب استتابۃ المرتدین کے باب قال اللہ تعالیٰ ان الشریک لظلم عظیم ..... میں ہے۔ شعبی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کر عرض گزار ہوا۔ یا رسول اللہ! کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، عرض کی پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ عرض کی پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ یمین غموس۔ میں عرض گزار ہوا کہ یمین غموس کیا ہے؟ جو قسم کھا کر مسلمان بھائی کا مال بھضم کرنا چاہے اور ہو اس قسم میں جھوٹا۔

۶۔ بخاری شریف کتاب الديات کے باب "قول اللہ تعالیٰ ومن یقتل موصناً متعمداً فجزاؤہ جہنم" میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ عرض کی پھر؟ فرمایا کہ پھر اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ عرض گزار ہوا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ باتوں کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔

ترجمہ: "اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جاب کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ ضرور سزا پائے گا۔ (سورہ الفرقان آیت ۶۸)

یہ حدیث اختصار کے ساتھ سنن نسائی شریف کتاب المحاربه "ذکر اعظم الذنب" میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ الفرقان والذین لا یدعون مع اللہ کی تفسیر میں بھی ہے۔

۷۔ سنن نسائی شریف کتاب المحاربه ذکر الكبائر میں ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کونین ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا اور مسلمان مرد یا عورت کو قتل کرنا اور جہاد کے دن (کافروں کے مقابلے میں) بھاگنا۔

۸۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الكبائر وعلامات النفاق کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے نصیحت فرمائی کہ میں دس باتوں پر عمل کروں (۱) اگر تجھے جان سے مارے جانے یا جلانے کا بھی خوف ہو جب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرو (۲) اگر وہ مدین تجھے یہ حکم دیں کہ اہل و عیال کو چھوڑ دے جب بھی ان کی نافرمانی نہ کروں (۳) جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک نہ کروں کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں رہتا (۴) شراب نوشی سے احتراز کروں کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے (۵) ارتکاب گناہ سے بچو کیونکہ گناہ غضب الہی کا سبب بنتے ہیں (۶) اگر جنگ میں لوگ مر کٹ بھی رہے ہوں تو بھی جنگ سے نہ بھاگو (۷) اگر کہیں (وباکی وجہ سے) اموات ہونے لگیں تو وہیں ٹھہرو اور وہاں سے نہ بھاگو (۸) اور استطاعت کے مطابق اہل و عیال کی کفالت کرو (۹) اور ان کی تربیت سے غافل نہ رہو (۱۰) اور ان کو خشیت الہی کی تعلیم دو۔ (احمد)

۹۔ بخاری شریف کتاب استتابة المرتدین والمعاندین ..... کے باب " قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظیم ..... " میں ہے۔

علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "وہ جو ایمان لائے اور ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی" (سورہ الانعام آیت ۸۲) تو

نبی کریم ﷺ کے اصحاب کو یہ بات بڑی مشکل نظر آئی اور کہنے لگے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم (ناحق) کی ملاوٹ نہیں کرتا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں (بلکہ مراد شرک ہے) کیا تم حضرت لقمان کا یہ قول نہیں سنتے۔ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ (سورہ لقمان آیت ۱۳)

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان کے باب "صدق الایمان واخلاصہ" میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الایمان کے باب "ظلم دون ظلم" میں بھی اختصار کے ساتھ ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب "قول اللہ تعالیٰ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً...." میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب "قول اللہ تعالیٰ ولقد اتینا لقمان الحکمة...." میں بھی ہے۔

۱۰۔ بخاری شریف کتاب العلم کے باب "من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیة ان لا یفہموا...." میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ سے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض گزار ہوئے کہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا: نہیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسی پر اکتفا نہ کر بیٹھیں۔

۱۱۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب "المکثرون هم المقلون...." میں ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ تنہا جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو

ناپسند ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے۔ پس میں چاندنی میں آپ کے پیچھے چلتا رہا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ لیا اور فرمایا: کون ہے؟ عرض گزار ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ میں ابو ذر ہوں۔ فرمایا کہ اے ابو ذر! آجاؤ۔ ان کا بیان ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ساعت چلتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ مال والے قیامت کے روز کم نیکیوں والے ہوں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے خرچ کر کے اس کے ذریعے نیکی کمائے۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ پھر میں گھڑی بھر آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی جگہ پر بٹھا دیا کہ جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ جب تک میں واپس آؤں تم یہیں بیٹھے رہنا۔ پس آپ پتھر ملی زمین کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ مجھ سے او جھل ہو گئے چنانچہ آپ نے کافی دیر لگائی اور پھر میں نے سنا کہ آپ تشریف لاتے ہوئے فرما رہے تھے: ”اگرچہ اس نے چوری کی یا زنا کیا۔“ جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا اور عرض گزار ہوا: یا نبی اللہ! اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، پتھر ملی زمین میں آپ کس کے ساتھ کلام فرما رہے تھے جب کہ میں نے تو کسی کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا؟ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو پتھر ملی زمین میں میرے پاس آئے اور کہا کہ اپنی امت کو بشارت دینا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے کہا: اے جبرائیل! خواہ اس نے چوری کی یا زنا کیا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا خواہ اس نے چوری کی یا زنا کیا؟ کہا ہاں اگرچہ وہ شراب پیتا ہو۔

۱۲۔ بخاری شریف کتاب اللباس کے باب ”الثیاب البیض“ میں ہے۔

ابوالاسود دلی کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑے پہن کر آرام فرماتے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یوں کہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ جنت میں داخل ہو جب کہ اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو۔ میں

عرض گزار ہوا کہ خواہ اس نے زنا یا چوری کی؟ فرمایا کہ خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ میں پھر عرض گزار ہوا کہ خواہ اس نے زنا یا چوری کی؟ ارشاد ہوا کہ خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ حضرت ابو ذر جب اس حدیث کو بیان کرتے تو یہ بھی کہتے کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات موت کے وقت ہو یا اس سے پہلے جب بھی کوئی تائب اور نادم ہو اور کہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی فصل میں بھی ہے۔ (متفق علیہ)

۱۳۔ بخاری شریف کتاب التوحید کے باب کام الرب مع جبرئیل میں ہے۔

معروور بن سوید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر سے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبرئیل آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوا میں نے کہا کہ خواہ اس نے چوری یا زنا کیا؟ کہا کہ خواہ اس نے چوری یا زنا کیا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب بدء الخلق کے باب ذکر الملائكة میں بھی ہے۔

۱۴۔ بخاری شریف کتاب اللباس کے آخر میں ہے۔

حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا نیز میرے اور حضور نبی کریم ﷺ کے درمیان پان کی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ ارشاد فرمایا: اے معاذ! میں عرض گزار ہوا کہ رسول خدا کی خدمت کے لیے حاضر اور مستعد ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کی رسول خدا کی خدمت کے لیے حاضر اور مستعد ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد ارشاد ہوا۔ اے معاذ! میں عرض گزار ہوا کہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر و مستعد ہوں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں عرض گزار ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق

ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد کہا: اے معاذ بن جبل! عرض کی کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر و مستعد ہوں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر و مستعد ہوں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے جبکہ مذکورہ کام کریں؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب "من جاهد نفسه في طاعة الله" میں بھی ہے۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان کے باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة میں بھی ہے۔

۱۵۔ بخاری شریف کتاب التوحید والرد علی الجہمیة وغیرہم کے باب "ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى التوحيد الله تبارك وتعالى" میں ہے۔

اسود بن ہلال نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ان کا خدا پر کیا حق ہے؟ عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ انہیں عذاب نہ دے۔

اور بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے باب "اسم الفرس والحمار" میں اوپر مذکورہ حدیث کے الفاظ کے علاوہ آخر میں یہ بھی ہے کہ

میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو یہ خوش خبری نہ سنادوں، فرمایا یہ خوشخبری نہ سناؤ ورنہ اسی پر بس کر جائیں گے (اور نیک اعمال چھوڑ دیں گے)۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی فصل اول میں بھی ہے۔ (متفق علیہ)

۱۶۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو دو چیزوں کو واجب کرتی ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ واجب کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہوئے مراد وہ دوزخ میں جائے گا اور جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا وہ جنت میں جائے گا۔ (مسلم)

۱۷۔ بخاری شریف کتاب الایمان والنذور کے باب "اذا قال واللہ لا اتکلم....."

..... میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور دوسرا میں نے کہا۔ حضور نبی کریم نے تو یہ فرمایا کہ جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو جہنم میں داخل کیا گیا اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ ہے: جو اس حالت میں مرا کہ خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل کیا گیا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجناز کے باب فی الجناز میں بھی ہے۔

۱۸۔ بخاری شریف کتاب المحاربن باب "اثم الزناة....." میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ ﷺ! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر کون سا ہے؟ کہ تو اس اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الکبائر وعلامات النفاق کی پہلی فصل کی پہلی حدیث ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ البقرہ باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا
وانتم تعلمون میں بھی ہے۔

۱۹۔ بخاری شریف کتاب الاحکام کے باب بیعة النساء میں ہے۔

ابو ادریس خولانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو فرماتے
ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے اس مجلس میں فرمایا جس میں ہم نے بیعت کی کہ تم
اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، جان بوجھ کر کسی
پر بہتان نہ لگانا اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرنا۔ جو تم میں سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا اجر
اللہ کے پاس ہے اور جو ان میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوا، پھر اسے دنیا میں سزا دی گئی تو وہ اس
کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ جو ان میں سے کسی فعل کا مرتکب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر
پردہ ڈالے رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپردے اگر وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو
معاف فرمادے۔ پس ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التوحید کے باب فی المشیة والارادة میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الحدود کے باب "توبة السارق" میں بھی ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی فصل میں بھی ہے۔ (متفق علیہ)

۲۰۔ بخاری شریف کتاب الرقاق "باب صفة الجنة والنار....." میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
قیامت میں اس شخص سے فرمائے گا جس کو دوزخ میں سب سے کم عذاب ہو گا کہ اگر تیرے
پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا تو انہیں اپنے بدلہ میں دے دیتا۔ وہ اثبات میں جواب
دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی جب کہ تو
آدم کی پیٹھ میں تھا تو تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔

۲۱۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان باب الكبائر وعلامات النفاق کی دوسری فصل

میں ہے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ میرے ساتھ ان نبی (ﷺ) کے پاس چلو اس شخص نے پہلے والے سے کہا کہ انہیں نبی نہ کہو اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی (انغرض) وہ نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے نوروشن نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ تو اللہ کا شریک ٹھہراؤ نہ زنا کار کتاب کرو نہ چور بنو اور نہ اس جان کو قتل کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ اور کسی کو قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ۔ نہ جادو کرو اور نہ سود کھاؤ۔ نیک اور پار ساعورتوں پر الزام تراشی نہ کرو۔ نہ لڑائی کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگو۔ اے یہودیو! تمہارے لیے خصوصی حکم یہ ہے کہ تم ہفتہ کے دن حد سے آگے نہ بڑھو۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر ان دونوں نے رسول اللہ ﷺ کی دست بوسی اور قدم بوسی کر کے عرض کیا: ہم شہادت دیتے ہیں بلا شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تب ان سے رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا اس اقرار اور میری پیروی کے بعد تمہیں اسلام لانے میں کون سی چیز مزاحم ہے تب ان دونوں نے کہا: حضرت داؤد علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی خداوند ہمیشہ میری ذریت میں نبی پیدا فرما۔ اگر ہم آپ کا اتباع کر لیں گے تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔

(ترمذی ابو داؤد نسائی)

۲۲۔ سنن ابو داؤد شریف کتاب القضاء کے باب "فی شہادۃ الزور" میں ہے۔
 حبیب بن نعمان اسدی سے روایت ہے کہ حضرت خریم بن فاتک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر پڑھی جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا: جھوٹی گواہی اللہ کے شریک ٹھہرانے کے برابر ہو گئی۔ تین مرتبہ یہی فرمایا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ترجمہ: تو بتوں کی گندگی سے دور رہو اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ (۲۲: ۳۰: ۳۱)

۲۳۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اے عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم ﷺ نے فرمایا جو شخص یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمنا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں بلا شک جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کی بندی کے فرزند اور اللہ کی نشانی اور وہ روح جو اللہ کی طرف سے حضرت مریم کی جانب پھونکی گئی نیز جنت اور دوزخ کا وجود ہے۔ یہاں تک کہ داخل کرے گا اس کو جنت میں خواہ کیسے ہی نسل کرتا ہو۔ (متفق علیہ)

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان کے باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة میں ہے۔

۲۴۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسریر کے باب "دعاء، النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوة وان لا یتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون اللہ" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پس جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ سے بچالیا۔ مگر حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔

۲۵۔ بخاری شریف کتاب القدر کے باب لا مانع لما اعطی اللہ میں ہے۔

وراد مولیٰ مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا کہ مجھے وہ چیز لکھ کر بھیج جو آپ نے نبی کریم ﷺ کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا، وہ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے تحریر لکھوائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا: نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ! جو تو عطا فرمائے تو کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور دولت مند کی دولت تیرے مقابلے پر کام نہیں آسکتی۔

۲۶۔ بخاری شریف کتاب الطب کے باب "الشرك والسحر من الموبقات" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاک کرنے والی دو چیزوں سے بچتے رہو اور وہ شرک اور جادو ہیں۔

۲۷۔ سنن ابن ماجہ شریف ابواب الزهد کے باب "الریاء والسمعة" میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دن آپس میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ گھر میں تشریف لے آئے اور فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ ڈر ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور بہت ہی عمدہ طریقہ سے تاکہ لوگوں اس کی نماز کو دیکھیں۔

۲۸۔ مسلم شریف کتاب الزهد والرقائق کے باب تحریم الریاء میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں شریک سے بے نیاز ہوں جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔

۲۹۔ جامع ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن باب سورہ الکہف میں ہے۔

حضرت ابو سعید بن ابوخضالہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس نے کسی ایسے عمل میں جس کو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی کو شریک ٹھہرایا تو اسے اس کا ثواب اسی غیر خدا سے طلب کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے تمام شرکاء سے زیادہ غنی (بے نیاز) ہے۔

(یہ حدیث غریب ہے)

یہ حدیث سنن ابن ماجہ شریف ابواب الزہد کے باب "الریاء والسمعة" میں بھی ہے۔

۳۰۔ سنن ابن ماجہ شریف ابواب اقامة الصلوات والسنة فیہا کے باب "ماجا،

فیمن ترک الصلوة میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسلام اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے جس نے نماز ترک کر دی اس نے شرک کیا۔

۳۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا: بد شگوننی شرک ہے، بد شگوننی شرک ہے، حضرت ابن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کس چیز کے متعلق کوئی بد شگوننی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے سبب سے دور کر دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۹۰)

۳۲۔ جامع ترمذی شریف باب النذور والایمان کے باب تفی کراہیة الحلف بغیر اللہ میں ہے۔

حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو کعبہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ۔ بے شک میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور بعض علماء کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ کفر و شرک سے محض سختی اور دھمکی مراد ہے اور اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا خبردار! اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے اور آنحضرت ﷺ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لات اور عزیٰ کی قسم کھائے اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور یہ اس طرح ہے جس طرح آنحضرت ﷺ سے مروی

ہے کہ ریا شرک ہے۔ بعض علماء نے اس آیت "من کان یرجولقاً، ربہ فلیعمل عملاً صالحاً" کی تفسیر میں کہا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔

یہ حدیث اختصار کے ساتھ مشکوٰۃ شریف باب الایمان والندور کی دوسری فصل میں بھی ہے۔

محمد نعیم اللہ خان قادری

واحد تقسیم کار

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

گنج بخش روڈ۔ لاہور

فون نمبر 7221953 فیکس نمبر 7238010-042

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ۔

میں توحید اور شرک کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی تین اہم ترین مہمورتوں سے بالخصوص مدد لوں گا یعنی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور ان ہی کی مدد سے توحید اور شرک کی مختلف شکلوں اور صورتوں کی وضاحت کروں گا۔ سورہ اخلاص میں ہے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔

یعنی اللہ جو کہ اس کا ذاتی اور صفاتی نام ہے اس سے ہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ساری مخلوق یہ اقرار کرے کہ اللہ وہ ایک ہی ہے دوسرا کوئی اللہ نہیں دوسری ہر چیز مخلوق ہے اللہ نے ہی پیدا کی ہے وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز نے ایک روز ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو موجود تھی اس وقت کہ جب کچھ بھی نہ تھا اور موجود ہوگی جب کہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کی اس کو تخلیق کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں زمینوں آسمانوں کو اسی نے تخلیق کیا زمین کو پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، درختوں وغیرہ سے اسی نے سجایا اور آسمان کو چاند، سورج، ستاروں، کہکشاؤں وغیرہ سے اسی نے سجایا۔

درختوں کو بڑھانے میں، سمندر میں اتار چڑھاؤ دینے میں، پہاڑوں کے بڑھانے میں، بلند کرنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔

اس کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس کا ذرہ ذرہ اس کی نظر میں ہے۔ اس کا علم رکھنے میں، اس کو نظر میں رکھنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی اس کا علم رکھنے اور نظر میں رکھنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک ہے۔

اپنی ساری مخلوق کو وہی پالتا ہے اس کو پالنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں یعنی اس کائنات کی ہر مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے۔ اس رزق کے دینے اور پہنچانے میں وہ کسی دوسرے کا محتاج

نہیں وہ کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر مخلوق پر چیز کی تسبیح و پکار کو سنتا ہے۔ اس تسبیح و پکار کو سننے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

ہر مخلوق کو موت دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ موت دینے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر کوئی کسی کو پالتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کسی کو سنتا ہے، کسی کو اگر کسی چیز کا علم ہے، کوئی کسی کو رزق فراہم کر رہا ہے تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ایسا کر رہے ہیں۔

یہ جو مختصر اکتے ہیں کہ اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں تو اس کا مفہوم وہ نہیں جو شر پسند لوگوں نے لے لیا ہے اور ہر کسی پر شرک شرک کے فتوے لگا لگا کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔

اب میں آگے چلتا ہوں تاکہ توحید اور شرک کی واضح حقیقت کھل کر سامنے آجائے۔

اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں، وہ مرد نہیں، وہ عورت نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کا بیٹا ہے وہ اس کی بیوی ہے تو اس کی ذات میں شرک ہو گا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اس کی جنس میں سے کر دیا اور اس طرح شرک کے مرتکب ہوئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اس کی جنس میں شامل کر دیا اور اس طرح شرک کا ارتکاب کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔

اس کی ذات ہر قسم کی شکل، ہیئت سے پاک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ اس شکل میں ہے، وہ اوپر ہے، وہ نیچے ہے، وہ اس طرف ہے، وہ اس طرف ہے۔

اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ رحمن ہے، وہ رحیم ہے، وہ رقیب ہے، وہ رب ہے۔ الغرض قرآن پاک اس کی صفات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ان

تمام صفات میں لا شریک ہے۔ کوئی اس جیسی صفات نہیں رکھتا۔ کسی نے اسے یہ صفات دی نہیں ہیں۔ اپنی صفات میں سے ذرہ بھر اگر وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو ان کو عطا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وہ جب چاہے دے سکتا ہے اور جب چاہے لے بھی سکتا ہے۔ الغرض کوئی بھی صفت ہو وہ اس کی ذاتی ہے۔ کوئی اسے دینے والا 'عطا کرنے والا' بڑھانے گھٹانے والا نہیں۔

یہی اس کی صفات کے تقاضے ہیں اس میں کوئی اس کا شریک 'حصہ دار اور سا جھی نہ ہے اور نہ ہو گا اور نہ ہو سکتا ہے۔

اب اگر کوئی کہے کہ کسی کے لیے علم غیب عطائی ماننا شرک، کسی کا دور سے سنا شرک، کسی کا دور سے دیکھنا شرک، کسی کا کسی کو کچھ عطا کر دینا شرک، کسی کی مدد کرنا شرک، کسی سے مدد مانگنا شرک، کسی کو مختلف مقامات پر دیکھے جانے کا عقیدہ رکھنا شرک، کسی کا کسی کو تندرستی، صحت اور شفا دینا شرک، بیماری سے نجات دینا شرک، کسی اللہ والے کے مزار پر حاضری دینا شرک، کسی کی سفارش کرنا شرک، کسی کے وسیلہ سے مانگنا شرک، کسی کی تعظیم و توقیر کرنا شرک تو ایسا شرک شرک کا لفظ رٹنے اور کہنے والا اس کا معنی نہیں جانتا اور خود شرک میں گرفتار ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا منکر ہو کر قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، لامحدود ہے، ازلی ہے، لبدی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، کسی کو عطا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس اختیار کے استعمال کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے علم عطا کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے علوم سکھائے۔ اس نے اپنے چنے ہوئے پیغمبروں کو علم غیب عطا فرمایا۔ کتنا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو کہا لکھ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے قلم کو ایک ایک بات لکھائی؟ نہیں ہرگز نہیں، ایک ہی دفعہ سے اسے سب علم عطا

فرمایا دیا تو پھر وہ اگر کسی کو ماکان و مایکون کا علم دے تو شرک کس طرح ہو گیا؟ کیا وہ دینے پر قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان فرمادیا لیکن کسی پر یہ حقیقت واضح نہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد ﷺ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تمام عالم کا علم دیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔

اللہ تعالیٰ کا سننا ذاتی ہے کائنات کے کسی بھی ذرے کی پکار کو سننے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر وہ کسی کو دور سے سننے کی صلاحیت عطا فرمادے تو اس کو عطا فرمانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی یہ صلاحیت کسی کو عطا فرمانے میں اس کا شریک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی گفتگو تین میل کے فاصلہ سے سن لی۔ حضور سرور کونین ﷺ کی قبر انور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ پوری کائنات میں جو کوئی بھی آپ کو درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ سن کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں مع کوائف کے پیش کرتا ہے۔

اس سے شرک نہیں ہوا کیونکہ یہ سماع ان کی ذاتی نہیں اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے حصہ دار نہیں بن گئے۔ یہ قوت سماع اللہ تعالیٰ ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔

اب کوئی یہ کہے کہ کسی کا کسی کے لیے دور سے دیکھنا ماننا شرک ہے تو وہ جاہل ہے۔ حضور ﷺ نے نجاشی کو ملک حبشہ میں دیکھ لیا جس کو وہ فوت ہو اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت کو سامنے حاضر کر دیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ جنگ موتہ کے حالات حضور ﷺ نے دور سے ہی دیکھ کر بتادئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کو دور سے ہی دیکھ کر خطرہ سے آگاہ فرمادیا۔ کیا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضور ﷺ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟

حضور ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رفررف کے جوڑے میں دیکھا کہ آپ نے

زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ بھر رکھی تھی۔ حضور ﷺ نے سفر معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے دیکھا، مردوں کو قبروں میں عذاب ہوتے دیکھا اور یہ بھی آپ نے ہی فرمایا کہ میں دنیا کو اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو اور فرمایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو کچھ تم نہیں سنتے۔

یہ سننے دیکھنے کی طاقت کیا ان کی ذاتی تھی اگر کوئی ذاتی کہے تو پھر تو شرک اور اگر اللہ کی عطا سے یہ دیکھنا اور سننا ہے اور یقیناً ایسے ہی ہے تو پھر قبول نہ کرنا گمراہی بے دینی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم کا انکار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو ایسی قدرت، تصرف دینے پر قادر نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ کسی کو بھی کسی بھی طرح کی قدرت، طاقت اور تصرف عطا فرما سکتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک ﷺ آخری صف تک کے ہر نمازی کا رکوع و سجود اور خشوع و خضوع دیکھا کرتے تھے۔ یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا نہ کہ ذاتی۔ اگر ذاتی تسلیم کریں تو شرک۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول پاک ﷺ کو اپنی قبر انور میں اعمال امت پیش ہوتے ہیں اور اہلسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک ﷺ اللہ کی عطا سے مشاہدہ امت فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور اس کو تسلیم نہ کرنے والا اور اس کو شرک کہنے والا گمراہ ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قدرت، طاقت رکھنے کو تسلیم نہ کرنا ہے اور یہ کفر ہے۔

اب یہ اعتراض بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وسیلہ کو کیوں مانا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ بغیر وسیلہ کسی کو کچھ عطا فرمادے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے لیکن یہ بھی نظام قدرت ہے کہ اس نے کچھ طریقے مقرر کئے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے بھی کسی چیز کو عطا فرمادیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرماتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وحی

حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بغیر اتر ہی نہیں سکتی تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے دوسرے طریقوں سے رد فرمادیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت دینے پر مقرر فرمایا ہوا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق دینے پر مقرر فرمایا ہوا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے۔

وحی کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ قیامت کون برپا فرمائے گا؟ اللہ۔ ان چیزوں کو کرنے یا عطا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔

اہل یہود، رسول پاک ﷺ کی ولادت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے تو قبول ہوتیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک اندھے صحابی نے آپ کے وسیلہ سے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کی تو بارش برسی۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا قبول ہونے کی صحیح احادیث موجود ہیں۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے پاس رسول پاک ﷺ کا موئے مبارک رکھتے تھے اور آپ کا پختہ یقین تھا کہ اس کے وسیلہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فتوحات حاصل ہوتی ہیں، دشمن پر رعب و دبدبہ طاری ہوتا ہے۔

لاکھوں مسلمان جو حضور انور ﷺ کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں آپ خود سن لیتے ہیں اور صحیح حدیث میں ہے کہ دور دراز کے لوگ (جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں) جو آپ پر درود بھیجتے ہیں وہ آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہوا ہے جو کہ تمام لوگوں کا درود و سلام سنتا ہے اور آپ کو پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی وسیلہ کی حقیقت واضح کی گئی ہے ورنہ جہاں اللہ کی رحمت کروڑوں اربوں فرشتوں کا درود اور تمام مسلمانوں کا درود جو قبر انور پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں پہنچ رہا ہے اور بغیر وسیلہ کے بھی تو یہ دور دراز کے مسلمانوں کا درود و سلام پہنچ سکتا ہے۔

جب مشکل پڑے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جانا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنی کتاب میں

فرما رہا ہے کہ مصیبت، مشکل کے وقت صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو دراصل یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ یہ صبر اور نماز کا وسیلہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے نہ کہ غیر اللہ کے لیے لیکن وسیلہ کی حقیقت کو ضرور واضح فرمایا ہے۔

معراج کی رات حضور ﷺ کو براق پر سوار کرا کے لے جایا گیا۔ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں لے جاسکتے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے کے لیے براق بھیجا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی وسیلہ کے بغیر لے جانے پر قادر نہیں تھا؟ بالکل قادر تھا اور ہے۔

لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام وسیلہ تھے۔ اب اولیاء، علماء اور صوفیاء کرام بھی وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا لیکن وسیلہ کی حقیقت واضح ہو گئی۔ یہاں اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ جو کوئی رسول پاک ﷺ کو انگریزی، فارسی، اردو، پنجابی، جرمن وغیرہ میں درود و سلام بھیجتا ہے تو کیا وہ بھی پہنچتا ہے۔ سب سے افضل عربی میں درود شریف بھیجتا ہے لیکن اگر کوئی ان پڑھ ہے یا جس کو عربی میں درود شریف یاد نہیں اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ پر درود و سلام ہو تو کیا یہ درود و سلام نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا۔۔۔

پیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے علوم عطا فرمائے تو کیا وہ ان علوم کے دینے میں کسی کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی امی ﷺ کو جانوروں، پتھروں، درختوں کی بولیوں سنانے پر بھی قادر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں وغیرہ کی بولیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی۔ جب رسول پاک ﷺ نے وفود مختلف ممالک میں بھیجے تو ان کو وہاں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔

بے شک پتھر آپ کو ”السلام علیک یا رسول اللہ“ کہتے تو آپ سنتے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ احد پہاڑ کو حکم دیتے تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ کسی درخت کو حکم دیتے تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتا۔ آپ کسی جانور کو بلا تے تو وہ آتا۔ صحیح حدیث میں اور قرآن پاک میں ہے کہ چاند آپ کی انگلی مبارک کے اشارے سے ٹوٹ گیا۔

اب کوئی بیس بیس بولیوں کا ماہر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر بولی سکھانے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائیں۔ خدا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کریں ورنہ پکے پکے کافر۔ آپ ﷺ کے امی ہونے کا مطلب علماء کرام نے قطعاً یہ بیان نہیں فرمایا کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے بلکہ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں۔ آپ کسی کے شاگرد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ صلح نامہ حدیبیہ جب لکھا گیا تو آپ نے رسول اللہ خود ہی کاٹا۔

اگر غیر اللہ کا وسیلہ شرک ہوتا تو نابینا صحابی کا آپ ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنا (جو کہ آپ ﷺ نے خود سکھائی) بھی شرک ٹھہرتا۔ کیا اللہ کا نبی شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرنا۔ کیا تمام صحابہ کرام جو اس عمل میں شامل تھے (نعوذ باللہ) مشرک ٹھہرے؟ ہرگز نہیں۔

اللہ تعالیٰ اونگھ اور نیند سے پاک ہے۔ (آیۃ الکرسی میں ہے) اسے کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسے نظام قدرت چلانے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ وہ ہر ایک کی پکار ہر وقت سنتا ہے۔ کوئی اسے ہر کسی کی پکار سنانے میں اس کا شریک نہیں اس کا مددگار نہیں عام انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آجاتی ہے۔ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے کیا روح بھی تھک جاتی ہے؟ کیا روح کو بھی نیند آجاتی ہے؟

روح کو حیات جاوداں حاصل ہے۔ جب روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو جسم کو موت آجاتی ہے۔

جب رسول پاک ﷺ کا امتی آپ کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو درود و سلام آپ کی روح اور جسم دونوں کو پہنچتا ہے۔

عالم برزخ میں ہر کسی پر اونگھ نیند نہیں آتی۔ اگر کوئی رات کے وقت قبرستان جائے اور کہے السلام علیکم یا اهل القبور تو کیا وہ نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا۔

جب کوئی رات کی تاریکیوں میں آپ ﷺ کی قبر انور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے

گا تو کیا آپ نہیں سنیں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کا درود و سلام ایک وقت میں رسول پاک ﷺ کو سنا سکتا ہے تو پھر شرک کہاں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو وہ مشکل ڈال بھی سکتی ہو گی یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکل حل کرنے پر ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد (تعاون) کرنے کا حکم دیا ہے اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے تو پھر کسی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ برائی کے کاموں میں کسی کی مدد کرے۔

کوئی بھی ہستی کسی بھی مشکل کو حل کرنے پر خود بخود قادر نہیں بلکہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو اللہ نے قدرت دی ہی نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ رسول پاک ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں درست فرمادیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی پنڈلی جو ٹوٹ گئی تھی دست مبارک پھیر کر درست فرمادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احادیث کے بھول جانے کا مرض دور فرمادیا۔ حدیبیہ کے مقام پر پانی کی ضرورت پڑی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیئے۔ کھانے کی کمی کی مشکل پیش آئی تو دعا فرمائی جس کی برکت سے سب نے کھالیا لیکن کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا۔

ایک عورت اپنا بچہ لے کر حاضر خدمت ہوئی جسے دیوانگی تھی اسے تندرست فرمادیا۔ آپ کا جبہ مبارک دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلانے سے بیمار ٹھیک ہو جاتے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑھوں کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔“

صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔

رسول پاک ﷺ نے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا ”اے ربیعہ! مانگو۔“

اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہی جب اپنی قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا۔

رسول پاک ﷺ نے بھی جب کسی کی ہلاکت کی دعا کی تو وہ ہلاک ہوا۔

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مدد کر سکتا ہے انسان پتھر نہیں کہ اسے کوئی قدرت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اسے تصرف کی قدرت ہے۔

لا محدود سماعت و بصر اور غیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ محدود سماعت و بصر مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے، یہ شرک نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اس تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انسان بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام روز مرہ استعمال ہوتی ہیں، ان کی تحقیق کرتا رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاح چیز کا خالق اور موجد ہے لیکن اس چیز کا بھی خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ولی کی کرامت اس کے نبی کی صداقت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ مخلوق کی تخلیق اس کے خالق حقیقی کی صداقت کی دلیل ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ میں اندھے کو اچھا کر سکتا ہوں اور یہ میری ذاتی خصوصیت ہے تو وہ مشرک ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے فضل و کرم سے اندھے کو اچھا کر سکتا ہوں تو بلاشبہ اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ٹھیک کرنا ہے۔ یہ شرک نہ ہوا۔

اگر کوئی کہے کہ فلاں ولی اللہ حاجت روا ہے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت ذاتی اور

لا محدود ہے تو وہ مشرک ہے۔ ہاں اولیاء اللہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرمانے پر مجبور نہیں۔ ان کو بھلائی الہی کچھ قدرت اختیار اور تصرف حاصل ہے تو وہ محدود ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس شخص نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میرے بندے نے فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کیا (فرائض ادا کرنے کے بعد) میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہے تو میں اسے ضرور بچاتا ہوں۔

اب میں اس حدیث پاک کی تشریح میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

کان: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز تین میل کے فاصلے سے سنی

ہاتھ: صحیح حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ ہاتھ بڑھا کر جنت کے پھل توڑنے لگے لیکن خود ہی ارادہ بدل دیا۔

آنکھ: جنگ یرموک کا واقعہ حضور ﷺ نے ممبر شریف پر دیکھ کر بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساریہ رضی اللہ عنہ کو دشمن سے مطلع فرما دیا۔

پاؤں: آصف بن برخیا نے ملکہ صبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ وہ وہاں دربار میں بھی موجود تھا۔ ملکہ صبا کے محل میں گیا اور واپس تخت لے کر آ بھی گیا۔ یعنی ایک آدمی خود یا اس کی مثالی صورتیں اجسام بیک وقت کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ معراج کی رات حضور

ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر انور میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں وہ پہلے سے موجود تھے اور پھر چھٹے آسمان پر بھی ملاقات ہوئی۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی اسی طرح کئی جگہ موجود ہونے کی روایات موجود ہیں۔

الغرض جب ایک بندہ اطاعت الہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی سماعت، بصارت، تصرف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں دور کرنے کا بیڑا تو انبیاء، اولیاء، علماء اور عام مسلمانوں نے اٹھالیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تو بے اختیار ہو کر رہ گیا۔ یہ کہنے والا جاہل مطلق ہے۔ انبیاء، اولیاء، عام مسلمان کی ہر مشکل حل کرنے پر قادر نہیں اور اگر ان کے ذریعے سے کوئی مشکل، مصیبت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اصل میں اس مشکل، مصیبت اور تکلیف کا دور کرنے والا اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ کے بندے کا کسی کی مصیبت کو دور کرنا اللہ کا ہی اس مصیبت کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو شرک کہے تو وہ جاہل مطلق ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز، اس قدرت پر قادر نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی دوسری مخلوق کی مشکل، مصیبت اور تکلیف دور کرادے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب مشکلات، مصیبتیں، انبیاء، اولیاء، علماء کرام اور عام مسلمانوں کے ذریعے سے حل ہو جاتی ہیں تو لوگ اللہ سے رجوع کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں“ تو پھر کیا وہ لوگ جو سالہا سال تک اللہ تعالیٰ سے اپنی بہوں، بیٹیوں کے رشتوں وغیرہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتیں تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے منکر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہو جائیں گے؟ جو منکر ہو جائے تو وہ بلاشبہ کافر ہے۔

ایک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب مصیبتیں حل کرنا تو انبیاء، اولیاء، علماء اور عام انسانوں کے ذمے ہو گیا تو پھر لوگوں کے پاس اس کی فہرست بھی ہونی چاہیے کہ فلاں فلاں کون کون سی

مشکل مصیبت دور کرنے پر قادر ہے۔

ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے۔ ایک دوکان دار بعض چیزیں فروخت کرتا ہے۔ ایک میڈیکل سٹور والا ادویات فراہم کرتا ہے۔

اگر ایک ڈاکٹر سے کسی مریض کو فائدہ نہ ہو تو کیا وہ ڈاکٹر کے مریضوں کے علاج کرنے کی قدرت، صلاحیت سے انکاری ہو جائے گا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ ڈاکٹر مریض کو تندرست نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے کہ وہ کسی مریض کو کس سے شفا دیتا ہے۔ ایک دوکاندار سے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو اس سے دوسری چیزوں کے ملنے سے بھی انکاری ہو جائے گا؟ ایک میڈیکل سٹور سے ادویات ملتی ہیں اگر کوئی دو ایک میڈیکل سٹور سے نہ ملے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میڈیکل سٹور سے ادویات نہیں ملتیں؟

بے شک انبیاء، اولیاء کرام، عام انسان اپنے مراتب کے لحاظ سے عام روزمرہ زندگی میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء ہر مصیبت تکلیف لے دور ہونے کی دعا کر سکتے ہیں لیکن کس کو قبول کرنا ہے اور کس کو قبول نہیں کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیار میں ہے۔ ان فرستوں کی ضرورت ان منکرین کو ہی ہوگی ہمیں نہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے چاہے وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے اگر وہ قبول نہ فرمائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے کوئی اختیار ہی نہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا ہمارے بارے میں ہمارے حق میں قبول نہ کر لے تو ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ اولیاء اللہ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔

میری دعا ہے کہ

”یا اللہ! ہمیں ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔“

اب کوئی یہ کہے کہ انبیاء، اولیاء اور عام انسانوں کی قبروں پر جانا شرک ہے تو وہ جاہل ہے۔

حضور ﷺ ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور جنت البقیع میں بھی جایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابی بھی آپ کی قبر انور پر حاضری دیا کرتے تھے اور آپ کو سلام بھی پیش کیا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم ﷺ کی قبر انور پر حاضری دیا کرتی تھیں۔

جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے تو یوں سلام عرض کرتے۔

السلام عليك يا رسول الله

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یوں سلام کرتے۔

السلام عليك يا ابا بکر

السلام عليك يا ابتاه (السلام عليك اے ابا جان رضی اللہ عنہم)

اب کوئی یہ کہے کہ انبیاء اولیاء کرام کی قبروں کی طرف سفر کرنا شرک اور ان کی قبروں کو ہاتھ لگانا بھی شرک تو وہ بھی کم عقل اور علم سے بے بہرہ ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے وصال مبارک کے بعد ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں آپ کو ایک رات حضور ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ”اے بلال (رضی اللہ عنہ)! تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے سیدھے مسجد نبوی شریف پہنچے اور سرکار ﷺ کو نہ دیکھا پھر حجروں میں تلاش کیا جب وہاں بھی نہ ملے تو مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور قبر انور سے لپٹ گئے اور رو کر یہ عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ اور جب بلال (رضی اللہ عنہ) زیارت کے لیے حاضر ہوا تو آپ ﷺ پردہ میں چھپ گئے۔“ اور آپ کی ہچکی بندھ گئی اور آپ

کافی دیر تک روتے رہے۔

واقعہ طویل ہے اتنا ہی بیان کرتا ہوں باقی اگر پڑھنا چاہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کتابوں سے پڑھ لیں۔ واقعہ سے ظاہر ہے کہ صحابی رسول نے حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے سفر کیا۔

ایک دن مروان آیا اور اس نے ایک شخص کو روضہ انور پر مونہ رکھے ہوئے دیکھا۔ اس نے گردن سے پکڑ کر اسے مزار مبارک سے ہٹایا اور کہا ”جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا ہوں، پتھروں کے پاس نہیں۔“

(صحیح الاسناد)

الغرض اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ مزارات پر جانا شرک نہیں، مزارات کو ہاتھ لگانا شرک نہیں کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ یوں قبر انور سے نہ چمٹتے اور نہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس پر اپنا منہ رکھتے۔

پ ۵ سورۃ النساء آیت نمبر ۶۴ میں ہے۔

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

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو پھر
اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر
اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت
فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے
والا مہربان پائیں گے۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد ایک اعرابی روضہ رسول ﷺ پر حاضر ہوا اور روضہ مبارک کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا ”یا رسول اللہ ﷺ! جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ (الآخر) میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا

ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کروائیے۔ تو حضور ﷺ کے مزار مقدس سے آواز آئی کہ تیری مغفرت ہو گئی اور حضرت علامہ شہاب الدین بن حجر مکی علیہ الرحمۃ الخیرات الحسان صفحہ ۶۳ میں فرماتے ہیں ”علماء و اہل حاجت حضرات ہمیشہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاک کو وسیلہ بناتے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں ان علماء میں سے ایک تو خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس وقت آپ بغداد میں قیام فرماتے تو فرماتے ہیں۔ کہ میں امام ابو حنیفہ سے فیوض و برکات حاصل کرتا ہوں جب مجھے کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر آپ کے مزار کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور مزار کے قریب کھڑا ہو کر اللہ سے سوال کرتا ہوں فوراً میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض متکلمین فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ادا کی لیکن دعاء قنوت نہیں پڑھی ایک دوسری روایت میں ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے مسلک کے خلاف کیوں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس مزار پاک میں آرام فرمانے والے کے ادب و احترام کی وجہ سے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد

چاہیں۔

تو کیا کسی دوسرے سے مدد مانگنا مطلقاً منع ہے؟

اصل میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے کرنے کی توفیق اور ہمت کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ مددگار حقیقی تو ہے جو بھی مدد کرے گا تیرے اذن سے کرے گا۔ اگر اس کا یہ مفہوم ہی لیا جائے تو سارے کے سارے انسان ہی مشرک ٹھہریں کیونکہ ہر انسان روز مرہ زندگی میں بیسیوں کاموں میں دوسروں سے مدد لیتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اسی

طرح ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں مبارک سن ہو گیا، کسی نے ان سے کہا ”جو آپ کو سب سے پیارا ہے اسے یاد کرو“ آپ نے صد الگائی ”یا محمد“ تو پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ (الادب المفرد امام بخاری) اگر کوئی اس حدیث کے اسماء الرجال پر تنقید کرتا ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح تو امام بخاری کی صحیح بخاری کی بہت سی احادیث پر بحث کی جاسکتی ہے اور جوہوں کے لیے نازل شدہ آیات کو انبیاء و اولیاء پر لگاتے ہیں ان کے لیے بخاری شریف کی یہ صحیح روایت کافی ہے۔ ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خارجی گروہ کو ساری مخلوق سے برا جانتے تھے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنایا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔“

بت من دون اللہ ہیں لیکن انبیاء و اولیاء کرام قطعاً من دون اللہ نہیں۔ ان سے جو امور صادر ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کے ہیں۔

پ ۹ سورہ الانفال آیت نمبر ۱ میں ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں
قتل کیا اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی
تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی

شُرک فی العبادات: عبادات کون کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ اور ان کے ارکان سے عبادات ہیں۔

کیا کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ یہ نیت کرے کہ میں (اللہ کے علاوہ) فلاں کی عبادت کے لیے نماز پڑھنے آگاہ ہوں۔ میں یہ قیام زکوٰۃ، جود کسی اور کے لیے کرنے آگاہ ہوں۔ ہرگز نہیں ہر مسلمان صرف اور صرف اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور جو کوئی کسی اور کی نماز پڑھتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے احتراماً کھڑے

ہونا بھی شرک، تو کیا وہ اس آدمی کی قلبی حالت کو جان کر اس پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ کیا واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں اللہ ہی کی طرح اس کے لیے بھی کھڑا ہوا ہوں اور میرے قیام کی یہ حالت بھی اسی لیے ہے؟

ہرگز ہرگز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے لیے احتراماً کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا رہا ہوتا۔ ہاں وہ جاہل لوگ جو مزارات پر حاضری دیتے وقت صاحب مزار کو بالذات صاحب تصرف سمجھ کر رکوع و سجود کی حالت بنا رہے ہوتے ہیں وہ بلاشبہ شرک میں مبتلا ہیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”حرمت سجدہ تعظیسی“ میں بڑی سختی کے ساتھ اس کی بیخ کنی کی ہے اور کسی دوسرے مسلمان کے لیے معمولی سا سر جھکانے سے بھی منع فرمایا ہے اگرچہ اس کی نیت میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔

ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے دن بھر بھوکا رہتا ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ کہ کسی ولی یا عام انسان کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ حج کرتا ہے اس کے ارکان بجالاتا ہے تو فقط رضائے الہی کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے تو رضائے الہی کے لیے اگر نمود و نمائش کے لیے ایسا کرتا ہے تو قبول ہی نہیں۔ قربانی کی بھی یہی صورت ہے۔

مسلمانوں کو مشرک بنانے والے نذر عرفی پر بھی نذر حقیقی کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں حالانکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نذر (شرعی) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نذر جائز نہیں اور نذر عرفی صرف اور صرف ایصالِ ثواب ہے اور اسے نذر ازراہ ادب کہا جاتا ہے۔

مسلمانوں کو مشرک بنانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی حلیۃ الاولیاء کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص مکھی بت کو نذر کرنے سے جہنم میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی بت کو نذر نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں گیا۔ لیکن وہ یہ

نہیں سوچتے کہ یہ تو نذر حقیقی ہے نہ کہ نذر عرفی۔

مسلمانوں نے کبھی کسی بت کے لیے ایصالِ ثواب نہیں کیا۔ اگر بت اور اولیاءِ کرام میں کوئی فرق نہیں تو انہیں اپنی عقل و علم پر ماتم کرنا چاہیے۔

پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۳۶ پیش کرتے ہیں جس میں بیان ہوا ہے کہ مشرکین اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے اللہ کے لیے اور بتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ مقرر کرتے تھے یعنی ان کے نذرانے کے لیے لیکن نام نہاد اہل توحید یہ نہیں سوچتے کہ مشرکین بتوں کو خدا کے اختیارات میں شریک جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی ماننے پر مجبور ہے لیکن کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ انبیاء و اولیاء اللہ کے اختیارات میں شریک و حصہ دار ہیں۔ ہم واضح عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے چاہے وہ سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

ہر انسان کو رزق دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

رازق حقیقی صرف وہی ہے رازق عرفی کو رازق حقیقی مانیں تو شرک ہو گا۔

ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

کار ساز حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

ہماری تسبیح و تہلیل اور ذکر و اذکار بھی فقط حصولِ رضائے الہی کے لیے ہیں۔

ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع و سجود، قیام و طواف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ان

عبادات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر کوئی یہ عبادتیں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔

قدرت، تصرف، عذاب، ثواب، غلبہ، فریاد رسی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی کو کسی معاملہ

میں ذاتی قدرت حاصل نہیں ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو مشرک ہے۔ کسی کو کسی کی فریاد

رسی کرنے کا ذاتی اختیار نہیں، کوئی کسی کی مشکل حل کرتا ہے، مصیبت دور کرتا ہے تو یہ اللہ

کی عطا، مرضی اور منشا کے مطابق ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے یہ ذاتی اختیارات حاصل ہیں، میں جب چاہوں جس کی چاہوں مشکل آسان کر دوں تو وہ مشرک ہے۔

کسی کے وسیلہ سے مشکل حل ہونا بھی ثابت ہے۔ بارش نہ ہونا، مشکل اور مصیبت ہی ہے۔ صحیح حدیث سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش ہونا ثابت ہے۔

مشکل کے حل کے لیے صدقہ و خیرات اور نماز پڑھنا وغیرہ وسیلہ اور ذریعہ ہی تو ہیں۔ ان کے بغیر کیا اللہ تعالیٰ مشکل حل نہیں کر سکتا ہے؟ اسی طرح اولیاء اللہ بھی صدقہ و خیرات کی طرح اللہ کو پسند ہیں ان کے وسیلہ سے بھی اللہ تعالیٰ مشکل حل کر سکتا ہے۔

کافر اگر نیک اعمال سرانجام دیتا ہے تو اللہ اس کو جنت نہیں دیتا لیکن اگر مسلمان نیک کام کرتا ہے تو اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے اسی طرح بھوں کے وسیلہ سے مانگنے والوں کو دوزخ میں ڈالتا ہے اور انبیاء، اولیاء، علماء، نیک اعمال کے وسیلہ سے مانگنے والوں کو جنت سے نوازے گا بشرطیکہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔

نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے بشرطیکہ مسلمان کے ہوں اگر کافر وہی نیک اعمال کرتا ہے تو ان کے وسیلہ سے اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

تمام مسلمان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بزرگ، عالم دین یا ولی اللہ کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور اس عالم دین یا ولی اللہ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے نہ کہ اس عالم دین یا ولی اللہ سے۔ اس سے شرک نہیں ہو جاتا۔

سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نہ کہ آج کے بعض نام نہاد پیروں اور گدی نشینوں کے لیے۔ اہل سنت سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کو قطعاً حرام قرار دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ”حرمت سجدہ تعظیم“ (سجدہ تعظیمی حرام ہے) کا مطالعہ کر کے دیکھیں سرور آجائے گا۔

دست بستہ کھڑا ہونا تعظیمی حالت ہے اور تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ عبادت کی

ایک حالت بھی ہے۔ نماز کی بعض حالتیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں عبادت کی نیت سے کیا جائے تو عبادت شمار ہوتی ہیں اور اگر عبادت کی نیت سے نہ ہو تو عبادت نہیں مثلاً قیام اور دو زانو بیٹھنا وغیرہ۔ کیا وہ شخص جو اپنے والدین کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے یا اپنے استاد کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں کیونکہ ایسا اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں کہ وہ ایسی ہی تعظیسی حالت میں دست بستہ کھڑا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ کسی کو صرف لڑکے دینا، کسی کو صرف لڑکیاں دینا، کسی کو لڑکیاں دینا اور کسی کو کچھ بھی نہ دینا یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ کسی میں اس جیسا اختیار تسلیم کرنا شرک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی بخشتا ہے اگر کسی کی دعا سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے لڑکا پیدا کر دیا ہے یا اولاد دی ہے بلکہ دیا تو اللہ نے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نیک بندہ نے اللہ سے ہی ان کے لیے لڑکے یا اولاد کی دعا کی ہوتی ہے اور اسی نے ان کو یہ لڑکا یا اولاد عطا کی ہوتی ہے۔ وہ بندہ سبب بن جاتا ہے اور اس کی طرف نسبت کرنا شرک نہیں جیسے حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کو پیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی۔ لڑکایا لڑکی نہ ہونے والوں کے لیے ایک نسخہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ بلا ناغہ اپنی نمازوں کے بعد یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کریں جس دن اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول فرمائے گا تو ان کو اولاد سے بھی نواز دے گا۔

علماء صوفیاء کرام اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کسی بھی عقیدہ کو تبدیل نہیں کیا ہے اور نہ وہ ہر چیز پر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور نہ ہی آباء پرستی میں مبتلا ہیں۔ مسلمان کفر و شرک کے معاملہ میں کبھی آباء کی تقلید نہیں کرتے۔ مشرکین کے آباء مشرک تھے وہ خود بتوں کو پوجتے تھے اور ان کے آباء بھی بتوں کو پوجتے تھے۔ مسلمان جب اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو نہ وہ خود بتوں کو پوجتا ہے اور نہ ہی اس کی اولاد بتوں کو پوجتی ہے۔ مسلمانوں کو مشرک بنانے والے مشرکین کی آباء پرستی کی

جتنی آیات ہیں ان کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں یہ ان کے عقلی طور پر دیوالیہ ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو بحر ابجری گائے مرغنا وغیرہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے منسوب ہو گیا وہ حرام ہے اور ایسا کرنے والا شرک کا مرتکب ہو رہا ہے لیکن یہ کہنے والا غور نہیں کرتا کہ یہ بحر ابجری وغیرہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جاتا ہے نہ کہ مشرکین کی طرح کہ وہ اس کا نام لے کر ذبح کرتے جس کے لیے وہ بحر ابجری منسوب کرتے اور یہی حرام ہے اور کرنے والا مشرک ہے۔

کسی کے نام سے منسوب کرنے کا مقصد اس نام والے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے یا ایصال ثواب کرنا ہے نہ یہ کہ یہ بحر ابجری وغیرہ اس منسوب کئے جانے والے کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ جو منسوب کیا جاتا ہے تو حقیقی طور پر نہیں بلکہ عرفی طور پر ہوتا ہے جیسے فلاں کے عقیقہ کا بحر افلاں کی شادی کا بحر افلاں کے ولیمہ کا بحر اوغیرہ۔ اصل میں یہ ہوتا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہے کسی کے نام سے منسوب کرنے سے وہ بحر ابجری وغیرہ حرام نہیں ہو جاتا اور نہ ہی وہ منسوب کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔

حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ہر حکم کی تعمیل فرض ہے۔ دنیا کے حاکم کو حاکم کہنے سے بندہ مشرک نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح حقیقی داتا اور غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات ہے اور حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہنے والا مشرک نہیں ہو جاتا اور نہ ہی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ بزرگان دین و اولیاء کرام کے مزارات کے ساتھ یا قریب مسجد بنانا بھی شرک ہے کیونکہ اس میں اس بزرگ یا ولی اللہ کی تعظیم کی جارہی ہے حالانکہ اس صاحب قبر کے قریب مسجد بنانے سے شرک نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضور ﷺ کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی کے ساتھ نہ بنایا جاتا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو نبی تھے اور نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ وفات پائے تو میں

پوچھوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیغمبر تو نہیں تھے۔ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں کیوں دفن ہونے دیا؟ بیت المقدس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ مسلمانوں کو مشرک بنانے والو کچھ تو سوچ لیا کرو۔

قرآن پاک میں اصحاب کف کے پاس مسجد کا ذکر ہے۔

اب کوئی یہ کہتا ہے کہ عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ یا غلام علی، غلام مرتضیٰ نام رکھے تو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ عبد کی اضافت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاسکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبد اور غلام کی اضافت غیر خدا کی طرف بھی کی جاسکتی ہے۔ اس سے شرک نہیں ہوتا اور یہ نسبت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ
لَوْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝

بہشتیوں کے غلام ان کے گرد گشت کرتے
ہوں گے گویا وہ محفوظ موبتی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے

لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا
بلکہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔

لَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ كُمْ عَبْدِي وَ أُمَّتِي
كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَ كَلَّ نِسَائِكُمْ أُمَّاءُ
اللَّهِ وَ لَكِنَّ لِيَقُلَّ غُلَامِي وَ جَارِيَتِي

اپنے غلاموں کو تم سے کوئی تر فعاو تعلیا اپنا عبد
نہ کہے اور نہ اپنی لونڈی کو اپنی لونڈی کہے تم
میں سے ہر ایک اللہ کا بندہ اور بندی ہے لیکن
میرا غلام اور میری کنیر کہے۔

بلکہ علماء کرام نے تو کسی کو خدا کا غلام کہنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ اصل میں غلام بمعنی لڑکا ہے، مملوک پر اس کا اطلاق بہ نظر شفقت و رحمت ہے۔ یہ عجب شرک ہے کہ خود خدا کے لیے ناجائز ہے، شرک ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہے — اور حدیث شریف میں

وارد عجیب شرک ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کہنے کی تعلیم دی۔

اسی طرح لفظ ”عبد“ (بمعنی غلام) کی اضافت قرآن و حدیث و فقہ و کتب دینیہ میں غیر خدا کی طرف ثابت ہے۔ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
تم میں جو بے شعور عورتیں ہوں اور تمہارے
بندوں اور کنیزوں جو لائق ہوں ان کا نکاح کر دو۔
حدیث شریف میں ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي
فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
مسلمان پر اس کے عبد (غلام) اور گھوڑے
میں زکوٰۃ نہیں۔

لوگوں کے غلاموں کو ان کا عبد کہنا زمانہ صحابہ و تابعین و آئمہ مجتہدین سے اب تک برابر شائع
ہے۔

أَعْتَقَ عَبْدَهُ، بَدَرَ عَبْدَهُ
بَاعَ عَبْدَهُ، أَجَرَ عَبْدَهُ
اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا اس نے اپنے
غلام کو بدر کیا اس نے اپنے غلام کو بیع کیا اس
نے اپنے غلام کو اجارہ میں دیا۔

اس قسم کے الفاظ سے کتب فقہ و حدیث بھری ہوئی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور صاف تر
امیر المؤمنین مولیٰ المسلمین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا۔

أَنَا عَبْدٌ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا إِنْ شَاءَ
بَاعَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام
ہوں اسے اختیار ہے کہ چاہے تو مجھے بیچ دے
اور چاہے آزاد کر دے۔

مشہور و معروف حدیث ہے جسے ابن عساکر وغیرہ محدثین مؤرخین نے بیان کیا کہ جب
امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کی شدت فی الامر سے خوف پیدا ہوا امیر المؤمنین منبر اطہر حضور اقدس ﷺ پر تشریف فرما
ہوئے اور صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ دیا اور حمد و نعت کے بعد ارشاد فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَوَسَّوْنَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً وَذَلِكَ إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ وَكَالسَّيْفِ الْمَسْلُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

”اوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ میں سختی محسوس کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا تو میں ان کا بندہ تھا اور خادم تھا اور ننگی تلوار ان کے سامنے تھا جانتا تھا کہ اگر بے موقع چلوں گا تو مجھ کو نیام میں رکھنے والا موجود ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ مجھ سے راضی تھے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

پھر بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پہنچا ”فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ وَكَالسَّيْفِ الْمَسْلُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ“ تو میں ان کا سپاہی تھا اور خادم تھا اور ننگی تلوار ان کے سامنے تھا جانتا تھا کہ اگر بے موقع چلوں گا تو مجھ کو نیام میں رکھنے والے موجود ہیں یہاں تک کہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور مجھ سے راضی تھے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اور اب کہ بار خلافت مجھ پر آیا وَاللَّهُ! تم میں کا ہر شخص مجھ کو اپنے باپ سے زیادہ شفیق پائے گا اور میں ہر ایک کی جان و مال کی پوری نگرانی کروں گا۔

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر اطہر پر جلوہ فرما ہو کر تمام اصحاب کرام کے مجمع میں بر ملا اپنے کو عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالمصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کے خطاب والے اس کو برقرار رکھتے اور اس پر تکبر و انکار نہیں فرماتے ہیں تو آج کل کے یہ نام نہاد علامہ کون ہوتے ہیں اس پر شرک و کفر کے فتوے صادر کرنے والے خدایہ عقل کے ناخن لیں اور اس تکفیری مہم کو ترک کر دیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس ارشاد مبارک کو بھی پڑھ لو۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا.

”یعنی اے میرے محبوب! تم اپنی امت کو خطاب کر کے کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش

دے گا بے شک وہی بخشے والا بڑا مہربان ہے۔“

شاید کسی صاحب کو سابق حدیث لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأُمِّي (الحدیث)

یعنی ”ہم میں سے کوئی اپنے غلام کو میرا بندہ‘ میری لونڈی نہ کہے“ سے شبہ ہو کہ اس حدیث سے تو ممانعت نکلتی ہے تو یہ بات نہیں۔

حدیث میں تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنے بندوں کو اپنا عبد اور اپنی لونڈیوں کو اپنی باندی نہ کہو، انہیں یا عبدی یا امتی کہہ کر نہ پکارو۔ تو اس سے یہ کب لازم آیا کہ غلام کو بھی جائز نہیں کہ اپنے آپ کو عبد فلاں نہ کہے اصل میں اس حدیث میں ترفع و تعلیٰ ایسا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب بھی باندہا باب كَرَاهَةُ النَّطَاوْلِ عَلَى الرَّقِيقِ یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ اپنے غلاموں پر تعلیٰ کے الفاظ کہنا مکروہ ہے اور ساتھ ہی ”وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ“ اور ”عَبْدًا مَّمْلُوكًا“ ذکر کر کے ظاہر کر دیا کہ مقصود وہی ترفع و تعلیٰ ہے ورنہ غیر خدا کی طرف عبد کی اضافت تو خود قرآن مجید میں موجود ہے۔

مسلمانوں کو مشرک بنانے والے کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے کے مشرکین اور موجودہ (ان کے بقول) مشرکین (یہ مسلمانوں کو مشرک کہا جا رہا ہے) میں کوئی فرق نہیں اور موجودہ مشرکین (ان کے بقول) یہ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہی بات حضور ﷺ کے زمانے کے مشرکین مانتے تھے اور وہ اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی سمجھتے تھے اور موجودہ مشرکین انبیاء اولیاء اور علماء کرام کو اللہ کے حضور سفارشی بناتے ہیں۔ انہوں نے شریعت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے طریقت و بدعت کی تاریکی پھیلانی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو مسلمانوں کے دلوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ انہوں نے حق کو باطل اور باطل کو حق ٹھہرایا، ہوا ہے۔ شرک و بدعت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور معاشرے کو اس سے گدلا کر دیا ہے۔

مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے ان کے ہاں ختنہ کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ

دینا، صلہ رحمی کرنا، اعتکاف بیٹھنا، نکاح و طلاق، بہن اور بیٹی سے نکاح کی حرمت، نقیصہ و دیت اور چوری و زنا کی سزائیں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کی، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے اور مسجد حرام کی مجاوری بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہوئے اپنے بتوں کی نذریں مانتے تھے اور موجودہ مشرک (ان کے بقول) اللہ کو مانتے ہوئے داتا صاحب، غوث اعظم اور معین الدین چشتی اجمیری کی نذریں مانتے ہیں۔ وہ بتوں کے مجاور تھے یہ آستانوں اور مزاروں کے مجاور ہیں۔ وہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے یہ آستانوں اور مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کو چومتے اور چاٹتے ہیں۔ مشرکین اپنے معبودوں میں مافوق الاسباب اختیارات تسلیم کر کے انہیں پکارتے تھے اور مشکلات و مصائب میں نجات دینے والا سمجھتے تھے اور موجودہ انبیاء، اولیاء کو یارسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم وغیرہ جیسے الفاظ سے ندا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ انبیاء و رسل علیہم السلام ملائکہ، جن وانس، شجر و حجر وغیرہ کی عبادت کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔

مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ موجود ہے۔ وہی خالق و مالک ہے وہی سورج و چاند کو مسخر کرنے والا ہے، روزی رساں اور موت و حیات کا مالک ہے۔ مشرکین مکہ عام حالات میں تو اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے مگر شدید ترین مشکلات و مصائب و آلام میں ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے۔

مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان، سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک اللہ ہی ہے ہر چیز کی حکومت اسی کے اختیار میں ہے بارش برسانے والا اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہی ہے، انہیں اللہ کی عظمت اور شان و شوکت کا اس قدر خیال تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر میں انہوں نے صرف پاک کمانی، گائی اور زنا، سود، ظلم کا پیسہ نہ لگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اس سے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ ان کے ہاں عبد اللہ نام رکھنے کا بھی رواج تھا اور قسمیں بھی اللہ کی کھاتے تھے۔

جب مشرکین مکہ اور موجودہ مشرکوں میں (ان کے بقول) اتنی قدریں مشترک ہیں تو پھر

کیوں نہ موجودہ مشرکوں کو مشرک کہا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں یہ سب چیزیں تھیں لیکن وہ توحید کے قائل نہ تھے۔ ہم مسلمان الحمد للہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور لا شریک مانتے ہیں جبکہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں، جنوں، درختوں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے ان کو خدائی اختیارات میں شریک مانتے تھے۔ جب ذکر الہی ان کے سامنے کیا جاتا تو ان کے دل تنگ ہوتے اور ان کے باطل معبودوں کے ذکر پر وہ خوش ہوتے۔ وہ اللہ کی نذر میں اپنے بتوں کو شامل کرتے اور ان کا حصہ علیحدہ مقرر کرتے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو مستقل اختیارات عطا فرمادیئے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہے۔ ان کا اللہ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ اپنے معبودوں کی الوہیت کا بھی عقیدہ تھا اور یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ نے خود ہی یہ شریک بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ خود نہ چاہتا تو یہ کس طرح شریک ہو گئے اور ہم کیونکر ان کی عبادت کرتے؟ مسلمان اور مشرک کا عمل بظاہر اگرچہ ایک جیسا ہو مگر دونوں کا عقیدہ مختلف ہونے کے باعث ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کعبہ کی تعظیم مسلمان بھی کرتا ہے اور مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ حجر اسود کو مشرکین بھی معظم جانتے تھے اور مسلمان بھی کیا اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان اور مشرک ایک ہیں؟ مشرکین بتوں کو معبود جان کر باقی افعال ان کے ساتھ کرتے تھے جبکہ مسلمان ایک اللہ کو عبادت کے لائق جانتا ہے اور محبوبان خدا کو اللہ کا پیارا ہی جانتا ہے معبود نہیں جانتا نہ مانتا ہے۔

اب میں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی پیش کرتا ہوں تاکہ معترض کی تسلی ہو جائے۔ مشرکین مکہ ایک سے زیادہ معبودوں کو مانتے تھے۔

پ ۲۳ سورہ الصفت آیت نمبر ۵ ۳۶۳ میں ہے۔

انہم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله
بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے
يُسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُوْا
سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچی کھینچتے ہیں اور کہتے

الْهَتِنَا لِشَاعِرٍ مُّجْتَوِّنٍ ۝

تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک
دیوانہ شاعر کے کہنے سے۔

پ ۲۴ سورہ الزمر آیت نمبر ۲۵ میں ہے۔

اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ
جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں
لا تے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا
ہے جہی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔

مشرکین مکہ ناصر ف اللہ کے ایک ہونے کے منکر تھے بلکہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بھی بنائی
ہوئی تھیں۔ لات، عزی اور منات تینوں نام مونث ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی
بیٹیاں تھیں۔

پ ۱۴ سورہ النحل آیت نمبر ۷۵ میں ہے۔

اور اللہ کے! بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ پاکی ہے
اس کو اور اپنے لئے جو اپنا جی چاہتا ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ
مَا يَشْتَهُونَ ۝

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزان العرفان میں فرماتے ہیں۔
”کفر کے ساتھ یہ کمال بد تمیزی بھی ہے کہ اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند
کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے اور اس کے لیے اولاد ہی کا
ثابت کرنا عیب لگانا ہے اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لئے حقیر
اور سب عار جانتے ہیں۔“

پ ۲۷ سورہ النجم آیت نمبر ۱۹۔ ۲۰ اور ۲۱ میں ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ ۝ تَوَكَّيْتُمْ
الْأُخْرَىٰ۔ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝

منات کو کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟
مشرکین نہ صرف اس طرح شرک بالذات کے مرتکب ہو رہے تھے بلکہ انہوں نے جنات

کو بھی اللہ کی نسل میں شامل کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں شادی کی اور اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔

پ ۲۳ سورہ الصفات آیت نمبر ۵۸ میں ہے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا. اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا۔

مشرکین مکہ اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور کچھ حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے علیحدہ مقرر کرتے۔

پ ۸ سورہ الانعام آیت نمبر ۱۳۶ میں ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا

(یعنی بتوں کا)۔

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کرتے تھے اور ایک بتوں کا تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس کو تو مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص ان پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے اور جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصہ میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر بتوں والے حصہ میں سے کچھ اس میں ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصہ میں شامل کر دیتے۔“

مشرکین مکہ نے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ بت مقرر کیا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت پڑے ہوئے تھے اور ان کو اس بات پر اصرار تھا کہ ہم جو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے کیونکہ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ

کرتے۔

پ ۱۳ سورہ النحل آیت نمبر ۵۳ میں ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا
آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

اور مشرک بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ
پوجتے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس
سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔

اور پ ۲۵ سورہ الزخرف آیت نمبر ۲۰ میں ہے۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

اور بولے اگر رحمن چاہتا ہم انہیں (ملائکہ کو)

نہ پوجتے۔

حضرت سید نعیم الدین مراد آباد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

مطلب یہ تھا کہ اگر ملائکہ کی پرستش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل
کرتا اور جب نہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے
لازم آئے کہ تمام جرم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سے خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی
تکذیب فرمائی۔“

مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے
تھے بلکہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تاکہ وہاں اپنے تین سوساٹھ بیٹوں کی پوجا اور عبادت
کر سکیں اور بیت اللہ کی تعمیر میں جو انہوں نے صرف پاک کمائی لگائی اور زنا سود، ظلم کا پیسہ نہ
لگایا تو یہ اپنے معبودوں کے احترام میں تھا نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔

پ ۸ سورہ الانعام آیت نمبر ۱۳۸ میں ہے۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حَجْرٌ لَا
يُطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ۔

اور بولے (مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور
کھیتوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد
کر کے کہ) یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی
(ممنوع الانتفاع) ہے اسے وہی کھائے جسے ہم

چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے (یعنی بتوں کے خدمت کرنے والا وغیرہ) اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا (جن کو عیبرہ سائبہ حامی کہتے ہیں) اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے (بلکہ ان بتوں کے نام لے کر ذبح کرتے) یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔

اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اپنے بتوں کی لیے قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اور ان کو صرف اس کو کھلاتے تھے جس کو وہ کھلانا چاہتے جس طرح انہوں نے بتوں کی قربانی کے جانوروں کے گوشت اور اس سے فائدہ اٹھانا یعنی اس پر سواری کرنا حرام ٹھہرایا ہوا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بتوں کے لیے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو صرف پاک اور نیک کمائی صرف کی۔

مشرکین مکہ اپنے بتوں کے لیے تو کسی رد و بدل کے قائل نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو وہ جب چاہے پامال کر دیتے تھے۔ اسلامی مہینوں کے حرمت میں رد و بدل کر لیتے جس چیز کو چاہتے حلال ٹھہرا لیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دے دیتے۔

پ ۸ سورہ الانعام آیت نمبر ۱۳۹، ۱۴۰ میں ہے۔

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰیٰٓ اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اُفْتِرَآءً عَلٰی اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا وَّمَا كَانُوْا

اور بولے جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے (صرف انہیں کے لیے حلال ہے اگر زندہ پیدا ہو) اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب (مرد و عورت) اس میں شریک ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دیگا بے شک وہ حکمت و علم والا ہے۔ بے شک وہ تباہ ہوئے جو

اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے
 اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں
 روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو (کیونکہ وہ
 یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ
 نے حکم دیا ہے ان کا یہ خیال اللہ پر افتراء ہے)
 بے شک وہ پہلے اور راہ نہ پائی۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ مافوق الاسباب طریقہ سے پکارنا شرک ہے کیونکہ مشرکین مکہ اپنے بتوں
 کو مافوق الاسباب طریقہ سے پکارتے تھے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا انکو ماتحت الاسباب
 طریقہ سے پکارنا شرک نہیں بلکہ مشرکین مکہ تو اپنے بتوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ان
 کے گھروں میں جو بت ہوتے تھے وہ ان کے علاوہ تھے جو وہ سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے۔ اگر
 کسی کے پاس بت نہ بھی ہوتا تو وہ خود ریت مٹی وغیرہ کے بت بنا لیتے اور بت کو سامنے رکھ کر
 اس کی عبادت کرتے تھے۔

اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو وسیلہ جائز ہے اس کے لیے ماتحت الاسباب اور مافوق
 الاسباب سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ مشرکین بتوں، جنوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے محض وسیلہ سمجھتے
 تھے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔

پ ۱۹ سورہ الشعراء آیت نمبر ۹۷، ۹۸ میں ہے کہ مشرکین روز قیامت کہیں گے۔

خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے
 جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے
 تھے۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ
 اِذْ نُسُوْٓىْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ بتوں، جنوں وغیرہ کو رب العالمین کا برابر کا شریک
 ٹھہراتے ہوئے خدا تعالیٰ کی قسمیں کھاتے تھے۔

سورہ الشعراء کی ان آیات سے آگے کی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روز قیامت انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین، شہداء، حفاظ، شیر خوار بچے وغیرہ سفارشی ہوں گے اور ان کی سفارشی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ
اور ہمیں نہ بھکایا مگر مجرموں نے (شیطان اور اسکی ذریت)

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ
تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں۔
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ تو کسی طرح ہمیں
فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
پھر جانا ہوتا (دنیا میں) کہ ہم مسلمان ہو
جاتے۔

اور یہ جو کفار نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ مسلمانوں کی سی نماز پڑھتے تھے؟ کیا وہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھتے تھے؟ کیا ان کی نماز کے اوقات وہی تھے جو مسلمانوں کی نماز کے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔

سنن نسائی شریف جلد اول کے باب "النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ" کی آخری حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے کا وقت کفار کی نماز کا وقت ہے۔

اسی لیے حضور ﷺ نے تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا۔ یعنی پہلا وہ وقت جب سورج نکلنے لگے یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ دوسرے جب عین دوپہر کو کھڑا ہو حتیٰ کہ سورج جھک جائے۔ تیسرا جب غروب ہونے کو ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔
(سُنُنُ نِسَائِي شَرِيفُ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ)

سنن نسائی شریف باب السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا میں حضرت سیدنا عبداللہ صناعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کے سر کی چوٹیاں ہوتی ہیں (اس کی غرض یہ ہوتی

ہے کہ جو لوگ سورج کی عبادت کریں ان کا پوجنا اور تہجدہ کرنا شیطان کے لیے ہو (جب سورج بلند ہو جائے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ جب دوپہر کو سیدھا ہو جائے تو شیطان اس کے نزدیک ہو جاتا ہے جب سورج ڈھل جائے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگے تو اس کے نزدیک ہو جاتا ہے پھر جب ڈوب جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ حضور ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

نماز میں قرآنی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا مشرکین تلاوت کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ پ ۱۸ سورہ المؤمنون آیت نمبر ۶۶-۶۷ میں ہے

بے شک میری آیتیں (قرآن مجید) تم پر پڑھی
جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لٹے پلٹے
تھے (دور بھاگتے تھے) خدمت حرم پر بڑائی
یہ سیراً تہجروں۔

مارتے ہو رات کو وہاں بے ہودہ کہانیاں بچتے۔

یعنی کفار رات کو کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر کہانیاں سنتے اور ان کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر طعن اور اس کو سحر اور شعر کہنا اور سید عالم ﷺ کی شان میں بے جا باتیں کہنا ہوتا تھا۔ اور یہ جو مشرکین حج کرتے روزہ رکھتے تھے تو یہ مسلمانوں کی طرح نہیں بلکہ مشرکین کے اپنے طریقہ کے مطابق تھے۔

مشرکین ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن حضور ﷺ نے اس کو بند کروادیا۔

اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان سعی کا معاملہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ سعی کرتے تھے اسی بنا پر صحابہ کرام اسے جاہلیت کی رسم تصور کرتے ہوئے اجتناب کرنے لگے تھے لیکن اسلام نے اس کو اسلامی طریقہ سے برقرار رکھا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

”عاصم بن سلیمان نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے صفا و مروہ کے (درمیان دوڑنے کے) بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو جاہلیت کی رسم تصور کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو ہم اسی بنا پر اس سے رکنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر

کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے“ (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۳۶)

نیز اسی مقام پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت اس طرح ہے کہ

یہ لوگ اپنے بت ”مناة“ کے لیے تلبیہ بھی کہتے تھے لیکن اسلام نے اس مشرکانہ رسم کو ختم کر

کے صفا و مروہ کی سعی کو برقرار رکھا

اور مشرکین کا اعتکاف یہ تھا کہ وہ کسی سے بولتے نہ تھے۔

الغرض کسی فعل کو اس لیے ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا جاسکتا کہ مشرکین یہ کرتے تھے۔

مشکوٰۃ شریف باب الاستعاذۃ کی دوسری فصل میں ہے۔

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے

والد سے دریافت کیا تم دن میں کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو تو میرے والد نے کہا سات

کی جن میں سے چھ زمین پر ہیں اور ایک آسمان پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم امید اور خوف

میں کس سے رجوع ہوتے ہو۔ میرے والد نے کہا آسمان والے سے“ (ترمذی شریف)

مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے ملانے والو کچھ تو شرم کرو۔ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔

ہمارا کوئی عقیدہ اسلام کی حدود سے باہر نہیں۔

تم کہتے ہو مشرکین میں بھی نکاح و طلاق کا قانون موجود تھا تو میں پوچھوں گا کیا وہ اسلامی

قانون کی طرح تھا؟ ہرگز نہیں۔ عمد جاہلیت میں مشرکین میں تقریباً آٹھ قسم کا نکاح رائج

تھا۔ مثلاً ایک طریقہ یہ تھا کہ چند آدمی ایک عورت سے باری باری ہم بستر ہوتے اور جب اس

طریقہ سے عورت حاملہ ہو کر مدت مقررہ کے بعد بچہ جنتی تو وہ ان کو جمع کرتی اور کہتی کہ اے

فلاں! یہ تیرا بچہ ہے اور جس آدمی کا نام وہ لیتی وہ ہی اس بچے کا والد ٹھہرتا اور وہ شخص اس سے

انکار بھی نہ کر سکتا تھا۔

مشرکین میں نکاح متعہ کا رواج تھا۔ اسی طرح ان میں بیویاں بدلنے کا بھی رواج تھا اور ان کے

نزدیک یہ نکاح تھا اور یہاں تک کہ عرب اپنی بیویوں کو خود بھی اعلیٰ حسب و نسب اور جنگجو

آدمیوں سے ہم بستر ہونے کی اجازت دیتے تاکہ ان کی اولاد میں بھی یہ اوصاف پیدا ہوں اور اس کو معیوب تصور نہیں کرتے تھے۔

تم کہتے ہو کہ مشرکین قیامت کے بھی قائل تھے لیکن میں کہوں گا کہ قیامت کے بارے میں ان کا عقیدہ تضاد پر مبنی تھا۔ مشرکین کبھی کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حشر کا برپا ہونا محال ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہمارے یہ بت قیامت کے دن اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے۔

پ ۲۶ سورہ الذریت آیت ۱۲ میں ہے۔

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝

(نبی کریم ﷺ سے تمسخر اور تکذیب کے

طور پر) پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا؟

پ ۱۳ سورہ النحل آیت نمبر ۳۸، ۳۹ میں ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ
اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں
حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا
ہاں کیوں نہیں سچا وعدہ اس کے ذمہ پر لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ انہیں
صاف بتادے جس بات میں جھگڑتے تھے اور
اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔

یعنی جب اللہ نے مردوں کو اٹھانا ہی نہیں تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے گی۔
حساب کتاب ہوگا۔

حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں اس کا
شان نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا۔ مسلمان نے مشرک
پر تقاضا کیا۔ دوران گفتگو میں اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں
مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں اس پر مشرک نے کہا کہ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے

کے بعد اٹھے گا اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مشرکین جو اللہ کی قسم کھاتے تھے تو وہ اکثر اللہ کی آیات اور احکامات کے انکار کے لیے کھاتے تھے۔

پ ۱۶ سورہ اللف آیت نمبر ۱۰۵ میں ہے۔

یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْنًا

تم کہتے ہو کہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین و آسمان عرش عظیم کا مالک اور پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے لیکن تم یہ نہیں پڑھتے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں کو فضول پیدا کیا ہے۔

پ ۲۳ سورہ ص آیت نمبر ۲ میں ہے۔

اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے یہ کافروں کا گمان ہے۔

ہے۔

یعنی ایسا فاسد خیال کافروں کا ہے کہ ہم نے یہ بیکار بنائے۔

تم کہتے ہو کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا اللہ ہی ہے لیکن میں کہوں گا کہ وہ تو اس کے بھی انکاری تھے۔

پ ۲۵ سورہ الجاثیہ آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔

اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے تھے اور ہمیں ہلاک نہیں

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

کر تا مگر زمانہ۔

بخاری شریف کی ایک روایت سے یہ ثابت ہے کہ مشرکین مکہ خوبصورت اور اچھے پتھروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور دوران سفر ان کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور جب انہیں اس پتھر سے بہتر اور خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک کر دوسرے کی عبادت شروع کر دیتے۔

(بخاری شریف کتاب المغازی باب وفد نبی حنفیہ)

معتز ضین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبروں کو بت بنا لیا ہے اور ان کی مشرکین کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے جب کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی دعا قبول فرماتا ہے حتیٰ کہ گنہگار امت کی شفاعت کی بھی تو پھر کس طرح حضور ﷺ کی قبر انور بت بن جاتی اور مسلمان آپ کی قبر انور کی عبادت شروع کر دیتے؟ جب مسلمان حضور ﷺ کی قبر انور کی عبادت نہیں کرتے اور اسے بت نہیں بنایا تو پھر وہ اور کسی کی قبر کو کس طرح بتوں کی طرح پوجنا شروع کر سکتے ہیں۔؟؟

معتز ضین یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور برصغیر کے ہندو جن کو پوجتے تھے وہ بھی ان کے نیک اور صالح لوگوں میں سے تھے۔ میں ان سے پوچھوں گا۔ مشرکین مکہ کے عزیمت، بعل و غیرہ اور ہندوؤں کے بدھ، کرشن، رام چندر، کالی دیوی، شکتی دیوی، سیتا دیوی وغیرہ میں کوئی بھی توحید کا ماننے والا تھا؟ یہ سب خود بھی مشرک تھے اور ان کے ماننے والے بھی مشرک ہیں۔ ان کا موازنہ انبیاء اولیاء کرام سے کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ وہ سب تو من دون اللہ تھے کیا انبیاء اور اولیاء کرام بھی من دون اللہ ہیں؟

پھر معتز ضین یہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں جن میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو کر انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنا لیا۔

یہ تو ثابت ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے پیغمبروں کی قبر کے اوپر عبادت کی نیت سے تجدہ کرتے تھے اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی

عبادت شروع کر دی تھی۔ آپ خود بھی ان کے گرجوں اور عبادت گاہوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔

کیا مسلمان نے بھی کبھی حضور ﷺ کی قبر کے اوپر سجدہ کیا ہے؟ کیا کسی اہل سنت و جماعت کے عالم نے کبھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہم نے تو سجدہ تعظیسی تک کو حرام کہا ہے پھر عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنے کا ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب شام سے سفر کر کے روضہ انور سے آکر لپٹ گئے تو کیا ان کے متعلق کسی کو یہ شائبہ تک بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا آپ کی عبادت کے خیال سے کیا ہرگز نہیں۔

منکرین سماع موتی قائلین سماع موتی کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قائلین سماع موتی مشرک ہیں؟ اگر واقعی قائلین سماع موتی مشرک ہیں تو امت کی اکثریت مشرک ہو گئی۔ کیونکہ اگرچہ تمام اہل اسلام کا اس مسئلہ پر اجماع و اتفاق تو نہیں یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحابہ کرام، علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی کثیر تعداد کا یہی مسلک ہے کہ وہ سماع موتی کے قائل ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو اور دونوں طرف صحیح دلائل بھی موجود ہوں اور اس میں ناسخ و منسوخ والا معاملہ بھی نہ ہو تو جس طرف علماء کرام کی اکثریت ہو اس کے مطابق عمل ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت قائلین سماع موتی کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ مسئلہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور نفی سماع موتی کے متعلق ایک بھی واضح آیت یا صحیح حدیث موجود نہیں۔ نفی سماع موتی کی ہر دلیل بلا آخر قائلین سماع موتی کے حق میں جاتی ہے۔

کیونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اعتقادات ضروریہ میں سے بھی نہیں اس لیے اہل سنت و جماعت اس کے منکرین پر کفر و شرک کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے ہیں۔

اور جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور سب نفی سماع موتی پر یقین رکھتے تھے تو یہ صرف ان کی خالی خولی بڑ ہے کیونکہ یہ بات واضح دلائل سے

ثابت ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سماع موتی کے قائل تھے وہ آخر دم تک اس کے قائل تھے اور ان میں سے ایک صحابی کا بھی رجوع ثابت نہیں جبکہ نئی سماع موتی پر یقین رکھنے والوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام آتے ہیں اور حضرت عائشہ کے اپنے موقف سے رجوع کرنے کی صحیح احادیث موجود ہیں اور بالآخر وہ قائلین سماع موتی میں شامل ہو گئیں اور اثبات سماع موتی پر ہی اجماع امت ہے۔ موجودہ دور کے غیر مقلدین اور دیوبندیوں کا ممانی گروپ سماع قائلین موتی کو مشرک قرار دیتے ہیں جبکہ ان کے بڑے مثلاً حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حافظ ابن کثیر وغیرہ سماع موتی کو حق قرار دیتے اور حافظ ابن القیم کی ”کتاب الروح“ اس کا واضح ثبوت ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس مسئلہ کے حق میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور واضح دلائل سے اس کو حق ثابت کیا ہے۔

میرے خیال میں ”سماع موتی“ میں تین طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔

۱۔ روح کو ادراک اور شعور حاصل ہے، روح سنتی ہے، دیکھتی ہے۔ روح ایک جگہ

سے دوسری جگہ آ جا سکتی ہے۔ روح طویل فاصلے پلک جھپکنے میں طے کر سکتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جب مٹی سے بنایا گیا تو وہ بے جان تھا وہ سنتا نہیں تھا دیکھتا نہیں

تھا۔ اسے شعور اور ادراک حاصل نہیں تھا اور جب اس بے جان جسم میں روح پھونکی گئی تو اس

جسم کو شعور اور ادراک حاصل ہوا۔ وہ جسم سننے دیکھنے وغیرہ کے قابل ہوا۔ موت آتی ہے تو روح

نکل جاتی ہے اور جسم پھر اسی طرح ہو جاتا ہے کہ اسے شعور اور ادراک حاصل نہیں رہتا وہ

سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا وغیرہ۔

پ ۲۶ سورہ الاحقاف آیت نمبر ۵ میں ہے۔

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

ایسوں کو پوجے (یعنی بتوں کو) جو قیامت تک

مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی (پجاریوں کی

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ۔

پوجا کی (خبر تک نہیں۔

تفاسیر میں واضح طور پر ہے کہ یہ بتوں کے متعلق ہیں اور بت جمادات ہیں بلاشبہ وہ نہیں سنتے اور عقل و فہم سے دور ہیں ملاحظہ فرمائیں تفسیر جلالین، تفسیر خازن، تفسیر کبیر و تفسیر ابو سعور۔

پ ۲۲ سورہ فاطر آیت نمبر ۳ اور ۱۳ میں ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
مِنْ قِطْمِيرَةٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دَعْوَاكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا
لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ
اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو (یعنی بتوں کو) دانا خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں۔ تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں (کیونکہ جماد بے جان ہیں) اور بالقرع سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روانہ کر سکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے۔

تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مدارک وغیرہ میں ہے کہ والذین تدعون من دونہ سے مراد اصنام اور بت ہیں اور وہ صورتیں جو انہوں نے انبیاء و اولیاء کے ناموں پر یا ملائکہ مقربین کی فرضی شکلوں پر تراشیں اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ نیز مفسرین کرام نے ان کے عدم سماع کی وجہ بھی بتائی کہ یہ جماد ہیں بے روح ہیں ان کو کچھ شعور، ادراک نہیں۔

پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۲۸، ۲۹ میں ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ اٰسْرٰكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَّشِرْكَاؤُكُمْ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شِرْكَاؤُهُمْ
مَا كُنْتُمْ اِيَّاَنَا تَعْبُدُوْنَ هَٰ فَكْفٰ بِاللّٰهِ
شٰهِيْدًا اٰبِيْنَنَا وَّبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ
”اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے
پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم
اور تمہارے شریک (یعنی وہ بت جن کو تم
پوجتے تھے) تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر
دیں گے اور ان کے شریک (بت) ان سے

عِبَادَتِكُمْ لَغْفَلِينَ

کہیں گے تم ہمیں کب پوجتے تھے تو اللہ گواہ
کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں (یعنی بتوں
کو) تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔“

یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بت جب جمادات میں سے ہیں تو پھر وہ روز قیامت کس طرح
جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب امام رازی نے تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۷۷۷ میں اس
طرح بیان فرمایا کہ

ترجمہ: معبوداتِ باطلہ کے جواب نہ دینے کی حد یوم القیامۃ مقرر فرمائی کیونکہ قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے گا اور ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان گفتگو ہوگی،
لہذا جواب نہ دینے کی حد قیامت کا دن بنا دیا اور جب قیامت قائم ہوگی۔ تمام لوگ میدانِ حشر
میں جمع ہوں گے تو یہ بت اپنے عابدوں کے دشمن بن جائیں گے ان سے اور ان کی عبادت
سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

اس مفہوم کی اور بھی آیات پیش کی جاسکتی ہیں جو سب کی سب بتوں کے متعلق ہیں موجودہ
منکرینِ سماعِ موتی یہ دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بت اولیاءِ کرام کے نام پر بھی بنائے جاتے
تھے لیکن یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ بتوں (انصام و اوثان) کی عبادت کرتے تھے اگرچہ ان پر
فرشتوں، نبیوں، ولیوں کے نام کا اطلاق کرتے نیز وہ ان انصام و اوثان کی عبادت اس زعم میں
بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان میں موجود ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل نے بھڑے کی عبادت
اس زعم پر کی کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا خدا یہ ہے نیز پرانے مشرک اور مشرکین مکہ ان
اولیاء کے بتوں کی عبادت اس لیے بھی کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ کے اختیارات میں شریک
جانتے تھے۔

ات منات، یغوث، یعوق و نسر وغیرہ کے بتوں میں وہ خدائی اختیارات مانتے تھے ان کی
عبادات کرتے تھے ان سے مرادیں مانگتے تھے ان کے نام کی دہائی دیتے تھے ان کے نام لے کر
جانور ذبح کرتے تھے۔

منکرین سماع موتی کا اعتراض : منکرین سماع موتی اپنے موقف کی تائید میں

مندرجہ ذیل آیات پیش کرتے ہیں۔

پ ۲۲ سورہ فاطر آیت ۲۲ میں ہے۔

اور برابر نہیں زندے اور مردے بے شک اللہ
سناتا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے
انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

پ ۲۱ سورہ الروم آیت ۵۲، ۵۳ میں ہے۔

اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سنا تے اور نہ
بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر
پھیریں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے
راہ پر لاؤ تو تم اسی کو سنا تے ہو جو ہماری آیتوں
پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔

فَأِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ
الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ

پ ۲۰ سورہ النمل آیت نمبر ۸۰، ۸۱ میں ہے۔

بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے
اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سیں۔ جب
پھیریں پیٹھ دے کر اور اندھوں کو گمراہی سے
تم ہدایت کرنے والے نہیں تمہارے سنائے
تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے
ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ
بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

ان کے مطابق ان آیتوں سے مردوں کی عدم سماعت پر استدلال کرنا کوئی بعید نہیں اس لیے
کہ لوگوں میں حضور ﷺ کے زمانے میں یہ بات معروف تھی کہ مردے حقیقت میں سنتے

نہیں اس لیے ان کے ساتھ زندہ کفار کو تشبیہ دی گئی اس سے معلوم ہوا کہ جن کے ساتھ کفار کو تشبیہ دی گئی ہے ان کے اندر عدم سماع کی قوت بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شیر بھی بہادر ہے بلکہ شیر کے اندر زید سے زیادہ شجاعت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان آیتوں کے اندر اگرچہ گفتگو کفار کے بارے میں ہے اور انہیں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے سنتے ہیں بلکہ عربی زبان سے واقف ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس تشبیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر نہ سننے کا مادہ کفار سے زیادہ پایا جاتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔

جواب: سورہ فاطر کی آیت نمبر ۲۲ عدم سماع موتی کے دلیل میں پیش کی گئی ہے۔ اس سے آگے کی آیت اس طرح ہے کہ

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝
تم تو یہی ڈرمانے والے ہو۔

یہ تو انہوں نے بھی تسلیم کیا یہ آیات زندہ کفار کے متعلق ہیں اور ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہاں جو ان کے سماع کی نفی ہے تو یہ ان کے حقیقی سماع کی نفی نہیں ہے بلکہ یہ اس سماع کی نفی ہے جو ان کے لیے مفید اور نافع ہے یعنی یہ کفار مردوں کی طرح ہیں کہ سنی ہوئی مفید اور نفع بخش بات سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ ان کا عمل کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ لہذا جس طرح مردہ کافر کلام الہی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے زیادہ یہ زندہ کفار و مشرکین فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا کفار اور مردوں میں وجہ تشبیہ سن کر فائدہ نہ اٹھانا ہے نہ کہ عدم سماع۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر ۲۳ میں حضور ﷺ کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ”آپ تو ڈرانے والے ہیں“ اس کا تعلق مردوں سے نہیں ہوگا کیونکہ ڈرانے کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جہنم سے ڈرانا بے فائدہ اور بے معنی ہے۔

اوپر مذکورہ آیات میں جن لوگوں کو ڈرانے کا ذکر ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن سے سنانے کی

نئی ہوئی اور ڈرایا زندہ کو جاتا ہے نہ کہ مردہ کو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سنانے کی نئی بھی زندہ ہی سے ہوئی نہ کہ مردہ سے

نیز آیت مذکورہ میں اسماع (سنانے کی نئی ہے) نہ کہ سماع (سننے کی) مفسرین کرام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ کافروں کو مردوں کے ساتھ صرف اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ان آیات سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے جو ان پر تلاوت کی جاتی تھیں اور یہاں کفار سے وہ کفار مراد ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مر لگی ہوئی ہے نہ کہ تمام کفار۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے فرمایا کہ آپ پر تبلیغ اور عذاب خدا سے ڈرانا لازم ہے باقی رہا کسی کو دولت ایمان سے نوازنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو جس کو چاہتی ہے نعمت ایمان سے نواز دیتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ
یعنی اللہ جسے چاہو سنو اتا اور فہم آیات کی توفیق

بخشتا ہے اور پند و نصائح سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔

آپ ﷺ کا کام تبلیغ فرمانا تھا وہ آپ فرما چکے اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے جو حق سے منہ موڑے گا اس کو عذاب دے گا۔

نیز آگے سورہ روم اور سورہ نمل کی آیات میں وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ سے حقیقی بہرے مراد نہیں بلکہ وہ کفار ہیں جو کانوں کے ہوتے ہوئے استماع حق میں انہیں استعمال کر کے نفع حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ میں حقیقی اندھے مراد نہیں بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں حق دیکھنے پہنچانے میں استعمال نہیں کرتے۔

اب چند آیات اپنے موقف کی حمایت میں پیش کرتا ہوں کہ کفار زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی مردہ ہیں۔ بہرے ہیں اندھے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان آیات میں ان سے کس سماع کی نئی کی گئی ہے۔

سورہ الاعراف آیت نمبر ۷۹ میں ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کئے

بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں
سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں
اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی
طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ وہی
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أُذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ سمجھنا نہ دیکھنا نہ سنا اور چوپایوں کی طرح ہو جانا بلکہ ان
سے بھی زیادہ گیا گذرا ہونا یہ تمام امور ان کافروں کے لیے اللہ نے ثابت فرمائے جو چلتے
پھرتے کھاتے پیتے بولتے اور سنتے تھے چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے کہ
انہوں نے خود اپنے اوپر غفلت اور گمراہی کے اتنے پردے چڑھائے تھے کہ ان کا واپس آنا
ممکن نہ رہا تھا اس لیے یہ تمام ان کے لیے ثابت ہو گئے۔

پ ۲۴ سورہ حم السجدہ کی آیت نمبر ۳۳ میں ہے۔

ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی
گئیں۔ عربی قرآن عقل والوں کے لیے
خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا تو ان میں اکثر نے منہ
پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں۔

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین قرآن سنتے ہی نہیں تھے حالانکہ مشرکین قرآن
سنتے تھے لیکن دل سے نہیں سنتے تھے اور اس کو سن کر ایمان نہ لانے پر فرمایا گیا ہے کہ وہ سنتے
ہی نہیں تھے کہ اگر وہ سنتے ہوتے تو اس پر ایمان لے آتے۔

اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَهُمْ لَٰكِن يَلْعَنُونَ ۝ اُولَٰئِكَ سَمِعُوا كَلِمَةً
وَلَمْ يَحْضُرُوا ۝ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَجِئُوا
بِالْحُجَّةِ ۝ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَجِئُوا
بِالْحُجَّةِ ۝ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَجِئُوا
بِالْحُجَّةِ ۝

یعنی جب وہ حق کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں نہ حق کو زبان پر لاتے ہیں تو پھر وہ کس طرح راہ

ہدایت پاسکتے ہیں؟

نیز ارشاد فرمایا۔

ان شرالدواب عنداللہ الصم البکم
الذین لایعقلون ولو علم اللہ فیہم
خیر الا سمعہم ولو اسمعہم لتولوا
وہم معرضون۔

سب جانوروں سے برے اللہ تعالیٰ کے نزدیک
وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور عقل و
فہم نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر و بھلائی
معلوم کرتا تو ان کو سننے کے قابل کر دیتا اور اگر
انہیں سننے کے قابل بناتا تو وہ حق سے پیٹھ
پھیرنے والے ہوتے کیونکہ ان کی عادت ہی
حق سے روگردانی ہے۔

نیز منکرین سماع موتی درج ذیل باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جو کہ بالآخر سماع موتی کے حق
میں ہی جاتی ہیں اور ان کے چند دلائل کی اگلے صفحات میں وضاحت کر دی گئی ہے۔
صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک روح ہے تو علیین
میں قید کر دی جاتی ہے اور قیامت برپا ہونے تک جب رو حیں دوبارہ جسموں میں داخل کی
جائیں گی اور جسموں کو زندگی عطا کی جائے گی اس وقت تک وہیں قید رہتی ہیں اور علیین کے
متعلق مختلف روایات ہیں کہ یہ آسمانوں میں ہے یہ جنت کا ایک مقام ہے اور شہداء کی رو حیں
جو علیین میں پہنچتی ہیں ان کو شہادت کے صلہ میں عالم برزخ میں یہ مقام دیا جاتا ہے کہ ان کی
ارواح سبز پرندوں کی شکل کے جنتی طیاروں میں جنت میں سیر و تفریح کر سکتی ہیں۔ اسی
طرح اگر وہ روح خبیث روح ہے جو گناہوں سے آلودہ ہے تو اسے انسان کی موت کے بعد
جبین میں قید کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی دوبارہ پھونکے جانے تک وہیں رہتی ہے۔

باقی رہا یہ کہ مردہ جسم اپنے نہلانے والے کو دیکھتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہے دفن کے جانے
والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے قبر میں ہونے والے سوالات کے منکر نکیر فرشتوں کو
جو بات دیتا ہے تو یہ جسم کے ساتھ عارضی معاملہ ہے جو سوالات کے جوابات تک محدود ہے

اس کے بعد جسم بالکل بے حس اور مردہ ہو جاتا ہے اور اگر کسی نبی، شہید یا ولی کا جسم ہوتا ہے تو مٹی میں محفوظ ضرور رہتا ہے لیکن سن یاد رکھ نہیں سکتا۔

مردے کو تلقین کا معاملہ بھی سوال جواب کے مرحلے سے پہلے کا ہے۔

باقی رہا مردے کو سلام کرنے کا معاملہ تو یہ اس کے لیے ایک طرح کی دعا ہے نہ کہ وہ سلام کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔

سمع موتی کے متعلق دوسرے رائے یہ ہے کہ ہر مردہ چاہے وہ مسلمان کا ہے یا کافر کا۔ اس کی روح وفات کے بعد اپنے مقامِ علیین یا جنین میں ہوتی ہے لیکن روح کا اپنے جسم کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ روح کے جسم کے ساتھ اس تعلق کی بنا پر وہ جسم چاہے مسلمان کا ہے یا کافر کا وہ سنتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اسے شعور اور ادراک حاصل ہے لیکن وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اگر جواب دیتا ہے تو اس کے جواب کو کوئی زندہ انسان نہیں سن سکتا دوسری مخلوق سن سکتی ہے۔

یہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہی ہوتا ہے کہ جسم اپنے نہلانے والے کو دیکھتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، دفنانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تلقین سنتا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ زیارت کے لیے آنے والوں کو دیکھتا ہے اور اگر دنیا میں تعلق واسطے والا ہے تو اس کو پہچان بھی لیتا ہے اور یہ سب صلاحیتیں اس کی روح کے اس کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہیں۔ روح کا اگر جسم سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ جسم واقعی مردہ ہے اسے ان سارے معاملات کا کچھ بھی علم نہ ہو اور یہ روح کا جسم سے تعلق ہی ہے کہ وفات کے بعد نیک ارواح اللہ تعالیٰ کی طرح سے برزخی انعامات سے فیض یاب ہوتی ہیں اور ان برزخی انعامات سے جسم بھی فیض یاب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور نیک کاموں کی سرانجام دہی میں جہاں روح کا تعلق ہے وہاں جسم کا بھی تو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح تو انعامات الہی سے لطف اندوز ہو اور جسم بے جان و بے حس جماد کی طرح ہو جائے اور انعامات الہی سے لطف اندوز نہ ہو۔

اسی طرح خبیث ارواح کو جو کجین میں عذاب ہوتا ہے وہ صرف وہاں روح کو ہی نہیں ہوتا بلکہ روح کا جسم سے جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے جسم بھی پوری طرح عذاب میں برابر کا حصہ دار ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں جسم اس خبیث روح کے ساتھ برابر کا شریک کار رہا تھا۔

روح ایک وقت میں مختلف مقامات میں ہو سکتی ہے اور اسے دنیاوی جسم کی طرح کا مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل جسم تو قبر کے اندر ہے جسے حضور ﷺ نے معراج کی رات قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور دوسرے مقامات پر روح کو اس کے مثالی جسم کے ساتھ دیکھا یعنی مسجد اقصیٰ میں اور چھٹے آسمان پر بھی۔

آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ملکہ سبا کا تخت لے کر آیا تو اس کا اصل جسم تو وہاں دربار میں موجود رہا لیکن روح مثالی جسم کے ساتھ تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے دربار میں لے کر آگئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں جو خیبر کے قلعہ کا وزنی گیٹ اکھاڑ پھینکا تھا تو یہ ان کی روحانی قوت تھی نہ کہ جسمانی قوت۔

ہر نیک اور بد عمل کی بھی ایک مثالی شکل ہوتی ہے۔

مثالی جسم کا اصلی جسم کی حقیقی روح کے ساتھ تعلق قائم رہنا ضروری ہے ورنہ اس مثالی جسم میں کچھ بھی شعور اور ادراک نہ ہو۔

اگر سماع کا تعلق صرف جسم سے ثابت کریں تو مردہ جسم کچھ نہیں سنتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو سنادے اور یہ جسم مع الروح کا نظام اللہ کا قائم کردہ نظام ہے کہ اس سے وہ مردہ جسم سنتا ہے۔

یہ بات ضرور ذہن نشین رکھی جائے کہ مرنے کے بعد روح کا جسم سے جو تعلق ہے یہ اس تعلق کے علاوہ ہے جو دنیا میں روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس تعلق کا صحیح ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو بہتر طور پر جانتا ہے یعنی دنیا میں روح کے تعلق کی وجہ سے ہی جسم حرکت کرتا ہے اور مختلف امور سرانجام دیتا ہے لیکن قبر میں روح کا جسم سے تعلق ایسا ہے جسم کا شعور و ادراک تو قائم رہتا ہے لیکن جسم حرکت کر

کے کہیں جا نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ روح کو مثالی جسم عطا کر سکتا ہے اور اس مثالی جسم کے ساتھ روح کہیں بھی جاسکتی ہے اور ایک وقت میں مختلف مقامات پر موجود ہو سکتی ہے۔ دنیا میں روح جسم میں مقید تھی اور اس کے تابع بھی تھی لیکن اب یہ مثالی جسم روح کا تابع ہوتا ہے۔

اور مردے کے لیے جو سلام مسنون ہے تو یہ حقیقی سلام ہے تاکہ صرف اس کے لیے دعا، مغفرت اور سلامتی کے لیے دعا کیونکہ جسم کا روح سے تعلق ہوتا ہے اسی لیے وہ سلام سنتا ہے اور یہ سلام جسم مع الروح ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو جماد یعنی پتھر کو سلام کرنے کا کیا فائدہ اور جو چیز سلام کا جواب ہی نہ دے سکے اس کو سلام کرنے کی تعلیم دینے کا فائدہ؟

یہ جو میں نے روح کے لیے مثالی جسم کا بیان کیا ہے اس کی وضاحت میں مزید کر دیتا ہوں تاکہ عالم مثال کی حقیقت واضح ہو جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں عالم مثال کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میں ان کے باب ۲ ”عالم مثال کے ذکر میں“ میں سے چند مثالیں مزید پیش کر دیتا ہوں۔

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا نے جب رحم کو پیدا کیا اور وہ درست ہو گیا تو خدا نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع تعلق سے تیری پناہ میں آئے اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے روز دو ابروں (بدلیوں) کی صورت میں یا صاف بستہ پرندوں کی جماعتوں میں آویں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے جتیں کریں گی۔“

اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام اعمال حاضر ہوں گے پہلے نماز حاضر ہو گی پھر صدقہ اس کے بعد روزہ اور فرمایا کہ بھلا کام اور برا کام دونوں مخلوق ہو کر قیامت کے روز لوگوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ نیکی تو نیک لوگوں کو مژدہ (خوشخبری) دے گی اور برائی کہے گی ہٹو ہٹو لیکن وہ اس کو چٹ ہی جائیں گے اور فرمایا کہ خدا قیامت کے روز دونوں کو اپنی اپنی صورت میں پیدا کرے گا۔ جمعہ کی صورت شلفتہ تابناک ہو گی اور فرمایا کہ دنیا

قیامت کے روز ایک بڑھیا کی صورت میں ظاہر کی جائے گی جس کے بال کر بڑے ہوں گے اس کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی منہ اس کا پھیلا ہوا ہو گا اور فرمایا کہ کیا تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جن کو میں دیکھتا ہوں میں تمہارے مکانوں کے پشتوں پر فتنوں کی بو چھاڑ دیکھتا ہوں۔ شب معراج کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو چار نہریں نظر آئیں دو اندر کی جانب کو دو ظاہر۔ میں نے کہا اے جبرئیل یہ دونوں کیا ہیں جبرئیل نے کہا دو اندر کی تو جنت میں ہیں اور یہ دونوں ظاہر نیل اور فرات ہیں۔“

”اور فرمایا کہ بلا نازل ہوتی ہے تو دعا اس کو دفع کرتی ہے اور فرمایا کہ خدا نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا کہ سامنے ہو وہ سامنے ہوئی اور فرمایا کہ پیٹھ پھیر اس نے پیٹھ پھیر لی اور فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ دو کتابیں ہیں اور فرمایا کہ موت ایک مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیں گے۔“

خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح (حضرت جبرئیل علیہ السلام) کو بھیجا اور وہ مریم کے سامنے ایک درست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرئیل آنحضرت ﷺ کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے آپ ان کو دیکھتے اور ان سے گفتگو کرتے اور لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے تھے۔“

روح جتنی نیک اور پاک طینت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس کے جسم کو اتنا ہی شعور اور ادراک زیادہ ہوتا ہے۔ اتنی ہی اس میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی ارواح اعلیٰ علیین میں ہیں لیکن ان کی ارواح کا تعلق جسم سے عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اسی بنا پر ان میں شعور، ادراک، سماع، بصر بہت زیادہ ہے۔

شہداء اور اولیاء کی ارواح کا تعلق اپنے جسم سے انبیاء کرام کی نسبت کم ہوتا ہے لیکن عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں شہداء کے متعلق اسی لیے آیا ہے کہ وہ زندہ ہیں انہیں روحانی رزق دیا جاتا ہے۔

ان کی زندگیوں کا ہم صحیح طرح سے ادراک نہیں کر سکتے۔

اب میں مزدوں میں شعور، ادراک، سماع، مبصر کے ثبوت میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب قتل ابی جہل میں ہے۔

حضرت انس بن مالک نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے بدر کے روز کفار قریش کے چوبیس سرداروں کی لاشوں کو ایک اندھے کنوئیں میں پھینکنے کا حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ ان گندے لوگوں کو ایک گندے کنوئیں میں پھینک دیا گیا۔ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوتا تو تین راتیں وہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ جب میدان بدر میں تیسرا روز آیا تو اپنی سواری کا حکم فرمایا چنانچہ آپ کی اونٹنی پر کجاوہ کس دیا گیا۔ جب آپ چل پڑے تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے چل دیئے اور ان حضرات کا بیان ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کسی حاجت کے تحت جارہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اسی کنوئیں کی منڈیر پر جا پہنچے اور ان لوگوں کے نام مع ولدیت لے کر مخاطب فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں! کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے۔ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں حاصل ہو گئی۔ بتاؤ جس چیز کا اس نے تمہارے لیے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گئی ہے یا نہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن کے اندر روہیں نہیں ہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔

اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں جو فرما رہا ہوں اس کے سننے میں تم اور وہ برابر ہو مگر وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

یہ حدیث بخاری و مسلم میں حضرت ابو طلحہ انصاری کے علاوہ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی میں بسند صحیح حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز کے باب دفن المیت کی تیسری فصل میں ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ فِي سِيَّاقِ الْمَوْتِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَارٌ نَحَّةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا مُؤَقِّمًا حَوْلَ قَبْرِي قَدِّمًا يَنْحَرُ جَزُورًا وَيُقَسِّمُ لَحْمَهَا حَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. (رواه مسلم)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے سکرات موت کے وقت فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ تو کوئی نوحہ کرنے والی ہو اور نہ آگ ساتھ ہو جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اس کے بعد اتنی دیر میری قبر کے پاس ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں قبر کے ماحول سے موانست حاصل کروں اور جان لوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم)

اگر میت کو شعور اور اک سمع اور بصر حاصل نہ ہو تو وہ کس طرح کسی سے موانست حاصل کر سکتی ہے؟ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جسم کو حیات حاصل ہو جاتی ہے تبھی تو وہ اپنے رب کے قاصدوں کو ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز باب المشی بالجنائز والصلوة علیہا کی پہلی فصل میں ہے
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ. (رواه البخاری)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب میت کو چارپائی پر رکھ کا اٹھایا جاتا ہے اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلد لے چلو اور اگر نیک نہیں ہوتا تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کی آواز انسانوں

کے علاوہ سب مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ (بخاری)
 اس صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ مردے کو شعور اور اک 'سمع اور بصر حاصل ہوتا ہے۔
 اگر اس کی روح کا اس سے تعلق قائم نہ ہو تو پھر وہ کیسے کیہہ سکتا ہے کہ مجھے جلد لے چلویا مجھے
 کہاں لے جا رہے ہو۔ ہاں اس کی روح کا تعلق اپنے جسم سے پہلے جیسا نہیں اسی لیے تو اس کی
 آواز انسان نہیں سن سکتے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز کے باب "زیارة القبور" کی تیسری فصل کی آخری حدیث میں ہے۔
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ ادْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِإِنِّي وَاضِعُ
 ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا
 مَشْدُوْدَةٌ عَلَى ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ. (رواه احمد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب میں اپنے حجرہ میں جہاں رسول اللہ
 ﷺ آرام فرما ہیں آتی تو اپنی اوڑھنی اتار کر رکھ دیتی تھی اور یہ کہتی کہ یہاں میرے شوہر اور
 میرے والد آرام فرما ہیں لیکن جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن کئے گئے تو خدا کی قسم
 میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چادر سے خوب ڈھک کر حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے حجرہ
 میں آتی ہوں۔ (احمد)

اس صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ میت کو شعور اور ادراک حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنی زیارت
 کرنے کے لیے آنے والے کو دیکھتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز کے باب زیارة القبور کی پہلی فصل میں ہے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْحَقُّونَ نَسْأَلُ
 اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. (رواه مسلم)

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کو قبرستان کی حاضری
 کے آداب تعلیم دیتے اور یہ فرماتے جب تم قبرستان جاؤ تو یہ کلمات کہو "اس بستی کے

مسلمان اور مومن رہنے والو! تم پر سلامتی ہو۔ بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملاقات کرنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کے طالب ہیں۔ (مسلم)

اس صحیح حدیث سے واضح ہے کہ اس طرح مردوں کو سلام کرنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سلام کو سنتا ہے اور اگر مردہ سنتا نہ ہو تو اس طرح سلام کرنے کا طریقہ حضور ﷺ صحابہ کو تعلیم نہ فرماتے اور سلف صالحین کا بھی اس پر اجماع ہے اور تواتر کے ساتھ ان سے یہ اقوال منقول ہیں کہ جب کوئی زندہ مردہ کی زیارت کے لیے آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتا بھی ہے اور مردہ کو اس کی آمد سے خوشی بھی ہوتی ہے۔

امام ابو عمر ابن عبدالبر کتاب الاستذکار والتمہید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی حضور پر نور سید عالم ﷺ نے فرمایا:

مَمِّنٌ أَحَدٍ مَرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ
يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ
وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔
جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا اور
سلام کرتا ہے اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا اب
بھی پہچانتا اور جواب سلام دیتا ہے۔

امام ابو محمد عبدالحق کہ اجلہ علمائے حدیث سے ہیں اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں۔

”ذکرہ الامام السيوطي في شرح الصدور و الفاضل الزرقاني في شرح المواهب“

اسی طرح امام ابو عمرو سید علامہ سمہودی نے اس کی تصحیح فرمائی

”ذکرہ الشيخ المحقق في جامع البركات وجذب القلوب“

امام سبکی شفاء السقام میں یہ حدیث لکھ کر فرماتے ہیں۔

”ذکرہ جماعة و قال القرطبي في التذكرة ان عبدالحق صححه ورويناہ في

الخلعيات من حديث ابى هريره ايضا انتهى قلت وستسمع ذلك“

لیکن منکرین سماع موتی بے جا اس پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ ان کے غلط عقیدہ پر حرف نہ

آئے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب اثبات عذاب القبر کی پہلی فصل میں ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى
 عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.
 حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
 تحقیق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے شک بندہ
 کو جب قبر میں رکھ کر اس کے ساتھی واپس

(متفق علیہ ولفظہ للبخاری) ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو تلوں کی آواز سنتا ہے۔

اس صحیح حدیث سے بھی سماع موتی ثابت ہو اور یہ جو تلوں کی آواز سننا حقیقت میں ہے۔ اس
 میں کوئی مجاز یا کنایہ نہیں ہے۔ اگر مردے کا اپنی روح سے کوئی تعلق نہیں تو پھر مردہ جسم
 کس طرح سنتا ہے؟

اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جسم کا اپنی روح سے تعلق قائم رہتا ہے اور اسے سماع بصر اور
 شعور و ادراک بھی حاصل ہے۔

طبرانی معجم اوسط میں عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے راوی حضور سید عالم ﷺ
 مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں کے قبور پر ٹھہرے اور فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ
 أَحَدٌ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
 قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
 قیامت تک جو ان پر سلام کرے گا یہ جواب
 دیں گے۔

بعینہ اسی طرح حاکم نے صحیح مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے تصحیح کی۔

حاکم مستدرک میں بافادۃ تصحیح اور بیہقی دلائل النبوة میں بطریق
 عطف بن خالد مخدومی عبدالاعلیٰ بن عبداللہ سے وہ اپنے والد ماجد عبداللہ بن
 ابی فروہ سے راوی حضور سید عالم ﷺ زیارت شہدائے احد کو تشریف لائے گئے اور عرض کی :

اللهم ان عبدك ونبيك يشهدان هؤلاء شهداء، وانه من دارهم اوسلم عليهم
 الى يوم القيمة ردوا عليه.

الہی تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں اور قیامت تک جو ان کی زیارت کو آئے گا اور ان پر سلام کرے گا یہ جواب دیں گے۔

جنگ یمامہ جو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اس میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو کسی مسلمان نے ان کی زرہ اتار لی چنانچہ دوسرے دن ایک مجاہد نے خواب میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ تم اس کو خواب و خیال سمجھ کر ٹال مت دینا۔ واقعہ یہ ہے کہ کل جب میں شہید ہوا تو ایک مسلمان نے میری زرہ اتار لی اس کا خیمہ سب سے پیچھے ہے اور اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا لمبی رسی سے بندھا ہوا ہے اس شخص نے زرہ کو خیمہ کے اندر دیگ کے نیچے چھپا کر اوپر سے کجاوہ رکھ دیا ہے لہذا تم سپہ سالار اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ کسی کو بھیج کر اس زرہ کو منگوا لیں پھر جب تم مدینہ منورہ جاؤ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر دینا کہ مجھ پر فلاں حضرات کا اس قدر قرضہ ہے اور میرے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں۔ جب وہ صحابی خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے اسی پتہ پر زرہ لانے کے لیے آدمی بھیجا تو ان کے بیان کے مطابق اسی مقام پر زرہ پائی گئی۔ اس کے بعد جب وہ خواب دیکھنے والے مجاہد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اپنا پورا خواب آپ سے بیان کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت پوری کی۔ اس واقعہ کو ابو الشیخ ابن حبان نے ”کتاب الوصایا“ میں اور حاکم نے ”مستدرک“ میں اور بیہقی نے ”دلائل“ میں عطاء خراسانی سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ہی کی ایک ایسی ہستی ہے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی اور ان کی وصیت پوری کی گئی۔

مزید حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں اسد الغابہ اول صفحہ ۲۳۰ و خازن جلد چہارم صفحہ ۱۶۵ اور

شرح الصدور مترجم صفحہ ۳۰۷۔

نوٹ: شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور علامہ حافظ جلال الدین سیوطی کی تالیف ہے اس کے بازار میں کئی ایک تراجم دستیاب ہیں شبیر برادر زلاہور نے دو تراجم شائع کئے ہیں لیکن اس کا بازار میں بہترین ترجمہ جسٹس پروفیسر حضرت علامہ مفتی محمد شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو بنزوری پبلشرز کھارادر کراچی نے شائع کیا ہے۔ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس مشہور و معروف اور مستند تاریخی واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ مردے کو شعور اور اک سماع اور بصر کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔

شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور مترجم صفحہ ۲۶۰ میں ہے۔

”شہقی نے ”دلائل النبوة“ میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ زید بن خارجه رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وصال ہو گیا چنانچہ ان کو کفن پہنا دیا گیا۔ پھر ان کے سینے میں کچھ آواز سنی گئی وہ کہہ رہے تھے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کتابوں میں لکھا ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ اپنے نفس کے لحاظ سے کمزور ہیں لیکن اللہ کے معاملے میں قوی ہیں یہ بھی پہلی کتابوں میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ پہلی کتابوں میں قوت و امانت کے ساتھ متصف ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا یہ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلے چار سال گذر گئے اور دو باقی ہیں۔ فتنے برپا ہو گئے طاقتور نے کمزور کو کھالیا اور قیامت آگئی تمہارے لشکر سے اریس کے کنوئیں کی خبر آئے گی اور بیر اریس کیا ہے؟ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر خطمہ کا ایک شخص مر گیا اور اس سے بھی ایسی ہی آواز سننے میں آئی اور اس نے کہا کہ ابو الحارث بن خزرج کے بھائی نے سچ کہا۔

شہقی نے کہا کہ یہ اسناد صحیح ہے اور اس کے دیگر شواہد بھی ہیں۔

شہقی نے دوسری سند سے روایت کیا کہ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال مکمل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے اور باقی چار سال میں بہت فتنے ہوئے مثلاً اہل عراق کا

فتنہ اور بیراریس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی حضور اکرم ﷺ کی تھی گم ہو گئی اور پھر نہ ملی اور اسی دن سے خلافت عثمان رضی اللہ عنہ پر زوال شروع ہو گیا۔
شرح الصدور مترجم صفحہ ۲۳۳ میں ہے۔

”ترمذی اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی قبر پر اپنا خیمہ اگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے تو انہوں نے سنا کہ اندر کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ جب وہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عذاب سے نجات دلانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے۔

ابو قاسم سعدی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس امر پر مر تصدیق مثبت فرمادی کہ میت قبر میں قرآن پڑھتی ہے۔ کیوں کہ آپ ﷺ نے اس صحابی کی تردید نہ فرمائی۔

تیسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ نیک روح تو علین میں جاتی ہے لیکن وہ وہاں ہمیشہ کے لیے قید نہیں ہوتی۔ علین میں اس کی نیک نامی کا اندراج کر لیا جاتا ہے اور اسے مثالی جسم عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ اس کا اپنے جسم سے تعلق قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے اوپر مذکورہ احادیث کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

لیکن خبیث روح کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوتا وہ خبیث روح کافر کی ہو یا مرتد کی یا کسی گنہگار مسلمان کی ہی ہو۔ وہ ہمیشہ سجن میں جو جہنم کا ایک مقام ہے، میں قید رہتی ہے اور عذاب میں مبتلا رہتی ہے اور دنیا میں کیونکہ جسم اس کا ہر گناہ یا کفر میں شریک کار رہا اس لیے اس کو بھی اسی قبر میں جس میں اس کو دفنایا جاتا ہے وہاں برزخی عذاب بھی دیا جاتا ہے۔

یہ برزخی عذاب اس طرح کا ہوتا ہے کہ عام انسانی نگاہوں سے بالکل او جھل ہوتا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ نہیں اگایا جاسکتا اور نہ ہی کوئی قطعی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ اس روح کو سماع کی قطعاً کوئی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی جبکہ اس کے برعکس مسلمان کے جسم کا روح سے تعلق ہوتا

ہے اس لیے اسے سماع کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے اسے شعور اور ادراک ہوتا ہے۔
 اور قلیب بدر کی حدیث حضور ﷺ کا معجزہ ہے۔ ان میں عارضی طور پر روح پھونک دی گئی اور
 حضور ﷺ نے ان سے گفتگو کی اور ان کو سرزنش فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 جو سماع موتی کا انکار کیا تو وہ کفار اور مشرکین کے لیے تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ سماع موتی
 کی قائل تھیں کیونکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے
 روایت کیا عذاب القبر حق۔ (بخاری عذاب القبر) اسی طرح آپ نے روایت فرمایا کہ
 میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسا کہ زندہ شخص کی ہڈی توڑنا کسر عظیم المیت کسمرہ حیا۔ نیز
 آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے بعد ان سے شرم و حیا کی وجہ سے اچھی طرح
 کپڑے لپیٹ کر اور ستر کے ساتھ حجرہ مبارکہ اور روضہ مقدسہ میں حاضری دیتیں۔ فلما
 دفن عمر رضی اللہ عنہ فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیا،
 من عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان کے دفن سے پہلے اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تھیں
 اور خیال فرماتیں انما ہوزوجی وابی۔ ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ۔
 لہذا ان سے پردہ کی کیا ضرورت۔ اسی طرح آپ کا اپنے بھائی کی قبر پر تشریف لے جانا نہیں
 خطاب کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک میت کو علم و ادراک ہوتا ہے۔ نیز اگر
 کوئی شخص روضہ اقدس کے پڑوسیوں میں سے اپنی دیوار میں میخ وغیرہ ٹھونکتا تو آپ اس کو
 منع کر بھیجتیں اور فرماتیں لا توذوا رسول اللہ ﷺ فی قبرہ۔ آنحضرت ﷺ کو
 ان کے مزار میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔

الغرض آپ مسلمانوں کے لیے سماع کی قائل تھیں اور کفار کے لیے جو سماع سے انکار کیا اور
 اس کے لیے جو دلائل دیئے یعنی انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی
 القبور یہ کفار کے لیے ہیں نہ کہ اہل ایمان کے لیے۔

اور برزخ میں کفار کی روح کو علیحدہ اور جسم کو علیحدہ عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے مثلاً بنی بھار کے
 باغ میں حضور ﷺ نے مشرکین کی قبروں میں انکو عذاب ہوتے دیکھا اور فرمایا اگر یہ ڈرنے

ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے اور بخاری شریف میں ہے کہ حضور ﷺ سورج ڈونے کے بعد باہر نکلے۔ آپ نے آواز سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور بخاری و مسلم شریف میں حضرت انس سے مروی حدیث میں ہے کہ منکر نکیر لوہے کے ہتھوڑے کافر کی پیشانی پر مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے تو اس کو چنچ جن وانسان کے علاوہ سب سنتے ہیں۔

ابن ماجہ 'طبرانی اور شہبہتی نے "بعث" میں بہ سند حسن روایت کی کہ جب کعب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بشر کی ماں ان کے پاس آئیں اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن اگر تمہاری ملاقات فلاں سے ہو تو اس کو سلام کہہ دینا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے ام بشر! خدا تم پر رحم کرے، ہمیں اس کام کی فرصت نہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے اور کافر کی روح جہنم میں ہوتی ہے۔

(شرح الصدور مترجم صفحہ ۱۷۱)

اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد روح اس وقت تک علیین یا جہنم میں رہتی ہے جب تک مردہ کو دفن نہیں کر دیا جاتا۔ جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو روح کو مکمل طور پر جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور قرآن پاک میں جو دوزندگیوں اور دو موتوں کا بیان ہے تو وہ اس طرح ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے مزدہ تھا پھر اس کو روح پھونک کر ماں کے پیٹ میں زندگی عطا کی گئی پھر انسان مرتا ہے۔ اس طرح دو دفعہ کی موت پوری ہو گئی اور ایک دفعہ کی زندگی اور جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پوری طرح زندگی عطا کر دی جاتی ہے اور جب برزخ میں زندگی عطا کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد موت ہے ہی نہیں۔ اس طرح دوزندگیاں بھی مکمل ہو گئیں۔

اور جب صور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے نہ کہ انہیں موت آئے گی اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو پھر سب کو ہوش آئے گا اور اس کے بعد یہ زندگی اپنی بھر پور مسرتوں اور عذابوں کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔

کافر مشرک تو ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے اور گنہگار مسلمان اپنے اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد اس سے رہائی حاصل کریں گے اور جنت کے انتہائی نچلے مقامات ان کو عطا ہوں گے۔

مردہ کو مکمل حیات حاصل ہوتی ہے اسی لیے اس میں سماع، شعور اور اک پایا جاتا ہے۔ اسی سے وہ دفنانے کے بعد جانے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جو کوئی اسے سلام کرتا ہے اس کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی جان پہچان والا شخص آتا ہے تو اس کو پہچان بھی لیتا ہے۔ اسی لیے یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ مزار پر حاضر ہونے والا سامنے سے سیدھی جانب سے آئے تاکہ مردے کو دیکھنے کے لیے تکلیف نہ کرنی پڑے۔

یہی وجہ ہے کہ مردہ کے قبر کے اندر نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ اب میں علامہ ابن قیم کی کتاب الروح مترجم کے صفحہ ۹۵ سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ یہ رائے کھل کر سامنے آجائے۔

”براء بن عازب کا بیان ہے کہ ہم بقیع الغرقہ میں ایک بناڑے کے ہمراہ تھے۔ رحمت عالم ﷺ بھی تشریف لا کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے آس پاس خاموش بیٹھ گئے۔ میت کی لحد کھودی جا رہی تھی۔ آپ ﷺ نے تین بار قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں تو اس کے پاس خورشید جیسے چمکیلے چروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جو اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح اللہ کی بخشش و رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے منہ سے قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیتے ہی فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر جنتی کفن و خوشبو میں اسے پیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے پھر فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ

روح کس کی ہے؟ لانے والے فرشتے اس کا دنیوی سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دنیوی آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ آخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں جس پر حق تعالیٰ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لو (اعمال نامہ علیین میں رکھ دو) اور اسے زمین کی طرف ہی لوٹا دو کیونکہ میں نے مٹی ہی سے انہیں پیدا کیا ہے اسی میں لوٹا دوں گا اور دوسری بار اسی سے پیدا کروں گا پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے کون ہیں؟ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی مجھے اس سے آپ کی رحمت کا علم ہوا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے نیچے جنتی فرشتے بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی مہک اور خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل مہکتے ہوئے خوبصورت لباس والا ایک شخص آکر کہتا ہے کہ ایک مسرت انگیز خبر سنئے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کر لیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے تو چہرے ہی سے بشارت نپک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب! قیامت قائم فرماتا کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں۔

اسی طرح کافر جب دنیا سے کٹنے والا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالے بھٹ

چہروں والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے۔ یہ اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے گندی روح اللہ کے قہر و غضب کی طرف نکل۔ مگر روح اس کے جسم کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے ترروٹی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں مگر فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اس سے انتہائی سڑی ہوئی لاش کی بدبو کی طرح کی بدبو نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہی پوچھتی ہے کہ یہ گندی روح کس کی ہے؟ یہ اس کا سب سے برا دنیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔

لَا تَفْتَحْ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ (الخ) ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔

جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو (یہ ناممکن ہے لہذا ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے) حق تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اعمال نامہ جہنم میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ لو پھر اس کی روح اوپر ہی سے پٹخ دی جاتی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ (الخ) اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اسے اب خواہ پرندے اچک لیں یا ہوا کہیں دور لے جا کر پٹخ دے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر وہ فرشتے اس کے پاس آکر پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے؟ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی لپٹیں اور سخت گرم بو آنے لگتی ہے اور اسے قبر اتنا دو جتنی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر آجاتی ہیں اور اس

کے پاس بد صورت بدبو دار اور برے کپڑوں میں ایک شخص آکر کھتا ہے۔ ایک بری خبر سن! آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے برائی نپک رہی ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ **رب! قیامت قائم نہ کر۔** (احمد، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ابتدائی حصہ ہے۔ ابو عوانہ)۔
یہ حدیث اور اس مفہوم کی دوسری احادیث شرح الصدور مترجم صفحہ ۱۰۹ سے آگے کے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔

ابن حزم ظاہری نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس کو روایت کرنے میں منہال بن عمرو منفرد ہیں اور یہ قوی نہیں ہیں شعبہ وغیرہ کے نزدیک متروک ہیں۔ اس حدیث کا ضعف ابن حزم کی محض انکل اور بے تکی بات ہے بلاشبہ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے براء بن عازب سے زاذان کے علاوہ بھی ایک جماعت (جس میں عدی بن ثابت، محمد بن عقبہ اور مجاہد بھی ہیں) روایت کرتی ہے۔ عدی بن ثابت والی حدیث قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مجاہد والی حدیث ہے۔ غرضیکہ یہ حدیث ثابت اور مشہور و مستفیض ہے۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیں حدیث کا کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر طعن کیا ہو بلکہ اسے آئمہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور قبول کر کے عذاب و ثواب قبر کے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ زاذان کے علاوہ کسی اور سے مروی نہیں وہم پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ ایک جماعت سے مروی ہے۔ دارقطنی نے اس کی تمام سندیں ایک رسالہ میں جمع کر دی ہیں۔ زاذان ثقہ ہیں اور اکابر صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔ ابن معین نے انہیں ثقہ بتایا ہے۔ ان کے بارے میں حمید بن ہلال سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں ان جیسے راویوں کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں اگر یہ ثقہ سے روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

ابن حزم کا یہ قول منہال ابن عمرو اس زیادتی (روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے) میں تنہا ہیں غلط ہے۔ منہال اول تو عادل و ثقہ ہیں۔ ابن معین و عجلانی نے انہیں ثقہ بتایا ہے۔ ابن حزم نے انہیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے بجز تفرّد کے ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی حالانکہ منہال منفرد نہیں ہیں یہ زیادتی اور راوی بھی بیان کرتے ہیں بلکہ دیگر راویوں نے تو اس جیسے یا اس سے زیادہ سخت الفاظ روایت کئے ہیں مثلاً مردے کی طرف اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ روح اس کی قبر کی طرف لوٹی ہے پھر وہ اٹھ بیٹھتا ہے منکر نکیر اسے بٹھاتے ہیں۔ اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام صحیح حدیثیں ہیں اور ان میں کوئی طعن نہیں۔

بعض نے ان میں یہ عیب نکالا ہے کہ براء سے زاذان کا سماع ثابت نہیں۔ مگر یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابو عوانہ اسفرائینی اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں سماع کی صراحت ہے زاذان فرماتے ہیں کہ میں نے براء سے سنا۔ حافظ عبد اللہ بن مندہ کا بیان ہے کہ یہ متصل و مشہور سند ہے اور اسے براء سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اگر ہم بفرغ محال براء والی حدیث کو نظر انداز بھی کر دیں تو دیگر صحیح حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتہ موت کہتا ہے اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل تعریفوں کے حال میں نکل اور آرام و روزی سے اور رب کی رضا سے خوش ہو جا۔ آخر روح نکل آتی ہے (آخر حدیث تک) حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں کی عدالت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔

قبر میں جانے کے بعد مردے کو حیات دے دی جاتی ہے۔ اس کے ثبوت میں کئی آیات پیش کی جاسکتی ہے۔

پ ۱۸ سورہ المؤمنون آیت نمبر ۹۹ میں ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي ۗ

یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر

دے۔

یعنی کافر وقت موت تک تو اپنے کفر و سرکشی اور خدا اور رسول کی تکذیب اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے انکار پر مصر رہتا ہے اور جب موت آتی ہے اور اسے عالم برزخ میں حیات دی جاتی ہے اور اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر سکوں۔ عالم برزخ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔

پ ۲۱ سورہ السجدہ آیت نمبر ۱۲ میں ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو
رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
إِنَّا مُوقِنُونَ

اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے (اور عرض کرتے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا (مرنے کے بعد اٹھنے کو) اور سنا (تجھ سے تیرے

رسولوں کی سچائی کو) ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا ہے۔

لیکن عالم برزخ کی حقیقت کچھ اس طرح کی ہے کہ مردہ تو مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود دیکھ اور سن لیتا ہے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور ان کی باتیں نہیں سن سکتے۔

پ ۱۸ سورہ المؤمنون آیت نمبر ۱۰۰ میں ہے۔

وَهُنَّ وَّرَائِهِمْ بَرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔

یعنی انہیں حیات حاصل ہوتی ہے لیکن برزخ (آڑ پرودہ) انہیں دنیا میں واپس جانے میں مانع ہے اور برزخ کی مدت وقت موت سے وقت بعثت تک ہے۔

یعنی قبروں سے وہ قیامت کے روز ہی اٹھیں گے لیکن روح اور جسم مثالی پر قید نہیں۔

پ ۷ سورہ الحج آیت نمبر ۷ میں ہے۔

أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّارْيَبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ
يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ
شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو
قبروں میں ہیں۔

یعنی انہیں قبروں میں حیات حاصل ہے اور قیامت آنے پر وہ برزخ (پردہ آڑ) ختم ہو جائے گی
اور وہ اٹھ کر باہر آجائیں گے اور حساب کتاب کے بعد دائمی زندگی حاصل ہوگی۔
اسلام میں سب سے بنیادی اور اہم چیز کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ یعنی اس چیز کا اقرار کہ
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں

بے شک

بے شک

بے شک

الوہیت کسی کو عطائی طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عطائی طور پر محدود ہی کیوں نہ مانے
وہ پکا پکا مشرک اور کافر ہے۔

حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
”اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے مگر الوہیت کا دینا ممکن نہیں کیوں کہ الوہیت مستقل ہے
اور عطائی چیز مستقل نہیں ہوتی۔ الوہیت استقلال ہی کے معنی میں ہے لیکن مشرکین کا تصور
یہ تھا انہوں نے کہا کہ ایت و منات وغیرہ ایسے زاہد و عابد لوگ تھے کہ اللہ نے کہا تمہاری
عبادت کمال کو پہنچ گئی اب میں تم پر یہ عنایت کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو۔ میں تم پر نہ کچھ فرغ
کرتا ہوں اور نہ کوئی پابندی لگاتا ہوں پس اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے
تمام معبودوں کو الوہیت دے دی۔“

جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وصف الوہیت عطا فرما دیا ہے وہ مشرک اور ملحد
ہے۔ مشرکین اور مومنین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے عطائے
الوہیت کے قائل تھے اور مومنین کسی مقرب سے مقرب ترین حتیٰ کہ حضور سید المرسلین

ﷺ کے حق میں بھی الوہیت اور غنائے ذاتی کے قائل نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرقان حمید میں الوہیت کے عقیدہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔

پ ۲۸ سورہ الحشر آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ (معبود) نہیں

پ ۲ سورہ البقرہ آیت نمبر ۱۶۳ میں ہے۔

وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ
اور تمہارا الہ (معبود) بس ایک الہ (معبود) ہے
اس کے سوا کوئی الہ (معبود) نہیں مگر وہی بڑی
رحمت والا مہربان۔

پ ۷ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے

فَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔
تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش

کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

پ ۲۴ سورۃ المؤمن آیت نمبر ۶۲ میں ہے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا
وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا اس

إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاِنِّي تُوفِّكُونَ۔
کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو کہاں اوندھے

جاتے ہو۔

سورہ المؤمن کی آیت نمبر ۶۵ میں ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
تو اسے پوجو زے اسی کے بندے ہو کر

پ ۲۰ سورۃ النمل آیت نمبر ۶۰ تا ۶۴ میں ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ
جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ
آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے

رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔

یا وہ جس نے زمین بنے کو بنائی اور اس کے پتھروں میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔

یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔

یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیروں میں خشکی اور تری کی اور وہ کہ ہوائیں بھجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوش خبری سناتی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، نہ تر ہے اللہ ان کے شرک سے۔

یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

سورہ النمل کی مذکورہ بالا پانچ آیات کتنی وجد آفرین ہیں اس کا ہر کوئی اندازہ اگا سکتا ہے۔ ایک

ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ لَبَلٌ لَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ لَبَلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

أَمْ مَنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.

أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

أَمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ قُلُوبًا بَرَّهَا نَكْمٌ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

طرح سے ان میں دوسرے جھوٹے الہوں کو الہ واحد کی طرف سے جو چیلنج کئے گئے ہیں انکا مختصر خلاصہ ہے۔ یعنی الہ صرف اور صرف وہی ذات ہے۔

۱۔ جس نے آسمان وزمین بنائے۔

۲۔ جو بارش برساتی ہے جس سے باغات اگاتی ہے اور ان باغات کو پھلوں پھولوں سے رونق بخشتی ہے۔

۳۔ الہ صرف وہی ذات ہے جس نے زمین بنائی اور اس پر بے شمار قسم کی مخلوق بسائی۔

۴۔ الہ صرف وہی ذات ہے جس نے زمین میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے۔

۵۔ الہ صرف وہی ذات ہے جس نے دونوں سمندروں (کھاری اور میٹھے) میں آڑ رکھی ہے۔

۶۔ الہ صرف وہی ذات ہے جو دنیا کے کروڑوں انسانوں اور دوسری مخلوق کی پکار سنتی ہے اور ان کی مشکل مصیبت دور کرتی ہے۔

۷۔ الہ صرف وہی ذات ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور زمین کا وارث کیا۔

۸۔ الہ صرف وہی ذات ہے جو خشکی اور تری کی اندھیریوں میں راہ دکھاتی ہے۔

۹۔ الہ صرف وہی ذات ہے جو ٹھنڈی اور گرم ہوائیں چلاتی ہے اور جہاں بارش کی ضرورت

ہوتی ہے بارش برساتی ہے۔ اگر ہوانہ ہو تو تمام جاندار زندہ نہ رہ سکیں اسی طرح اگر پانی نہ ہو تو تمام جاندار مر جائیں۔

۱۰۔ الہ صرف وہی ذات ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ وہ ذات ہی تمام مخلوق کو موت دے گی اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گی۔

۱۱۔ الہ صرف وہی ذات ہے جو تمام مخلوق کو آسمانوں اور زمین سے روزی دیتی ہے۔

جھوٹے الہوں کے رد میں بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں۔

چند آیات ملاحظہ ہوں۔

پ ۷ سورہ الحج آیت نمبر ۷۳ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ اے لوگوں! ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اے

کان لگا کر سنوہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو
ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر
اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر
لے جائے تو اس سے چھڑانہ سکیں۔ کتنا کمزور
چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ
يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝

جھوٹے الہوں کی عاجزی اور بے قدرتی کا یہ حال ہے کہ وہ نہایت چھوٹی سی چیز یعنی مکھی نہیں
بنا سکتے لیکن دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ندے کی مورتی بنا کر اس کو پھونک
مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا۔

ایک طرف تو جھوٹے الہ اگر مکھی سی معمولی چیز ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے
چھڑانہ سکیں لیکن دوسری طرف اللہ کے انبیاء اللہ کے حکم سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، ٹوٹی
ہڈیوں کو صرف ہاتھ پھیر کر جوڑ دیں، کوڑیوں کو تندرست کر دیں، مردے کو زندہ کر دیں۔
الغرض انبیاء کرام کو من دون اللہ میں شامل کرنے والے جاہل ہیں۔

پ ۱۴ سورہ النحل آیت نمبر ۷۵ پر غور کریں۔

اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی ایک بندہ ہے
دوسرے کی ملک، آپ کچھ مقدور (اختیار)
نہیں رکھتا اور ایک وہ جسے ہم نے اپنے طرف
سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے
خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر کیا وہ برابر ہو
جائیں گے سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں
سے اکثر کو خبر نہیں۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ يَوْمَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ آثَرِ رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ
يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۝

پ ۳ سورہ ال عمران آیت نمبر ۲۶ میں ہے۔

يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
 مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے
 سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے
 اور جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے
 ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

اس آیت کا شان نزول صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر خزان
 العرفان میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء ﷺ نے اپنی امت کو
 ملک فارس و روم کی سلطنت کا وعدہ دیا تو یہود و منافقین نے اس کو بہت بعید سمجھا اور کہنے لگے
 کہاں محمد مصطفیٰ ﷺ اور کہاں فارس و روم کے ملک وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں۔
 اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔

الغرض جن پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور جن پر نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔
 بت جھوٹے الہ انبیاء و اولیاء کرام کے مقابل نہیں ہو سکتے۔

فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل نہیں۔

نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل نہیں۔

اولیاء الشیطان اولیاء الرحمن کے مقابل نہیں۔

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولیاء الرحمن کا جو مقام و مرتبہ
 اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ فرعون، نمرود، اولیاء الشیطان کو حاصل نہیں۔ وہ سچائی کے علمبردار
 یہ برائی کے علمبردار ان کا مقام جنت اور ان کا دوزخ۔

جھوٹے الہوں کے رد میں ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں۔

پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۱۸ میں ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
 اور اللہ کے سوا ایسی چیز (بت) کو پوجتے ہیں جو

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا
 ان کا کچھ بھلا نہ کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ

کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

عِنْدَ اللَّهِ۔

مشرکین دنیوی امور میں سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے کیونکہ آخرت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا تو وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹے الہ کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ بھلائی ساری کی ساری الہ واحد کے اختیار میں ہے اور یہ کہ یہ جھوٹے الہ بڑے الہ (الہ واحد) کے آگے ہمارے سفارشی ہیں اور بڑا الہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے جبکہ الہ واحد نے واضح فرمادیا کہ ان کی سفارش کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں اور دوسری طرف اللہ کے انبیاء و اولیاء کرام ہیں کہ جب اندھا حضور ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے آنکھیں مانگتا ہے تو آنکھیں ملتی ہیں جب قحط پڑتا ہے۔ بارش کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے اور روز محشر باذن اللہ شفاعت شفیع اُمم ﷺ بھی قبول ہوگی۔ یعنی انبیاء و اولیاء کرام من دون اللہ میں شامل نہیں۔

اگر من دون اللہ میں انبیاء و اولیاء کرام بھی شامل ہوں تو پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام جن کی عیسائی اور یہودی عبادت کرتے ہیں وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ شرک بالذات میں ملوث ہونا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ذاتی فعل ہے۔ ان انبیاء کرام نے تو الہ واحد کی عبادت کا ہی حکم فرمایا ہے۔ تعلیم دی تھی۔ تا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام نے الہ واحد کی عبادت کی تبلیغ کی تھی بلکہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ الہ واحد کی عبادت کی ہی تبلیغ کرتے رہے۔

پ ۷ سورہ الانبیاء آیت نمبر ۲۵ میں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

اور ہم نے تم سے (حضرت محمد ﷺ) پہلے
کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف
وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی الہ (معبود)

نہیں تو مجھی کو پوجو۔

سورہ الاعراف میں کئی پیغمبروں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ الہ واحد کی عبادت کرنے کی دعوت

دیتے تھے۔

پ ۸ سورہ الاعراف آیت نمبر ۵۹ میں ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔

بھجیا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو
اس کے سوا تمہارا کوئی الہ (معبود) نہیں۔

آگے آیت نمبر ۶۵ میں ہے۔

اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھجیا
کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے
سوا تمہارا کوئی الہ (معبود) نہیں۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔

آگے آیت نمبر ۷۳ میں ہے۔

اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو
بھجیا کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا
تمہارا کوئی الہ (معبود) نہیں۔

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔

آگے آیت نمبر ۸۵ میں ہے۔

اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب
کو بھجیا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس
کے سوا تمہارا کوئی الہ (معبود) نہیں۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔

نہ صرف انبیاء کرام بلکہ اولیاء اللہ بھی لوگوں کو الہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور
دیتے ہیں۔ ان کو بھی من دون اللہ میں شامل کرنا ظلم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ انبیاء کی
عبادت کرنا ان کی عبادت کرنے والوں کا ذاتی فعل ہے۔ اسی طرح جو لوگ اولیاء کرام کی
عبادت کرتے تھے یا کرتے ہیں یہ ان کا ذاتی فعل ہے یہ من دون اللہ میں شامل نہیں۔ انبیاء و
اولیاء کرام کی عبادت کرنے والے ان کو الہ واحد کے علاوہ الہ بنانے والے اصل میں ان

انبیاء و اولیاء کرام کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان لعین کی عبادت کرتے ہیں۔ ان انبیاء و اولیاء کرام کے نام سے شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اولیاء کرام کو من دون اللہ میں شامل کرنے والے درج ذیل آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

پ ۲۹ سورہ نوح آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا
وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور یعوق اور نسر کو۔

یہ ود 'سواع' 'یعوق' 'یغوث' اور نسر قوم نوح کے جھوٹے الہوں کے نام ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔

صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں سورہ نوح کی تفسیر میں ہے۔

”عطاء خراسانی یا عطاء بن ابی رباح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جوہت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہ؟ بعد میں اہل عرب نے اپنے معبود بنا لیے۔ ود بنی کلب کامت تھا جو دومتہ الجندل کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ سواع بت بنی ہذیل کا تھا۔ یغوث یہ بنی مراد کا تھا۔ پھر بنی غطیف کا جو سہا کے پاس جوف میں تھا۔ یعوق یہ ہمدان کا تھا اور نسر یہ ذی الکلاع کی آل حمیر کامت تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر دکھ دو اور ان بتوں کے نام بھی ان نیلوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے ازراہ عقیدت ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان کی پوجا ہونے لگ گئی۔

المختصر یہ جو پوجا ہوتی تھی یہ ان نیک بندوں کی نہیں بلکہ اصل میں شیطان کی پوجا ہوتی تھی اور شیطان مت وغیرہ من دون اللہ میں سے ہیں تاکہ وہ اولیاء کرام۔ اگر یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی من دون اللہ میں سے ہیں تو کیا یہ بھی حکم ربانی ان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی ہے۔ حضور ﷺ نے تصویر کی اسی لیے بڑی ممانعت فرمائی ہے خاص کر وہ تصویر جو تعظیم رکھی جاتی ہے۔ اپنے پیروں کی تصویریں فریم کروا کے رکھنے والے اس گناہ عظیم میں مبتلا ہیں۔ انہیں فوراً ان تصویروں کو تلف کر دینا چاہیے اور حضور ﷺ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے کہیں یہ نافرمانی ان کو جہنم کے گھرے میں نہ لے جائے۔

جس معاملہ میں قرآن و حدیث میں واضح حکم آگیا ہو اس میں اپنی کسی رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن پاک میں ہے۔ (پ ۱۰ سورہ توبہ آیت نمبر ۳۱) **اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا** انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ **مِنْ دُونِ اللَّهِ** کے سوا رب بنا لیا۔

جامع ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن ”سورہ توبہ کی تفسیر“ میں ہے۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا ”عدی! اس بت کو دور کر دو۔ میں نے سنا کہ آپ سورہ برات سے پڑھ رہے تھے۔ **اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ (الخ)** آپ نے فرمایا وہ ان کو پوجتے نہیں تھے بلکہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے یہ حلال سمجھتے اور جب کسی چیز کو حرام قرار دیتے یہ حرام سمجھتے۔ (یہ حدیث غریب ہے)

آج کل بھی یہ بیماری عام ہے کہ میلاد النبی ﷺ منانا حرام ہے حالانکہ اس میں حضور ﷺ کی پیدائش، حالات زندگی اور سیرت کے مختلف پہلو بیان کئے جاتے ہیں۔ ایصالِ ثواب کے لیے پکایا ہوا کھان، پھل وغیرہ حرام ہے حالانکہ اس حلال اور طیب کھانے کے حرام ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں۔ اگر میلاد النبی ﷺ حرام ہے تو سیرۃ النبی کا نفرنس منانا بھی حرام ہونا چاہیے۔ اگر ایصالِ ثواب کا کھانا کھانا حرام ہے تو ختم بخاری شریف اور بیٹے بینی کے حفظ کرنے کی خوشی میں پکایا ہوا کھانا بھی حرام ہونا چاہیے کیونکہ اگر مروجہ طریقہ سے میلاد النبی

ﷺ عمد نبوی میں نہیں منائی گئی تو مروجہ طریقہ سے سیرۃ النبی کا نفرنس بھی عمد نبوی میں نہیں منائی گئی۔ اگر ایصالِ ثواب کے مروجہ طریقے عمد نبوی میں رائج نہیں تھے تو ختم بخاری شریف بھی عمد نبوی میں نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی نے اپنے بیٹے بیٹی کے حفظ کرنے کی خوشی میں دعوت دی۔

حالانکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دی وہ حرام ہے اور جس کے حرام ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہیں وہ جائز ہے۔

پ ۸ سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۱۶ میں ہے۔

وَإِنْ تَطْعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔

دیں وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری

انکلیں دوڑاتے ہیں۔

انکلیں دوڑاتے ہیں یعنی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حالانکہ انکل سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہوتی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا وہ حلال اور جسے حرام کیا وہ حرام۔

سورہ الانعام میں ہی آیت نمبر ۱۱۸۔ اور ۱۱۹ میں ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔

تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم

اس کی آیتیں مانتے ہو اور تمہیں کیا ہوا کہ اس

میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ تم سے

منصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جب

تمہیں اس سے مجبوری ہو اور بے شک

بہترے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں

بے جانے۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے

والوں کو خوب جانتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا مفصل ذکر فرمادیا ہے۔ کوئی ایسی حرام چیز چھوڑی نہیں جس کا ذکر نہ کر دیا ہو۔ اب کوئی کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے حرام ہونے کے لیے حکم حرمت درکار ہے اور جس چیز کے متعلق حکم حرمت (حرام ہونے کا حکم) نہ ہو وہ مباح ہے۔

پ ۱۹ سورۃ الفرقان آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی

خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔

پ ۲۵ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا

ٹھہرا لیا۔

یعنی حکم الہی کی پروا نہ کرنا۔ یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے۔

بے شک بے شک کسی کو نفع و فائدہ پہنچانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لیکن اللہ کی عطا اور اذن سے انبیاء اولیاء اور دوسرے انسان اور اشیاء بھی نفع و فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے حضور ﷺ نے کئی صحابیوں کو ان کی جسمانی تکلیفوں کو دور کر کے فائدہ پہنچایا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو درست فرمادیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بھول جانے کے مرغل کو دور فرمادیا۔ کئی موقعوں پر پیاسوں اور ضرور تمندوں کے لیے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیئے۔

حجر اسود روز قیامت اپنے چومنے اور سلام کرنے والوں کو نفع پہنچائے گا۔

حضور ﷺ کے جبہ مبارک کا دھوون بیماروں کو شفا یاب کر دیتا یعنی ان کو نفع پہنچاتا (صحیح مسلم) اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اس کو نفع پہنچائے۔

آپ کے ہاتھ مبارک سے لگنے کی برکت سے پانی بھی نفع پہنچانے لگتا اسی لیے مدینہ کے لوگ

صبح کو اپنے پانی سے بھرے برتن لے کر حاضر ہوتے تاکہ آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیں اور وہ اس پانی سے نفع حاصل کریں۔ (صحیح مسلم شریف)

آپ کے بال مبارک اور تھوک مبارک بھی حصول نفع کے لیے حاصل کئے جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حصول برکت و نفع کے لیے آپ کا بال مبارک اپنی ٹوپی مبارک میں رکھا ہوا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کے انتقال کے بعد آپ کے بال مبارک ان کی زبان کے نیچے رکھ دینا یعنی ان کا بھی آپ کے بال مبارک کے نفع پہنچانے کا یقین تھا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے ابو طالب کو بھی کچھ نفع دیا۔ وہ آپ کی رعایت کرتے تھے آپ کے لیے غضب ناک ہوتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہاں میں نے اسے بھی نفع دیا کہ اب صرف اس کی ایڑھیاں آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے آخری طبقہ میں ہوتے۔

قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کو نفع پہنچائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال صالحہ بھی فائدہ پہنچائیں گے۔

مسجد اپنے نمازیوں کو اور اس کی تعمیر و توسیع پر حلال کمائی صرف کرنے والوں کو نفع پہنچائے گی۔ نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچائے گی اور نیک والدین بھی اپنی نیک اولاد کو نفع پہنچائیں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ نفع پہنچایا کہ ان کی بیٹائی لوٹادی۔

حضور ﷺ کے وضو کے پے ہوئے پانی کو بھی صحابہ کرام برکت و نفع کے لیے اپنے جسموں پر ملتے تھے۔

تاہوت سکیزندہ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے بنی اسرائیل کے لیے فیض رساں تھا۔

مقام ابراہیم امت محمدیہ ﷺ کے لیے تاقیامت جائے سجدہ بن کر نفع و فیض کا سبب بنا ہوا ہے۔

خانہ کعبہ اور مسجد نبوی بھی اہل ایمان کے لیے نفع کا سبب ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر ہے بلکہ مدینہ منورہ کی خاک بھی فیض وصال ہے۔

حضور ﷺ کی قمیض مبارک اور دوسری چیزیں صحابہ کرام نے فیض حاصل کرنے کے لیے حاصل کیں اور یہ جو عبد اللہ بن ابی ریس المنافقین کو آپ کی قمیض مبارک کے فائدہ نہ پہنچانے کی حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں پڑھتے کہ آپ نے تو خود ہی فرمادیا تھا کہ میری قمیض اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ قمیض مبارک تو آپ نے اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ کے جو آپ کے بچے صحابی تھے مانگے پر عطا کی تھی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔“

لیکن مندرجہ ذیل اوقات ہیں کہ وہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں کہ ان اوقات میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ (۱) رات کے آخری حصے میں۔ (بخاری و مسلم) (۲) شب قدر میں۔ (ترمذی) (۳) جمعہ کی رات میں۔ (ابوداؤد) (۴) عرفہ (نوزی الحجہ) کے دن۔ (ترمذی) (۵) اذان کے فوراً بعد۔ (ابوداؤد) (۶) اذان اور اقامت کے درمیان۔ (ابوداؤد) (۷) سجدہ کی حالت میں۔ (مسلم) (۸) ہر فرض نماز کے بعد۔ (ترمذی) (۹) آب زم زم پیتے وقت۔ (متدرک) (۱۰) تلاوت اور ختم قرآن کے بعد۔ (ترمذی) (۱۱) روزہ افطار کرتے وقت۔ (ترمذی) (۱۲) بارش کے وقت۔ (مشکوٰۃ) (۱۳) جمعہ کے دن کسی خاص وقت۔ (مسلم)

درج ذیل مقامات بھی فائدہ پہنچاتے ہیں کہ وہاں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔

(۱) بیت اللہ شریف کے پاس۔ (۲) رکن یمانی کے پاس۔ (۳) حطیم میں۔ (۴) عرفات

میں۔ (۵) منیٰ میں۔ (۶) مقام ابراہیم کے پیچھے۔ (۷) صفا و مروہ پر۔

المختصر ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ وہ اہل ایمان کے لیے نفع کا سبب ہے لیکن دوسری طرف شیطان نے جو جھوٹے الہ اور بت بنوائے ہوئے ہیں وہ کسی کو نفع پہنچانے کا سبب نہیں ہیں۔ انہیں کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ ان نصاریٰ کا رد کرتے ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر شیطان اور اس کے چیلوں جنات وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں۔

سورہ المائدہ پ ۶ آیت نمبر ۷۶ میں فرماتا ہے۔

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا اور اللہ ہی سزا جانتا ہے۔

میں پھر کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، صالحین کرام اور ملائکہ جن کو تم من دون اللہ میں شامل کرتے ہو وہ من دون اللہ نہیں۔ کفار مشرکین ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ شیطان ان کے ناموں سے اپنی عبادت کرواتا ہے۔ قرآن پاک سے اس کی ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں۔

پ ۱۲ سورہ یوسف آیت نمبر ۴۰ میں ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطٰنٍ

تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر نرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری۔

یعنی تم انبیاء کرام، صالحین کرام اور ملائکہ کو نہیں پوجتے بلکہ ان کے ناموں سے شیطان کو پوجتے ہو۔ انبیاء کرام، صالحین کرام اور ملائکہ کے لیے من دون اللہ استعمال کرنا کلام الہی میں تحریف کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہی بات دو بار پ ۲۷ سورہ النجم آیت نمبر ۲۳ میں بیان فرمائی کہ

انْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيْتُمُوَهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ۔
 وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے
 باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی
 سند نہیں اتاری۔

من دون اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری لیکن اپنے انبیاء کرام کے لیے
 آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے نیز معجزات اور دیگر خصائص سے نواز اور اولیاء کرام کے لیے
 فرمایا کہ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں۔ ان کو کرامات سے نواز اور ان کی دعاؤں کو بھی شرف
 قبولیت سے نوازتا ہے۔

پ ۶ سورہ النساء آیت نمبر ۱۶۳ میں ہے۔

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ
 وَ النَّبِيِّنَّ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلَى
 اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 وَاِلٰسْبٰطِ وَاِيسٰى وَاَيُوْبَ وَيُوْنُسَ
 وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا۔
 بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف
 وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد
 پیغمبروں کو بھیجی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل
 اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ
 اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی
 کی اور اہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

المختصر یہ ثابت ہوا کہ من دون اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری لیکن انبیاء
 کرام پر اپنی وحی صحیفے اور کتابیں اتاریں۔ الغرض انبیاء کرام اور اولیاء کرام من دون اللہ میں
 سے نہیں ہیں۔ نہ جانے بعض کیوں ان کو من دون اللہ میں شامل کر کے اپنی آخرت برباد کر
 رہے ہیں۔

یہ من دون اللہ کو ماننے والے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ
 بندھا ہوا ہے وہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

پ ۶ سورہ المائدہ آیت نمبر ۶۴ میں ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ
 اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔

اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ

بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں۔

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

عطا فرماتا ہے جسے چاہے۔

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

اب میں چند آیات اور پیش کر دیتا ہوں جن میں من دون اللہ کے لیے نفع و نقصان کی نفی فرمائی گئی ہے تاکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو من دون اللہ میں شامل کرنے والے ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔

پ ۱۳ سورہ الرعد آیت نمبر ۱۶ میں ہے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ.

تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا تم خود
ہی فرماؤ اللہ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ
حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے تم
فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیا یا
برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا۔

پ ۱۹ سورہ الفرقان آیت نمبر ۵۵ اور ۵۶ میں ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ
ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ
نَذِيرًا.

اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا
بر اچھ نہ کریں اور کافر اپنے رب کے مقابل
شیطان کو مدد دیتا ہے اور ہم نے تمہیں (اے
محمد ﷺ) نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔

ان آیات سے بھی ثابت ہوا کہ من دون اللہ اصل میں شیطان ہے یا اس کے چیلے نہ کہ انبیاء
کرام۔ انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا بنانا ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنانا یہ ان کفار و مشرکین کا ذاتی فعل ہے
جو کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں کیا۔

پ ۷ سورہ الانبیاء آیت ۲۶، ۲۷، ۲۸ میں ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ
اور بولے رحمن نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا
لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ
مُشْفِقُونَ۔

بلکہ بندے ہیں عزت والے۔ (یعنی فرشتے
اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں) بات
میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے
حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے
آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور شفاعت
نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند
فرمائے اور اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔

آخری آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ اس کی جسے اللہ پسند فرمائے شفاعت بھی کرتے ہیں۔
اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شفاعت بھی انہیں کے لیے ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا
ہے اور صحیح بخاری شریف میں حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ

أُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةَ
مجھے حق شفاعت دیا گیا۔

المختصر اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان کی نفی فرمائی تو من دون اللہ کے لیے۔ سفارش کی نفی فرمائی
تو من دون اللہ کے لیے اختیار کی نفی فرمائی تو من دون اللہ کے لیے 'سمع' کی نفی فرمائی تو من
دون اللہ کے لیے 'نصرت و امداد' کی نفی فرمائی تو من دون اللہ کے لیے نہ کہ انبیاء کرام 'ملائکہ
اور اولیاء کرام کے لیے اور جہاں انبیاء کرام 'ملائکہ اور اولیاء کرام کے لیے نفع پہنچانے'
نصرت و امداد اور اختیار کی نفی ہے تو وہ ان کے ذاتی اختیار کی نفی ہے نہ کہ عطائی اور بتایا ہے کہ
جس کو جو بھی کمال اور مرتبہ حاصل ہے تو یہ اللہ کی عطا سے ہی حاصل ہے۔

پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۴۹ میں حضور ﷺ کے متعلق ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا (ذاتی)
اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔

پ ۹ سورہ الاعراف آیت نمبر ۱۸۸ میں ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
تم (اے محمد ﷺ) فرماؤ میں اپنی جان کے

الَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
 لَا سَتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
 السُّؤْرَانِ اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُوْنَ

بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور
 اگر میں (ذاتی طور پر) غیب جان لیا کرتا تو یوں
 ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے
 کوئی برائی نہ پہنچی میں تو یہی ڈر اور خوشی
 سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔

”مگر جو اللہ چاہے“ سے عطائی اختیار ثابت ہوتا ہے اگر کسی میں ذرہ برابر بھی ذاتی اختیار،
 قدرت اور علم مانا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔

صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان
 میں اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا ہے۔

”غزوہ بنی مصلح سے واپسی کے وقت راہ میں تیز ہوا چلی چوپائے بھاگے تو نبی کریم ﷺ
 نے خبر دی کہ مدینہ طیبہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرا ناقہ کہاں ہے؟
 عبد اللہ بن ابی منافق اپنی قوم سے کہنے لگا ان کا کیسا عجیب حال ہے کہ مدینہ میں مرنے والے
 کی تو خبر دے رہے ہیں اور اپنا ناقہ معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ سید عالم ﷺ پر اس کا یہ قول
 بھی مخفی نہ رہا۔ حضور نے فرمایا منافق لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں اور میرا ناقہ اس گھاٹی میں ہے۔
 اس کی ٹکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے چنانچہ جیسا فرمایا تھا اسی شان سے وہ ناقہ پایا گیا۔ اس پر
 یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔“ (تفسیر کبیر)

مزید آگے فرماتے ہیں۔

”کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا اور جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور عطا سے
 ہے۔ (خازن) حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچوانا اسی کے
 اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو،
 کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہو اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا
 علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا بھلائی سے

مراد راحتیں، کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے اور برائیوں سے تنگی و تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔“

مزید آگے فرماتے ہیں۔

”تو حاصل کلام یہ ہو گا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔“

اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور مستقل اختیار اور قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ

لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۱۰)

چاہے اور وہی بخشے والا مہربان ہے۔

مسلمانوں کو مشرک بنانے والوں کا سارا کاروبار ہی شرک کے غلط مفہوم کی بنا پر ہے۔ انہیں ہر

کوئی شرک میں ہی گرفتار نظر آتا ہے۔ ان کی نظروں میں حقیقی اور مجازی معنوں میں کوئی

فرق نہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ بارش برسانا، روزی پہنچانا، بیمار کو تندرست کرنا، مشکل و

مصیبت سے محفوظ رکھنا اور مبتلا کرنا، اولاد عطا کرنا، غیب داں ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، ہر کسی کی

ہر بات کو سن لینا، ہر کسی کے ہر عمل کو دیکھ لینا، مشکل و مصیبت میں مدد کرنا، مارنا، زندہ کرنا،

کائنات کی ہر چیز کا مالک و مختار ہونا، نفع و نقصان کا اختیار ہونا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت

دینا، کسی کی منتیں و مرادیں قبول کرنا یا نہ کرنا، کسی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنا یا نہ بخشنا، کسی

کو راہ ہدایت پر لانا یا نہ لانا

یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ان سب میں تصرف، قدرت، اختیار اور علم اللہ

تعالیٰ کو ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ مطلق و لامحدود

تصرف، قدرت، اختیار اور علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور عطائی و محدود

تصرف 'قدرت' اختیار اور علم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں، اولیاء کرام اور بندوں کو بھی حاصل ہیں۔ اہل سنت و جماعت اور نام نہاد توحید پرستوں میں اصل جھگڑا ہی یہی ہے کہ نام نہاد موحد حضرات مجازی تصرف 'قدرت' اختیار اور علم کا عقیدہ رکھنے والوں پر حقیقی تصرف 'قدرت' اختیار اور علم کا عقیدہ رکھنے والوں کا فتویٰ جڑتے ہیں اور جو آیات و احادیث مطلق و لامحدود تصرف 'قدرت' اختیار اور علم کے لیے ہیں ان کو عطائی و محدود تصرف 'قدرت' اختیار اور علم کے رد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہم ان کے قطعی انکاری نہیں۔ ہم ہر اس آیت و حدیث پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے ذاتی مطلب اور فائدہ کے لیے استعمال نہیں کرتے اور علماء کرام اس عطائی و محدود تصرف 'قدرت' اختیار اور علم کی مثال اس طرح دیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی و لامحدود تصرف 'قدرت' اختیار، علم وغیرہ کی مثال بحر ناپیدا کنار (یعنی ایسا سمندر جس کی حدیں ہی نہ ہوں جسکی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگانا محال و ناممکن ہو) کی ہے اور عطائی و محدود تصرف 'قدرت' اختیار، علم وغیرہ کی مثال اس طرح ہے کہ اس بحر ناپیدا کنار سے ایک معمولی قطرہ پانی کا ہویا وہ بھی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی و لامحدود تصرف 'قدرت' اختیار، علم وغیرہ کے آگے اس عطائی و محدود کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ہم قرآن و حدیث سے کرتے ہیں۔

جب انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں اختیار 'قدرت' علم بعطائے الہی مانا جا رہا ہے تو اسی سے شرک کی نفی ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اختیارات اس کی ذاتی ہیں۔ عطائی ہونا ہی ان کی عبدیت کا ثبوت ہے اور شرک کی نفی ہے۔

میں اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لاجواب "الامن والعلی" سے چند احادیث بطور ثبوت پیش کرتا ہوں۔

حدیث نمبر ۱: حضور ﷺ نے فرمایا "میری تمہاری کہاوت ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی پنکیاں اور جھینگر اس میں گرنا شروع ہوئے وہ انہیں آگ سے ہٹا رہا ہے۔

وَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ مِنَ النَّارِ وَأَنْتُمْ

اور میں تمہاری کمریں پکڑے تمہیں آگ سے

تَفْلَنُونَ مِنْ يَدِي - بچار ہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلنا چاہتے

ہو۔

احمد و مسلم عن جابر و احمد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حدیث نمبر ۲: حضور ﷺ نے فرمایا

انَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا اِنْ اَخْتَصَّهُمْ بِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ اِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ اُولَئِكَ الْاٰمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ۔

اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں یہ بندے عذاب الہی سے اماں میں ہیں۔

الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ

حدیث نمبر ۳: حضور ﷺ نے فرمایا

الْاَبْدَالُ فِيْ اُمَّتِيْ ثَلَاثُونَ بِهِنَّ تَقُوْمُ الْاَرْضُ وَبِهِنَّ تُنْطَرُونَ وَبِهِنَّ تُنْصَرُونَ۔

ابدال میری امت میں تیس ہیں انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کے سبب تم پر مینہ اترتا ہے انہیں کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے۔

الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ عَنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ۔

حدیث نمبر ۴: امام احمد اپنی مسند اور ابن حبان اپنی صحیح اور ضیاء مقدسی صحیح مختارہ

ابو نعیم دلائل النبوة میں بسند صحیح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راوی حضور بعت الہی مالک تمام دنیا ﷺ فرماتے ہیں۔

اَتَيْتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا عَلٰى فَرَسٍ اَبْلَقُ جَاءَ نِيْ بِهٖ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ قُطِيْفَةٌ مِّنْ سُنْدُسٍ۔

دنیا کی کنجیاں ابلق گھوڑے پر رکھ کر میری خدمت میں حاضر کی گئیں۔ جبریل لے کر آئے اس پر نازک ریشم کا زین پوش با نقش و نگار

پڑا تھا۔

حدیث نمبر ۵: بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب

ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے میں کمی کی سید عالم نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا إِنَّهُ كَانَ فَقِيرًا   ابن جمیل کو کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ محتاج تھا اللہ و
فَاغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛   رسول نے اسے غنی کر دیا۔

(جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حدیث نمبر ۶: حضور ﷺ نے فرمایا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُوَلَّى مَنْ لَا مُوَلَّى لَهُ؛   جس کا کوئی نگہبان نہ ہو اللہ و رسول اس کے
نگہبان ہیں۔

التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛
علامہ مناوی تیسیر میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

أَبِي حَافِظٌ مَنْ لَا حَافِظَ لَهُ

یعنی ارشاد حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی حافظ نہیں اللہ و رسول اس کے حافظ ہیں۔

حدیث نمبر ۷: جب حضور اقدس ﷺ نے فرمایا

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالٌ   مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال
أَبِي بَكْرٍ   نے دیا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روئے اور عرض کی

هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ   میری جان و مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے

یا رسول اللہ۔

أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حدیث نمبر ۸: جب جعرانہ کے اموال غنیمت حضور پر نور ﷺ نے قریش و دیگر

اقوام عرب کو عطا فرمائے اور انصار کرام نے اس میں سے کوئی شے نہ پائی انہیں (اس خیال سے کہ شاید حضور اقدس ﷺ کو ہم پر اب وہ نظر توجہ و کرم نہ رہی شاید اب اپنی قوم قریش کی طرف زیادہ التفات فرمائیں۔ بمقتضائے سنت عشاق کہ دوسروں پر لطف محبوب زائد دیکھ کر رنجیدہ و کبیدہ ہوتے ہیں) ملال گزرا یہاں تک کہ بعضوں کی زبان پر بعض کلمات شکایت آمیز آئے۔ حضور اقدس ﷺ نے سنا خاطر انور پر ناگوار گزارا انہیں جمع کر کے ارشاد فرمایا۔

أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ أَلَمْ
 أَجِدْكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ
 کیا میں نے تمہیں نہ پایا گمراہ پس اللہ عزوجل
 نے تمہیں راہ دکھائی کیا میں نے تمہیں نہ پایا
 محتاج پس اللہ عزوجل نے تمہیں تو نگری دی۔

اور صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند امام احمد میں یوں ہے۔

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَّالًا
 فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ
 فَأَلْفَكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ
 اللَّهُ بِي.
 اے گروہ انصار کیا میں نے نہ پایا تمہیں گمراہ
 پس اللہ عزوجل نے تمہیں میرے ذریعے
 ہدایت کی اور تمہارے آپس میں پھٹ تھی اللہ
 تعالیٰ نے میرے وسیلے سے تم میں موافقت
 کر دی اور تم محتاج تھے اللہ عزوجل نے میرے
 واسطے سے تمہیں تو نگری بخشی۔

انصار کرام ہر کلمے پر عرض کرتے جاتے تھے۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ
 غَضَبِ رَسُولِهِ.
 ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے غضب اور
 رسول اللہ کے غضب سے (عزوجل و ﷺ)

جواب کیوں نہیں دیتے۔

أَلَا تَجِيبُونَ

انصار نے عرض کی۔

اللہ اور رسول کا احسان زائد ہے۔

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّنُّ وَأَفْضَلُ

اللہ اور رسول کا فضل بڑا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا تم چاہو تو جواب دے سکتے ہو انصار کرام روئے اور بار بار عرض کرتے لگے۔

اللہ اور رسول کا احسان زائد ہے۔

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ وَأَفْضَلُ

اللہ اور رسول کا فضل بڑا ہے۔

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

حدیث نمبر ۹: حضور ﷺ نے فرمایا

إِعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

یقین جان لو کہ زمین کے مالک اللہ اور رسول

ہیں۔

الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنَ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ بَابِ إِخْرَاجِ الْبَدْوِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

حدیث نمبر ۱۰: صحیحین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تصویر دار قالین خریدا حضور سید عالم ﷺ باہر سے تشریف لائے دروازے پر رونق افروز ہوئے اندر قدم کرم نہ رکھا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے چہرہ انور میں اثر ناراضی پایا (اللہ انہیں ناراض نہ کرے دونوں جہاں میں) عرض کرنے لگیں

يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى
رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ

یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی

طرف توبہ کرتی ہوں مجھ سے کیا خطا ہوئی

ہے۔

حدیث نمبر ۱۱: صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت کعب بن مالک انصاری رضی

اللہ عنہ سے ہے جب ان کی توبہ قبول ہوئی انہوں نے مولائے دو جہاں ﷺ سے عرض کی۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ

یا رسول اللہ میری توبہ کی تمامی یہ ہے کہ میں

اپنے سارے مال سے نکل جاؤں اللہ اور اللہ
کے رسول کے لیے صدقہ کر کے۔

أَنْخَلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ ﷺ

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے۔

یعنی اس حدیث میں اللہ اور رسول کی طرف
صدقہ کرنے کے معنی اللہ اور رسول کے لیے
تصدق ہیں۔

أَمْ صَدَقَةٌ خَالِصَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْيُ
بِمَعْنَى اللَّامِ

تو حاصل یہ کہ اپنا سارا مال خاص خدا اور رسول کے نام پر تصدق کر دوں تبارک و تعالیٰ و علیہ السلام۔

حدیث نمبر ۱۲: صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

بے شک میرے متعدد نام ہیں میں محمد ہوں
میں احمد ہوں میں ماجی یعنی کفر و شرک کا
مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے
سے کفر مٹاتا ہے میں حاشر یعنی مخلوق کو حشر
دینے والا ہوں کہ میرے قدموں میں تمام
لوگوں کا حشر ہوگا۔

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا
الْمَاجِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ لِي الْكُفْرَ وَأَنَا
الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ عَلَيَّ قَدَمِيَّ.

حدیث نمبر ۱۳: صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

میں محمد ہوں اور احمد اور سب انبیاء کے بعد
آنے والا اور خلایق کو حشر دینے والا اور توبہ کا
نبی اور رحمت کا نبی ﷺ

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِيُّ وَالْحَاشِرُ
وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ.

حدیث نمبر ۱۴: صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند امام احمد میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ

سے ہے انہوں نے حضور اقدس رحمت عالم ﷺ سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا
ابوطالب کو کیا نفع دیا، خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا، حضور کے لیے لوگوں سے لڑتا

جھکڑتا تھا۔ فرمایا

میں نے اسے سرپا آگ میں ڈوبا دیا تو میں نے
اسے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔

وَجَدْتُهُ فِي غَمْرَاتٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَخْرَجْتُهُ إِلَىٰ صِحْصِحٍ.

حدیث نمبر ۱۵: طبرانی معجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيدَ عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ لِّعَالَمٍ كَافٍ
أَمَرَ الشَّمْسُ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ جَلَسَ مِنْ بَازَرِهِ فَوْرًا ثَمَّ رَفَعَهُ.

اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لیے پلٹا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر کی جو خدمت گزاری محبوب باری ﷺ میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی۔
امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی۔

حدیث نمبر ۱۶: صحیحین بخاری و مسلم و سنن وغیرہا میں حدیث صحیح جلیل ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے پیارے محبوب ﷺ سے عرض کرتی ہیں۔

مَا أَرَىٰ رَبُّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ
یا رسول اللہ میں حضور کے رب کو نہیں دیکھتی
مگر حضور کی خواہش میں جلدی و شتابی کرتا
ہوا۔

حدیث نمبر ۱۷: نسائی و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و طبرانی و حاکم و بیہقی نے سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بر شرط بخاری و مسلم صحیح کہا اور امام حافظ الحدیث زکی الدین عبد العظیم منذری وغیرہ آئمہ نقد و تنقیح نے اس کی تصحیح کو مسلم و برقرار رکھا جس میں حضور

اقدس ﷺ نے نابینا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ الْإِلَهِيِّ فِي تَوَجُّهِ
مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ
بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِيَقْضَى
لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

جو مہربانی کے نبی ہیں یا رسول اللہ میں حضور
کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس
حاجت میں توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت
روائی ہو الہی انہیں میرا شفیع کر ان کی شفاعت
میرے حق میں قبول فرما۔

تو اس اندھے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے زمانہ خلافت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ
عنہ میں یہی دعا ایک صاحب حاجت مند کو تعلیم فرمائی۔ مجسم کبیر امام طبرانی میں یہ حدیث
یوں ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی
حاجت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین اس کی طرف التفات نہ فرماتے نہ ان کی
حاجت پر غور کرتے۔ ایک دن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملے ان سے شکایت کی۔
عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا وضو کی جگہ جا کر وضو کر دو پھر مسجد میں جا کر دو
رکعت نماز پڑھو پھر اوپر مذکورہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔

صاحب حاجت نے جا کر ایسا ہی کیا پھر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر
ہوئے۔ دربان آیا ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین کے حضور میں لے گیا امیر المؤمنین نے اپنے
ساتھ مسند پر بیٹھایا اور فرمایا کیسے آئے انہوں نے اپنی حاجت عرض کی۔ امیر المؤمنین نے فوراً
روا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا اتنے دنوں میں تم نے اس وقت ہم سے اپنی حاجت کہی اور فرمایا جب
کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے میرے پاس آنا۔ اب یہ صاحب امیر المؤمنین کے پاس سے
نکل کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملے۔

ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے امیر المؤمنین نہ میری حاجت میں غور فرماتے تھے نہ میری طرف التفات لاتے یہاں تک کہ آپ نے میری سفارش ان سے کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ خدا کی قسم میں نے تو تمہارے بارے میں امیر المؤمنین سے کچھ بھی نہ کہا۔ مگر ہے یہ کہ میں نے سید عالم ﷺ کو دیکھا حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کی شکایت حضور ﷺ سے عرض کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا موضع وضو پر جا کر وضو کر کے دو رکعت نماز پھر یہ دعائیں پڑھ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس اٹھیا ہو کر آئے گویا کبھی ان کی آنکھوں میں کچھ نقصان نہ تھا۔ امام طبرانی اس حدیث کی متعدد اسنادیں ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ
یہ حدیث صحیح ہے۔

حدیث نمبر ۱۸: صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحْرَمُ
بے شک ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ معظمہ
مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا
کو حرم کر دیا اور میں مدینہ کے دونوں سنگلاخ
کے درمیان کو حرم کرتا ہوں۔

هو الطحاوی عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ

صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا
الہی بے شک ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ
حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا
معظمہ کو حرام کر کے حرم بنا دیا اور بے شک
مَابَيْنَ مَارَمِيهَا إِنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ
میں نے مدینہ کے دونوں کناروں میں جو کچھ
هِيَ لَا يُحْمَلُ سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تَحْبُطُ
ہے اسے حرم بنا کر حرام کر دیا کہ اس میں کوئی
فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا بِعَلْفٍ
خون نہ گرایا جائے نہ لڑائی کے لیے ہاتھ

باندھیں نہ کسی چیز کے پتے جھاڑیں مگر
جانور کو چارہ دینے کے لیے۔

اور صحیحین میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔

ایک مرد قریش نے عرض کی مگر از خیر رسول اللہ کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں
صرف کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا مگر از خیر مگر از خیر۔

حدیث نمبر ۱۹: مسند احمد و سنن ابی داؤد و ابن ماجہ میں حضرت ابی سعید خدری
رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَ سَقَمُ السَّقِيمِ
اگر کمزور کی ناتوانی بیمار کے مرضِ کامی کے
کام

وَ حَاجَةٌ ذِي الْحَاجَةِ لِأَخْرَجَتْ هَذِهِ
الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.
کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات
تک مؤخر فرمادیتا۔ (یعنی نمازِ عشاء کو)

حدیث نمبر ۲۰: جب آپ سے حج کے ہر سال فرض ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو
آپ نے فرمایا کہ میں ہاں فرمادوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے۔

صحیح مسلم و سنن نسائی شریف میں ہے کہ فرمایا

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبَّتْ وَ لَمَا اسْطَعْتُمْ
اگر میں ہاں فرماتا ہوں تو ہر سال واجب ہو جاتا
اور بے شک تم نہ کر سکتے۔

پھر فرمایا ”مجھے چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑوں کہ اگلی امتیں اسی کثرت سوال اور
اپنے انبیاء کے خلاف مراد چلنے سے ہلاک ہوئیں تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم فرماؤں تو
جتنی ہو سکے بجالاؤ اور جب کسی بات سے منع فرماؤں تو اسے چھوڑ دو۔

حدیث نمبر ۲۱: صحیحین میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے ان کے

ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ عنہ نے نمازِ عید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب معلوم ہوا یہ کافی

نہیں تو عرض کی یارسول اللہ وہ تو میں کر چکا اب میرے پاس چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے فرمایا۔

إِجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَكِنْ يَجْزِي عَنْ أَحَدٍ
بَعْدَكَ
اس کی جگہ اسے کر دو اور ہر گز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہو گا۔

حدیث نمبر ۲۲: صحاح ستہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یارسول اللہ میں ہلاک ہو گیا فرمایا کیا ہے عرض کی میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزدیکی کی فرمایا غلام آزاد کر سکتا ہے عرض کی نہ۔ فرمایا گاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے عرض کی نہ۔ فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے عرض کی نہ۔ اتنے میں خرمے خدمت اقدس میں لائے گئے۔ حضور نے فرمایا انہیں خیرات کر دے عرض کی کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر۔ مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے گھر برابر محتاج نہیں رحمت عالم ﷺ یہ سن کر ہنسے۔ یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے اور فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

سنن ابی داؤد میں امام بن شہاب زہری تابعی سے ہے ”یہ خاص اسی شخص کے لیے رخصت تھی آج کوئی ایسا کرے تو کفارہ سے چارہ نہیں۔“

حدیث نمبر ۲۳: صحیح مسلم و سنن نسائی وابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی رضی اللہ عنہا نے عرض کی یارسول اللہ! سالم غلام آزاد کر دہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہما میرے سامنے آتا ہے اور وہ جوان ہے ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے سید عالم ﷺ نے فرمایا۔

إِرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ
تم اسے دودھ پلا دو کہ بے پردہ تمہارے پاس آنا جائز ہو جائے۔

ام المؤمنین ام سلمہ وغیرہ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے فرمایا۔

مَا نَرَىٰ هَذِهِ إِلَّا رُحْصَةً أَرَّحَصَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِسَالِمٍ خَاصَّةً.
ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ یہ رخصت حضور سید
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سالم کے لیے فرمادی
تھی۔

حدیث نمبر ۲۴: صحاح ستہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن
بن عوف زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بدن میں خشک خارش تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔

حدیث نمبر ۲۵: صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے کی
ممانعت فرمائی لیکن حضرت براء رضی اللہ عنہ کو اسی کی اجازت فرمائی۔ اسی طرح سراقہ بن
مالک کے لیے کسریٰ کے کنگن پہننے کی اجازت تھی۔

حدیث نمبر ۲۶: صحیح بخاری و ترمذی و مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سے ہے غزوہ بدر میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی
اللہ عنہما ہمار تھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں شہزادی کی تمارداری کے لیے
ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا۔

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا
وَسَهْمَهُ
بے شک تمہارے لیے حاضران بدر کے برابر
ثواب اور حاضری کے مثل غنیمت کا حصہ
ہے۔

یہ خصوصیت حضرت عثمان کو عطا فرمائی حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں۔

حدیث نمبر ۲۷: مسند امام احمد میں بسند ثقافت رجال صحیح مسلم ہے۔

ایک صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس شرط پر ایمان لائے کہ
صرف دو ہی نمازیں پڑھا کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔

حدیث نمبر ۲۸: حدیث صحیح جلیل سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ و طحاوی
مجم طبرانی و معرفتہ شہقی مسح موزہ کی مدت کے متعلق موجود ہے۔ شہقی کی روایت یوں
ہے۔

وَإِيمُ اللَّهِ أَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي
مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا
خدا کی قسم اگر سائل عرض کئے جاتا تو حضور
مدت کے پانچ دن کر دیتے۔

یہ حدیث بلاشبہ صحیح السند ہے۔ اس کے سبب روایۃ اجلہ ثقات ہیں لاجرم امام ترمذی نے اسے
روایت کر کے فرمایا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

نیز امام الشان ترمذی بن معین سے نقل کیا کہ حدیث صحیح ہے۔

حدیث نمبر ۲۹: مالک و احمد و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ
بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
اگر مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر
فرض فرمادیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک
کریں۔

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔

حدیث نمبر ۳۰: حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا۔

مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا
قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
زنا کو کیسا سمجھتے ہو۔
عرض کی حرام ہے اسے اللہ و رسول نے حرام
کر دیا تو وہ قیامت تک حرام ہے۔

أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حدیث نمبر ۳۱: حضور ﷺ نے فرمایا۔

إِنِّي أُحْرِمُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفِينَ
الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ
میں تم پر حرام کرتا ہوں دو کمزوریوں کی حق
تلفی یتیم اور عورت۔

الْحَاكِمِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعْبِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حدیث نمبر ۳۲: صحیحین میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے ہے۔ انہوں

نے سال فتح مکہ معظمہ میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا۔

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
بے شک اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا
شراب اور مردار اور سوز اور بتوں کا پھینا

حدیث نمبر ۳۳: حضور ﷺ نے فرمایا۔

لَا تُشْرَبُ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَمْتُ كُلَّ
مُسْكِرٍ
نشہ کی کوئی چیز نہ پی کہ بے شک نشہ کی ہر شے
میں نے حرام کر دی ہے۔

النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حدیث نمبر ۳۴: حضور ﷺ نے فرمایا۔

سن لو مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملا یعنی حدیث۔ دیکھو کوئی پیٹ بھر اپنے تخت پر بیٹھا
یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو جو اس میں حرام ہے اسے
حرام مانو۔

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ

جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی

کی مثل ہے جسے اللہ عزوجل نے حرام کیا

جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

أَحْمَدُ وَالِدَارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ۔

یہاں صراحتہ حرام کی دو قسمیں فرمائیں ایک وہ جسے اللہ عزوجل نے حرام فرمایا اور دوسرا وہ جسے رسول اللہ ﷺ نے حرام کیا اور فرمادیا کہ وہ دونوں برابر و یکساں ہیں۔

حدیث نمبر ۳۵: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ میں دنیا و آخرت میں
سب سے زیادہ اس کا والی نہ ہوں تمہارے جی
میں آئے تو یہ آئیہ کریمہ پڑھو کہ نبی زیادہ والی
ہے مسلمانوں کا ان کی جانوں سے تو جو مسلمان
مرے اور ترکہ چھوڑے اس کے وارث اس
کے عصبہ ہوں اور جو اپنے اوپر کوئی دین ٹیکس
بے زر پچھے چھوڑے وہ میرے پناہ میں آئے کہ
اس کا مولیٰ میں ہوں۔ ﷺ

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرَبُ وَإِنْ شِئْتُمْ
النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
فَإِذَا مَاتَ مُؤْمِنٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ
عَصْبَتَهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا
أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَإِنَّا مَوْلَاهُ۔

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا۔

جس کا میں مددگار و کارساز ہوں علی اس کا
مددگار و کارساز ہے۔ کرم اللہ وجہہ الکریم

مَنْ كُنْتُ وَلِيًّا فَعَلِيٌّ وَوَلِيًّا

أَحْمَدُ وَالنِّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ۔

جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ”یا رسول اللہ“ ”یا ولی اللہ“
”یا علی“ یا شیخ عبدالقادر جیلانی کہنے کے جائز یا ناجائز ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ جائز
ہے جبکہ انہیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں باذن اللہ المدبرات امر سے
مانے اور اعتقاد کرے کہ بے حکم خدا ذرہ نہیں ہل سکتا اور اللہ عزوجل کے دیے بغیر کوئی ایک

جبہ نہیں دے سکتا۔ ایک حرف نہیں سن سکتا۔ پلک نہیں بلا سکتا اور بے شک سب مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے اس کے خلاف ان پر گمان محض بدگمانی حرام ہے اور ایسے سچے اعتقاد کے ساتھ ندا کرنا بلاشبہ جائز ہے۔ (احکام شریعت)

اسی مفہوم کا فتویٰ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کا موجود ہے۔

یہ بات ضرور ضرور ذہن نشین رہے ہم اللہ کے مقابلہ میں کسی نبی ولی میں اختیار کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کسی نبی ولی کو معمولی سے معمولی اختیار کا بھی یقین نہیں رکھتے۔ ہاں جو اللہ کی عطا سے اختیار ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں لیکن جن کے دل میں کجی ہے 'ٹیرھا پن' ہے وہ یا تو وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کے مقابلہ میں تمام مخلوق سے اختیار کی نفی کی ہے یا وہ آیات یا احادیث پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے خود اللہ کے مقابلہ میں یا اس کی عطا کے بغیر اختیارات کی نفی فرمائی ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق "باب الاذار والحدیر" کی پہلی فصل میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت: اور اپنے قریب والے رشتہ داروں کو ڈراؤ (۲۶: ۲۱۴) نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے قریش کو بلایا ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے گروہ قریش اپنی جانوں کو خرید لو کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آسکتا۔ اے بنی عبد مناف! میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آسکتا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آسکتا۔ اے صفیہ! اللہ کے رسول کی پھوپھی! میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آسکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد ﷺ! میرے مال سے جو چاہو مانگ لو لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آسکتا۔" (متفق علیہ)

اللہ کے رسول کے اختیارات کو اللہ کے اختیارات کے مقابلہ میں پیش کرنے والے اس حدیث کو پیش کر کے آپ ﷺ کے اختیارات کی نفی کرتے ہیں انہیں اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے اور صحیح عقیدہ اہل سنت کو پہنچانا چاہیے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب النکاح ”باب القسم“ کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں باری برابر رکھا کرتے تھے اور کہتے: اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے لہذا مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد نسائی ابن ماجہ دارمی)

اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ نکاح حرام ہے بلکہ یہ کہا بے شک میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا لیکن بخدا اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔

یعنی چار عورتوں میں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے منع فرمادیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نکاح کی اجازت تھی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات سے پہلے دوسرا نکاح نہ کیا۔

اسی طرح جب آپ نے شہد نہ کھانے کے متعلق ارادہ فرمایا تو چونکہ شہد حلال ہے اور آپ کی پسندیدہ چیز بھی تھی اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کئے لیتے ہو وہ
چیز جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی اپنی
بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا

(پ ۲۸ سورہ التحریم آیت نمبر ۱) مہربان ہے۔

اس آیت کا شان نزول حضرت علامہ سید نعیم الدین مرآد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزان العرفان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ

ام المؤمنین زینب بنت جحش کے یہاں جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ شہد پیش کرتیں اس ذریعہ سے ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے۔ یہ بات حضرت عائشہ و حصہ رضی

اللہ عنہما کو ناگوار گزری اور انہیں رشک ہوا انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضور تشریف فرما ہوں تو عرض کیا جائے کہ دہن مبارک سے مغفیر کی بو آتی ہے اور مغفیر کی بو حضور کو ناپسند تھی چنانچہ ایسا کیا گیا۔ حضور کو ان کا منشا معلوم تھا فرمایا مغفیر تو میرے قریب نہیں آیا زینب کے یہاں شہد میں نے پیا ہے اور اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ مقصود یہ کہ حضرت زینب کے یہاں شہد کا شغل ہونے سے تمہاری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم شہد ہی ترک فرمائے دیتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

اسی طرح جب آپ نے کفار کو دعوت توحید دی تو وہ استہزاء سید عالم سے کہا کرتے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کر ایسے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم ﷺ سے فرمایا کہ

قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز (یعنی عذاب) جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا۔

یعنی تمہیں ایک ساعت کی مہلت نہ دیتا۔ عذاب کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کسی کو عذاب تو نہیں دے سکتے کہ اللہ تو عذاب نہ دینا چاہے اور آپ عذاب دے دیں۔ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کسی قسم کا اختیار نہیں۔ اسی طرح پ ۶ سورہ المائدہ آیت نمبر ۴۱ میں ہے۔

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنانہ سکے گا۔

اسی طرح جب کفار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات 'عزئی اور منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آیا اسی کو بدل دیجئے تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْهَانَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

(پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۱۰)

پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۱۰ میں ہے۔

اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی مٹنے والا مہربان ہے۔

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اور پ ۷ سورہ الانعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے۔

تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

یہ کفار کے سوالات کے جواب میں ہے کہ کبھی کہتے ہمیں بہت سے دولت اور مال دیجئے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہو۔ ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے۔ ہمیں مستقبل کی خبریں دیجئے کہ ہم

انتظام کر لیں اور کبھی کہتے آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں نکاح بھی کرتے ہیں ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے۔

اسی طرح پ ۵ سورہ الکھف آیت نمبر ۲۲، ۲۳ میں ہے۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ عِرَانِي فَاعِلٌ ذَلِكَ
غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں
گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ

اہل مکہ نے رسول کریم ﷺ سے جب اصحاب کف کا حال دریافت کیا تو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا اور انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا تو کئی روز وحی نہیں آئی۔

پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق ”توکل اور صبر کا بیان“ کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھا کہ فرمایا: اے لڑکے! اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے حقوق کی حفاظت

کرے گا اور تم اسے سامنے پاؤ گے اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اور مدد درکار ہو تو اللہ سے

مدد لو اور جان لو کہ تمام امت اگر کسی بات پر تل جائے کہ کسی چیز کے ساتھ تمہیں نفع پہنچانا

ہے تو نفع نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اگر سارے

تمہیں کسی چیز کے ساتھ نقصان پہنچانے پر تل جائیں تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی

جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے قلم اٹھائے گئے اور دفتر خشک ہو چکے ہیں۔ (احمد ترمذی)

امام ترمذی فرماتے ہیں هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الغرض اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

صحیح مسلم شریف کتاب المساجد ”باب نہی من اکل ثوما۔۔۔“ میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوٹے نہ تھے حتیٰ کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو

گیا۔ اس روز ہم اصحاب رسول اللہ ﷺ بھوک کی وجہ سے لہسن کے پودوں پر ٹوٹ پڑے اور

ہم نے خوب سیر ہو کر لہسن کھایا پھر ہم مسجد کی طرف گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بدبو محسوس کی تو فرمایا جس شخص نے اس خبیث درخت سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ لوگوں نے کہا لہسن حرام ہو گیا۔ نبی اکرم ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: ”اے لوگو! میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا لیکن میں لہسن کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں آپ کو کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں یا اس کے عطا کئے بغیر کسی اختیار کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء اولیاء کرام اور عام انسانوں میں ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق اختیار و قدرت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہے۔ پہلے میں نے عطائی و محدود اختیار و قدرت کی احادیث بیان کی تھیں اب چند قرآنی آیات بیان کر دیتا ہوں تاکہ معترض کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔

آیت نمبر ۱: پ ۱۰ سورۃ التوبہ آیت نمبر ۷۴ میں ہے۔

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ۔
اور انہیں کیا برا لگایا ہی نہ کہ اللہ و رسول نے
انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

اللہ کے رسول کا اللہ کے عطا کردہ فضل سے غنی کرنا دولت مند کرنا اختیار و قدرت کو ثابت کرتا ہے۔

آیت نمبر ۲: پ ۱۰ سورۃ التوبہ آیت نمبر ۵۹ میں ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔
اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ
و رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے
اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا
رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔

آیت نمبر ۳: پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۷۳ میں ہے۔

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے
نعمت بخشی۔

یہاں اسلام کی نعمت بخشنے کی نسبت حضور ﷺ کی طرف بھی کی گئی ہے۔

آیت نمبر ۴: پ ۷ سورہ الانعام آیت نمبر ۶۱ میں ہے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر
نگہبان بھیجتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا حافظ و نگہبان فرمایا ہے۔

آیت نمبر ۵: پ ۷ سورہ الانعام آیت نمبر ۶۱ میں ہی ہے۔

تَوَفَّيْتَهُمُ رُسُلَنَا
موت دی اسے ہمارے رسولوں (ملک الموت
مع ان کے اعوان) نے

پ ۲۱ سورہ السجدہ آیت نمبر ۱۰ میں ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ
بِكُمْ
تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو
تم پر مقرر ہے۔

اس آیت میں بھی وفات دینے کی نسبت اور اختیار ملک الموت کی طرف کی گئی ہے جب کہ ہم
پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ یہ موت دینا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے ہے۔ ورنہ
حقیقی طور پر وفات دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

جیسے قرآن پاک میں ہے۔

وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ
وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے

اور پ ۱۴ سورہ الحجر آیت نمبر ۲۳۔

وَلَا نَأْتِي نَحْنُ نَحْيٍ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ
بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی

الْوَارِثُونَ-

ماتے ہیں ہم ہی سب کے وارث ہیں۔

اور پ ۲۴ سورہ الزمر آیت نمبر ۴۲

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ

اللہ ہے کہ موت دیتا ہے جانوں کو۔

اور سورہ النجم پ ۷ آیت نمبر ۴۴

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا.

بے شک اللہ ہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔

ان آیات میں واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور ملک الموت جو کسی کو مارتا ہے تو اس کے عطا کردہ اختیار سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار سے تھا۔

آیت نمبر ۶: پ ۳ سورہ ال عمران آیت نمبر ۴۹ میں ہے۔

أِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي
الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت
بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ
فوراً پرند ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور میں
شفادیتا ہوں: رزادانندھے اور سفید داغ
والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے
حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو
اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان
باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم
ایمان رکھتے ہو۔

آیت نمبر ۷: پ ۷ سورہ المائدہ آیت نمبر ۱۱۰ میں ہے۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

اور جب تو مٹی سے پرند کی صورت میرے حکم
سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے

بِإِذْنِي وَتُبْرِئِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ
بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔

حکم سے اڑنے لگتی اور تو مادر زاد اندھے اور
سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور
جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔

اس آیت میں بار بار باذنی کا لفظ آیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ
ہی مٹی کی مورت میں جان پھونکتا ہے۔ وہی شفا دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے لیکن اس کی
نسبت اپنے رسول کی طرف کی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسولوں کو اللہ کی عطا سے
اختیار و قدرت حاصل ہے۔

آیت نمبر ۸ : پ ۱۸ سورہ النور آیت نمبر ۳۲ میں ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں
اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کو۔

یہاں مولیٰ عزوجل ہمارے غلاموں کو ہمارا بندہ فرما رہا ہے۔

آیت نمبر ۹ : پ ۹ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۵ میں ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔

وہ جو پیروی کریں گے اس رسول بے پڑھے
غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا
پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ
انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع
فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان پر حرام کرے
گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر
سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے

اتارے گا۔

اس آیت کریمہ میں ستھری چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار عطا ہونا بالکل صاف اور واضح ہے

جس کو کوئی اختیار ہی حاصل نہ ہو وہ کس طرح کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔

آیت نمبر ۱۰: پ ۳ سورہ ال عمران آیت نمبر ۱۶۴ میں ہے۔

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

آیت نمبر ۱۱: پ ۱۱ سورہ التوبہ آیت نمبر ۱۰۳ میں ہے۔

اے نبی لے لو ان توبہ کرنے والوں کے مالوں میں سے صدقہ کہ تم پاک کرو انہیں اور تم ستھرا کر دو انہیں گناہوں سے اس صدقے کے سبب اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔

خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ
تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ

آیت نمبر ۱۲: پ ۳۰ سورہ النزع آیت نمبر ۵ میں ہے۔

قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے۔

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

یہاں بالکل واضح ہے کہ تدبیر دنیا کا اختیار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور عطا کردہ اختیار سے امور دنیا کا انتظام کرتے ہیں ورنہ ذاتی طور پر انہیں ایک ذرہ کا ایک بھی اختیار نہیں۔

آیت نمبر ۱۳: پ ۲۸ سورہ التحریم آیت نمبر ۴ میں ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
 اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد
 بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے اور جبریل
 پر ہیں۔

آیت نمبر ۱۴: پ ۶ سورہ المائدہ آیت نمبر ۵۵ میں ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
 يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكِعُونَ
 (اے مسلمانو) تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور
 اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے
 ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے
 ہوئے ہیں۔

جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب لامحدود، مستقل، ذاتی، قدیم اور
 غیر متناہی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کسی کو اس کی عطا کے بغیر ایک ذرہ
 کا بھی علم ماننا شرک ہے۔ اس لیے ہم انبیاء، اولیاء کرام کے لیے علم غیب عطائی کا ہی عقیدہ
 رکھتے ہیں تاکہ تمام مخلوق سے اس کی عطا کے بغیر علم کی نفی ہو جائے اور یہ عطائی علم غیب بھی
 محدود ہوتا ہے یعنی اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ یہ دو حدوں کے درمیان ہے اور کوئی چیز
 چاہے کتنی بھی زیادہ ہو جائے جب دو حدوں کے درمیان ہوگی تو وہ محدود ہی ہوگی اور یہ علم
 غیب متناہی ہوتا ہے۔ اس کا شمار ہو سکتا ہے کیونکہ دو حدوں کے درمیان ہے اور یہ علم غیب
 غیر مستقل اور حادث ہوتا ہے۔ اس میں کمی پیشی ممکن ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل
 طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام میں صفت علم موجود ہوتی ہے۔ انہیں مستقل طور پر ہر
 ہر چیز، شخص کے متعلق علم رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں اس صفت علم کی موجودگی میں
 جو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر مستقل طور پر محدود عرصہ کے لیے عطا کی ہوتی ہے۔ اس کی مدد
 سے جس چیز یا شخص کے متعلق علم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت و کمال

ہے کہ اسے مستقل اور لامحدود اور کائنات کے ذرہ ذرہ کے متعلق ہر چیز کا ہر وقت علم ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادۃ ہے اس کی عطا کے بغیر کسی کو ذرہ برابر علم حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق کو یہ مطلق اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے علم غیب عطا فرمائے۔ کوئی اس کے اختیار میں شریک نہیں، کوئی کسی کو علم غیب عطا کرنے میں اس کا شریک نہیں، وہ جس کو چاہے دے اور جب چاہے سلب کر لے۔

انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ علم غیب سے ہی ہے اور نبی ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کیا علم دیا ہے اس لیے نبی کا لغوی معنی غیب کی خبریں بتانے والا کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس صفت سے کسی کو نوازا جو فضائل و کمال عطا کئے جو علوم و اسرار عطا کئے اور جو فضل و انعام کیا۔ ان تمام میں آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل۔ ان میں کوئی دوسرا آپ کے برابر نہیں۔ کوئی شریک نہیں

اور یہ متفق علیہ ہے کہ جیسے فضائل و کمال اور علوم آپ کو عطا ہوئے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، یالوح محفوظ ہو۔

حضور ﷺ عابد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں فرماتا ہے۔ (پ ۲۹، سورہ مزمل، آیت نمبر ۲)
قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
رات کو کم عبادت کیا کرو۔

حضور ﷺ نخی ایسے ہیں کہ ساری کائنات کو سخاوت کی ترغیب دینے والا خدا ان سے فرماتا ہے۔ (پ ۱۵، سورہ اسراء، آیت نمبر ۲۹)

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ
بہت زیادہ سخاوت نہ کیا کرو۔

اور حضور ﷺ نبی و رسول ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارواح کے بعد نہ صرف انبیاء کرام سے آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی گواہی لی بلکہ خود ہی اس پر گواہ ہوا۔

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. (ال عمران: ۸۱)
حضور ﷺ کی نبوت پر ایمان لانے پر تم بھی گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں

میں سے ہوں۔

اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار جگہ اطف وہ خود فرماتے ہیں لَسْتُ مِثْلَكُمْ فِي تَمَّ جِيسَا نَمِيسْ وَيُرْوَى لَسْتُ كَهَيْتِكُمْ فِي تَمَّارِي هَيْتِ پَر نَمِيسْ وَيُرْوَى اَيْكُمْ مِثْلِي تَمَّ مِيسْ سَمَّ كُونِ مَجَّ جِيسَا هَمَّ۔ (نفی النفي صفحہ ۱۰)

نوٹ: حضور ﷺ کی بشریت و نورانیت اور دوسرے خصائص عظمیٰ کا مطالعہ کرنے کے لیے میری کتاب ”سرور کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت“ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی چیز میں جزوی اختیار و قدرت عطا فرما دے۔ جیسے جزوی اختیار و قدرت تو عام مخلوق کو کسی نہ کسی معاملہ میں حاصل ہے لیکن غیر مستقل محدود عرصہ کے لیے تفصیلی اختیار و قدرت کی مثالیں اس طرح سے پیش کی جاسکتی ہیں۔

(۱) شیطان کو غیر مستقل لیکن محدود عرصہ یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار و قدرت عطا کیا ہوا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں گمراہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے شر سے محفوظ فرمادیتا ہے اسی طرح اسے تمام مخلوق کو ایک ہی وقت میں دیکھنے کا اختیار و قدرت بھی حاصل ہے۔

پ ۸ سورہ اعراف آیت نمبر ۷۷۔

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
بے شک وہ اور ان کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے
ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔

(۲) حضرت عزرائیل علیہ السلام کو غیر مستقل عطائی لیکن محدود عرصہ یعنی قیامت تک کے انسانوں کو موت دینے کا اختیار و قدرت حاصل ہے۔

پ ۲۱ سورہ السجدہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو
وَكُلِّ بِكُمْ
تم پر مقرر ہے۔

اور یہ موت دینا مجازی اور عطائی معنوں میں ہے کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ
اللہ ہے کہ موت دیتا ہے جانوں کو

کچھ شریک لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو عطا کردہ اختیار و قدرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ
آیات ثبوت میں پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کے بغیر کسی کو اختیار و قدرت
حاصل ہونے کی نفی فرمائی ہے۔

اس طرح وہ سینکڑوں آیات و احادیث کے انکاری ہو جاتے ہیں حالانکہ ایک بھی آیت کا انکار
کفر ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت حقیقی معنوں کی آیات و احادیث کو ان کو حقیقی معنوں میں
ہی استعمال کرتے ہیں اور مجازی معنوں کی آیات و احادیث کو ان کے موقع محل کے مطابق ہی
استعمال کرتے ہیں۔

کچھ لوگوں کو حقیقی و عرفی معنوں سے بڑی چیز ہے۔ جس طرح وہ نذر عرفی کو نذر حقیقی سے ملا
دیتے ہیں حالانکہ ہمارا صاف اور واضح عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
اور غیر کے لیے شرک لیکن ہم نذر عرفی پر نذر حقیقی کا فتویٰ نہیں جڑتے۔ اب میں حقیقی اور
مجازی معنوں کی چند آیات بھی پیش کر دیتا ہوں۔

پ ۱۲ سورہ یوسف آیت نمبر ۶ میں ہے۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ
تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ.
اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے
باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔

لیکن اسی سورہ یوسف میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا

إِنَّهُ رَبِّي مُتَوَايٍ
بے شک عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے
اچھی طرح رکھا۔

اور سورہ یوسف آیت نمبر ۲۱ میں ہے۔

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا
اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو تم میں ایک تو

اپنے رب (بادشاہ) کو شراب پلائے گا۔

اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے چھتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب (بادشاہ) کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس جیل خانہ میں رہا۔

اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ شیطان کو انسانوں کو گمراہ کرنے کا اختیار ہے۔

پ ۲۸ سورۃ الحشر آیت نمبر ۲۳

بادشاہ نہایت پاک

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

پ ۳ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۵

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

پ ۱۳ سورۃ یوسف آیت نمبر ۶

حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

پ ۵ سورۃ النساء آیت نمبر ۳۵

اور اگر تم کو میاں ملی ملی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم (بیچ) مرد والوں کی طرف سے بھجو اور ایک حکم (بیچ) عورت والوں کی طرف سے یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.

(۳) حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر مستقل لیکن محدود عرصہ کے لیے ہوا پر 'جنات پر' اختیار و قدرت دے دی۔

پ ۲۳ سورہ ص آیت نمبر ۳۵ تا ۳۹ میں ہے۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَهُ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَأَخْرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(حضرت سلیمان علیہ السلام نے) عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا اور دیوبس میں کر دیئے ہر معمار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے اب تو چاہے تو احسان کریا روک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہیں۔

(۴) حضور نبی کریم ﷺ کی قبر انور پر جو فرشتہ مقرر ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کا درود شریف سنتا ہے اور آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہے اس کو غیر مستقل لیکن محدود عرصہ کے لیے سننے کی قدرت و اختیار عطا فرمایا ہوا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی آسمان (یعنی سب آوازیں سننے کی طاقت) عطا فرمائی ہے اور وہ میری قبر انور پر مقرر ہے تو کوئی درود بھینچنے

والا کسی وقت کہیں سے مجھے پرورد نہیں بھیجتا

مگر وہ فرشتہ اس کا درود مجھے پہنچا دیتا ہے۔

(۵) حضرت خضر علیہ السلام کو بعتائے الہی جو علم لدنی عطا فرمایا وہ بھی غیر مستقل لیکن محدود عرصہ کے لیے ہی ہے۔

پ ۱۵ سورۃ الکھف آیت نمبر ۶۵ میں ہے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا

تو ہمارے بھروسوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم
نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم
لدنی عطا کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعات قرآن میں مذکور ہیں۔
مختصر اودہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب
کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر ڈالا۔ پھر دونوں چلے یہاں
تک کہ ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دونوں چلے اور ایک
گاؤں میں آئے تو ایک دیوار جو گرنے والی تھی اسے سیدھا کر دیا اور ایسا کرنے کی وجوہات
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بتائیں کہ

وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں چاہا کہ اسے عیب دار
کردوں اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثامت کشتی زبردستی چھین لیتا اور وہ جو لڑکا تھا اس
کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے تو ہم نے چاہا کہ
ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھر اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ رہی وہ
دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کی نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو
آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی
رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ (بلکہ بامر الہی والہام خداوندی کیا) (سورہ

الکھف آیت نمبر ۷۹ تا ۸۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو قدرت و اختیار سے نوازا۔ انہیں معجزات عطا فرمائے لیکن تمام مخلوق چاہے وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، آپ ﷺ کو ان سب سے بڑھ کر قدرت و اختیار سے نوازا۔ آپ کو تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر معجزات عطا ہوئے۔ کائنات کے تمام عالموں مثلاً عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم برزخ، عالم آتش و غیرہ میں آپ کو معجزات اور اختیار و تصرف عطا ہوا۔ تفصیلی مطالعہ کے لیے پڑھئے میری کتاب ”سرور کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت“۔

لیکن میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات سے بڑھ کر جو معجزہ آپ کو عطا فرمایا وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید اور تمام کمالات سے بڑھ کر جو کمال عطا فرمایا وہ ہے علم۔ علم سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں۔ علم ہی معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تو وہ بھی عظیم اور کمال عطا کیا تو وہ بھی عظیم۔ اگر یہ کمال وقتی مانا جائے تو پھر تو یہ عظیم کمال نہ ہو اور یہ عظیم کمال اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو غیر مستقل لیکن محدود (کیونکہ لا محدود اور مستقل طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے) یہ عظیم کمال حاصل ہو۔ میں کہوں گا کہ یہ عظیم کمال غیر مستقل طور پر اور مسلسل اضافہ کے وعدہ کے ساتھ آپ کو عطا ہوا جیسے قرآن پاک سے یہ واضح ہے۔

پ ۳۰ سورہ الضحیٰ آیت نمبر ۵ میں ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

بے شک نزدیک ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

پ ۳۰ سورہ الکوثر آیت نمبر ۱ میں ہے۔

ہم نے آپ کو ہر قسم کی خیر کثیر عطا فرمائی۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىٰكَ الْكُوثَرَ

پ ۵ سورۃ النساء آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے۔

آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

نے آپ کو بتلایا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

عظیم ہے۔

اور پ ۳۰ سورہ الضحیٰ آیت نمبر ۴ میں فرمایا۔

وَلَا خِرَّةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِی

اے نبی! بے شک آخرت تمہارے لیے دنیا

سے بہتر ہے۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تمام صفات ازلی ہیں اور مخلوق کی صفات حادث ہیں۔

یہ قاعدہ ہے کہ جیسا موصوف ہو گا ویسی اس کی صفات ہوں گی۔ موصوف ازلی اور قدیم تو اس کی صفات بھی ازلی اور قدیم جیسا کہ اللہ تعالیٰ ازلی و قدیم اور اس کی صفات بھی ازلی و قدیم اور موصوف حادث تو اس کی صفات بھی حادث۔ چنانچہ مخلوق کی صفات مخلوق کی طرح حادث جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔

لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ یعنی اللہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ازلی ہے

لم یحدث له اسم ولا صفة اس کا کوئی اسم حادث نہیں اور نہ کوئی صفت

اور بہار شریعت ج ۱ صفحہ ۳ میں ہے۔

عقیدہ : جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ازلی لبدی ہے صفات بھی قدیم ازلی لبدی ہیں۔

پھر فرماتے ہیں۔

عقیدہ : صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بے دین ہے۔

اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے تو یہ اس کی صفت ازلی لبدی ذاتی اور مستقل طور پر ہے۔

اگر انسان کو سمیع و بصیر کہا گیا ہے تو مخلوق کی صفات کے مطابق کہا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو وہ اپنی صفات کے مطابق ہے اور حضور ﷺ کے لیے جو عطائی علم

غیب مانتے ہیں تو یہ آپ کی صفات کے مطابق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم غیب لا محدود ذاتی

قدیم غیر متناہی ہے اور حضور ﷺ کا علم غیب عطائی محدود حادث اور متناہی ہے۔ مخلوق کا

علم چاہے کتنا ہی ہو جائے وہ محدود اور متناہی ہی رہے گا۔
 لیکن منکرین اللہ تعالیٰ کے علم کو تو مانتے ہیں لیکن حضور ﷺ کے لیے علم غیب کا لفظ ہی استعمال کیا جائے تو فوراً شرک شرک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا خوبصورت مثالیں دی ہیں۔

”الدولة المکیه بالمادة الغیبیہ“ کے پہلے حصہ میں آپ فرماتے ہیں کہ
 ”آگاہ ہو کہ امر دین کا مدار اور وہ جس پر نجات موقوف ہے پورے قرآن عظیم پر ایمان لانا ہے
 تو اکثر گمراہ یوں ہی گمراہ ہوئے کہ بعض آیتوں پر ایمان لائے اور بعض سے منکر ہو بیٹھے جیسے
 قدر یہ (کہ اپنے آپ کو خود اپنے افعال کا خالق جانتے ہیں) اس آیت پر تو ایمان لائے کہ
 وما ظلمنہم ولكن كانوا انفسہم یظلمون
 ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں
 پر ظلم کرتے ہیں۔

اور اس سے منکر ہو بیٹھے۔

پ ۲۳ سورہ الصفت آیت نمبر ۹۶۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
 اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا
 بھی۔

اور جبریہ (کہ انسان کو پتھر کی طرح مجبور مانتے ہیں) اس آیت پر تو ایمان لائے۔

پ ۳۰ سورہ التکویر آیت نمبر ۲۹۔

وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ
 رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ
 تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو مالک ہے
 سارے جہان کا۔

اور اس آیت سے منکر ہوئے۔

ذٰلِكَ جَزِیْنَهُمْ بِبَغِیْهِمْ وَاِنَّا لَالصّٰدِقُونَ۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک
 ہم ضرور سچے ہیں۔

اور خارجی (کہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں) اس آیت پر ایمان لائے کہ

پ ۳۰ سورہ الانفطار آیت نمبر ۱۲، ۱۵

وَأَنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا
يَوْمَ الدِّينِ۔
بے شک فاجر لوگ ضرور جہنم میں ہیں قیامت
کے دن اس میں جائیں گے۔

اور اس آیت کے منکر ہوئے کہ

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۱۱۶۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
بے شک اللہ کفر کو نہیں بخشتا اور اس کے نیچے
جتنے گناہ ہیں جسے چاہے بخش دیتا ہے۔

اور گمراہ مر جیہ (جو کہتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا) اس آیت پر ایمان لائے کہ

پ ۲۴ سورہ الزمر آیت نمبر ۵۳

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ
اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ
سب گناہ بخش دیتا ہے وہی ہے بخشنے والا
مہربان۔

اور اس آیت کے منکر ہوئے

من يعمل سوءً يجز به
جو کوئی بر اکام کرے گا اسے بدلہ دیا جائے گا۔

اور اس کی مثالیں بہت ہیں اور کتب کلام میں مشہور۔

اور وہ قرآن عظیم جس نے نص فرمایا ہے کہ

پ ۲۰ سورہ النمل آیت نمبر ۶۵

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
زمین آسمان والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا
سوائے خدا کے۔

اسی نے یہ بھی صاف فرمایا کہ

پ ۲۹ سورہ جن آیت نمبر ۲۶، ۲۷

اللہ مسلط نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا
اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ
اور یہ بھی فرمایا کہ

پ ۴ سورہ ال عمران آیت نمبر ۱۷۹

اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگو! تمہیں
غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے
رسولوں سے جسے چاہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكَ عَلَىٰ الْغَيْبِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ
يَشَاءُ

اور یہ بھی فرمایا کہ

پ ۳۰ سورہ التکویر آیت نمبر ۲۴

اور یہ نبی غیب بتانے میں تخیل نہیں۔

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔

اور یہ بھی فرمایا کہ

پ ۱۲ سورہ ہود آیت نمبر ۴۹

یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم تمہاری
طرف بھیجتے ہیں۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

اور ان کے سوا اور آیتیں۔ تو یہ ہے ہمارا رب تبارک تعالیٰ جس نے نفی بھی ایسی کی کہ ٹل نہیں
سکتی اور ثابت بھی ایسا کیا کہ جس میں شبہ نہیں تو نفی و اثبات دونوں حق ہیں دونوں ایمان ہیں
اور ان دونوں میں سے جو کوئی کسی بات کا انکار کرے اس نے قرآن کا انکار کیا تو جو غیر خدا سے
علم غیب کی مطلقاً ایسی نفی کرے کہ کسی طرح ثابت ہی نہ مانے وہ ان آیتوں سے کفر کر رہا ہے
جو ثابت فرماتی ہیں اور جو مطلقاً اس طرح ثابت کرے کہ کسی وجہ سے نفی مانے ہی نہیں وہ ان
آیتوں سے کفر کرتا ہے جو نفی فرماتی ہیں اور مسلمان سب پر ایمان لاتا ہے اور وہ مختلف راہوں
میں نہیں پڑتا اور نفی و اثبات دونوں ایک چیز پر تو وارد ہو نہیں سکتے تو ان کے جدا جدا امور
تلاش کرنا واجب ہوا۔

یہاں تک جو چہ میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ میں ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب کی کتاب ”مسئلہ علم غیب و توسل“ کے صفحہ ۹۶ سے بیان کرتا ہوں۔

(۱) یہ کہ بلاشبہ غیر اللہ کی کوئی صفت بھی ذاتی نہیں اور خصوصاً صفت علم حتیٰ کہ اس کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ اور ذرہ بھر بھی غیر اللہ کے لیے ذاتی نہیں، یہ عین ایمان ہے اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے ایک ذرہ کا علم بھی ذاتی مانے، مشرک و کافر ہو گیا۔

(۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود اور مخلوق کا علم محدود اس لیے بندے کا محدود علم اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کا ہر گز ہر گز احاطہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین، اولین و آخرین، سب کے علوم کو جمع کیا جائے تو ان کے علوم کو علم الہی کے مقابلہ میں وہ نسبت بھی نہ ہوگی جو قطرہ کو سمندر بے کنار سے ہے۔

(۳) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا، قرآن مجید کی بہت سی آیات اور رسول اکرم ﷺ کی بہت سی احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے جو یہ نہ مانے وہ قرآن و سنت بلکہ سرے سے نبوت ہی کا منکر اور اسلام سے خارج ہے۔

(۴) یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو تمام پیغمبروں اور رسولوں بلکہ تمام جہان سے زیادہ علم عطا کیا اور اس قدر غیبوں کا علم عطا کیا کہ ان کا حساب و شمار وہ خود جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ایسا فرد نہیں جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے زیادہ علم رکھتا ہو جو شخص یہ کہے کہ مخلوق میں سے فلاں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ کافر ہے۔
اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کی ”الدولة المکیہ“ عربی اردو کے صفحہ ۲۵ میں ہے۔

”تو مخلوق کا علم اگرچہ کتنا ہی کثیر و بسیار ہو یہاں تک کہ عرش و فرش میں روز اول سے روز آخر تک اور اس کے کروڑوں مثل سب کو محیط ہو جائے جب بھی نہ ہو گا مگر محدود بالفعل اس لیے کہ عرش و فرش دو کنارے گھیرنے والے ہیں اور روز اول سے روز آخر تک یہ دوسری دو حدیں ہوئیں اور جو چیز دو گھیرنے والوں میں گھری ہو وہ نہ ہوگی، مگر مٹنا ہی۔“

آگے صفحہ ۳۱ میں ہے۔

”تو ثابت ہوا کہ جمیع معلومات الہیہ کو پوری تفصیل کے ساتھ کسی مخلوق کا محیط ہو جانا عقلاً اور شرعاً دونوں طرح محال ہے بلکہ اگر تمام اولین و آخرین سب کے علوم جمع کر لیے جائیں تو ان کے مجموعہ کو علوم الہیہ سے اصلاً کوئی نسبت نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو ایک بوند کے دس لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ کو دس لاکھ سمندروں سے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے چاہے تو کسی کے لیے ذاتی طور پر اور مستقل کسی ایک چیز کے علم کی نفی فرمادے اور چاہے تو صرف زمین و آسمان کے علوم کی نفی فرمادے اور چاہے تو ہر قسم کے علوم کی نفی فرمادے جس طرح قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا چیلنج مختلف مقامات پر مختلف طریقہ سے آیا ہے کبھی تو قرآن پاک کی مثل قرآن پاک بنانے کا چیلنج مشرکین و کفار کو کیا گیا ہے تو کہیں اس جیسی دس سورتوں کا چیلنج کیا گیا ہے اور کہیں صرف ایک سورت بنانے کا چیلنج ہے۔ جس طرح مخلوق ایک سورت کو نہیں بنا سکتی اسی طرح ایک ذرہ کا علم بھی خود جزوی طور پر یا مستقل طور پر حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ عزوجل کی شان ہے کہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

کسی کو ذاتی طور پر علم حاصل نہ ہونے کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔

پ ۱۲ سورہ صود آیت نمبر ۱۲۳ میں ہے۔

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

يَرْجِعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اسی کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ”غیب السموات والارض“ کے لیے ہر کسی کی نفی فرمادی اور اپنے علم کا اثبات فرمایا۔ سب کاموں کی بندگی بھروسہ اور غافل نہ ہونا کہ الفاظ صاف ظاہر کر رہے ہیں

کہ سب کام اسی کے حکم اور مشیت سے ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کے ہر کام سے خبردار ہے جو بھی کام کیا جائے صرف اسی پر بھروسہ کر کے کیا جائے۔ جب عام روزمرہ زندگی کے معمولی سے معمولی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتے تو پھر بندگی کا حق بھی صرف اسی کا ہے۔

یہ آیت کسی بھی طرح حضور ﷺ کے عطائی متناہی محدود علم غیب کی نفی کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے کبھی بھی کسی کو آپ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے نہ کہا کسی کو یہ نہ کہا کہ میری بندگی جائز ہے۔

پ ۱۴ سورہ النحل آیت نمبر ۷۷ میں ہے۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ
أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی
چھپی چیزیں اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے
ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قریب۔ بے
شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر کسی میں علم نہ ہونے کی نفی فرمادی۔ "غیب السموات والارض" کہہ کر ہر ایک چیز ایک ایک ذرہ کی نفی فرمادی۔

یہ آیت بھی حضور ﷺ کے عطائی متناہی محدود علم غیب کی نفی کے لیے نہیں۔ اس آیت میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی اور لامحدود علم غیب کا بیان فرمایا ہے کیونکہ قیامت برپا کرنا اور ہر چیز پر قادر ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔

تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس جگہ غیب سے مراد علم قیامت ہے۔

پ ۱۵ سورہ الکہف آیت نمبر ۲۶۲۵ میں ہے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وَأَزْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر
تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اس

لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَبْصَرِيهِ وَاسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مَنْ وَّلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب
غیب وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے
سوالن کا کوئی والی نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی
کو شریک نہیں کرتا۔

یہ آیات اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم غیب میں بالکل واضح ہیں اور ان میں عطائی علم غیب کا بھی ذکر
ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا۔ تین سو برس تو
ٹھیک ہیں اور نو کی زیادتی کیسی ہے اس کا ہمیں علم نہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
(تفسیر خزائن العرفان)

یہ آیات تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم غیب اور حضور ﷺ کے عطائی علم غیب کے اثبات میں ہیں
کیونکہ آپ کو اصحاب کھف کے کھف میں مدت قیام کا صحیح عرصہ بتایا گیا۔
اللہ تعالیٰ کا اپنے حکم میں کسی کا شریک نہ ہونا بیان کرنا اس کے سوا کسی دوسرے کے والی
ہونے کی نفی فرمانا واضح کرتا ہے کہ یہ آیات ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہیں نہ کہ ان میں
حضور ﷺ کے عطائی علم غیب کی نفی فرمائی گئی ہے۔

پ اسورہ البقرہ آیت نمبر ۳۱ تا ۳۳ میں ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ لَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ
أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام
سکھائے پھر سب (اشیاء) کو ملائکہ پر پیش کر
کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے
پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے
ہمیں سکھایا ہے شک تو ہی علم و حکمت والا
ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب (اشیاء
کے) نام جب اس نے (یعنی آدم نے) انہیں
سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں

تَكْتُمُونَ-

جاننا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی
چیزیں اور میں جاننا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے
اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔

ان آیات میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے ذاتی لامحدود علم غیب کا بیان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ کے عطائی علم کا بیان ہے اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عطا فرمایا اس کی نسبت جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا بہت کم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اور جس کا علم ملائکہ کو نہیں تھا وہ ملائکہ کے لیے غیب تھا۔ پوشیدہ تھا۔ اس غیب کا علم انہیں بالکل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں خود مطلع نہ فرماتا اللہ کے عطا کردہ علم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اس سے مطلع فرمایا۔ یہ بھی واضح ہوا کہ کسی کے لیے عطائی محدود علم غیب مان لینے سے اللہ تعالیٰ کے علم سے برابری نہیں ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کو ذرہ بھر چیز کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔

پ ۲۲ سورۃ فاطر آیت نمبر ۷۳ ۸۳ میں ہے۔

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مِمَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ
وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَصِيرَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اور وہ (کفار) اس میں (جنم میں) چلاتے ہوں
گے اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا
کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے اور
کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ
لیتا جسے سمجھنا ہوتا اور ڈر سنانے والا (یعنی
رسول اکرم ﷺ) تمہارے پاس تشریف لایا
تو اب چکھو (عذاب کا مزہ) کہ ظالموں کا کوئی
مددگار نہیں ہے شک اللہ جاننے والا ہے
آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کا۔ بے شک
وہ دلوں کی بات خوب جاننا ہے۔

اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی مستقل لامتناہی لامحدود علم غیب کا ذکر ہے اس میں کسی کے لیے عطائی علم غیب کی نفی نہیں کی گئی ہے اور یہ تو واقعہ ہے ہی جہنم کا اور یہ ہمارے دعویٰ سے متعلق ہی نہیں بلکہ اس میں تو جہنم اور کافروں کے عذاب کے متعلق علم عطا فرمایا گیا ہے۔

پ ۱۶ سورہ طہ آیت نمبر ۱۰۵ تا ۱۱۰ میں ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
لَا تَبْقَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَ يَمُذُ
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَعْوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا
هَمْسًا يَوْمَ يَمُذُ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا
مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

اور تم سے (قبیلہ ثقیف والے) پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو کوپٹ پر ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کبھی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمن کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دے رہا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔

ان آیات میں واضح طور پر حضور ﷺ کو علم غیب عطا فرمانے کا ثبوت ہے اور مستقبل قریب نہیں بلکہ مستقبل بعید کا علم عطا فرمایا جا رہا ہے اور قرب قیامت اور قیامت کے واقعات کا علم دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذاتی لامحدود اور لامتناہی علم غیب کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی عطا سے مقبولان خداوندی کے عطائی، محدود، متناہی علم غیب کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے علم لامتناہی سے کچھ نسبت نہیں رکھتا۔

”راح القمار علی کفر الکفار“ میں اہل سنت و جماعت کے علم غیب کے متعلق عقیدہ کو جس

طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ وہیں سے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور جو آئندہ کے صفحات میں بیان کرنا مطلوب ہے نقل کرتا ہوں۔

مسئلہ علم غیب میں تین قسم کے مسائل موجود ہیں۔

(۱) اللہ عزوجل ہی عالم بالذات ہے بے اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا۔

(۲) رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بعض غیوب کا علم دیا۔

(۳) رسول اللہ ﷺ کا علم اوروں سے زائد ہے ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔

(۴) جو علم اللہ عزوجل کی صفت خاصہ ہے جس میں اس کے حبیب محمد رسول اللہ ﷺ کو شریک کرنا بھی شرک ہو وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا جو ایسا مانے قطعاً مشرک کافر ملعون بندۂ ابلیس ہے۔

(۵) زید و عمر ہر بچے پاگل چوپائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ ﷺ کے مماثل کہنا حضور اقدس ﷺ کی صریح توہین اور کھلا کفر ہے۔

یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں اور ان کا منکران میں ادنیٰ شک لانے والا قطعاً کافر۔ یہ قسم اول ہوئی۔

(۶) اولیائے کرام نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِبَرَكَاتِهِمْ فِي الدَّارَيْنِ کو بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں مگر بساطت رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ معتزلہ خذلہم اللہ تعالیٰ کہ صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کا علم غیب میں اصلاحہ نہیں جانتے گمراہ و مبتدع ہیں۔

(۷) اللہ عزوجل نے اپنے محبوبوں خصوصاً سیدالمحبوبین ﷺ کو غیوب خمسہ سے بہت جزئیات کا علم بخشا جو یہ کہے کہ خمس میں سے کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا ہزار ہا احادیث متواترۃ المعنی کا منکر اور بد مذہب خاسر ہے۔

یہ قسم دوم ہوئی۔

آگے ہم اسی قسم دوم کو بیان کریں گے اور قسم سوم کو بعد میں بیان کر کے وضاحت کریں گے۔

سب سے پہلے میں غیوب خمسہ بیان کرتا ہوں تاکہ وضاحت ہو سکے کہ ان کی بہت سی جزئیات کا علم حضور ﷺ کو بخشا گیا کہ نہیں۔

پ ۲۱ سورہ لقمن آیت نمبر ۳۲ میں ہے۔

بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور
اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے
پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل
کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس
زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

بتانے والا ہے۔

بے شک غیوب خمسہ کا مطلق علم اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اس کے بتائے بغیر کوئی کسی غیب کو نہیں جان سکتا۔

اب میں غیوب خمسہ کا متعلق جزئیات کا علم کو باری باری بیان کرتا ہوں۔

میں پیچھے بیان کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت اچانک برپا ہو جائے گی۔

اب میں قیامت کے متعلق جزئیات کو مختصر اہیان کرتا ہوں اور وہ احادیث پہلے بیان کرتا ہوں

جن میں قیامت کا لفظ آیا ہے پھر قیامت تک کے واقعات مختصر اہیان کروں گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

﴿﴾ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری دو جماعتیں آپس میں

جنگ نہ کر لیں حالانکہ دونوں کا موقف ایک ہوگا۔ (بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات

البنوة فی الاسلام) یہ پیشین گوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ

عنہ کی باہمی جنگ کے متعلق ہے۔

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہیں کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے جنگ کرو گے اور تمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے۔

(ترمذی شریف باب امر بالمعروف، مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاب باب تغیر الناس)
﴿﴾ قیامت سے پہلے چھ نشانیاں گن لو (۱) میری وفات (۲) بیت المقدس کی فتح (۳) پھر ایک وبا (طاعون) تم کو پکڑے گی جو بحر یوں کی گلٹی کی بیماری کی طرح ہوگی (۴) پھر مال کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ کسی آدمی کو ایک سو دینار دیئے جائیں گے پھر وہ (اس کو کم سمجھ کر) ناراض ہی رہے گا (۵) پھر ایک ایسا فتنہ ہو گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا (۶) پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی مگر رومی کفار بد عمدی کریں گے اور اتنا بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے کہ اس لشکر میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجیں ہوں گی۔ (مشکوٰۃ شریف باب الملاحم)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سر زمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصری کے اونٹوں کی گردنیں چمک اٹھیں گی۔ (متفق علیہ)
(مسلم شریف کتاب الفتن و مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشرط الساعۃ)
(۶۵۴ میں یہ آگ نمودار ہوئی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ ۳۲۴)

﴿﴾ قیامت کی علامتوں میں یہ ہیں (۱) پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا (۲) رشتہ داروں کا کاٹ دینا (۳) تلوار کا جہاد سے معطل ہونا (۴) دین کے ذریعے دنیا کمانا۔
(حجۃ اللہ جلد ۲، صفحہ ۸۳۱ بحوالہ ابن مردویہ)

﴿﴾ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت زیادہ ہرج نہ ہو، صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل قتل۔
(صحیح مسلم شریف کتاب الفتن و اشرط الساعۃ)

﴿﴾ قیامت سے پہلے بہت ہی جھوٹ بولنے والے بھی ہوں گے ان سے دور رہنا۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعة، مسلم شریف)

﴿﴾ ایک اعرابی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوا۔ قیامت کب ہے؟ فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ عرض کی۔ ضائع کس طرح کر دی جائے گی؟ فرمایا کہ جب کار جمانبانی نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعة، بخاری شریف)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ (مشکوٰۃ شریف باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ)

﴿﴾ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی اور زناکاری بڑھ جائے گی اور بخترت شراب پی جائے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ (متفق علیہ)

(بخاری شریف کتاب العلم باب رفع العلم و ظہور الجہل، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کیمنے کا بیٹا کیمینہ سب سے زیادہ دنیا میں خوش حال ہوگا۔ (ترمذی بیہقی فی دلائل النبوة اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے)

﴿﴾ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں (حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا) کہ (یار رسول اللہ) مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا یہ ہے کہ: بونڈی اپنے مالک کو جنے اور ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاجوں، بحریوں کے چرواہوں کو تم محلوں میں فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ (متفق علیہ)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم (مسلمان) ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے اور یہاں تک کہ تم لوگ ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، جن کے چہرے سرخ، جن کی ناکیں پست ہوں گی گویا ان کے چہرے تہ بہ تہ کھال چڑھائی ہوئی ڈھال ہوں گے۔

(مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة، بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الملاحم)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم خوز اور کرمان والے عجمیوں سے جنگ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی، آنکھیں چھوٹی، چہرے کٹی ہوئی ڈھالوں جیسے اور ان کے جوتے بالوں جیسے ہوں گے۔ (مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الملاحم، بخاری شریف)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کچھ قوموں کے سر آسمان کے ستاروں سے کچل دیئے جائیں گے اس لیے کہ وہ قوم لوط کے عمل (لواطت) کو حلال سمجھنے لگیں گے۔
(حجۃ اللہ جلد ۲ صفحہ ۸۲۹ بحوالہ ویلمی)

یہ پیشین گوئی ۳۲۳ھ عباسی خلیفہ راضی باللہ کے عہد میں پوری ہوئی۔ (حجۃ اللہ جلد ۲ صفحہ ۸۲۹)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رکن (حجر اسود) کو (اس کی جگہ سے) اٹھالیا جائے گا۔ (حجۃ اللہ العالمین جلد ۲، صفحہ ۸۲۹)

عباسی خلافت میں ایک ملحد اور باغی ”ابو طاہر قرمطی“ نے ایسا کیا۔

﴿﴾ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو (یہود کے ایک بڑے عالم) عبد اللہ بن سلام آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کچھ پوچھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ ﷺ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا (اس لیے کہ ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے)

(۱) قیامت کی سب سے پہلی نشانی (۲) اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا (۳) بچہ کبھی باپ کی شکل پر اور کبھی ماں کی صورت پر کیوں ہوتا ہے؟

حضور ﷺ نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے ابھی بتایا ہے۔ عبد اللہ بن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں سے وہ تو یہود کے دشمن ہیں۔

بہر حال حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کو لے جائے گی اور وہ کھانا جسے جنتی لوگ سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ ہوگا۔ رہی تیسری بچے والی بات تو جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آجائے تو بچہ مرد کی شکل پر ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجائے تو بچہ عورت کی شکل پر ہوتا ہے۔

جیسے ہی عبد اللہ بن سلام نے یہ جو بات سنے تو پکار اٹھے۔ اشھدان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (بخاری شریف کتاب المناقب جلد ۱، صفحہ ۵۶۱)

❖ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد والے ایک دوسرے کو (امامت کے لیے) دھکادیں گے۔ لوگ کسی کو امام نہیں پائیں گے جو انہیں نماز پڑھائے۔

(ابوداؤد جلد ۱، صفحہ ۹۳ مجتہبائی)

❖ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جانوروں کے چرانے والے عمارتوں پر فخر کریں گے۔ (بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ باب وصیۃ النبی باہل مصر)

❖ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال پھیل جائے گا اور کثرت ہوگی۔ تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہو گا اور کوئی شخص بیع کرے گا تو کہے گا ٹھہرو پہلے میں فلاں جگہ کے تاجر سے مشورہ کر لوں۔ (نسائی صفحہ ۱۸۷ جلد ۲)

(یہ ٹیلی فون اور ٹیلی گرام کے ذریعے ہو رہا ہے (الامشاء اللہ))

❖ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔

(حجۃ اللہ ج ۲، ص ۸۲۵ حوالہ طبرانی)

❖ قیامت قائم ہونے سے قبل بہت سی ایسی کانیں نکلیں گی جن پر صرف کمپنیوں کا ہی قبضہ ہوگا۔ (طبرانی اوسط)

مسند امام احمد صفحہ ۲۳۰ الجزا الخامس میں ہے۔

﴿﴾ عنقریب ایسی کانیں ہوں گی جن کا انتظام بدترین لوگ سنبھالیں گے اور
مستدرک ص ۲۵۸ ج ۴ میں ہے۔

مختلف کانیں نکلیں گی اور ان میں سے ایک کان حجاز کے قریب ہے وہاں سب سے برے لوگ
آیا کریں گے۔ ان احادیث سے نجدیوں کے متعلق واضح علامات ملتی ہیں اور پٹرول کے کنوئیں
کے متعلق فرمایا گیا کیونکہ سونا چاندی تو اول دنیا میں موجود تھا۔

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے لوگ نکل آئیں گے جو اپنی زبانوں سے
کھائیں گے جیسے گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ (احمد)
(مشکوٰۃ شریف کتاب الاداب باب البیان والشعر)

یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والے مقررین و اعظمن اور لیڈر
حضرات ہیں)

﴿﴾ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جمالت مسلط ہو جائے
گی، شراب پی جانے لگے گی اور بدکاری عام ہو جائے گی۔
(بخاری شریف کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور الجهل)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم قبض فرمایا جائے، زلزلے کثرت سے
آئیں، وقت ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، فتنے ظاہر ہوں اور ہرج بڑھ جائے اور وہ قتل
ہے۔ مال کی کثرت ہوگی کہ وہ اہل پڑے۔

(بخاری شریف ابواب الاستقواء باب ما قبل فی الزلازل والایات)

﴿﴾ قیامت قائم ہونے سے قبل تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں آخری کانادجال
ہوگا۔ (مسند احمد)

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم لوگ پھر کسان ہو جاؤ گے۔ (رواہ الطبرانی فی الکبیر)

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ سلام صرف جان پہچان والے لوگوں سے رہ جائے گی،

مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا تو اس میں اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا جائے گا۔ (طبرانی کبیر)

﴿﴾ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند صاف صاف دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ دو راتوں کا ہے اور مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا اور موت اچانک آجایا کرے گی۔ (یعنی ہارٹ فیل ہونا) (طبرانی اوسط)

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی، بے شرمی اور بد زبانی پھیل جائے گی اور برا پڑوس اور قطع رحمی یہاں تک کہ امین خیانت کرے گا اور خائن کو امین بنایا جائے گا۔ (المستدرک صفحہ ۵۱۳، جلد ۴)

﴿﴾ قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ فالج اور ہارٹ فیل عام ہو جائے گا۔ (مجالستہ)

﴿﴾ قیامت کی نشانیوں میں سے کثرت طلاق اور اچانک موت ہونا ہے۔ (طبرانی)

﴿﴾ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آبادی ویران ہو جائے گی اور ویران آباد ہو جائے گا۔ (طبرانی کبیر)

﴿﴾ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہیں کہ ایمان والا اپنے خاندان میں بھیرہ بھری سے زیادہ کمزور اور ذلیل ہو کر رہ جائے گا، محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے، پولیس والے زیادہ ہوں گے، عیب چیس، غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے بھڑت ہوں گے۔ (کنز العمال جلد ۷، صفحہ ۱۷۷)

﴿﴾ ایسا دور آکر رہے گا جب آدمی کو صرف پیٹ کی فکر ہوگی اور وہ خواہش ہی کو دین سمجھے گا۔ (کتاب الرقاق لابن مبارک صفحہ ۳۱۷)

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ کتاب اللہ کو عار سمجھا جائے گا، زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، خائسوں کو امین بنایا جائے گا، امینوں پر تہمت لگائی جائے گی، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، لوٹ مار، قتل کی کثرت ہوگی، بغاوت حسد اور کینہ بڑھ جائے گا، لوگ مختلف امور میں اختلاف رکھیں گے، خواہش کی اتباع کی جائے گی، ظن پر فیصلہ کیا جائے گا، قلم اٹھایا جائے گا، جمالت بڑھ جائے گی۔ (طبرانی)

﴿﴾ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں۔

لوگ نماز چھوڑ دیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، قرآن مجید کو مزین کیا جائے، مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں، زندگی کی دوڑ اور کاروبار تجارت میں مرد کے ساتھ عورتیں شریک ہوں، ظلم پر فخر کیا جائے، انصاف فروخت ہونے لگے، قرآن کو گاگا کر پڑھا جائے۔ (مختصر ازدر منشور جلد ۶، صفحہ ۵۲)

اور بالکل قرب قیامت کی چند نشانیاں اس طرح ہیں۔

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان قبیلے سے ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لائھی سے ہانکے گا۔ (متفق علیہ)

(مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الملاحم)

﴿﴾ دوپٹی تلی (چھوٹی چھوٹی) پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو برباد کرے گا۔ (گرادے گا) (مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة)

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ کر عام ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے یہاں تک کہ سر زمین عرب بھی چراگا ہوں اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ (مسلم شریف) اور اسی طرح ہے: مکانات اہاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گے۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعة)

﴿﴾ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتال ہو گا اور ہر سو آدمیوں میں سے ننانوے آدمی مارے جائیں گے اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جس کو نجات مل جائے۔ (جوچ جائے۔)

(مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعة)

﴿﴾ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور یہاں تک کہ آدمی سے اس کے کوڑے

کا پھندنا باتیں کرے گا اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اور اس کی ران بتائے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا۔

(ترمذی شریف ابواب الفتن، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعة)
جدید سائنسی ایجادوں کی طرف بھی اشارہ سمجھا جاسکتا ہے۔

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ جانوروں کی طرح راستہ میں جھپتی کریں گے۔

﴿﴾ قیامت قائم ہونے سے پہلے تم ایسی چیزیں دیکھو گے جن کا تم انکار کر دو گے اور کہو گے کہ کیا اس کے بارے میں کچھ ہم سے بیان کیا گیا ہے؟ جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور جان لو کہ یہ ہی قیامت کی ابتداء ہے۔ (بزار، طبرانی کبیر)

قیامت قائم ہونے سے قبل تم ان امور عظیمہ کو دیکھ لو گے جنہیں تم نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ تم نے ان کے بارے میں سوچا۔ (الفتن، احمد، بوز، طبرانی کبیر)

﴿﴾ محمد النمریم حاکم عادل ہو کر نزول فرمائیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کا قانون وضع کریں گے اور اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر نہیں چلا جائے گا۔ یعنی موٹر گاڑیاں، ریلیں، ہوائی جہاز وغیرہ ایجاد ہو جائیں گے۔ (مسلم شریف جلد ۱، صفحہ ۸۷)

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا تو سال مہینہ کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ایک ہفتہ کی طرح اور ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک ساعت کی طرح اور ایک ساعت آگ کی چنگاری کی طرح۔ (ترمذی شریف، مسند امام احمد)

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین عرب دوبارہ چراگا ہیں اور نہریں بن جائے گی اور یہاں تک کہ عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرنے والا سوائے راستہ بھولنے کے کسی اور چیز کا خوف نہ کرے گا۔ (مسند امام احمد صفحہ ۷۰، الجزء الثانی)

یہ سڑکوں گاڑیوں کاروں، ہوائی جہازوں اور دوسری اشیائے آمدورفت کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔

﴿﴾ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ صحت برقرار رکھنے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف جایا کریں گے۔ (مسند الفردوس)

﴿﴾ میری آخری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کجاہوں کی مانند زینوں پر سواری کریں گے اور مساجد کے دروازوں پر اتریں گے ان کی عورتیں پہن کر بھی عریاں معلوم ہوں گی ان عورتوں کے سروں پر کمزور اونٹوں کے کوبان کی مانند کوئی چیز ہوگی انہیں لعنت کرو کیونکہ یہ سب عورتیں ملعون ہیں۔ (مسند احمد)

حاکم نے کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔

یہ انگریزی لباس، ہیٹوں، وگ اور مختلف ماڈل اور شکلوں کی گاڑیوں کے متعلق بھی نشاندہی کرتی ہے۔

﴿﴾ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بے سینگ والی سینگ والی کو سینگ نہ مارے اور یہاں تک کہ نوجوان آدمی بوڑھے کو قاصد بنا کر آسمان کے دو کناروں کے درمیان بھجے گا اور حتیٰ کہ تاجر آسمان کے کناروں کے درمیان پہنچے گا تو بھی منافع پائے گا۔ (طبرانی کبیر)

یہ حدیث دو براہِ اعظموں کے درمیان تجارت کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور ہوائی جہاز اور دوسرے تیز ذرائع آمدورفت کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے کیونکہ افق پر آدمی ہوائی جہاز، طیاروں کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اور کتنے ہی نوجوان بوڑھوں کو اپنا نائب یا وزیر، سفیر بنا کر بھیجتے ہیں۔

﴿﴾ قیامت قائم ہونے سے قبل ایسی بارش ہوگی کہ اس کی وجہ سے سوائے خیموں کے کوئی پکا مکان باقی نہ رہے گا۔ (مسند احمد صفحہ ۲۶۲ الجز الثانی بسند صحیح)

﴿﴾ اس کے علاوہ چند علامات مثلاً آخری زمانہ میں عیسائیوں کا عروج اور زور ہونا (مسلم شریف) مسلمانوں کا آپس میں دشمن ہونا (مسلم و ابوداؤد) کفار کا ممالک اسلامیہ پر

قابض ہونے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلانا جس طرح دسترخوان پر کھانے کے بلا تے ہیں (ابوداؤد، مشکوٰۃ) امام مہدی کا ظہور ہونا (ابوداؤد) اور خروج دجال، خروج یاجوج ماجوج، خسف ہونا، دھواں اٹھنا، مغرب سے آفتاب طلوع ہونا، آدابہ الارض کا خروج، ایک سرد ہو کا چلنا جس سے تمام اہل ایمان کا مرجانا، نفع اول، نفع ثانی کے متعلق احادیث بخاری و مسلم شریف میں بجزرت ہیں۔

اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو، دھواں، دجال، آدابہ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور یاجوج ماجوج اور تین جگہ زمین دھسنے کا ذکر کیا اور آخر میں عین سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر محشر کی طرف لے جائے گی۔

(مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن) (سنن ابوداؤد کتاب الملاحم، سنن ابن ماجہ باب الايات)

﴿حضور ﷺ نے﴾ (انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی نو ملا کر) فرمایا: مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔

(صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق، مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة)

﴿میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غلبے کے ساتھ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا: آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، تم ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔﴾

(مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام)

﴿اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں حتیٰ کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر اور درخت یہ کہے گا: اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور اس کو قتل کر دے۔ ہاں درخت

غرقد نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ (مسلم شریف کتاب الفتن واشرط الساعۃ)

حضور ﷺ کو جب معراج ہوئی تو آپ نے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی اور ان کے درمیان قیامت کا تذکرہ ہوا۔ سب نے حضرت ابراہیم سے قیامت کے متعلق سوال کیا تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو انہیں بھی معلوم نہ تھا تو پھر سب نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: قیامت سے پہلے نزول کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا: میں نازل ہو کر اسے قتل کر دوں گا۔ لوگ جب اپنے شہروں کو لوٹیں گے تو یاجوج ماجوج ہر طرف سے نکل آئیں گے وہ جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے اور جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ کر دیں گے۔ خدا کے بندے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ سب مر جائیں گے ان کی لاشوں سے تمام زمین بدبودار ہو جائے گی۔ لوگ پھر مجھ سے دعا کی استدعا کریں گے۔ میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی اور بدبو ختم ہو جائے گی اس کے بعد پہاڑ اڑائیے جائیں گے اور زمین کھینچ کر چمڑے کی طرح دراز ہو جائے گی اور صاف ہموار ہو کر ٹیلے وغیرہ کا کوئی نشان باقی نہ رہے گا پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد قیامت بہت قریب ہے اور اچانک آئے گی۔

(سنن ابن ماجہ باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ ابن مریم)

اس مفہوم کی حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور شوکانی سے اسے متواتر کہا ہے۔

اب میں مختصر اوہ احادیث بیان کر رہا ہوں جن میں آپ نے مستقبل کے حالات بیان فرمائے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

میری امت میں خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔

(ترمذی شریف ابواب الفتن باب ماجاء فی الخلافۃ)

﴿﴾ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

﴿﴾ نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کوہ احد پر چڑھے اور ان کے ساتھ چلا آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا: احد ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (بخاری شریف کتاب الانبیاء)

﴿﴾ کسری ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کسری نہیں، قیصر بھی ضرور ہلاک ہو گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہو گا۔ تم ان دونوں کے خزانوں کو ضرور اللہ کی راہ میں تقسیم کرو گے۔ (مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة، بخاری شریف کتاب الانبیاء بات علامات النبوة فی الاسلام)

﴿﴾ ایک بڑھیا حیرہ سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی لیکن اسے خدا کے سوا کسی دوسرے کا خوف نہ ہو گا۔ (حضرت عدی بن حاتم نے ایسا خود دیکھا ۹)

(صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام)

﴿﴾ تم جزیرہ عرب سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا پھر ایران سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ پھر روم سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا پھر دجال سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ (صحیح مسلم شریف کتاب الفتن)

﴿﴾ اے عثمان! شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا۔ (یعنی خلافت) اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم نہ اتار دینا۔ (ترمذی ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن)

﴿﴾ میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہے۔ (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات کے متعلق ہے) (بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام)

﴿﴾ میرا یہ بیٹا (حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ) سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں (گروہوں) میں صلح کرادے۔

بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام بخاری شریف کتاب المناقب
ترمذی شریف ابواب المناقب یہ پیشین گوئی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حضرت علی
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی حامی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی آپس میں صلح
کروانے کے متعلق تھی۔

❖ ثقیف میں ایک کذاب (مختار ثقفی) اور ظالم (حجاج بن یوسف) ہو گا۔

(صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة ذکر کذاب ثقیف ومیرھا)

❖ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی پیشین گوئی بھی کی ملاحظہ
ہو۔ (مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق باب الاذکار والتحریر)

❖ عنقریب تم مصر کو فتح کرو گے اور ایسی زمین ہے جس میں قیراط کا لفظ بولا جاتا ہے

جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے باشندوں سے حسن سلوک کرنا کیونکہ ان کے لیے امان اور رحم

کا رشتہ ہے یا فرمایا کہ امان اور سرالی رشتہ ہے جب تم اس میں دو آدمیوں کو ایک اینٹ بھر

جگہ پر جھگڑتے دیکھو تو اس سے نکل آنا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن شریک

بن حسنہ اور اس کے بھائی ربیعہ کو ایک اینٹ جتنی جگہ پر جھگڑتے دیکھا تو میں اس سے نکل

آیا۔ (مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة، مشکوٰۃ شریف باب فی معجزات)

❖ میری اس امت کے معاملات عدل و انصاف پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ پہلا

شخص جو اسے (عدل و انصاف) کو تباہ کرے گا وہ بنی امیہ سے ہو گا۔ اسے یزید کہا جائے

گا۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸، صفحہ ۲۳۱)

❖ جس وقت غنیمت کو ذاتی دولت، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان شمار کیا

جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست سے نزدیک

اور اپنے باپ سے دور رہے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں، قلیجے کا سردار ان میں سے بد کردار

ہو، قوم میں ذلیل آدمی معزز شمار ہوں۔ آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کی

جائے گانے جانے والی عورتیں ظاہر ہوں، شرابی پی جائیں، اس امت کے آخری لوگ

پہلے لوگوں پر لعنت کریں اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھنسنے، شکل بدلنے، پتھر برسنے کا انتظار کرنا اور ایسی نشانیوں کا جو اس طرح متواتر آئیں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹنے پر دانے متواتر گرتے ہیں۔ (ترمذی)

(مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعة)

﴿﴾ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں بھائی اور باطن میں دشمن ہوں گے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ بعض سے طمع (لاچ) اور بعض سے خوف رکھنے کے باعث۔ (احمد، مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق باب الرياء والسمعة)

﴿﴾ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے، باشت کے ساتھ باشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں تو تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کس کی (متفق علیہ)

(مسلم شریف کتاب العلم، مشکوٰۃ شریف باب تغیر الناس کتاب الرقاق)

﴿﴾ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں اپنے دین پر قائم رہنے والا مٹھی میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق باب تغیر الناس ترمذی شریف بسد غریب)

﴿﴾ آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے بدلے دنیا طلب کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نرمی کے باعث بھیدوں کی کھال پہن لیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی اور ان کے دل گویا بھیدوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھے غرور دکھاتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں؟ میں اپنی قسم یاد فرماتا ہوں کہ ان پر فتنہ مسلط کر دوں گا جس سے ان کا عقلمند آدمی بھی حیران رہ جائے گا۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق باب الرياء والسمعة)

﴿﴾ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لیٹ جائے گا اور کہے گا کاش! میں اس قبر

والے کی جگہ ہوتا۔ یہ دین کے باعث نہیں بلکہ مصیبت کی وجہ سے ہوگا۔

(مسلم شریف کتاب الفتن واثراط الساعۃ، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب اثراط الساعۃ)

﴿﴾ لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا اگر نہیں کھائے گا تو اس کے مخارات ضرور پہنچ جائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا غبار پہنچ جائے گا۔ (احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف کتاب البیوع باب الربو)

﴿﴾ رسول اللہ ﷺ نے (دعائے مانگی) پس کہا کہ اے اللہ! تو برکت نازل فرما ہمارے لیے ہمارے شام میں ہمارے یمن میں۔ راوی کہتے ہیں (بعض نے) کہا ہمارے نجد میں۔ آپ نے (پھر دعائے مانگی) اے اللہ! برکت نازل فرما ہمارے لیے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ راوی کہتے ہیں (بعض نے) کہا اور ہمارے نجد میں۔ آپ نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ (بخاری شریف ابواب الاستقواء باب ما قبل فی الزلازل والایات ترمذی شریف ابواب المناقب)

﴿﴾ خیبر کے دن حضور نبی کریم ﷺ نے اہلی گدھے کو اور دوسری چیزوں کو حرام کیا پھر حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب تم میں سے ہی ایک آدمی (مسلمانوں سے) اپنی مزین چارپائی پر بیٹھے گا اور جب اسی کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو کہے گا میرے اور تمہارے درمیان صرف قرآن ہے جس چیز کو ہم نے قرآن میں حلال پایا اسے حلال سمجھیں گے اور جس چیز کو اس میں حرام پایا اسے حرام سمجھیں گے۔ (پھر فرمایا) یقیناً جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حرام کیا وہ اس طرح حرام ہے جیسے اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو۔

یہ حدیث صحیح ہے اسے امام احمد، دارمی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح اسناد سے روایت کیا۔ (مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

﴿﴾ مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے لیڈروں کا ڈر ہے۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن)

﴿﴾ میری امت میں میرے زمانے بعثت کے لوگ بہتر ہیں پھر ان سے متصل زمانے

کے لوگ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے زمانے کا بھی ذکر فرمایا نہیں؟ آپ نے فرمایا: پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر کئے شہادت دیں گے۔ امانت میں خیانت کریں گے اور ان میں موٹا پانچام ہوگا۔

(ترمذی شریف ابواب الفتن باب ماجاء فی القرن الثالث بسند حسن صحیح)

﴿﴾ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جبکہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔

(بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف کتاب البیوع باب الحسب و طلب الحلال)

﴿﴾ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو جب واپس لینا چاہے گا تو ان سے چھینے گا نہیں بلکہ علم کو اس طرح واپس لے گا کہ اہل علم کو اپنے یہاں بلا لے گا اور جب دنیا میں عالم باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جہلا کو بنا لیں گے اور جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (متفق علیہ)

(بخاری شریف کتاب العلم، ترمذی شریف ابواب العلم، مشکوٰۃ شریف کتاب العلم)

﴿﴾ عنقریب ہے کہ لوگوں پر ایسا دور آئے گا جس میں اسلام نام کے لیے باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کی رسم باقی رہ جائے گی۔ مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے ان سے فتنے ظاہر ہوں گے اور وہ فتنے انہیں پر لوٹیں گے۔

(مشکوٰۃ شریف کتاب العلم)

﴿﴾ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سو سال کے بعد ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو ان کے لیے ان کے دین کو تازہ کر دے گا۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ کتاب العلم)

﴿﴾ اسلام غرمت کے ساتھ شروع ہوا اور عنقریب غریبوں ہی کی طرف لوٹ کر رہ جائے گا جیسے اس کا آغاز ہوا پس غرباء کے لیے (جنت کی) خوشخبری ہے۔

(ترمذی شریف ابواب الایمان بسند حسن صحیح غریب)

﴿﴾ اندھیری رات کے حصوں جیسے فتنوں سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو، جن میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ شام ایمان کی حالت میں کی اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اپنے دین کو لوگ دنیاوی مال کے بدلے بیچ دیں گے۔
(مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن)

﴿﴾ میری امت پر وہ کچھ ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے پاس علانیہ آیا ہوگا (یعنی زنا کیا ہوگا) تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے۔ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے تتر فترتے ہوں گے۔ ایک کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ نجات پانے والے کون ہوں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کرام کے راستے پر ہوں گے۔ (یعنی اہل سنت و جماعت) (جامع ترمذی شریف ابواب الایمان بسند حسن غریب مفسر)

﴿﴾ عنقریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اسے کھینچ لیں گے، جس کو کوئی ٹھکانہ یا پناہ گاہ مل جائے تو اس کی پناہ حاصل کرے۔ (متفق علیہ)

(مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة، مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن)

﴿﴾ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کر بندوں سے طلب کرے گی۔

(احمد ترمذی، مشکوٰۃ شریف، اختلاف قرأت کا بیان)

﴿﴾ زمانہ قریب ہو جائے گا اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے (دلوں میں) مغل ڈال دیا جائے گا، ہرج بھرت ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کشت و خون۔ (مسلم شریف کتاب العلم)

﴿﴾ آخری زمانے میں ایسے جھوٹے دجال (جیسے مرزا کذاب قادیانی) ہوں گے جو ایسی

احادیث بیان کریں گے (جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے) جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباؤ اجداد نے لہذا تم ان سے بچو اور خود کو ان سے بچاؤ تاکہ نہ تو وہ تم کو گمراہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں۔ (مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان)

﴿ میری امت کے کچھ لوگ شراب پییں گے اور اس کا کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے۔
(ابوداؤد ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف کتاب الاطعمہ)

﴿ جھوٹ کی کثرت ہوگی اور بازار اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ (مسند احمد)

﴿ میری امت طرح طرح کے خوبصورت چمڑے کے جوتے پہنے گی اور انہیں خوب چمکائے گی خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ (طبرانی)

﴿ اللہ تعالیٰ اسلام کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گا جو خود مسلمان نہ ہوں گے۔ (طبرانی کبیر)

﴿ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے ثمرت پییں گے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہنا کریں گے اور باتیں بڑھ چڑھ کر کیا کریں گے۔ یہ میری امت کے شریر لوگ ہوں گے۔ (طبرانی کبیر)

﴿ نڈیاں ناپید ہو جائیں گی۔ (مشکوٰۃ کتاب القنن باب اشراط الساعة)

اب میں مافی الارحام کے متعلق مختصر بیان کرتا ہوں۔ یقیناً اس بات کا علم کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کسی کو معمولی علم بھی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیار میں ہے کہ وہ کس قطرے سے بچہ پیدا کر دے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیار میں ہے کہ چاہے تو بیٹا دے چاہے تو بیٹی دے اور چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ ہاں اللہ کی عطا سے کسی کو جتنا وہ چاہے یہ علم ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق چند احادیث بیان کرتا ہوں۔

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ

بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے پروردگار نطفہ پڑ گیا، پروردگار اب خون بن گیا، پروردگار اب گوشت کا لو تھڑا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تخلیق مکمل کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، 'مرد یا عورت بد نخت یا نیک نخت رزق کتنا اور عمر کتنی؟ فرمایا، پھر وہ فرشتہ (سب کچھ) ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔

(بخاری شریف کتاب الحیض و کتاب القدر)

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا جو صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس روز اسی طرح (نطفے کی صورت میں) رہتا ہے پھر وہ چالیس روز تک جمے ہوئے خون کی صورت رہتا ہے پھر وہ گوشت کی بوٹی بن کر اتنے ہی دن رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ وہ چار باتیں لکھ آئے۔ (۱) اس کا عمل (۲) اس کی موت (۳) اس کا رزق (۴) بد نخت یا نیک نخت۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔

(بخاری شریف کتاب الانبیاء باب اذ قال ربك للملائكة)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل رحم مادر پر مقرر فرشتے کو مندرجہ ذیل علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔

(۱) مافی الارحام (ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟) کا علم

(۲) ہر انسان کے عمل کا علم جو وہ آئندہ زندگی میں کرے گا۔ قرآنی اصطلاح میں اس علم کو ماذا تکسب غدا کا علم بتایا گیا ہے۔

(۳) یہ علم کہ دنیا میں بھیجا جانے والا یہ انسان نیک نخت ہو گا یا بد نخت۔

بڑی نیک بختی تو یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور بڑی بد بختی یہ کہ مرتے وقت ایمان والا نہ ہو۔ گویا اس فرشتے کو انسان کے انجام کا علم بھی عطا کیا گیا ہے۔

(۴) پوری زندگی کے رزق کا علم۔

(۵) عمر کا علم یعنی یہ انسان کب تک اس دنیا میں رہے گا اور کب اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو

جائے گا؟ گویا زندگی کے اختتام یعنی موت کا علم بھی اس فرشتے کو حاصل ہے۔

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ نبی اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو تحفہ دیا بیس و سق ٹوٹی ہوئی خشک کھجوروں کا غابہ کے مال سے تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات قریب ہوئی آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی میرے بعد تیرے غنی سے کوئی پیارا نہیں اور میرے بعد میرے نزدیک تیرے فقر سے اور کوئی عزیز نہیں اور میں نے تجھے نیاز بھیجی بیس و سق کٹی ہوئی خشک کھجوریں پھر اگر تو فراخ دلی کرے اور تو پسند کرے تو آج ورتاء کا مال یہی ہے اور کوئی نہیں۔ دو تیرے بھائی ہیں اور دو تیری بہنیں۔ تو اللہ کی کتاب کے مطابق تم اس کو تقسیم کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قسم اللہ کی اگر ایسے ایسے ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتی (میری ہمشیرہ) وہ اسماء ہی تو ہے اور کوئی نہیں دوسری کون ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری والدہ کے پیٹ میں حمل لڑکی کا ہے جو پیدا ہونے والی ہے۔ میں اس حمل کو لڑکی دیکھ رہا ہوں۔

(شہقی شریف جلد ۶، صفحہ ۷۰، ۱، طحاوی شریف جلد ۲، صفحہ ۲۴۵، تاریخ الخلفاء، اصابہ)

(۴) شب برأت میں بندوں کی عمر رزق وغیرہ سال بھر کے تمام کام فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ عام و حوادث، مصائب و آلام، خیر و شر، رنج و محن، فتح و ہزیمت، وصل و فصل و اتحاد و اتفاق، ذلت و رفعت، قبض و بسط، قحط سالی و فراخ سالی، غرضیکہ سال بھر کے تمام ہونے والے اسی شب میں ہر محکمہ سے تعلق رکھنے والے ملائک کو تفویض ہوتے ہیں جس پر سال آئندہ میں عمل ہوتا ہے۔ (اسلامی تقریبات از علامہ سید محمود احمد رضوی)

اور قرآن مجید میں اسی شب کے متعلق ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا

مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

(پ ۲۵ سورہ دخان آیت نمبر ۳، ۴)

اس روشن کتاب کی قسم ہم نے اس کو برکت

والی رات میں اتارا، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔

اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

مافی الارحام کا علم بھی اسی میں ہے۔

(۵) مشکوٰۃ شریف باب مناقب اہل البیت النبی ﷺ کی تیسری فصل میں ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ! آج رات میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا: وہ کیا ہے؟ عرض گزار ہوئیں کہ سخت ہے۔ فرمایا کہ ہے کیا؟؟ فرمایا کہ آپ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میزی گود میں رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ لڑکا بنے گی جو تمہاری گود میں ہوگا۔ پس حضرت فاطمہ نے حسین کو جنا اور وہ میری گود میں تھے جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے وہ اٹھا کر آپ کی گود میں رکھ دیئے۔ میری توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے عرض گزار ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ عنقریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا انہیں؟ فرمایا ہاں اور میرے پاس اس جگہ کی مٹی لائے جو سرخ ہے۔ (اسے شہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا)

علوم خمسہ میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو اپنی موت کے متعلق علم نہیں یا کسی اور کی موت کا علم کہ وہ کب کہاں اور کیسے مرے گا۔ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کی عطا کے بغیر کسی کو ایک ذرہ کا بھی علم نہیں۔ ہاں وہ جس کو چاہے اور جتنا چاہے یہ علم بھی عطا فرما سکتا ہے۔

اب میں چند احادیث اس کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مرض وصال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑیں۔ ہم نے ان سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو بتایا پہلی مرتبہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے یہ سرگوشی فرمائی تھی کہ میرا اس مرض کے اندر ہی وصال ہو جائے گا اس پر میں رونے لگی دوبارہ آپ نے سرگوشی فرمائی تو مجھے یہ خبر دی کہ میرے اہل بیت سے تم سب سے پہلے میرے پیچھے آؤ

گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔

بخاری شریف کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ

بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام اور کتاب المناقب

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری وفات کے بعد تم میں سے سب پہلے وہ مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پھر ہم سب اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں لیکن سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کرتی تھیں اور صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔

حضرت زینت رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سمجھیں کہ اطولکن یدا سے مراد مجازی معنی تھے نہ کہ حقیقی۔

(بخاری کتاب الزکوٰۃ مسلم باب من فضائل زینب ام المؤمنین رضی اللہ عنہا)

(۳) جنگ بدر میں حضور ﷺ نے مشرکین مکہ کے ڈھیر ہونے کی جگہوں پر نشان لگاتے ہوئے فرمایا

یہ فلاں کے ڈھیر ہونے کی جگہ ہے اور دست مبارک زمین پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہاں اور یہاں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک رکھنے کی جگہ سے کوئی ادھر ادھر نہ ہوا۔ (مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف باب فی المعجزات)

(۴) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار سے فرمایا جبکہ وہ خندق کھود رہے تھے آپ ان کے سر پر دست مبارک پھیرتے اور فرماتے جاتے تھے: ابن سمیہ کی سختی کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔

(مسلم شریف کتاب الفتن واثراط الساعة، مشکوٰۃ شریف باب فی المعجزات)

(۵) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے

موقع پر اس مرض میں میری عیادت فرمائی جس نے مجھے موت کے نزدیک پہنچا دیا تھا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! تکلیف کے باعث میں جس حال میں پہنچ چکا ہوں وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جبکہ میں ایک مالدار آدمی ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا آدھے مال کی؟ فرمایا نہیں، میں عرض گزار ہوا کہ تہائی کی؟ فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور جو کچھ تم رضائے الہی کے لیے خرچ کرو گے، اس کا تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی۔ پھر میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! کیا میرے ساتھی مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ فرمایا: تم یہاں نہیں چھوڑے جاؤ گے بلکہ تم ایسا عمل کرو گے جس سے رضائے الہی مقصود ہوگی اور جس کے باعث تمہارے مقام و منصب میں اضافہ ہوگا اور شاید تم کتنے ہی لوگوں سے پیچھے دنیا میں زندہ رہو، یہاں تک کہ تمہاری ذات سے بعض لوگوں کو نفع پہنچے اور بعض کو نقصان۔ (صحیح بخاری شریف کتاب المغازی، بخاری شریف کتاب المناقب، بخاری شریف کتاب الجنائز)

(۶) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کوہ احد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما تھے۔ پہاڑ کو وجد آیا تو آپ نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا احد! ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ (بخاری کتاب المناقب)

(۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر سے تشریف لائے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بڑے زور سے آندھی چلی کہ سوار زمین میں دھنسنے کے قریب ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جب آپ ﷺ مدینہ منورہ پہنچے تو منافقوں میں سے ایک بڑا منافق مر چکا تھا۔ (مسلم شریف کتاب صفات المنافقین)

(۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شاہ حبشہ نجاشی کے وفات پانے کی خبر اپنے اصحاب کو اسی روز دے دی تھی جس روز وفات ہوئی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔
مزید یہ بھی ہے۔

رسول اللہ نے جنازہ گاہ میں صفیں بنائیں اور چار تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی۔
(بخاری شریف کتاب الجنائز کتاب المناقب باب موت النجاشی، مسلم شریف کتاب الجنائز)
(۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی خبر آنے سے پہلے (ان کے شہید ہو جانے کے متعلق) لوگوں کو بتادیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا زید (رضی اللہ عنہ) نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جھنڈا جعفر (رضی اللہ عنہ) نے سنبھالا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے پھر جھنڈا ابن رواحہ (رضی اللہ عنہ) نے سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ (یہ فرماتے ہوئے) حضور ﷺ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے اور (اس کے ہاتھوں) اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی۔

(بخاری شریف کتاب الجہاد کتاب المناقب کتاب الجنائز کتاب المغازی باب غزوہ موتہ)
(۱۰) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ جب ۳ھ میں ربذہ کے ویرانے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حالت خراب ہوئی تو میں رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ تم ایک صحرا میں سفر آخرت پر جا رہے ہو، یہاں تم کو کفن دینے کے لیے کوئی نیا کپڑا بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے چند آدمیوں کے سامنے فرمایا جن میں ایک میں بھی تھا، تم میں ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ ان آدمیوں میں سے میرے علاوہ سب لوگ آبادی میں وفات پا چکے ہیں اور اب صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں اس لیے یقیناً وہ شخص میں ہی ہوں۔ (اسد الغابہ از علامہ محمد بن محمد ابن الاثیر جزری)

(۱۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا وقت قریب ہوا تو رات کو میرے والد (حضرت عبداللہ) نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تو یہیں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کے شہید ہونے والے صحابہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والا میں ہوں اور میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی ذات کریمہ کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا صبح ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی تھے۔

(بخاری شریف کتاب الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر جلد ۱ صفحہ ۱۸۰)

یہاں تک ختم کر دیں تو ہم نے قسم اول اور قسم دوم کے متعلق اپنا عقیدہ بیان کیا اور اس کے نہ ماننے کا حکم بیان فرمایا۔ اب یہاں قسم سوم بیان کرتے ہیں اور اس کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں۔ قسم سوم کے مسائل درج ذیل ہیں۔

(۸) رسول اللہ ﷺ کو تعین وقت قیامت کا بھی علم ملا۔

(۹) حضور کو بلا استثناء جمیع جزئیات خمس کا علم ملا۔

(۱۰) جملہ مکتوبات قلم و مکتوبات لوح بالجملہ روز اول سے روز آخر تک تمام ماکان و مایکون مندرجہ لوح محفوظ اور اس سے بہت زائد کا علم ہے جس میں ماورائے قیامت تو جملہ افراد خمس داخل اور دربارہ قیامت اگر ثابت ہو کہ تعین وقت بھی درج لوح ہے۔

تو اسے شامل ورنہ دونوں احتمال حاصل۔

(۱۱) حضور پر نور ﷺ کو حقیقت روح کا بھی علم ہے۔

(۱۲) جملہ تشابہات قرآنیہ کا بھی علم ہے۔

یہ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں کہ ان میں خود علماء و آئمہ اہلسنت مختلف رہے ہیں جن کا بیان بعونہ تعالیٰ عنقریب ہو گا۔ ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللہ کفر کیا معنی ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پہلے سات مسلوں (قسم اول، قسم دوم) پر ایمان رکھتا ہو اور ان پانچ کا انکار اس مرض قلب کی بنا پر نہ ہو جو وہابیہ قائلیم اللہ تعالیٰ کے نجس دلوں کو ہے کہ محمد رسول

اللہ ﷺ کے فضائل سے جلتے اور جہاں تک بنے تنقیص و کمی کی راہ چلتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً ولاہل السنة من اللہ احمد رضا آمین۔

(از رماح القمار علی کفر الکفار العلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں)

اب مخالفین کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ رد تو قسم سوم کے مسائل کا کر رہے ہوتے ہیں جن کے متعلق واضح بیان ہوا کہ یہ مسائل علماء میں مختلف فیہ ہیں اور اس کے لیے دلائل قسم اول اور قسم دوم کے دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم واضح اور صاف طور پر پہلے بیان کر چکے ہیں۔

یاد دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”دعویٰ اور دلیل اور“ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں قسم اول، قسم دوم اور قسم سوم کے متعلق کثیر تعداد میں عبارات لکھیں ہیں۔ قسم اول اور قسم دوم کے متعلق جو عبارات ہیں وہ مخالفین اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بجز ملاحظہ کی جاسکتی ہیں اور قسم سوم جو کہ علماء میں مختلف فیہ ہے اس کے متعلق علماء اہل سنت کی کتب میں کثیر عبارات دیکھی جاسکتی ہیں اور مخالفین قدیم علماء کو وہ عبارات جو قسم اول اور قسم دوم کے بیان میں ہیں ان سے قسم سوم کے مسائل کا رد کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان نہیں کرتے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارات سے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”جاء الحق“ میں آسان لفظوں میں درج ہے۔ وہاں بھی علم غیب کے بیان میں شروع میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اب میں قسم سوم کے متعلق مختصر دلائل پیش کرتا ہوں۔

ساری اہمیت عقیدہ کو ہے۔ میں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کو اعلیٰ حضرت کی کتاب خالص الاعتقاد سے پھر تفصیلاً بیان کر دیتا ہوں پھر اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس عقیدہ اور اس کے حکم کے مطابق اعتراض کرے۔

اعلیٰ حضرت اپنے رسالہ ”خالص الاعتقاد“ کے امر اول میں اپنی مشہور و معروف عربی کتاب

”الدولة المکیہ“ کے حوالے سے اہلسنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ

(۱) میرے رسالہ کی نظر اول میں ہے۔

العلم الذاتی مختص بالمولیٰ سبحنه علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے اس کے
وتعالیٰ لا یمکن لغيره ومن اثبت شیاً غیر کے لیے محال ہے جو اس میں سے کوئی چیز
منه ولو ادنی من ادنی من ادنی من اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر
ذرة لاحد من العلمین فقد کفروا شرک۔ خدا کے لیے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔
(۲) اسی میں ہے۔

اللاتناهی الكمی مخصوص بعلم غیر متناہی بالفعل کو شامل ہونا صرف علم الہی
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
(۳) اسی میں ہے۔

احاطة احد من الخلق بمعلومات اللہ کسی مخلوق کا معلومات الہیہ کو بتفصیل تام محیط
تعالیٰ علیٰ جہة التفصیل التام ہو جانا شرع سے بھی محال ہے اور عقل سے
محال شرعا و عقلا بل لوجمع جمیع بھی بلکہ اگر تمام عالم اگلے پچھلوں سب کے
العلمین اولوا و اخر لما کانت له نسبة جملہ علوم جمع کئے جائیں تو ان کو علوم الہیہ سے
ما اصلا الی علوم اللہ سبحنه و تعالیٰ وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک یونہی کے دس لاکھ
حتى کنسبة حصة من الف الف حصوں سے ایک حصے کو دس لاکھ سمندروں
حصص قطرة الی الف الف بحر سے۔
(۴) اسی کی نظر ثانی میں ہے۔

ظہرو بہرما تقرران شبہة مساواة ہماری تقریر سے روشن و تاباں ہو گیا کہ تمام
علوم المخلوقین طرا اجمعین لعلم مخلوق کے جملہ علوم مل کر بھی علم الہی سے
ربنا الہ العلمین ما کانت لتخطر ببال مساوی ہونے کا شبہ اس قابل نہیں کہ مسلمان
المسلمین۔ کے دل میں اس کا خطرہ گزرے۔

(۵) اسی میں ہے۔

قد اقمنا الدلائل القاہرة علی ان ہم قاہر دلیلیں قائم کر چکے کہ علم مخلوق کا جمیع

معلومات الہیہ کو محیط ہونا عقل و شرع دونوں
کی رو سے یقیناً محال ہے۔

احاطة علم المخلوق بجميع
المعلومات الالهية محال قطعاً
عقلاً و سمعاً۔

(۶) اسی کی نظر ثالث میں ہے۔

علم ذاتی اور علم بالاستیعاب محیط تفصیلی یہ اللہ
عز و جل کے ساتھ خاص ہے بندوں کے لیے
صرف ایک گونہ علم بعطائے الہی ہے۔

العلم الذاتی والمطلق المحیط
التفصیلی مختص باللہ تعالیٰ
وما للعباد الا مطلق العلم العطائی۔
(۷) اسی کی نظر خامس میں ہے۔

ہم نہ علم الہی سے مساوات مانیں نہ غیر کے
لیے علم بالذات جانیں اور عطائے الہی سے بھی
بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں نہ کہ جمیع۔

لانقول بمساواة علم الله تعالى ولا
بحصوله بالاستقلال ولا نثبت
بعطاء الله تعالى ايضاً الا البعض۔
اس سے آگے فرماتے ہیں۔

اس سے بڑھ کر جس امر کا اعتقاد میری طرف کوئی نسبت کرے مفتری کذاب ہے اور اللہ
کے یہاں اس کا حساب اسی ”خالص الاعتقاد“ کے امر سوم کے شروع میں فرماتے ہیں۔

”مخالفین کو تو محمد رسول اللہ ﷺ کے فضائل کریمہ کی دشمنی نے اندھا بہرہ کر دیا۔ انہیں حق
نہیں سوجھتا مگر تھوڑی سی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کچھ بھی دشواری نہیں۔ علم یقیناً ان
صفات میں ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے۔ تو ذاتی و عطائی کی طرف اس کا انقسام
یعنی یونہی محیط و غیر محیط کی تقسیم بدیہی۔ ان میں اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہونے کے
قابل صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے یعنی علم ذاتی و علم محیط حقیقی تو آیات و احادیث و اقوال علماء
جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے۔ ان میں قعطائی ہی قسمیں مراد ہیں۔
فقہاء کہ حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر حکم لگاتے ہیں کہ آخر بنائے تکفیر یہی تو ہے کہ
خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے ثابت کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص

ہے یا عطائی حاشا اللہ علم عطائی خدا کے ساتھ خاص ہو نادر کنا خدا کے لیے محال قطعی ہے کہ دوسرے کے دیے سے اسے علم حاصل ہو۔ پھر خدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط حاشا اللہ علم غیر محیط خدا کے لیے محال قطعی ہے جس میں بعض معلومات مجہول رہیں تو علم عطائی غیر محیط حقیقی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا خدا کی صفت خاصہ ثابت کرنا کیونکر ہوا۔ تکفیر فقہاء اگر اس طرف ناظر ہو تو معنی یہ ٹھہریں گے کہ دیکھو تم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہو جو زنہار (ہرگز) خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہو یعنی وہ صفت غیر کے لیے ثابت کرنی چاہیے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے کیا کوئی احمق سا احمق ایسا اثبث جنون گوارا کر سکتا ہے ولکن النجدیة قوم لا یعقلون۔

اسی ”خالص الاعتقاد“ کے امر چہارم کے شروع میں فرماتے ہیں۔

(۱) بلاشبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے ہے اور منکر کافر۔

(۲) بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ مساوی در کنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑوں حصے کو کہ وہ تمام تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑوں حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے مخالف علوم الہیہ کہ غیر متناہی در غیر متناہی ہیں اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش و شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں شرق و غرب دو حدیں ہیں اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے نہ کہ معاذ اللہ تو ہم مساوات۔

(۳) یونہی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیے سے انبیائے کرام علیہم السلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے جو اس کا منکر ہے کافر ہے کہ سرے سے

نبوت کا ہی منکر ہے۔

(۴) اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ ﷺ کا حصہ تمام انبیاء تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم ﷺ کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا مگر وہابیہ کو محمد رسول اللہ ﷺ کی عظمت شان کس دل سے گوارا ہوا انہوں نے :

(۱) صاف کہہ دیا کہ حضور کو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہیں۔

(۲) وہ اور تو اور خود اپنے خاتمہ کا بھی حال نہیں جانتے۔

(۳) ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے بتائے سے بھی اگر مغیبات کا علم ان کے لیے مانے جب بھی مشرک ہے۔

(۴) اس پر قہریہ کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ مانیں اور ابلیس لعین کے لیے تمام زمین کا علم محیط حاصل جائیں۔

(۵) اس پر عذریہ کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟

(۶) پھر ستم قہریہ کہ جو کچھ ابلیس کے لیے خود ثابت مانا محمد رسول اللہ ﷺ کے لیے اس کے ماننے پر جھٹ حکم شرک جڑ دیا یعنی خدا کی خاص صفت ابلیس کے لیے تو ثابت ہے وہ تو خدا کا شریک ہے مگر حضور کے لیے ثابت کرو تو مشرک ہو۔

(۷) اس پر بعض غالی اور بڑھے اور صاف کہہ دیا کہ جیسا علم غیب محمد رسول اللہ ﷺ کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اس کے بعد اسی ”خالص الاعتقاد“ کے امر پنجم کے شروع میں فرماتے ہیں۔

فضل محمد رسول اللہ ﷺ کے منکروں کو جہنم میں جانے دیجئے تمہہ کلام استماع فرمائیے۔

ان تمام اجتماعات کے بعد ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بے شمار علوم غیب جو مولیٰ عزوجل

نے اپنے محبوب اعظم ﷺ کو عطا فرمائے آیا وہ روز اول سے یوم آخر تک تمام کائنات کو شامل ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے یا ان میں تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر جانب خصوص گئے۔ کسی نے کہا روح کا علم غیر خدا کو نہیں۔ کسی نے کہا تشابہات کا کسی نے خمس کا کثیر نے کہا ساعت (وقت قیامت) کا اور عام علمائے باطن اور ان کے اتباع سے بجزرت علمائے ظاہر نے آیت و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔ ماکان و مایکون بمعنی مذکور میں از آنجا کہ غایت میں دخول و خروج دونوں محتمل ہیں ساعت داخل ہو یا نہیں بہر حال یہ مجموعہ بھی علوم الہیہ سے ایک بعض خفیف ہے۔

اسی ”خالص الاعتقاد“ کے آخر میں تنبیہ جلیل میں فرماتے ہیں۔

وہابیہ خزلہم اللہ تعالیٰ ان نصوص قاہرہ کے مقابل ادھر ادھر سے کچھ عبارات دربارہ تخصیص غیوب نقل کر لاتے ہیں اور بغلیں جاتے ہیں حالانکہ یہ محض جمالت و کج فہمی بلکہ صریح مکاری اور ہٹ دھرمی ہے۔ انصافاً وہ ہمارے ہی بیان کا دوسرا پہلو دکھاتی ہیں۔ فقیر گزارش کر چکا کہ مسئلہ عموم و خصوص ان اجماعات کے بعد کہ امر چہارم میں معروض ہوئے علمائے اہلسنت کا خلافیہ ہے عامہ اولیائے کرام و بجزرت علمائے عظام جانب تعظیم ہیں اور یہی ظاہر نصوص قرآن عظیم و مفاد احادیث پر نور علیہ افضل الصلوات و التسلیم ہے اور بہت اہل رسوم جانب خصوص گئے۔

اور چند سطور کے بعد فرماتے ہیں۔

ہم نے ظواہر قرآن و حدیث و تصریحات صدہا ائمہ ظاہر و باطن کے اتباع سے محمد رسول اللہ ﷺ کی زیادہ رفعت شان چاہ کر اسے بڑا مانا تو محمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل اور اس کے حبیب کی تعظیم ہی کی اور اگر واقع میں وہ فضل الہی ویسا ہی بڑا ہے اور تم نے برخلاف ظواہر نصوص قرآن و حدیث اسے ہلکا اور چھوٹا جانا تو تمہارا معاملہ معکوس ہوا۔

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ
خیال کر لو کون سا فریق زیادہ مستحق امن ہے۔

اب میں قرآن و حدیث کی ان ظاہر نصوص کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے

وہ دلائل پیش کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ ”اباء المصطفیٰ حال سرہ اخفی“ میں بیان کئے ہیں۔

پ ۱۲ سورہ النحل آیت نمبر ۸۹ میں ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن
بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت
و بشارت۔

اور مولوی شرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے ”ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے جو کہ تمام باتوں کا بیان کرنے والا ہے۔“

پ ۱۳ سورہ یوسف آیت نمبر ۱۱۱ میں ہے۔

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

قرآن وہ بات نہیں جو بنائی جائے بلکہ اگلی
کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر شے کا صاف جدا
جدلیان ہے۔

اور مولوی محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے۔

یہ (قرآن) کچھ بنائی ہوئی بات نہیں لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے
اور بیان ہر چیز کا۔

پ ۷ سورہ الانعام آیت نمبر ۳۸ میں ہے۔

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

ہم نے کتاب میں بیان کرنے سے کوئی چیز
نہیں چھوڑی۔

جب فرقان مجید ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا روشن اور روشن بھی کس درجہ کا، مفصل،
اور اہل سنت کے مذہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں تو عرش تا فرش تمام کائنات جملہ
موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہوئے اور منجملہ موجودات کتابت لوح محفوظ بھی
ہے، تا بالضرورت یہ بیانات محیط۔ اس کے مکتوبات بھی بالتفصیل شامل ہوئے۔ اب یہ بھی

قرآن عظیم سے ہی پوچھ دیکھئے کہ لوح محفوظ میں کیا کیا لکھا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ :

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ
ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئے ہے۔

وقال اللہ تعالیٰ

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
ہر شے ہم نے ایک روشن پیشوا میں جمع فرمادی

ہے۔

پ ۷ سورہ الانعام آیت نمبر ۵۹ میں ہے۔

وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ
وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک
روشن کتاب میں لکھا ہے۔

اور پ ۲۰ سورہ النمل آیت نمبر ۷۵ میں ہے۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔

مولوی محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے۔

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں آگے چند سطور کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”ان آیات کے خلاف پر اصلاً ایک ذلیل صحیح قطعی الافادہ نہیں دکھا سکتے اور اگر بالفرض غلط تسلیم ہی کر لیں تو ایک یہی جواب جامع و نافع و نافی و قاطع سب کے لیے شافی و کافی کہ عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت اخبار آحاد سے استناد محض غلط ہے۔“

آگے دیوبندیوں کی کتب سے بھی اس قاعدہ کو ثابت کیا ہے۔

اس قاعدہ کو آپ نے اپنی کتاب ”الدولۃ المہدیہ“ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہاں کوئی ایسی روایت پائی جائے جس کی تاریخ معلوم ہو کہ تمام نزول قرآن کے بعد ہے وہ

یقینی طور پر بتاتی ہو کہ اس وقت تک بعض اشیاء کا اصلاً علم حاصل ہی نہ ہو اتو ہمیں کفایت کرتا ہے ایک جواب جامع کامل نافع جو سب چہ می گوئیوں کو دور کرتا اور جیسے آٹھاڑ کر پھینک دیتا ہے جو تمام وقائع میں شافی و کافی ہے کہ اخبار احاد جب کہ آیت کے معارض ہوں اور تاویل کی کوئی راہ نہ رہے تو وہ کچھ کام نہ دیں گی اور نہ سنی جائیں گی اور کچھ نفع و فائدہ نہ دیں گی۔“

(عربی اردو صفحہ ۱۰۸، ۱۰۹)

یہاں بھی خلیل احمد انبیٹھی دیوبندی سے اس کی کتاب کے حوالہ سے اس قاعدہ کو ثابت فرمایا اور آگے لکھا کہ

”سب اکٹھے ہو جاؤ ایک نص ایسی لے آؤ جس کی دلالت قطعی ہو اور افادہ یقینی اور ثبوت جزمی جیسے قرآن عظیم کی آیت یا متواتر حدیث جو یقین قطعی اور جزم روشن سے حکم کرتا ہو کہ تمامی نزول کے بعد کوئی واقعہ نبی ﷺ پر مخفی رہا یا اس معنی کہ حضور نے اصلاً اسے جانا ہی نہیں نہ یہ کہ حضور نے جانا اور بتایا نہیں کہ حضور کے پاس ایسے علم بھی ہیں جن کے اخفا کا حکم فرمایا گیا ہے یا علم تھا کسی وقت ذہن اقدس سے اتر گیا اس لیے کہ قلب مبارک کسی اہم و اعظم میں مشغول تھا۔ ذہن سے اترنا علم کی نفی نہیں کرتا بلکہ پہلے علم ہونے کو چاہتا ہے۔“

اعلیٰ حضرت نے ”انبیاء المصطفیٰ“ میں دیوبندیوں کے ایک اعتراض کے جواب کے بعد احادیث بیان کی ہیں جو میں احادیث کے باب میں بیان کروں گا اور ان احادیث کو ”الدولة المکیہ“ کی ”النظر الخامس“ میں بھی بیان کیا ہے اب میں چند دلائل مزید قرآن پاک سے بیان کرتا ہوں۔

پ ۲۷ سورۃ الرحمن آیت نمبر ۱ تا ۴ میں ہے۔

الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۙ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۙ

اس کو بیان۔

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شان نزول میں بیان کیا ہے کہ جب آیت اُجْرُوْا لِلّٰہِ حَسْرٰتٍ نَّازِلٍ ہوئی کفار مکہ نے کہا حَسْرٰتٍ کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے

اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمن جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد (مصطفیٰ ﷺ) کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمن نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کو سکھایا۔ (خازن)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا درج ذیل ترجمہ کیا ہے۔
”رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔“

اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ مفسرین کی تفسیر کی بنا پر ہے۔

صاحب تفسیر معالم التنزیل زیر آیت خلق الانسان علمہ البیان بیان فرماتے ہیں۔

قال ابن کيسان خلق الانسان یعنی ابن کيسان نے کہا کہ انسان سے مراد محمد ﷺ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ہیں علمہ البیان یعنی بیان ماکان وما یکون جو کچھ ہو
البيان یعنی بیان ماکان وما یکون چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم
لانه صلی اللہ علیہ وسلم ینبئ عن آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اس لیے کہ آپ اولین و
خبر الاولین والآخرین وعن یوم آخرین اور قیامت کے دن کی بھی خبر رکھتے
الدین۔ (تفسیر معالم التنزیل جز سابع مطبوعہ مصر) ہیں۔

سند المفسرین علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خازن میں زیر آیت خلق الانسان علمہ البیان فرماتے ہیں۔

قیل اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ماکان وما یکون لانه علیہ الصلوٰۃ والسلام ینبئ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین۔
کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد ﷺ ہیں۔
آپ کو ماکان وما یکون جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کا علم دیا گیا اولین و آخرین قیامت کی بھی خبریں آپ کو دی گئی ہیں۔
(تفسیر خازن خبر سابع مطبوعہ مصر)

تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن کی عبارات سے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضور ﷺ کو ماکان و مایکون اولین و آخرین قیامت تک کا بھی علم ہے۔

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(اے محبوب) تمہیں سکھادیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

امام المفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ آیت کے اس حصہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنْ خَبْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ مَذْخُوقًا.

اور سکھادیا اللہ نے جو آپ نہ جانتے تھے تمام اولین و آخرین کی خبریں اور جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے پہلے اس سے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اے محمد ﷺ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔

اور تفسیر جلالین میں ہے۔

علمك ما لم تكن تعلم من الاحكام والغيب

سکھادیا آپ کو جو آپ نہ جانتے تھے یعنی احکام اور غیب۔

اور صاحب تفسیر خازن جزا اول ص ۵۹۶ مطبوعہ مصر اسی آیت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

و علمك ما لم تكن تعلم يعني من احكام الشرع وامور الدين وقيل علمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم وقيل معناه و علمك من خفيات الامور و اطلعك على ضمائر القلوب من احوال المنافقين وكيدهم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك

مذکورہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ سرور کائنات ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت اور دین کے کام سکھادیے۔ ایک قول یہ ہے کہ علم غیب میں سے وہ جو آپ نہ جانتے تھے وہ سکھادیئے۔ ایک قول کے مطابق یہ معنی ہیں کہ آپ کو چھپی ہوئی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے رازوں کا علم عطا فرمایا اور منافقین کے

عظیما یعنی ولم یزل فضل اللہ علیک مکرو فریب کا علم دیا گیا۔

یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیما۔

اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو اپنی امت پر 'سابق انبیاء کرام پر اور ان کی امتوں پر گواہ بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝
(پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت ۴۵، ۴۶)

اے نبی (مکرم) ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا اور روشن کر دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝
(پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۴۱)

اور (ان نافرمانوں کا) کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے آئیں گے اور (اے حبیب ﷺ) ان سب پر آپ کو گواہ (بنا کر لائیں گے)۔

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ (پ ۱۴ سورہ النحل آیت نمبر ۸۹)

اور وہ دن (بڑا ہولناک ہو گا) جب ہم ہر امت سے انہیں میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے اور آپ ﷺ کو ان سب پر بطور گواہ لائیں گے اور ہم نے آپ پر یہ ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔

ہر امت پر ان کے انبیاء گواہ لائے جائیں گے وہ اپنی امت کے ایمان و کفر و نفاق اور تمام افعال پر گواہی دیں گے کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے افعال سے باخبر ہوتے ہیں اور حضور ﷺ کیونکہ سارے عالم کے نبی ہیں اس لیے ان سب پر آپ کو گواہ لایا جائے گا۔

حضور ﷺ جسمانی طور پر تو اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور روحانی و نورانی طور پر آپ مشاہدہ امت فرما رہے ہیں۔ آپ پر اعمال امت بھی پیش ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے حبیب کی اس امتیازی خصوصیت سے اختلاف کرنے والے بھی ہوں گے ان منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب (قرآن مجید) اتاری ہے جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ منکرین کو چاہیے کہ وہ قرآن کا بھی انکار کر دیں گے کیونکہ ان کے خیال میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا تفصیلی بیان نہیں ہے جیسی مثالیں وہ حضور ﷺ کی اس خصوصیت کے رد کے لیے بیان کرتے ہیں ایسی ہی وہ قرآن مجید کے لیے پیش کر سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں تاکہ ان کا اصلی چہرہ واضح طور پر نظر آجائے اور لوگ ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔

یہاں میں ان کے ایک اعتراض کا بھی جواب دیتا چلوں۔ منکرین فضائل نبی ﷺ بڑے فخر کے ساتھ اپنی علمیت کا رعب جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے پھر اگر آپ کو ہر چیز کا علم ہو گیا تو یہ جو تم اختتام وحی تک بتدریج علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہو وہ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ اس آیت کے بعد بھی سینکڑوں آیات اور سورتیں نازل ہوئیں۔

خدا تعالیٰ ان عقل کے اندھوں کو عقل دے۔ سورہ النحل کی آیت میں لفظ کتب (قرآن) ہے اور سورہ الانعام کی آیت (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) میں لفظ کتب (قرآن) ہے۔ کیا کتاب (قرآن) صرف اسی ایک آیت کو کہیں گے یا صرف اسی سورۃ کو تم بھی کہو گے مکمل قرآن پاک کو۔ اسی لیے ہم قرآن مکمل کے لیے اس کے نزول تک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اب میں منکرین سے پوچھوں گا کہ کیا اللہ ایسی صفت عطا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو ہر انسان کا علم نہیں دے سکتا؟ بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے ثبوت کے لیے میں قرآن مجید فرقان حمید سے مثال پیش کرتا ہوں۔

سورۃ الزلزال پ ۳۰ آیت نمبر ۴ میں ہے۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اس روز زمین اپنے اوپر کئے ہوئے تمام عملوں

کو (بطور سلطانی گواہ کے) ظاہر کر دے گی۔

کیا زمین کو تمام روئے زمین پر پیدا ہونے والے تمام انسانوں پر گواہ نہیں بنایا گیا؟ کیا وہ علم کے بغیر ہی گواہی دے گی؟

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الحشر کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت

کی: اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔

فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا

ہیں؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا

رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اس کی

خبریں یہ ہیں کہ اس کی پیٹھ پر ہر مرد اور ہر

عورت نے جو عمل کئے ہوں گے ان کی گواہی

دے گی اور کہے گی کہ مجھ پر فلاں فلاں روز

فلاں فلاں کام کئے تھے۔ یہی اس کی خبریں

ہیں۔ (زوایت کیا سے احمد اور ترمذی نے اور

کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے)

اور حضور ﷺ تو ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ آپ کے علم شریف کا کیا عالم ہوگا۔

صرف صحیح بخاری کے ماننے والوں کے لیے صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ

ان کی تسلی ہو جائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم

ﷺ نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ میں

اس کی جان سے زیادہ اس کے ساتھ دنیا اور

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَدْرُونَ

مَا أَخْبَارَهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا إِنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ

عَبْدٍ وَآمَةٍ بِمَا عَمَلَ عَلَى ظَهْرِهَا إِنْ

تَقُولَ عَمَلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَ

كَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ مُؤْمِنٌ الْآوَانَا

أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَقْرَأُ وَ

مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ
 الْأَرْضِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 إِنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

اپنے حوض کوثر کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور
 مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی
 گئیں ہیں یا مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائی گئیں
 ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یہ مطلقاً تمہارے متعلق
 ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ
 گے بلکہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا میں نہ
 پھنس جاؤ۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی اور کتاب الرقاق میں بھی ہے۔

قرآن پاک میں ماکان و مایکون کا واضح اور روشن بیان موجود ہے لیکن اس واضح اور روشن
 بیان کو دیکھنے کے لیے نبی (علیہ السلام) کی آنکھ چاہیے۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک کے مفسر
 ہیں انہیں ہر ہر لفظ کے معنی مفہوم کا پتہ ہے۔ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (نماز قائم کرو) کی تفسیر
 کرتے ہیں تو اس سے ہزاروں صفحات کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ وَ اتُوا الزَّكَاةَ کی تفسیر کرتے
 ہیں تو ہزاروں صفحات کی کتابیں تیار ہو گئیں۔

عام آدمی کیا جانے کہ اس آیت سے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔

قرآن پاک میں حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم عطا فرمایا گیا ہے عام انسان ان آیات سے
 صرف چند مفہوم سمجھ سکتا ہے لیکن حضور ﷺ کی شان ہے کہ آپ نے انہیں چند آیات کی
 تفسیر کو تو کتابیں کی کتابیں بھر گئیں۔

قرآن پاک میں ظاہر اماکان کا بیان اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں گزشتہ اقوام گزشتہ
 انبیاء کرام کے حالات بیان کئے گئے ہیں اور جن آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ فلاں قوم
 میں موجود نہ تھے فلاں مقام پر موجود نہ تھے اس سے آپ کی علم کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ان
 آیات میں آپ کے جسمانی حسی وجود کے ساتھ اس قوم میں قیام پذیر اور اس مقام پر موجود
 ہونے کی نفی کی گئی ہے جبکہ ہم حضور ﷺ کے لیے نزول قرآن کے ساتھ ساتھ مسلسل

اضافہ کے ساتھ آپ کے علم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ
يَا غَيْبِ كِ خَبْرِيں ہم تمہاری طرف وحی
مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُهَا أَنْتُمْ وَلَا قَوْمُكُمْ مِنْ قَبْلِ
ہذا۔ (پ ۱۲ سورہ ہود آیت نمبر ۴۹) تمہاری قوم اس سے پہلے۔

اس میں اہل قریش سے گذشتہ اقوام کے واقعات کی نفی ہے نہ کہ یہودیوں عیسائیوں سے
کیونکہ ان کے پاس تحریف شدہ واقعات تو موجود تھے اور حضور ﷺ کو گذشتہ اقوام کا علم عطا
فرمایا جا رہا ہے اور بتدریج عطا فرمایا جا رہا ہے۔

اب میں حضور ﷺ کے عہد مبارک کے کچھ حالات قرآنی آیات سے بیان کرتا ہوں۔
پ ۲۸ سورہ الصف آیت نمبر ۸۹ میں ہے۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ
چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور (یعنی دین برحق
اسلام) اپنے منہوں سے بجھادیں (قرآن
پاک کو شعر سحر و کمانت بتا کر) اور اللہ کو اپنا
نور پورا کرنا پڑے برامانیں کافر۔ وہی ہے جس
نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے
ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب
کرے پڑے برامانیں مشرک۔

ان آیات میں حضور ﷺ کے دور کے مکمل واقعات کا عکس نظر آتا ہے کہ کفار و مشرکین نے
کس کس طرح سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن حضور ﷺ کے انتقال فرمانے تک
اسلام تمام بت پرستوں مجوسیوں یہودیوں نصرانیوں پر غالب آ گیا اور حضرت سید نعیم الدین
مراد آبادی اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں۔

”چنانچہ ہر ایک دین بعنایت الہی اسلام سے مغلوب ہو گیا۔ مجاہد سے منقول ہے کہ جب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہ

ہوگا۔

پ ۹ سورہ الانفال آیت نمبر ۳۰ میں ہے۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ۔

اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے
ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا
شہید کر دیں یا نکال دیں اور وہ اپنا سا مکر کرتے
تھے اور اللہ اپنی نفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی
نفیہ تدبیر سب سے بہتر۔

جب اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تو مکہ کے قبائل نے آپ کے خلاف جو جو خفیہ منصوبے بنائے اور جو ناپاک تجویزیں پیش کیں ان کو واضح اور صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کے حفاظت ہجرت کر جانے کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔

اب میں تفسیر خزائن العرفان سے اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔

”اس میں اس واقعہ کا بیان ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ (کمیٹی گھر) میں حضور اقدس ﷺ کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور ابلیس لعین ایک بڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں چلا آیا۔ مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا، انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور سید عالم ﷺ کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابوالمختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد (ﷺ) کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بند شوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا نہایت ناقص رائے ہے، یہ خبر مشہور ہو گی، ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہشام بن عمرو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ

میری رائے یہ ہے کہ ان کو (یعنی محمد ﷺ) کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں، ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اڑادیے اور تمہارے دانشمندیوں کو حیران کر دیا اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی، سیف زبانی اور دل کشی نہیں دیکھی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اہل مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی، قریش کے ہر ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگی حضرت پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ غایت یہ ہے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے، وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سید عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گزارش کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنی خوابگاہ میں شب کو نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے مدینہ طیبہ کو عزم فرمائیں۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو شب میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر اوڑھو تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے اور حضور کو نہ دیکھ سکے اور حضور مع حضرت ابو بکر صدیق کے غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ مشرکین رات بھر سید عالم ﷺ کی دولت سرائے کا پہرہ دیتے رہے، صبح کو قتل کے ارادہ سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں۔ ان سے حضور کو دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو تلاش کے لیے نکلے، جب غار پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔

حضور اس غار میں تین روز ٹھہرے پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ (مشکوٰۃ باب فی المعجزات تیسری فصل)

مکہ میں تو مشرکین نے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا تھا اب جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جاتے تو ان سب کو بڑا مسئلہ رہائش کا اور زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب کا تھا۔ اب قرآن پاک ان بے حال مہاجرین کو وسیع رہائش اور مال و اسباب کی خوشخبری دے رہا ہے۔

پ ۵ سورۃ النساء آیت نمبر ۱۰۰ میں ہے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ
فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً.

اور جو اللہ کی راہ میں گھربار چھوڑ کر نکلے گا وہ
زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔

الغرض اس میں مہاجرین و انصارین کے رشتہ مواخات اور مہاجرین کی شب و روز ترقی کا ذکر ہے۔

پ ۱۴ سورہ النحل آیت نمبر ۴۱ میں ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
ظَلَمُوا لِنُبُوَّتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
لِأَجْرِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھربار
چھوڑے مظلوم ہو کر ضرور ہم انہیں دنیا میں
اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا

ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے۔

اس آیت میں بھی مہاجرین کی خوشحالی ترقی اور آخرت میں کامیابی یعنی جنتی ہونے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔

ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے بدر کے میدان میں لڑنا پڑا۔ اس میں ہزاروں فرشتوں کی مدد سے حضور علیہ السلام کو فتح کی خبر دی گئی۔

پ ۹ سورہ الانفال آیت نمبر ۱ تا ۱۱ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں (یعنی ابو سفیان کے قافلے اور ابو جہل کے لشکر) میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں

کانٹے کا کھٹکا نہیں (یعنی ابو سفیان کا قافلہ) اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے (دین حق کو غلبہ دے اور اسے بلند و بالا کر لے) اور کافروں کی جڑ کاٹ دے کہ سچ کو سچ کر لے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برامائیں مجرم۔

جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے (چنانچہ اول ہزار فرشتے آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار) اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہیں اونگھ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۳

پ ۴ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۲۳ تا ۱۲۷

اور غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔

ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۲۱ تا ۱۷۵ تک کی مختلف آیات اور غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پ ۲۱ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۹ تا ۲۷ میں ملاحظہ فرمائیں اور پ ۲۷ سورہ القمر آیت نمبر ۴۴ تا ۴۵ میں ہے۔

اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے
 اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ
 اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھ پھیر
 سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
 دیں گے۔

غزوہ احزاب کے بعد صلح نامہ حدیبیہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔

پ ۲۶ سورہ الفتح آیت نمبر ۱:

بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی۔
 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝

اور آگے سورہ الفتح آیت نمبر ۱۸ میں فتح خبیر کی بھی خوشخبری دے دی۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَا
يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ
أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب
وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو
اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر
اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام

دیا۔

فتح مکہ کی پیشین گوئی اور اس کے بعد دین اسلام کی دن دگنی چو گنی ترقی کا تذکرہ پ ۳۰ سورہ
النصر آیت نمبر ۲۱ میں اس طرح ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا ۝

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم
دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل
ہوتے ہیں۔

اور پ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۱ میں ہے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک
باطل کو مٹنا ہی تھا۔

اس آیات سے حضور ﷺ کے خانہ کعبہ کے اندر بیٹوں کے ساتھ کی گئی کاروائی کی نشاندہی
ہے اور پ ۲۸ سورہ الممتحنة آیت نمبر ۷ میں ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ
قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں
سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ
قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔

اور غزوہ حنین اور اس کے بعد کی فتوحات کے بارے میں پ ۱۰ سورہ التوبہ آیت نمبر ۲۵ تا ۲۸
کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے

تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو! مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔“

خلفائے راشدین اور اموی، عباسی، عثمانی اور مغلوں وغیرہ کی فتوحات کی نشاندہی درج ذیل آیات سے ہوتی ہے۔

پ ۴ سورہ ال عمران آیت نمبر ۱۳۹ میں ہے۔

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔

پ ۲۰ سورہ النحل آیت نمبر ۶۲ میں ہے۔

وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔
اور تمہیں (اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ) زمین کا

وارث کرتا ہے۔

پ ۲۳ سورہ الصفات آیت نمبر ۷۳ میں ہے۔

وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔
اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔

پ ۲۵ سورہ حم السجدہ آیت نمبر ۵۳ میں ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ
ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ اور ان کے نیاز مندوں کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔“

اور پ ۱۸ سورہ النور آیت نمبر ۵۵ میں ہے۔

”اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں

خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور ان کے لیے جمادے گا۔ ان کا وہ دین جو ان

کے لیے پسند فرمایا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا 'میری عبادت کریں' میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔“

الغرض جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ کے احکامات کی تابع فرمائی کرتے رہے دنیا میں بامقام اور سرخرو رہے اور اب انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا تو زوال پذیر ہو گئے کیونکہ قرآن پاک میں اس کے متعلق واضح نشانہ ہی موجود ہے۔

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی مشہور قومیں ہیں ان کے متعلق بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یہودیوں کے متعلق یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے۔

پ ۱ سورہ البقرہ آیت نمبر ۶۱ میں ہے۔

وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمُسْكِنَةَ
وَبَاءُ وَبِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ.
اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور
خدا کے غضب میں لوٹے۔

ناداری یہ ہے کہ مال ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج ہی رہتے ہیں۔

پ ۳ سورہ اعران آیت نمبر ۱۱۲ میں ہے۔

ضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا
إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءُ وَبِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضْرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمُسْكِنَةُ
ان پر جمادی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ
پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے اور
غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جمادی
گئی محتاجی۔

اور عیسائیوں کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۶۸ تا ۷۰ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

بولے اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی پاکی اس کو وہی بے نیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

اور جو کچھ زمین میں، تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں، کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہو گا۔ دنیا میں کچھ برت لینا ہے (یعنی دنیا میں ان کے لیے کچھ حصہ ہے) پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا، پھر ہم انہیں سخت عذاب چلھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا۔

پ ۱۴ سورہ النحل آیت نمبر ۷۸ میں ہے۔

بے شک تمہارا رب مہربان رحم والا ہے اور
 اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَالْخَيْلِ
 وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرَ لَتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً
 زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی
 وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
 تمہیں خبر نہیں۔

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر خزائن العرفان“ میں فرماتے ہیں۔
 ”اس میں وہ تمام چیزیں آئیں جو آدمی کے نفع و راحت اور آرام و آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا جیسے کہ دخانی جہاز، ریلیں، موٹر، ہوائی جہاز، برقی قوتوں سے کام کرنے والے آلات، دخانی اور برقی مشینیں، خبر رسائی اور نشر صورت کے سامان اور خدا جانے اس کے علاوہ اس کو کیا پیدا کرنا منظور ہے۔“

اور فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق پ ۱۱ سورہ یونس آیت نمبر ۹۲ میں بتایا گیا ہے۔
 قرب قیامت کا منظر، میدان محشر کا منظر، جنت دوزخ کے حالات، جنت میں ملنے والی نعمتوں اور دوزخ میں دی جانے والی سزاؤں، ہر چیز کا تفصیلی علم قرآن پاک میں موجود ہے۔
 خوف طوالت اسی پر بس کرتا ہوں۔

اب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق دو آیات پیش کرتا ہوں۔

پ ۳ سورہ ال عمران آیت نمبر ۴۶ میں ہے۔

وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنْ
 اور لوگوں سے بات کرے گا بچہ گھوڑے میں اور

الصَّالِحِينَ ۝

پکی عمر میں۔

پکی عمر میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر زمانہ میں آسمانوں سے اتریں گے اس وقت آپ کی عمر پکی ہوگی اور آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔
پ ۲۵ سورہ زخرف آیت نمبر ۶۱ میں ہے۔

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا
وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝
اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے تو بر گز
قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے (حضور
ﷺ) پیرو ہونا یہ سیدھی راہ ہے۔

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ (تفسیر خازن و بیضاوی
تفصیلی مطالعہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں میری کتاب ”سرور کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت“
دابتہ الارض کے زمین سے نکلنے کے متعلق قرآن پاک سے ملاحظہ فرمائیں۔

پ ۲۰ سورہ النمل آیت نمبر ۸۲ میں ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ
دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝
اور جب بات ان پر آپڑے گی (یعنی جب ان پر
غضب الہی ہوگا) ہم زمین سے ان کے لیے
ایک چوپایہ نکالیں گے جو لوگوں سے کلام
کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر

ایمان نہ لاتے تھے۔

یا جوج ماجوج کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے یہ قرآنی
علوم کی مرہون منت ہے۔ جدید تحقیق یہ بات تسلیم کرتی ہیں کہ سائنسدانوں کے مختلف
نظریات جو قرآن پاک سے متصادم تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں اور ہورہے ہیں۔

اب چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) صحیح بخاری شریف کتاب بدء الخلق پارہ ۱۳ ایک طویل حدیث کے آخر میں حضرت عمر بن
الخطاب رضی اللہ عنہ سے ہے۔

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى
دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَارِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ
مَنَارِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ
مَنْ نَسِيَهُ.

نبی رحمت ﷺ نے ہمارے ساتھ ایک ایسی
نشست فرمائی جس میں آپ نے ہمیں ابتداء
خلق سے لے کر اہل جنت کے جنت میں
داخل ہونے اور اہل دوزخ کے دوزخ میں
داخل ہونے تک کی خبریں دیں اور یاد کرنے
والوں نے اسے یاد کر لیا اور بھولنے والے بھول
گئے۔

جامع کلام فرمانا حضور ﷺ کے امتیازی خصائص میں سے ہے اور اس کا واضح اظہار آپ نے
اس نشست میں فرمایا۔ یعنی الفاظ کم اور معنی زیادہ یا صرف اشاروں اور کنایوں سے بیان کر دینا
یہ حدیث بخاری شریف کتاب الفتن میں بھی ہے۔

(۲) بخاری شریف کتاب القدر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے۔
لَقَدْ خَطَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَاتَرَكَ فِيهَا شَيْئًا
إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عِلْمُهُ
مَنْ عِلْمُهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ.

بے شک حضور نبی کریم نے ہمیں ایک ایسا
خطبہ دیا کہ اس میں بیان کرنے سے قیامت
تک کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جان گیا جو جان گیا
اور بھول گیا جو بھول گیا۔

اور صحیح مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة میں ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَرَكَ
شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ
السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حِفْظُهُ مَنْ حِفْظُهُ
وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عِلْمُهُ أَصْحَابِي
هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے
کھڑے ہوئے اور آپ نے اس وقت سے لے
کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو بیان
کر دیا۔ جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا
اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا اس

نَسِيْتُهُ فَاَرَاهُ فَاذْكُرُهُ لَمَّا يَذْكُرُ الرَّجُلُ
 وَجْهَ الرَّجُلِ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاَهُ
 عَرَفَهُ۔
 واقعہ کو میرے یہ اصحاب جانتے ہیں۔ بعض
 چیزوں کو میں بھول گیا لیکن جب میں نے ان کو
 دیکھا تو وہ یاد آگئیں جس طرح کوئی شخص کسی کا
 چہرہ دیکھ کر بھول جاتا ہے اور جب وہ سامنے
 آتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کی پہلی فصل میں بھی ہے۔

(۳) صحیح مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعۃ میں حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی

اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَجْرِ وَصَعِدَ
 عَلَى الْمِنْبَرِ وَخَطَبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ
 الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ
 فَخَطَبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ
 نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى
 غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَ
 بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی
 نماز پڑھائی اور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور
 ہمیں خطاب فرمانا شروع کیا یہاں تک کہ ظہر
 کا وقت ہو گیا پس آپ نے تشریف لائے اور
 نماز ظہر پڑھی پھر آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے
 اور ہمیں خطاب فرمانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ
 عصر کا وقت ہو گیا آپ پھر (منبر سے) نیچے
 تشریف لائے اور نماز پڑھی آپ پھر منبر پر
 جلوہ افروز ہو گئے اور ہمیں خطاب فرمانا شروع
 کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا حضور
 ﷺ نے ہمیں (فجر سے غروب شمس تک)
 ماکان وما یكون کی خبر دی۔ پس ہم نے
 خوب جان لیا اور اچھی طرح حفظ کر لیا۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف باب فی المعجزات کی تیسری فصل میں بھی ہے۔

(۴) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نماز ظہر ادا فرمائی اور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔

”پس آپ نے قیامت کا ذکر شروع کیا: ”اس میں بڑی سنگین چیزیں ہوں گی۔“

پھر فرمایا: جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہو پوچھ لے، میں یہاں کھڑے کھڑے اسے بتا دوں گا۔“
لوگوں نے کثرت سے گریہ و زاری شروع کر دی اور آپ نے بار بار یہی فرمایا: ”مجھ سے پوچھو“ عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور عرض کی: ”میرا باپ کون ہے؟“ فرمایا: ”حذافہ“ آپ نے پھر فرمایا: ”پوچھو“ تب عمر رضی اللہ عنہ دوزانو ہو کر بیٹھے اور عرض کی: ہم اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد (ﷺ) کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔“ اس وقت آپ خاموش ہو گئے ازاں بعد فرمایا: جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی دیوار کے گوشے میں لائی گئیں۔ ایسی عمدہ اور مکروہ چیز کبھی نہیں دیکھی۔“

یہ حدیث امام بخاری نے کتاب ”مواقیت الصلوٰۃ“، کتاب العلم اور ”کتاب الفتن“ میں بھی رقم فرمائی۔ ”کتاب الاعتصام“ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ایک جگہ قسمیہ ارشاد فرمایا: فواللہ لاتسألونی عن شیء۔۔۔۔ الخ۔ خدا کی قسم تم جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا

أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ النَّارُ
یا رسول اللہ! میرا ٹھکانہ کہاں ہو گا۔
فرمایا ”دوزخ“

اسی مقام پر یہ آیه کریمہ نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ
أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْوَكُمْ.
اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر
کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث اس طرح ہے۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوالات پوچھے یہاں تک کہ بہت زیادہ سوالات کئے، پس ایک دن آپ تشریف لائے اور

منبر پر چڑھ کر فرمایا: پوچھو، اور تم جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا (یہاں تک کہ حضرت انس نے کہا) پس ایک آدمی مسجد سے اٹھا جس کے نسب پر لوگ طعن کرتے تھے اور اسے اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر کے پکارتے تھے تو اس نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی! میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے (یعنی اس کا نسب صحیح ہے) (صحیح مسلم شریف ۲/۲۶۳)

(۵) ترمذی شریف ابواب القدر کے باب مَا جَاءَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں (ایک دن) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ کے دست مبارک میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان دو کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ناواقف ہیں لہذا آپ ہمیں بتادیں۔ فرمایا کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں داہنے ہاتھ والی کتاب میں اہل جنت کے نام مع ولدیت و قبائل کی تفصیل کے ساتھ درج ہیں پھر آخر میں ان کی اجمالی تعداد درج کی گئی ہے جس میں قیامت تک اضافہ اور کمی ممکن نہیں پھر بائیں ہاتھ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اس میں دوزخیوں کے نام ان کے آباؤ اجداد اور قبائل کے نام درج ہیں پھر ان کا اجمال بھی آخر میں موجود ہے جس میں قیامت تک اضافہ اور کمی ممکن نہیں یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب عمل کی کیا ضرورت ہے جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور امر مقدر ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا: تم اپنے اعمال کو درست کر کے تقرب الہی حاصل کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ نیک عمل پر ہی ہوگا۔ اگرچہ درمیان میں کیسے ہی کام کرتا رہے اور دوزخی کا خاتمہ بھی بد اعمال پر ہی ہوگا اگرچہ وہ اس درمیانی عرصہ میں کتنے ہی نیک کام کرتا رہا، اس کے بعد سرکار نے ان کتابوں کو پس پشت ڈال کر فرمایا: تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو گیا ایک جماعت جنتی ہے اور ایک دوزخ میں جائے گی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں حسی نہیں بلکہ مثالی تھیں لیکن اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان میں جو کچھ درج تھا اس کا تو حضور ﷺ کو علم تھا۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف باب الایمان بالقدر کی دوسری فصل میں بھی ہے۔
حضور ﷺ نے اپنے جنتیوں اور دوزخیوں کو جاننے کے علم کا اظہار بھی کئی موقعوں پر فرمایا
جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے متعلق فرمایا۔ میں یہاں دوزخیوں کے متعلق
مثالیں بیان کرتا ہوں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”کر کرہ“ نامی شخص اسباب
نبوی کی حفاظت پر مامور تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا: ہو فی النار
”وہ جہنمی ہے“۔

پس لوگ اس عبرت افروز کی وجوہات تلاش کرنے لگے: فوجدوا عبائہ قد غلھا تو اس کے سامان
سے ایک عبانکلی جو اس نے چوری کر رکھی تھی۔ (بخاری شریف کتاب الجہاد)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے غزوہ خیبر میں ایک آدمی دیکھا
جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا: هذا من اهل النار ”یہ دوزخی ہے“ جب میدان
حق و باطل گرم ہوا تو اس آدمی نے مسلمانوں کی طرف سے بہت جو انہر دی دکھائی، آخر سخت
زخمی ہو گیا۔ پس بعض حضرات کو فرمان رسالت میں شک گزرنے لگا لیکن جب اس آدمی کو
زخموں نے تنگ کیا تو اس نے بیقرار ہو کر تیر سے خودکشی کر لی۔ کچھ مسلمان بارگاہ رسالت
میں عرض کرنے لگے:

اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی۔

صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ

پھر آپ نے اعلان کروادیا:

جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر ایمان والا

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ

بے شک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے بھی

يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔

دین کی مدد فرماتا ہے۔

(بخاری شریف کتاب المغازی)

(۶) مشکوٰۃ شریف باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے تشریف لائے کہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہ اب سورج طلوع ہو جائے گا۔ آپ عجلت سے تشریف لائے اور اقامت کہی گئی اور حضور نے اختصار کے ساتھ قرأت کر کے نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہو جس طرح نماز میں بیٹھے تھے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں آج کی تاخیر سے آمد کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوا وضو کیا اور نماز پڑھی جتنی کہ مقدور ہو چکی تھی۔ پھر مجھے نماز میں اونگھ آئی اور جسم بھاری ہو گیا تو میں نے رب تعالیٰ کو اس کی شان کے مطابق اچھی صورت میں دیکھا۔ رب کریم نے فرمایا یا محمد میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ رب کریم نے فرمایا کہ ملائ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں مصروف بحث ہیں میں نے عرض کیا مجھے علم نہیں رب کریم نے اس جملہ کا تین بار اعادہ فرمایا اور میں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اس کے بعد ہر چیز مجھ پر عیاں ہو گئی اور تمام علوم حاصل ہو گئے اور میں نے سب کو پہچان لیا اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یا محمد میں نے کہا اے رب میں حاضر ہوں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائ اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں مصروف گفتگو ہیں میں نے عرض کیا کہ کفارات کے بارے میں رب کریم نے دریافت فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ پیدل نماز باجماعت کے لیے مسجد جانا نماز کے بعد مسجدوں میں انتظار نماز کرنا اور ناگواری کے وقت مکمل وضو کرنا اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ کس چیز میں مصروف بحث ہیں۔ میں نے کہا درجات کے بارے میں۔ رب کریم نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا نرم گفتگو کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھنا پھر رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا مانگو جو کچھ مانگنا ہے میں نے کہا خداوند امیں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے برائیوں سے بچنے

اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں تو میرے لیے مغفرت اور رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرے تو مجھے اس میں مبتلا فرمائے بغیر اپنی طرف بلا لے۔ خداوند امیں تیری محبت اور اس کی محبت جو تجھ کو محبوب رکھتا ہو اور ایسے عمل کی محبت جو تیرے قرب خاص کا سبب بنے ان کا سوال کرتا ہوں اور جو خواب کہ میں نے نقل کیا ہے درست ہے۔ اس کو سیکھو اور دوسروں کو بتاؤ۔ (احمد و ترمذی)

امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور میں نے محمد بن اسماعیل سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دست قدرت اٹھ جانے کے بعد یہ خصوصیت حاصل نہ رہی تو قطعاً بے دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ علم عطا کرنے میں غلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ اپنے پیاروں کو صرف وقتی خصائص عطا فرماتا ہے؟ اگر یہ وقتی خصوصیت تھی تو آپ نے اسے سیکھنے اور دوسروں کو بتانے کی ترغیب کیوں دی۔

(۷) مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب فی المعجزات کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیر یا بجر یوں کے ایک چرواہے کی طرف آیا۔ اس نے بجر یوں کے ریوڑ سے ایک بجر ی پکڑی۔ چرواہے نے اس بھیرے کو ڈھونڈا یہاں تک کہ اس بجر ی کو اس سے چھڑا لیا۔ کہا ابو ہریرہ نے کہ بھیر یا ایک ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اپنے دونوں پیروں کے درمیان کی اور کہا کہ میں نے اس رزق کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس کو لے لیا پھر تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے نے تعجب سے کہا خدا کی قسم میں نے آج کی طرح کبھی بھیر یا کلام کرتے نہیں دیکھا۔ بھیرے نے کہا اس سے زیادہ تعجب انگیز ایک شخص کا حال ہے جو دو سنگرتانوں کے درمیان کھجور کے درختوں یعنی مدینہ میں ہے وہ شخص گذشتہ اور آئندہ یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ تمہارے بعد ہو گا سب کی خبریں دیتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ چرواہا یہودی تھا یہ واقعہ دیکھ کر خدمت بارگاہ رسالت نبی کریم ﷺ میں حاضر ہو اور حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا اور اسلام لے

آیا۔ حضور سید یوم النشور ﷺ نے اس خبر کی تصدیق فرمائی۔

(۸) امام احمد مسند اور ابن سعد طبقات اور طبرانی معجم میں بسند صحیح حضرت ابو ذر غفاری رضی

اللہ عنہ اور ابو یعلیٰ و ابن مزیع و طبرانی حضرت ابو ذر و اعر رضی اللہ عنہ سے راوی :

لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحْرِكُ طَائِرًا جَنَائِحِهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرْنَا مِنْهُ عِلْمًا. علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمادیا ہو۔

مسند امام احمد میں یہ روایت ایک سے زیادہ اسناد کے ساتھ ہے۔ اس کی ایک سند جو امام ابن کثیر نے جلد ۲ صفحہ ۴۰۴ پر نقل فرمائی ہے وہ صحیح ہے۔

(۹) صحیح مسلم و مسند امام احمد و سنن ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

عَرَضْتُ عَلَىٰ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنِيهَا وَمِثْلَهَا
مِثْرِي سَارِي أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا نِكِيهَا وَمِثْلَهَا
وَقَبِيحِيهَا. کے ساتھ میرے حضور پیش کی گئی۔

طبرانی اور ضیاء مختارہ میں جزیفہ بن اسید رضی اللہ عنہما سے راوی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں

عَرَضْتُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْبَارِحَةَ أَكْرِي
هَذِهِ الْحُجْرَةَ حَتَّىٰ لَأَنَا أَعْرِفُ
بِالرَّجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِصَاحِبِيهِ. ان کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی۔ بے شک
ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں
جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی

اور بیٹھ گئے یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا تو آپ مسکرائے پھر اپنی جگہ تشریف

فرما رہے۔ یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تمام نمازیں پڑھیں (اس اثناء میں کلام

نہیں فرمایا پھر اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا تو آپ نے

فرمایا: ہاں دنیا و آخرت کے جتنے امور ہونے والے ہیں وہ سب مجھ پر پیش کئے گئے۔

(مسند امام احمد بن حنبل ۵ / ۲۲۳ دار لفقیر بیروت)

(۱۰) حضور ﷺ کو اعمال امت پیش ہونے کی احادیث کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”ازاحۃ الغیب لسیف الغیب“ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ وہیں سے پیش کرتا ہوں۔ بزار اپنی مسند میں بسند صحیح جید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم	میری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر اور میری
و تعرض علی اعمالکم فما کان	وفات بھی تمہاری لئے بہتر، تمہارے اعمال
من حسن حمدت اللہ علیہ وماکان	مجھ پر عرض کئے جائیں گے، میں بھلائی پر حمد
من سیء استغفر اللہ لکم۔	الہی بجا لاؤں گا اور برائی پر تمہاری بخشش چاہوں

گا۔

اللہم صل وسلم وبارک علیہ صلاة تكون لك رضا ولحقه العظیم اداء امین
مسند حارث میں انس رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث	میرا جینا تمہارے لیے بہتر ہے مجھ سے باتیں
لکم فاذا انامت کانت وفاتی خیرا	کرتے ہو اور ہم تمہارے نفع کی باتیں تم سے
لکم تعرض علی اعمالکم فان رائیت	فرماتے ہیں جب میں انتقال فرماؤں گا تو میری
خیرا حمدت اللہ وان رائیت غیر	وفات تمہارے لیے خیر ہوگی تمہارے اعمال
ذک استغفرت اللہ لکم۔	مجھ پر پیش کئے جائیں گے اگر نیکی دیکھوں گا

حمد الہی کروں گا اور دوسری بات پاؤں گا تو
تمہاری مغفرت طلب کروں گا۔

اللہم صل وسلم وبارک علیہ قدر رأفته ورحمته بامته ابدًا امین۔
ابن سعد طبقات میں حارث مسند میں اور قاضی اسمعیل بسند ثقات بحر بن عبدالبر مزنی سے
مرسلار اوی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

حیاتی خیر لکم تحدثون ويحدث
لکم فاذا انامت کانت وفاتی خیرا
لکم تعرض علی اعمالکم فان
رأیت خیرا حمدت وان رأیت شرا
استغفرت لکم۔

میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے جو نئی بات
تم سے واقع ہوتی ہے ہم اس کا تازہ علاج
فرماتے ہیں جب میں انتقال کروں گا میری
وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے اعمال
میرے حضور معروض ہوں گے میں نیکیوں پر
شکر اور بدی پر تمہارے لیے استغفار فرماؤں
گا۔

اللهم صل وسلم وبارک علی هذا الحبيب الذی ارسلته رحمة وبعثته نعمة
وعلی الہ وصحبه عدد کل عمل و کلمة امین
مزید معلومات کے لیے مذکورہ رسالہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۱) حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر آپ
ﷺ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

مامن شیء لم اکن اریته الا رأیتہ فی
مقامی هذا حتی الجنة والنار۔
کوئی ایسی شے نہیں تھی جسے میں اس مقام پر
کھڑے ہو کر نہیں دیکھ رہا تھی کہ جنت و دوزخ
بھی سامنے ہیں۔ (بخاری ۱۸۰۱)

(۱۲) صحیح مسلم شریف کتاب الفتن واثراط الساعة میں ہے۔

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَوَّأَ لِي الْأَرْضَ
حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَ
أَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے
شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ
دیا پس میں نے اس کے مشرق اور مغرب
(یعنی پوری زمین) کا معائنہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ
نے مجھے سرخ و سفید خزانے عطا فرمائے۔

اگرچہ صرف اس وقت کی زمین کے مشارق اور مغارب دیکھے لیکن سرخ و سفید دو خزانوں سے آئندہ زمانے کی خبریں بھی بیان فرمادیں نیز زمین کو ملاحظہ فرمانے کی صفت موجود ہونے کا اظہار فرمادیا۔ آپ کی کوئی صفت عارضی نہیں۔

تم یہ اعتراض کر سکتے ہو کہ جنت و دوزخ کا معائنہ جو کیا اور پوری زمین کو دیکھا تو سرسری طور پر دیکھا ہو گا نہ کہ تفصیلی طور پر۔ میں چند دلائل پیش کرتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ معائنہ تفصیلی تھا نہ کہ سرسری۔

(۱) ام المؤمنین حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث پاک میں ہے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ

رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک میری گود میں

تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کی

اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پر ستارے

ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ حضرت عمر

کی نیکیاں اتنی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا اور ابو بکر

کی نیکیوں کا کیا حال ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ساری عمر

کی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

قَالَتْ بَيْنَا رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِي فِي لَيْلَةٍ

ضَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ

عَدَدَ نَجُومِ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ عُمَرُ قُلْتُ

وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ إِنَّمَا

جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ

مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ.

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کو تمام ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے

اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں کا بھی علم ہے اور حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کے متعلق تم خود سوچ سکتے ہو کہ کتنی ہو سکتی ہیں۔

اب میں خود معترض سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم عطا فرمادے؟ کیا وہ ایسا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا اسے اس کا اختیار و قدرت حاصل نہیں؟ بالکل ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

صحیح بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ باب التشهد فی الآخرة میں نماز کی آخری رکعت میں تشہد میں پڑھا جانے والا مسنون سلام اس طرح سے ہے۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ
بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ۔
تمام زبانی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے
ہیں سلام آپ پر اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور
اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک
بندوں پر۔

اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ
عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
جب تم اس طرح کہو تو یہ سلام اللہ تعالیٰ کے
ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا خواہ وہ آسمان میں
ہو یا زمین میں۔

جب اللہ تعالیٰ یہ سلام زمین و آسمان کے نیک بندوں جو اربوں کھربوں میں ہیں ان تک پہنچا
سکتا ہے تو حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم کیوں عطا نہیں فرما سکتا؟ ضرور عطا فرما سکتا ہے اور
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا بھی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَلَكًا أَعْطَاهُ اسْمَاعَ
الْخَلَائِقِ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ
يُصَلِّي عَلَىٰ صَلَاةٍ إِلَّا بَلَّغْنِيهَا۔
بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ
تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی اسماع (یعنی سب کی
آوازیں سننے کی طاقت) عطا فرمائی ہے اور وہ

میری قبر انور پر مقرر ہے تو کوئی درود بھیجنے والا

کسی وقت کہیں سے مجھ پر رو نہ بھیجا مگر

وہ فرشتہ اس کا رو مجھے پہنچا دیتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مخلوقات کی سماع کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو پھر حضور ﷺ کو
ماکان وما یکون کا علم کیوں نہیں عطا کر سکتا ہے؟
ضرور کر سکتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب العلم کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول خدا ﷺ سے دو قسم کا علم

حاصل کیا ہے ان میں سے ایک تو لوگوں کے

سامنے پیش کر دیا ہے لیکن اگر دوسرا بھی پیش

کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے یعنی کھانا

کھانے کی رگیں۔ (بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَعَاطَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَّتُهُ فِيكُمْ

وَأَمَّا الْآخَرَ فَلَوْ بَثَّتُهُ قُطِعَ هَذَا

الْبُلْعُومُ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ۔

(رواہ البخاری)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب العلم ”باب حفظ العلم“ میں ہے۔

الغرض منکرین علم غیب عطائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حدیث میں مقام

غور ہے کہ حضور ﷺ کو تمام قسم کا علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ تو تم کو معلوم ہی نہیں وہ

تم تک پہنچا ہی نہیں پھر اعتراضات کیوں کرتے ہو؟ ان علوم کے علاوہ بھی کچھ علوم تھے کہ

جن کے اظہار کی حضور ﷺ کو اجازت نہ تھی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تاقیامت آنے

والے فتنہ پرور تین صد لیڈروں کے نام ولدیت اور ان کے قبائل کی نشاندہی فرمادی تھی۔

فرماتے ہیں۔

اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے دوست بھول

گئے یا بھلا دیئے گئے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ

وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنْسَى أَصْحَابِي أَمْ

تَنَسَّوْا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ نے اختتام دنیا تک ہر فتنہ کے سربراہ کا نام اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلہ کا نام بتا دیا اور ان کی تعداد تین سو سے زائد ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِدِ فِتْنَةٍ
إِلَى أَنْ تَنْقُضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ
مَعَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدَّ
سَمَاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَإِسْمِ
قَبِيلَتِهِ. (ابوداؤد، کتاب الفتن)

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن فصل ثانی صفحہ ۵۰۸۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ہی بیان ہے۔

اللہ کی قسم میں سب لوگوں سے ہر فتنہ کو زیادہ جانتا ہوں جو کہ میرے اور قیامت کے درمیان رونما ہونے والا ہے اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رازدارانہ طور پر مجھے بتا دیا ہوا ہے جبکہ میرے سوا کسی کو نہیں بتایا۔

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسَ بِكُلِّ فِتْنَةٍ
فَهِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ
وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَالِي فِي
ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَحْدِثْهُ غَيْرِي.
(المسلم ۲: ۳۹۰)

احمد ترمذی ابن ماجہ و مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو کچھ تم نہیں سنتے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ
وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ.

مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق باب البكاء والخوف سے باقی حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آسمان چڑھتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چڑھ جائے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس پر چار انگل جگہ نہیں کہ جس پر کسی فرشتے نے اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدے میں رکھی

ہوئی ہے۔ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور عورتوں سے بستروں پر کم لذت یاب ہوتے اور اللہ کی پناہ ڈھونڈنے جنگلوں میں نکل جاتے۔ حضرت ابو ذر نے کہا: کاش! میں ایک کٹا ہوا درخت ہوتا۔

حضور ﷺ کے علم غیب عطائی پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینے سے قبل میں یہ بات پھر بیان کر دوں کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی اس کی صفات ہوتی ہیں۔ حضور ﷺ کا وجود عطائی ہے اس لیے آپ کی صفات علم وغیرہ بھی عطائی اور ان صفات کو جب ہی مانا جا رہا ہے جیسے وہ عطا ہو رہی ہیں۔ عطا ہونے سے پہلے ہی ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کیونکہ ہم اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ آپ کو علم مسلسل اضافہ کے ساتھ عطا ہوا اور جس جس جزئی کا علم عطا ہوا اس کے عطا ہونے سے پہلے دعویٰ نہیں کیا جا رہا۔

ہمارے مخالفین جن کو حضور ﷺ کی ذات و صفات سے عداوت ہے۔ وہ آپ کے علم غیب عطائی کے رد میں وہ مثالیں پیش کرتے ہیں جن کا علم آپ کو عطا ہونے سے پہلے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے منکرین کے اعتراضات کے رد کے لیے ایک قاعدہ بیان فرما دیا جس سے مخالفین کی بڑی بڑی کتابوں کا رد چند الفاظ میں کیا جاسکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے رسالہ ”ازاحۃ العیب لسیف الغیب“ میں فرماتے ہیں۔

”فقیر نے قرآن عظیم کی آیات قطعہ سے ثابت کیا کہ قرآن عظیم نے ۲۳ برس بدرتج نزول اجلال فرما کر اپنے حبیب ﷺ کو جمیع ماکان و مایکون یعنی روز اول سے آخر تک کی ہر شے ہر بات کا علم عطا فرمایا اور اصول میں مبرہن ہو چکا کہ آیات قطعہ کے خلاف کوئی حدیث احاد (یعنی ایسی حدیث جس کے تمام راوی ثقہ ہوں لیکن اس حدیث کا شمار خبر واحد میں ہوتا ہو) بھی مسلم نہیں ہو سکتی (یعنی اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا) اگرچہ سنداً صحیح ہو تو مخالف قرآن عظیم کے خلاف پر جود لیل پیش کرے اس پر چار باتوں کا لحاظ لازم

اول: وہ آیت قطعی الدلالت یا ایسی ہی حدیث متواتر ہو۔

دوم: واقعہ تمامی نزول قرآن کے بعد کا ہو۔

سوم: اس دلیل سے رأ ساعد م حصول علم ثابت ہو کر مخالف متدل ہے اور محل ذلول میں اس پر جزم محال اور وہ منافی حصول علم نہیں بلکہ اس کا مثبت و مقتضی ہے۔

چہارم: صراحتہً نفی علم کرے ورنہ بہت علوم کا اظہار مصلحت نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں۔

ان شبہات اور ان کے امثال کے رد کو یہی چار جملے بس ہیں اور یہاں امر پنجم اور ہے کہ وہ واقعہ روز اول سے قیام قیامت تک یعنی ان حوادث سے جو لوح محفوظ میں ثبت ہیں کہ انہیں کے احاطہ کا دعویٰ ہے۔ امور متعلقہ ذات و صفات وابد و غیرہ نامتناہیات سے ہو تو بحث سے خروج اور دائرہ جنون و سفاہت میں صریح و لوج ہے۔ ان جملوں کے لحاظ کے بعد وہابیہ کے تمام شبہات برباد ہو جاتے ہیں۔

علماء اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے مطالعہ سے یہ قواعد و ضوابط آسان لفظوں میں اس طرح سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱: وہ آیت قطعی الدلالہ ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں اور حدیث ہو تو متواتر ہو اور خبر واحد تو ہرگز نہ ہو کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ آیات قطعیہ کے خلاف کوئی خبر واحد پیش نہیں کی جاسکتی اگرچہ وہ خبر واحد سنداً صحیح ہو۔

قاعدہ نمبر ۲: جو حدیث پیش کی جائے تمام قرآن پاک کے نزول کے بعد کی ہو کیونکہ ہم نے اپنے عقیدہ کے بیان میں یہ واضح طور پر قرآنی آیت سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو علم غیب بتدریج مسلسل اضافے کے ساتھ عطا ہوا ہے۔

پ ۳۰ سورہ الضحیٰ آیت نمبر ۵ میں ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

بے شک نزدیک ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا

عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم
نے آپ کو بتلادیا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل
عظیم ہے۔

اور میں تو کہوں گا کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے علم غیب اور
دوسرے فضائل و کمالات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہی ہے۔

وَلَا خِرَّةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ
اے نبی! بے شک آخرت تمہارے لیے دنیا

سے بہتر ہے۔

اب جو بھی وہ اعتراضات پیش کرے کہ جن کا علم آپ کو نہیں تھا لیکن بعد میں آپ کو عطا
فرمادیا گیا وہ قرآنی آیات کا منکر ہے اور قرآنی آیات کا منکر کافر ہے۔ ہم عطائی علم غیب کا عقیدہ
رکھتے ہیں اور مسلسل اضافے کے ساتھ۔

قاعدہ نمبر ۳: آپ کا اس خاص واقعہ کا علم نہ ہونا اس واقعہ سے عدم توجہ یا نسیان یا
ذہول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ثابت شدہ ہے کہ عدم توجہ یا نسیان یا ذہول علم کے
ہرگز منافی نہیں ہیں۔ دیوبندیوں کی کتاب ”المہند“ جس پر تمام اکابر علماء دیوبند کا اتفاق ہے
اس میں اس قاعدہ کو تسلیم کیا گیا ہے۔

قاعدہ نمبر ۴: صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا کافی نہیں۔ ممکن ہے کہ حضور ﷺ کو
علم تو ہو مگر کسی مصلحت سے ظاہر نہ کیا ہو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا ہی
جانے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا مجھے کیا معلوم وغیرہ کافی نہیں کہ یہ کلمات کبھی علم ذاتی
کی نفی اور مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۵: جو واقعہ علم کی نفی کے لیے پیش کیا جائے وہ روز اول سے قیام قیامت
تک کا ہو اور وہ ان حوادث میں سے ہی ہو جو لوح محفوظ میں ثبت ہیں کہ انہیں کے احاطہ کا

دعویٰ ہے۔ خاص علم ساعت (قیامت کا علم) اگر لوح محفوظ میں ثبت ہے تو ہمارے دعویٰ میں شامل ہے ورنہ نہیں اور امور متعلقہ ذات و صفات ولبد و غیرہ (یعنی کل صفات الہیہ کا علم) جو نامتناہیات میں سے ہیں وہ بحث سے خارج ہیں اور قیامت کے بعد کے تمام واقعات کے علم کا ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے۔

اگر آپ مکمل طور پر ان پانچ قاعدوں کو ذہن نشین کر لیں تو انشاء اللہ کوئی اعتراض ایسا نہیں رہتا جس کا آپ خود باسانی جواب نہ دیں سکیں لیکن معترضین اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے اور وہ ان واقعات کو پیش کرتے جاتے ہیں جن کا علم آپ کو تمامی نزول قرآن اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک حاصل ہو گیا تھا۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تو یہ آپ پر کسی قسم کا اعتراض کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے اور آپ کے فضائل و کمالات پر اعتراض کرنے والوں کے پاس کوئی ظاہری جواز بھی نہیں رہتا کہ فلاں فلاں حدیث سے آپ کے علم کی نفی ہوتی ہے۔ اب میں بیسیوں صفحات پر ان کے اعتراضات حوالہ پیش کرنے اور ان کے جوابات تحریر کرنے پر مجبور ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ صاف اور واضح ہو جائے۔

اعتراض:

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی فصل کی پہلی حدیث میں ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اچانک ایک صاحب حاضر بارگاہ ہوئے جو عمدہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے بال گرے سیاہ تھے اور چہرے سے سفر کی تھکان ظاہر نہ ہوتی تھی لیکن حاضرین میں کوئی بھی اس شخص سے واقف نہ تھا وہ آکر نبی کریم ﷺ کے برابر اس طرح بیٹھے کہ آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیا اور سید عالم کے زانوؤں پر اپنا ہاتھ رکھا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا محمد ﷺ مجھے اسلام کی بات بتائیں۔ سرکار ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم

کروز کوۃ ادا کروڑ رمضان کے روزے رکھو اور بشرط استطاعت خانہ کعبہ کاجج کرو یہ سن کر اس آنے والے مہمان نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں یہ سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب پر تصدیق بھی۔ مہمان سائل نے دوسرا سوال کیا کہ آپ ایمان کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین ملائکہ کتابوں رسولوں اور روز قیامت پر ایمان رکھو اور تقدیر کی اچھائی برائی پر بھی تمہارا ایمان ہو سائل نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا کہ آپ احسان کے بارے میں خبر دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اس انداز سے عبادت گزار ہو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو لیکن اگر یہ منزل حاصل نہ ہو تو عبادت کا یہ تصور ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سائل نے کہا کہ قیامت کے بارے میں بھی بتائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے متعلق مسؤل کا علم سائل سے زیادہ نہیں۔ سائل نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتادیں تو سرکار نے فرمایا پہلی نشانی یہ کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیروں پھرنے والے ننگے بدن رہنے والے بچیوں کے چرواہے اور مفلس محلوں میں عیش کریں گے۔ راوی حدیث حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سوالات کر کے وہ صاحب تو چلے گئے لیکن میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو سرور کون و مکان نے مجھ سے فرمایا عمر! جانتے ہو وہ سوالات کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والے ہیں۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: وہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں دین (اسلام) کی تعلیم دلانے آئے تھے۔ (روایت مسلم) یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑی سے تبدیلی کے ساتھ مروی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تم ننگے پیروں والوں برہنہ رہنے والوں گونگے بہروں کو خطہ زمین کا حاکم دیکھو اور پانچ باتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ
الْفَيْثَ الْآيَةَ (متفق عليه) ہے آخر آیت تک

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب قُرْبِ السَّاعَةِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ
(قرب قیامت اور جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی) کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو آپ کے وفات پانے سے ایک ماہ پہلے فرماتے ہوئے سنا: تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور خدا کی قسم زمین پر کوئی سانس لینے والا ایسا نہیں کہ اس پر سو سال گزر جائیں اور اس وقت بھی وہ زندہ رہے۔ (مسلم)

اس سے اگلی حدیث میں ہے۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آج جو زمین پر سانس لے رہے ہیں ان میں سے کسی پر پورے سو سال نہیں گزریں گے۔ (مسلم)

اس سے اگلی حدیث میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بعض اعرابی نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے۔ آپ ان میں سب سے کم عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ یہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا کہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ (متفق علیہ)

یعنی اس کم عمر کے بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے تم وفات پا جاؤ گے اور یہ وفات پانا تمہارے لیے قیامت ہی ہو گا یعنی مرنے کے فوراً بعد قیامت جیسا عمل شروع ہو جائے گا، فرشتوں کو حسات کتاب لینا، قبر کا گڑھا جنت دوزخ بن جانا، جنت دوزخ کی طرف کھڑکی کھل جانا وغیرہ۔

جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الدولۃ المحیہ میں اس اعتراض کے متعلق بڑی مفید بحث کی ہے۔ وہیں سے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔

”عجب نہیں، بعض وہ شخص جسے نصوص کے معانی اور عموم و خصوص کے مواقع کی پہچان نہیں (یہ بات ذہن نشین رکھیں، نعیم غفر لہ) یوں کہنے لگے کہ جب تم نے اپنے نبی ﷺ کے لیے روز اول سے روز آخر تک کے تمام ماکان و مایکون کا علم ثابت کیا تو اس میں وہ پانچ چیزیں بھی داخل ہو گئیں جنہیں سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا پھر ان کا خدا سے مخصوص ہونا کدھر

گیا۔

اقول: اے شخص تو کتنی جلد بھول گیا، کیا ہم نے تجھے لقانہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ خاص ہے کہ اپنی ذات سے اعلم ہو اور جمیع معلومات الہیہ کو محیط ہو۔

رہا مطلق علم عطائی تو یہ اس کے بندوں کے لیے ثابت ہے، کیا تو نے نہ جانا کہ ماکان وما یكون کا علم اسی نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہم نے اپنی طرف سے ثابت نہ کیا بلکہ اللہ نے ثابت کیا اور قرآن نے ثابت کیا اور محمد ﷺ نے ثابت کیا اور صحابہ نے ثابت کیا اور ان کے بعد کے آئمہ نے ثابت کیا تو کہاں پھرے جاتے ہو اور تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔ کیا اللہ کی آیتوں میں بعض سے بعض کو رد کرتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہارے کان تک نہ پہنچا وہ جو ہم نے تمہیں سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نفی کی جو ٹل نہیں سکتی اور اس طرح ثابت فرما دیا جس سے عدولی ممکن نہیں تو دونوں میں تمہیں دینا واجب ہوا۔

اب اگر تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ چیزوں کو گنا اور خاص الیٰ کا ذکر کیا تو ضرور ہے کہ غیر کو معلوم نہ ہوں ورنہ ان کے خاص ہونے کی خصوصیت باطل و جائے گی کہ یہ بھی مثل اور غیبوں کے ہو گئیں کہ بتانے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔

اقول: اواما ٹھہر جلدی سے بچ کہ جلدی لغزش لاتی ہے تو روش مناظرہ پر گفتگو چاہیے۔ یہ دعویٰ تو نے کہاں سے نکال لیا کہ خاص ہونے میں ان کی کوئی خصوصیت ہے۔ آیت تو اس طرح ہے

”بے شک اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتار تا ہے پانی اور جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کھل کیا کرے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی“ بے شک اللہ ہے جاننے والا بتانے والا۔“

اس آیت میں اس کا کہاں بیان ہے کہ پانچوں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان پانچ سے بعض میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو حصہ تخصیص پر دلالت کرے جیسے یہ ارشاد کہ پانی اتار تا ہے اور یہ ارشاد کہ پیٹ کی چیزیں جانتا ہے اور ہم

نہیں مانتے کہ صرف مقامِ حمد میں ذکر کرنا مطلقاً اختصاص کا موجب ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمع و بصر، علم سے اپنی ذات کی مدح فرمائی اور ان سے اپنے بندوں کا بھی وصف کیا کہ فرماتا ہے۔

اس نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور دل

اور اسی باب سے ہے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ

میرا رب بہکتا نہیں اور انبیاء بھی بہکنے سے پاک ہیں اے قوم مجھ میں گمراہی نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

بے شک اللہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا

اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ظلم سے منزہ ہیں۔

اللہ نے فرمایا

میرا اعدا ظالموں کو نہیں پہنچتا۔

ثانیاً: ہم نے اختصاص مانا مگر پانچ کو ان میں ایسی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ کے بتانے کو بھی ان کی طرف راہ نہ رہے کہ یہ اگر ہو تو مفہوم اللقب سے استدلال کے قبیل سے ہوگا (یعنی بعض اشیاء کا نام لے کر جو حکم بیان کیا جائے وہ اس پر دلالت کرے کہ وہ حکم ان کے غیر میں نہیں) اور وہ باطل ہے۔

اصول میں اس کے بطلان پر دلائل قائم ہو چکے اس لیے کہ آیت میں تو پانچ کا لفظ بھی نہیں جسے مفہوم ادب کی طرف پھیروں (یعنی کچھ گنتی گنا کر جو حکم بیان کیا جائے وہ دلالت کرے کہ اس سے زائد کے لیے یہ حکم نہیں) اور حدیث میں اگر پانچ کا لفظ آیا ہے تو اس سے قطع نظر کر کے جو اوپر ہم بیان کر آئے کہ حدیث احاد دربارہ اعتقادنا مفید اعتماد۔ ہم نہیں مانتے کہ ایسی جگہ عدد زیادہ کی نفی کرتا ہو، کیا تو نے نبی ﷺ کا وہ ارشاد نہ سنا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئیں حالانکہ نبی ﷺ اتنے کثیر عطاؤں سے خاص کئے گئے ہیں جن کی گنتی اور شمار نہ ہو سکے اور حدیث دوسری طریق سے یوں آئی ہے کہ میں انبیاء پر چھ

وجہ سے فضیلت دیا گیا تو پانچ چھ کی نفی کرے گا تو دونوں میں تناقص ہو جائے گا پھر ان فضائل کے شمار کرنے میں دونوں حدیثیں مختلف ہیں تو ہر ایک میں وہ بات گنی گئی ہے کہ جو دوسری میں شمار نہ ہوئی تو اگر یہ مانیں کہ عدد سے حصر سمجھا جاتا ہے تو صحیح حدیثیں کہ آئمہ کے نزدیک سب مقبول ہیں۔ متعدد جگہ ایک دوسرے کی نفی کریں گی اور بندہ ضعیف نے جتنی حدیثیں اس روش پر چلیں ان کو اپنے رسالہ ”البحث الفاحص عن طرق احادیث الخصائص“ میں جمع کیا تو انہیں پایا کہ دو سے دس تک گنتی ہے اور ہر ایک میں وہ بات مذکور ہے جو دوسری میں نہیں اور خصائص جو ان میں مذکور ہوئے تیس سے بھی بڑھ گئے تو کہاں پانچ اور کہاں چھ اور جو شخص جامع صغیر اور اس کے ذیل اور جمع الجوامع سے ثلث اور اربع اور خمس کے باب تفتیش کرے وہ یقین کرے گا کہ ایسی جگہ عدد کہیں حصر کا حکم نہیں کرتی اور شاید تو کہے کہ یہ سب تو ظاہر بات ہے مگر آخر خاص ان پانچ کے ذکر فرمانے میں کوئی نکتہ تو ہونا چاہیے۔

اقول: وباللہ التوفیق ہاں نکتہ ہے اور کیسا نکتہ بلند و بالا، جلالت نو طرز خوش نما اور اس میں ایک لطف یہ ہے کہ وہابیہ جو اپنی ذلیل فہموں سے سمجھے یہ ان پر اس کے عکس کا حکم لگاتا ہے تو کان لگا کر سن وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القافر مایا جان کہ ان پانچ کے سوا غیب اور بہت کثرت سے ہیں یہاں تک کہ ان پانچ کے جملہ افراد سب مل کر بھی اور غیبوں کے ہزاروں حصہ کو بھی نہیں پہنچتے تو اللہ تعالیٰ غیب کا غیب ہے اور وہ ہر چیز پر شاہد ہے اور اس کی ہر صفت غیب ہے اور برزخ غیب ہے اور بہشت غیب ہے اور دوزخ غیب ہے اور حساب غیب ہے اور نامہ اعمال غیب ہے اور قیامت کے میدان میں جمع کیا جانا غیب ہے، قبروں سے اٹھانا غیب ہے اور فرشتے غیب ہیں اور ان کے سوا تیرے رب کے لشکر غیب ہیں اور ان کے سوا اور غیب ہیں کہ جن کی جنسیں تک ہم نہیں گنا سکتے نہ کہ فردیں۔ اور معلوم ہیں کہ یہ سب کے سب یا ان میں اکثر غیب ہونے میں ان پانچ سے بڑھ کر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ان میں سے کچھ ذکر نہیں فرمایا صرف یہی پانچ ذکر فرمائے تو انہیں اس لیے گنایا کہ یہ غیبت و خفا کے اندر زیادہ داخل ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ کاہنوں کا تھا اور کافر علم غیب کا ادعا رکھتے

بے شک نبی ﷺ نے عرب کے تمام مقولوں میں سب سے زیادہ سچا لبید کے اس قول کو فرمایا :
 سن لو ہر شے بے حقیقت ہے سوا اللہ کے ----- بے شک سواد بن قارب رضی
 اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے حضور سے یہ شعر پڑھے ۔

فاشهد ان الله لا شئ غيرہ   وانك مامون، على كل غائب
 وانك ادنى المرسلين شفاعۃ   الى الله يا ابن الأكرمين الأ طائب
 فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعۃ   سواك بمغن عن سواد بن قارب

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں اور بے شک آپ تمام مغیبات کے امین ہیں اور بے شک آپ اے طیب و طاہر آباء و امہات کے فرزند تمام رسولوں سے زیادہ شفاعت کے معاملہ میں اللہ کے قریب ہیں۔ آپ میرے سفارشی بن جائے جس دن آپ کے سوا کوئی سفارشی سواد بن قارب کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔

مسند امام احمد میں ہم کو یونہی روایت آئی کہ

اللہ کے سوا کوئی شے نہیں

اگرچہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ

اس کے سوا کوئی رب نہیں

اقول: تو سواد رضی اللہ عنہ نے

اول: اللہ کے سوا ہر چیز سے وجود کی نفی فرمائی

دوم: ہمارے نبی ﷺ کے لیے غیبوں کا علم ثابت کیا کہ حضور کو تمام غیبوں پر امین بنایا اور جو کسی چیز کو نہ جانتا ہو اس پر امین کیا ہوگا۔

سوم: اس پر ایمان لائے کہ ہمارے نبی ﷺ کو شفاعت عطا ہو چکی جیسے کہ نبی ﷺ نے

حدیث صحیح مسلم میں فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی نہ جیسے وہابیہ کہتے ہیں کہ حضور کو ابھی

شفاعت نہیں دی گئی حضور کو قیامت کے دن اس کا اذن ملے گا وہ اس سے یہ قصد رکھتے ہیں

کہ دنیا میں نبی ﷺ سے فریاد نہ کی جائے کہ وہ ابھی شفاعت پر قادر نہیں اور اللہ عز و جل کا یہ

ارشاد کہ اپنے خاص علاقہ والوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بخشش چاہو اور اللہ عزوجل کا یہ ارشاد کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تمہارے حضور حاضر ہو کر خدا سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

ان آیتوں کو وہابیوں نے ایسا پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

چہارم: اس پر ایمان لائے کہ نبی ﷺ کی شفاعت سب سے قریب تر ہے نہ وہ جیسا کہ وہابیوں کا پیشوا (اسمعیل دہلوی تقویہ الایمان میں) کہتا ہے 'اللہ تعالیٰ جب کسی پشیمان توبہ کرنے والے کی بخشش کے لیے حیلہ کرنا چاہے گا تو جسے چاہے گا اس کا شفیع کر دے گا۔

کسی کی خصوصیت نہیں اور پشیمان توبہ کرنے والے کی قید اس واسطے ذکر کی کہ دہلوی مذکور کے نزدیک شفاعت ایسے ہی شخص کی ہوگی نہ اس گنہگار کی جس نے توبہ نہ کی۔

پنجم: پہلے جو یہ کہا تھا کہ نبی ﷺ کی شفاعت سب سے قریب تر ہے اس سے ترقی کر کے شفاعت کو حضور ہی میں منحصر کر دیا اور یہی حق ہے۔ رہے اور شفاعت کرنے والے وہ نبی ﷺ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور اللہ عزوجل کے حضور نبی ﷺ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی شفاعت کا میں مالک ہوں اور کچھ فخر کی راہ سے نہیں فرماتا۔

ششم: سواد بن قارب رضی اللہ عنہ نے وہابیہ پر رد فرمانے کے لیے نبی ﷺ سے فریاد کی۔
ہفتم: انہوں نے ثابت کیا کہ جو نبی ﷺ کا واسن پکڑیں حضور انہیں کام آئیں گے اس میں پیشوائے وہابیہ (اسمعیل دہلوی) کا رد فرمایا جو یہ بک گیا کہ نبی ﷺ اپنی بیٹی کے بھی کام نہ آئیں گے پھر اوروں کی کیا گنتی۔ تو ان عزت والے صحابی رضی اللہ عنہ کے ان تھوڑے سے الفاظ کا عظیم نفع دیکھو اور بے شک حدیث ناطق ہے کہ نبی ﷺ نے ان کی یہ باتیں برقرار رکھیں۔

یہ سمجھ لو اور اللہ عزوجل فرماتا ہے

”جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو ان سے فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔“

اقول: تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اصل حقیقت پر کلام کیا اور اپنے سے علم کی بالکل نفی فرمائی اس لیے کہ سایہ جب اصل کے سامنے آتا ہے تو اسے کوئی دعویٰ نہیں رہتا اور ملائکہ نے عرض کی: پاکی ہے تیری ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو ملائکہ نے حقیقت عطا کی پر کلام کیا تو وہ استثنائے تو انبیاء ملائکہ سے ادب میں زائد اور تعظیم میں بڑھ کر ہوئے ان سب پر درود و سلام۔ پھر ملائکہ کو بھی یاد آیا تو وہ پلٹے اور حصر کر دیا کہ بے شک وہی ہے علم والا حکمت والا یعنی تیرے سوا کسی کو علم نہیں اور خلاصہ یہ کہ سب اللہ ہی کے واسطے ہے اور کوئی بے عطائے الہی کچھ نہیں جانتا تو بات اسی طرف پلٹے گی جو ائمہ کرام نے تحقیق فرمادی کہ نفی اس کی ہے کوئی بذات خود بے عطائے الہی جانے۔

اور آگے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اسی چیز کو مفسرین کرام، فقہا کرام اور صوفیا کرام کی عبارتوں سے اس کو ثابت کیا ہے۔

(ملاحظہ فرمائیں الدولۃ المکیہ عربی اردو)

نوٹ: وہ دو احادیث ملاحظہ فرمائیں جن میں حضور ﷺ کو پانچ چیزوں اور چھ چیزوں سے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ (۱) میری ایک مہینے کی مسافت تک کے رعب سے مدد فرمائی گئی (۲) ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک قرار دی کہ میرا امتی جہاں نماز کا وقت پائے تو وہیں پڑھ لے (۳) غنیمتیں میرے لئے حلال فرمائی گئیں جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں فرمائی گئیں (۴) مجھے شفاعت دی گئی اور (۵) ہر نبی اپنی

قوم کی طرف مبعوث فرمایا جاتا تھا لیکن مجھے تمام انسانوں کی طرح مبعوث فرمایا گیا ہے۔

(متفق علیہ)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التیمم کے شروع میں ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ کے باب "قول النبی ﷺ جعلت لی الارض مسجد او طهوراً" میں بھی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کے اسی باب میں دوسری حدیث اس طرح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے چھ چیزوں کے ساتھ دیگر انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ (۱) مجھے جامع گفتگو عطا فرمائی، (۲) رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی، (۳) غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئیں اور (۴) زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی، (۵) مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور (۶) میرے ساتھ نبیوں کا آنا ختم کر دیا گیا۔ (مسلم شریف)

امام بزار اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے انبیاء پر چھ چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ میرے تمام اگلے اور پچھلے ذنوب (بظاہر خلاف اولیٰ کام جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ، تحریم شہد کا واقعہ وغیرہ) کی مغفرت کر دی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ میری امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور مطہر بنا دیا گیا ہے، مجھے کوثر دیا گیا ہے اور میری رعب سے مدد کی گئی ہے اور قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تمہارا پیغمبر قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کا حامل ہو گا اور آدم اور ان کے ماسوا تمام انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔" حافظ الہینثمی لکھتے ہیں "اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔"

(شرح صحیح مسلم جلد ۷، ص ۳۳۳)

حضور ﷺ کو علم غیث ہونا : سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ علم غیث بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے یا نہیں۔

پ ۲۳ سورہ الصفت آیت نمبر ۲۱ میں ہے۔

وَالصَّفَاتِ صَفًا.

قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں۔

فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا.

پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں۔

مفسرین کرام نے ان آیات کی مختلف تفاسیر کی ہیں چنانچہ صاحب تفسیر معالم التنزیل انہیں آیات شریفہ کے تحت فرماتے ہیں۔

یعنی ملائکہ ابر بادل کو چلاتے اور حضرت

یعنی الملائكة تزجر السحاب و

میکائیل علیہ السلام بارش کے برسانے اور

تسوقه الخ و امامی کائیل مؤکل

سبزہ اور پھلوں کے اگانے اور رزق پر متعین

بالمطر والنبات والارزاق

ہیں۔

اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام مقرب فرشتہ کو یہ علم ہے کہ بارش کب برسانی ہے اور کب نہیں برسانی۔ اگر ان کو قبل بارش کے برسانے کا علم نہ ہو تو وہ بارش کو برسا کیسے سکتے ہیں۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب فرشتہ مقرب کو یہ علم عطا کر دیا ہے کہ بارش کب ہونی ہے تو کیا حضور سید العالمین علیہ السلام کو یہ علم عطا نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ حضور علیہ السلام کا بارش سے قبل یہ فرمایا کہ بارش ہوگی حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔

حضور علیہ السلام نے علامات قیامت بیان فرماتے ہوئے بارش کے متعلق ارشاد فرمایا

ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا أَلَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتٌ

پھر اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر مینہ بھیجے گا (برسائے

گا) جس سے کوئی کچا مکان اور خیمہ نہیں پئے

مَدَدٌ وَلَا وَبَرٍ. (مشکوٰۃ ص ۷۴)

گا۔

دوسری حدیث میں اس طرح ہے۔

ثم يرسل الله مطراً كأنه الطل
فینبت منه اجساد الناس۔
پھر بارش ہوگی گویا کہ وہ شبنم ہے۔ پس اس میں
سے آدمیوں کے جسم اگیں گے۔

مشکوٰۃ شریف باب لا تقوم الساعة الا على شرء الناس

ان دونوں احادیث مبارکہ سے آفتاب کی طرح واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے بارش
ہونے کی خبر قبل از وقت سنائی اور برسوں پہلے اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ حضور سید عالم
ﷺ کو علم غیب بھی حاصل ہے اور دجال کے حکم سے بارش ہونے کے متعلق نبی کریم ﷺ
نے فرمایا:

فيا، مر السماء فتمطر
کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو بارش شروع
ہو جائے گی۔

ذرا انصاف فرمائیے کہ دجال کافر کے حکم سے بارش بر سے تو دجال کی اس طاقت پر تم ایمان بلا
دلیل فوراً لے آؤ لیکن نبی ﷺ جن کافران آسمان، چاند، سورج، تسلیم کر لے ان کے لیے پس
و پیش کرو۔ انہیں کے لیے درج ذیل حدیث لکھ رہا ہوں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب فی المعجزات کی پہلی فصل میں ہے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں لوگوں
پر قحط آیا تو جمعہ کے روز نبی کریم ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر عرض
گزار ہوا: یا رسول اللہ! مال برباد ہو گیا، بچے بھوکوں مر گئے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔
آپ نے دست مبارک اٹھائے اور اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ قسم ہے اس
ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دست مبارک ابھی نیچے نہیں کئے تھے کہ پہاڑوں
جیسے بادل اٹھ آئے اور منبر سے اترے نہیں تھے کہ ریش مبارک سے بارش کے قطرے ٹپکتے
دیکھے۔ بارش اس روز اور اگلے روز ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اگلا جمعہ آگیا۔ وہی اعرابی یا کوئی
دوسرا کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! مکانات گر گئے اور مال ڈوب گیا۔ ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ نے دست مبارک اٹھائے اور کہا: اے اللہ! ہمارے ارد گرد

اور ہم پر نہیں۔ آپ جس جانب بادلوں کو اشارہ کرتے ادھر سے پھٹ جاتے اور مدینہ منورہ جو بڑ کی طرح ہو گیا اور قناتہ نالہ ایک مہینے تک چلتا رہا اور جس گوشے سے کوئی آدمی آتا وہ زبردست بارش کی خبر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا: اے اللہ! ہمارے ارد گرد اور ہم پر نہ برسنا۔ اے اللہ! ٹیلوں، پہاڑیوں، نالوں کے اندر اور درختوں کے اگنے والی جگہوں پر برسنا۔ راوی کا بیان ہے کہ بادل کھل گئے اور ہم دھوپ میں چلنے لگے۔ (متفق علیہ)

حدیث مبارک میں یہ الفاظ ”آپ جس جانب بادلوں کو اشارہ کرتے ادھر سے پھٹ جاتا۔“ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

اور دجال لعین کی مذکورہ بالا حدیث کے مطابق یہ کہنا کہ ”دجال لعین کا یوں بارش برسانا جادو اور مسمریزم کے طور پر ہو گا اور آج بھی بعض مغربی حکومتیں مصنوعی بادل بنا کر اس سے بارش برساتی ہیں“ قطعاً حتمی بات ہے کیا دجال بارش برسانے سے پہلے مصنوعی بادل بنائے گا؟ اگر مصنوعی بادل بنا کر ہی بارش برسائے گا تو اس میں لوگوں کے لیے حیران کن کیا بات ہوگی؟ اور حدیث میں ہے کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا۔ ”کیا حضور نے مصنوعی آسمان کا ذکر کیا؟“

مافی الارحام کا علم: خطیب اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مجھ سے ام الفضل رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان فرمائی کہ میں حضور اقدس ﷺ کے سامنے ہو کر گزری۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے حضور لانا، ام الفضل نے عرض کی یا رسول اللہ میرے حمل کہاں سے آیا حالانکہ قریش نے قسمیں کھالی ہیں کہ عورتوں کے پاس نہ جائیں، ارشاد ہوا بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی، ام الفضل فرماتی ہیں جب لڑکا پیدا ہوا میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، حضور اقدس ﷺ نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن اقدس اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا عبد اللہ نام رکھا اور فرمایا لے جا، خلفاء کے باپ کو، میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے حضور کا ارشاد بیان کیا وہ

خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے ایسا کہا فرمایا: بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی یہ خلیفوں کا باپ ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سفاح ہو گا یہاں تک کہ ان میں مہدی ہو گا۔ اقول: تو حضور اقدس ﷺ نے وہ جان لیا جو پیٹ میں تھا اور وہ جانا جو اس سے بہت زیادہ ہے وہ جان لیا جو پیٹ کے بچے کی پیٹھ میں ہے اور وہ جان لیا کہ پیٹ کے بچے کی پیٹھ والے کی پیٹھ میں ہے اور وہ جان لیا جو کئی پشت نیچے تک پیٹ کے بچے کے پیٹھ والے پیٹھ والے کی پیٹھ میں ہے۔ اس لیے حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفوں کے باپ کو لے جا اور فرمایا کہ انہیں میں سے سفاح ہے انہیں میں سے مہدی ہے۔

روایت کی طبرانی نے کبیر میں اور ابن عساکر نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ ﷺ ام ابراہیم ماریہ قبطیہ کے پاس تشریف لائے جب کہ ابراہیم ان کے شکم مبارک میں تھے (اور حدیث ذکر کی اور اس میں ہے) کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے مژدہ سنایا کہ ماریہ کے پیٹ میں مجھ سے لڑکا ہے وہ تمام مخلوق سے زائد مجھ سے مشابہ تر ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا نام ابراہیم رکھوں اور جبریل نے میری کنیت ابو ابراہیم رکھی۔ (تا آخر حدیث)

امام سیوطی نے جامع کبیر میں کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ (الدولۃ المکیہ عربی اردو ص ۱۵۳) معترضین کہتے ہیں کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا جو کچھ اس روایت میں بیان ہوا ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے؟ کیا تاریخ کے واقعات اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے؟

پھر تم کس طرح اس حدیث کو صرف یہ کہہ کر جھٹلا سکتے ہو کہ اس کی سند صحیح نہیں۔ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ چند مافی الارہام کے علم سے قیامت تک کے مافی الارحام کا علم تو حاصل نہ ہو گیا۔ تو میں کہوں گا کہ جب علم ہونا ثابت ہو گیا تو پھر ہر مافی الارحام کے علم کو ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ آپ کو چند مسائل پر لکھنے پر لوگوں نے عالم تسلیم کر لیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر ہر مسئلہ پر کتاب ضرور موجود ہو تبھی آپ عالم ہوں گے۔

مسلم شریف باب فضائل ام سلیم میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا جو حضرت ام سلیم کے پیٹ سے تھافوت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ابو طلحہ کو خبر نہ کرنا ان کے بیٹے کی جب تک کہ میں خود نہ کہوں۔ آخر ابو طلحہ آئے ام سلیم شام کا کھانا سامنے لائیں۔ انہوں نے کھایا اور پیا۔ پھر ام سلیم نے اچھی طرح بناؤ اور سنگھار کیا ان کے لیے یہاں تک کہ انہوں نے جماع کیا ان سے۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چکے۔ اس وقت انہوں نے کہا: اے ابو طلحہ اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھر والوں کو مانگنے پر دیویں۔ پھر اپنی چیزیں مانگیں تو کیا گھر والے اس کو روک سکتے ہیں۔ ابو طلحہ نے کہا: نہیں روک سکتے۔ ام سلیم نے کہا: تو میں تم کو خبر دیتی ہوں تمہارے بیٹے کے فوت ہو جانے کی۔ یہ سن کر ابو طلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے تو نے مجھ کو خبر نہ کی یہاں تک کہ میں آلودہ ہو اب مجھ کو خبر کی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے۔ تمہاری گزری ہوئی رات میں ام سلیم حاملہ ہو گئیں۔

اس حدیث شریفہ سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو شوہر اور زوجہ کے رات والے واقعہ کا بھی علم تھا اور رحم میں علقہ ٹھہر جانے کا علم تھا۔ تو جبھی فرمایا کہ تم کو مبارک ہو۔ چنانچہ اس طویل حدیث کے آخر میں ہے۔ فولدت غلاما کہ ام سلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جس کی خبر حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرمادی تھی۔ ثبات ہوا کہ حضور رسالت مآب علیہ السلام کو مافی الارحام کا علم ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے امام مہدی کے پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہونے کی خبر اس وقت سے ہے جب کہ نطفہ بھی باپ کے پیٹ میں نہیں تھا۔

صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ

کی تعلیم سے بطریق معجزہ کرامت عطا ہوتا ہے یہ اس اختصاص کے منافی نہیں اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت، حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا۔ ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت توحی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاع دیں تھیں اور سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا۔ محض باطل اور آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ (خزائن العرفان)

اور علامہ عبدالحکیم شرف قادری اپنے عربی مقالہ مدینۃ العلم (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کا ترجمہ علامہ غلام نصیر الدین چشتی گوڑوی نے کیا ہے، کے صفحہ ۴۹ میں فرماتے ہیں۔ اور جدید طب تو آج کے دور میں اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ماہرین طب جدید آلات کے ذریعے یہاں تک معلوم کر لیتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ پھر یہی نہیں بلکہ بچے کے سلیم الخلق ہونے اور اس کے تمام نقوش اور اعضاء کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے خاص بندوں کو اطلاع دے دے کہ عورت کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو اسے آج کے دور میں محال کہنا کسی طرح درست نہیں۔

حضور ﷺ کو جائے موت اور کل کا علم ہونا: بے شک حضور اقدس ﷺ کو

معلوم تھا کہ حضور کا وصال اقدس مدینہ طیبہ میں ہوگا تو انصار کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا ہماری زندگی وہاں ہے جہاں تمہاری زندگی ہے اور ہمارا انتقال وہاں جہاں تمہاری موت۔ یہ

حدیث مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور جب حضور اقدس ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا اے معاذ! قریب ہے کہ تو مجھ سے اس سال کے بعد (دنیا میں) نہ ملے گا اور امید ہے کہ تو میری اس مسجد اور میرے مزار پاک پر گزرے یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی۔ (الدولة المکیہ عربی اردو صفحہ ۱۵۷)

برائے حوالہ: (۱) نبی کریم ﷺ نے انصار سے فرمایا:

وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ
میری زندگی اور موت تمہارے پاس ہے۔

(صحیح مسلم شریف ۲ / ۱۰۲)

(۲) امام احمد بن حنبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو حضور سرور عالم خود حضرت معاذ کے ساتھ باہر نکلے اور جب آپ حضرت معاذ کو وصیت وغیرہ کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا:

”اے معاذ! اس سال کے بعد شاید تمہاری ہم سے ملاقات نہ ہو سکے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر ہماری مسجد اور ہماری قبر کے پاس سے ہو۔ (مسند امام احمد ۵ / ۲۳۵)

اس حدیث میں تصریح ہے کہ آپ ﷺ کی قبر انور مسجد نبوی کے پاس مدینہ منورہ میں ہوگی (اور آپ کو اپنے وصال کا بھی علم تھا)

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں دیکھتی ہوں کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی۔ آپ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں آپ کے پہلو میں دفن کی جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے واسطے یہی جگہ ہے یعنی میرا مدفن یہی ہے اور کسی کی جگہ نہیں سوائے میری قبر کے اور سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے۔

(کنز العمال ۷ / ۲۶۸)

اس حدیث شریف میں نبی ﷺ نے چاروں کے مدفن کا علم بیان فرمادیا جس سے مانی غد کا علم

بھی ثابت ہو گیا۔ چنانچہ مطابق فرمان مصطفیٰ ﷺ آپ کے اسی مقررہ مقام پر آپ کا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی مدفن بن چکا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جن کا قیام ابھی آسمان پر ہے انشاء اللہ العزیز بقرب قیامت آپ کے فرمان کے مطابق حضور ﷺ کے روضہ اطہر میں ہی دفن ہوں گے۔

(۴) نبی ﷺ نے دجال کے قتل کا مکان بیان فرمایا۔

فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يَدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ
تو دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش
کریں گے حتیٰ کہ باب لُد کے پاس دجال کو
پالیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔

(مسلم شریف ۲/۴۰۱)

(۵) بخاری شریف کتاب الوکالہ کے باب "اِذَا وُكِّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاجَازَهُ
الْمُوكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ" میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے زکوٰۃ رمضان کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ پس ایک آنے والا آیا اور اناج میں سے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم میں ضرور تمہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور میرے بچے ہیں اور مجھے سخت ضرورت ہے پس میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! رات تم نے اپنے قیدی کا کیا کیا؟ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ اس نے سخت حاجت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے ترس آگیا۔ لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کے مطابق ضرور آئے گا۔ چنانچہ وہ پھر آیا اور اناج میں سے لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں ضرور لے جاؤں گا۔ کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج اور بال بچے دار ہوں۔ پھر نہیں آؤں گا۔ پس مجھے ترس آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ ﷺ نے مجھے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ!

اپنے قیدی کا کیا کیا؟ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! اس نے سخت حاجت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے ترس آگیا اور اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اس نے تم سے غلط کہا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری رات اس کا منتظر رہا تو وہ آکر اناج لینے لگا۔ پس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کیونکہ آج آخری اور تیسری رات ہے تم ہر دفعہ کہتے رہے کہ اب نہیں آؤں گا مگر آتے رہے۔ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایسے الفاظ سکھا دیتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے۔ میں نے کہا کیا ہیں؟ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیۃ الکرسی آخر تک پڑھ لیا کرو۔ تو ساری رات تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور صبح تک شیطان تمہارے نزدیک نہیں آسکے گا۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تم نے اپنے رات کے چور کا کیا بنایا؟ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! اس نے مجھے ایسے کلمات سکھانے کا دعویٰ کیا جو مجھے اللہ کے پاس فائدہ دیں تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ عرض گزار ہوا: اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو اول سے آخر تک آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرو تو تم برابر اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور وہ حضرات نیک کاموں کے بڑے حریص تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بات اس نے سچی کہی ہے جب کہ آپ وہ جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ! جانتے ہو یہ تین راتوں تک کون تم سے مخاطب ہوتا رہا؟ عرض گزار ہوئے، نہیں۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ حدیث اختصار کے ساتھ بخاری کتب التفسیر کے باب فضل البقرة میں بھی ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ کو پہلی رات کا جو واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اس کا علم تھا دوسری یہ کہ حضور ﷺ کو آئندہ رات میں اس کے آنے کا علم تھا اور اس کے تیسری رات آنے کا بھی آپ کو علم تھا، سوم یہ کہ تینوں رات آنے والا شیطان تھا جس کا حضور ﷺ کو علم تھا۔ حاصل یہ ہوا کہ بعض اوقات شیطان بھی بہترین توحید اور قرآن کا درس اور وعظ کی تلقین کر دیتا ہے لیکن ہوتا وہ شیطان اور کاذب۔ اولئک حزب الشیطان۔ الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کے باب فی المعجزات کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویصرہ آگیا جو تمیم کا ایک فرد تھا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! انصاف کیجئے۔ فرمایا کہ تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو خائب و خاسر رہ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا اسے جانے دو کیونکہ اس کے ساتھی ہیں تمہارا آدمی ان کی نمازوں سے اپنی نمازوں کو حقیر جانے گا اور ان کے روزوں سے اپنے روزوں کو۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ اس کی نوک پر اس کی لکڑی پر اور نوک کی نیچے دیکھو تو کسی چیز کا نشان نہیں ملتا حالانکہ وہ گوبر اور خون میں سے گزرا۔ ان کی نشانی ایک کالا آدمی ہے جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ہو گیا گوشت کے لو تھڑے کی طرح ہلے گا۔ یہ لوگوں کی بہترین جماعت سے خروج کریں گے۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نے ان (کے ایک گروہ) سے جنگ کی ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس آدمی کا حکم فرمایا تو تلاش کر کے لایا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہی نشانیاں اس میں موجود پائیں جو نبی کریم ﷺ نے بتائی تھیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی آگے بڑھا جس کی آنکھیں بیٹھی ہوئی تھیں، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی، کنپٹی اونچی اور سر منڈا ہوا۔ اس نے کہا: اے محمد! اللہ سے ڈریئے، فرمایا کہ اگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اہل زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں مانتے۔ ایک آدمی نے اسے قتل کر دینے کا سوال کیا تو آپ نے منع فرمادیا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو فرمایا: اس کی پشت سے ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں

اترے گا۔ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو نظر انداز کریں گے اگر میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں۔

(متفق علیہ)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب استتابة المرتدین کے باب ”قتل الخوارج والملحدین۔۔۔۔۔“ میں ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب القصاص کے باب ”قتل اهل الردة والسعاة بالفساد“ کی پہلی فصل میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: عنقریب آخر زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو عمر کے چھوٹے اور عقل کے کھوٹے ہوں گے۔ ان کی زبانوں پر حدیثیں ہوگی لیکن ان کے ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں قتل کر دینا کیونکہ ان کو قتل کرنے کا قیامت کے روز ثواب ملے گا۔ (متفق علیہ) یہ حدیث ”بخاری شریف کتاب التفسیر باب من راباقرءة الف آں“ اور بخاری شریف کی کتاب استتابة المرتدین میں ہے۔

مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب میری امت میں اختلاف اور فرقہ بازی ہوگی۔ ایک ٹولے والے گفتار کے اچھے اور کردار کے گندے ہوں گے۔ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر اپنے چلے کی طرف نہ لوٹ آئے۔ وہ سارنی مخلوق سے بدتر ہیں۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو انہیں قتل کرنے اور جس کو وہ قتل کریں وہ اللہ کی طرح بلائیں گے اور کسی بات میں وہ ہمارے نہیں۔ جو انہیں قتل کرے وہ ان کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ سر منڈانا۔ (ابوداؤد)

اور اسی باب کی تیسری فصل میں ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے۔

آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی۔ گویا یہ شخص (ذوالخویصرہ) ان میں سے ہے وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی سر منڈانا ہے۔ وہ برابر نکلتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی جب تم انہیں ملو تو جان لو کہ وہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔“ (نسائی)

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کے باب ”ذکر الیمین والشام و ذکر اویس القرنی“ کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت دے۔ اے اللہ! ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! اور ہمارے نجد میں۔ آپ نے (پھر) دعا فرمائی اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت دے اے اللہ! ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! اور ہمارے نجد میں۔ میرے خیال میں آپ نے تیسری دفعہ میں فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔

(بخاری شریف کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ الفتنۃ من قبل المشرق)

تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۶۵ جلد ۲ مطبوعہ مصر میں ہے۔

ترجمہ: صاحب سر رسول ﷺ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا جب اس پر قرآن کی رونق آجائے گی اور اسلام کی چادر اس نے اوڑھ لی ہوگی تو اسے اللہ جدھر چاہے گا بھکادے گا۔ وہ اسلام کی چادر سے صاف نکل جائے گا اور اسے پس پشت ڈال دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار چلانا شروع کر دے گا اور اسے شرک سے مستہم و منسوب کر دے گا (یعنی شرک کا فتویٰ لگائے گا) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی شرک کا

زیادہ حقدار کون ہے؟ شرک کی تہمت لگایا ہوا یا شرک کی تہمت لگانے والا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: شرک کی تہمت لگانے والا شرک کا زیادہ حقدار ہے۔

اس حدیث کی سند جید ہے اور صلت بن بہرام کوئی لوگوں میں سے ہے اور ار جاء کے سوا اس پر کسی قسم کی تہمت نہیں۔ امام احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔

بخاری شریف کتاب التفسیر کے باب "من رایا بقراءۃ القرآن او تاکل به او فخر به" میں ہے۔

"حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ اپنی نمازوں کو تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وہ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔"

مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان (ہندوستان) میں اپنی نبوت کا اعلان کر کے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی اور انگریزوں کے اشارے اور پیسے پر اسلام کے ایک اہم فریضہ غیر مسلموں سے "جماد" کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا اپنا ایک مشہور شعر ہے۔

دوستو چھوڑ دو اب جماد کا خیال

حرام ہے دین کے لیے لڑنا اور قتال

آنحضرت ﷺ نے اس کے اسی مخصوص عقیدہ کے حوالہ سے اس کا ذکر فرما کر اس گروہ کے جہنمی ہونے کا یوں اعلان فرمایا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ قُرَيْبٍ مَشْرُقٍ (ہندوستان مدینہ کی مشرقی جانب ہے) کی جانب سے ایک گروہ پیدا ہو گا جو
وَسَلَّمَ سَيْنِسَاءُ نَشُومِنَ قَبْلِ الْمَشْرِقِ
کے گا کہ نہ جماد جائز ہے اور نہ سرحدوں پر

يَقُولُونَ لَا جِهَادَ وَلَا رِبَاطَ أُولَئِكَ هُمْ
حفاظتی چوکیاں اور نگران دستے متعین کرنا
جائز ہے۔ وہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔
وَقَوْلُ النَّارِ۔

(کنز العمال کتاب الجہاد ج ۲ صفحہ ۲۶۳)

ایک اور فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں،
حدیث ہمارے لیے حجت نہیں۔ موجودہ دور میں اسی فرقہ کو غلام احمد پرویز نے پروان
چڑھانے کی کوشش کی۔ اس لیے یہ فرقہ ”پرویزیوں“ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔
دائے سب ختم الرسل ﷺ نے اس فرقہ کے متعلق بھی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔

حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا
”خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک شخص کے پاس میری
حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی نشست پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو گا۔ حدیث کو سن کر کہے گا ہمارے
درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے۔ ہم نے اس میں جس چیز کو حلال پایا۔ اس کو حلال رکھا اور
جس چیز کو حرام پایا اس کو حرام رکھا (لہذا حدیث کی کیا ضرورت ہے) حالانکہ جو اللہ کے رسول
ﷺ نے حرام کیا ہے وہ اسی کی مانند ہے جو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔“ (جامع ترمذی ابواب
العلم باب مانسی عنہ ان یقال عنہ حدیث رسول اللہ ﷺ ج ۲ صفحہ ۲۴۰)

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب ”الاعتصام بالکتاب والسنة“ کی دوسری فصل
میں بھی ہے اور دو احادیث مزید ہیں۔

اور ایک فرقہ شیعہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ اول مانتے ہوئے آپ کی محبت
میں اس حد تک تجاوز کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت
عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہتے ہیں کہ چونکہ حضور کے بعد خلافت
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا لہذا یہ سب ظالم، غاصب اور کافر ہیں۔ حتیٰ کہ جن صحابہ
نے ان کی خلافت کو مانا وہ سب ظالم اور کافر ہیں۔ اسی لیے ان حضرات پر سب دشتم کرنے کو
باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

مہدی علیہ السلام نازل ہو کر سب سے پہلے حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان پر زنا کی حد لگائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

نوٹ: ملاحظہ فرمائیں رجال کثی مطبوعہ کربلا باب تذکرہ سلیمان صفحہ ۲ / مناقب ابن شہر آشوب جلد ۳، صفحہ ۱۹۵ / فروغ کافی، کتاب الصلوٰۃ مطبوعہ جلد ۳، صفحہ ۳۲۲۔ حق الیقین در بیان اثبات جعت صفحہ ۲۱۹ / اصول کافی صفحہ ۲۳۵، ۲۷۸، ۲۶۳ / اعتقادات صدوق صفحہ ۱۲۸۔

آنحضرت ﷺ نے اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت علی سے ان کی مصنوعی محبت قرآن کی تلاوت وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام تک بتلادیا۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات حضور میرے پاس قیام فرماتے اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ ان کے پیچھے حضرت علی بھی آہنچے اور حضور نے ان سے فرمایا۔ اے علی تم اور تمہارے ساتھی، تم اور تمہارے مددگار جنتی ہیں۔ خبردار آگاہ رہنا تمہارے ساتھ محبت کے دعویداروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسلام کو حقیر سمجھتے ہوں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان میں سے ہی ایک گروہ ہو گا جو رافضہ (رافضی) کہلائے گا تم ان کے ساتھ جہاد کرنا کیوں کہ وہ مشرک ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! ان کی علامت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ نہ جمعہ کی نماز پڑھنے عام مساجد میں حاضر ہوں گے اور نہ عام پنج وقتہ نماز میں شمولیت کریں گے اور گزرے ہوؤں (صحابہ کرام) پر لعن طعن کریں گے۔ (صواعق محرقة فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، ابن حجر مکی مطبوعہ مصر صفحہ ۱۶۱)

ایک اور حدیث مبارکہ میں ”شیعہ اور خارجی“ دونوں فرقوں کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ”افراط و تفریط“ کی نشانی بیان کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے ان دونوں فرقوں کی گمراہی اور تباہی کا ذکر فرمایا اور حضرت علی نے حضور کے اس ارشاد کی تفصیل کر کے سب کی

حقیقت آشکارا فرمادی۔

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے (وہ یہ کہ) یہودیوں نے ان سے بغض و عداوت رکھی یہاں تک کہ ان کی ماں کو تہمت تک لگادی (زنا کی) اور نصاریٰ نے ان سے اتنی محبت رکھی کہ ان کو اس مرتبہ اور مقام پر لے آئے جو ان کے لیے ثابت نہیں تھا (یعنی اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا) پھر حضرت علی نے فرمایا کہ (اسی طرح) میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک اور گمراہ ہوں گے۔ ایک تو محبت رکھنے والا جو حد سے زیادہ میری اس چیز سے تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں (یعنی خلفائے راشدین پر یا انبیاء پر مجھ کو فضیلت دے گا یا اللہ کے گا جیسا کہ بعض رافضی اور شیعوں کا عقیدہ ہے) اور دوسرا مجھ سے ایسی عداوت اور دشمنی رکھنے والا کہ اس عداوت کی وجہ سے مجھ پر بہتان لگانے لگے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ مسند احمد باب مناقب علی رضی اللہ عنہ جلد ۴ صفحہ ۱۲۵)

جیسے خارجیوں نے حضرت علی کو کافر کہا۔ آپ سے بغاوت کر کے آپ کے خلاف جنگ کی اور انہی کے ایک آدمی عبدالرحمن بن ملجم خارجی نے آپ کو شہید کیا اور اسی کے گروہ کے بہت سے لوگ آج بھی آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں یہ سب نبی کریم اور خود حضرت علی کے ارشاد کے مطابق گمراہ اور بے دین ہیں۔

حضور ﷺ کی نگاہ نبوت ان لوگوں کا مشاہدہ فرما رہی تھی جو بعد کے زمانہ میں ظاہر ہو کر آپ کے پیارے صحابیوں اور خلفائے راشدین کو گالیاں دیں گے اسی لیے آپ نے پہلے سے ارشاد فرمادیا۔

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برامت کہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو صحابہ کے مد (ناپنے کا ایک پیمانہ تھا) اور آدھے مد کے برابر بھی ثواب نہ پائے گا۔“ اسی مفہوم کی احادیث

مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة کے باب تحریم سب الصحابة رضی اللہ عنہم میں ہیں۔

اور مولوی قاسم نانوتوی بانی جدید دیوبند تحذیر الناس میں لکھتا ہے۔

انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

اور ان کے حیلے مثالیں یہ دیتے ہیں۔

(۱) دیکھو امتی بسا اوقات مجاہدہ و ریاضت میں ان سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید تبلیغی جماعت والوں کے مجاہدہ و ریاضت کی بات کر رہے ہیں۔

(۲) حضور ﷺ نے نماز فرض ہونے کے بعد تقریباً تیرہ سال ہی فرض نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں حالانکہ اس دور انحطاط میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے باقاعدگی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بظاہر یہ امتی آنحضرت ﷺ سے بڑھ گئے۔

(۳) آنحضرت ﷺ نے تقریباً دس سال نماز جمعہ ادا کی لیکن اس وقت بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ضرور موجود ہیں جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے نماز جمعہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔

(۴) آنحضرت ﷺ نے صرف نو سال رمضان المبارک کے روزے رکھے اور نو ہی سال عیدین کی نماز پڑھی مگر اس وقت بھی بے شمار مسلمان ایسے موجود ہیں جو چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے باقاعدہ روزے رکھتے اور عیدین کی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔

(۵) فرضیت حج کے بعد آنحضرت ﷺ نے صرف ایک ہی حج کیا لیکن اس وقت بھی اسلامی ممالک میں ایسے بے شمار مسلمان موجود ہیں جنہوں نے تیس تیس اور چالیس چالیس سے زیادہ حج کئے ہیں۔ اب کیا ان کے ایک سے زائد حجوں کا محض اس لیے انکار کر دیا جائے کہ اس سے وہ اپنے پیارے نبی ﷺ سے بڑھ رہے ہیں؟

اس سے نٹوٹی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ظاہری طور پر اعمال میں یہ امتی جناب نبی کریم روف

ور حیم ﷺ سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ پر اندرونی کیفیت اور اخلاص میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟

الغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء اقیوں سے ممتاز ہوتے ہیں وجہ عبادت و ریاضت ممتاز نہیں ہوتے؟

میں اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ شیطانی سوچ ہے کہ نبی اور امتی کا موازنہ کیا جائے چاہے ظاہری اعمال ہی کیوں نہ ہوں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور (حضرت) آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ شیطان کے بھی بظاہر اعمال حضرت آدم علیہ السلام سے اس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کی نسبت سے نہیں بڑھے ہوئے تھے بلکہ لاکھوں برسوں کا فرق تھا۔ لیکن

گیا شیطان مارا اک بجدے کے نہ کرنے سے

اگر لاکھوں برس بجدے میں سر مارا تو کیا مارا

اعتراض یہ نہیں تھا کہ بظاہر بڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ نہ اخلاص باطنی اور اعمال کے وزن پر اعتراض تھا۔ اعتراض تو اس شیطانی سوچ پر تھا کہ نبی اور امتی کا موازنہ اس چیز میں کر رہے ہو کہ امتی نبی سے بڑھا ہوا نظر آئے۔ بے شک پیچھے بیان ہونے والی حدیث میں اسی چیز کی ہی تو تشبیہ کی گئی تھی کہ اگر کوئی بظاہر ہی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو صحابہ کے مد اور آدھے مد کے برابر بھی ثواب نہیں پائے گا۔

اور تم صحابہ کرام کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ السلام سے موازنہ کرنے ٹھہرے۔

قرآن کریم کی بہت سے آیات اس بات کی صاف الفاظ میں وضاحت کرتی ہیں کہ سابق اقوام نے انبیاء کرام پر یہی اعتراض کئے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہی ہو، ہماری طرح کے ہی اعمال کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، شادی کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تم کس طرح ہم سے بڑھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم واجب فرمادی۔

میں پھر کہوں گا اخلاص عمل اور اعمال کے وزن کا اعتراض تو تم کر ہی نہیں سکتے تھے، ہاں تم

نے بظاہر اعمال بڑھا کر جو موازنہ کیا ہے وہ گستاخی کی ہے۔

بے شک انبیاء کرام بشر ہیں اس کا انکار کفر ہے لیکن تم ان کی بشریت کا اپنے سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ ان کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہمارے عقیدہ بشریت اور تمہارے عقیدہ بشریت میں فرق کہ تم ان کی بشریت اور ان کے تقاضوں کو اپنے پر قیاس کر کے عام بشر قرار دے دیتے ہو اور ہم ان کی بشریت کے آگے افضل سے افضل فرشتہ کی نورانیت کو بھی بے معنی سمجھتے ہیں۔ ان کی بشریت سے کسی کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔

یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کو درجات اور مراتب میں تقسیم کیا جسکی بنیاد پر غلام احمد قادیانی حضور ﷺ کو خاتم نبوت تسلیم کرتے ہوئے بھی نبی بن گیا۔ انہوں نے ختم نبوت کو تین درجات اور مراتب یعنی ختم نبوت مرتبی، ختم نبوت مکانی اور ختم نبوت زمانی میں تقسیم کیا اور مرزا کذاب قادیانی نے اسی تقسیم کی بنا پر نطلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔

مولوی قاسم نانوتوی تحذیر الناس صفحہ ۲۴ پر رقم طراز ہیں۔

”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔“

اور تحذیر الناس صفحہ ۱۲ پر رقم طراز ہیں۔

”فرض کیجئے آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس ”وصف نبوت“ میں آپ ہی کا محتاج ہو گا اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ پر مختتم ہو گا۔“

اور شروع کتاب صفحہ ۲ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہئیں تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق

گئی۔ اسی گنجائش کا مرزا قادیانی نے فائدہ اٹھایا کہ امکان موجود ہے۔
ان دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کے متعلق واضح نشانیاں حضور سرور کونین ﷺ نے بیان فرما
دیں ہیں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق کے باب الریاء والسمعة کی دوسری فصل میں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے
میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے بدلے دنیا طلب کریں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے
زرمی کے باعث بھید کی کھال پہن لیں گے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوگی اور ان کے
دل گویا بھید یوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھے غرور دکھاتے ہیں یا مجھ پر
جرات کرتے ہیں؟ میں اپنی قسم یاد فرماتا ہوں کہ ان پر فتنہ مسلط کر دوں گا جس سے ان کا
عقل مند آدمی بھی حیران رہ جائے گا۔ (ترمذی)

ان تبلیغیوں کا مرکز و محور ”رائے ونڈ“ ہے اور وہاں جانا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے سے
افضل سمجھتے ہیں۔

اب آخر میں اہل سنت و جماعت (بریلویوں) کی محبت رسول ﷺ ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف و مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث یوں
درج ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی
اشد حبا ناس یكونون بعدی یود
احدهم لورانی باہلہ ومالہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ تحقیق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ
میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے
والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا

ہوں گے اور اس امر کی آرزو کریں گے کہ اگر
(مسلم شریف و مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۸۳ سطر ۱۸)

مجھ کو دیکھ لیں تو اپنے اہل و عیال و مال کو مجھ پر
فدا کر دیں۔

مذکورہ حدیث شریف میں غور فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت (معاذ اللہ) شرک بدعت اور غیر ضروری چیز ہے اور وہ کون سی خوش قسمت جماعت ہے جو زیارت کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت شمار کرتے ہیں اور خاص اسی لیے سفر کرتے ہیں۔

محمدہ تعالیٰ دنیائے اسلام میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کو خدا کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دلی محبت و ادب و احترام نصیب ہوا۔ یہ صرف اہل سنت و جماعت ہی ایک مذہب حق ہے کہ جس کے دلوں میں سچی محبت و عشق رسول ﷺ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور یہ ہمارے مذہب کے سچا ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

حضور ﷺ کے روضہ انور کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو سب سے پہلے شرک و بدعت ان نجدیوں و ہابیوں کے جد امجد بانی مہمانی نام نہاد شیخ الاسلام ”ابن تیمیہ“ نے قرار دیا۔ اس نے اپنی عمر کے ابتدائی سینتیس سال (تقریباً) تک علم و ادب کی دنیا میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ وہ ابتداً حنبلی مذہب تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے مذہب کو ترک کر دیا اور غیر مقلدیت اختیار کر لی اور برائے نام حنبلی رہا۔ جب تک اس کا عقیدہ صحیح رہا علماء کرام نے اس کی تعریف و توصیف میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور جب عقیدہ بگڑا تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگا اور قید و بند کیا گیا۔

علامہ شاہ ابوالحسن زید فاروقی اپنی تصنیف ”علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء“ کے صفحہ ۱۰۱ میں فرماتے ہیں کہ

علماء کرام نے ان کے اجتہادات اور اختیارات کو چار مراتب میں رکھا ہے۔

(۱) پہلا مرتبہ ان مسائل کا ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول کو چھوڑ کر غیر مشہور قول کو لیا ہے۔ اس صورت میں آپ نے امام احمد کی تقلید نہیں چھوڑی ہے اور ایسے مسائل چھبیس ہیں۔

(۲) دوسرا درجہ ان مسائل کا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کے مذہب کو چھوڑا اور باقی تین

اماموں میں سے کسی کا قول لیا ہے اور ایسے سولہ مسائل ہیں۔

(۳) تیسرا درجہ ان مسائل کا ہے کہ انہوں نے چاروں اماموں کے مذہب کو چھوڑا ہے اور ایسے سترہ مسائل ہیں۔

(۴) چوتھا درجہ ان مسائل کا ہے کہ انہوں نے جمہور کے مسلک کو چھوڑا ہے اور امت کے اجماع کی قدر نہیں کی اور ایسے انتالیس مسائل ہیں۔ ان میں سے دس مسائل طلاق کے ہیں۔ یہ کل اٹھانوے مسائل ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مسائل کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو لیکن ان کی نوعیت ان ہی چار مراتب میں منحصر ہے۔

پہلے دو قسم کے مسائل کی وجہ سے علماء اعلام نے علامہ ابن تیمیہ پر رد و نکیر نہیں کی ہے کیونکہ انہوں نے سواد اعظم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے البتہ تیسرے اور چوتھے قسم کے مسائل کی وجہ سے جلیل القدر علماء نے ان پر رد و نکیر کی ہے اور اس نکیر کی علت یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔

(۱) اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔

(۲) إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيُدَالِلُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔

ترجمہ: (۱) پیروی کرو بڑی جماعت کی کیوں کہ واقعہ یہ ہے جو تنہا ہو (الگ ہو) جماعت سے وہ الگ ہو اور دوزخ میں۔

(۲) بہ تحقیق اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا میری امت کو۔ یا آپ نے فرمایا۔ محمد ﷺ کی امت کو۔ گمراہی پر اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو شخص تنہا ہو جماعت سے تباہ ہوا جائے گا دوزخ میں۔

اور صفحہ ۱۰۴ پر علامہ ابن حجر عسقلانی "فتح الباری جلد ۹، صفحہ ۳۱۹" کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ "حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طلاق اور متعہ کے مسئلوں میں صحابہ کا اتفاق ہوا اور پھر یہ بات کسی ذریعہ سے ثابت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے زمانہ میں کسی نے ان

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر اور شیخ اکبر علامہ ابن عربی کو امت کا شیطان قرار دیا۔
العیاذ باللہ تعالیٰ۔

علامہ ابن حجر عسقلانی 'شارح مخاری نے درر کامنہ میں لکھا ہے۔

”ابن تیمیہ کو گھمنڈ ہو گیا تھا۔ علماء پر رد کرتے تھے۔ حضرت عمر پر بھی رد کیا۔ حضرت سنی پر بھی رد کیا۔ ان میں حنبلیت کا تعصب تھا۔ اشاعرہ پر رد و قدح کرتے تھے۔ امام غزالی کو گالی دی۔ حدیث نزول کے بیان کے وقت منبر پر سے دو میٹر بھی اترے۔ مباحثہ میں کج بحثی کیا کرتے تھے۔ امامت کبریٰ حاصل کرنے کے خواہشمند تھے۔“

(علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہمعصر علماء صفحہ ۵۶)

اور جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا تو محمد بن عبدالوہاب نجدی نے اس مبارک سر زمین پر ابن تیمیہ کے مسلک کو بڑا فروغ دیا اور پاکستان میں ابن تیمیہ کے پیروکار ”اہلحدیث“ کہلاتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان تراشی کا واقعہ اور اس پر وحی الہی سے آپ کی برأت کا تفصیلی واقعہ صحیح بخاری شریف ابواب المغازی کے بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ وَالْإِفْكِ بِمَنْزِلَةِ النَّجْسِ وَالنَّجْسِ يُقَالُ إِفْكُهُمْ میں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان چاروں حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ نبی کریم ﷺ سے اس واقعہ کی روایت کی ہے جو بہتان لگانے والوں نے لگایا تھا ان میں سے ہر ایک نے اس حدیث کا ایک حصہ بیان کیا ہے جبکہ ان میں سے بعض کو دوسرے بعض سے حدیث کا زیادہ حصہ یاد تھا چونکہ ہر ایک کا بیان بالکل درست تھا لہذا میں نے ہر ایک کے بیان کردہ الفاظ کو جو اس نے مجھ سے حوالہ حضرت

عائشہ بیان کئے ایک ہی لڑی میں پرولیا ہے اور ان میں سے ایک کا بیان دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اگرچہ بعض کو بعض سے زیادہ واقعہ یاد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے کہ کس کو ساتھ لے جانا ہے۔ جس کے نام قرعہ نکل آتا وہ سفر میں آپ کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ ایک غزوہ میں جانے سے پہلے آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکل آیا۔ پس میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر پر نکلی، اس کے بعد کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ پس میں پردے کے ساتھ ہودج میں سوار کروائی گئی اور اس میں بیٹھ گئی۔ پس ہم نے سفر کیا یہاں تک کہ جب رسول اللہ ﷺ اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب آگئے تو اس منزل سے رسول اللہ نے رات کے وقت چلنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے کوچ کا حکم فرمایا تو اس وقت میں قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی۔ جب فارغ ہو کر اپنی اونٹنی کے پاس آئی اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ میرا خنزف یعنی ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا تھا، پس میں اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹی اور مجھے اس کی تلاش میں کافی دیر ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کے سپرد مجھے سوار کروانے کا کام تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر اس سواری پر رکھ دیا جس پر سوار ہوتی تھی اور وہ یہی سمجھے کہ میں ہودج کے اندر ہوں۔ ان دنوں عورتیں بھی عموماً بلکی پھلکی ہوتی تھیں کیونکہ ان کی غذا سادہ اور غیر مرغین ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو ہودج کے اٹھاتے اور اونٹ پر رکھتے ہوئے یوں بھی اس کا بلکا پن محسوس نہ ہوا کہ میں نو عمر لڑکی تھی۔ پس لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیئے۔ ہار مجھے اس وقت ملا جب لشکر اپنی جگہ سے کوچ کر گیا تھا نہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی پکارنے والا تھا اور نہ جواب دینے والا۔ پس میں اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گئی اور یہ خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ادھر آئیں گے۔ اس اثنا میں کہ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں سو گئی۔ چنانچہ حضرت صفوان بن معطل سلمی ذکوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ وہ صبح

کے وقت میرے نزدیک آئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سویا پڑا ہے پس انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا پس میں نے ان کی زبان سے ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ کے الفاظ سن کر جاگ اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر چادر سے اپنا منہ چھپا لیا اور خدا کی قسم نہ ہم نے کوئی گفتگو کی اور نہ میں نے کلمات انا للہ کے سوا ان کے منہ سے ایک لفظ بھی سنا۔ وہ اپنی سواری سے اترے اس کے پیر باندھے پھر میں کھڑی ہوئی اور اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے آگے پیدل چلتے ہوئے مجھے لے چلے۔ یہاں تک کہ ہم سخت گرمی کے وقت دوپہر دن چڑھے لشکر میں جا پہنچے اور انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر جس کو ہلاک ہونا تھا وہ بہتان لگا کر ہلاک ہوا اور جس نے بہتان کو سب سے زیادہ ہوا دی وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عروہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب اس بد بخت کے پاس اس بہتان کا ذکر ہوتا تو بڑی دلچسپی سے اس کا ذکر کرتا۔ اسے حقیقت پر مبنی قرار دیتا اور اسے بڑے غور سے سنتا اور بیان بھی کرتا۔ حضرت عروہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابتؓ حضرت مسطح بن اثاثہ اور حضرت حمزہ بن جحش کے سوا مجھے اور کسی کے نام کا علم نہیں ہے۔ ہاں ان کی ایک جماعت تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان لوگوں کی قیادت عبد اللہ بن ابی سلول کر رہا تھا۔ عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو ناپسند فرماتی تھیں کہ ان کے سامنے کوئی حضرت حسان کو برا بھلا کہے۔ فرماتی تھیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ کہا ہے۔

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِزِّي
لِعِزِّ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءِ

ہوں فدا ماں باپ میرے اور میں بر مصطفیٰ

معنویاً ہوید حضرت پہ بیعت کی وفا

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں ایک ماہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں بہتان کے متعلق چرچا ہوتا رہا اگرچہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوا لیکن

یہ شک میری تکلیف میں اضافہ کرتا رہا کہ میں نے رسول اللہ کا لطف کر مہماری سے پہلے جیسا نہ دیکھا۔ میری بیماری کے دوران رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لاتے 'سلام کرتے اور حال دریافت کر کے واپس تشریف لے جاتے تھے پس یہ بات تو مجھے شک میں ڈالتی تھی لیکن اٹھائے ہوئے طوفان بد تمیزی کا مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا۔

یہاں تک کہ میں کچھ صحت یاب ہوئی تو حضرت مسطح کی والدہ ماجدہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر نکلی اور ہمارا معمول اس مقصد کے لیے رات کے وقت باہر جانے کا تھا اور یہ ان دونوں کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے اور اہل عرب کی شروع سے عادت یہی ہے کہ اس مقصد کے لیے جنگل میں جاتے تھے کیونکہ گھروں کے نزدیک بیت الخلاء بنانا ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں گنی اور ام مسطح بنت ابورہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف۔ ان کی والدہ صحرا بن عامر کی بیٹی اور حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ہیں۔ ان کے صاحبزادے کا نام مسطح بن اثاثہ بن عباد بن عبدالمطلب ہے۔ جب میں والدہ مسطح کے ساتھ فارغ ہو کر گھر کی جانب واپس لوٹی تو ام مسطح کا پیر چادر میں الجھ گیا اور وہ گر پڑیں۔ پس انہوں نے کہا۔ مسطح کا برا ہو۔ پس میں نے کہا کہ آپ نے بری بات کہی ہے۔ کیا آپ ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا۔ پس انہوں نے کہا۔ خدا کی بندی! شاید آپ نے سنا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے؟ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا 'بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ پس انہوں نے مجھے بہتان تراشنے والوں کی بات بتائی۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر تو بیماری بہت ہی بڑھ گئی جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ پس سلام کر کے فرمایا کہ تمہارا حال کیسا ہے؟ میں عرض گزار ہوئی کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟ ان کا بیان ہے کہ میں اپنے والدین سے اس خبر کی تحقیق کرنا چاہتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اجازت مرحمت فرمادی۔ پس میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا۔ امی جان! لوگ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا اے بیٹی! اس بات کا غم نہ کھاؤ۔ خدا کی قسم یہ تو ہوتا ہی آیا ہے

کیونکہ جب کوئی عورت خوبصورت ہو اور خاوند بھی اسے چاہے تو سوکنیں عموماً ایسا فریب کر گزرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے تعجب سے سبحان اللہ کہا کہ لوگ اتنی بڑی بات منہ پر لانے لگے ان کا بیان ہے کہ پھر تو میں ساری رات روتی رہی۔ نہ میرے آنسو تھمے اور نہ صبح تک مجھے نیند آئی اور صبح کے وقت بھی میں رو رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا کیونکہ وحی آئی نہ تھی تاکہ ان دونوں سے اپنی زوجہ مطہرہ کو چھوڑ دینے کے بارے میں پوچھیں اور مشورہ کریں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی جو آپ کی اہلیہ کی برأت سے پوری طرح باخبر تھے اور ازواج مطہرات کی پاک دامنی سے بذات خود واقف تھے کہنے لگے کہ حضور کی اہلیہ محترمہ کے متعلق بھلائی کے سوا اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ حضرت علی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں فرمائے گا اور عورتیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں باقی آپ اس لڑکی (حضرت بریرہ) سے دریافت فرمائیں یہ آپ کو سچ سچ بتائے گی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا۔ اے بریرہ کیا تم نے کوئی بات دیکھی ہے؟ بریرہ عرض گزار ہوئیں کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے تو شک و شبہ والی قطعاً کوئی بات نہیں دیکھی۔ سوائے اس کے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں۔ یہاں تک کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بحری اسے کھا جاتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو گئے پھر عبد اللہ بن ابی کی شکایت فرمائی چنانچہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے فرمایا اے مسلمانو! کون ہے جو اس شخص سے میرا بدلہ لے جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا نیز جس شخص کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر بھی بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا وہ میرے گھر میں داخل ہوتا تو میرے ساتھ وہ فرماتی ہیں کہ اس پر بنی عبدالاشہل کے بھائی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! آپ کا بدلہ میں لوں گا اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور قبیلہ

خزرج والے ہمارے بھائیوں میں سے ہے تو جس طرح آپ حکم فرمائیں اس کی تعمیل کی جائے گی۔ یہ فرماتی ہیں کہ پھر خزرج والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا کیونکہ حضرت حسان کی والدہ اس کے چچا کی بیٹی اور اسی قبیلہ سے تھی۔ وہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے یہ فرماتی ہیں کہ پہلے وہ بڑا نیک آدمی تھا لیکن اس موقع پر پرانی حمیت نے اس کے اندر جوش مارا اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا خدا کی قسم آپ غلط کہہ رہے ہیں نہ آپ اسے قتل کریں گے اور نہ آپ اسے قتل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے قبیلے سے ہوتا تو آپ اس کو قتل کرنا ہرگز پسند نہ کرتے اس پر حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے جو حضرت سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پس انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم اسے ضرور قتل کریں گے اور معلوم ہو گیا کہ آپ بھی منافق ہیں اسی لیے تو منافقوں کا دفاع کر رہے ہیں اس پر قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے مقابل تن گئے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائیں اور رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ برابر ان سب کو خاموش ہونے کے لیے فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں اس روز بھی سارا دن خون کے آنسو روتی رہی۔ نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی اور میرے والدین بھی میری وجہ سے پریشان خاطر تھے۔ مجھے برابر روتے ہوئے دو راتیں اور ایک دن گزرا نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ مجھے نیند آئی۔ یہاں تک کہ مجھے یہ گمان گزرنے لگا کہ اتنا روتے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اسی اثناء میں کہ میرے والدین کریمین میرے پاس تشریف فرما تھے۔ میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی اسے اجازت دی گئی تو وہ میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی دوران رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بہتان لگایا گیا تھا اس وقت سے آپ میرے پاس بیٹھے نہ تھے اور قریباً ایک ماہ سے وحی کا نزول بھی بند تھا کہ میرے متعلق کوئی حکم فرمایا جاتا۔ رسول اللہ ﷺ نے بیٹھے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور اس

کے بعد فرمایا: مجھے تمہارے متعلق یہ افواہ پہنچی ہے۔ اگر تم پاکدامن ہو تو عنقریب اللہ رب العزت تمہیں بری فرمادے گا اگر تم گناہ میں ملوث ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کر لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔

حضرت صدیقہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما چکے تو میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی کہ آپ رسول اللہ کو کوئی جواب دیں۔ والد ماجد نے فرمایا خدا کی قسم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ ﷺ کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ محترمہ سے گزارش کی آپ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا جواب دیں۔ میری والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے ذہن میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ پس میں خود عرض گزار ہوئی حالانکہ نو عمر لڑکی تھی اور قرآن کریم بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوا تھا بے شک خدا کی قسم، میرے علم میں وہ بات آگئی جو آپ حضرات نے سنی ہے۔ اب جبکہ وہ بات آپ کے دلوں میں سما گئی اور آپ نے اسے حقیقت پر مبنی سمجھ لیا تو اگر میں یہ کہوں بھی کہ میں اس بہتان سے پاک ہوں تب بھی لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں اس گناہ کا اعتراف کر لوں اور اللہ تعالیٰ بخوشی جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو ضرور میری تصدیق کی جائے گی، پس خدا کی قسم، میری اور آپ حضرات کی مثال حضرت یوسف کے والد محترم جیسی ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ۔ تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو بتا رہے ہو۔ (سورہ یوسف آیت ۱۸) پھر میں نے منہ دوسری جانب کر لیا اور خاموش ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس جرم سے بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری پاکدامنی ظاہر فرمادے گا لیکن خدا کی قسم، یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وحی نازل فرمائے گا اور میری شان کے خطبے پڑھوائے جائیں گے، کیونکہ میری حیثیت اتنی تو نہیں کہ باری تعالیٰ میرے بارے میں کلام فرمائے۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ اللہ جل مجدہ خواب میں رسول اللہ کو میری پاکدامنی دکھا دے گا۔ پس خدا کی قسم، اسی

دوران میں کہ رسول اللہ ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے اور ہمارے گھر کا کوئی فرد باہر نہیں گیا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا اور وہی حالت آپ پر طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی اور کلام کی ثقالت کے باعث سردی کے دنوں میں بھی پسینہ موتیوں کی طرح جاری ہو جاتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مسرور اور تبسم ریز نظر آرہے تھے چنانچہ سب سے پہلا کلام آپ نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس الزام سے بری فرمادیا وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ کھڑی ہو کر رسول خدا کا شکر یہ ادا کرو۔ پس میں عرض گزار ہوئی کہ خدا کی قسم میں ان کا شکر یہ کیوں ادا کروں میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں (جس نے میری پاک دامنی کا اعلان فرمایا ہے) ان کا بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے بہتان باندھا (سورہ النور دس آیتیں) اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے اس بہتان سے پاک قرار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں قرابت کے باعث مسطح بن اثاثہ کے ساتھ مالی سلوک کیا کرتا تھا کیونکہ وہ غریب تھے۔ پس میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ خدا کی قسم اب مسطح کے ساتھ کبھی بھی کوئی مالی سلوک نہیں کروں گا کیونکہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والوں کے ہموا ہو گئے تھے۔ پس ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم پر فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کے معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (سورہ النور آیت ۲۲) حضرت ابو بکر کہنے لگے، کیوں نہیں خدا کی قسم میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمادے۔ پس آپ حضرت مسطح کی اسی طرح مالی امداد فرماتے رہے جس طرح پہلے فرماتے تھے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اب میں اسے کبھی ہند نہیں کروں گا رسول اللہ ﷺ نے میرے متعلق حضرت زینب بن جحش سے بھی دریافت فرمایا تھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے یا اسے کیسا دیکھا ہے؟ وہ عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو برائی سے بچانا چاہتی ہوں

میرے علم میں تو ان سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب ہی میری ہم عمر تھیں، تو اللہ نے انہیں ان کی پرہیزگاری کے باعث گناہ میں مبتلا ہونے سے چالیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کی بہن حمہ اس بارے میں جھگڑتی رہتی اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاکت میں پڑ گئی۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے مذکورہ چاروں حضرات سے پہنچی ہے۔ علاوہ بریں عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بے شک جس آدمی کے متعلق یہ بات بنائی گئی وہ (حضرت صفوان) ان باتوں کو سن کر ازراہ تعجب کہتے سبحان اللہ! کیونکہ خدا کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے تو کسی عورت کا سر بھی آج تک نہیں کھولا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد (حضرت صفوان) راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔

اسی باب کی آگے حدیث میں ہے کہ جب ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بہتان کا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عائشہ نے دریافت کیا۔ کیا رسول اللہ ﷺ نے بھی یہ بات سنی ہے؟ جواب دیا ہاں۔ دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر نے بھی سنی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پس اتنا سنتے ہی حضرت صدیقہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور جب انہیں ہوش آیا تو لرزہ کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ پس میں نے (حضرت ام رومان والدہ ماجدہ حضرت عائشہ صدیقہ) اوپر کپڑا ڈال کر اسے اچھی طرح لپیٹ دیا۔ پھر نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ میں عرض گزار ہوئی۔ یا رسول اللہ! اسے لرزہ کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے فرمایا شاید اس تہمت کے باعث ہے جو گھڑی گئی ہے۔

اسی باب کی آگے حدیث میں ہے۔

مسروق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس حضرت حسان بن ثابت موجود تھے جو ان کی شان میں اشعار سنارہے تھے چنانچہ انہوں نے تشبیہ کے اشعار پڑھتے ہوئے یہ بھی کہا

حِصَانٌ كَرَّانٌ مَا تَزَنَّ بِرَيْبَةٍ

وَتَصْبِحُ عَرْنَىٰ مِنْ لَحُومِ الْغَوَافِلِ

زبان عقیفہ و سنجیدہ نکو کار

نہیں اس سے یہ کہ ہو غیبت سے گنہگار

حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا لیکن آپ ایسے نہیں ہیں۔ مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے گزارش کی کہ آپ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔ اور ان میں وہ جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ (سورہ النور آیت ۱۱) آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اندھا ہو جانے سے اور کون سا عذاب سخت ہے لیکن یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کفار کا (شاعری کے میدان میں مقابلہ کرتے یا ان کی ہجو کہا کرتے تھے)

حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان تراشی کا واقعہ کتب حدیث میں کہیں اختصار اور کہیں تفصیل کے ساتھ مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ چند ایک حوالے نوٹ فرمائیں۔

صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ النور باب قوله ولو لا اذا سمعتموه اس کے شروع میں ہے کہ یہ بڑا بہتان ہے اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور آگے پہلے بیان کیا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

اور صحیح بخاری شریف کتاب الشهادات کے باب إذا عدل رجل أحداً فقال لا تعلم إلا خيراً أو قال ما علمت إلا خيراً میں یہ واقعہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے جس کے آخر میں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے بارے

میں کون میری مدد کرتا ہے جس نے میری

بیوی کے سلسلے میں مجھے اذیت پہنچائی ہے؟

خدا کی قسم میں اپنی بیوی میں بھلائی کے سوا اور

کچھ نہیں دیکھتا اور انہوں نے ایسے فرد کے

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ يُعَذِّرُنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَّغْنِي

أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ

مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا

مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا.

متعلق یہ کہا جس کو میں بھلا ہی سمجھتا ہوں۔

اور مسلم شریف کتاب التوبہ باب فی حدیث الالک و قبول توبہ القاذف (تہمت کی حدیث اور تہمت لگانے والوں کی توبہ قبول ہونا) میں اس واقعہ کی تفصیلی اور مختصر احادیث ہیں۔

یہ واقعہ ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن ”ومن سورۃ النور“ میں بھی ہے۔

یہ واقعہ بخاری شریف کتاب الشہادات باب تعدیل النساء بعضہن بعضا میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو علم غیب ہوتا تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائی جانے والی تہمت جھوٹ ہے۔ آپ کو علم غیب نہیں تھا اسی لیے تو آپ پریشان رہے اور آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کے لیے صحابہ کرام سے صلاح مشورہ کرنا بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو قطعاً علم غیب حاصل نہیں تھا۔

جواب: میں پچھلے صفحات میں درج شدہ پانچ قواعد کی روشنی میں ہی ان اعتراضات کے جوابات پیش کرتا ہوں۔

قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث متواتر درجہ کی نہ ہے بلکہ خبر احاد ہے اور آیات قطعیہ کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن پاک میں ہی اس غیب کا علم دے دیا گیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کی آیات نازل ہوئیں اور ہم عطائی اور مسلسل اضافے کے ساتھ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے آپ اس واقعہ کو قبل از وقت عدم علم غیب میں پیش کر رہے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق بھی آپ اس کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پورے واقعہ کے دوران کہیں بھی یہ نہ فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ پر لگائی جانے والی تہمت کے جھوٹانہ ہونے کا یقین نہیں اور ظاہر نہ فرمانے میں یہ مصلحت بھی موجود تھی کہ خود

تہمت کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرنے کی بجائے اس کو وحی الہی پر موقوف کر دیا تاکہ کسی کے اعتراض کرنے کا جواز ہی نہ رہے۔

علماء اہلسنت وجماعت نے معترضین کے اس اعتراض پر بڑی اثر انگیز اور دل گداز گفتگو کی ہے۔ علماء اہل سنت وجماعت کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ میں حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مخاری شریف کے اس اعتراض کے رد میں وہ ایمان افروز دلائل پیش کرتا ہوں جو آپ نے اپنے علم غیب پر مشہور رسالہ ”علم غیب رسول ﷺ“ میں پیش کئے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

واقعہ افک اور منکرین شان نبوت : (۱) ام المومنین سیدہ عقیقہ عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس پر منافقین نے جو تہمت لگائی اس کا مقصد وحید حضور سرور عالم ﷺ کی نبوت اور دین اسلام کی حقانیت میں تشکیک پیدا کر کے اسلام کی بنیاد کو منہدم کرنا تھا۔ منافقین یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جن نبی کے گھر کا یہ حال ہے اس کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کو کیسے تسلیم کر لیا جائے۔ مگر حیرت و افسوس ہوتا ہے ان نام کے مسلمانوں پر جو منافقین کے اس ذلیل و رکیک الزام کے واقعہ سے بھی حضور اقدس ﷺ کے علم و فضل کے انکار کی راہیں نکالنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔

(۲) ان سہما کا کہنا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو اپنی اہلیہ محترمہ کی پاکدامنی کا نزول وحی سے پہلے علم ہوتا تو آپ اضطراب و پریشانی میں کیوں مبتلا رہتے۔ سینتیس روز تک آپ اہل سے کیوں جدا رہتے۔ جب قرآن مجید نے جناب عائشہ کو پاکدامن اور منافقوں کو جھوٹا قرار دے دیا تب جا کر اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوئی۔ (نصیحۃ المسلمین خرم علی دیوبندی)

(۳) لیکن ان تمام امور کو حضور اقدس ﷺ کی لاعلمی کی دلیل بنانا عقلاً و شرعاً ہر طرح باطل ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ انبیائے کرام کی ازواج مطہرات کافرہ تو ہو سکتی ہیں (جیسے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی) مگر انبیائے کرام کی ازواج

مطہرات فاجرہ (بدکارہ) نہیں ہو سکتیں کیونکہ کفر نفرت دینے والی چیز نہیں ہے مگر ملی ملی کا فاجرہ (بدکار) ہونا باعث نفرت اور سخت بدنامی کا باعث ہوتا ہے یہ ایسی اخلاقی خرابی ہے جسے کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیائے کرام کی ازواج فاجرہ نہیں ہو سکتیں۔ (تفسیر کبیر جلد ۶) اس ضابطہ کو بیان کرنے کے بعد ان کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تصریح کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کفار کی نامعقول باتوں کو سن کر متنگدل اور مغموم ہو جایا کرتے تھے حالانکہ نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کفار کے اقوال باطل محض ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ (پ ۱۴ سورہ الحجر ۷۷)

بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ کرتے ہو۔

یعنی دعوت اسلام کے مقابل کفار کے لغو اور بے کار اعتراضوں پر رنجیدہ ہوتے تھے حالانکہ حضور کو بالیقین معلوم ہے کہ کفار جو کہتے ہیں وہ غلط اور باطل ہے۔ واقعہ افک کی بھی یہی کیفیت ہے۔ حضور اقدس ﷺ کو بالیقین معلوم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاکدامن ہیں اور منافقین کی تہمت غلط اور واقعہ کے خلاف ہے مگر اس کے باوجود حضور کا تنگ دل اور رنجیدہ ہونا محض کفار کی یہودہ گوئی اور جھوٹی تہمت کی وجہ سے تھا۔ حضور کے رنجیدہ ہونے کی یہ وجہ نہ تھی کہ آپ کو جناب عائشہ صدیقہ کی پاکدامنی پر شک پیدا گمانی تھی۔

(۴) نیز جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس واقعہ سے پیشتر کے حالات اور سیرت و کردار سے بھی ظاہر تھا کہ آپ فسق و فجور سے پاک و صاف ہیں تو جس کی یہ کیفیت ہو اس کے ساتھ بدگمانی کی کیا گنجائش۔

(۵) اور یہ بھی واضح ہے تہمت لگانے والے منافق تھے۔ ظاہر ہے کہ مفتری دشمن کی زبان ہڈیان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی منافقین کا آپ کی پاکدامنی پر حرف زنی کرنا ہی ان کے مفتری و کذاب ہونے کی دلیل تھا۔ اس لیے ان قرآن واضح کی موجودگی میں نزول وحی سے قبل بھی منافقین کے الزام کا غلط اور بہتان ہونا واضح تھا۔

(۶) منافقین نے جو تہمت لگائی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نزول وحی سے قبل ہی اس کے باطل و بہتان ہونے کا علم و یقین تھا۔ کسی بھی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جائے خصوصاً اس کی بیوی پر تو اس کے غلط اور بہتان ہونے کے علم کے باوجود ایک غیرت مند انسان کو رنج و غم ہونا بالکل فطری بات ہے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔

(۷) تو نبی کریم ﷺ کے مغموم و پریشان ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کو حقیقت کا علم نہ تھا بلکہ پریشانی کی وجہ محض منافقین کا ایک ایسی ہستی کو مہتمم کرنا تھا جس کی سیرت و کردار کی طہارت و پاکیزگی پہلے ہی سے معلوم تھی۔

(۸) علاوہ ازیں انبیاء کرام کی ازواج کا فاجرہ نہ ہونا بھی حضور کے علم میں تھا اور یہ بھی واضح ہے کہ کوئی اپنے ذاتی قضیہ و معاملہ کا فیصلہ خود نہیں کرتا۔ اگر حضور علیہ السلام خود ہی منافقین کے اہتمام کے غلط ہونے کا عدالتی فیصلہ فرمادیتے تو پھر منافقین کو یہ کہنے کی گنجائش ہو جاتی کہ گھر کا معاملہ تھا اس لیے رفع دفع کر دیا۔

(۹) احادیث سے واضح ہے اور حضرت عائشہ نے خود بھی بطور تحدیث نعمت اپنی اس فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ دوسری عورتوں کا نکاح زمین پر ہو اور میرا نکاح حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرمایا اور بخاری شریف کی حدیث میں حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے حضرت عائشہ کو ریشمی لباس میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں اور انبیاء کرام کے خواب کا وحی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنیاد پر ہی اپنے مقدس بیٹے کی قربانی دی تھی اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں تو جس مقدس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نکاح میں دیا ہو اس کے متعلق خود حضور سرور عالم ﷺ محض منافقین کی جھوٹی تہمت کی بنا پر بد ظن ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لہذا واقعہ افک کو حضور کے عدم علم کی دلیل بنانا باطل محض ہے۔

(۱۰) افسوس منکرین شان رسالت نے واقعہ افک کو حضور کے عدم علم کی دلیل بنا کر نہ صرف حضور کی ذات اقدس پر دو غلط الزام لگادئے۔ ایک عدم علم اور دوسرا یہ کہ حضور کا حضرت عائشہ سے بدگمان ہونا (حالانکہ شرعاً کسی مسلمان پر بدگمانی حرام ہے) بلکہ ان سفہاء نے اس ذلیل استدلال سے اللہ رب العزت جل مجدہ کی شان ارفع و اعلیٰ کو بھی مجروح کر دینے کی ناپاک کوشش کی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس عالم الغیب والشہادۃ نے ایک ایسی ویسی خاتون کو اپنے مقدس رسول کے عقد میں دے دیا۔

(۱۱) رہا یہ سوال کہ وحی کا انتظار کیوں فرمایا؟ تو اس میں جو حکمتیں تھیں ان کے اظہار و بیان کے لیے دفتر درکار ہے۔ وحی کے انتظار فرمانے اور خود عدالتی فیصلہ نہ فرمانے میں ایک تو یہ حکمت تھی۔ اپنے ذاتی معاملہ کا خود فیصلہ نہیں کیا جاتا اور نہ منافقین کو مزید شبہات پیدا کرنے کی گنجائش نکل آتی جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا۔

(۱۲) ایک حکمت یہ تھی کہ بذریعہ وحی فیصلہ ہونا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت قرار پائے گا اور قرآن مجید کے منافقوں کو جھوٹا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عقیقہ پارسا پاکدامن قرار دینے سے اس مسئلہ کی حیثیت ایسی ہو گئی۔ اب جو معاذ اللہ ذرا بھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق دل میں شبہ رکھے اور ان کی پاکدامنی اور منافقین کے جھوٹا ہونے پر ایمان نہ لائے وہ قرآن کا منکر اور اسلام کے دائرہ سے خارج ہو کر کافر قرار پاتا ہے۔

(۱۳) نیز اس واقعہ میں حضور سرور عالم ﷺ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صبر و شکر کا امتحان بھی تھا کہ تہمت کے جھوٹا ہونے کے باوجود آپ نے معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ یہ اور اس نوع کی متعدد حکمتیں تھیں جن کی بنا پر حضور اقدس ﷺ نے خود حج بن کر عدالتی فیصلہ نہ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے کا انتظار فرمایا۔

(۱۴) ورنہ جہاں تک حقیقت حال کا تعلق ہے تو وہ آفتاب کی طرح حضور پر واضح تھا اور آپ کو تہمت کے جھوٹے ہونے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے طیبہ طاہرہ عقیقہ پارسا ہونے کا ایسا یقین تھا کہ آپ نے نزول وحی سے قبل اللہ تعالیٰ کے نام اقدس کی قسم کھا کر فرمایا۔

مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَّغَنِي أَذَاهُ
فِي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي
إِلَّا خَيْرًا. (بخاری شریف)

کون ہے جو ایسے شخص کے متعلق میری
طرف سے خیر خواہی کرے جس نے میری
زوجہ کے متعلق مجھے رنج اور اذیت پہنچائی
ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی زوجہ میں بھلائی کے
سوا کچھ نہیں دیکھتا۔

اہل ایمان اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ نزول وحی سے قبل حضور علیہ السلام قسم کھا کر تہمت
کے جھوٹے ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اور واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے
اپنی زوجہ میں خیر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے قطعی و حتمی طور پر واضح ہو گیا کہ نہ تو آپ کو حضرت
عائشہؓ پر بدگمانی تھی اور نہ ہی آپ اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ مومن مسلمان کے لیے تو
صرف حضور کا ارشاد ہی کافی ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے قسم کھا کر ارشاد پر اعتبار نہ کرے اور
یہی رٹ لگاتا رہے کہ حضور سید عالم ﷺ کو علم نہ تھا تو ایسے مصعب منکر کے لیے تو یہی کہا
جاسکتا ہے کہ انشاء اللہ میدان حشر میں اس کو اس بے باکی و گستاخی کی ضرور سزا ملے گی۔

ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یاں رہے

پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

اور حضرت علامہ مفتی الحاج احمد یار خاں صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف
کتاب ”جاء الحق“ میں اوپر مذکورہ دلائل میں سے چند کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ

(۱) اور یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ

لِلْخَبِيثَاتِ۔

اس گندی سے مراد گندی زنا ہے یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کافرہ ہو سکتی ہے۔

(۲) مرضی الہی یہ تھی کہ محبوبہ محبوب علیہ السلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں

اور قرآن میں یہ آیات اتار کر قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاکدامنی کے خطبے پڑھوائیں کہ نمازی نمازوں میں ان کی عفت کے گیت گائیں۔ اب اگر حضور علیہ السلام خود ہی بیان فرمادیتے تو یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتیں۔ غرضیکہ علم تو تھا اظہار نہ تھا۔

لطف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی تو رب تعالیٰ نے ان کی صفائی خود بیان نہ فرمائی بلکہ ایک شیر خوار بچہ کے ذریعہ پاکدامنی سے پاکدامنی ظاہر فرمادی۔

حضرت مریم علیہ السلام کی تہمت لگی تو شیر خوار روح اللہ سے ان کی عصمت ظاہر کی مگر محبوب علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ کو الزام لگا تو کسی بچہ یا فرشتہ سے عصمت کی گواہی نہ دلوائی بلکہ یہ گواہی خود خالق نے دی اور اس گواہی کو قرآن کا جزو بنایا تاکہ یہ گواہی ایمان کارکن بنے اور مخلوق کو حضور علیہ السلام کی محبوبیت کا پتہ چلے۔

یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں جو واضح کرتی ہے کہ حضور کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی کا پہلے سے ہی یقین تھا۔ حضور سید یوم النشور ﷺ فرماتے ہیں۔

بے شک اللہ عزوجل نے میرے لیے نہ مانا کہ
 اِنَّ اللّٰهَ اَبٰى لِيْ اَنْ اَتَزَوَّجَ اَوْ اُزَوَّجَ
 اِلَّا اَهْلَ الْجَنَّةِ
 میں نکاح میں لانے یا نکاح میں دینے کا معاملہ
 کروں مگر اہل جنت سے۔

رواہ ابن عساکر عن ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ۔ (الجامع الصغیر (بیروت) ۲/ ۱۹۹)

شارح مسلم شریف صاحب تفسیر "التبیان" مصنف کتب کثیرہ علامہ غلام رسول سعیدی "توضیح البیان" صفحہ ۲۳۹ میں فرماتے ہیں۔

"انتہائی افسوس ناک امر یہ ہے کہ مبتدعین دیوبند۔۔۔ حضور ﷺ کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ برسر عام بازاروں میں مساجد کے منبروں حتیٰ کہ کتاب کے صفحات پر کہیں یہ لوگ اس واقعہ کو بیان کرنے سے نہیں چوکتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ان کی ماں پر اس قسم کی تہمت لگائی جاتی تو یہ اس بات کو پسند کرتے کہ وہ تہمت خواہ غلط ہی ہو اس کو برسر عام بیان کیا جائے پھر ام المومنین

کے اس واقعہ کو بیان کرنے میں انہیں کوئی حیا کیوں نہیں آتی۔ کیا اس طرز عمل سے ام المؤمنین اور نبی علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچتی؟“
 علامہ فیض احمد اویسی صاحب اپنی کتاب ”تحقیق حاضر و ناظر یعنی دلوں کا چین“ کے صفحہ ۵۴۷ میں فرماتے ہیں۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے افک میں تین فریق ہیں۔

(۱) بہتان تراش منافقین جنہوں نے افک بنا کر خبر اڑائی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم کی وعید فرمائی۔

(۲) حضرت صدیقہ و آنحضرت ﷺ و ابو بکر و صفوان رضی اللہ عنہما انہیں خیر و ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا۔

(۳) عوام اہل اسلام جنہوں نے یہ واقعہ سنا پھر یہی عوام اہل اسلام تین گروہ ہوئے۔

و۔ سنتے ہی واقعہ کی تکذیب کی۔

ب۔ بعض ان میں سے سن کر خاموش رہے لیکن دل سے اس واقعہ کے خلاف تھے۔

ج۔ واقعہ افک کو نقل کیا جیسے حضرت مسطح اور علی بن ابی حمزہ بنت جحش اور حضرت حسان

رضی اللہ عنہم مولا اللہ دتہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنویر الخواطر صفحہ ۱۴۳ میں فرماتے ہیں۔

”سورہ نور جس کی بعض آیات واقعہ افک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ سے پہلے

سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی جس میں ازواج مطہرات کی شان میں آیت تطہیر نازل ہو چکی

تھی۔

دیکھو تفسیر التقان امامنا السیوطی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۲۵

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ۵

(پ ۲۲ الاحزاب ۴۷ آیت نمبر ۳۴) سے پاک فرمادے جیسا کہ پاک کرنے کا حق

ہوتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ واقعہ افک سے پہلے ازواج پاک کے حق آیت تطہیر نازل ہو چکی تھی۔ کیا سید الانبیاء علیہ السلام واقعہ افک کے موقع پر یہ آیت بھول گئے تھے۔ جو کہ ازواج کی پاکیزگی کی قطعی دلیل ہے۔ کیا اس آیت کے ہوتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا یقین نہ تھا؟

باقی رہا نبی ﷺ کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمانا

فَإِنَّ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيُبْرِتُكَ اللَّهُ وَإِنْ
كُنْتَ أَلَمَّتْ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ.
(بخاری شریف جلد ۲، صفحہ ۵۹۶)

اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تیری
برأت ظاہر کر دے گا اگر تجھ سے کوئی گناہ
(صغیرہ) سرزد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی

مانگ۔

اصل میں مترجمین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جلالت شان کو مد نظر نہیں رکھتے اور ذنب کا عام لفظی ترجمہ گناہ کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے کئی اور معنی بھی ہیں اور حضور ﷺ نے وہی معنی مراد لئے ہیں۔

قرآن کریم میں ذنب کا لفظ الزام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے 'حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں۔

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَاخَافُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمْ.
(الشعراء: ۱۴)

انہوں نے مجھ پر الزام قتل اگا رکھا ہے پس
مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

اگر ذنب کے اس معنی کو مد نظر رکھا جائے تو مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تیری برأت ظاہر کر دے گا اور یہ جو الزام تجھ پر لگا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو گی تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور برأت ظاہر فرمادے گا جس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے گی۔

ذنب کے معنی خلاف اولیٰ، خلاف افضل، ترک افضل اور سہو وغیرہ کے بھی کئے گئے ہیں۔

آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر۔

۱۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء

۲۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا

مروی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

(۲) بخاری شریف کتاب المناقب "باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا" میں ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردوں میں سے کامل بہت سے افراد ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر۔

اسی مفہوم کی حدیث مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة کے باب فی فضل عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی ہے۔

(۳) بخاری شریف کتاب المناقب کے اسی باب میں ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول خدا کی خدمت میں ہدیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے روز پیش کیا کرتے تھے۔ اس پر تمام ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جمع ہوئیں اور کہنے لگیں: اے ام سلمہ! خدا کی قسم لوگ اپنے ہدیے بارگاہ رسالت میں اس روز پیش کرتے ہیں جب عائشہ صدیقہ کے ہاں باری ہوتی ہے حالانکہ مال کی ہمیں بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح عائشہ (رضی اللہ عنہا) کو ہے۔ لہذا آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کریں کہ رسول خدا لوگوں کو یہ حکم فرمادیں کہ میری خدمت میں ہدیے پیش کر دیا کرو خواہ میں کسی جگہ یا کسی مکان میں ہوں۔ پس حضرت ام سلمہ

نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ تو آپ نے منہ پھیر لیا جب انہوں نے دو تین مرتبہ یہ بات دہرائی تو آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ خدا کی قسم، عائشہ کے سوا تم میں سے کسی کے لحاف کے اندر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔

(۴) بخاری شریف کتاب المناقب کے باب "تَزْوِجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ وَبِنَائِهِ بِهَا" میں ہے۔

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپیٹی ہوئی ہو اور کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ جب کپڑا ہٹا کر دیکھا گیا تو تم تھیں۔ پس میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایسا ہی ہو کر رہے گا۔“

اور مشکوٰۃ شریف کے باب "مناقب ازواج النبی ﷺ" میں تین راتوں تک خواب میں دیکھنے کا ذکر ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہارگم ہونے اور آیات تیمم کے نازل ہونے کا واقعہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابوداؤد شریف، سنن نسائی شریف، موطا امام مالک میں تیمم کے متعلق باب میں بیان ہوا ہے میں اس کو صحیح بخاری شریف "کتاب التیمم" کے شروع میں درج حدیث کے حوالہ سے بیان کرتا ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کسی سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ یہاں تک کہ جب میداء یا ذات الحلیش کے مقام پر تھے تو میرا ہار ٹوٹ گیا۔ پس اس کی تلاش میں رسول اللہ ﷺ ٹھہر گئے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی ٹھہرے اور وہ پانی کی جگہ نہ تھی۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا: دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے یہ کیا

کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو ٹھہرا دیا اور لوگوں کو بھی جب کہ وہ پانی کی جگہ پر نہیں ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ ﷺ میرے زانو پر سر رکھ کر سو رہے تھے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو روک لیا جب کہ وہ پانی کی جگہ پر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے ڈانٹا اور جو اللہ نے چاہا میرے لیے کہتے رہے بلکہ میری کوکھ میں گھونسا مارا۔ میں حرکت کرنے سے رک رہی کیونکہ رسول اللہ ﷺ میرے زانو پر آرام فرما رہے تھے۔ جب صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور پانی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمادی۔ حضرت اسید بن خضیر نے کہا: یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پر میں تھی تو ہم نے ہار کو اس کے نیچے پایا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیگر فضائل کے باب میں بھی ہے۔

یہ حدیث اختصار کے ساتھ بخاری شریف کتاب المناقب باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر ”المائدۃ“ کے باب قولہ **فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً** میں بھی ہے۔ اور بخاری شریف کتاب التسمیم کے باب **إِذَا لَمْ تَجِدُوا مَاءً وَكَانَ تَرَابًا** میں یہ حدیث اس طرح ہے۔ عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ہار مستعار لیا جو ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی بھیجا تو وہ مل گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمادی۔ حضرت اسید بن خضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے۔ خدا کی قسم، آپ پر کوئی بات نہیں اتری جس کو آپ نے ناپسند کیا ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے اور مسلمانوں کے لیے بہتری بنا دیا۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ ہار کی تلاش کے لیے کیوں

قیام فرماتے؟ اور لوگ کیوں قیام کرنے پر مجبور ہوتے؟ اور ہار کی تلاش کے لیے آپ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کرام کو کیوں بھیجتے؟ اگر حضور ﷺ حاضر و ناظر ہوتے تو ہار ضرور نظر آجاتا۔

جواب: پچھلے صفحات میں درج قواعد کی روشنی میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔

قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ آیات قطعہ کے خلاف پیش نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے اس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا کیونکہ ہم بدرجہ مسلسل اضافہ کے ساتھ عطائی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

نیز بخاری شریف کتاب التیمم کے باب اذالم سجد ماء ولا ترابا کی حضرت عروہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو بھیجا تو وہ مل گیا۔

نیز **قاعدہ نمبر ۴** کے مطابق اس میں مصلحت کا پہلو بھی تھا اسی لیے آپ صبح کے وقت تک آرام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زانو مبارک پر آرام سے سوئے رہے اور جب صبح کے وقت بیدار ہوئے اور پانی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۴۳ میں ہے۔

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفْوًا غَفُورًا۔
فرمانے والا بخشنے والا ہے۔

نیز اس واقعہ سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ابن ابی ملیحہ کی روایت میں ہے کہ خود جناب رسالت مآب ﷺ نے فرمایا

ماکان اعظم برکة قلا رتک اے عائشہ! تمہارے ہار کی کیسی عظیم الشان

برکت ہے قیامت تک کے مسلمان ان کے صدقہ میں سفر اور بیماری اور مجبوری کی حالتوں میں تیمم سے طہارت سے حاصل کرتے رہیں گے۔

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تین مرتبہ
یوں فرمایا

یا عائشہ انک لمبارکۃ
اے عائشہ! تم یقیناً بے شک بڑی برکت والی ہے۔
جب حضور ﷺ کے لیے علم ثابت ہو گیا تو صفت شاہد و شہید بھی ثابت۔
حاجی امداد اللہ مہاجر کی ارشاد فرماتے ہیں۔

”لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف
نظر کرتے ہیں دریافت اور ادراک غیبات ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ علم حق ہے۔
آنحضرت ﷺ کو حدیبیہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملات سے خبر نہ تھی اس کی
دلیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔“

(شائم امدادیہ صفحہ ۶۱)

حضور ﷺ نے حضرت زینب بنت جحش سے ۳ھ میں نکاح کیا اور صحابہ کرام کو ولیمہ پر مدعو
کیا۔ یہ واقعہ کتب احادیث میں درج ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ الاحزاب کے
باب قوله لا تدخلوا بیوت النبی میں اس کے متعلق چار احادیث درج ہیں۔
آخری ملاحظہ ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت جحش
کے ساتھ نکاح کیا تو دعوت ولیمہ کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ لوگ روٹی گوشت سے شکم سیر ہو گئے
پھر آپ امہات المؤمنین کے حجروں کی طرف نکلے جیسا کہ شب زفاف کی صبح کو آپ کا
معمول تھا۔ پس آپ انہیں سلام کرتے اور انہیں دعائیں دیتے اور وہ بھی سلام و دعا کا جواب
دیتیں اس کے بعد جب آپ دولت خانے کی جانب واپس تشریف لائے تو دو آدمیوں کو وہاں
باتیں کرتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر آپ گھر سے واپس لوٹ گئے۔ جب ان دونوں آدمیوں نے

نبی کریم ﷺ کو کاشائے اقدس سے واپس لوٹتے دیکھا تو وہ جلدی سے کھسک گئے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں کے چلے جانے کی بابت میں نے آپ کو بتایا کسی اور شخص نے۔ پس آپ واپس گھر لوٹے یہاں تک کہ اندر داخل ہو گئے پھر میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس کے بعد پردے کی آیت نازل ہو گئی۔

اس واقعہ کی احادیث صحیح مسلم شریف کتاب النکاح کے ”باب زواج زینب بنت جحش و نزول الحجاب و اثبات الولیمة“ میں بھی ہیں۔

اور دوسری احادیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
وَلَا مَسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ
كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
(پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۵۳)

اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو
جب تک کہ اذن نہ پاؤ مثلاً کھانے کے لیے
بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ
تکو ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا
چکو تو متفرق ہو جاؤ نہ کہ بیٹھے باتوں میں دل
بہلاؤ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی ہے تو وہ
تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں
نہیں شرماتا۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ پہلی دفعہ ہرگز یہ خیال نہ فرماتے کہ لوگ جاچکے ہیں اور دوسری دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کو ان کے چلے جانے کی خبر اور اطلاع نہ دیتے۔ حضور ﷺ کو ۱۵ھ تک اپنے بعض مخلص حضرات صحابہ کرام کے پورے حالات کو کیا علم ہوتے اپنے حجرہ سے ان کے باہر چلے جانے کا بھی علم نہ تھا اور نہ آپ ان کے حق میں حاضر و ناظر تھے اور جب آپ دور نہیں مدینہ طیبہ ہی میں اور عام نہیں صرف اپنے حضرات صحابہ کرام کے لیے حاضر و ناظر اور عالم نہیں تو اور کس کے لیے ہوں گے؟

جواب: پچھلے صفحات میں درج قواعد کی روشنی میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔

قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ آیات قطعہ کے خلاف پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے اس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو بدرجہا مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق ایسا عدم توجہ کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے جو علم کے ہرگز منافی نہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہوا نیز حضور کے گھر حاضری کے آداب اور دعوت کے آداب بتائے گئے نیز سورہ الاحزاب کی آیت کے آخر میں حضور نبی کریم ﷺ کی عظمت و مقام کا بیان بھی ہے۔

نیز جس واقعہ کے متعلق آیت قرآن پاک میں موجود ہو اس کے سیاق و سباق کا مکمل علم صاحب قرآن کو ہے۔ اس لیے آپ اس واقعہ کو عدم علم میں نہیں پیش کر سکتے۔

حدیث میں یہ الفاظ ضرور ملاحظہ فرمائیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں کے چلے جانے کی بابت میں نے آپ کو بتایا کسی اور شخص نے۔“

اور جس واقعہ کے متعلق آپ کا علم ثابت ہو۔ اس کے متعلق آپ کی صفت شاہد بھی ثابت۔

اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد تو آپ ان کی صفت شاہد و شہید میں کوئی اعتراض بھی نہیں کیونکہ حدیث صحیح جید سے یہ ثابت ہے کہ آپ کو اعمال امت پیش ہوتے ہیں۔

کیونکہ آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے ان تمام کے اعمال پیش ہوتے ہیں اس کے متعلق بڑی نفیس بحث ملک المدر سین حضرت علامہ

عطا محمد چشتی گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”مسئلہ حاضر و ناظر“ سے ملاحظہ فرمائیں۔

نیز پیچھے احادیث بیان کی گئیں ہیں کہ آپ نے اپنی تمام امت ان کے نیک و بد اعمال سمیت ملاحظہ فرمائی۔

اس میں بھی وہ ساری امت ہے جو آپ پر ایمان لائی اور نہ لائی۔

نوٹ: حاضر و ناظر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ظنی عقیدہ ہے اور ظنی عقیدہ وہ ہوتا ہے جسے دلائل سے ثابت کیا جائے اور ہم حضور ﷺ کے لیے نورانیت و روحانیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں تاکہ جسمانیت کے اعتبار سے۔

صحیح بخاری شریف کتاب المغازی "باب غزوة الرّجیع و رِعِلٍ وَ ذَكَوَانٍ وَ بَيْتِ مَعُونَةَ" ..... میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سریہ (جاسوسی ٹولی) روانہ فرمایا اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو امیر مقرر کر دیا جو حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے ماموں تھے۔ جب یہ حضرات عسفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہدہ کے مقام پر پہنچے۔ قبیلہ لحيان والوں کو کسی نے ان کے متعلق بتا دیا یہ ہذیل قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ پس انہوں نے سو کے قریب تیر اندازان کی تلاش میں بھیج دیئے۔ وہ ان کے پیروں کے نشانات کی تلاش میں تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان حضرات کے ٹھہرنے کی ایک جگہ پر کھجوروں کی گھٹلیاں دیکھ کر کہا یہ تو ثیرت (مدینہ طیبہ) کی کھجوریں معلوم ہوتی ہیں۔ پس وہ قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے پیچھے چلتے گئے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ لوگ قریب آگئے ہیں تو یہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کافروں نے پہاڑی کو گھیر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ اگر تم نیچے اتر آؤ اور خود کو ہمارے سپرد کر دو تو ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے کہا: ساتھیو! میں تو کافروں کی پناہ میں جانے کے لیے مطلقاً تیار نہیں۔ پھر دعا کی

اے اللہ! ہمارے حال سے نبی کریم ﷺ کو

اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ

مطلع فرما۔

دشمنوں نے تیر برسوں شروع کر دیئے جس سے حضرت عاصم اور ان کے سات ساتھ شہید ہو گئے اور باقی تین حضرات ان کے عہد و پیمان کا یقین کرتے ہوئے نیچے اتر آئے یعنی حضرت خیب، حضرت زید بن دثنہ، تیسرے کوئی اور (حضرت عبداللہ بن طارق) جب انہوں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا تو وہ کمانوں سے تانت نکال کر ان کی مشکلیں باندھنے لگے۔ تیسرے ساتھی نے دیکھا کہ یہ تو شروع میں ہی دغا بازی کرنے لگے تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا مجھے اس کی نسبت اپنے مقتول بھائیوں کے پاس پہنچ جانا زیادہ پسند ہے۔ کافروں نے ان کے ساتھ بہت کھینچا تانی کی لیکن یہ مطلقاً آمادہ نہ ہوئے تو آخر وہ (انہیں قتل کر کے) حضرت خیب اور حضرت زید کو لے کر چلے گئے۔ یہاں تک کہ دونوں حضرات کو فروخت کر دیا گیا۔

یہ واقعہ جنگ بدر سے بعد کا ہے چنانچہ حضرت خیب کو بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خرید لیا کیونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا۔ حضرت خیب کافی دنوں تک ان کی قید میں رہے تو انہوں نے قتل کرنے کی ٹھان لی لہذا انہوں نے حارث کی ایک بیٹی سے استرا مانگا۔ عورت نے استرا دے دیا اور اپنے بچے کی طرف سے غافل ہو گئی اور بچہ ادھر جاتا ہوا حضرت خیب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ جب اس نے بچے کو ان کے پاس دیکھا تو بہت گھبرائی۔ حضرت خیب نے اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اس لیے ڈر رہی ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ وہ عورت کہتی تھی کہ میں نے خیب سے زیادہ نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ بے شک میں نے ایک روز انہیں انگور کھاتے ہوئے دیکھا اور گچھا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کوئی پھل نہیں ملتا تھا اور ویسے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے پس یہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں مرحمت فرماتا تھا۔ جب بنی حارث انہیں قتل کرنے کی خاطر حرم کی حدود سے باہر لے گئے تو اس وقت حضرت خیب نے کہا ”مجھے دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ پس انہوں نے یہ چھوڑ دیئے تو انہوں نے دو رکعت

نماز پڑھی اور فرمایا: خدا کی قسم میں یہ رکعتیں کافی دیر میں پڑھتا لیکن اس وجہ سے دیر نہ کی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ پھر دعا مانگی۔

اللهم احصهم عدداً
اے اللہ! انہیں گن گن کر تباہ کر، چن چن کر
قتل کر اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔

پھر یہ اشعار پڑھے۔

مَا أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً
ہو جاؤں قتل صدق و صفا پر تو کیا الم
عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
جاؤں پچھاڑا راہ خدا میں تو کیا ہو غم
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ
ہے میری جاں سپرد یہ یزدان ذی الکریم
يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ
برکت سے بھر دے جو مرا اعضائی کیف و کرم

پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر انہیں قتل کر دیا اور قریش نے حضرت عاصم بن ثابت کی طرف چند آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیں۔ ان کی پہچان ہو سکے کیونکہ انہوں نے ان کے بڑوں میں سے غزوہ بدر میں ایک کو جنم واصل کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے پاس بھڑوں کی مثل جانور بھیج دئے جنہوں نے کسی کو ان کی لاش کے پاس پھینکنے بھی نہیں دیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی لیجانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ اختصار کے ساتھ سنن ابوداؤد شریف کتاب الجہاد ”باب فی الرجل یتاسر“ میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان وما یکون کا علم ہوتا یا آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ ان حضرات صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجتے؟ خود ہی مدینہ منورہ میں دشمن کے حالات بیان فرمادیتے اور پھر یہ دس صحابہ کس بے دردی اور بے جگرئی سے تہ تیغ کئے گئے۔ کیا آپ نے دیدہ دانستہ ان کو قتل کر دیا تھا؟

جواب: پچھلے صفحات میں درج قواعد کی روشنی میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔

قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر

واحد ہے جو کہ آیات قطعیہ کے خلاف پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے اس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو بتدریج مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب حاصل ہوا۔
قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس واقعہ میں چند مصلحتیں اور حکمتیں بھی ہیں۔

حضور ﷺ کا نظام جاسوسی کی تربیت دینا۔

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبہ شہادت کو واضح فرمانا۔
حضرات صحابہ کرام کی اطاعت و فرمانبرداری اور تبلیغ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو واضح کرنا۔

حضرات صحابہ کرام کا ظلم و ستم کے مقابلہ میں رضائے الہی پر راضی رہنے کا بے مثال نمونہ قائم کرنا۔

حضرت خیب کی عظمت و شان کا اظہار کہ قید میں بے موسم پھل (انگور) کھانے کو ملنا جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ملتے تھے۔

حضرت عاصم بن ثابت کی عظمت و شان کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے بڑوں کے ذریعہ ان کے جسم کی بے حرمتی کو چھایا۔

نیز انبیاء کرام کا ہر حکم رضائے الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا ان صحابہ کرام کو بھیجنا بھی رضائے الہی کے مطابق ہے جیسے کہ قرآنی آیت سے واضح ہے۔

پ ۲۷ سورہ النجم آیت نمبر ۳۳ میں ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝
اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔
وہ تو نہیں مگروہی جو انہیں کی جاتی ہے۔

نیز معترض نے یہ جو اعتراض کیا کہ کیا آپ نے دیدہ دانستہ قتل کروایا۔ تو لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی شہادت سے بے علم سمجھتے ہوں گے جیسا کہ قرآن میں ظاہر ہے۔

وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ انہیں خوش خبری دو دردناک عذاب کی یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مدد گار نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۚ

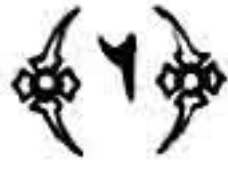
(پ ۳ سورہ ال عمران آیت نمبر ۲۱-۲۲)

اب بتائیں کیا رضائے الہی یہی نہ تھی اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ وحی بھیج کر انہیں روک دیتا؟ علامہ فیض احمد اویسی صاحب اپنی کتاب ”دلوں کا چین“ کے صفحہ ۵۶۲ میں فرماتے ہیں۔ ”سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیسے معلوم ہو گیا نہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرم میں شریک تھے اور نہ ہی ان مصیبت زدہ صحابہ کرام میں سے کسی نے آکر سنایا۔ الامحالہ آپ نے یہ سارا واقعہ نبی اکرم علیہ السلام سے ہی سنا ہے۔“

غور فرمائیں کے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا سے ما قبل کے واقعات اور دعا سے مابعد کے واقعات حضور نبی کریم ﷺ نے ہی بیان فرمائے ہیں۔ (اور انہیں کے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے) ”اویسی صاحب نے یہ تنویر اخواتر صفحہ ۷۶ سے اخذ کیا ہے۔“

جب حضور ﷺ کے لیے علم ثابت ہو گیا تو صفت شاہد و شہید پر بھی اعتراض ختم ہو گیا۔ فریق مخالف نے بھی اس بات کو اپنی کتب میں تسلیم کیا ہے۔ مثلاً

”اگرچہ لفظ حاضر و ناظر اور علم غیب میں الفاظ و مفہوم کے لحاظ سے کچھ فرق ہے لیکن مال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔“ (تفریح اخواتر صفحہ ۲۱)

بخاری شریف باب غزوة الرجیع ورعل وذكوان وبئر معونة ----- میں ہے۔
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبائل رعل، ذکوان، عصبہ اور بنی لحیان
 والے اپنے دشمنوں کے خلاف رسول اللہ ﷺ سے امداد کے طلب گار ہوئے۔ آپ نے ستر
 انصار کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ اس زمانے میں ہم انہیں قاری حضرات کہا کرتے تھے۔
 جب یہ حضرات بئر معونہ کے پاس پہنچے تو انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔
 جب یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ نے ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں قبائل عرب
 سے قبیلہ رعل، قبیلہ ذکوان، قبیلہ عصبہ اور قبیلہ بولحیان کے لیے قنوت پڑھی۔ حضرت انس
 فرماتے ہیں کہ ہم ان کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے جو بعد میں منسوخ
 ہو گئی یعنی ”ہماری یہ خبر قوم کو پہنچا دی جائے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہ ہم
 سے راضی ہے اور اس نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔“

آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ بئر معونہ کے روز جب
 حضرت حرام بن ملحان میرے ماموں جان کو نیزہ مارا گیا تو انہوں نے اپنا خون لے کر اپنے منہ
 اور اپنے سر پر مل لیا اور فرمایا: رب کعبہ کی قسم یقیناً میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں
 آگے کی حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی غار ثور کا واقعہ اور اس دوران حضرت عامر بن
 فہیرہ کے روزانہ صبح و شام دودھ والی اونٹنیاں حضرت ابو بکر کے پاس لے جانے اور رات بھر
 وہاں رہ کر صبح واپس آنے کا تذکرہ ہے اور آخر میں واقعہ بئر معونہ میں آپ کی فقید المثال
 شہادت کا تذکرہ اس طرح ہے۔

”حضرت عمرو بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب بئر معونہ والے حضرات کو شہید کر دیا گیا اور
 حضرت عمرو بن امیہ ضمری قید کر لئے گئے تو ایک لاش کی جانب اشارہ کر کے عامر بن طفیل
 نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ عمرو بن امیہ نے جواب دیا کہ یہ حضرت عامر

بن فہیرہ ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو شہادت کے بعد دیکھا کہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ان کو زمین و آسمان کے درمیان معلق دیکھا تھا اور پھر نیچے رکھ دیئے گئے۔ پس نبی کریم کو اس واقعہ سے اللہ نے مطلع فرمادیا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی جام شہادت نوش کر گئے ہیں اور انہوں نے آخری وقت اپنے پروردگار سے یہ دعا کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو اس بات کی خبر پہنچادی جائے کہ ہم تجھ (خدا) سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ پس صحابہ کرام کو ان حضرات کی خبر پہنچادی گئی اور ان قبائل کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔

(مذکورہ بالا حدیث سے اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں)

اعتراض: اگر آنحضرت ﷺ حاضر و ناظر اور ماکان و مایکون کے عالم ہوتے تو آپ نے مشرکوں کو سازش کرتے دیکھا اور سنا ہوتا اور ان کے ناپاک ارادوں سے مطلع ہوئے ہوتے۔ پھر آپ نے کیوں اپنے مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان وحشی درندوں کے سپرد کر دیا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اعتقاد بھی یہ تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نہ تو ماکان و مایکون کے عالم اور نہ ہی حاضر و ناظر۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ آیات قطعیہ کے خلاف پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے اس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا اور ہم مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب کے بتدریج عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس واقعہ میں چند مصلحتیں اور حکمتیں بھی تھیں۔

اشاعت و تبلیغ اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا چاہیے۔

حضرات صحابہ کرام کے جذبہ شہادت کو واضح کرنا وہ شہادت کو سعادت عظیم اور نعمت کبریٰ خیال کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کا ظلم و ستم کے مقابلہ میں رضائے الہی پر راضی رہنے کا

بے مثال نمونہ قائم کرنا، حضرت عامر بن فہیرہ کی عظمت و شان کا اظہار اور اس کا نمونہ پیش کرنا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر نازل فرمایا جائے گا۔

حضور ﷺ نے مشیت الہی کے مطابق ہی ان کو روانہ فرمایا اور آپ نے حکم الہی کے مطابق ہی ان کو روانہ کیا کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔

”اور وہ کوئی بات اپنی خواہش نہیں کرتے وہ تو نہیں مگرو جی جو انہیں کی جاتی ہے۔“ دیدہ دانستہ قتل کروانے کے اعتراض کا جواب پچھلی حدیث کے جواب میں دیا جا چکا ہے نیز جب موت کا وقت اور جگہ متعین ہے تو پھر حضور کو علم ہوتے ہوئے، بھی آپ کس طرح انکو اپنی جائے شہادت جانے سے روک سکتے تھے؟ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان باب الایمان بالقدر کی دوسری فصل میں ہے۔ ”حضرت مطربن عکاس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کسی دوسرے خطہ پر مقرر فرماتا ہے تو اس خطہ زمین کی طرف اس کی کوئی غرض وابستہ کر دیتا ہے۔ (احمد و ترمذی)

سنن نسائی شریف کتاب الجہاد کے باب ”ما یقول من یطعنه العدو“ میں ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ احد کو جب تمام لوگ بکھر گئے تو ایسی حالت میں حضور سرور کونین ﷺ اپنے بارہ انصاریوں کے ساتھ ایک کونہ میں تھے اور ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ مشرکین نے انہیں اس خیال سے گھیرا کہ (وہ تھوڑے سے آدمی ہیں لہذا انہیں مار دو) حضور سرور کونین ﷺ نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا: ان کی طرف سے کون جہاد کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں۔

حضور سرور کونین ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے حال پر رہو۔ ایک انصاری شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں۔ تو پھر حضور سرور کونین ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں۔ آپ نے فرمایا: نہیں تم ابھی نہیں۔ پھر ایک انصاری نے کہا کہ میں، تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ پھر وہ لڑا یہاں تک کہ

شہید ہو گیا۔ بعد ازاں حضور سرور کونین ﷺ اسی طرح فرماتے رہے اور ایک ایک مرد انصاری لڑائی کے لیے نکلتا چلا گیا اور شہید ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ فقط حضور سرور کونین ﷺ اور حضرت طلحہ رہ گئے۔ اس وقت حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اب کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں بعد ازاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے گیارہ اشخاص کی طرح جہاد فرمایا حتیٰ کہ آپ کے دست مبارک پر ایک ضرب لگی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو انہوں نے کلمہ درد کہا۔ اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تجھے زخم لگا تھا تو اگر اس وقت بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے مشرکوں کو پھیر دیا۔

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ رواة ثقات۔ سیر أعلام النبلاء جلد ۱ ص ۲۷۷
اب بھی کہو کہ حضور سرور کونین ﷺ نے ان بارہ صحابہ کرام کو خود ان وحشی درندوں کے سپرد کر دیا۔ حضور نبی کریم ﷺ کو علم تھا اسی لیے حضرت طلحہ کو روکتے رہے اور دوسرے گیارہ صحابہ شہید ہو گئے۔

مشکوٰۃ شریف باب الحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب قیامت کا روز ہو گا تو لوگ ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھرتے حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں گے: اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیے۔ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ہاں تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہاں تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہاں تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ لوگ

حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تم محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ پس وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ میرا ہی کام ہے۔ پس میں اپنے رب سے اجازت لوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے ان بعض حمدوں کا الہام کیا جائے گا جن کے ساتھ میں حمد و ثناء کروں گا اور آج وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ پس میں ان محامد کے ساتھ حمد بیان کروں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ کہا جائے گا کہ اے محمد! ﷺ اپنا سر اٹھاؤ، کہو کہ تمہاری بات سنی جائے گی۔ مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے رب! میری امت 'میری امت' فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو۔ میں جا کر یہی کروں گا پھر میں واپس آ کر بھی انہیں محامد کے ساتھ حمد کروں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ فرمایا جائے گا کہ اے محمد! سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ قبول فرمائی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت 'میری امت' فرمایا جائے گا کہ جا کر اسے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر یہی کروں گا۔ پھر میں آکر اللہ تعالیٰ کے وہی محامد بیان کروں گا۔ پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ فرمائے گا کہ اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے رب! میری امت 'میری امت' فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ پس میں جا کر یہی کروں گا۔ پھر چوتھی دفعہ واپس آ کر وہی محامد بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ فرمائے گا کہ اے محمد! سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے رب! مجھے اس کے لیے بھی اجازت مرحمت فرما جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہو فرمایا کہ اس کا تمہیں حق نہیں ہے لیکن مجھے اپنی عزت 'اپنے جلال' اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کی قسم ہے جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہے اسے ضرور نکال دوں گا۔

(متفق علیہ) (صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح مسلم کتاب الایمان)

اعتراض: اس سے ثابت ہوا کہ یہ خاص تعریفیں، ثنائیں اور محامد اس وقت آنحضرت ﷺ کو معلوم نہیں تھے اگر آپ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو یہ تعریفیں اور محامد بھی آپ کے علم میں ہوتے؟

جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الدولة المکیہ“ میں اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا ہے۔

وہابیہ کی جمالتوں سے ایک جمالت ہے کہ یہاں ”حدیث شفاعت“ تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثناء کروں گا جو وہ مجھے تعلیم فرمائے گا، استدلال کرتے ہیں کہ اس کی حمد و ثناء اس کے اوصاف جمیلہ سے ہوگی تو حدیث نے افادہ فرمایا کہ حضور پر اس وقت وہ صفات الہی منکشف ہوں گی جنہیں وہ اب تک نہیں جانتے تھے اور اسے محل نزاع سے کچھ لگاؤ نہیں کیونکہ ہم تمہیں آگاہ کر چکے کہ حضور ﷺ کا علم ذات و صفات الہی کو محیط نہیں اور نہ اس میں اصلاً کسی چیز کا کبھی احاطہ ہو سکے کہ متناہی کا لامتناہی کو گھیر لینا محال ہے تو حضور ﷺ کے علوم جدیدہ تاابد الآباد ذات و صفات الہی کے متعلق زائد ہوتے رہیں گے اور کنہ الہی تک کبھی نہ پہنچیں گے اور کبھی محیط نہ ہوں گے کہ حاصل ہمیشہ متناہی۔

بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ کے باب ”تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ“ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بعد زوال کی دونوں نمازوں میں سے ایک پڑھائی۔ ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بتائی لیکن میں بھول گیا۔ چنانچہ ہمیں دور کعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا۔ پس مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کے پاس جا کھڑے ہوئے اور اس سے ٹیک لگائی گویا غصے میں تھے۔ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ لیا اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں اور دایاں رخسار اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ

لیا اور جلدی جانے والے مسجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ نماز کم ہو گئی ہے اور لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے مگر انہیں کلام کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگوں میں ایک صاحب لمبے ہاتھوں والے بھی تھے جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ فرمایا کہ نہ میں بھولا اور نہ نماز کم ہوئی۔ پھر فرمایا: کیا یہی بات ہے جو ذوالیدین کہتے ہیں؟ لوگ عرض گزار ہوئے ہاں۔ آپ آگے بڑھے اور چھوڑی ہوئی نماز پڑھی پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور اپنے سجدوں جیسا سجدہ کیا ان سے بھی لمبا۔ پھر سر اٹھا کر تکبیر کہی بعض اوقات لوگوں نے پوچھا، پھر سلام پھیرا تو فرماتے: مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر ان بن حصین نے فرمایا: پھر سلام پھیرا۔ اور صحیح بخاری شریف کتاب الاذان کے باب ھَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَ بِقَوْلِ النَّاسِ میں ہے۔

محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ دو رکعتوں پر فارغ ہوئے۔ ذوالیدین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول! نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے ہاں۔ پس رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور آخری دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے لمبا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب "ما يحوز من ذكر الناس نحو" میں بھی ہے۔

اعتراض: جب ذوالیدین نے آپ سے استفسار فرمایا: کیا آپ کو نماز میں سو ہو گیا؟ اور آپ نے صحابہ سے دریافت کیا تو پھر نماز کو پورا کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے علم مشاہدہ میں نقصان ثابت ہو گیا، علم غیب پر اطلاع ابھی دور ہے۔

جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے "ازاخة العیب لسيف الغیب" میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔

قاعدہ نمبر ۱ کی رو سے اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ حدیث خبر احاد ہے اور حدیث متواتر قطعی الدلالہ نہیں اور حدیث احاد عموم قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کی رو سے بھی اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ واقعہ تمامی نزول قرآن سے پہلے کا ہے اور ہم بدرجہ مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کی رو سے بھی اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جاسکتا کہ یہ صریح بدیہی یقینی ذہول تھا نماز فعل اختیاری ہے اور افعال اختیاریہ بے علم و شعور ناممکن مگر وہابیہ بدیہات میں بھی انکار رکھتے ہیں۔

ذہول ہونا حضور ﷺ کے یہ فرمانے سے بھی ثابت ہے کہ نہ میں بھولا اور نہ نماز کم ہوئی۔

ترمذی شریف ابواب حدود کے باب "مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَكْرَهَتْ عَلَى الزَّانَا" میں ہے۔

علقمہ بن وائل کندی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس میں ایک عورت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر نکلی۔ ایک آدمی اسے ملا اور اس نے اسے ڈھانک لیا پھر اس سے اپنی حاجت پوری کی۔ وہ چلائی لیکن وہ چلا گیا۔ ایک دوسرا آدمی گزرا تو اس عورت نے کہا فلاں آدمی نے میری ساتھ ایسا کیا ہے پھر وہ مہاجرین کی ایک جماعت کے پاس سے گزری اور کہا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ گئے اور اس آدمی کو پکڑ لائے جس کے متعلق اس عورت کا گمان تھا کہ اس نے اس سے زنا کیا ہے۔ جب اس کے سامنے لائے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر وہ اسے رسول اکرم ﷺ کے پاس لے آئے جب آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو اصل زانی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! اس عورت سے میں نے زنا کیا ہے۔ نبی پاک ﷺ نے عورت سے فرمایا: جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیا ہے۔

پہلے آدمی سے اچھا کلام کیا اور زانی کے بارے میں فرمایا اسے سنگسار کر دو۔ پھر فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی اگر تمام اہل مدینہ یہ توبہ کریں تو ان سے قبول کی جاتی۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

اعتراض: ایک عورت کے ساتھ زنا ہو گیا اگر اس کے ساتھ تو اس عورت نے ایک شخص پر ہاتھ رکھا آپ نے اس شخص کو رجم کا حکم فرمایا پس دوسرا شخص آیا اور اس نے اقرار زنا کر لیا پہلے شخص کو چھوڑا اور دوسرا مرجم ہو گیا آپ نے فرمایا: تاب توبہ (النج) اگر شخص ثانی اقرار نہ کرتا تو پہلے شخص کی گردن اڑا دیتے یہ اچھی غیب دانی ہے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کی رو سے آپ اس کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حدیث متواتر قطعی الدلہ نہیں۔

قاعدہ نمبر ۲ کی رو سے بھی یہ اعتراض مردود ہے کیونکہ یہ واقعہ تمامی نزول قرآن سے پہلے کا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں ازاختہ العیب لسیف الغیب میں فرماتے ہیں۔

اس شبہ کے دور دگرے قاعدہ نمبر اور قاعدہ نمبر ۲ کی رو سے ثالثا حدیث ترمذی جس سے محمد رسول اللہ ﷺ پر بھاری شدید اعتراض جمانا چاہا و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون! اصول محدثین پر محل کلام اور اصول دین پر قطعاً حجت سے ساقط ہے۔

آگے سند پر بحث کے بعد فرماتے ہیں۔

اس لفظ ترمذی میں اصل علت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت دھوکے سے کسی مرد پر زنا کی تہمت رکھ دے اور حاکم کے حضور نہ وہ مرد اقرار کرے نہ اصلاً کوئی شہادت معائنہ گزرے چار درکنار ایک گواہ بھی نہ ہوتا تو کیا ایسی صورت میں حاکم کو روایا ہے کہ صرف عورت کے نام لے دینے سے اس کے رجم و قتل کا حکم دے دے 'حاشا ہرگز نہیں۔ ایسا حکم قطعاً یقیناً اجماعاً قرآن عظیم و شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف اور صریح باطل و ظلم و خون انصاف ہے اس سے کوئی

شخص انکار نہیں کر سکتا اور یہاں اسی قدر واقعہ تمہارے آئمہ کے یہاں مقبول ہے۔ مگر انقطاع باطن باجماع علم مردود و باطل و مخذول ہے۔ اگرچہ کیسی ہی سند لطیف و صحیح سے آئے نہ کہ یہ سند بوجہ محل نظر ہے۔

جب حضور ﷺ نے خیبر فتح کیا تو مرحب کی بہن زینب بن الحارث نامی ایک یہودی عورت نے حضور ﷺ کی دعوت کی اور بحری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ پہلا لقمہ کھانے کے بعد گوشت کے ٹکڑے نے آپ کو اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس کے اثر سے محفوظ رکھا لیکن آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن براء بن معرور اس کے اثر سے شہید ہو گئے۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "الشَّاهِدِ النَّبِيِّ سَمَّتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرٍ" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بحری کا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو یہ المناک اور افسوسناک واقعہ

ہرگز پیش نہ آتا اور آپ کو پہلے ہی سے اس یہودیہ کی یہ ناشائستہ حرکت معلوم ہو جاتی؟ کیا

حضور ﷺ نے خود اپنے صحابی کو عمد ازہر آلود گوشت کھلایا تاکہ اس کی شہادت ہو جائے؟

اگر جناب رسول اللہ ﷺ حاضر و ناظر ہوتے تو یہودی عورت کو زہر ڈالتے دیکھا ہوتا۔

خود بھی نہ کھاتے اور صحابہ کرام کو بھی منع فرمادیتے۔ کیا دیدہ دانستہ آپ نے ان صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کو زہر کھلا کر مروایا تھا؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر

سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ آیات قرآنی کی ہرگز تخصیص نہیں کر سکتی۔ اور آیت قرآنی کی

تخصیص آیت قطعیه الدلالۃ یا حدیث متواتر سے ہی ہو سکتی ہے۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا اور یہ ہمارے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم عطا ہونے کے عین مطابق ہے۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس بات کا لقمہ کھانے سے پہلے ظاہر نہ فرمانا علم کی نفی میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ مصلحت اسی میں تھی اور آپ کا ایسا کرنا مشنت الہی کے عین مطابق تھا۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الایمان بالقدر کی آخری حدیث میں ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کو زہر آلود بجرى کا گوشت کھالینے کی وجہ سے ہر سال تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ میرے لیے اس وقت مقرر کر دی گئی تھی جب کہ جناب آدم (علیہ السلام) کے پتلے کے لیے مٹی خمیر ہو رہی تھی۔ (احمد)

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الایمان بالقدر کی پہلی فصل میں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام آپس میں رب تعالیٰ کے سامنے مصروف مذاکرہ ہوئے اور اس مذاکرہ میں جناب آدم موسیٰ پر غالب ہوئے۔ جناب موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا: اے آدم! آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی پھر فرشتوں کا مسجد بنایا، اپنی جنت میں رکھا لیکن آپ کی لغزش کی وجہ سے بندوں کو زمین کی طرف اتار دیا۔ جناب آدم نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اے موسیٰ! آپ بھی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے شرف سے مشرف فرمایا، آپ کو الواح توریت ملیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کے لیے آپ کو تقرب عطا ہوا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری تخلیق سے کتنے سال قبل اللہ رب العالمین نے الواح توریت

لکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: چالیس سال۔ تب آدم علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے دریافت کیا کہ آپ کو توریت میں یہ آیت نہ ملی و عصیٰ آدم ربہ فَعُوٰی جب موسیٰ نے فرمایا: یہ آیت ملی۔ جناب آدم نے فرمایا: کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جو میری تخلیق سے چالیس سال قبل کہا جا چکا ہے اور اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے۔ (مسلم شریف کتاب القدر)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ طہ باب قوله واصطنعتك لنفسی میں بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب القدر کے باب تحاج ادم و موسیٰ عند اللہ میں بھی ہے۔

﴿﴾ اس اعتراض کے جواب کے آخر میں نوٹ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

صحابہ کرم کی موت شہادت تقدیر الہیہ میں اسی طرح تھی جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا

اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی سب کا
وقت لکھا رکھا ہے۔

(پ ۴ سورہ ال عمران آیت نمبر ۱۴۵)

اور اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۴۰ میں ہے۔

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے

لہذا یہ اعتراض بے جا ہے کہ آپ نے صحابی (یا صحابہ) کو عدا شہید کروادیا۔

نیز اس واقعہ میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ ﷺ کو بوقت وصال شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی مرضی آخری میں فرمایا کرتے تھے اے عائشہ! جو میں نے خیبر میں کھایا تھا یعنی زیر آلود بجرى کا گوشت۔ اب وہ وقت ہے کہ اس کے زہر کے اثر سے میری رگ جان کاٹی جائے۔ (مشکوٰۃ شریف)

نیز بخاری شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ فتح خیبر کے بعد کچھ یہودیوں نے ایک بھنی ہوئی بجری حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کی جس میں زہر ملایا ہوا تھا۔ تو آپ نے ان تمام یہودیوں کو بلا کر فرمایا: تمہارے قبیلہ و دادا کا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا: فلاں فلاں۔ آپ نے فرمایا:

قَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلَانٌ قَالُوا
 تم جھوٹ بولتے ہو تمہارے باپ دادا کا نام تو
 فلاں فلاں ہے۔

تو یہودیوں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا
 کیا تم نے اس بجری میں زہر ملایا ہے۔
 تو وہ بولے: نعم۔ ہاں ہم نے اس میں زہر ملایا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ان یہودیوں کے زہر ملانے کا اظہار مقصود تھا اور جہاں یہودی عورت نے زہر ملایا تھا وہاں اظہار مقصود نہ تھا کیونکہ اس میں حکمت تھی۔ جبھی تو آپ نے یہودیہ عورت کو باوجودیکہ صحابہ شہید ہوئے کچھ نہ کہا بلکہ فعفاھا۔ حضور ﷺ نے معاف فرمادیا نیز یہودیوں کو نبوت کی تصدیق بھی فرمادی اور آپ کے حق میں معجزہ کا ظہور بھی ثابت ہے۔

نوٹ: ایک واعظ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر آنے کا واقعہ بیان کیا اور اپنے خیال میں نہایت متانت کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ کے لیے کہہ دیا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو ایک غلطی اور خطا کے نتیجے میں جنت کے آرام چھوڑنا اور زمین پر آنا پڑا یہاں آکر اس قدر مشقتیں برداشت کرنی پڑیں۔

ایک اللہ والے (رحمتہ اللہ علیہ) بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ جوش میں آگئے فرمانے لگے ”بر خوردار! واعظ کا شوق ہو تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ غلطی اور گناہ کو ان کی ذات سے کیا نسبت؟ یہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ خیال

بھی دل میں لانا غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کسی گناہ کی سزا میں زمین پر اتارے گئے تھے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) قرآن مجید پڑھ کے دیکھو۔ آپ کو پیدا ہی زمین کی خلافت کے لیے کیا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. (اور یاد کرو اے محبوب ﷺ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں)۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب اور منتخب ہیں۔ ان کے اور ان کے خالق کے باہمی رازوں میں دخل دینا اپنے ایمان کے نقصان اور اپنی حماقت کا بیان ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ اور اپنی حد سے باہر قدم نہ رکھ۔

ع   گ   ر   ف   ر   ق   م   ر   ا   ت   ب   ن   ک   ن   ی   ز   ن   د   ی   ق   ی

اگر معجزہ کا ظہور ہونا اور نبوت کی صداقت مقصود نہ ہوتی تو زہر خورانی کے بعد اطلاع دینا بے معنی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم مطلق کی مشنت اسی میں تھی ورنہ اللہ تعالیٰ پر بھی یہ الزام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کی بوٹی کو قوت گویائی قبل از وقت کیوں نہ دی کہ صحابی (صحابہ) کی شہادت کا واقعہ رونمانہ ہوتا۔

جب پورا واقعہ 'اس کا پس منظر' پیش منظر کا علم ہونا ثابت ہے تو آپ کی اس واقعہ کے متعلق صفت شاہد و شہید کا اعتراض بھی بے معنی۔

صحیح بخاری شریف کتاب المغازی کے ”باب فضل من شہد بدراً“ میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے 'حضرت ابو مرثد اور حضرت زبیر کو حکم فرمایا کہ سوار ہو کر جاؤ۔ یہاں تک کہ جب روضہ خانہ کے پاس پہنچو گے تو مشرکین کی ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن ابولہب کا خط ہے جو مشرکین کے لیے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورت ہمیں مل گئی اور وہ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی تھی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ پس ہم نے اس سے خط کے لیے کہا وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو

کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی لی۔ پھر بھی کوئی خط نہ ملا۔ پس ہم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمانا ہرگز غلط نہیں ہو سکتا لہذا یا تو خط نکال دے ورنہ ہم تجھے ننگی کر دیں گے۔ جب اس نے ہماری سختی دیکھی تو اپنے نیپے کے اندر سے ایک خط نکالا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ ہم اسے لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! اس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مسلمانوں کی خیانت کی ہے۔ پس مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت حاطب عرض گزار ہوئے کہ خدا کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہو بلکہ دل و جان سے اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ ہوا کہ ان لوگوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ میری جانوں (قربت داروں) اور مال کو وہ لوگ تباہ نہ کریں جبکہ حضور کے اصحاب میں سے ایسا ایک بھی شخص نہیں جس کے وہاں رشتہ دار نہ ہوں جو ان کے اہل و عیال اور مال و منال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ان کا بیان سن کر فرمایا کہ یہ سچ کہتے ہیں لہذا کوئی انہیں برانہ کہے۔ حضرت عمر پھر عرض گزار ہوئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے لہذا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا: کیا اس نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کے حالات پر مطلع ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ اب تم جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے یا تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

اور جو حدیث کتاب المغازی ”باب غزوة الفتح“ میں ہے اس کے آخر میں ہے اور پھر یہ سورت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ
اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو
دوست نہ بناؤ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی

بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ
 الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
 تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 خَرَجْتُمْ
 جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
 تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا
 أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝
 (پ ۲۸ سورہ الممتحنہ آیت ۱)

سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو
 تمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے
 ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب
 اللہ پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری راہ میں
 جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے
 دوستی نہ کرو تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو
 اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو تم
 ظاہر کرو اور تم میں جو ایسا کر لے بے شک وہ

سیدھی راہ سے بھکا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے باب الجاسوس میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر باب الممتحنہ میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری کتاب الاستئذان کے باب مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابٍ مَنْ يُحَذَرُ عَلَى
 الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرَهُ میں بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب استتابة المرتدین
 میں بھی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة کے باب من فضائل
 اہل بدر رضی اللہ عنہم وحاطب بن ابی بلتعہ میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان وما یكون کا علم ہوتا یا حاضر و ناظر ہوتے تو حضرت
 حاطب کو خط لکھتے وقت ہی دیکھ اور جان لیتے۔ پھر اس خط کو دور کیوں نکلنے دیا؟ اس سے یہ بھی
 معلوم ہوا کہ حضرت حاطب (جن کو گناہ کی معافی اور جنتی ہونے کا پروانہ باذن الہی جناب
 رسول اللہ ﷺ سے مل چکا تھا) کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو ماکان وما یكون
 کا علم ہے۔ یا آپ حاضر و ناظر ہیں۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ شاید میرا خط اہل مکہ کو پہنچ جائے۔
 آسمان سے وحی نازل ہوئی تو بھانڈا پھوٹا۔ ورنہ حضرت حاطب کو یہ وہم بھی نہ ہو گا کہ جناب
 رسول اعلیٰ ﷺ کی مجلس میں احباب کی موجودگی میں میری یوں رسوائی ہوگی۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطاب آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموماً قرآنی کی مخصص نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے رو سے نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس لیے بھی یہ دلیل آپ کے حق میں نہیں۔ ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق عدم توجہ کی وجہ سے خط لکھتے وقت اور روانہ کرتے وقت کا علم نہ ہو اور عدم توجہ ہرگز علم کے منافی نہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں مصلحت کا پہلو بھی ہو گا کہ ملزم کو رنگ ہاتھوں پکڑا جائے اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے اور مصلحت اور مشیت الہی کے مطابق کسی کام کو کرنا قطعاً علم کے منافی نہیں۔

علامہ فیض احمد اویسی صاحب اپنی ”تحقیق حاضر و ناظر یعنی دلوں کا چین“ میں فرماتے ہیں۔
 (۱) خانگ تک پہنچ جانے والی عورت کے پاس خط لے جانے کی خبر دینا علم نہیں تو اور کیا ہے۔
 (۲) حضرت حاطب کو منافق کہنے سے روک دینا یہ ان کے اندرونی امور کی تصدیق علم غیب نہیں تو پھر کوئی اور نام بتائیے۔

(۳) حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو جیتے جی بہشت کا ٹکڑا عطا فرمادیا یہی علم تو ہے لیکن

دیدہ کور کو نظر نہ آئے تو میں کیا کروں

حضور ﷺ کے لیے اس واقعہ کے پس منظر، پیش منظر کا علم حدیث شریف سے واضح ہے پھر

اس واقعہ سے آپ کی صفت شاہد و شہید پر اعتراض بھی بے معنی

نوٹ: حضور ﷺ کے ہر فرمان میں مصلحت اور اچھائی کا پہلو ہوتا ہے اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”غزوة الطائف۔۔۔۔۔“ میں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوا تو فرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس لوٹ جائیں گے۔ لوگوں پر یہ بات گراں گزری اور کہنے لگے کہ بغیر فتح کئے چلے جائیں گے۔ کبھی کہتے ہم ناکام لوٹ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ کل ہم پھر لڑیں گے۔ پس انہوں نے جہاد کیا اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے۔ اب ساتھیوں کو یہ بات بہت بھلی معلوم ہوئی تو نبی کریم ﷺ ہنس پڑے۔ یہ حدیث مسلم شریف کتاب الجہاد کے باب غزوة الطائف میں بھی ہے۔

اعتراض: قرآن مجید میں حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ فرمادیتے۔

تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں (مجھ سے	قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا
پہلے بھی رسول اچلے ہیں) اور میں نہیں جانتا	أَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ
میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے	إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
ساتھ کیا میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی	مُحْيِيْنَ. (پ ۲۶ سورہ الاحقاف آیت نمبر ۹)
ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔	

اس آیت کریمہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ جو جو واقعات جناب رسول اللہ ﷺ سے اور قوم سے پیش آنے والے تھے آپ کو ان کا علم اور درایت نہ تھی۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا اور آپ ماکان وما یكون کے عالم ہوتے تو آپ کو ضرور ان حوادث اور واقعات کی تفصیل معلوم ہوتی اور حدیث بخاری میں بھی حضور ﷺ نے اپنی ذات کے لیے مادری کا لفظ استعمال کیا ہے چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ نے تم کو عزت دی یعنی تم جنتی ہو۔ اس پر حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو

عزت دی ہے؟ اور فرمایا:

وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَارْجُوْلُهُ الْخَيْرُ وَاللّٰهُ مَا
اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يَفْعَلُ رَبِّىْ۔
خدا مجھے بارگاہ خداوندی سے عثمان کے لیے
خیر کی ہی امید ہے اور خدا کی قسم میں (قیاس)
سے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا
معاملہ فرمائے گا۔

جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے انبیا، المصطفیٰ بحال

سرہ اخفی میں اس کا مختصر جواب اس طرح دیا ہے کہ
خود قرآن عظیم و احادیث صحیحہ بخاری و صحیح مسلم میں اس کا ناخ موجود کہ جب آیت کریمہ
لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَاَخَّرَ
تاکہ اللہ بخش دے تمہارے واسطے سے سب
اگلے پچھلے گناہ

صحابہ نے عرض کی

هٰنِيْاْلَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ بَيَّنَّ اللّٰهُ
لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا۔
یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو خدا کی قسم! اللہ
عزوجل نے یہ تو صاف بیان فرمادیا کہ حضور
کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب رہا یہ کہ ہمارے
ساتھ کیا کرے گا۔

اس پر یہ آتی اتری۔

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الٰی قولہ تعالیٰ)
فَوْزًا عَظِيْمًا۔

تاکہ داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں اور
ایمان والی عورتوں کو باغوں میں جن کے نیچے
نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور
مٹا دیئے ان سے ان کے گناہ اور یہ اللہ کے
یہاں بڑی مراد انا ہے۔

حضرت مولانا ابوالباسط محمد عبدالسلام رضوی نقشبندی نے حضور ﷺ کے علم غیب پر ایک

مدلل کتاب بنام ”علم خیر الانام بعطاء رب الانام“ لکھی ہے جن میں منکرین علم غیب کے تمام اعتراضات کے بڑے تفصیلی جوابات دیئے ہیں۔ اس سے اس آیت کی منسوختی ہونے کے بارے میں دلائل بیان کرتا ہوں۔

علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں :

ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون وقالوا وللات والعزى ما امرنا وامر محمد عند الله الا واحد وما له علينا من مزيد وفضل ولولا انه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لاخير. الذى بعثه بما يفعل به فانزل الله عزوجل ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخر فقالت الصحابة هينالك يانبي الله قد علمت ما يفعل بك فما ذا يفعل بنا فانزل الله عزوجل ليدخل المومنين والمومنات جنت تجرى من تحتها الانهر الاية وانزل وبشر المومنين بان لهم فضلا كبيرا بين الله ما يفعل به وبهم وهذا قول انس وقتاده والحسن وعكرمه قالوا انما قبل ان يخير يغفران ذنبه وانما اخبر يغفران ذنبه عام الحديبية فنسخ ذلك.

جب یہ آیت وما ادرى يفعل بي ولا بكم نازل ہوئی تو مشرک لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے لات و عزى کی قسم کہ ہمارا اور نبی کا حال یکساں ہے اور ان کو ہم پر کوئی زیادتی اور بزرگی نہیں اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کرنے کہتے ہوتے تو ان کو بھیجنے والا خدا نہ بتا دیتا کہ ان سے کیا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ يغفر لك الله ماتقدم من ذنبك پس صحابہ کرم نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو آپ نے تو جان لیا جو آپ کے ساتھ ہو گا ہم سے کیا معاملہ کیا جائے گا تو یہ آیت نازل ہوئی : ليدخل المومنين والمومنات جنت تجرى من تحتها الانهر۔ حضرت انس وقتادہ و عكرمه کا قول ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے کی ہے جبکہ مغفرت کی خبر دی گئی۔ مغفرت کی خبر حدیبیہ کے سال دی گئی تو یہ آیت وما ادرى

(التفسیر خازن جزء السادس مطبوعہ مصر) مايفعل بي ولا بكم منسوخ ہو گئی۔

آگے اس آیت کے منسوخ ہونے کا ایک اور حوالہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

علامہ عبدالرحمن بن محمد دمشقی علیہ الرحمۃ رسالہ ”ناسخ و منسوخ“ میں فرماتے ہیں۔

قوله تعالى ما ادري مايفعل بي ولا بكم الايه نسخ بقوله تعالى انا فتحناك

فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخر۔

اس سے آگے چل کر فرماتے ہیں۔

وفيهما ناسخ وليس فيها منسوخ فالناسخ قوله تعالى ليغفر لك الله ماتقدم من

ذنبك وما تاخر والمنسوخ قوله تعالى

آيه ما ادري مايفعل بي ولا بكم منسوخ ہے اور اس کا ناسخ انا فتحناك فتحاً مبيناً ہے

ثابت ہو گیا کہ ما ادري مايفعل بي ولا بكم منسوخ ہے اور اس کا ناسخ انا فتحناك

فتحاً مبيناً ہے جس کے ذریعے دنیا میں فتح مبین اور آخرت میں غفران کا مشرودہ عطا فرما دیا

گیا۔

اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ فرما کر اس سے بہتر آیت نازل فرمانے پر بھی قادر

ہے۔ ہاں ملاحظہ فرمائیے

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت

بد لیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے کافر

کہیں تم تو دل سے بتا لیتے ہو بلکہ ان میں اکثر کو

علم نہیں۔ (پ ۱۴، ع ۱۹، س النمل)

اس آیت شریفہ سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کے بدلے دوسری آیت نازل

فرمائے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

مشرکین کی خوشی کو پامال کر کے آیت انا فتحناك فتحاً مبيناً نازل فرمائی۔

ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیے۔

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ. (پ ۱۴۷، س البقرہ)

جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو
اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا
تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر
سکتا ہے۔

اس آیت شریفہ سے بھی صاف واضح ہو گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ
بھی۔ دونوں عین حکمت ہیں اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی تعجب
نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک آیت کو منسوخ فرما کر دوسری آیت اس کی ناسخ بیان فرمادے۔
ثابت ہو گیا کہ مخالفین جو آیت پیش کرتے ہیں یہ منسوخ ہے اور اس کا ناسخ انا فتحنا لک
قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے منسوخ آیت سے نفی علم نبی ﷺ مراد لینا بالکل جہالت
اور غلطی ہے۔ اگر بالفرض کوئی مذکورہ آیت کو منسوخ نہ جانے تو پھر بھی اہل علم و دریافت کے
لیے کوئی مشکل نہیں کیونکہ آیت وما ادری جو آیا ہے درایت سے مشتق ہے اور درایت انکل و
قیاس سے کسی بات کو جان لینے کو کہتے ہیں۔

جیسا کہ ردالمحتار میں ہے۔

الدراية ای ادراك العقل بالقياس على غيره
آیت کے صاف معنی یہ ہوئے کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا اور بتعلیم الہی جاننے کا انکار
کسی آیت یا حدیث سے نہیں نکلتا۔ لیکن تعجب ہے کہ مخالفین نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت نبی
کریم ﷺ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ (استغفر اللہ)
حالاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَسَوْفَ
يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.

(اے پیارے محبوب) آپ کی پچھلی گھڑی
پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا

(پ ۳۰، ع ۱۷، س الضحیٰ) رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ (اے محبوب) قریب ہے کہ آپ کا رب آپ
(پ ۱۵، ع ۸، س بنی اسرائیل) کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب آپ کی حمد
کریں گے۔

ایک اور جگہ فرمایا ہے۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ۔ (پ ۲۸، ع ۱۹، س التحريم) ساتھ ایمان والوں کو ان کا نور دوڑتا ہو گا ان
کے آگے اور ان کے دائیں۔

غلامان مصطفیٰ ﷺ کے متعلق ارشاد باری ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ
يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ (پ ۲۶، ع ۹، س الفتح) اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اللہ
تعالیٰ اس کو باغوں میں لے جائے گا جس کے
نیچے نہریں ہوں گی اور جو اطاعت نہ کرے گا
اس کو دردناک عذاب ہے۔

ان آیات طیبات سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا اور اپنے صحابہ اور اپنے
منکرین کے احوال کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک فرمائے گا لیکن ان لوگوں کو کون
سمجھائے جن کے عقائد بگڑ چکے ہیں۔ مخالفین کا عقیدہ ہے کہ نبی کو اپنے خاتمے کا بھی علم
نہیں چنانچہ منکرین کے امام مولوی اسماعیل قتیل دہلوی اپنی کتاب ”تقویۃ الایمان“ میں
رقمطراز ہیں۔

(بلفظہ) ”جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں۔
سوا اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ نہ نبی کونہ ولی کونہ اپنا حال نہ دوسروں کا۔“

(تقویۃ الایمان ص ۳۱)

دیکھئے کیسی بے ادنیٰ اور گستاخی ہے۔۔۔۔۔ ان سب آیات کثیرہ کو پس پشت ڈال کر یہ کہتے ہیں
کہ نبی کو دنیا و آخرت کا حال نہ اپنا معلوم نہ کسی اور کا۔ یعنی اپنے خاتمہ اور نجات کی بھی خبر

نہیں۔

اس کے بعد تین احادیث بیان کی ہیں جن میں حضور نبی کریم ﷺ کے درجات و مراتب اور آخرت میں آپ کی شان و شوکت کو بیان کیا ہے۔

اور آخر میں دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا ایک ارشاد ان کی کتاب ”ارواحِ ثلاثہ“ سے اس طرح ہے۔

چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور یہ ایسے طور پر فرمایا جیسے یقین ہو کہ جنت میں جائیں گے۔ “(ارواحِ ثلاثہ ص ۳۵)

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی شارح بخاری شریف اپنے رسالہ ”علم غیب رسول ﷺ“ میں اس اعتراض میں مذکور حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(۱) اس حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق محض قیاس اور ظن و تخمین سے یہ حکم لگا دینا کہ وہ جنتی ہے درست نہیں ہے۔

حضرت ام العلاء نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق جو جنتی ہونے کا حکم لگایا تھا وہ محض قیاس سے لگایا تھا کہ وہ نیک اور پارسا ہیں لہذا جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ کسی نیک بندے کے متعلق یہ امید تو ظاہر کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا مگر کسی کے حق میں قطعی طور پر یہ حکم لگا دینا کہ وہ جنتی ہے درست نہیں ہے۔ جب تک کہ کتاب و سنت میں اس کی تصریح نہ آجائے جیسا کہ عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی احادیث میں تصریح ہے تو عشرہ مبشرہ کے متعلق تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ وہ جنتی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کے متعلق انکل یا قیاس یا ظن و تخمین سے جنتی یا دوزخی ہونے کا حکم لگا دینا درست نہیں ہے۔

(۲) منکرین شان رسالت اس حدیث کے جملے ماوری سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو معاذ اللہ اس کا علم بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا؟ لیکن یہ استدلال شرعاً عقلاً باطل محض ہے اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔

آگے مذکورہ بالا بیان کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

(۳) جب بات بنتی نہیں تو پھر منکرین عظمت نبوت یہ کہہ دیتے ہیں کہ مادری کے جملہ سے یہ نتیجہ نکالنا تو واقعی غلط اور باطل ہے کہ معاذ اللہ حضور کو یہ معلوم نہ تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا بلکہ مادری کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اس بات کا علم نہ تھا کہ دنیا میں آپ کی تحریک کامیاب ہوگی؟ دین اسلام کا غلبہ ہوگا؟ اور اس راہ میں آپ کن مشکلات سے دوچار ہوں گے؟ لیکن مادری کے جملہ سے ان امور کی نفی مراد لینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر نبی علیہ السلام کی کامیابی و کامرانی کا اظہار ہے اور یہ کہ اسلام غالب ہوگا۔ کفار آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے جیسا کہ بعض انبیاء سابقین کو کفار نے شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

(۱) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. (الفتح)
تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلے کے۔

(۲) وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. (الفتح)
اور سچے دین کے ساتھ بھجاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔

(۳) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. (الانفال)
اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

(۴) وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. (الانفال)
اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں۔ جب تک وہ عیش مانگ رہے ہیں۔

(۵) وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. (المائدہ)
اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج دین اللہ افواجاً. (نصر)
فوج داخل ہوتے ہیں۔

(۷) وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (صف)

اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برامائیں کافر۔

(۸) عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. (بنی اسرائیل)

قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔

(۹) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. (انشراح)

اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

ان آیات میں صاف و صریح طور پر اس کا اظہار ہے کہ دنیا میں فتح مبین اور آخرت میں غفران آپ کا حصہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ کا مران و کامیاب ہوں گے۔ فتح و ظفر آپ کے قدم چومے گی۔ اسلام کو غلبہ ہو گا اور کفار و مشرکین ذلیل و خوار ہوں گے۔

الغرض ماادری کے جملہ کو حضور علیہ السلام کی فضیلت علمی کی نفی کی دلیل بنانا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام نبوت کا صحیح عرفان اور حضور کے فضل و شرف کے اقرار کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ ”مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے معتبر اور مشہور عالم مولوی انور شاہ کشمیری نے حدیث کے جملہ لاادری کی توضیح میں نبی علیہ السلام کے لیے نہ صرف کلی (عطائی) علم غیب کا انکار کیا ہے بلکہ حضور کے لیے بعض علوم غیبیہ کا بھی صاف انکار کیا ہے بلکہ جو آئمہ دین مفسرین محدثین نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اثبات کرتے ہیں ان کو سفہا قرار دیا ہے۔ کشمیری صاحب کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

قوله (فَلَا أَدْرِي) فِيهِ رَدٌّ عَلَىٰ مَنْ ادَّعَى الْغَيْبَ كَلِيًّا وَجَزِيًّا لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ أَنَّهُمْ كَيْفَ يُعْزُونَ إِلَيْهِ أَمْرًا لَا يَدَّعِيهِ هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ يَنْفِيهِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا يَصِفُونَ. (فيض الباری ج ۳ ص ۳۲۱)

حیرت اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا بعض علوم غیبیہ پر مطلع ہونا تو قطعی اجماعی مسئلہ ہے اور ضروریات دین سے ہے۔ کتاب و سنت کی صریح نصوص سے ثابت و واضح ہے۔ خدا جانے

ان حضرات کو حضور اقدس ﷺ کی عظیم و جلیل فضیلت علمی کے انکار میں کیا مزہ آتا ہے۔ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو قوت علمی عطا فرمائی ہے اس کا انکار کیا جائے اور رسول کریم ﷺ کو بے علم ثابت کرنے کے لیے رکیک استدلال کا سہارا لیا جائے حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علمك مالک تکن فرما کر آپ کے علم و فضل کا اثبات فرمایا ہے اور خود حضور اقدس ﷺ نے صحیح احادیث میں اپنی علم و رویت کا اظہار فرمایا۔“

آگے آئمہ دین، مفسرین و محدثین کی عبارات نقل کی ہیں۔

مقرض نے ازالۃ الریب کے صفحہ ۷۸ پر یہ تسلیم کیا ہے کہ بعض مفسرین کرام سے (جن میں حضرت ابن عباس، حضرت عکرمہ، حضرت حسن اور حضرت قتادہ (رضی اللہ عنہم اجمعین) وغیرہ کا نام بھی آیا ہے) یہ مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو پہلے آخرت میں اپنی نجات کا علم نہ تھا حتیٰ کہ سورہ الفتح نازل ہوئی اور اس میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا ارشاد نازل ہوا تو آپ کو اپنی نجات کا علم ہوا اور یہ آیت منسوخ ہو گئی۔

لیکن آگے اس کے منسوخ نہ ہونے پر دلائل دیئے ہیں کہ

اگرچہ اس آیت کے منسوخ ہونے کے متعلق بعض مفسرین کرام نے دعویٰ کیا ہے مگر اس میں چند وجوہ سے کلام ہے۔ (مختصر ابیان کرتا ہوں)

(۱) اس لیے کہ نص قرآنی میں وما ادری ما یفعل بنی و لا بکم خبر ہے اور خبر میں نسخ جائز نہیں اور حافظ ابن کثیر، ملا جیون، نواب صاحب، علامہ سیوطی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں اور حضرت مولانا ابوالبرکات سید احمد صاحب کی عبارات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ”اخبار کا نسخ ناممکن ہے۔“ اور اداوری الایہ خبر ہے لہذا اس کا نسخ کیسے؟

(۲) اگر اس آیت کا منسوخ ہونا سورہ فتح کے نازل ہونے پر تسلیم کیا جائے جو حدیبیہ کے سال نازل ہوئی یعنی ۶ھ میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو نبوت کے بعد انیس سال تک (تیرہ سال بعد از نبوت مکی زندگی میں اور چھ سال مدنی زندگی میں) اپنی اخروی نجات

کا علم نہیں تھا۔ (معاذ اللہ) اگر آپ کو اپنی اخروی فلاح کا یقین نہ تھا تو آپ لوگوں کو کس فلاح کی دعوت دیتے تھے؟ کیا ایسا نظر یہ رکھنے میں جناب رسول اللہ ﷺ کی توہین نہ ہوگی؟ (۳) اس آیت کا صحیح مفہوم اور مطلب ہی صرف یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ دنیاوی امور کے متعلق یہ فرما رہے ہیں لا ادری ما یفعل وہی ولا بکم کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کیا پیش آئیں گے اور آگے مفسرین کے حوالے پیش کئے ہیں جن کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ

(۱) آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا پیش آئے گا، کیا میں ملک سے نکال دیا جاؤں گا جیسے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نکالے گئے؟ یا قتل کیا جاؤں گا جیسے کہ پہلے بہت سے حضرات انبیاء علیہم السلام قتل کئے گئے؟ اور میں یہ نہیں جانتا کہ کیا تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا تم پر پتھر برسائے جائیں گے اور اسی قول پر امام ابن جریر نے اعتماد کیا ہے اور یہ کہ اس کے بغیر کوئی قول جائز ہی نہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہی آنحضرت ﷺ کی شان رفیع کے لائق ہے کیونکہ آخرت کے بارے میں تو آپ کو یقین تھا کہ آپ بھی اور آپ کے پیروکار بھی جنت میں جائیں گے ہاں البتہ دنیاوی امور کا علم آپ کو نہ تھا کہ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اور مشرکین مکہ کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ ایمان لائیں گے یا کفر کریں گے اور عذاب میں مبتلا کر کے ان کا استیصال کر دیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴، ص ۱۵۵)

(ب) ملا علی بن القاری نے بھی مرقات ہامش مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۴۵۶ میں سے ملتے جلتے الفاظ سے تفسیر کی ہے اور امام بغوی تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کا شان نزول ہجرت کے مقام کے متعلق حضرات صحابہ کرام کے سوال کو بتایا ہے۔ جو آپ کے خواب میں شور اور بھڑت کھجوروں والی جگہ دیکھنے کے متعلق تھا۔ (معالم التنزیل ج ۴، ص ۵۹، ۶۰)

لیکن یہ دلائل بھی آپ کے حق میں نہیں جاتے کیونکہ اوپر مذکور نو آیات میں ان کا علم دے دیا گیا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا فرمایا گیا۔ لیکن صحابہ کرام کے متعلق زمین میں دھنسائے جانے یا پتھر برسائے جانے کا حضور ﷺ

کا خیال ہرگز نہ تھا۔ کیا اسلام قبول کرنے کے صلہ میں یہ ان کو انعام دیا جاتا؟ نیز خواب میں جب جائے ہجرت دکھادی گئی تو ہجرت کا مقام معلوم ہو گیا کیونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ ہجرت کے دوران ہی آپ نے سراقہ بن جعشم کو کسریٰ بادشاہ کے کنگن پہننے کی بشارت دی۔ جو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ان حالات کا علم تھا۔

ہجرت کے بعد حق و باطل کا جو پہلا معرکہ ہوا وہ جنگ بدر ہے اور جنگ بدر میں فتح کا علم آپ کو دیا گیا آپ نے ایک دن پہلے ہی ان تمام بڑے بڑے کفار کی جائے قتل کی نشاندہی فرمادی تھی۔ نیز فرشتوں سے آپ کی مدد کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔

اس کے بعد غزوہ احد ہوا تو اس کے واقعات کا علم بھی آپ کو خواب (یعنی وحی) کے ذریعے عطا فرمادیا گیا تھا۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "من قتل من المسلمین یوم احد۔۔۔" میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ تلوار ہلائی تو اس کی نوک ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر وہی صدمہ ہے جو مسلمانوں کو بروز غزوہ احد اٹھانا پڑا۔ پھر میں نے دوبارہ ہلائی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح رحمت فرمائی اور ان سے اتفاق پیدا کر دیا۔ اسی خواب کے اندر میں نے گائیں دیکھیں اور اس کی تعبیر وہی ہے جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے سامنے آئی اور بخاری شریف ابواب المغازی کے باب غزوة الخندق میں حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احزاب (خندق) کے وقت جب کافروں کی فوجیں نظر آئیں تو میں نے اس وقت نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کیا کریں یہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کی جانب چل کر جایا کریں گے۔

اسی مفہوم کی حدیث ترمذی ابواب الفتن میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے باب "الحرب خدعة" میں ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کسری ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہو گا اور عنقریب قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہو گا اور تم ان کے خزانوں کو راہ خدا میں تقسیم کرو گے۔“

اور حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ کو کنگن پہننے کی پیشین گوئی کو بھی مد نظر رکھیں تو واضح ہو گا کہ آپ کو اپنے اور اپنے صحابہ کے مستقبل کے متعلق واضح علم دیا گیا تھا۔

پھر جب غزوہ خیبر ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔

فتح مکہ کے بعد بتوں کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے تو واضح طور پر فرمادیا کہ ”حق آگیا اور باطل مٹ گیا“ اور جنگ موتہ کا واقعہ بھی ذہن میں لاؤ کہ حضور ﷺ نے غزوہ موتہ کا واقعہ اپنے منبر شریف پر بیٹھ کر بیان فرمادیا۔

معرض پر یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ آپ ﷺ کو اس بات کا علم تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ نیز معرض کا یہ کہنا کہ خبر میں نسخ جائز نہیں درست نہیں کیونکہ علمائے کرام نے خبر کی قسمیں بیان کی ہیں کہ کس کا نسخ جائز ہے اور کس کا نہیں۔ معرض کو چاہیے تھا کہ اس کو واضح طور پر بیان کرنا لیکن ایسا نہ کیا۔

اعتراض: ابو داؤد شریف میں ہے کہ سید عالم ﷺ نے نماز پڑھائی تو پاپوش مبارک قدم سے اتار دی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم) نے بھی اپنی اپنی پاپوشیں (جو تے) اتار دیں۔ سرور اکرم ﷺ نے بعد فراغ نماز صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے کس سبب سے اپنی اپنی پاپوش کو اتار دیا۔ عرض کیا کہ حضور ﷺ نے قدم مبارک سے اپنی پاپوش مبارک اتار دی ہے لہذا ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ ان میں نجاست ہے تو اگر رسول اللہ ﷺ غیب جانتے ہوتے

تو کیوں نجاست والی جوتیوں سے نماز پڑھتے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموم قرآنی کی مخصوص نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کی رو سے نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا۔ اس لیے بھی یہ دلیل آپ کے حق میں نہیں۔ ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق ایسا عدم توجہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو کہ علم کے ہرگز منافی نہیں۔

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ”الکلمۃ العلیا لاعلاء علم المصطفیٰ ﷺ“ میں فرماتے ہیں۔

”معتز غل کا یہ کہہ دینا کہ نجاست والے جوتے سے نماز پڑھی۔ خلاف ادب اور اس کی نافرمانی پر دال ہے پاپوش مبارک میں کوئی ایسی نجاست نہ لگی تھی جس سے نماز جائز نہ ہوتی ورنہ سید عالم ﷺ پاپوش مبارک اتارنے پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ نماز ہی از سر نو پڑھتے مگر جب ایسا نہ کیا تو معلوم ہوا وہ کچھ ایسی نجاست ہی نہ تھی جس سے نماز درست نہ ہوتی بلکہ جبرئیل علیہ السلام کا خبر دینا اظہار عظمت و رفعت شان حضور اقدس ﷺ کے لیے ہے کہ کمال تعظیم و تظہیر حضور کے حال شریف کے لائق ہے اس سے عدم علم آل سرور ﷺ پر استدلال ایک خام خیال ہے۔“

اور مناظر اسلام مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ مقیاس حنیف میں فرماتے ہیں۔

”تمہیں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب اللہ پاک اپنے محبوب ﷺ کے جوڑہ پاک کو ذرا سا میل آلود بھی پسند نہیں فرماتے تو کیا تمہارا نبی ﷺ کو بے علمی سے یا کسی اور نقائص سے میل آلود کرنا پسند فرمائے گا۔“

ع باز آ باز آہر آنچہ کردی باز آ

حضرت مولانا عبدالباقی محمد عبدالسلام رضوی نقشبندی ”علم خیر الانام“ میں فرماتے ہیں۔

” (حضور ﷺ کو) بارگاہ الہی سے ویز کھم کا مژدہ ملا ہے اس لیے ایسے بے محل اعتراضات کو پیش کرنا خلاف ادب بھی ہے۔“

نوٹ: اگرچہ حدیث شریف میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے مگر یہ صحابہ کے لیے اس وجہ سے درست تھا کہ ان کے جوتے نہایت پاک تھے اور نیز اس وقت تک مسجد میں فرش نہ بنا تھا مگر اب عام طور سے جوتے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں مسجد کی تلویت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تطہیر کا حکم فرمایا ہے۔ (کذافی ردالمحتار)

سنن ابی داؤد کتاب الادب کے باب فی الغناء میں ہے۔

خالد بن ذکوان کا بیان ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میری شادی کی اگلی صبح کورسول اللہ ﷺ میرے پاس صبح سویرے تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے جیسے تم بیٹھے ہو۔ کچھ لڑکیاں اپنی دف بجا کر اپنے آباؤ اجداد کے کارنامے گانے لگیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا: ”اور ہم میں ایسے نبی جلوہ افروز ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور وہی باتیں کہو جو تم کہہ رہی تھی۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی میں بھی ہے۔

اسی مفہوم کی حدیث سنن ابن ماجہ شریف باب الغناء والدف میں بھی ہے۔

نیز مشکوٰۃ شریف باب اعلان النکاح میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو علم غیب ہوتا تو آپ ان لڑکیوں کو اس سچی بات کے کہنے سے ہرگز نہ روکتے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اسی حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حدیث متواتر قطعی الدلالتہ نہیں۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واقعہ
تمامی نزول قرآن سے پہلے کا ہے۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں مصلحت اور حکمت کا پہلو بھی تھا۔

حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب ”جاء الحق“
میں فرماتے ہیں کہ اولاً تو غور کرنا چاہیے کہ یہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا ہی نہیں کیونکہ
بچیوں کو شعر بنانا نہیں آتا اور نہ کسی کافر و مشرک نے بنایا۔ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں
مانتے تھے۔ لامحالہ یہ کسی صحابی کا شعر ہے۔ بتاؤ وہ شعر بنانے والے صحابی معاذ اللہ مشرک ہیں
یا نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے نہ تو اس شعر بنانے والے کو برا کہا نہ شعر کی مذمت کی بلکہ
اس کو گانے سے روکا، کیوں روکا؟ چار وجہ سے اولاً تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارے
تعریف کرے تو بطور انکسار کہتے ہیں۔ ارے میاں! یہ باتیں چھوڑو، وہ ہی باتیں کرو۔ یہ بھی
انکسار فرمایا۔ دوم یہ کہ کھیل کود گانے جانے کے درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے
ممانعت فرمائی۔ اس کے لیے ادب چاہیے۔ تیسرے یہ کہ غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو
ناپسند فرمایا۔ چوتھے یہ کہ مرثیہ کے درمیان نعت ہونا ناپسند فرمایا جیسا کہ آج کل نعت خواں
کرتے ہیں کہ نعت و مرثیہ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔

چنانچہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کی
شرح میں فرماتے ہیں۔

مَكْرَاهَةٌ نِسْبَةٌ عَلِمَ الْغَيْبِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا
يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا يَعْلَمُ الرَّسُولُ
مِنَ الْغَيْبِ مَا أَعْلَمَهُ أَوْ الْكِرَاهَةُ أَنْ يَذْكَرَ
فِي إِثْنَاءِ ضَرْبِ الدَّفِّ وَائْتِنَاءِ مَرَثِيَّةِ
الْقَتْلِيِّ لِعُلُوِّ مَنْصِبِهِ عَنِ ذَلِكَ.
منع فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے غیب کی
نسبت مطلقاً حضور ﷺ کی طرف کر دی تھی
در انحالیکہ حضور ﷺ بتعلیم الہی جانتے ہیں یا
اس واسطے کہ حضور ﷺ نے مکروہ جانا کہ
دف جانے میں آپ کا ذکر کیا جائے یا مقتولین
کا مرثیہ گانے میں آپ کی ثنا کی جائے۔ اس

لیے کہ یہ آپ کے علوے منصب کے خلاف
ہے۔

اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کو
یوں شرح فرماتے ہیں۔

گفتہ اند کے منع کرداں حضرت ازیں قول یعنی شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کا منع فرمانا
بجہت آں است کہ دروے اسناد علم غیب اس لیے ہے کہ علم غیب کی نسبت مطلقاً آپ
است بہ آنحضرت پس آں حضرت رانا خوش کی طرف تھی جو آپ کو پسند نہ آئی اور بعض
آمد و بعض گویند کہ بجہت آنست کہ ذکر شریف کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر پاک لہو و لعب میں
وے در اثنائے لہو مناسب نباشد۔ مناسب نہیں۔

(اشعۃ اللمعات بار ۳ ص ۱۱۷)

اور حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کے تحت فرماتے ہیں۔
”اس سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت کو مافیٰ عند کا علم نہ تھا یا حسب مزعم مخالف
عنید رسول اکرم ﷺ کے لیے علم مافیٰ عند ثابت کرنا شرک ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور
سرور اکرم ﷺ ان جواری سے توبہ بلکہ تجدید اسلام کراتے پس جب حضرت نے تجدید
اسلام نہ کرائی تو اس سے خود ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد ہرگز شرک نہیں۔

زر قانی جلد ۶، صفحہ ۲۲۹ میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے۔

نَبِيٌّ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ
وَيَتْلُوا كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ
فَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَته غَائِبٍ
فَتَصْدِيقُهَا فِي صَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ

(زر قانی جزء السادس ص ۲۲۹، مطبوعہ مصر)

اس کو حضرت حسان سے سن کر رسول اللہ ﷺ کا انکار نہ فرمانا اور جس طرح لڑکیوں کو منع
فرمایا تھا منع نہ فرمانا صحت پر دال ہے علم مافیٰ عند کا تو اس میں بھی اثبات ہے جیسا کہ جواری کے
کلام میں تھا کہ صاف فرما رہے ہیں۔

فان قال في يوم النحر يعني وہ اگر کوئی غیب کی بات فرمائیں تو اس کی تصدیق کل ہو جائے گی یعنی حضور آج اور کل کے واقعات قبل از وقت بتا دیتے ہیں پھر حضور اقدس ﷺ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اس سے منع نہ فرمایا اگر یہ مضمون صحیح نہ ہوتا یا حسب مزعوم مخالف شرک ہوتا تو حضور کیوں سنتے اور منع نہ فرماتے۔“

﴿۱۵﴾

صحیح مسلم شریف کتاب الجهاد باب غزوة الاحزاب میں ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اگر میں رسول اللہ ﷺ کے عمد مبارک میں ہوتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا اور خوب لڑتا، حضرت حذیفہ نے فرمایا: تم ایسا کرتے! مجھے وہ منظر یاد ہے کہ غزوة الاحزاب (جنگ خندق) کی رات ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے وہ ایک سردرات تھی اور ہو بہت تیز چل رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص ہے جو جا کر کفار کی معلومات حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو کفار کی معلومات حاصل کر کے آئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو کفار کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے حذیفہ! تم جا کر کفار کی معلومات حاصل کر کے آؤ۔ جب آپ نے میرا نام لے کر پکارا تو میرے لیے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ کفار کی معلومات حاصل کرو اور انہیں میرے خلاف غصہ میں نہ لانا۔ جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا تو یوں لگتا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں ان کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پیٹھ کو آگ

سے سینک رہا ہے، میں نے کمان پر تیر چڑھا کر اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ پھر مجھے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد یاد آیا کہ انہیں میرے خلاف غصہ میں نہ لانا، اگر میں اس وقت تیر پھینک دیتا تو وہ بلاشبہ نشانہ پر لگتا، میں واپس لوٹا اور آلِ حالیکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کو کفار کے احوال بیان کئے جب میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ تب رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنا ایک زائد کسبل اوڑھا دیا جس کو اوڑھ کر آپ نماز پڑھتے تھے۔ میں اس کو اوڑھ کر صبح تک سوتا رہا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے بہت سونے والے اٹھ جا۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الجہاد کے باب غزوة الاحزاب میں بھی ہے۔

صحیح بخاری شریف ابواب المغازی کے باب ”غزوة الخندق وھی الاحزاب“ میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کون ہے جو کافروں کی خبر لا کر دے؟ حضرت زبیر عرض گزار ہوئے، میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا کافروں کی خبر کون لائے گا؟ حضرت زبیر نے جواب دیا میں۔ پھر ارشاد ہوا کافروں کی خبر کون لا کر دے گا؟ پس حضرت زبیر بولے، میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری (خاص ساتھی) ہوا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ (رضی اللہ عنہ)

بخاری شریف کے اسی باب میں ہے۔

حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احزاب کے وقت جب کافروں کی فوجیں نظر آئیں تو میں نے اس وقت نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کیا کریں گے یہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کی جانب چل کر جایا کریں گے۔

یہ حدیث سنن ابن ماجہ شریف ابواب فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب فضل الزبیر رضی اللہ عنہ میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے باب ”فضل الطیبة“ (جاسوسی کے دستوں کی

فضیلت) میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب اخبار الاحاد میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ عالم ماکان و مایکون یا حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو دشمن قوم کے حالات خود معلوم ہوتے کسی کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ آپ عالم ماکان و مایکون یا حاضر و ناظر ہیں۔ ورنہ وہ کہہ دیتے کہ حضرت! آپ کو تو ہر چیز معلوم ہے اور ہر چیز نظر آتی ہے۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ کون تم میں سے جا کر دشمن قوم کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ ان احادیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتیں۔ قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل ہے۔ قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بالکل واضح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے عشق رسول کو واضح کرنا۔

حضور ﷺ کا صحابہ کرام کو نظام جاسوسی کی تربیت دینا۔

حضور ﷺ کے نظام جاسوسی پر باقاعدہ کتب تحریر شدہ موجود ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حواری رسول کے باوقار لقب سے نوازا۔

حضور ﷺ کا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو فرمانا کہ ”جاؤ کفار کی معلومات لاؤ اور انہیں

میرے خلاف غصہ میں نہ لانا“ اور حضور ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے ابو سفیان کو تیر

مارنے سے باز رہنا حالانکہ ان کا سالار اعلیٰ بالکل نشانے کی زد میں تھا۔ واضح کرتا ہے کہ حضور کو

اس کا علم تھا۔

نیز دوسری حدیث میں حضرت سلیمان بن سرور رضی اللہ عنہ کا بیان واضح کرتا ہے کہ آپ کو علم غیب عطا ہوا ہوا تھا۔

پہلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کے متعلق ہے اور دوسری حدیث حضرت زبیر کے جاسوسی کے لیے جانے سے متعلق ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی غزوہ میں مختلف صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا۔ ایک سے زیادہ دفعہ بھیجنا بھی جاسوسی کی تربیت دینے کو ثابت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آپ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو مسلمانوں کے لیے اسوۂ حسنہ (بہترین نمونہ) قرار دیا ہے اور کوئی نظام حیات ایسا نہیں جس کی آپ نے واضح طور پر اپنی زندگی میں مثال قائم نہ کی ہو اور اس نظام کے قواعد و ضوابط بیان نہ فرمائے ہوں۔

جب حضور ﷺ کے لیے اس واقعہ کے پس منظر، پیش منظر کا علم ہونا ثابت ہے تو آپ کی صفت شاہد و شہید پر بھی اعتراض نہ رہا۔

حضور ﷺ کے نظام جاسوسی کی جھلک مندرجہ ذیل حدیث میں ملاحظہ فرمائیں۔

بخاری شریف کتاب الجہاد والسریر کے باب "الْحَرْبِيُّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بَغَيْرِ أَمَانٍ" میں ہے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حالت سفر میں تھے کہ آپ کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آگیا اور آپ کے اصحاب سے گفتگو کرنے لگا جب وہ چلا گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اسے ڈھونڈو اور قتل کر ڈالو چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا اور اس کا سامان قاتل کو دیا گیا۔

بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ کے باب "نَوْمِ الرَّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ" میں ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہ رضی

اللہ عنہما کے گھر تشریف لے گئے تو گھر میں حضرت علیؑ کو نہ پایا۔ فرمایا کہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ عرض گزار ہوئیں کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی ہے لہذا مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور میرے پاس قیلو نہ نہیں فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ گیا اور عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ ﷺ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو لیٹے ہوئے تھے اور ایک پہلو سے چادر گر گئی تھی اور مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ ان سے مٹی جھاڑتے اور فرماتے جاتے: ابو تراب! کھڑے ہو جاؤ ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے دریافت فرمایا:

من احس الفتی الدوسی۔
یعنی دوسی نوجوان کا کس کو علم ہے؟
(ابوداؤد ج ۱ ص ۲۹۵)

اعتراض: کیا عالم ماکان و مایکون اور حاضر و ناظر کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے متعلق دوسروں سے کہے یا دوسرے سے پوچھے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔
قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآنی کی تکمیل سے قبل اس قسم کے ہر واقعہ کا علم آپ کے لیے ثابت ہے اور ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔
کیونکہ حضور ﷺ کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبہ اور پہلو کے لیے آپ کی زندگی میں اسوۂ حسنہ موجود ہے۔ حقوق العباد کے

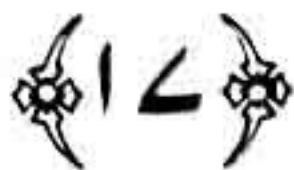
شعبہ میں بھی آپ نے ایک ضابطہ پیش کیا کہ نبی کریم ﷺ تین دن کسی کو نہ دیکھتے تو اس کا حال دریافت فرماتے، اگر وہ کہیں باہر گیا ہوتا تو دعائے خیر فرماتے، اگر گھر پر بیمار ہوتا تو خود تشریف لے جا کر حال دریافت فرماتے اور بیمار پر سی کرتے۔ مذکورہ بالا احادیث میں بھی حقوق العباد کے ادا کرنے کے متعلق عملی نمونہ ہے۔

مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ صبح شام کے وقت بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی تو کیا خداوند کو علم نہیں ہوتا جو اپنے بندوں کا حال دریافت فرماتا ہے نیز مسجد میں سونے کے متعلق حکم کا بھی پتہ چلتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اس واقعہ کے نتیجہ میں جو کنیت ملی اس سے ان کی خوشی کا اندازہ درج ذیل حدیث سے لگائیں۔

بخاری شریف کتاب الادب کے باب "التکنی بابی تراب و ان کانت له کنبۃ اخری" میں ہے ابو حازم کا بیان ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی کو اپنے ناموں میں ابو تراب سب سے زیادہ پسند تھا جب انہیں اس کے ساتھ پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے اور ان کا ابو تراب نام نبی کریم ﷺ ہی نے رکھا تھا کہ ایک روز فاطمہ سے ناراض ہو کر باہر نکل آئے اور مسجد میں دیوار کے ساتھ لپٹ گئے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ ان کے پیچھے آئے تو راوی کا بیان ہے کہ وہ اسی طرح دیوار کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے چنانچہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو ان کی پیٹھ مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ پس نبی کریم ﷺ ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے کہ اے ابو تراب! اٹھ بیٹھو۔

اس واقعہ کے نتیجہ سے ملنے والی کنیت سے آپ قیامت تک مشہور رہیں گے اور یہی نوعیت دوسرے واقعات کی ہے جیسے ابو ہریرہ حضور ﷺ کی عطا فرمائی ہوئی کنیت سے ہی مشہور ہیں۔

مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ "باب تحريم الزکوٰۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم وعلی الہ و ہم بنو ہاشم و بنو المطلب دون غیر ہم میں ہے۔
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اپنے گھر جاتا ہوں اور وہاں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر اس خدشہ سے اس کو پھینک دیتا ہوں کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کی نہ ہو۔“
 مسلم شریف کے اسی باب میں ہے۔

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک کھجور پائی آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب اللقطہ میں بھی ہے۔
 مسلم شریف کے اسی باب میں ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تھو! تھو! اسے پھینک دو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔“
 بخاری شریف کتاب الہبۃ کے باب ”قبول الہدیۃ“ میں ہے۔

محمد بن زیاد کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا تو آپ دریافت فرمالتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ۔ اگر یہ کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھا لو اور خود تناول نہ فرماتے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو رسول اللہ ﷺ بھی ہاتھ بڑھا دیتے اور لوگوں کے ساتھ تناول فرماتے۔

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے ”باب اباحۃ الہدیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم....“ میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور کو یہ علم ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہے یا نہیں؟ آپ واضح طور پر اس کے صدقہ کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق لاعلمی کا اظہار فرما رہے ہیں۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ ان احادیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد قرآنی آیات کے عموم کے مقابل پیش نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق اس قسم کے واقعات نزول قرآن کی تکمیل سے قبل کے ہیں اور یہ قطعاً ثابت نہیں کرتے کہ آپ کو ان کے متعلق علم حاصل ہی نہ ہوا۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق ان میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

کیونکہ حضور ﷺ کی زندگی تمام شعبوں کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے اس لیے اس شعبہ ہائے زندگی میں بھی آپ نے ایک ضابطہ مقرر فرمادیا کہ کوئی گری ہوئی چیز ملے تو اسے ہڑپ نہیں کر جانا چاہیے اور کوئی چیز اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھائی جاسکتی نیز اس بات کی بھی تعلیم دی کہ حضور ﷺ اور آپ کے آل مبارک کے لیے صدقہ جائز نہیں ہاں ہدیہ جائز ہے۔ اسی لیے محدثین نے باب تحریم زکوٰۃ باب اباحۃ الہدیہ النبی ﷺ میں پیش کیا۔

مسلم شریف کتاب اللباس والزینۃ کے باب تحریم تصویر صورۃ الحيوان میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے ایک معین وقت میں ملاقات کا وعدہ کیا وہ وقت آن پہنچا لیکن جبرئیل علیہ السلام نہیں آئے اس وقت آپ کے دست اقدس میں ایک عصا تھا آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اپنے وعدہ کی مخالفت نہیں کرتے پھر آپ نے (ادھر ادھر) دیکھا تو تخت کے نیچے ایک کتے کا پلاد کھائی دیا آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کتا یہاں کب آیا؟ حضرت عائشہ نے کہا خدا مجھے کوئی پتا نہیں۔ آپ نے اس کتے کو نکالنے کا حکم دیا سو اس کو نکال

دیا گیا، پھر جبرئیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا اور تم نہیں آئے، انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا اس نے مجھ کو داخل ہونے سے روک دیا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

مسلم شریف کے اسی باب میں ہے۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ صبح کے وقت غمزہ اٹھے، حضرت میمونہ نے کہا: یا رسول اللہ! آج میں آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہی ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت جبرئیل نے آج رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے اور خدا انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر اس روز سارا دن رسول اللہ ﷺ اسی طرح غمزہ رہے، پھر آپ کے دل میں ایک کتے کے پلے کا خیال آیا، جو ہمارے تخت کے نیچے تھا، آپ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، سو اس کو نکال دیا گیا، پھر آپ نے پانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا، جہاں وہ کتا تھا۔ جب شام ہوئی تو جبرئیل علیہ السلام نے ملاقات کی، آپ نے ان سے کہا تم نے مجھ سے گذشتہ رات ملاقات کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتایا تصویر ہو، پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ آپ نے چھوٹے باغ کے کتے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب اللباس باب التصاویر کی پہلی فصل میں بھی ہے۔

اسی مفہوم کی حدیث بخاری شریف کتاب اللباس کے "باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة" میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ عالم ماکان و مایکون اور حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو اس کتے کے داخل ہونے اور چھپنے کا علم ہوتا۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے دیکھتے دیکھتے یہ کتے کتے وقت آیا تھا اور اس مقام پر چھپ کر بیٹھا ہے۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ نزول قرآن کی تکمیل سے قبل آپ کے لیے اس کا علم ثابت ہے اور ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق اس میں میں عدم توجہ کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کیونکہ کتے کے متعلق آپ کے علم میں تھا اسی لیے بعد میں آپ نے اس کو تخت کے نیچے سے نکلوایا۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کیونکہ اس واقعہ کے بعد آپ نے آوارہ کتوں کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے (رحمت کے فرشتے) اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو اور موجودہ دور میں تو ہر گھر میں کسی نہ کسی جاندار کی تصویر ضرور پائی جاتی ہے اس لیے یہ واقعہ ان حضرات کے لمحہ فکریہ ہے جو خیر و برکت کے لیے اپنے گھروں میں اپنے پیرومرشد کی تصویر رکھتے ہیں اور ان نام نہاد پیرومرشدوں کے لیے مقام غور و فکر ہے جو آج کل اپنی تصویر اتروانے سے قطعاً نہیں ہچکچاتے۔

ان احادیث سے کسی محدث یا مفسر نے آپ کے لیے علم کی نفی ثابت نہیں کی۔ محدثین نے ان احادیث کو باب التصاویر باب تحریم تصویر صورۃ الحیوان وغیرہ میں رکھا ہے۔

معرض اگر سمجھ دار ہو تو بات سمجھ لینے سے یہ امر واضح ہو جاتا کہ بعض امور کی بابت سوال کرنا علم کی نفی نہیں کرتا۔ معرض کے نزدیک یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تو حضرت جبرئیل امین علیہ السلام وعدہ کرنے کے باوجود کیوں نہ حاضر خدمت ہوئے؟ اگر کتے کا گھر میں موجود ہونا ان کے داخلے کو مانع تھا تو وعدہ ہی نہ کرتے اللہ تعالیٰ تو علیم وخبیر ہے وہ ہی جبرئیل علیہ السلام کو بتا دیتا کہ ایسے وقت میں تو کتا گھر میں ہوگا تو وعدہ نہ کر؟

اور بخاری شریف کتاب الاحکام کے باب "العرفاء للناس" میں ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ انہیں مروان بن حکم اور حضرت مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مسلمانوں سے ہوازن کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم سے کس نے آزاد کر دیئے اور کس نے آزاد نہیں کئے ہیں پس تم جاؤ اور ہمارے پاس اپنے معروف لوگوں کو بھیجو جو تم سے بخوبی واقف ہوں۔ پس لوگ واپس لوٹ گئے اور اپنے سر کردہ حضرات سے بات کی تو وہ حضرات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ لوگوں نے بطیب خاطر اجازت دی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الوکالہ میں بھی ہے۔

اعتراض: آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ تجویز کس کو منظور ہے اور کس کو نہیں اور اسی لیے آپ نے یہ معاملہ عرفاء قوم کے حوالے کیا۔ اگر آپ عالم جمیع ممالک و مایکون ہوتے تو لامحالہ آپ کو ان تمام لوگوں کے قلبی میلانات کا علم ہوتا اور آپ یہ نہ فرماتے کہ انی لا ادری۔ الخ (میں نہیں جانتا)

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے قبل آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

جب کوئی چیز کسی کو دے دی جاتی ہے تو اس میں تصرف کا اختیار حاصل نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ نے ہر ایک کی رائے عرفاء قوم کے ذریعے سے معلوم کی۔

حضور ﷺ کی زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے اس لیے اس واقعہ

سے بھی آپ نے صلح رحمی کی تعلیم فرمائی۔

حضور ﷺ نے اس بات کی بھی تعلیم فرمائی کہ مال فئے کے بدلے میں کسی سے کوئی چیز لی جاسکتی ہے۔

نیز حضور ﷺ نے اس قسم کے معاملہ کے لیے ایک ضابطہ بھی مقرر فرمادیا کہ جب فوج مختلف قبائل پر مشتمل ہو تو کوئی معاملہ درپیش ہو جو تمام قبائل سے متعلق ہو تو ہر قبیلہ کے سردار کے ذریعے سے اس معاملہ کو طے کیا جائے تاکہ کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو۔

قرآن پاک میں بھی آپ کو مشورہ سے معاملات طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے احکامات کے مطابق آپ نے ہر قبیلہ کے سردار سے اس کی رائے معلوم کی۔

نیز حضور اقدس ﷺ صاحب اختیار ہیں جس کے لیے جو چاہیں حکم فرمادیں اس کے باوجود

آپ کے اخلاق کریمانہ کی جھلک ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے مشورہ کی اجازت فرمائی جس

میں ارباب اقتدار کو تعلیم فرمائی گئی کہ اجتماعی ملکی امور میں مشورہ کرنا سواہ حسنہ ہے۔

سنن ابو داؤد شریف کتاب الحج باب الصلوٰۃ فی الکعبہ میں ہے۔

عبداللہ بن ابی ملیحہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم

ﷺ میرے پاس سے گئے تو سرور تھے اور میرے پاس پھر تشریف لائے تو کبیدہ خاطر

تھے۔ فرمایا میں کعبہ میں داخل ہوا اور اگر مجھے پہلے یہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں سامنے آئی تو

میں اس میں داخل نہ ہوتا۔ مجھے ڈر ہے کہ میری امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ کو ہرگز کبیدہ خاطر نہ ہونا پڑتا

اور نہ بعد میں آپ کو اپنی رائے مبارک بدلتی پڑتی؟ الغرض حجۃ الوداع کے موقع تک آپ کو

ماکان و مایکون کا علم حاصل نہیں تھا۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے

کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔
قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے قبل اس کا علم آپ کو ہونا ثابت ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔
قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی نمایاں ہے۔
 حضور ﷺ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آپ کی صفت رحمت ہی تھی کہ آپ نے اس کام کو ترک کرنے کا سوچا تا کہ میری امت مشقت میں مبتلا نہ ہو۔
 اسی لیے آپ کبیدہ خاطر ہوئے۔ یہ امت کی مشقت کا ہی خیال تھا کہ آپ نے حج ساری عمر میں صرف ایک بار صاحب حیثیت پر فرض قرار دیا۔
 آپ ﷺ کی صفت رحمت کی ایک جھلک اس حدیث میں ملاحظہ فرمائیں جو بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "قدوم الاشعریین و اهل الیمن...." میں ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم اشعریوں کی جماعت نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سواریوں کی طلب گار ہوئی۔ آپ نے سواریاں دینے سے انکار فرمایا اور اس کے بعد پھر سواریاں دے دیں حالانکہ آپ نے نہ دینے کی قسم کھائی تھی یعنی آپ کے پاس مال غنیمت کے اونٹ آئے تو آپ نے پانچ اونٹ ہمیں دے دینے کا حکم فرما دیا۔ جو ہم نے لے لئے اور آپس میں کہنے لگے کہ شاید نبی کریم ﷺ اپنی قسم بھول گئے۔ اس صورت میں تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں سواریاں نہ دینے کی قسم کھائی تھی لیکن آپ نے ہمیں سواریاں دے دیں۔ فرمایا ہاں یہی بات ہے لیکن جب میں قسم کھا لوں اور دیکھوں اور اس کے خلاف میں بھلائی نظر آئے تو جس میں بھلائی ہو میں اسے اختیار کر لیتا ہوں۔

جن واقعات سے آپ کے اختیار کا ثبوت ملتا ہے اس کو معترضین عدم علم میں پیش کرتے ہیں۔

بخاری شریف کتاب الادب کے باب ”من لم یراکفار من قال ذلک متاولا وجاهلا“ میں ہے۔
 عمرو بن دینار نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
 عنہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے پھر جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو انہیں نماز
 پڑھاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے نماز میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس
 پر ایک شخص نے علیحدہ ہو کر ہلکی پھلکی نماز پڑھ لی۔ جب یہ بات حضرت معاذ کو پہنچی تو انہوں
 نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ جب اس آدمی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں
 حاضر ہو کر عرض گزر ہوا۔ یا رسول اللہ! ہم ہاتھ سے کام کرنے والے اپنے زمینوں کو پانی
 دینے والے لوگ ہیں۔ حضرت معاذ نے ہمیں لمبی نماز پڑھائی اور سورہ البقرہ پڑھنے لگے تو
 میں نے مختصر نماز پڑھ لی۔ اس پر انہوں نے خیال کیا کہ میں منافق ہوں۔ چنانچہ نبی کریم
 ﷺ نے فرمایا۔ اے معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ یہ تین مرتبہ فرمایا
 تم سورہ والشمس اور سورہ الاعلیٰ جیسی سورتیں پڑھا کرو۔

اور آگے کتاب الادب کے باب ”ما يجوز من الغضب والشدة لامر الله“ میں حدیث
 کے آخر میں ہے اے لوگو! بعض تم میں سے لوگوں کو بھکانے والے ہیں لہذا تم میں سے جو لوگ
 نماز پڑھائیں تو ہلکی پھلکی پڑھائیں کیونکہ نمازیوں میں ہمارا بوڑھے اور ضرورت مند بھی
 ہوتے ہیں۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاحکام میں بھی ہے۔

سنن ابی داؤد شریف کتاب الجناز کے باب فی الشہید یغسل میں ہے۔

عبدالرحمن بن کعب بن مالک نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ شہدائے احد میں سے دو کو جمع کرتے اور فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید
 کس کو زیادہ آتا تھا؟ جب ان میں سے کسی ایک کی جانب اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسے آگے کر

دیا جاتا کہ قیامت کے روز ان کا گواہ میں ہوں اور ان کے خون کے ساتھ انہیں دفن کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں غسل نہ دیا۔

اور حضرت انس بن مالک سے مروی اسی باب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کس کو زیادہ یاد تھا۔ چنانچہ اسے قبلے کی جانب آگے کرتے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی کے باب من قتل من المسلمین یوم احد۔۔۔۔۔ میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان وما یون کا علم حاصل ہوتا تو آپ کو پہلے ہی سے یہ علم ہوتا کہ ان شہداء میں سے کس کو قرآن مجید زیادہ آتا ہے۔ آپ کو علم غیب نہیں تھا اسی لیے تو آپ پوچھ کر زیادہ حافظ قرآن کو آگے کرتے۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے قبل آپ کو اس کا علم حاصل ہونا ثابت ہے۔

ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

حضور ﷺ کا ہر کام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے ہر موقع پر اہل علم کو توجیہ دی چاہے وہ امامت کا معاملہ ہو یا شہادت کا۔

امامت کے ثبوت کے لیے ملاحظہ ہو بخاری شریف کتاب المغازی کا باب وقال اللیث۔۔۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علم ہی کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بدری اکابر کے ساتھ بٹھایا کرتے۔ (بخاری شریف)

مذکورہ بالا حدیث میں بھی آپ نے اہل علم شہداء کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے۔
 اور اس کے لیے صحابہ کرام کو گواہ بھی بنایا ہے اور قیامت کے روز خود ان کی گواہی کا مشورہ بھی
 سنایا ہے۔

نیز حضور ﷺ نے واضح فرمایا کہ جب دو شہداء ایک قبر میں دفنائے جائیں تو ان کا طریقہ کار
 کیا ہو گا اور شہید کے دوسری مسائل مثلاً انہیں غسل کے بغیر خون آلود کپڑوں میں ہی دفن
 کر دیا جائے۔ اس کو بھی واضح فرمایا نیز ان کے فضل و کمال کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہو
 اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ لوگ ان کے فضل و کمال کی گواہی دیں گے تو اللہ کے ہاں بھی
 ان کا مرتبہ بلند ہو جائے۔ انتم شہداء فی الارض تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تو اس
 حدیث سے علم نبی ﷺ کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ معترض کا خیال ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الحدود کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں پر حد قائم کیا کرو خواہ ان میں سے کوئی
 شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ
 نے اسے کوڑے مارنے کا مجھے حکم فرمایا جب کہ اس کے بچہ جننے کا وقت قریب تھا۔ میں ڈرا کہ
 کوڑے ماروں تو مبادا یہ مر جائے۔ پس میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا فرمایا کہ تم نے
 اچھا کیا۔ (مسلم)

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا: اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ خون بند ہو جائے پھر اس پر حد
 قائم کرنا اور لونڈی غلاموں پر حد قائم کیا کرو۔ سنن ابوداؤد کتاب الحدود کے باب فی اقامۃ الحد
 علی المریض 'مریض پر حد قائم کرنا۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو اس کی اس حالت کا علم ہوتا تو پہلے ہی حضرت علی کو حد لاگو
 کرنے کے لیے نہ بھیجتے؟ اور نہ آپ کو فیصلہ بد لٹا پڑتا۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے اس کا علم ہونا آپ کے لیے ثابت ہے۔

اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ وہ شرعی مسئلہ کا بیان ہے۔

حضور ﷺ نے تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے ایک عملی نمونہ اور ضابطہ حیات پیش کیا ہے۔ یہاں بھی حضور نے واضح فرمایا کہ لونڈی اگر زنا کرے تو اس پر حد قائم کی جائے۔ اسی طرح غلام پر بھی اگر لونڈی کے زنا کا پتہ اس وقت چلے جب کہ وہ بچہ جننے والی ہو تو اسے اس وقت تک چھوڑ دیا جائے جب تک کہ اس کا بچہ کی پیدائش کے بعد خون آنا بند نہ ہو جائے۔ زنا پر حد کی معافی کسی حالت میں نہیں۔ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد قائم کرنے کے لیے نہ بھیجتے تو کس طرح ان مسائل کی وضاحت ہوتی کیونکہ یہ معاملہ مشنت الہی کے مطابق ہو اس سے آپ کے علم کے نفی ہر گز ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ہر معاملہ کے متعلق عملی مثالیں قائم کی گئیں تاکہ قیامت تک کے لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔

حد قائم کرنے کے لیے گواہوں کی گواہی از بس ضروری ہے اور یہاں آپ بغیر گواہوں کے بغیر اس لونڈی کے اقرار کے حد قائم کر رہے ہیں تو یہ کیونکر ممکن کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو نیز اس حدیث سے تو آپ کے صاحب اختیار ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ چاہیں تو گواہوں کی گواہی کے بعد حد قائم کریں اور چاہیں تو ویسے ہی حد قائم کر دیں۔

تو کیا معترض کے نزدیک آپ ﷺ نے بغیر علم کے فیصلہ دیا تھا پچھ خدا کا خوف کرو اور فکر درست رکھو۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس پر حد قائم نہ کرنا حضور ﷺ کے اس ضابطہ کی تصدیق میں تھا کہ دو کاموں میں سے بہتر کام کو اختیار کیا جائے تاکہ اس میں حضور ﷺ کے احکام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکم عدولی ثابت کی جائے۔

بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ”صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ ﷺ کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ملی تو آپ نے آسان کو اختیار فرمایا جب کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے دوسروں کی نسبت زیادہ دور رہتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا ہاں جب کوئی خدا کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے لوجہ اللہ انتقام لیا کرتے تھے۔

اس میں قاضیوں کو تعلیم فرمائی گئی کہ حدود کے نفاذ میں احتیاط سے کام لیں۔

بخاری شریف کتاب الجہاد والسر کے باب التودیع وقال ابن وہب میں ہے۔

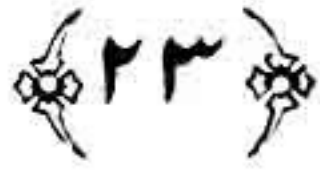
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک مشن پر بھیجا کہ اگر تم قریش کے فلاں فلاں دو آدمیوں کو پاؤ تو انہیں پکڑ کر زندہ آگ میں جلادینا۔ جب ہم نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہمیں رخصت فرمائیں تو ارشاد فرمایا: میں نے تم سے کہا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ میں جلادینا لیکن آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ ہی دے گا لہذا اگر تم انہیں پاؤ تو قتل کر دینا۔

الغرض حضور ﷺ نے صحابہ کرم کو یہ ضابطہ دیا تھا کہ جب دو پہلو ہوں تو ان میں سے بہتر پہلو اختیار کیا جائے۔ اس واقعہ میں بھی اسی ضابطہ کی توثیق فرمائی گئی ہے تاکہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکم عدولی ثابت کی جائے۔

بخاری شریف کتاب التفسیر سورح المائدہ ”باب قوله لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم“ میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ میرے والد محترم (حضرت ابو بکر صدیق رضی

اللہ عنہ) نے قسم کھا کر اس کے خلاف کبھی نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کی آیت نازل فرمادی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھتا کہ جس بات پر میں نے قسم کھائی ہے دوسرے پہلو میں اس کی نسبت بھلائی ہے تو میں نے اللہ کی اجازت کو قبول کیا اور وہی کام کیا جس میں بھلائی ہو۔

صحیح مسلم شریف کتاب التوبہ ”باب برآءة حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الربیة“ میں ہے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص (حضرت مابور) کو رسول اللہ ﷺ کی ام ولد (حضور کی لونڈی حضرت ماریہ) کے ساتھ متہم کیا جاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی سے کہا جاؤ اس کی گردن اڑادو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایک کنویں میں غسل کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا نکلو اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو نکالا دیکھا تو اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت علی اس کو قتل کرنے سے رک گئے اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ! اس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہے۔“

اعتراض: اگر جناب رسول اللہ ﷺ عالم ماکان و مایکون اور حاضر و ناظر ہوتے تو آپ نے ناکردہ گناہ کو کیوں مجرم تصور کیا؟ اور اس کے قتل کا آرڈر کیوں دیا؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ شخص تو فطرتی طور پر نامرد ہے اور اس کے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے تعلقات ناجائز نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس بے چارے کی لنگوٹی نہ کھلتی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لیتے تو اس کی تو خیر ہی نہ تھی۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس واقعہ کا علم ہونا ثابت ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کی طرح یہاں بھی خود ام ولد کی صفائی پیش نہیں کئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تہمت کی صفائی پیش کی اور یہاں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے سے معاملہ واضح ہوا اور اس بات کی گواہی حاصل ہو گئی کہ خبر سراسر جھوٹی ہے اور کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہ رہی اور جو معاملہ مشیت الہی کے مطابق ہو اس سے عدم علم ثابت نہیں ہوتا۔ اگر حضور ﷺ کو علم نہ ہوتا تو گواہوں کے بغیر قتل کا کس طرح حکم فرما سکتے تھے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو یہ واضح ضابطہ دیا ہوا تھا کہ اطاعت اچھے کاموں میں کی جائے اور جہاں حکم موجود بھی ہو لیکن اس سے اچھا پہلو موجود ہو تو اس حکم کو چھوڑ کر اچھا پہلو اختیار کیا جائے۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں اور اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس واضح کردہ ضابطہ پر عمل درآمد کیا۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "سریة عبدالله بن حذافة" میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سریہ (فوجی دستہ) روانہ فرمایا اور ایک انصاری کو اس پر امیر بنا کر اس کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا۔ امیر کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے کیا تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا۔ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ کہنے لگا کہ ایندھن اکٹھا کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کر دیں۔ کہنے لگا ان میں آگ جلاؤ۔ چنانچہ ان میں آگ لگا دی گئی۔ اب کہنے لگا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ تیار ہو گئے لیکن ایک دوسرے کو روکتے رہے اور کہنے لگے کہ ہم آگ (جنم) سے ڈرتے ہوئے تو نبی کریم ﷺ کی جانب دوڑتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، اگر

تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ سے نہ نکلتے، کیونکہ اطاعت اچھے کاموں میں ہوتی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاحکام میں بھی ہے۔

یہ مثال تو برے پہلو کے مقابلہ اچھے پہلو کی ترجیح کی تھی اور جب دونوں پہلو ٹھیک ہوں تو کسی کو بھی اختیار کرنے کی اجازت ہے جس طرح ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرم کو نماز کسی مقام پر پڑھنے کا حکم فرمایا لیکن راستے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ نے راستے میں ہی نماز ادا کر لی اور کچھ نے اس مقام پر پہنچ کر نماز ادا کی اور حضور ﷺ نے دونوں کے فیصلہ کو درست قرار دیا۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجة الی بنی قریظہ ومحاصرته ایامہ" میں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ احزاب کے روز فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ پس بعض حضرات کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا مگر وہ کہنے لگے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے اور بعض حضرات نے راستے میں پڑھ لی اور فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے تو منع نہیں فرمایا گیا۔ اس صورت حال کا جب نبی کریم ﷺ کے حضور ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی فریق پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔

نیز حضرت ماہور اکیلی کے لیے ہی کیسے حکم قتل نافذ فرمایا جاسکتا ہے؟

مترغض یہ کہتا ہے کہ

قتل کا یہ حکم مقدمہ زنا کی وجہ سے نہ تھا تا کہ اس میں عینی شہادتوں یا اقرار کی ضرورت پیش آتی اور حکم طرفین پر جاری ہو تا نہ کہ صرف ایک پر۔ فقہی طور پر 'غیرت ایمانی کے طور پر' بغیر شرعی شہادتوں کے اور بغیر اقرار کے تنہا زانی کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ علامہ ابن

نجیم المصری الحنفی لکھتے ہیں کہ

امام ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے کسی مرد کو کسی عورت سے غیر حالت میں دیکھا تو اس کا قتل کرنا جائز ہے؟ فرمایا اگر وہ جانتا ہے کہ یہ شخص زجر اور ہتھیار کے بغیر مارنے پینے سے باز آجائے گا تو اس کا قتل درست نہیں اور اگر وہ جانتا ہے کہ وہ بغیر قتل کے اس کاروائی سے باز نہیں آئے گا تو اس کو قتل کرنا جائز ہے اور اگر عورت نے برضا اور غبت یہ کاروائی کی ہے تو اس کا قتل بھی جائز ہے اور منیہ میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنی بیوی یا اپنی محرم سے زنا کرتے دیکھا اور وہ دونوں برضا اور غبت یہ کاروائی کرتے ہوں تو دونوں کو قتل کر سکتا ہے اس عبارت سے اجنبیہ اور بیوی و محرم کا فرق واضح ہو گیا۔

(بحر الرائق ج ۵، ص ۴۱)

اب دیکھئے نہ تو یہاں مقدمہ زنا ہے نہ شرعی شہادتیں اور اقرار ہے مگر مشروط طریقہ سے قتل جائز ہے۔ محض اس لیے کہ دیکھنے والا اپنے مشاہدہ اور یقین سے اس بری کاروائی کو دیکھتا ہے اور اس فقہی جزئیہ کا اصل حضرت سعد بن عبادہ کی حدیث ہے جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ (غیر حالت میں) دیکھوں تو میں اس کو سیدھی تلوار سے ماروں گا۔ یہ خبر آنحضرت ﷺ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ (بخاری ج ۲، ص ۷۸۵۔ ج ۲، ص ۱۰۱۲۔ ج ۲، ص ۱۱۰۳)

بخاری شریف کتاب المحاربن

میں کہوں گا کہ آپ کی یہ تمام بحث ہی بے موقعہ ہے کیونکہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ قتل کرنے والا خود اس بری کاروائی کو دیکھے لیکن اس واقعہ میں تو صرف افواہ پر حکم نافذ فرمایا جا رہا ہے۔ نیز آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ اگر وہ شخص یہ جانتا ہو کہ یہ شخص زجر اور ہتھیار کے بغیر مارنے پینے سے باز آجائے گا تو اس کا قتل درست نہیں اور اگر وہ جانتا ہو کہ وہ بغیر قتل کے اس کاروائی سے باز نہیں آئے گا تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ میں یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں حضرت مابور کے متعلق یہی رائے ہونی چاہیے تھی کہ وہ باز نہیں آئے گا اور اسے ہر

حالت میں قتل کرنا ضروری ہے جب کہ دونوں کے متعلق حتمی طور پر یہ ثابت بھی نہیں ہوا تھا کہ واقعی انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے یا نہیں۔

نیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لی جائے۔ کیا حضور ﷺ احکام الہی کے خلاف عمل پیرا ہوتے تھے ہرگز نہیں۔

الغرض مشنت الہی کے مطابق اظہار براہ مقصود تھا اور ہر کام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

نیز علامہ اللہ دین رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض کے جواب: ”کہ یہ حکم شرعی تھا اور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی (قرآن مجید) میں نہیں اتباع کرتا مگر وحی الہی کی ”تویرا خواطر ص ۹۰ کے جواب الجواب میں معترض یہ کہتا ہے کہ

یہ حکم شرعی تھا سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے قتل کرنا مراد ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم شرعی کیوں پورا نہ کیا؟ اور پھر آنحضرت ﷺ نے اس شرعی حکم کو کیوں ٹالا؟ کیا آپ دنیا میں شرعی احکام کی تنفیذ کے لیے تشریف لائے تھے یا ان کو ٹالنے کے لیے؟ (معاذ اللہ)

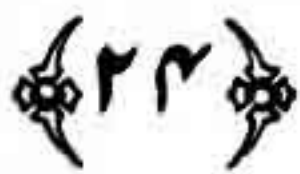
میں موقع محل کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”ازاختہ الغیب لسیف الغیب“ سے ایک اعتراض کے جواب میں بیان کی گئی۔ دو احادیث درج کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب ﷺ کو شریعت و حقیقت دونوں کا حاکم بنایا۔ حضور کے احکام شریعت ظاہرہ پر ہوتے اور کبھی حقیقت باطنہ پر حکم فرماتے مگر اس پر زور نہ دیا جاتا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک شخص کی تعریف کی کہ جہاد میں ایسی قوت رکھتا ہے اور عبادت میں ایسی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں وہ سامنے سے گزرا حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں اس کے چہرہ پر شیطان کا داغ پاتا ہوں اس نے پاس آکر سلام کیا رسول اللہ ﷺ نے اس کے دل کی بات بتائی کہ کیوں تو نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اس قوم میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں؟ کہا ہاں!

پھر چلا گیا اور ایک مسجد مقرر کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کون ایسا ہے جو اٹھ کر جائے اور اسے قتل کر دے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے دیکھا نماز پڑھتا ہے واپس آئے اور عذر عرض کیا کہ میں نے اسے نماز میں دیکھا مجھے قتل کرتے خوف آیا۔ حضور ﷺ نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے کہ اٹھ کر جائے اور اسے قتل کر دے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گئے اور نماز پڑھتا دیکھ کر چھوڑ آئے اور وہی عذر کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، تم میں کون ایسا ہے کہ اٹھ کر جائے اور اسے قتل کر دے، مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، حضور نے فرمایا ہاں! تم اگر اسے پاؤ۔ یہ گئے وہ جا چکا تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: یہ میری امت کا پہلا سنگ نکالا تھا اگر قتل ہو جاتا تو آئندہ امت میں کچھ اختلاف نہ پڑتا۔

ابن ابی شیبہ و ابو یعلیٰ و بزاز بیہقی انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس نے چوری کی تھی ارشاد ہوا اسے قتل کر دو، عرض کی گئی اس نے چوری ہی تو کی ہے۔ فرمایا خیر ہاتھ کاٹ دو، پر اس نے دوبارہ چور کی اور قطع کیا گیا، بارہ زمانہ صدیق اکبر میں پھر چرایا اور قطع کیا گیا، چوتھی بار پھر چوری کی اور قطع کیا گیا، پانچویں بار پھر چرایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ تیری حقیقت خوب جانتے تھے جبکہ اول ہی بار تیرے قتل کر حکم صادر فرمایا تھا، تیرا وہی علاج ہے جو حضور کا ارشاد تھا، لے جاؤ اسے قتل کر دو اب قتل کیا گیا۔

ظاہر ہے کہ ان کے قتل کا حکم حضور اقدس ﷺ نے اپنے علوم غیب کی بنا پر فرمایا تھا اور نہ ظاہر شریعت میں وہ مستحق قتل نہ تھے۔

بخاری شریف ابواب المغازی کے باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب و مخرجه الی بن قریظہ و محاصرته ایامہم میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ جنگ خندق سے فارغ

ہو کر دولت خانے کی جانب لوٹے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمانے لگے۔ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیئے ہیں لیکن خدا کی قسم ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا۔ ادھر کا اور بنی قریظہ کی جانب اشارہ کیا۔ پس نبی کریم ﷺ ان کی جانب تشریف لے گئے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ ہم کو خندق کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد بنی قریظہ کی طرف جانا ہے اور نہ تو آپ ہتھیار اتارتے اور نہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے یہ سوال کرنے کی نوبت آتی کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد قرآنی آیات کے عموم کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق اس میں عدم توجہ کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی توجہ مشرکین مکہ کی طرف ہی ہو۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت و مصلحت کا پہلو بھی تھا کہ شر پسند یہودیوں کو فوراً سزا دی جائے جب کہ حضور علیہ السلام کے علم میں غالباً یہ پہلو نہ ہو گا۔ جب مشیت الہی اس میں تھی کہ فوراً ان کو سزا دی جائے تو مشیت الہی کے مطابق کوئی کام کرنا قطعاً علم کے منافی نہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں علم کا دعویٰ

نہیں کرتے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ اس طرح ہی چاہتا تھا تو اس میں حضور ﷺ کا اختیار تو نہ رہا اور نہ اس میں حضور ﷺ کے لیے عدم علم کا اعتراض رہا۔

﴿ ۲۵ ﴾

صحیح بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ کے باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقذی والعیزان میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کے متعلق پوچھا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا لہذا مجھے اس مرد یا عورت کی قبر بتاؤ۔ پس آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو علم ماکان وما یکون ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ کو پوچھنا نہ پڑتا نیز آپ کو علم نہیں تھا اسی لیے قبر معلوم کر کے نماز پڑھی۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔ قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم ہو گیا اور ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق ایسا عدم توجہ کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق بھی اس کو عدم علم کی دلیل میں پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں حکمت اور مصلحت کے پہلو بھی تھے۔

مسلم شریف میں ہے۔ نبی ﷺ نے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، فرمایا کہ یہ جتنی قبریں ہیں تمام اہل قبور پر اندھیرے سے بھر پور تمہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل قبور کے واسطے ان پر میری نماز پڑھنے کے سبب سے ان کی قبور کو روشن کر دیا ہے۔ (مسلم ۱/۳۰۹)

یعنی نہ صرف اس عورت کی بخشش کا سامان پیدا کر دیا بلکہ قبرستان کی دوسری تمام قبور کو بھی فیض یاب فرمایا۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا اور قبر پر پڑھنا یکساں مفید ہے۔

یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ ہر مومن کے نفس کے وارث ہیں کیونکہ بغیر وارث اصلی کے دوسرا جنازہ کوئی نہیں لوٹا سکتا نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کا نفع امتی کو عالم دنیا میں اور عالم برزخ میں بھی پہنچتا ہے۔

بخاری شریف کتاب الاستئذان کے باب الاستئذان من اجل البصر میں ہے۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کے حجروں میں سے ایک حجرے کے اندر جھانکا۔ نبی کریم ﷺ کے دست مبارک میں اس وقت ایک آلہ تھا جس کے ساتھ سر کھجا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو اندر جھانک رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں مارتا۔ اجازت لینے کا حکم اس دیکھنے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ (یعنی اجازت لینے کا حکم اسی لیے ہے کہ نظر نہ پڑھے)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الديات کے باب من اطلع بیت قوم ففقتوا عینہ فلا دية له میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ کو اس کے متعلق علم ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ نزول

قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم ہو گیا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق اس میں عدم توجہ کا پہلو بھی پایا جاسکتا ہے اور عدم توجہ علم کے منافی نہیں۔

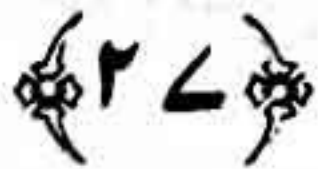
قاعدہ نمبر ۴ مطابق اس میں مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں حضور ﷺ کا تعلیم فرمانا مقصود تھا کہ تم جب کسی کے گھر جاؤ تو حاضری کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور جو بغیر اجازت جھانکے اس کی سزا احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے اور اوپر مذکورہ سزا شرع کے عین مطابق ہوتی۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔

(مشکوٰۃ ج ۲، ص ۳۰۵ و قال متفق علیہ)

اور بخاری شریف کتاب الادیات میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ابو القاسم ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی آدمی بغیر اجازت تمہیں جھانک کر دیکھے اور تم اس کی آنکھ میں کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تمہارے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔

بخاری شریف کتاب الجہاد والسر کے باب "مبادرۃ الامام عند الغزاع" میں ہے۔

قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ خطرہ محسوس ہوا تو رسول اللہ ﷺ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر خطرے کی جانب گئے۔ (جب واپس لوٹے تو) فرمایا: ہمیں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا اور ہم نے گھوڑے کو دریا جیسا (یعنی تیز رفتار) پایا ہے۔

اس سے آگے کی حدیث اندر "باب السرعة والركض فى الفرع" میں ہے۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا تو رسول اللہ ﷺ حضرت
ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس مٹھے گھوڑے پر آپ گھوڑے کو ایڑا لگاتے ہوئے تنہا
ادھر جا پہنچے۔ آپ کے بعد دوسرے آدمی بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر معلوم کرنے کے لیے نکلے
تو واپس لوٹتے ہوئے آپ نے ان سے فرمایا:

ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ گھوڑا تو دریا کی طرح (تیز رفتار ہے) اس روز کے بعد سے
کوئی گھوڑا اس گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکا۔

اسی مفہوم کی حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد والسير کے باب "الفرس القطوف" میں
بھی ہے۔

اور اسی مفہوم کی حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد والسير کے باب اذا فزعوا بالليل میں
بھی ہے اور اس حدیث کے شروع میں ہے کہ رسول اللہ سب لوگوں سے حسین، خنی اور بہادر
تھے۔

اسی مفہوم کی حدیث مسلم شریف کتاب الفضائل "باب فى شجاعة النبی علیہ
السلام" میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر آنحضرت ﷺ عالم ماکان وما یکون اور حاضر و ناظر ہوتے تو حالات معلوم
کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا عالم ماکان وما یکون اور حاضر و ناظر
بھی تحقیق حالات کے لیے کہیں جایا کرتا ہے؟ اور دور تک حالات کا جائزہ لیا کرتا ہے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر
سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد آیات قطعہ کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق یہ واقعہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کا ہے اور کوئی ثابت
نہیں کر سکتا کہ تکمیل سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں اور ہم مسلسل اضافہ کے ساتھ علم

غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت و مصلحت کے پہلو نمایاں ہیں۔ پیچھے کئی اعتراضات کے جوابات میں بیان ہوئے۔ یہ حدیث تو حضور ﷺ کی بے مثال جرأت دہیری اور برکت کو ظاہر کرتی ہے اور مخالفین عدم علم میں پیش کر رہا ہے نیز اس حدیث سے آپ کے ایک معجزہ کا اظہار بھی واضح ہے۔

مسلم شریف کتاب المساقاہ المزارعہ کے ”باب جواز بیع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً“ میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام آیا اور نبی کریم ﷺ سے ہجرت پر بیعت کی آپ نے یہ خیال نہیں فرمایا کہ یہ غلام ہے پھر اس کا مالک اس کو لینے کے لیے آیا نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دو پھر آپ نے دو حبشی غلام دے کر اس کو خرید لیا اس کے بعد آپ اس وقت تک کسی کی بیعت نہیں لیتے تھے جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لیتے کہ آیا وہ غلام ہے۔ (یا آزاد)

اعتراض: اگر جناب رسول اللہ ﷺ عالم ماکان و مایکون اور حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے یہ فلاں شخص کے پاس سے اور فلاں جگہ سے بھاگ کر آیا ہے۔ پھر اس سے بیعت کیوں لی؟ اور آئندہ آپ ہر ایک سے ہجرت کی بیعت پر کیوں دریافت فرمایا کرتے تھے کہ تو آزاد ہے یا غلام؟ عالم ماکان و مایکون اور حاضر و ناظر کے اس طرح پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کی مخصص نہیں ہو سکتی۔ آیت قرآنی کی تخصیص آیت قطعیہ الدلالتہ یا حدیث متواتر سے ہی ہو سکتی ہے۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کا آپ کو اپنی حیات میں ہی علم حاصل ہو گیا کوئی دوسرا واقعہ پیش نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق اس میں عدم توجہ کا پہلو بھی پایا جاسکتا ہے اور عدم توجہ علم کے منافی نہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں مصلحت تھی اور آپ کا ایسا کرنا مشیت الہی کے عین مطابق تھا۔

غلاموں کے قواعد و ضوابط آزاد بندوں سے علیحدہ ہیں۔

کیونکہ آپ نے زندگی کے ہر شعبہ اور ہر طبقہ کی تعلیم دینا تھی اور مثالی نمونہ عطا فرمانا تھا اس لیے بھی ایسا ہونا مشیت الہی کے مطابق تھا۔

علامہ فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں۔

”باقی رہا اس غلام کی بیعت کے بعد کا معاملہ کہ بغیر تفتیش کے بیعت نہ کرنا۔ وہ اس لئے تھا کہ لوگ اس غلام کی بیعت سے یہ نہ سمجھ لیں کہ تفتیش کی ہمارے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں لہذا سنت یہ ہی ہے کہ معاملات تفتیش کے ساتھ انجام دیئے جائیں (نیز) شریعت سازی مطلوب تھی کہ سرسری طور پر کسی کی کوئی بات نہ مان لی جائے بلکہ اس کی تحقیق کی جائے اور بعد تحقیق عمل درآمد ہو۔“

جب اس واقعہ کا مکمل علم آپ کے لیے ثابت ہے تو آپ کی صفت شاہد و شہید پر اعتراض لایعنی ولا حاصل۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”قصة دوس والطفیل بن عمرو الدوسی“ میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں (ہجرت کر کے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا تو راستے میں (صورت حال کے پیش نظر) یہ شعر پڑھتا تھا۔

يا ليلة من طولها و عنثها

على انها من دارة الكفر نجت

ماناشب دراز مشقت سے بھری ہے

صد شکر ہے کہ کفر کے گھر سے ملی نجات

میرا غلام راستے میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جب میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے بیعت کی تو اسی دوران جب کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں موجود تھا پس وہ غلام بھی آپہنچا۔ اس وقت نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے ابو ہریرہ! یہ تمہارا غلام ہے میں عرض گزار ہوا کہ اسے میں رضائے الہی کے لیے آزاد کرتا ہوں۔
الغرض وہاں اس میں مصلحت اور حکمت تھی۔ یہاں بتانا مقصود تھا اس لیے بتادیا۔

بخاری شریف ابواب المغازی نے باب قصة عكل و عرينة میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبیلہ عکل اور قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آئے اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر عرض گزار ہوئے کہ یا نبی اللہ! ہم دودھ دینے والے جانور رکھتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے چند دودھ دینے والی اونٹنیاں اور ایک چرواہا دینے کا حکم دیا اور ان لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں اور وہاں ان اونٹنیوں کے دودھ وغیرہ پر گزر اوقات کرتے رہیں پس وہ چلے گئے لیکن جب مقام حرہ کے نزدیک پہنچے تو اسلام سے منحرف ہو کر پھر کافر ہو گئے اور نبی کریم ﷺ کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹنیوں کو لے کر دوڑ گئے۔ جب نبی کریم ﷺ کو ان کی اس کرتوت کی خبر پہنچی تو آپ نے انہیں پکڑنے کے لیے کچھ آدمی روانہ فرمائے اور حکم دیا کہ انہیں پکڑ کر ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیاں پھیر دی جائیں۔ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے

جائیں اور حرہ کے نزدیک ہی انہیں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اسی حال میں مر گئے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الطب کے باب "من خرج من ارض لا تلائمہ" میں بھی ہے۔

یہ حدیث مسلم شریف باب حکم المحاربین والمرتدین میں ہے اور کتاب الطب کے باب الدواء بابوال ابل میں بھی ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب "القصاص باب قتل اهل الردة والسعاة بالفساد" کی پہلی فصل میں ہے۔ (متفق علیہ)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ المائدہ کے باب انما جزآء الذین بحاربون کی تفسیر میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ پہلے ہی ان کے خلوص دلی سے آگاہ ہو جاتے اور حضور ان کے ساتھ چرواہے کو نہ بھجوتے؟ اور جب ان کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹوں کے ساتھ فرار ہونے کی اطلاع ہوتی تو ان کے پزرنے کے لیے بیسٹ نوجوان ایک کھوجی کے ساتھ بھجے تاکہ وہ اپنے فن سے ان کو سراغ لگائے۔ اگر آپ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ کو کھوجی بھجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی فرمادیتے کہ وہ تمہیں فلاں مقام پر ملیں گے ان کو گرفتار کر لاؤ۔

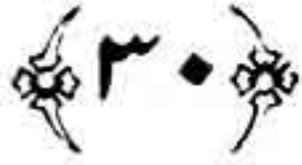
جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے قبل اس کا علم آپ کے لیے ثابت ہے ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے اتھو علم غیب ملنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

کیونکہ حضور ﷺ نے ایک مکمل ضابطہ حیات کی تعلیم فرمانا تھی۔ اس لیے مشینت الہی کے مطابق ایسے واقعات رونما ہوتے تھے کہ ان کے متعلق واضح احکامات کا نمونہ دستیاب ہو سکے۔ یہاں بھی مرتدین کے لیے سزا کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کو علم الحارثین والمرتدین اور کتاب القصاص میں پیش کیا ہے۔

مسلم شریف کتاب النکاح باب "فضيلة اعتناقه امته ثم يتزوجها" کی پہلی حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے۔

”----- ہم نے جنگ سے خیبر کو فتح کر لیا اور قیدیوں کو جمع کر لیا۔ دھیہ کلبی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ان قیدیوں میں سے مجھے بھی ایک باندی عنایت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: اچھا ایک باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت خنی رضی اللہ عنہا کو لے لیا۔ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے نبی اللہ! آپ نے قریظہ اور نضیر کی سردار صفیہ بنت خنی دھیہ کو دے دی۔ وہ آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دھیہ اور اس کی باندی کو بلاؤ دھیہ ان کو لے کر آئے۔ جب نبی ﷺ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کوئی باندی لے لو اور آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی، حضرت انس سے ثابت ہے پوچھا: اے ابو حمزہ! حضرت صفیہ کا مہر کتنا تھا؟ حضرت انس نے کہا ان کو آزاد کرنا ہی ان کا مہر قرار پایا تھا، آپ نے راستہ میں ان سے نکاح کیا، راستہ ہی میں رات کو حضرت ام سلیم نے ان کو تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا اور نبی ﷺ نے بحالت عروسی صبح کی۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آئے اور چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، کوئی شخص پیر لے آیا اور کوئی کھجوریں اور کوئی گھی لے آیا، ان سب چیزوں کو مایا گیا اور یہی رسول اللہ ﷺ کا ولیمہ تھا۔

دو احادیث چھوڑ کر تیسری حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے سات باندیوں کے

عوض انہیں خریدا۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم حاصل ہوتا تو آپ اس صحابی کے مشورے سے پہلے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ کو عطا نہ فرماتے اور شروع ہی سے جان لیتے کہ حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ تو ایک اعلیٰ خاندانی عورت کو انتخاب کرے گا جس سے خود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور اس کے خاندان کی دل شکنی ہوگی کیونکہ یہ عورت حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ جیسے ایک معمولی سپاہی کے مناسب حال نہیں ہے اور جو رائے آپ نے بعد کو اختیار فرمائی وہی پہلے اختیار فرما لیتے۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق نزول قرآن کی تکمیل سے قبل اس واقعہ کا علم آپ کے لیے ثابت ہے اور ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

کیونکہ حضور ﷺ نے ایک مکمل ضابطہ حیات کی تعلیم فرمانا تھی۔ اس لیے اس قسم کے معاملہ کے لیے آپ نے ایک مثال قائم فرمائی اور سات باندیوں کے عوض ان کو خریدا اور مہر کے معاملہ میں بھی آپ کے خصائص کا اظہار ہوتا ہے۔

اس حدیث کو تو آپ نے نئی علم میں پیش کر دیا لیکن اسی واقعہ کے متعلق اور احادیث جو کتب احادیث میں مذکور ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا اور علم نبوت پر طعن کرنے کا پہلو ہی مد نظر رکھا۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”غزوہ خیبر“ میں ہے۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر پہنچ گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں قلعہ خیبر کو فتح کروایا تو آپ کے سامنے حضرت صفیہ بن حی بن اخطب کی

خوبصورتی کا ذکر ہوا، جن کا خاوند لڑائی میں مارا گیا تھا اور جو ابھی تک عروسی لباس میں تھیں، تو نبی کریم ﷺ نے انہیں اپنی زوجیت کے لیے پسند فرمایا۔ پس انہیں لے کر چل دیے۔ یہاں تک کہ ہم سب صہباء کے مقام پر پہنچے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئیں۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی۔ پھر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر جیسا (مالیدہ) رکھ دیا گیا، اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اپنے ارد گرد جو حضرات تمہیں ملیں انہیں بلالو۔ پس یہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے حضرت صفیہ کے لیے اپنے پیچھے ایک چادر بٹھا دی۔ پھر آپ اپنے اونٹ کے قریب بیٹھ گئے اور اپنا مبارک زانو اونٹ کے ساتھ لگا دیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے مبارک زانو پر قدم رکھ کر سوار ہو گئیں۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد والسریر کے باب "من غزا بصبی للخدمۃ" میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب البیوع میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب الذبائح باب الضب میں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حضرت میمونہ (یہ ان کی حقیقی خالہ تھیں) کے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے۔ پس آپ کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف اپنا دست مبارک بڑھایا۔ اس وقت بعض مستورات نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو بتادینا چاہیے کہ وہ کس چیز کے کھانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، پس وہ عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ! یہ گوہ ہے چنانچہ آپ نے اپنا دست مبارک اٹھالیا۔ میں (حضرت خالد) نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں لیکن یہ میری قوم کے علاقے

میں نہیں پائی جاتی لہذا میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ پھر تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھانے لگا حالانکہ رسول اللہ ﷺ اسے ملاحظہ فرما رہے تھے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو خود ہی علم ہوتا کہ میرے سامنے گوہ پیش کی گئی ہے تو آپ اس کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھاتے نیز اگر ان مستورات کا علم غیب کا عقیدہ ہوتا تو وہ آپ کو بتا دینے کے لیے نہ کہتیں۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

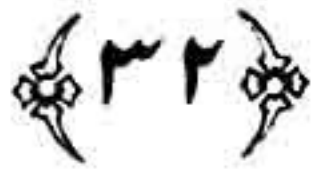
قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واقعہ نزول قرآن پاک کی تکمیل سے قبل کا ہے اور یہ کسی طرح ثابت نہیں کہ ”آپ کو یہ علم حاصل ہی نہ ہوا۔“

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

جو چیز کسی علاقہ میں نہ پائی جاتی ہو اس کی طرح لوگ اتنے راغب نہ ہو جائیں کہ انہیں بعد میں تنگ ہونا پڑے۔

دوسری احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گوہ رنگنے والی مخلوق ہے اور ایک سابق امت کو رنگنے والی مخلوق میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس لیے آپ اس سے کراہت فرماتے تھے۔

نیز اس حدیث سے حضور ﷺ کے شہد حرام کئے جانے والے واقعہ کی بھی وضاحت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے لئے منع فرمایا۔ اسی طرح لہسن کو آپ نے اپنے لئے ناپسند فرمایا لیکن حرام قرار نہ دیا اور شہد کے واقعہ میں بھی آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے شہد نہ کھانے کا ارادہ فرمایا نہ کہ آپ نے حکم الہی کے خلاف شہد کو ہی حرام قرار دے دیا۔ روز مرہ زندگی میں بھی اس کی اکثر مثالیں ملتی ہیں کہ کئی اشخاص کئی حلال چیزوں کو ذاتی ناپسند کی بنا پر نہیں کھاتے اس سے ان کے حرام ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔

صحیح بخاری شریف کتاب الاذان باب من اخف الصلوة عند بکاء الصبی میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسے لمبی کروں پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو تنگی ہوگی۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو علم غیب ہوتا ہو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ فلاں بچہ رو پڑے گا اور آپ کو نماز مختصر کرنے کا نہ سوچنا پڑتا۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ کو نزول قرآن کی تکمیل سے قبل اس واقعہ کا علم حاصل ہے اور ہم حضور ﷺ کے لیے تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی نمایا ہے۔

حضور ﷺ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے ہر موقع پر اس کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔

نمازیوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نماز کو مختصر پڑھانے کا حکم فرمایا اور صحیح احادیث اس کی شاہد ہیں۔

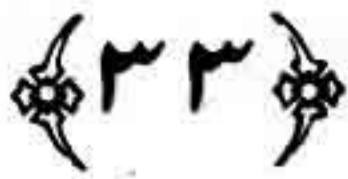
جن احادیث سے نبی کریم ﷺ کے اختیار کا اظہار ہوتا ہے وہاں معترضین کو عدم علم نظر آتا ہے۔

بخاری شریف کتاب النفقات کے باب "نفقة المعسر علی اہلہ" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آکر

عرض گزار ہوا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس طرح؟ عرض گزار ہوا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کی کہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ فرمایا تو متواتر دو مہینے کے روزے رکھ لو۔ عرض کی کہ مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے فرمایا تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض گزار ہوا کہ مجھے یہ بھی میسر نہیں ہے۔ پس نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک تھیلا لایا تو کراپیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا انہیں خیرات کر آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ! اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دوں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان (مدینہ منورہ میں) ہم سے زیادہ حاجت مند کوئی گھر نہیں ہے۔ پس نبی کریم ﷺ ہنس پڑے یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے اور فرمایا کہ پھر تم ہی اس کے مستحق ہو۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب میں بھی ہے اور بخاری شریف کتاب المحاربین میں بھی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کے باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی دوسری فصل میں ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَدْرِي

مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَأَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ

بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رواه الترمذی)

میرے بعد والوں میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ (ترمذی)

اسی طرح حجۃ الوداع کے دوران ایک موقع پر آپ نے فرمایا

میری امت کو چاہیے کہ وہ حج کے احکام اچھی طرح مجھ سے سیکھ لے کیونکہ میں نہیں جانتا

شاید کہ میں ان سے اس سال کے بعد ملاقات نہ کر سکوں۔

(رواہ احمد فی مسندہ ج ۳ ص ۳۳۲ بسند صحیح)

اعتراض: جب حضور نبی کریم ﷺ کو خود اپنی وفات کا علم نہیں تو دوسروں کی وفات کا کس طرح علم ہو سکتا ہے۔ حضور ﷺ خود فرما رہے ہیں کہ شاید میں تمہیں اس سال کے بعد پھر نہ دیکھو سکوں تو پھر وہ حاضر و ناظر بھی کیسے ہو سکتے ہیں۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق حضور ﷺ کا آپ کی وفات سے قبل آپ کو اپنی وفات کا علم ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے۔

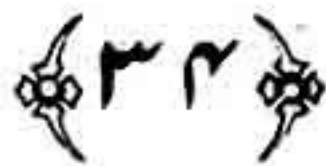
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہوا۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں مصلحت اور حکمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے واضح فرمادیا کہ میں اللہ کی عطا کے بغیر علم نہیں جانتا۔

حضور ﷺ نے اپنے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کی پیشین گوئی فرمادی۔

حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو حج کے احکام کو اچھی طرح سیکھنے کی ترغیب دلائی اور انہیں اس معاملہ میں غفلت نہ برتنے کے لیے اپنی وفات کی طرف اشارہ بھی فرمادیا۔ اگر وفات کا علم نہ ہوتا تو کس طرح کہہ سکتے تھے کہ شاید میں اس سال کے بعد ملاقات نہ کر سکوں۔

سنن ابو داؤد شریف کتاب السنۃ کے باب فی استخلاف ابی بکر رضی اللہ عنہ میں ہے۔

عبد الملک بن ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ

حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ کی علالت نے شدت اختیار کی تو چند مسلمانوں کے ساتھ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نماز کے لیے حضرت بلال نے آپ کو بلایا فرمایا کسی سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زمعہ باہر نکلے تو حضرت عمر لوگوں میں موجود تھے اور حضرت ابو بکر موجود نہ تھے۔ پس میں نے کہا: اے عمر! کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ وہ آگے بڑھے اور تکبیر کہی گئی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کی آواز سنی کیونکہ حضرت عمر بلند آواز تھے۔ فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ کیونکہ اللہ اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پس حضرت ابو بکر کو بلایا گیا۔ وہ اس کے بعد آئے کہ حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

اور اسی باب میں اگلی حدیث میں ہے۔

جب نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر کی آواز سنی۔ حضرت ابن زمعہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ باہر تشریف لانے لگے یہاں تک کہ سر مبارک حجرے سے باہر نکال کر فرمایا: نہیں نہیں نہیں لوگوں کو ابن ابوقحانہ (حضرت ابو بکر صدیق) نماز پڑھائیں۔ یہ آپ غصے میں فرما رہے تھے۔

اعتراض: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو مرض الموت تک ماکان و مایکون کا علم حاصل نہ تھا اگر آپ کو علم ہوتا تو جب ابتداء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا تو آپ آغاز نماز سے پہلے ہی ان کو روک دیتے حالانکہ آپ کو ان کے تکبیر بلند فرمانے کے بعد معلوم ہوا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اگر آپ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو آپ یہ کیوں فرماتے ابو بکر کہاں ہیں؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حدیث متواتر قطعیہ الدلالتہ نہیں اس لیے قرآنی آیات کے عموم کے مقابل

پیش ہی نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اس کا علم ہونا ثابت ہے اور ہم تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق اس میں عدم توجہ کا پہلو تو بہت نمایاں ہے کیونکہ ایام آخر میں آپ ﷺ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی نمایاں ہے کیونکہ مشیت الہی کے مطابق آپ لوگوں کو واضح کر دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی اقتداء نہ کی جائے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آکر دوبارہ نماز پڑھائی۔

میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام مردوں پر فضیلت کے ثبوت میں چند احادیث عرض کر دیتا ہوں تاکہ معترض پر واضح ہو جائے کہ آپ کا ایسا کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اظہار میں تھا۔ بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”غزوة ذات السلاسل“ میں ہے۔

حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوة ذات السلاسل کے لیے حضرت عمرو بن العاص کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، حضور آپ کو انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ، میں عرض گزار ہوا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے والد محترم۔ میں نے عرض کی ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ اس کے بعد چند حضرات کے نام آپ نے اور لئے لیکن میں اس خیال میں خاموش ہو گیا کہ میرا نام کہیں آخر میں نہ آئے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الانبیاء میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”حج ابی بکر بالناس فی سنة تسع“ میں ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس حج کے لیے نبی کریم ﷺ نے امیر مقرر فرمایا تھا جو حجۃ الوداع سے پہلے کیا گیا تھا تاکہ وہ قربانی کے روز لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا اور کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔“

بخاری شریف کتاب الانبیاء ”حضرت ابو بکر کے دیگر فضائل“ کے باب میں ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ پھر کسی روز آنا۔ عرض گزار ہوئی کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ اس کی مراد وفات سے تھی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاحکام کے باب الاستخفاف میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ”فضل ابی بکر بعد النبی ﷺ“ میں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے مبارک زمانہ میں جب ہم صحابہ کرام کے درمیان کسی کو ترجیح دیتے تو سب پر حضرت ابو بکر کو ترجیح دیا کرتے پھر حضرت عمر بن خطاب کو پھر حضرت عثمان بن عفان کو۔ رضی اللہ عنہم

بخاری شریف کتاب المرَضی کے باب ”قول المریض انی وجع او واراساہ“ میں ہے۔

قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ہائے سر پھٹا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کاش! میری زندگی میں ایسا ہو جاتا تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا اور دعا مانگتا۔ حضرت عائشہ عرض گزار ہوئیں۔ ہائے مصیبت! خدا کی قسم کیا میں یہ گمان کروں کہ آپ میری موت چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ دوسرا دن اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس ہی گزاریں گے۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے لہذا میرا فیصلہ ہوایا میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے صاحبزادے کو بلا بھیجوں اور ان سے عہد خلافت لوں ورنہ کہنے والے جو چاہیں کہیں گے اور خواہش کرنے والے خواہش

کریں گے۔“ پھر میں نے کہا ”(کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ) اللہ تعالیٰ اس کا خلاف نہیں چاہتا اور مسلمان اس کی مخالفت کو ہٹادیں گے یا اللہ مخالف کو ہٹادے گا اور مسلمان کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں گے۔“

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاحکام کے ”باب الاستخلاف“ میں بھی ہے۔

﴿ ۳۵ ﴾

صحیح بخاری شریف کتاب الاذان باب ”انما جعل الامام لیؤتم.....“ میں ہے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: کیا آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کے مرض کے متعلق نہیں بتائیں گی؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ نبی کریم ﷺ کا مرض بڑھ گیا تو فرمایا کیا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی: نہیں بلکہ یا رسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ ہم نے یہی کیا تو غسل فرمایا۔ پھر جانا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ پس اٹھے اور غسل فرمایا پھر جانے لگے تو بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو فرمایا: کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کی: نہیں یا رسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے نبی کریم ﷺ کا نماز عشاء کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قاصد نے آکر بتایا جو نرم دل تھے انہوں نے کہا: اے عمر! آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا: آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ پس ان دنوں میں حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ پھر نبی کریم ﷺ نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان نماز ظہر کے لیے تشریف لائے جن میں سے ایک حضرت عباس تھے اور حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے آپ

کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو اور فرمایا کہ مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ دونوں نے آپ کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ پس حضرت ابو بکر تو نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور لوگ حضرت ابو بکر کے پیچھے اور نبی کریم ﷺ پیٹھے ہوئے تھے۔

اسی مفہوم کی احادیث بخاری شریف کتاب الاذان "باب من اسمع الناس تکبیر الامام" اور باب الرجل یاتم بالامام ویاتم الناس..... میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر حضور نبی کریم ﷺ کو علم غیب ہوتا تو ہر دفعہ یہ نہ پوچھتے کہ "کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟" اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے ہی نماز پڑھانے کا علم ہوتا تو اتنی دیر انتظار کے بعد کیوں حکم فرمایا؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد قرآنی آیات کے عموم کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔ قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اس کا علم ثابت ہے اور ہم تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق اس میں عدم توجہ کا پہلو تو بہت نمایاں ہے کیونکہ ایام آخر میں آپ ﷺ کی توجہ دنیا سے ہٹ کا آخرت کی طرف مبذول ہو گئی ہوئی تھی۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب سكرات الموت میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتیں: بے شک رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیالہ یا کونڈا رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ چنانچہ آپ پانی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کرتے اور پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے: نہیں کوئی معبود مگر اللہ بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے "پھر دست مبارک کو کھڑا کر کے کہتے:

فی الرفیق الاعلیٰ   رفیق اعلیٰ میں

یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔

اور بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب ”من احب لقاء اللہ احب لقاءہ“ میں ہے۔

عروہ بن زبیر نے کتنے ہی اہل علم حضرات سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی

اللہ عنہا زوجہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ صحت کی حالت میں فرمایا کرتے کہ

اللہ تعالیٰ ہرگز کسی نبی کی روح کو قبض نہیں فرمایا یہاں تک کہ جنت میں اسے اس کا مقام دکھا

دیتا ہے اور پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ جب آپ بیمار پڑے اور آپ کا سر مبارک میری ران

پر تھا تو گھڑی بھر آپ پر غشی طاری رہی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے نگاہ چھت کی طرف

اٹھائی اور کہا ”اے اللہ! رفیق اعلیٰ“

میں عرض گزار ہوئی کہ کیا آپ ہمیں پسند نہیں فرماتے؟ اور میں جان گئی کہ یہ وہی بات ہے

جو آپ ہم سے فرمایا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو آخری کلام فرمایا وہ یہی

الفاظ ہیں: ”اے اللہ! رفیق اعلیٰ“

بخاری شریف کتاب المرضیٰ کے باب ”مغنی المریض الموت“ میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا

جب کہ آپ نے میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی: اے اللہ! میری مغفرت فرما مجھ پر رحم

فرما اور مجھے رفیق کے ساتھ ملا۔

﴿۳۶﴾

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”قتل ابی جہل“ میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو یہ دیکھے

کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ پس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور دیکھا کہ اسے عفراء کے

دونوں بیٹوں نے اتنا زخمی کیا ہے کہ وہ سسکیاں لے رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا: تو ابو جہل ہے؟

راوی کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی تو وہ کہنے لگا کہ جن آدمیوں کو تم نے قتل کیا ہے کیا ان میں مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے یا ان لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو؟

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الجہاد کے باب قتل ابی جہل میں بھی ہے۔

اور بخاری شریف کتاب المغازی میں آگے یہ حدیث بھی ہے کہ

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز میں صف کے اندر تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دو کم سن لڑکے نظر آئے، گویا ان دونوں کی موجودگی سے میں محفوظ جگہ پر نہیں تھا۔ اتنے میں ایک نے دوسرے سے چھپا کر مجھ سے پوچھا: چچا جان! مجھے ابو جہل تو دکھا دیجئے۔ میں نے کہا اے بھتیجے! تم اس کا کیا کرو گے؟ جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر اسے دیکھ پاؤں تو قتل کر کے چھوڑوں گا یا جام شہادت نوش کر جاؤں گا۔ پھر دوسرے لڑکے نے پہلے سے چھپاتے ہوئے مجھ سے یہی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس بات کی کوئی تمنا نہ رہی کہ میں ان کے بجائے دو مردوں کے درمیان ہوتا۔ آخر میں نے انہیں اشارے سے ابو جہل بتا دیا تو وہ عقاب کی طرح جھپٹ پڑے اور اس پر پے در پے ضربیں جا لگائیں۔ وہ دونوں (معاذ اور معوذ) حضرت عفراء کے صاحبزادے تھے۔

اعتراض: اگر حضور ﷺ کو علم ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتے کہ ابو جہل مر گیا ہے اسے میں نے قتل ہوتے خود دیکھا اور بعد میں تلواروں کے خون سے اندازہ لگانا بھی عدم علم ثابت کرتا ہے۔

جواب: جب آپ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے لشکر اسلام میں شامل ہونے کے واقعہ اور حضور ﷺ کے ایک دن قبل کفار کے جائے قتل کی نشاندہی کی حدیث کو مد نظر رکھیں گے تو اس کا جواب بالکل واضح نظر آئے گا کہ حضور ﷺ کو کفار کے جائے قتل

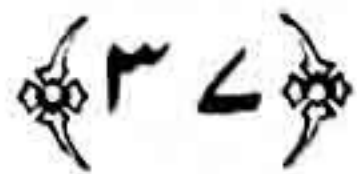
کا جو علم اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کیا اس کے متعلق آپ کو شک و شبہ تھا؟ یا ان میں سے ابو جہل کے قتل نہ ہونے کا شک و شبہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہاں تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے غرور و تکبر کو واضح فرمانا تھا۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے شروع میں "باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر" میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کی امیہ بن خلف سے دوستی تھی۔ امیہ جب مدینہ منورہ آتا تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا اور حضرت سعد جب مکہ مکرمہ جاتے تو امیہ کے پاس قیام فرماتے۔ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سعد عمرہ کرنے گئے اور جب مکہ مکرمہ میں امیہ کے پاس ٹھہرے تو انہوں نے امیہ سے فرمایا: مجھے تنہائی کا ایسا وقت بتانا کہ بیت اللہ کا طواف کر سکوں تو یہ اس کے ساتھ دوپہر کے وقت نکلے۔ تو ان دونوں کو ابو جہل مل گیا اور کہنے لگا اے ابو صفوان! یہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ یہ سعد ہیں۔ پس ابو جہل نے حضرت سعد سے کہا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان سے مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہو اور تم لوگوں نے دین سے پھرنے والوں کو پناہ دی ہے جبکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ان کی مدد اور اعانت کر رہے ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ساتھ ابو صفوان (امیہ) نہ ہوتے تو تم اپنے اہل و عیال کی جانب صحیح سالم لوٹ کر نہیں جاسکتے تھے۔ حضرت سعد نے اسے باآزبلند جواب دیا: خدا کی قسم اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی گراں گزرے گی یعنی براستہ مدینہ تجارت شام۔ امیہ نے ان سے کہا: اے سعد! ابو الحکم کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ یہ وادی کے سردار ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا: اے امیہ زیادہ حمایت نہ کرو خدا کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے 'پوچھا' کیا مکہ مکرمہ میں؟ 'جواب دیا' میں اور کچھ نہیں جانتا۔ امیہ اس خبر سے بڑا خوف زدہ ہوا اور اپنی بیوی سے جا کر اسے گانا ام صفوان! تمہیں معلوم ہے کہ سعد نے

میرے متعلق کیا کہا ہے؟ دریافت کیا: بتاؤ تو سہی کہ انہوں نے تمہارے متعلق کیا کہا ہے؟ اس نے بتایا کہ محمد ﷺ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں؟ تو یہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پس امیہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں مکہ معظمہ سے نکلوں گا ہی نہیں۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ لڑائی کے لیے نکلو اور اپنے قافلے کو بچاؤ، لیکن امیہ نے نکلنا پسند نہ کیا۔ پس ابو جہل اس کے پاس آکر کہنے لگا: اے ابو صفوان! جب تک لوگ تمہیں پیچھے رکھا ہوا دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی رکے رہیں گے کیونکہ تم وادی والوں کے سردار ہو۔ ابو جہل برابر اصرار کرتا رہا تو اس نے کہا: جب تم نے مجھے مجبور کر دیا تو خدا کی قسم، میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا (بھاگنے کے لیے) جس کا مکہ مکرمہ میں جواب نہ ہو۔ پھر امیہ نے کہا: اے ام صفوان! میرے لیے سامان تیار کرو۔ وہ کہنے لگی اے ابو صفوان! معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹری (مدنی) بھائی کی بات بھول گئے ہیں؟ جواب دیا کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ صرف تھوڑی دور تک ان کا ساتھ دینے لگا ہوں۔ جب امیہ نکل گیا تو ہر منزل پر اونٹ کو پیچھے باندھتا اور برابر اسی طرح کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میدان بدر میں جا پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروادیا۔

الغرض معترض کی حدیث نفی علم کو ثابت نہیں کرتی بلکہ حضور ﷺ کے علم کو ثابت کرتی ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے اور اپنے غرور و تکبر کے اظہار کے لیے زندہ ہے۔ اور ابو جہل کو قتل کرنے کا اندازہ تلواروں کے خون سے لگانا بے علمی کی دلیل نہیں بلکہ حضور ﷺ نے یہ قاعدہ مقرر کیا اور اس کا ثبوت دوسری احادیث سے بھی ملتا ہے۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر" میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر فرمایا پس وہ بڑی عمدہ کھجوریں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ وہ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! خدا کی قسم ساری کھجوری تو ایسی نہیں ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم دو صاع گھٹیا کھجوروں کے بدلے ایک صاع عمدہ کھجوریں لے لیتے ہیں اور تین صاع کے بدلے دو صاع۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو بلکہ انہیں درہموں سے فروخت کر دیا کرو اور ان اچھی کھجوروں کو درہموں سے خرید لیا کرو۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب البیوع کے باب "اذا اراد بیع تمر بتمر خیر منه" میں بھی ہے۔

اعتراض: اگر جناب رسول اللہ ﷺ کو ماکان وما یکون کا علم ہوتا یا آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو خیبر کی کھجوروں کا علم ہوتا۔ خیبر مدینہ طیبہ سے صرف دو سو میل دور ہے۔ آپ کو علم غیب کے ہوتے ہوئے کھجوروں کی عمدہ اور ردی قسمیں کیوں نہ معلوم ہوئیں؟

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے جو کہ عموم قرآنی آیات کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس حدیث کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے آپ کے لیے اس کا علم ثابت ہے۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت اور مصلحت کا پہلو بالکل نمایاں ہے۔

حضور ﷺ چونکہ معلم انسانیت ہیں اس لیے یہاں بھی آپ نے خرید و فروخت کے مسائل کو بیان فرمایا ہے نہ کہ اس سے حضور ﷺ کے علم کی نفی مراد ہے۔

میں چند احادیث اس کی دلیل میں پیش کرتا ہوں۔

بخاری شریف کتاب البیوع کے باب "بیع الذهب بالورق یدأبید" میں ہے۔

نبی کریم ﷺ نے چاندی کے بدلے چاندی اور سونے کے بدلے سونے سے منع فرمایا ہے مگر

جب کہ برابر ہوں اور حکم فرمایا کہ ہم سونے کو چاندی کے بدلے جس طرح چاہیں بیچیں اور چاندی کو سونے کے بدلے جس طرح چاہیں فروخت کریں۔

اس کے آگے باب "بیع المزابنة وهی بیع التمر بالتمر وبيع الذبيب بالكرم وبيع العرايا" میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھجوروں کو اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے جب تک کہ وہ پک نہ جائیں اور کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے نہ بیچا کرو۔ سالم عبداللہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بیع عریہ کی اجازت مرحمت فرمائی یعنی تر کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے بیچنے کی اور دوسری چیزوں کی اجازت نہیں دی۔

اسی باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے ناپ کر بیچنے اور انگوروں کو کشمش کے بدلے ناپ کر۔

آگے کتاب البیوع کے باب "اذا باع الثمار قبل ان یبدو صلاحها ثم اصابته عامة فهو من البائع" میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زہو سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے ان سے کہا گیا کہ زہو کیا ہے؟ فرمایا: یہاں تک کہ سرخ ہو جائیں۔ فرمایا: دیکھو تو سہی اگر اللہ تعالیٰ پھلوں کو روک لے تو تم کس کی قیمت لیتے ہو۔ فرمایا کہ ایک آدمی پکنے سے پہلے پھل خریدتا ہے۔ پھر اس پر آفت آتی ہے تو نقصان اس کے مالک پر پڑے گا۔ سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پکنے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو اور نہ کھجوروں کے بدلے کھجوریں بیچو۔

اور بخاری شریف کتاب السلم کے باب "السلم فی النخل" میں ابو الخثری سے روایت ہے کہ "میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کھجور کے درختوں کی سلم کے متعلق پوچھا تو

فرمایا کہ کھجور کے درختوں کی بیج سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پک جائیں اور نقد چاندی کو ادھار کے بدلے بیچنے سے۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ اگر علم ہوتا تو دریافت کیوں فرماتے؟ میں کہوں گا کہ کسی چیز کے متعلق دریافت فرمانا بے علمی کو حتمی طور پر ثابت نہیں کرتا کیونکہ جب کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے، کوئی معلومات دینا ہوتی ہے تو خود بھی سوال کر لیتے ہیں جسے استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے تو اس سے کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ استاد کو علم نہیں۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "حجة الوداع" میں ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بطحاء کے مقام پر میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے حج کا احرام باندھا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا: کیسے باندھا؟ میں نے جواب دیا کہ لبیک کہا اور پھر اسی طرح احرام باندھا جیسے رسول اللہ ﷺ باندھتے ہیں۔ فرمایا: بیت اللہ کا طواف اور صفاء مروہ کے درمیان سعی کر لو، پھر احرام کھول دو۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے اسی باب "حجة الوداع" میں ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی ہیئت پر گھوم رہا ہے جس پر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت تھا کہ سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں۔ تین مہینے متواتر ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ان کے ساتھ چوتھا جب ہے جیسے مضر قبیلے کا مہینہ کہتے ہیں جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے مابین ہے، پھر آپ نے پوچھا کہ اب کون سا مہینہ ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پھر آپ خاموش ہو گئے ہمارا گمان یہ تھا کہ آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام بیان فرمائیں گے، فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں، پھر دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید اس کا کوئی دوسرا نام ارشاد

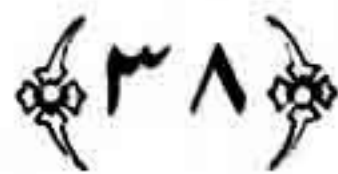
فرمایا جائے گا۔ فرمایا کیا یہ وہی شہر نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں۔ پھر فرمایا،
 آج کون سا دن ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر
 آپ خاموش ہو گئے تو ہم سمجھے کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام بتائیں گے۔ فرمایا کیا آج یوم النحر
 نہیں ہے۔ ہم نے کہا، کیوں نہیں، فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال۔

محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ میرے خیال میں حضرت ابو بکرہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری
 آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس شہر
 کی حرمت اور تمہارے اس مینے کی حرمت اور عنقریب ایک روز تم نے اپنے پروردگار کے
 حضور جانا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ کیا تم میرے بعد گمراہی
 کی جانب پلٹ کر ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو گے؟ سن لو! جو یہاں حاضر ہیں وہ یہ باتیں
 ان لوگوں تک پہنچادیں جو حاضر نہیں ہیں کیونکہ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا
 زیادہ یاد رکھتا ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب میں بھی ہے۔

الغرض معترض کو اس میں مصلحت کا پہلو نظر نہ آئے تو اس میں اس کا بغض رسول ﷺ ہے
 نہ کہ عقیدت و محبت۔

جب اس واقعہ سے آپ کے علم پر کوئی اعتراض نہیں تو صفت شاہد و شہید پر بھی اعتراض بے
 معنی۔ صفت علم و صفت شاہد و شہید لازم و ملزوم ہیں۔

اعتراض: مستدرک ج ۲ ص ۱۲۳ میں ایک حدیث آتی ہے جس کی تصحیح پر امام حاکم اور
 علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہم دونوں متفق ہیں۔ حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ جنگ قریظہ میں
 مجھے بھی حضرات صحابہ کرام نے گرفتار کیا چونکہ جوانوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ میرے بارے میں
 حضرات صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا میں بالغ ہوں یا نابالغ؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو ایک

مخصوص طریقہ سے دیکھ لو یعنی زیر ناف کے بال اگے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ان کا معائنہ ہوا تو وہ نابالغ نکلے۔ اسی لیے ان کو قتل نہ کیا گیا۔ عالم ماکان و مایکون اور حاضر و ناظر کو کیا مصیبت ہے کہ بغیر کسی اشد مجبوری کے ایسا معائنہ کرنے کی اجازت دیتا ہو؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق تو آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد عموم قرآنی آیات کی مخصص نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہم تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴ کے مطابق اس میں حکمت کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ امت کو بالغ اور نابالغ میں فرق کرنے کا واضح اصول اور ضابطے کا بیان کرنا۔ اس کو دلیل میں پیش کرنا ہی معترض کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اب بالغ اور نابالغ میں فرق کرنے کا ایک اور ضابطہ ملاحظہ ہو۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "غزوة الخندق وهى الاحزاب" میں ہے۔ حضرت نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو غزوة احد کے لیے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور وہ چودہ سال کے تھے لیکن آپ نے انہیں شامل ہونے کی اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ پھر جب جنگ خندق کے موقع پر انہیں پیش کیا گیا تو اجازت مرحمت فرما دی گئی جبکہ اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی۔

﴿ ۳۹ ﴾

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الحشر کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے تلاوت کی جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا دوبارہ بھی کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔

(۲۱: ۱۰۴) اور قیامت میں جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے اور میرے کچھ ساتھیوں کو بائیں جانب سے پکڑا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فرمایا جائے گا کہ جب سے یہ جدا ہوئے ہمیشہ اپنی ایڑیوں پر پھرتے ہی رہے۔ میں وہی کہوں گا جو عبد صالح (حضرت عیسیٰ) نے کہا تھا کہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا۔۔۔۔۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ (۵۲: ۹۹) (متفق علیہ)

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الحوض والشفاعة کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ جو میرے پاس سے گزرے گا وہ پئے گا اور جس نے پیاسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پاس سے کچھ لوگ گزریں گے جن کو میں پہنچانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے ہیں۔ کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی باتیں کھڑی کیں۔ پس میں کہوں گا: دوری دوری جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی (متفق علیہ)

مذکورہ بالا احادیث مسلم شریف کتاب الفضائل باب اثاب حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وصفاته میں ہیں۔ مسلم شریف کے اسی باب میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ میں سے چند آدمی میرے پاس حوض پر آئیں گے حتیٰ کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور وہ میرے سامنے کئے جائیں گے تو ان کو میرے پاس سے ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں نکالیں ہیں؟

یہ احادیث بخاری شریف کتاب الرقاق باب فی الحوض میں بھی ہیں۔ اسی باب میں ہے۔

ابن ابی ملیحہ نے حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم

ﷺ نے فرمایا: میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے کچھ آدمی میرے پاس پہنچنے سے پہلے پکڑ لئے جائیں گے تو میں عرض کروں گا اے رب! یہ مجھ سے اور میرے امتی ہیں۔ فرمایا جائے گا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا۔ خدا کی قسم! یہ تو اپنے اٹنے پاؤں پھرتے رہے ہیں۔ ان اہلی ملیحہ دعا کیا کرتے: اے اللہ! میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اٹنے پاؤں پھروں اور اپنے دین کے بارے میں فتنہ میں پڑوں۔

بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ الانبیاء کے باب "قوله کما بدانا اول خلق تمیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت میں جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تو تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے پہلے اسے جیسے بنایا تھا اسی طرح پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم نے اس کو ضرور پورا کرنا ہے۔ (آیت ۱۰۴) پھر قیامت میں جس کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور فرشتے ان کو دوزخ کی جانب لے چلیں گے، میں عرض کروں گا اے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ پس کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا چاند چڑھایا تھا؟ پس میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ: اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ (سورہ المائدہ آیت ۷۱) پھر کہا جائے گا کہ جیسے ہی تم ان سے جدا ہوئے تو یہ مرتد ہو کر اپنی ایزدوں سے پھر گئے تھے۔

اعتراض: جب حضور ﷺ نے منافقین وغیرہ کے واسطے شفاعت کی تو فرشتوں نے منع فرمادیا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا؟ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں اسی لیے تو ان کو پہچان نہ سکے۔

جواب: قاعدہ نمبر ۱ کی رو سے بھی آپ اس کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حدیث قطعی الدلالتہ نہیں۔

اور قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق بھی اس شبہ کا حال ظاہر۔ روز قیامت کا عظیم ہجوم تمام اولین و آخرین و انس و جن کا اژدحام، لاکھوں منزل کے دور میں مقام اور حوض و صراط و میزان پر گنتی شمار کی حد سے باہر، مختلف کام اور ہر جگہ خبر گیراں صرف ایک محمد رسول اللہ سید الانام ﷺ اس سے کروڑوں حصے کا کروڑواں حصہ ہجوم کا رہائے عظیمہ مہمہ۔ اگر ایسے دس ہزار پر ہو جن کی عقل نہایت کامل اور حواس کمال مجتمع اور قلب اعلیٰ درجہ کا ثابت تو ان کے ہوش پر اں ہو جائیں، آئے حواس گم ہوں، یہ تو محمد رسول اللہ ﷺ کا سینہ پاک ہے جس کی وسعت کے حضور عرش اعظم مع جملہ عوالم صحرائے لق وودق میں بھیجے کے مانند ہیں جیسے ان کا رب فرماتا ہے الم نشرح لك صدرک پھر ان عظیم و خارج از حد شمار کاموں کے علاوہ وقت وہ سہناک کہ اکابر انبیاء و مرسلین نفسی نفسی پکاریں، رب عزوجل اس غضب شدید کے ساتھ تجلی فرمائے، ہو کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی ہو، پھر ایک ایک مسلمان انہیں اس سے زیادہ پیارا جیسے مہربان ماں کا اکلوتا بچہ۔ وہ جوش ہیبت، وہ کام کی کثرت، وہ و فور رحمت، وہ لاکھوں منزل کا دورہ، وہ کروڑوں طرف نظر، سیکھوں کی طرف خیال، ایسی حالت میں اگر بعض باتیں ذہن اقدس سے اتر جائیں تو عین اعجاز ہے جس سے بالا صرف علم الہی ہے و بس ولكن الوہابیہ قوم لا یعقلون۔

اور اس پر صریح دلیل حضور اقدس ﷺ کو تمام امت کو دکھایا جانا، حضور اقدس ﷺ پر تمام امت کے اعمال برابر عرض ہوتے رہنا تو ہے ہی جس پر احادیث کثیرہ ناطق ہیں اگرچہ وہابیہ اپنی ڈھنائی سے انکار کریں مگر سب سے صریح دلیل یہ ہے کہ آخر روز قیامت کچھ لوگوں کی نسبت یہ واقعہ پیش آنے کی حدیث بیان کون فرما رہا ہے؟ خود حضور اقدس ﷺ ہی تو ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اس ہجوم عظیم کا رہائے خطیر میں ذہول نہ ہوتا تو یہ واقعہ ہی نہ ہوتا۔ تو اس وقت اتنے ذہول سے چارہ نہیں۔ (ازاحتہ العیب)

قاعدہ نمبر ۴ کی رو سے اس میں مصلحت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الحوض والشفاعة کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا حوض اس سے لمبا ہے جتنا ایلہ سے عدن کا فاصلہ ہے۔ وہ برف سے زیادہ سفید اور شہید ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے اس کے برتن آسمان کے تاروں سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ میں اس سے لوگوں کو روکوں گا جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! کیا اس روز آپ ہمیں پہچانیں گے؟ فرمایا تمہاری نشانی ہوگی جو دوسری امتوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ تم آثار و ضو کے باعث میرے پاس پہنچ کلیان آؤ گے۔

(مسلم)

یہ حدیث مسلم شریف کتاب الطہارۃ کے باب "استحباب اطالة الغرة والتحجیل فی الوضوء" میں ہے۔

مسلم شریف کے اسی باب میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم اے مؤمنو! ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں میرے خواہش ہے کہ ہم اپنے (دینی) بھائیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے (دینی) بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے (دینی) بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے (پنج کلیان) ہوں، سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار و ضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور میں ان کے استقبال کے لیے

پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا اور سنو! بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور ہوں گے جس طرح بھڑکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے میں انہیں آواز دوں گا ”ادھر آؤ“ پھر کہا جائے گا ”انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا“ پھر میں کہوں گا ”دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔“

مشکوٰۃ شریف کتاب الطہارۃ کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت قیامت میں اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمکتے دھکتے ہوں گے پس تم میں سے جو یہ چاہے کہ اس کی پیشانی چمکتی ہوئی ہو تو اس کو چاہیے کہ ایسا ہی عمل کرے۔ (متفق علیہ)

اسی سے اگلی حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہاں تک مومن کے وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک وہ زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔ (مسلم)

مشکوٰۃ شریف کتاب الطہارۃ کی دوسری فصل کی آخری حدیث میں ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں پہلا فرد ہوں گا جس کو قیامت کے دن سجدہ کی اجازت دی جائے گی اور مجھے ہی سب سے پہلے سجدہ سے سر اٹھانے کو کہا جائے گا۔ تب میں اپنی امت کے ان افراد کو پہچان لوں گا جو میرے سامنے میرے دائیں میرے بائیں اور میرے پیچھے ہوں گے۔ اس وقت ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ لوگوں کے ازدحام میں جو جناب نوح سے آپ کی امت تک کے لوگوں کا ہو گا کس طرح پہچانیں گے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا ان کے اعضاء وضو کی چمک دمک سے کیونکہ کوئی بھی ان جیسا نہ ہو گا۔ اس کے علاوہ ایک پہچان یہ بھی ہو گی کہ میری امتوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھوں میں ہوں گے اور ان کی ذریت ان کے آگے دوڑتی ہوئی آئے گی۔ (احمد)

علامہ غلام رسول سعیدی ”شرح مسلم شریف“ جلد ۶ ص ۲۹۷ تا ۵۳۷ میں لکھتے ہیں۔
 امام حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ جس شخص نے بھی دین میں کوئی بدعت نکالی وہ حوض سے
 دور کر دیا جائے گا جیسے خوارج، روافض اور دیگر باطل فرقے اور ظالم، فاسق و فاجر اور علی
 الاعلان گناہ کبیرہ کرنے والے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ خدشہ ہے کہ ان کو
 حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ (نعوذ باللہ منہم)

(شرح مسلم علامہ محی بن شرف نووی ج ۱ ص ۱۲۶)

شیخ شبیر احمد عثمانی دیوبندی فتح الملہم میں اس حدیث کی شرح (ج ۱ ص ۴۱۳، ۴۱۲)
 میں لکھتے ہیں :

ان دور کئے جانے والوں میں تین احتمال ہیں (۱) مرتدین (۲) تارکین سنت (۳) تارکین
 استقامت اور ان تین میں سے پہلا قول مختار ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہیں کہ نبی ﷺ کا ارشاد
 ہے : میری حیات بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لئے خیر ہے،
 تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں پس جو اچھا عمل ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا
 ہوں اور جو برا عمل ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، امام بزار نے اس حدیث کو
 سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے (یعنی جب آپ کو امت کے احوال معلوم ہوتے ہیں تو پھر
 ان مرتدین کو اصیحاتی کیوں فرمائیں گے؟) اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ پر امت کے
 اعمال اجمالاً پیش کئے جاتے ہیں پس کہا جاتا ہے کہ آپ کی امت نے برکام کیا یا اچھا کام کیا اور
 کام کرنے والوں کی تعیین کئے بغیر اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اس جواب کو علامہ دشتانی امی
 مالکی نے ذکر کیا ہے لیکن یہ جواب مستبعد ہے کیونکہ ابن مبارک نے ابن مسیب سے روایت کیا
 ہے کہ ہر روز صبح اور شام نبی ﷺ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ امت کو وضو
 کے آثار اور ان کے اعمال سے پہچانیں گے اور بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی ﷺ کا
 ان کو اصیحاتی کہہ کر ندا کرنا ان میں زیادہ حسرت اور عذاب پیدا کرنے کے لیے ہے کیونکہ
 جب آپ ان کو اصیحاتی کہہ کر ندا فرمائیں گے تو ان کو نجات کی امید ہو جائے گی اور جب

سحقاً سحقاً فرمائیں گے تو امید ٹوٹ جائے گی اور امید بندھ کر پھر ٹوٹ جانا زیادہ حسرت اور عذاب کا باعث ہے اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے دین کو بدل دیا تھا یہ بھی ان کے عذاب میں زیادتی کا سبب ہے۔ علامہ زر قانی نے شرح المؤطا میں یہی جواب دیا ہے۔

(شیخ عثمانی لکھتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ حدیث بزار کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ پر جس امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں وہ امت اجابت ہے کیونکہ اچھے اعمال پر اللہ کی حمد کرنا اور برے اعمال پر استغفار کرنا انہی کے حق میں متصور ہے۔ شیخ عثمانی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حشر کے دن رسول اللہ نے مرتدین کو نہیں پہچانا (یعنی ان کو مرتد نہیں جانا) تو کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ کو ان کا پہلے علم بھی نہیں تھا، آپ کو تو صرف اپنی امت کا علم تھا جن کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے تھے۔ رہے مرتد اور کافر تو ان کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے تھے نہ آپ کو ان کا علم تھا اب اگر اس حدیث سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ کو حشر کو دن ان کے کفر اور ارتداد کا علم نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کا حدیث عرض اعمال سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک شیخ عثمانی کی یہ تقریر صحیح نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

جس شخص کو نور اور حیات کا علم ہو وہ نور اور حیات کی نفی سے ظلمت اور موت کو جان لے گا، جب نبی ﷺ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی علامات کو جان لیا تو آپ کے لیے کفر اور فسق کی علامات متعین ہو گئیں، یعنی جن لوگوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کی علامات نہیں ہوں گی وہ کافر اور فاسق ہوں گے خصوصاً جبکہ قرآن مجید میں کفر کی علامات بتا دی گئی ہیں کہ کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ (آل عمران ۱۰۶) ”جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ“ اور کفار بائیں طرف ہوں گے، واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة (واقعہ ۹) ”اور بائیں طرف والے (بدنخت) کیا (ہی برے) ہیں بائیں طرف والے مارے خوف کے کفار کی نیلی آنکھیں ہوں گی۔ نحشر المجرمین یومئذ زرقا (طہ: ۱۰۲) ”اور اس دن ہم مجرموں کو ایسی حالت میں

اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں (خوف سے پتھر اکر) نیلگوں ہوں گی“ کفار کے چہرے خاک آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی وجوہ یومئذ علیہا عبرة۔ ترہقہا تترہ۔ اولئک ہم الکفرة الفجرة (عجس: ۲۲-۲۰) کتنے منہ اس دن خاک آلود ہوں گے ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی یہی لوگ کافر بدکار ہیں اس دن کفار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد (ابراہیم: ۴۹) ”اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ (ایک دوسرے کے ساتھ) زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔“ ان نشانیوں سے کفار، منافقین اور مرتدین کسی شخص پر میدان حشر میں مشتبہ نہیں ہوں گے اور ہر شخص کو ان کا علم ہوگا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے: یعرف المجرمون بسیماہم (رحمان: ۴۱) اس دن مجرم اپنی صورتوں سے پہچانے جائیں گے“ اس لیے شیخ عثمانی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپنی امت کا علم تھا اور کفار اور منافقین کا علم نہیں تھا اس لیے آپ نے ان کو نہیں جانا۔

علاوہ ازیں یہاں اشکال تو اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ان مرتدین کو ”اصحابی“ فرمایا اور جب آپ پر اپنی امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ اپنی امت کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ نے ان مرتدین کے متعلق ”میرے صحابہ“ کیسے فرمایا نیز عرض اعمال کے علاوہ آپ کی امت کا چہرہ سفید ہو گا بلکہ وہ غر مجل (جن کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید) ہوں گے وہ دائیں جانب ہوں ان کی عبادات کا نور ان کے آگے آگے ہو گا ان کے چہرے خوش و خرم ہونگے وہ اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے ان علامات سے قیامت کے دن کسی شخص کو بھی مومن اور کافر میں اشتباہ نہیں ہو گا اور ہر شخص کے نزدیک وہ متمیز ہوں گے اس لیے یہ اشکال پیدا ہو گا کہ نبی ﷺ نے ان مرتدین کو اصحابی ”میرے اصحاب“ کیسے فرمایا؟

اس لیے اس سوال کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ زر قانی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ کا پہلے ان کو اصحابی فرمانا اس لیے تھا کہ ان کی امید قائم ہو اور بعد میں سحقا سحقا فرما کر ان کی امید کو توڑ دیا اور امید بندھ کر ٹوٹ جانا زیادہ حسرت اور عذاب کا موجب

ہوتا ہے 'علامہ زر قانی نے دوسرا جواب یہ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے منافقین کو مسلمانوں کے حکم میں رکھا اور پھر ان کا نفاق ظاہر کر کے ان کو رسوا کر دیا۔ اسی طرح ان منافقین کو پہلے مسلمانوں کی علامت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور یہ بھی غر مجل ہوں گے اور پھر ان کا نفاق اور ارتداد ظاہر کر کے ان کو رسوا کر دیا جائے گا لہذا نبی ﷺ کا ان کو اصحابی فرمانا ان کے غر مجل ہونے کے اعتبار سے ہے اور بعد میں سحقا سحقا فرما کر ان کو اپنے حوض سے دور کر دینا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آپ نے منافقین کو مسجد نبوی سے نکال دیا تھا اور مرتدین پر یہ توجیہ اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ مرتدین پہلے اسلام لانے اور پھر دین اسلام سے منحرف ہو گئے تو آپ کا ان کو اصحابی فرمانا ان کے پہلے حال اسلام کے اعتبار سے اور بعد میں سحقا سحقا فرما کر

ان کو حوض سے دور کر دینا ان کے ارتداد کی سزا ہے 'قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ یہ توجیہ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ منافقین کو ایک نور دیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے وقت اس نور کو بجھا دیا جائے گا پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر ایمان کی وجہ سے ان کو نور عطا کیا تاکہ وہ اس سے دھوکہ کھائیں اور ان کی ضرورت کے وقت پل صراط پر اس نور کو بجھا دیا اسی طرح یہ مستبعد نہیں ہے کہ پہلے ان کے چہرے اور ہاتھ پیروں کو سفید کر کے غرہ اور تجلیل کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے اور آپ اس علامت کی وجہ سے ان کو اصحابی فرمائیں اور جب ان کو حوض پر پانی پینے کی ضرورت ہو تو آپ ان کو سٹھتا سٹھتا فرما کر حوض سے دور کر دیں اور اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کو ان کے مکر کی یونہی جزا دیتا ہے۔

شیخ زکریا اسی سوال کے جواب میں لکھتے ہیں :

والظاہر عندی ان العرض لوصح
لا یلزم منه علیہ الصلوٰۃ والسلام
یحفظہم فی کل وقت سیما وقت
الحشر۔

میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ اگر عرض اعمال
کی حدیث صحیح ہو تب بھی اس سے یہ لازم
نہیں آتا کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں وہ
لوگ محفوظ رہیں خاص طور پر حشر کے وقت بھی۔

یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ارتداد اور نفاق کا علم ہو لیکن محشر کی حشر سامانیوں کی بناء پر اس طرف توجہ نہ رہے یہ جواب بھی صحیح اور درست ہے۔

شیخ تھانوی نبی ﷺ سے علم غیب کی نفی ثابت کرنے کے بیان میں لکھتے ہیں :

حدیث شریف میں ہے کہ بعض امتوں کی نسبت قیامت میں حضور اقدس ﷺ سے کہا جائے گا انکے تدری ما احد ثوابعدک اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بعض ازمنا تک بھی کہ آخر عمر سے بہت متاخر ہے آپ پر بعض کونیا ت ظاہر نہیں ہوئے نہ بالذات نہ بالعطاء۔

تھانوی صاحب کی تصریح کے مطابق رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کے کفر اور ارتداد کا علم نہیں تھا حالانکہ قرآن مجید کے مطابق میدان حشر میں کافروں اور مرتدوں کی علامات ہر شخص پر عیاں اور بیان ہوں گی ان کے چہرے کالے اور غبار آلود ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی نیلگوں ہوں گی اور وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی علامات کی وجہ سے ان کی پہچان کا تعلق علم غیب کی بجائے علم شہادت سے ہوگا اور میدان حشر میں موجود ہر شخص جان لے گا کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے کس قدر حیرت کی بات ہے کہ علم رسالت کے انکار میں یہ لوگ اس قدر جبری ہو گئے کہ علم غیب تو الگ رہا یہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے علم شہادت کی بھی نفی کرنے لگے۔

میرے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے بھی اس حدیث کی روشنی میں علم رسالت پر گفتگو کی ہے جس کو میں یہاں من و عن تبرکاً نقل کر رہا ہوں۔

رہا قیامت کا واقعہ جس میں مذکور ہے کہ جماعت مرتدین کو حضور ﷺ اصحابی اصحابی فرما کر بلائیں گے اور اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کو قیامت کے دن بھی بعض باتوں کا علم نہ ہو گا۔ یہ عجیب قسم کا شبہ ہے جو حدیث مثبت علم ہو اس کو نفی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے یہ واقعہ قیامت کے دن ہو گا لیکن حضور ﷺ اس کو پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ ”علم نہ تھا تو بیان کیسے فرمایا۔“

رہی یہ بات کہ پھر حضور سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس جواب یہ ہے کہ مسلم شریف جلد ثانی مطبوعہ مطبع انصاری دہلی ص ۲۴۹ میں منکرین کی یہی پیش کردہ حدیث بایں الفاظ موجود ہے۔

فیقال اما شعرت ما عملوا بعدك. حضور ﷺ سے کہا جائے گا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کام کیے۔

”ما شعرت“ جملہ مثنویہ پر ہمزہ استفہام انکاری داخل ہوا۔ نفی کا انکار اثبات ہوتا ہے لہذا حدیث مبارک سے مرتدین کے اعمال کا علم حضور سید عالم ﷺ کے لیے ثابت ہوا چونکہ واقعہ ایک ہے صرف اس کی روایتوں میں تعدد ہے اس لیے جب ایک روایت میں ہمزہ استفہام مذکور ہو گیا تو ہر روایت میں اس کے معنی ملحوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ مذکور نہیں وہاں محذوف ماننا پڑے گا مثلاً انک لاتدری والی حدیث میں ہمزہ مذکور نہیں تو یہاں محذوف مانیں گے اور اصل عبارت یوں ہوگی کہ ”انک لاتدری“ کیا آپ نہیں جانتے؟

----- ورنہ حدیثوں میں تعارض ہو گا کیونکہ ہمزہ استفہام کا محذوف ہونا تو صحیح ہے جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں محذوف ہے، حضرت ابراہیم کا مقولہ ”ھذارنی“ میں مفسرین نے ”اھذارنی“ فرمایا ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے لیکن اس کا زائد ہونا صحیح نہیں ہے۔

اگر ”انک لاتدری“ والی روایت میں ہمزہ استفہام محذوف نہ مانیں تو ”ما شعرت“ والی روایت میں ہمزہ کو زائد ماننا پڑے گا جو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جبکہ حضور سید عالم ﷺ کے کمال علمی کی نفی ہوتی ہو۔

پھر یہ کہ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو اپنی امت کے تمام اچھے اور برے اعمال کا علم ہے ترمذی شریف میں حدیث وارد ہے :

عرضت علی اعمال امتی حسنہا   میری امت کے تمام اچھے اور برے اعمال مجھ
وقبیحہا.   پر پیش کئے گئے۔

اب غور فرمائیے کہ مرتدین بھی حضور ﷺ کی امت میں داخل تھے ان کا مرتد ہونا عمل قبیح ہے اعاذن اللہ تعالیٰ منہ۔

جب امت کے تمام اعمال حسنہ اور قبیحہ حضور کے سامنے پیش کئے گئے تو ان کا ارتداد جو عمل قبیح ہے وہ بھی ضرور پیش ہوا پھر حضور ﷺ کو ان کے عملوں کا علم نہ ہونا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کے یہی معنی صحیح ہیں کہ اے حبیب ﷺ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا عمل کیے۔ “آپ کو معلوم تو ہے پھر بھی آپ غلبہ رحمت کے حال میں ان کو اپنی طرف لے جا رہے ہیں۔

”یہ حقیقت ہے کہ جب کریم کو سخاوت کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو اس وقت اس کے دریائے سخا میں ایسا جوش ہوتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی اور وہ بے اختیار اپنے کرم کا دامن اس کی طرف پھیلا دیتا ہے اور جب اسے توجہ دلائی جائے تو اس وقت متوجہ ہوتا ہے۔“

یہاں بالکل یہی معاملہ ہے۔

ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ حوض کوثر پر رونق افروز ہیں۔ اپنے غلاموں کو تھلکتے ہوئے جام پلا رہے ہیں۔ مرتدین کی جماعت ادھر سے گذرتی ہے حضور کو ان کے عملوں کا پورا پورا علم ہے۔ مگر اس وقت دریائے جو دو سخا موجزن اور شان رحمت کا ظہور اتم ہے اس لیے ان کی بد اعمالیوں کی طرف خیال مبارک جاتا ہی نہیں اور اپنے لطف عمیم و کرم جسیم کے غلبہ حال میں بے اختیار فرمادیتے ہیں۔ ”اصحابی اصحابی“

لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ اما شعر ت ما احد ثوابعدک۔ پیارے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟

پس فوراً توجہ مبارک کہ ان کی بد اعمالیوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں:

”سحقاً سحقاً انہیں دور لے جاؤ دور لے جاؤ۔“

طالب حق کے لیے اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے یہ بیان کافی ہے۔

(علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ 'مقالات کاظمی ج ۲' ص ۱۲۵-۱۲۳، مکتبہ فریدیہ
سابقہ سال ۱۳۹۷ھ)

اعتراض: حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ دعا میں یہ بھی
فرمایا کرتے تھے کہ

اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے
(مسلم ج ۲ ص ۳۵۰ و نسائی ج ۲ ص ۲۷۳) جو نافع نہ ہو۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
سلوا اللہ علماً نافعا و تعوذوا باللہ تم اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو اور ایسے
من علم لا ينفع۔ (ابن ماجہ ص ۲۸۱) علم سے پناہ مانگو جو نفع نہ دیتا ہو۔

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ
مَنْ أَقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ أَقْتَبَسَ جِسْمًا مِنْ جَدْوِ اللَّهِ
شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ۔ جس نے نجوم کا علم حاصل کیا تو اس نے جادو کا
ایک شعبہ حاصل کیا جتنا بھی زیادہ کیا سو زیادہ
(ابوداؤد ج ۲ ص ۸۹ اور ابن ماجہ ص ۲۷۳) کیا۔

درجال اسناد و ثقات الدلیل الطالب ص ۱۵۸)

اور علامہ خطابی الشافعی لکھتے ہیں۔

”جس علم نجوم کی ممانعت آئی ہے وہ وہ علم ہے جس سے اہل نجوم واقعات اور حادثات کی قبل
از وقوع اطلاع دیتے ہیں جیسے بارش کا ہونا اور اشیاء کے نرخ کی خبر وغیرہ اور علم نجوم کا وہ
شعبہ جس سے اوقات نماز اور جہت قبلہ کا تعین ہوتا ہے وہ ممنوع علم نجوم میں داخل نہیں۔
(معالم السنن ج ۵ ص ۱۷۱ کذافی تعلیق المحمود ج ۲ ص ۱۸۹)

امام نووی الشافعی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام

ہیں۔ (نووی شرح مسلم ج ۲، ص ۲۲۱، فتح الباری ج ۱۰، ص ۱۸۳)

اور علامہ ابن خلدوں لکھتے ہیں کہ شریعت نے جادو، طلسم اور شعبدہ بازی کو ایک ہی مد میں رکھ کر اس کو بالخصوص ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ (مقدمہ ص ۵۰۳)

اور فن موسیقی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فن موسیقی ہر لحاظ سے قرآن کریم کے مخالف ہے اور علم نسب کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ :

علم النسب علم لا ینفع و جہالتہ
لا تضر رواہ ابن عبدالبر عن
علم نسب ایک غیر نافع علم ہے اور اس کا جاننا اور
اس سے جاہل رہنا کوئی مضر نہیں ہے۔

ابی ہریرہ۔ (کنز العمال ج ۵، ص ۲۲۵)

آنحضرت ﷺ اپنا نسب جب معدن عدنان تک بیان فرماتے تو پھر رک جاتے اور فرماتے تھے کہ (وثوق سے پورا) نسب نامہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان بہت سے قرن گزرے ہیں۔ لا یعلمہم الا اللہ (کنز العمال ج ۲، ص ۲۹)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”بے شک آنحضرت ﷺ ان تمام لغات اور بولیوں کو نہیں جانتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۲، ص ۲۳۵)

اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”آنحضرت ﷺ تمام لغات کو نہیں جانتے تھے۔ (تفسیر مظہری ج ۱، ص ۵۱)

الغرض جادو، علم نجوم، رمل، کمانت، طلسم، شعبدہ بازی، علم طبیعیات، فلسفہ، فلم موسیقی اور حضرت آدم علیہ السلام تک تفصیل کے ساتھ نسب نامہ وغیرہ تمام غیر مفید اور غیر نافع علوم ہیں اور حضور ﷺ نے خود ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے حالانکہ علوم ماکان و ماکا کیون میں ہر قسم کے علوم داخل ہیں خواہ وہ نافع ہوں یا غیر نافع ہوں۔ جب جناب رسول اللہ ﷺ نے ایسے غیر مفید علوم سے پناہ مانگی ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور محفوظ رکھا اور اسی میں آپ کا کمال ہے نہ کہ ہر غیر نافع علم کو بھی حضور ﷺ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔

جواب: بلاشبہ جادو، علم نجوم، زل، کمانت، طلسم، شعبہ بازی، موسیقی اور اسی کے ساتھ نسب نامہ جو حضرات آدم علیہ السلام تک تفصیل کے ساتھ ہو غیر مفید اور غیر نافع علوم ہیں اور حضور ﷺ نے خود ان علوم سے پناہ مانگی ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو غیر نافع اور غیر مفید کہنے والے کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ غیر نافع اور غیر مفید ہیں۔ اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ کوئی علم، کوئی عمل غیر نافع اور غیر مفید کس طرح ہے۔ پہلا یہ کہ ان علوم و عوامل کو غیر نافع و غیر مفید کہنے والا خود ان کے متعلق تفصیلی معلومات رکھتا ہو۔ اگر کوئی علم ہے تو اس کا تفصیلی مطالعہ کیا ہو۔ اگر عمل ہے تو اس عمل کو خود کر کے دیکھا ہو یا مشاہدہ کیا ہو اور دوسرا یہ کہ کسی ماہر اور مستند ذات نے اسے بتایا ہو کہ یہ علم یا یہ عمل غیر نافع اور غیر مفید ہے اور اپنی بات کی صداقت کے لیے مکمل دلائل دیئے ہوں۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان غیر نافع اور غیر مفید علوم و عوامل کا علم و مشاہدہ آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے ثبوت میں آپ کی کثیر احادیث شاہد ہیں جو آپ نے ان علوم و عوامل کے متعلق ارشاد فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ملوث ہونے والوں کی سزاؤں کا مشاہدہ بھی کروایا۔ جب آپ کو ان کے علوم عطا ہوا تبھی تو آپ نے ان کو غیر نافع اور غیر مفید قرار دے رہے ہیں اور خود بھی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔

معتز غن نے خود ہی حدیث بیان کی کہ

جس نے نجوم کا علم حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک شعبہ حاصل کیا۔

(مشکوٰۃ کتاب الطب والرقي)

غور طلب بات یہ ہے کہ اگر حضور سرور کونین ﷺ کو نجوم کا علم نہیں کہ وہ کیا ہے تو کس طرح اسے جادو کا ایک شعبہ قرار دیا؟ یعنی حضور نبی کریم کو جادو کے شعبوں کے متعلق بھی علم ہے۔

آگے نجوم کی درجہ بندی کر کے اس کے ممنوع اور غیر ممنوع کو مصنف نے خود بیان کیا۔

چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) مشکوٰۃ شریف کتاب الطب والرقی کے باب ”الکھانۃ“ کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے علم نجوم کا ایک باب حاصل کیا، اس کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا ہے۔ نجومی کا ہن ہے، کاہن جادو گر ہے اور جادو گر کا فر ہے۔ (زرین)

مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت حصہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں۔ (مسلم)

اگر حضور نبی کریم ﷺ کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تو کس طرح حکم دے دیا کہ نجومی کے پاس جانے والے کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں؟

مشکوٰۃ شریف کتاب الطب والرقی کی دوسری فصل میں ہے۔

”دم‘ تعویذات اور جادو شرک ہے۔“

اگر غیر شرعی دم‘ غیر شرعی تعویذ اور جادو کا علم نہیں تو کس طرح ان پر شرک کا حکم دے دیا؟

شرک ظلم عظیم ہے۔ سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں۔ کیا علم کے بغیر اتنا بڑا حکم دیا جاسکتا ہے؟

نوٹ: دم اور تعویذ کے متعلق ہم تفصیلی بحث آگے کریں گے۔ ایک قسم کے دم اور تعویذ منع ہیں اور ایک قسم کی اجازت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے نظر لگنے ڈس جانے اور نملہ بیماری میں دم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے حکم فرمایا کہ ہم نظر لگ جانے پر دم کروالیا کریں۔ (متفق علیہ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے کاشانہ اقدس میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر چھائیں تھی زرد رنگ کی تو فرمایا کہ اس پر دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ (متفق علیہ)

مذکورہ بالا تینوں احادیث مشکوٰۃ شریف کتاب الطب والرقی کی پہلی فصل میں ہے۔

نوٹ: دم کے متعلق مزید معلومات کے لیے بخاری شریف کتاب الطب کا مطالعہ کریں۔

بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب یزقون النسلان فی المشی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ امام حسن اور امام حسین پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد بھی حضرت اسمعیل اور حضرت اسحاق پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے: اعوذ بکلمات اللہ التامة من کل شیطن وهامة ومن کل عین لامة۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الطب والرقی کی پہلی فصل کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے آخر میں ہے

”جو تم میں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔“ (مسلم شریف)

اگرچہ اس حدیث میں ہتھیوں کے کاٹنے کا دم کرنے کا ذکر ہے لیکن تعویذ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ غیر شرعی تعویذ بالکل حرام ہے لیکن وہ نام نہاد عامل جو دم کرنے، تعویذ کرنے کے پیسے لیتے ہیں وہ قطعاً جائز نہیں اوپر مذکورہ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں ”جو تم میں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے ضرور پہنچائے۔“

اب بھائی کی جیب خالی کروا کے فائدہ پہنچانا، ہو گا یا نقصان پہنچانا؟

نیز سورۃ المائدہ (۵: ۴۴) میں ہے میری آیتوں کو ستے داموں فروخت نہ کرو۔

اور جن احادیث میں بجزیاں وغیرہ لینے کا ذکر آتا ہے تو وہ کفار اور مشرکین سے متعلق ہیں۔

میرے خیال میں تو کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ کسی مسلمان نے کسی دوسرے

مسلمان کو دم کیا، ہو اور رقم ہو، ہو۔ اگر وہ کفار اور مشرکین نہ ہوتے تو حضور نبی کریم ﷺ

ان سے بکریوں کا حصہ لیتے؟

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے بدایونی پیڑوں کی ایک کوری ہانڈی پیش کی۔ حضور نے فرمایا ”کیسے تکلیف فرمائی؟“ انہوں نے کہا حضور کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضور جواب سلام فرما کر کچھ دیر خاموش رہے پھر دریافت فرمایا ”کوئی کام ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کچھ نہیں۔ حضور محض مزاج پرسی کے لیے آیا تھا۔ ارشاد فرمایا ”عنایت و نوازش“ اور قدرے سکوت کے بعد حضور نے بایں الفاظ فرمایا ”کچھ فرمائیے گا؟“ انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نے وہ شیرینی مکان میں بھجوا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب نے ایک تعویذ کی درخواست پیش کی۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آپ سے تین بار دریافت کیا مگر آپ نے کچھ نہ بتایا۔ اچھا تشریف رکھئے اور اپنے بھانجے علی احمد خاں صاحب مرحوم کے پاس سے تعویذ منگا کر ان صاحب کو عطا فرمایا اور ساتھ ہی حاجی کفایت اللہ صاحب نے حضور کا اشارہ پاتے ہی مکان سے وہ مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر سامنے رکھ دی جسے حضور نے بایں الفاظ واپس فرمایا ”اس ہانڈی کو ساتھ لیتے جائیے میرے یہاں تعویذ بچتا نہیں ہے“ انہوں نے بہت کچھ معذرت کی مگر قبول نہ فرمایا۔ بالآخر وہ بے چارے اپنی شیرینی واپس لیتے گئے۔

شرعی دم، تعویذ میں تشدد اچھا نہیں اگر یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا فائدہ پہنچائے۔

چند دوسری چیزوں کے متعلق بھی مختلف حکم ملتے ہیں ان میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ وہ جائز ہے جو شرع کے مطابق ہے اور جو شرعی کے مطابق نہیں وہ ناجائز۔

مشکوٰۃ شریف باب ”الفال والطیرہ“ کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شگون

لینا شرک ہے۔ (ابوداؤد)

اسی باب کی دوسری فصل میں ہی ہے۔

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی چیز سے شگون نہ لیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

”حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہ ہامہ ہے اور نہ بیماری کا متعدی ہونا اور نہ شگون۔ اگر نحوست میں کچھ ہے تو گھر، گھوڑا اور عورت میں ہے۔ (ابوداؤد)

اسی باب کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شگون کوئی چیز نہیں اور بہتر فال ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ فال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اچھا لفظ جو تم سے کوئی سنے (متفق علیہ) بخاری شریف کتاب الطب کے ”باب الطیرہ“ اور فال کے متعلق اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

قطن بن قیسہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر اور پرندہ اڑا کر فال لینا بت پرستی کا حصہ ہے۔ (ابوداؤد)

بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھیں تو اس میں جانا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے حکم سے انہیں مٹا دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے خدا کی قسم ان بزرگوں نے تو کبھی تیر پھینک کر فال نہیں لی۔

اسی باب کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے نہ شگون ہے نہ ہامہ اور نہ صفر ہے ہاں کوڑھ والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ (بخاری شریف کتاب الطب)

اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اسے پیالے میں ڈالتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل رکھتے ہوئے کھاؤ۔ (ابن ماجہ)

اسی طرح داغ لگوانے کے متعلق ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے داغ لگوا یا دم کروایا تو وہ توکل سے لا تعلق ہو گیا۔ (احمد ترمذی ابن ماجہ) اور مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ احزاب کے روز حضرت ابلی بن کعب کی رگ حیات پر تیر لگا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں داغ دیا۔ (مسلم شریف) اسی طرح لہسن کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الاطعمۃ کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے یا اپنے گھر میں بیٹھے اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں مختلف سبزیاں تھیں تو ان میں سے بدبو آئی۔ فرمایا کہ یہ فلاں صحابی کو دے دو اور ارشاد ہوا کہ کھا لو کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرے۔ (متفق علیہ)

اور مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے لہسن کھانے سے منع فرمایا مگر جب کہ پکا لیا ہو۔ (ترمذی ابو داؤد) اگلی حدیث میں ہے۔

ابو زیاد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیاز کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا:

آخری کھانا جو رسول اللہ ﷺ نے تناول فرمایا اس میں پیاز بھی تھی۔ (ابوداؤد)
ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب اللباس کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو
اسلام کے اندر سفیدی آئی تو قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا۔ (ترمذی نسائی)
اسی باب کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ
خضاب نہیں کرتے لہذا تم ان کی مخالف کرو۔ (متفق علیہ)
اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن چیزوں سے
بڑھاپے کو بدلا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہتر مہندی اور سہمہ ہیں۔

(ترمذی ابوداؤد نسائی)

اسی باب کی دوسری فصل میں ہی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس
نے مہندی کا خضاب کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر دوسرا شخص گزرا جس نے مہندی
اور سہمہ سے خضاب کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر تیسرا شخص گزرا جس
نے زردی سے خضاب کیا ہوا تھا فرمایا کہ یہ ان سب سے زیادہ اچھا ہے۔ (ابوداؤد)
اسی باب کی دوسری فصل میں ہی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب
آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس سیاہ رنگ سے خضاب کریں گے جیسے کبوتروں
کے پونے۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

اسی طرح اور بھی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ کچھ چیزیں مطلقاً منع نہیں اور نہ ہی مطلقاً

جائز ان کی حدود متعین ہیں۔

خضاب جائز لیکن کالا سیاہ ناجائز۔

لسن پیاز کھانا جائز جب کہ پکالیا ہو اور اگر کچا کھالیا ہو تو مسجد سے دور رہے یعنی منہ اچھی طرح صاف کر کے آئے۔

دم کرنا، کروانا جائز جب کہ شرعی حدود کے اندر ہو لیکن اگر اس میں غیر شرعی الفاظ پائے جائیں تو ناجائز تعویذ شرعی جائز لیکن غیر شرعی ناجائز اور یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ اس کا دھندہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے مسلمانوں کو لوٹانا جائے۔ لڑائیاں نہ کروائی جائیں۔

بخاری شریف کتاب اللباس کے باب "شرب السم والدواء، به وبما يخلف منه" میں ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت سات عجوہ کھجوریں کھالے تو اس روز اسے زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

معرض یہ بتائے کہ اگر جادو کا علم ہی نہیں تو اس کا علاج کیسے بتایا جاسکتا ہے؟

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الطب کے باب الدواء، بالعجوة للسحر میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب الطلب کے باب "الشرك والسحر من الموبقات" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے رہو اور وہ شرک اور جادو ہیں۔

معرض یہ بتائے کہ کیا حضور نبی کریم ﷺ کو شرک کا علم ہے کہ نہیں؟

اگر شرک کا علم ہے تو پھر جادو کا علم بھی ثابت کیونکہ حضور دونوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں بتا رہے ہیں۔

بخاری شریف کتاب الطلب کے باب "من البيان سحراً" میں ہے۔

زید بن اسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ مشرق کی جانب سے دو شخص آئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا تو لوگ ان کے بیان سے بہت متعجب ہوئے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض بیانات میں جادو ہوتا ہے کہ بعض بیانات جادو اثر ہوتے ہیں۔

معرض یہ بتائے کہ اگر جادو کا کچھ علم ہی نہیں تو اس سے تشبیہ کیسے دی؟
اگر یہ کہو کہ اس کی دلیل بتاؤ تو ملاحظہ فرمائیں۔

بخاری شریف کتاب الطب کے باب السحر میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا گیا تو آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ کسی کام کے متعلق خیال گزرتا کہ میں نے کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز جبکہ آپ میرے پاس تھے تو آپ نے بارگاہ الہی میں بار بار دعا کی پھر فرمایا کہ اے عائشہ! کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتادی ہے جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس دو شخص آئے تو ان میں سے ایک میرے سر کے اور دوسرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: اس مرد حق آگاہ کو کیا تکلیف ہے؟ جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ بتایا کہ لبید بن اعصم یہودی نے جو بنی زریق سے ہے۔ دریافت کیا کہ کس چیز سے کیا ہے؟ کہا کہ کنگھی پر کنگھی سے جھڑے ہوئے بالوں پر اور زکھجور کی جھلی پر۔ پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں میں۔ عروہ کا بیان ہے کہ پھر نبی کریم ﷺ اس کنویں کی طرف اپنے بعض اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر اس کی طرف نظر کی اور اس کے اوپر کھجور کا درخت تھا۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا: خدا کی قسم اس کا پانی تو مہندی کے نچوڑ جیسا تھا اور اس کی کھجوریں شیطانوں کے سروں جیسی۔ میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے انہیں نکال لیا تھا۔ فرمایا کہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بخشی اور شفا عطا فرمادی ہے

لہذا میں نے خدشہ محسوس کیا کہ کسی کی برائی کو لوگوں میں مشہور کروں اور حکم دیا تو انہیں دفن کر دیا گیا۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الطلب کے باب ہل یستخرج السحر میں بھی ہے۔
یعنی اگر جادو ہو جائے تو اس کا شرعی طریقہ سے علاج بھی کیا جائے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان میں بھی ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب بدء الخلق کے باب صفة ابلیس و جنودہ میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ الحجر کے باب "الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پروں کو مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے۔ علی بن مدینی کا بیان ہے کہ سفیان بن عیینہ کے سوا اور راویوں نے سفوان کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرمادیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ اس نے فرمایا وہ حق ہے اور وہی بلند و برتر ہے پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر تلے رہتے ہیں چنانچہ سفیان نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اور نیچے اوپر کر کے دکھایا۔ چنانچہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بات کو اپنے ساتھ والے کو بتائیں اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے یا سفیان نے کہا کہ زمین تک آپہنچی ہے۔ پھر وہ جادو گر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک کے ساتھ سو جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ اس پر لوگ اس کی تصدیق کر

کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہوگی چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی۔
الغرض حضور نبی کریم ﷺ نے جادو کی معلومات حاصل کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیا۔
بخاری شریف کتاب الوصایا کے باب قول اللہ تعالیٰ ان الذین یاکلون اموال لیتمی میں ہے

ابو الغیث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سات تباہ کن گناہوں سے بچتے رہو۔ لوگ عرض ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔

(۲) جادو کرنا۔

(۳) اس جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے (ماسوائے حق کے)

(۴) سود خوری

(۵) یتیم کا مال کھانا

(۶) کافروں سے مقابلے کے دن بھاگ جانا۔

(۷) پاکدامن اور بھولی بھالی مسلمان عورت پر (بدکاری کی) تہمت لگانا۔

موسیقی کے موضوع پر بڑی ضخیم کتابیں دستیاب ہیں اگر حضور نبی اکرم ﷺ کو موسیقی کے متعلق کچھ علم ہی نہیں تھا تو اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ضخیم کتابیں کس طرح لکھی جاسکتی ہیں۔

علم لغات کے بانی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انہیں تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا۔ وہ کمالات جو کسی دوسرے نبی علیہ السلام کو حاصل تھے وہ حضور نبی کریم ﷺ کیلئے بدرجہ اولیٰ ثابت ہیں۔

پ ۳ سورہ آل عمران آیت نمبر ۸۱، ۸۲ میں ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَتَّصِرْنَ بِهِ قَوْلًا أَقْرَبْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكَمْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ هُمْ أَفْسِقُونَ ه

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

ان آیات سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے تشریف لانا ہے جب کہ سب نبی تشریف لائے ہوں۔ ان کو کتاب و حکمت عطا ہو چکی ہو اور حضور نبی اکرم ﷺ ان کی کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہ تصدیق فرمانا کیا ان کے علم کے بغیر ہی ہے۔ پیغمبروں کو جو جو کتابیں

اور صحائف عطا ہوئے وہ مختلف زبانوں میں تھے۔ اور ہر الہامی کتاب اور صحیفہ علم لغت سے بھر پور ہوتا ہے۔ لہذا آپ جب ان کی مختلف زبانوں کی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں تو علم کے ساتھ تصدیق فرماتے ہیں۔ اور ہر زبان کی لغت کا علم بھی حضور نبی اکرم ﷺ کیلئے ثابت۔

حضور نبی کریم ﷺ اگر کسی چیز سے پناہ چاہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کو اس کا علم نہیں۔ پناہ چاہنا تو علم کو ثابت کرتا ہے۔ کہ اس کے متعلق علم حاصل ہے۔

سنن نسائی شریف کتاب الاستعاذہ میں پناہ طلب کرنے کی جتنی احادیث پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ کیا اس کا مطلب تم یہ لو گے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں۔ سنن نسائی کی اسی کتاب کے باب الاستعاذۃ من فتنۃ الصدر میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کونین ﷺ نامردی، نخلی، سینے کے فتنے اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔

مشکوٰۃ شریف باب الدعوات الاوقات کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے اور جب گدھے کو ریٹکتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے (متفق علیہ)

مشکوٰۃ شریف باب الاستعاذۃ کی پہلی فصل میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے خداوند امیں تغکرات، غم، بے چارگی، سستی، بزدلی، کجوسی، قرض اور دشمنوں کے غلبہ سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں (متفق علیہ)

اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے ”خداوند! میں برص، جذام، جنون اور برکی بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں (ابوداؤد، نسائی)

اعتراض: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ
اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔

رئیس الحدیثین والمفسرین فی عصرہ حافظ عماد الدین بن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک وزن پر ایک شعر بھی محفوظ نہ تھا بلکہ اگر پڑھتے تو یا اس کا کچھ گرا دیتے یا نا تمام پڑھتے تھے“ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۸-۷۹)۔

علامہ علی بن محمد الخازن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: ”آنحضرت ﷺ سے کوئی شعر موزوں نہ ہوتا تھا اور اگر کسی کا کوئی شعر کبھی پڑھا تو بے وزن ہو کر آپ کی زبان سے جاری ہوا“ (خازن ج ۶ ص ۱۵)

شعر وہ ہوتا ہے جس میں قصد اور ارادہ کار فرما ہو اور انسان (شاعر) اس کو موزوں پیش کرے اور قافیہ بندی کا پورا خیال رکھے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کلام شعر نہیں ہوگا۔ اور قائل شاعر نہیں کہلائے گا۔

کیونکہ علم شعر حضور ﷺ کے لائق ہی نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا ہی نہ فرمایا۔ اور قرآن کریم کی کسی آیت پر بھی شعر کا اطلاق صحیح نہیں۔ کیونکہ شاعری کا حسن و کمال کذب و مبالغہ، خیالی بلند پروازی اور فرضی نکتہ آفرینی کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ کو جو قرآن کریم دیا گیا وہ کوئی شاعرانہ تخیلات نہیں، وہ تو نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے۔ کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا۔ جس میں نری طبع آزمائی اور خیالی تک بندیاں ہوں۔ الغرض اس نص قطعی سے یہ بات بالکل آشکار ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو شعر کی تعلیم عطا ہی نہیں کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی تعلیم نہیں دی تو اور

کہاں سے یہ تعلیم عطا ہوئی یا ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس سے ملکہ شاعری مراد ہو تو جب بھی حضور ﷺ سے کسی ایک کی نفی تو ثابت ہو گئی اور ماکان و مایکون کا دعویٰ بالکل باطل ہو گیا اور فریق مخالف کی کلی ٹوٹ گئی ع کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

یہ آیت عام شعر جو شاعر موزوں کرتے ہیں اس کے متعلق ہے ہی نہیں بلکہ شعر سے یہاں مراد ہے کلام کذب۔ چونکہ کفار قرآن کی نسبت اور رسالتناہ ﷺ کی نسبت یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن شعر ہے اور نبی اللہ شاعر ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن سے ملاحظہ فرمائیے۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٌ بَلِ افْتِرَاءُهُ
بَلِ هُوَ شَاعِرٌ
بلکہ (کفار) بولے پریشان خوابیں ہیں بلکہ ان کی گڑھت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں۔

(پ ۱۷ سورہ الانبیاء آیت نمبر ۷)

اب اس آیت شریفہ سے یہ واضح ہو گیا کہ شعر سے مراد کلام کاذب ہے جو کہ کفار نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شاعر کہا اور قرآن کو شعر کہا یعنی معاذ اللہ یہ جھوٹا کلام ہے۔ تو اوپر مذکورہ اعتراض کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات کا رد فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ میرے محبوب ﷺ کذب سے پاک ہیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید اشعار یعنی اکاذیب پر مشتمل نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کفار قریش زبان سے ایسے بد ذائق اور منظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کو نظم کہتے اور قرآن پاک کو شعر عروضی بنا بیٹھتے اور کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جاسکے۔

الغرض اس میں کلام موزوں کے جاننے اور صحیح و سقیم و جید و ردی کو پہچاننے کی نفی نہیں بلکہ یہاں ان کفار کی مراد کلام الہی کے کذب ہونے پر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں۔

(پارہ ۲۳ سرہ الصفت آیت نمبر ۳۶، ۳۷ میں ہے)

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْكُفَّرُ كُفْرًا لَّهْتِنَا لِشَاعِرٍ
اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں

مَجُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلِينَ ۝
ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے بلکہ وہ تو حق
لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق
فرمائی۔

اس آیت سے واضح ہے کہ کفار مکہ حضور سرور کونین ﷺ کو دیوانہ شاعر کہتے تھے۔ اب
مقترض پر یہ لازم ہے کہ ثابت کرے کہ کفار کو شعر کا علم نہیں تھا؟ نیز حضور نبی کریم ﷺ
کا کوئی شعر بیان کیا جائے جس کی بناء پر انہوں نے شاعر کہا؟

الغرض یہاں اس آیت میں شعر کہنا نہ سکھانا سے مراد کلام کذب نہ سکھانا ہے۔ اور کلام الہی کو
جھوٹا اور شعر کہنے کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ حضور نبی ﷺ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے
اور حضور نبی کریم ﷺ شاعروں کی طرح جھوٹے قصے بیان نہیں کرتے بلکہ پچھلے رسولوں
کے جو واقعات انہوں نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی حق ہیں اور ان کی تصدیق فرماتے ہیں۔

اب دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اس میں حضور نبی کریم ﷺ سے شعر کے موزوں نہ
ہونے کی نفی ہے یا کہ شعر کے بالکل ہی علم نہ ہونے کی نفی ہے۔

بلاشبہ یہاں یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ساری عمر کوئی شعر موزوں ہی نہیں کیا کیونکہ
شعر موزوں کرنا نشان نبوت کے لائق ہی نہیں نہ کہ اس میں شعر کے علم کے ہونے کی ہی
نفی کر دی جائے۔ کتنے عروض و قوافی کے جاننے والے فن شعر کے ماہر ایسے ہیں کہ وزن
شعر کے صحیح ادا کرنے پر قادر نہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہیں شعر کے ردی و جید
میں تمیز نہ ہو۔ شعر موزوں نہ کرنا شعر کے علم نہ ہونے کی دلیل نہیں۔

بخاری شریف کتاب المعازی کے باب "غزوة الخندق وهى الاحزاب" میں ہے۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے وقت خود نبی کریم ﷺ
بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ شکم مبارک کو مٹی نے
چھپالیا تھا۔ یا شکم مبارک گرد آلود ہو گیا تھا اور آپ کی زبان حق ترجمان پر یہ الفاظ تھے۔

وَاللّٰهُ لَوْلَا اللّٰهُ مَا هَتَدَيْنَا ۝
تو ہدایت گر نہ فرماتا ہمیں پروردگار

وَلَا تَصَدَّقَنَّ وَلَا صَلِّينَا
فَانزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا
وَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَأَقِينَا
أَنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا

کیسے بن سکتے تھے ہم بندے تیرے اطاعت گزار
ہم پہ اے رحمن فرما اپنی رحمت کا نزول
ہوں مقابل دشمنوں کے قلعہ مرصوص وار
ہر کمیں گا ہی سے بد خواہوں کی ہم ہوں باخبر
ان کے فتنوں اور مکروں سے رہیں ہم ہوشیار

اور لفظ ابینا ادا کرتے وقت آپ آواز کو بلند فرما لیتے تھے۔ ایک حدیث چھوڑ کر اگلی حدیث میں ہے کہ یہ حضرت ابن رواحہ کے اشعار تھے جو حضور نبی کریم اس دن پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد والسریر کے باب حضرت الخندق میں بھی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الاداب کے باب البیان الشعر کی پہلی فصل میں ہے۔

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ
حِكْمَةً. (متفق عليه)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: بے شک بعض شعر حکمت والے

ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بعض شعر حکیمانہ ہوتے ہیں وہ جانتا ہو گا کہ شعر کس چیز کا نام ہے۔ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کے علم ہونے کی نفی کریں گے تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو بعض اشعار کے حکمت والے ہونے کا پتہ کیسے چلا؟

مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی دوسری فصل کی آخری حدیث میں ہے۔

صخر بن عبد اللہ بن بریدہ ان کے والد ماجد، ان کے جد امجد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ بے شک بعض بیانات جادو اثر ہوتے ہیں اور بعض علوم۔ جہالت ہیں بعض شعروں میں حکمت اور بعض باتوں میں وبال ہوتا ہے۔ (ابودود)

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ بعض علوم جو جہالت ہیں ان کا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم

ہے مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کا ذکر ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ یہ بھی کلام ہے اچھا، تو اچھا ہے اور برا، تو برا ہے۔

روایت کیا سے دارقطنی نے اور شافعی نے عمروہ سے مرسل روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ شعر کی اچھائی اور برائی اور اس کے عیوب اور خوبیوں پر مطلع تھے بلکہ آپ نے شعر کی اچھائی اور برائی جانچنے کا قیامت تک کیلئے قانون بنا دیا کہ جس کا مضمون درست ہو وہ درست ہے اور جس کا مضمون غلط ہو وہ غلط ہے لیکن معترض یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کیلئے شعر صحیح اور سقیم کا علم ثابت کرنا قرآن کریم کی خالص تحریف ہے۔

مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی دوسری فصل میں ہے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے۔ یا رسول اللہ شعر کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ پر آیت کریمہ و علمناہ الشعر و ما ینبغی لہ نازل ہو چکی تھی۔ اگر و ما علمناہ کے وہ معنی ہیں جو معترض نے سمجھے ہیں تو حضرت کعب بن مالک کا حضور ﷺ سے شعر کا حکم دریافت کرنا ہی لغو قرار پاتا ہے۔ کیونکہ آپ شعر کو جانتے ہی نہیں تو اس کا حکم کیسے بتا سکتے ہیں اور اگر حضرت کعب بن مالک نے بقول آپ کے سوال کرنے کی غلطی کر لی تھی تو حضور ﷺ خود ہی فرمادیتے کہ میں تو شعر کا لغوی عرفی شرعی کسی قسم کا معنی جانتا ہی نہیں اس کا حکم کیسے بتاؤں گا۔

پس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کی عادت نہیں ڈالی یا شعر کہنے کی مہارت نہیں عطا کی اور اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ شعر کا معنی نہیں جانتے

تھے۔ اور آپ کلام شعری اور غیر شعری میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے (ملخصاً از توضیح البیان)
 علامہ غلام رسول سعیدی صاحب توضیح البیان ص ۳۹۳ میں فرماتے ہیں ”نثر میں الفاظ معنی
 کے تابع ہوتے ہیں اور نظم میں معنی الفاظ کے تابع ہوتے ہیں۔ پس شاعر کی بالذات نظر
 الفاظ کی طرف اور نبی علیہ السلام کا مقصود الفاظ نہیں معنی ہوتے ہیں اس وجہ سے نبی علیہ
 السلام کو شعر گوئی کا ملکہ نہیں دیا گیا“ معترض کا یہ کہنا کہ آنحضرت ﷺ کو شعر کا علم عطا ہی
 نہیں ہوا نہ کورہ بالادلائل کے خلاف ہے۔

معترض نے اشعار کے متعلق چند احادیث بھی پیش کی ہیں جو کہ صرف یہ وضاحت کرتی ہیں
 کہ بری شاعری قابل مذمت ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے اس کی تحصیل و
 تعلیم اچھی نہیں۔ جیسے درج ذیل احادیث میں ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الاداب کے باب البیان والشعر کی پہلی فصل کی آخری حدیث میں ہے
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی آدمی کا
 پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو شعروں (برے اشعار) سے بھرے ہونے سے بہتر ہے۔ (متفق
 علیہ) یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب ”ما یکرہ ان یكون الغالب علی
 الانسان الشعر حتی یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن“ میں ہے۔
 مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے
 ساتھ عرج کے پاس چل رہے تھے کہ سامنے شاعر شعر پڑھتا ہوا آیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 شیطان کو پکڑ لو یا شیطان کو روکو آدمی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ شعروں (اخلاق باختہ
 اشعار) سے بھرے ہوئے ہونے کی نسبت اس کیلئے بہتر ہے۔ (مسلم شریف)

جب کہ دوسری طرف اچھے اشعار کی حضور نبی کریم ﷺ خود تعریف فرمایا کرتے تھے۔
 مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی پہلی فصل میں ہے۔

عمرو بن شریک سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فرمایا ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے

پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن ابوصلت کے شعروں میں سے کوئی یاد ہے؟
عرض کی ہاں۔ فرمایا پیش کرو۔ میں نے ایک شعر پڑھا فرمایا اور پیش کرو۔ میں نے ایک شعر اور
پڑھا فرمایا اور پیش کرو۔ یہاں تک کہ میں نے سو شعر آپ کو پڑھ کر سنائے (مسلم شریف)
مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی پہلی فصل میں ہی ہے۔

”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: شاعروں کی باتوں میں سب سے سچی بات وہ ہے جو لبید نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر
چیز فانی ہے ”یا یہ کہ ”سب سے اچھا شعر جو کسی شاعر نے کہا یہ ہے کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ
کے سوا ہر چیز فانی ہے“

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب الجنة اقرب الی احدکم من شرک
نعله و النار مثل ذلک میں بھی ہے یہ حدیث بخاری شریف کتاب المناقب کے باب ایام
الجاهلیۃ میں بھی ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے خود اشعار کہنے کو فرما رہے
ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں مشکوٰۃ شریف کے اسی باب کی پہلی فصل میں ہی ہے۔

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قریظہ کے روز حضرت
حسان بن ثابت سے فرمایا کہ ”مشرکین کی ہجو کہو، جب کہ تمہارے ساتھ حضرت جبرئیل ہیں
اور رسول اللہ ﷺ حضرت حسان سے فرماتے رہے کہ میری طرف سے جواب دو۔ اے اللہ
اس (حضرت حسان) کی روح القدس سے مدد فرما۔ (متفق علیہ)

یہ حدیث بخاری شریف ابواب المغازی میں ہے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب هجاء المشرکین میں بھی ہے۔

اور بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ کے ”باب الشعر فی المسجد“ میں یہ حدیث اس طرح ہے۔ ابو
سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا

کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے گواہی طلب کر رہے تھے کہ اے ابو ہریرہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اے حسان۔ اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دو۔ اے اللہ۔ اس کی روح القدس سے مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب ”ہجاء المشرکین“ میں بھی ہے۔ الغرض حضور نبی کریم ﷺ کو شعر کا علم تھا۔ اور معترض کا ملکہ شاعری سے علم ماکان وما یکون کی نفی کی دلیل لینا اس کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ یہ ملکہ شاعری کا نہ ہونا حضور نبی کریم کی ایک ذاتی خصوصیت ہے کہ آپ کی کسی بات پر کسی طرح کا بھی اعتراض نہ ہو سکے اور اس کا ماکان وما یکون سے کیا تعلق ہے؟ ماکان وما یکون کا تعلق اپنے اور دوسروں کے علم اور علم اشیاء سے متعلق ہے نہ کہ ملکہ شاعری کے نہ ہونے سے۔

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب توضیح البیان ص ۴۰۶ میں فرماتے ہیں۔

”صدر الافاضل رحمۃ اللہ نے ملکہ (مہارت) کی نفی کی ہے۔ ملکہ کے علم کی نفی تو نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس سے علم کل کی نفی کریں اسی طرح کلام کاذب کی نفی سے علم کلی کی نفی کرنا بھی سراسر حماقت ہے۔ یہ بات اس وقت تو کہی جاسکتی تھی جب صدر الافاضل رحمۃ اللہ نے یوں فرمایا ہوتا کہ: ”آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلام کاذب کا علم اور اوراک نہیں عطا کیا۔“ حالانکہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو کذب کی تعلیم نہیں دی یعنی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا“

اسی سے علم کلی تو کجا علم جزوی کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کے ہاں تعلیم کذب کی نفی سے علم کی نفی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی کہنے دیجئے کہ آپ کو ماں باپ اور اساتذہ نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ آپ بے علم اور جاہل ہیں۔“

حضرت سواد بن قارب خود رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ اشعار پیش کرتے ہیں۔

وانک مامون علی کل غائب

واشهدان اللہ لا رب غیرہ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اور اے رسول ﷺ آپ ہر پوشیدہ چیز سے باخبر ہیں۔

و انك ادنى المرسلين وسيلة الى الله يا ابن الاكرمين الاطائب
اور سارے رسولوں میں آپ کا وسیلہ اللہ سے قریب تر ہے۔ اے پاکیزگی و شرافت والوں کے
فرزند۔

آخر میں سواد بن قارب عرض کرتے ہیں۔

فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعته سواك بمغن عن سواد بن قارب
تو آپ اس دن میری شفاعت کریں جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کو کسی کی شفاعت
کچھ فائدہ پہنچا کر بے نیاز نہ کر سکے۔

رواه البيهقي في دلائل النبوة. ورواه ايضا بن عبد البر في الاستيعاب
رسول اللہ ﷺ نے سواد بن قارب کی اس طلب شفاعت، وسیلہ اور علم غیب کے بیان کرنے
پر کوئی تکیہ نہیں فرمائی اور نہ ہی یہ فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شعر کا مفہوم سمجھنے کا علم اور
ملکہ ہی عطا نہیں فرمایا تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔

مازن بن العصب جب اسلام لا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو یہ اشعار آپ کی
خدمت میں پیش کر کے انہوں نے بھی طلب شفاعت کیا۔

اليك رسول الله خبت مطيني تجوب الغيا في من عمان الى العرج
یا رسول اللہ ﷺ میری سواری عمان سے عرج تک کے صحرا و بیابان کو عبور کرتی ہوئی آپ کی
بارگاہ تک پہنچی۔

لتشفع لي ياخير من وطى العصا فيغفر لي ربي فارجع بالفالج
کہ اے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر آپ میری شفاعت فرمائیں تو میرا رب میری
مغفرت فرمادے اور میری کامیاب واپسی ہو۔ (رواہ ابو نعیم فی دلائل النبوة ص ۷۷)

حضرت کعب بن زہیر نے رسول اللہ ﷺ کی شان اقدس میں اپنا مشہور قصیدہ بانٹ سعاد پیش

کیا جس کا مطلع ہے۔

بانٹ سعاد قلبی اليوم متبول متيهم اثرهالم يقد مكبول
ابو بکر بن الانباری روایت کرتے ہیں جب کعب بن زہیر نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا یہ شعر سنایا
ان الرسول لنور يستضاء به مصند من سيوف الله مسلول
بے شک رسول اللہ ﷺ ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ اللہ کی بے
نیام شمشیر براں ہیں۔ تو یہ شعر سن کر رسول اللہ ﷺ نے خوش ہو کر کعب بن زہیر کو انعام
میں اپنی چادر مبارک عطا فرمادی۔

بعد میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان نے دس ہزار کے بدلے اس چادر مبارک کو لینا چاہا تو
کعب بن زہیر نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کا یہ انعام ہرگز کسی کو نہ دوں گا۔ کعب بن زہیر کا
جب انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ نے بیس ہزار دے کر یہ چادر مبارک ان کے وارثین
سے حاصل کر لی۔

حضرت حسان بن ثابت انصاری حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں اپنا کلام عرض کرتے ہیں۔

اغر عليه للنبوۃ خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد

اللہ کی طرف سے مشہود اور منور مہر نبوت آپ پر تابندہ اور آپ کی شاہد ہے

وضع الاله اسم النبي مع اسمه اذا قال في الخمس المئوذن اشهد

اللہ نے نام نبی کو اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے کہ پنج وقت اذان میں موزن شہادت توحید
کے ساتھ شہادت رسالت بھی دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔

فامسى سراجا مستيزا وهاديا يلوح كمالاح الصقيل المهند

تو آپ روشن چراغ اور رسول ہادی ہوئے آپ کا نور صیقیل کردہ ہندی تلوار کی طرح جگمگا رہا
ہے۔

یہ نعتیہ اشعار بھی حضرت حسان بن ثابت انصاری کے ہیں۔

ياركن معتمد وعصمته لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور

اے بھروسہ و پناہ و مدد و ہمسائیگی چاہنے والے کے سہارا و پناہ گاہ

یا من تغیرہ الا لہ لخلقہ فجباہ بالخلق الزکی الطاہر

اور اے مخلوقات میں اللہ کے منتخب جسے اس نے پاکیزہ اخلاق سے نوازا

انت النبی و خیر عصیتہ ادم یامن یجود کفیض بحر زاخر

اے بحر موج کے میل رواں کی طرح جو دو سخا کرنے والے آپ ہی نبی ﷺ خاتم اور سرخیل و افضل اولاد آدم ہیں۔

میکال معک و جبریل کلاهما مدد لنصرک من عزیز قادر

رب عزیز قادر کی طرف سے آپ کی حمایت و نصرت کیلئے جبریل و میکائیل دونوں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے مددگار ہیں۔

مشکوٰۃ کے باب البیان والشعر کے فصل اول میں صحیح مسلم کی روایت ہے

عمر بن شریک کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا۔ آپ نے

میں سے فرمایا کہ تمہارے پاس امیہ بن ابی

الصلت کے کچھ اشعار ہیں۔ میں نے کہا۔ جی

ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھو میں نے ایک شعر

پڑھا۔ آپ نے ہیہ کسرہ سے کہا میں نے امیہ

کا دوسرا شعر پڑھا اور آپ کی طلب و طلب

میں ایک سو شعر امیہ کے سنائے۔

آخر میں ہم اس اعتراض اور اس کا جو جواب شارح بخاری مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ سید

محمود احمد رضوی کے الفاظ میں بیان کرنے کی سعادت ان کی مشہور کتاب ”علم غیب

رسول ﷺ“ سے بھی حاصل کرتے ہیں۔

اعتراض: ہمارے شہر کے بہت بڑے دیوبندی عالم یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ عالم

مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ہوتے اور آپ کو کل علم ہوتا تو پھر قرآن ما علمناہ الشعر وما

ينبغى له كيون فرماتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ نے شعر کا علم نہیں سکھایا لہذا رسول ﷺ عالم ماکان و مایکون کیوں کر ہوئے؟

جواب: لیکن پہلے آپ اپنے شعر کے بہت بڑے دیوبندی عالم سے یہ تو پوچھ دیجئے۔

- (۱) وما علمناہ میں جو علم ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں اور علم کے کتنے معنی آتے ہیں۔
- (۲) اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آیت میں علم بمعنی دانستن کی نفی ہے۔
- (۳) شعر کے کس قدر معنی ہیں اور کیا علم کے معنی صرف دانستن ہی کے آتے ہیں۔
- (۴) کفار جو حضور اکرم ﷺ کو شاعر اور قرآن کو شعر کہہ کر جو معنی لیتے تھے تو آیت میں اسی کا رد ہے یا دوسرے معنی کا۔ اگر دوسرے معنی کا رد ہے۔ تو یہ لازم آئے گا کہ سوال دیگر اور جواب دیگر۔

- (۵) کفار حضور ﷺ کو شاعر اور قرآن کو شعر کہہ کر جو معنی مراد لیتے تھے تو آیت میں اسی کا رد ہے یا دوسرے معنی کا۔ اگر دوسرے معنی کا رد ہے تو یہ لازم آئے گا کہ سوال دیگر اور جواب دیگر۔

- (۶) اور اگر اسی معنی کا رد ہے جو کفار لیتے تھے تو وہ کیا معنی تھے۔ آیا کلام موزوں یا قضا یا محملہ۔

- (۷) اگر کلام موزوں تھے تو فن شعر کے ماہرین کیا کلام موزوں و کلام وغیر موزوں میں بھی امتیاز نہ کر سکے اور کیا قرآن پاک کلام موزوں ہے۔

- (۸) اگر کفار قرآن کو اور حضور ﷺ کو شعر اور شاعر قضا یا محملہ کے اعتبار سے کہتے تھے تو قضا یا صادق تھے یا کاذب۔

- (۹) اگر صادق مراد تھے اور آیت میں اس کی نفی ہے تو لازم آئے گا کہ صدہا آیات قرآنیہ کلام الہی نہ رہیں کہ قرآن شریف میں بجز اتنی ایسی آیات ہیں۔

- (۱۰) اور اگر کاذب مراد ہیں تو کفار قرآن پاک کو شعر کہہ کر جھوٹا کہتے تھے تو آیت نے اسی مراد کا رد کیا کہ لہذا آیت کا یہی مطلب ہوایا نہیں؟ کہ ہم نے اپنے محبوب

رسول کو (شعر) جھوٹ بولنا نہیں سکھایا اور یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں۔

(۱۱) جھوٹ کا علم (یعنی جھوٹ کیا چیز ہے جھوٹ کس کو کہتے ہیں) اللہ عزوجل کو بھی ہے یا نہیں۔

(۱۲) اور اگر آیت میں علم بمعنی دانستن لیا جائے تو کیا حضور ﷺ شعر کا مفسوم اور اس کا معنی اور نظم و نثر میں فرق نہ سمجھتے تھے؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟

(۱۳) علم کے معنی ملکہ کے بھی آتے ہیں یا نہیں؟

(۱۴) اگر آتے ہیں تو اس میں اور علم بمعنی دانستن میں کیا فرق ہے؟

(۱۵) علم بمعنی ملکہ کی نفی سے کیا علم بمعنی دانستن کی نفی لازم آتی ہے اگر جواب اثبات ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟

(۱۶) اگر علم بمعنی ملکہ کے نہیں آتا تو آیت علمنه صنعة لبوس اور حدیث علموا اولادکم السباحة والرمایہ میں علم کس معنی میں آیا ہے۔

(۱۷) اس آیت کی تفسیر میں کسی مفسر نے کسی تفسیر میں علم شعر کی نفی مراد لی ہے؟

(۱۸) اگر شعر شان نبوت کے منافی ہے تو ان تمام علوم کو گناہیے جو شان نبوت کے منافی ہیں۔

(۱۹) پھر وہ علوم جو شان نبوت کے منافی ہوں گے شان الوہیت کے بھی منافی ہوں گے یا نہیں؟

(۲۰) اگر آپ کے نزدیک جس کو شعر کا علم ہو اسے شاعر کہتے ہیں اور خدا کو شعر کا علم ہے تو کفار نے حضور اکرم ﷺ کو شاعر کہا تھا آپ اللہ عزوجل کو بھی شاعر کہیں گے یا نہیں؟

(۲۱) تفسیر مدارک کا اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمانا کہ حضور ﷺ کو شعر کا علم تھا لیکن ملکہ نہ تھا۔ آپ اس مفسر کے کلام کو صحیح کہتے ہیں یا غلط (دیکھو تفسیر مدارک)

(۲۲) تفسیر روح البیان نے حضور کو نظم پر قادر مانا ہے اور کثیر مفسرین یہ آہتے ہیں کہ

حضور ﷺ کو شعر کا علم ہے۔ ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے۔ کیا ان مفسرین کا حضور کو علم شعر ماننا قرآن پاک کی مذکورہ بالا صریح آیت سے معارضہ ہے یا نہیں؟

یہ ۲۲ سوالات ہیں آپ براہ کرم اپنے شہر کے بہت بڑے دیوبندی عالم سے پوچھ کر ان کے جوابات ہمیں روانہ کر دیجئے۔ ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہاں اتنا ہم اور کہہ دیں کہ ہم نے جو سوالات کئے ہیں یہ سوال بھی ہیں اور آپ کے سوال کا بفضلہ تعالیٰ مکمل جواب بھی ہیں۔

اعتراض: اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 اے محمد ﷺ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں (پ ۹ سورہ الاعراف آیت نمبر ۱۸۸)

انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی یہ قطعی نص ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ خداوندی صفات کے حامل نہ تھے۔ اگر آپ کو اختیار ہوتا تو دوسروں کا تو کیا کمنا خود اپنی جان کے نفع و نقصان کے مالک ہوتے اور نہ آپ کو علم غیب تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کبھی حالات زمانہ اور دشمنوں کی طرف سے گزند اور تکلیف نہ پہنچتی۔ اور اس آیت کریمہ میں الخیر سے ایمان، عمل اور ایسی دینی و اخروی خیر جس کا تعلق منصب نبوت سے ہے۔ ہرگز مراد نہیں کیونکہ اس خیر سے جو حصہ جناب رسول ﷺ کو حاصل ہوا ہے وہ اور کس کو مل سکتا ہے؟ بلکہ الخیر سے مراد اس آیت میں مال، فتح، تجارت میں نفع اور سرسبز و شاداب زمین اور علاقہ کا علم ہونا وغیرہ اشیاء مراد ہیں اور ان امور کا علم جناب رسول ﷺ کو اخیر زمانہ حیات تک حاصل نہیں ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ

کو غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔

اسی طرح اس آیت کریمہ میں السوء کے لفظ سے کفر، شرک، بدعت اور دینی طور پر السوء ہرگز مراد نہیں بلکہ السوء سے مراد فقر، ضرر، بھوک، قحط، گرانی اور تجارت وغیرہ میں خسارہ مراد ہے اور اس قسم کے السوء سے تادم زیست جناب رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی محفوظ نہیں رہی۔ دشمنوں کی طرف سے آپ کا دانت مبارک شہید کرنا، چہرہ مبارک زخمی ہونا، یہود کی طرف سے زہر کا دیا جانا، ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کی ٹانگ مبارک زخمی ہو گئی حتیٰ کہ آپ نے نماز بھی بیٹھ کر پڑھی بلکہ پڑھائی بھی (دیکھئے بخاری ج ۱ ص ۹۲ وغیرہ) اور یہی حال آپ کے فقر و فاقہ کا تھا جس کے ثبوت کے لئے اتنا ثبوت ہی کافی ہے کہ جس وقت آپ نے وصال فرمایا تو آپ کی زرہ مبارک چند صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی تھی (بخاری ج ۱ ص ۳۴۱، مسلم ج ۲ ص ۳۱) جس کو حضرت ابو بکرؓ نے آپ کی وفات کے بعد چھڑایا تھا اور مرض الموت میں تین دفعہ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کیلئے اٹھنا اور ہر بار غشی کا طاری ہونا (دیکھئے بخاری ج ۱ ص ۹۵ مسلم ج ۱ ص ۱۷۷) اس میں سوء کی بین دلیل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آخر وقت تک آپ کو ان غیوب کا پورا علم عطا نہیں فرمایا گیا تھا جو استکثار خیر اور اجتناب عن مس السوء میں عادتاً موثر ہوتے ہیں۔

جواب: میں اس کے جواب میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ معترض کا اس آیت سے

اعتراض کرنا ہی بے جا ہے۔ کیونکہ یہ تو ہمارے دعویٰ کے حق میں ہے کیونکہ ہم استقلال ذاتی کے تو قائل ہی نہیں۔ ہم تو ایک ذرہ کا علم بھی ذاتی طور پر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا سب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے اور اسی کی عطا سے مل رہا ہے۔ ہم درجہ بندی کے قائل ہی نہیں چاہے وہ خیر، ایمان، عمل، دینی و اخروی بھلائی، مال، فتح، تجارت میں نفع وغیرہ کچھ بھی ہو سب کا سب اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی ذی روح اپنی جان، مال، کاروبار وغیرہ کے بھلے برے کی خود مختاری نہیں اس کی مرضی اور عطائے بغیر کوئی

ذرہ سی بھلائی بھی حاصل نہیں کر سکتا اور کوئی بھی اس کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اور بھلائی یا برائی کے جو بھی واقعات پیش آتے ہیں تو وہ مشیت الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔

الغرض ہر غیب چاہے وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآنی آیت بھلے برے کے اختیار اور علم غیب کے عطا ہونے کی وضاحت کر رہی ہے کہ ”مگر جو اللہ چاہے“

یعنی جس کو جس قدر بھلائی نصیب ہوتی ہے جس قدر علم نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس کا خود مختار نہیں ہو تا بلکہ اتنا ہی ہوتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے۔

اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ قرآنی آیات کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ اور قرآنی آیات سے ان کا ایمان اور عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔

بخاری شریف کی ایک حدیث سے استدلال باطل کا جواب

نبی ﷺ زوجہ مکرمہ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ اپنے حجرہ کے دروازہ پر جھگڑا کرنے کی آواز کو سنا آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ، يَأْتِينِي الْخَصْمُ
میں بخر ہوں میرے پاس ایک فریق آتا ہے تو
فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ
ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے سے زیادہ
بَعْضٍ فَاحْسِبْ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فَاقْضِي
خوش بیان ہو میں خیال فرماتا ہوں کہ وہ سچا ہو
لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ
اور اس کے حق میں فیصلہ فرمادوں تو اگر
فَإِنَّمَا قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَا خُذْهَا أَوْ
بالغرض و الحال کسی مسلمان کا حق کسی اور کو دلا
فَلْيَتْرِكْهَا (بخاری)
دوں تو وہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے چاہے لویا نہ لو۔

فوائد و مسائل اس حدیث کو امام بخاری نے احکام، شہادات، اور ترک حیل میں مسلم

نے قضا میں اور ابو داؤد نے احکام میں ذکر کیا ہے۔

۱۔ یہ حدیث قظیہ شرطیہ ہے جو صدق مقدمہ کو مستلزم نہیں یعنی نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ من قضیت لہ بحق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالغرض والمحال میں بھی کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کسی دوسرے مسلمان کے حق میں کر دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلاف واقعہ فیصلہ کر دیا تھا اور کسی کا حق کسی اور کو دیا تھا۔ فَلْيَا خُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا چاہے تو اسے لے یا نہ لے تو یہ امر بھی تہدید کے لئے ہے تخییر کے لئے نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ   جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یا
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ۔   یہ ارشاد جو چاہو کرو۔

تو ان آیات سے کفر اختیار کرنے یا فعل حرام کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ امر تہدید کیلئے ہے۔

۲۔ یہ حدیث اور اس مضمون کی دیگر احادیث کے الفاظ اور اسباق سے واضح ہے یہ حدیث مال سے متعلق ہے چنانچہ من حَقِّ أَخِيهِ اور أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ایک شخص دوسرے کی مملو کہ چیز کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے اور اپنے دعویٰ پر جھوٹے گواہ پیش کر دے اور قاضی گواہوں کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو قاضی کا فیصلہ اس کے لئے اس چیز کو حلال نہیں کرے گا۔ حدیث زیر بحث کا مصداق یہی صورت ہے۔

۳۔ اس حدیث کا مطلب و مفہوم جو تھا وہ اوپر بیان ہوا۔ مگر منکرین شان نبوت اس حدیث سے یہ استدلال باطل بھی کرتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں اور کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر کسی کا حق کسی کو دلا دوں تو اسے نہ لینا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو غیب کا علم نہ تھا اگر ہوتا تو آپ واقع کے خلاف فیصلہ نہ فرماتے اس لئے آپ کو غیب پر مطلع ماننا اور عوارض بشریت سے آپ کو پاک قرار دینا کہاں کی عقلمندی ہے یہ تو غلو ہے جس کی قرآن و حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

جواب: اس میں شک نہیں نبی علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار کرنا اور آپ کو خدا کی ذات و صفات میں شریک کر دینا آپ کو خدائی اوصاف جیسے کہ اس کی شایان شان ہیں متصف کر دینا عقلمندی نہیں بلکہ گمراہی و بے دینی ہے۔ اہلسنت و جماعت کی تمام عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے کہ نبی جنس بشر سے ہوتے ہیں کچھ لوگ اہلسنت و جماعت پر جنہیں آج کل بریلوی کہا جاتا ہے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے بشر ہونے کے منکر ہیں حالانکہ یہ افتراء محض اور جھوٹ ہے۔ اہلسنت نبی علیہ السلام کی بشریت کے ہر گز ہر گز منکر نہیں ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ بشر تو ہیں مگر ایسے بشر جن پر وحی آتی ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی بشریت فرشتوں کی نورانیت سے بھی اکمل و اجمل ہے۔ آپ سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین امرناہی اور شارع ہیں۔ آپ نبیوں کے امام اور رسولوں کے خطیب ہیں۔ بلاشبہ آپ بشر ہیں مگر کیسے؟ آپ کی زبان منشاء خداوندی کی ترجمان، آپ کی اطاعت اطاعت یزداں آپ کی بیعت بیعت رحمان آپ سے محبت و عقیدت ایمان بلکہ ایمان کی جان۔ کیا اس شان کا عالم امکان میں کوئی بشر ہے؟۔ کیا وہ بشر جس پر وحی آئے اور وہ بشر جو وحی الہی سے محروم ہو بشریت اور عوارض بشریت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بعد از خدا بزرگ صرف حضور کی شان ہے یا ہر بشر کی؟ نیز قرآن نے کہیں بھی حضور اقدس ﷺ کو محض بشر کی حیثیت سے نہیں پیش کیا جب بھی حضور کی بشریت کو بیان کیا اس کے ساتھ تمام انسانوں سے ممتاز کرنے کے لئے۔ رسول کا لفظ استعمال کیا اس لئے اہلسنت کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو محض بشر کہنا اور آپ کو عام انسانوں کی سطح پر لے آنا شدید قسم کی گمراہی و بے دینی بلکہ تمام گمراہیوں کی جڑ ہے۔

حضور علیہ السلام کی بشریت حضور سرور عالم نور مجسم ﷺ صحابہ کرام علیہ الرحمہ والرضوان کو مخالف بنا کر فرماتے ہیں۔

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقِي. میں تمہاری مثل نہیں ہوں مجھے کھلایا پایا

جاتا ہے۔

میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں مجھے
کھلایا اور سیراب کیا جاتا ہے۔

میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات اس
طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا کھلاتا
ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔

میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب
کھلا اور پلا دیتا ہے۔

تم میں میرا مثل کون ہے؟ میں رات گزارتا
ہوں مجھے میرا رب کھلا اور پلا دیتا ہے۔

میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات گزارتا
ہوں ایک کھلانے والا مجھے کھلا دیتا ہے اور
پلانے والا مجھے پلا دیتا ہے۔

لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُبَيْتُ لِي
مُطْعَمٌ وَسَاقٌ يَسْقِينِي.

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي
وَيَسْقِينِي.

أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أُبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي
وَيَسْقِينِي.

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُبَيْتُ لِي مُطْعَمٌ
يُطْعِمُنِي وَسَاقٌ يَسْقِينِي (بخاری)

حتی کہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب بنا کر حضور ﷺ نے فرمایا
یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم
یعلمنی حقیقۃ غیر ربی۔
ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق
کے ساتھ مبعوث فرمایا میرے رب کے سوا

(مطالع المسرات ص ۱۲۹) میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔

محمد سر وحدت ہے کوئی رمزا سکی کیا جانے

شریعت میں توبہ ہے حقیقت میں خدا جانے

اسی لئے صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں عرض کیا کرتے تھے۔

قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. يَا رَسُولَ اللَّهِ بَمِ آيَاتِكَ نَسْتَعِينُ

(بخاری ج ۱ ص ۷)

اور یہی اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر تو ہیں مگر عام انسانوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کے دینی و دنیوی احکام اور ہیں اور عام انسانوں کے اور صحابہ کرام تابعین و آئمہ دین فرماتے ہیں۔ جیسے حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کی حقیقت کو جاننا ممکن ہے ایسے ہی حضور ﷺ کی صفات اور آپ کے اوصاف کی حقیقت کو جاننا بھی ناممکن ہے اور صحابہ و تابعین و آئمہ دین نے حضور ﷺ کے جو اوصاف بیان کئے ہیں وہ بطور تمثیل ہیں۔

صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے حسن و جمال اور فضل و کمال کا ذکر یوں فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ
وَلَا أَجَلَ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ تَهًا۔ آپ کے چہرہ اقدس کے جلال و ہیبت کی
أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلًا لَأَلَهُ وَكُوشِنْتُ وَجْهَ مِنْهُ وَأَبْ كُودِي كَيْفَ تَابَ نَهًا تَهِي أَكْر
أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ فِي حَضْرَةِ ﷺ كَيْ وَصْفِ بَيَانِ كَرِنَا چاہوں تو
عَيْنِي مِنْهُ (شفاء قاضی عیاض ج ۲ ص ۳۰) اس کی طاقت نہیں رکھتا کیوں کہ میں آپ کو
نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ حسن جہاں تاب کو
آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

لَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُنْوَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا
مِنْ ذَهَابِ بَصَرِي۔ (جو اہر البحار ج ۲ ص ۷۷ ۳۴)

علامہ امام ابراہیم ہجوری فرماتے ہیں۔

وَمَنْ وَصَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَانَّمَا وَصَفَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّمَثِيلِ
وَالْأَفَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَقِيقَتَهُ وَصَفِهِ
کہ حضور اقدس ﷺ کے فضائل و کمال جس
نے بیان کئے وہ بطور تمثیل ہی بیان کئے ہیں۔
ورنہ آپ کے اوصاف کی حقیقت اللہ تعالیٰ

الْأَخَالِقَةُ

کے - واکوئی نہیں جانتا (مواہب الدنیہ ج ۱ ص ۱۹)

شارح بخاری علامہ قسطلانی لکھتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو

تشبیہیں وارد ہوئی ہیں تو وہ محض سمجھانے

کیلئے بطور مثال ہیں ورنہ آپ کی ذات اقدس تو

بہت اعلیٰ ہے۔ (مواہب الدنیہ ج ۱ ص ۲۳۹)

هَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ الْوَارِدَةُ فِي حَقِّهِ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا هِيَ

عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ وَالتَّمثِيلِ وَ

الْأَفْذَاتُ أَعْلَى.

حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے تو حضور اقدس ﷺ کی صفات کو تشابہات

میں شمار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی صفات عالیہ

آن متشابہہ ترین متشابہہ است

نزد من کہ تاویل آہ بیچ کس جز

خدا نداند (شرح فتوح الغیب ص ۳۴۰)

نیز علماء فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ہر مسلمان کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ

یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق بے مثل و بے مثال ہے چنانچہ امام شہاب الدین

قسطلانی فرماتے ہیں۔

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْإِيْمَانِ بِهِ ﷺ

الْإِيْمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ خَلْقَ

بَدْنِهِ الشَّرِيفِ عَلَى وَجْهِ لَمْ يَظْهَرْ

قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ خَلْقٌ آدَمِيٍّ مِثْلَهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر تمام ایمان

سے یہ ہے کہ اس امر پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ

نے آپ کے بدن شریف کو اس طرح پیدا کیا

ہے کہ آپ سے قبل اور آپ کے بعد کوئی

آدمی آپ جیسا نہ ہو۔

(مواہب الدنیہ ج ۱ ص ۲۳۸)

الغرض اہلسنت بشیریت رسول کے منکر نہیں ہیں۔ ان کا موقف تو یہ ہے کہ جب بھی سرکار

کاذب کر کیا جائے۔ ادب سے احترام سے کیا جائے اور آپ کے منصب و مقام کی عظمت کا خیال

رکھا جائے اور آپ کے فضائل و کمال اور خصائص کو چھپایا نہ جائے۔ آپ کا ذکر ایسے نہ کیا جائے کہ وہ تو ایک عاجز انسان تھے۔ ہماری طرح بشر تھے۔ معاذ اللہ بلکہ یوں ذکر کیا جائے کہ

اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ

ان سانس نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

بلکہ آپ کے اختیاری فقر اور غیور کو بھی بیان کیا جائے تو یوں نہیں کہ

سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا

بلکہ ادب و احترام سے یوں کہ

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

نیز اہلسنت پر غلو کا الزام بھی محض ایک تہمت ہے۔ اہلسنت حضور کی شان کے اظہار و بیان میں وہ غلو نہیں کرتے جس کی ممانعت قرآن نے فرمائی ہے۔

انبیاء کی شان میں جس غلو کی ممانعت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟

چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ نساء میں اہل کتاب کو لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ فرما کر غلو سے منع کیا گیا ہے۔ مفسرین نے غلو کے معنی یہ کئے ہیں۔

الْغُلُوءُ التَّجَاوُزُ عَنِ الْحَدِّ بِالْأَفْرَاطِ

وَالتَّفْرِيطِ۔

اور سورہ توبہ میں یہود و نصاریٰ کے غلو کا بھی ذکر ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا

پیٹا کہتے تھے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا قرار دیتے تھے اور مفسرین نے

آیت لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ کے تحت یہ تصریح کی ہے کہ یہود کا غلو یہ تھا کہ آپ کی تنقیص

کرتے ہوئے آپ کے نسب کا انکار کرتے تھے اور نصاریٰ کا غلو یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو

خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ (بیضاوی) اور حضور اقدس ﷺ کے ارشاد

لَا تُظَرُّونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.
مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ تحقیق میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں۔

واضح ہوا کہ نصاریٰ کا غلو یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی اس کی ممانعت فرمادی۔

چنانچہ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وصف الوہیت اور منصب ربوبیت کے علاوہ جس فضل و شرف کو حضور کے لئے مانا جائے درست ہے جیسا کہ علامہ بوسیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نصاریٰ نے جو کچھ اپنے نبی کے حق میں کہا ہے اس کو چھوڑ کر جن اوصاف حمیدہ کے ساتھ چاہو حضور کی تعریف کرو (۱) اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اسی حدیث کے تحت تصریح کی کہ مطلب حدیث یہ ہے کہ میری مدح و ثناء نصاریٰ کی طرح نہ کرنا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا قرار دے دیا (۲) الحمد للہ اہلسنت وجماعت نہ تو یہود و نصاریٰ کے غلو کو حضور علیہ السلام کے بارے میں اپناتے ہیں۔ اور نہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پھر اہلسنت پر غلو کا الزام کیوں؟

(۱) فِيهِ اشْعَارٌ بَانَ مَا عَدَانَعْتَ الْاَلُوْهِيَّةِ وَوَصَفِ الرَّبُّوْبِيَّةِ يَجُوْزَانِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِىْ هَذِهِ الزُّبْدَةُ اَشَارَ صَاحِبُ الْبُرْدَةِ بِقَوْلِهِ دَعَا مَا دَعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ.

(جمع الوسائل ج ۲ ص ۳۰)

(۲) مَعْنَى تَوَلَّاهُ لَا تُظَرُّونِي لَا تَمْدَحُونِي كَمَدْحِ النَّصَارَى حَتَّى غَلَا بَعْضُهُمْ فِي عَيْسَى فَجَعَلَهُ الْهَامَّ مَعَ اللَّهِ وَبَعْضُهُمْ ادَّعَى اَنَّهُ هُوَ اللَّهُ وَبَعْضُهُمْ ابْنُ اللَّهِ.

(فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۴)

حضور کی تعریف و توصیف میں مبالغہ کرنا مطلوب و محمود ہے

البتہ حضور اقدس ﷺ کی تعظیم و توقیر اور آپ کے فضائل و مناقب کے بیان و اظہار میں مبالغہ ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب بھی ہے۔ اسی لئے علماء امت نے حضور کے فضائل و محامد کے بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

الْفُضَائِلُ الَّتِي لَا تُحْصَى وَالشَّمَائِلُ الَّتِي لَا يُمَكَّنُ أَنْ تُسْتَقْصَى فَبَالِغٌ وَكَثْرٌ لَنْ تُحِيطَ بِوَصْفِهِ وَأَيُّنَ الثُّرَيَّا مِنْ يَدِ التَّنَاوُلِ۔ (جواہر البحار ج ۳ ص ۳۳۰)

کہ حضور کے فضائل و مناقب کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ لہذا اے تعریف کرنے والے تو حضور کی تعریف و توصیف میں جس قدر مبالغہ کرنا چاہے کر لے آپ کے اوصاف کثیرہ

تک رسائی ممکن نہیں۔ کہاں ثریا اور کہاں اس کو چھونے کا قصہ کرنے والے ہاتھ

حسن ہے بے مثال صورت لاجواب میں فدا تم پر آپ ہو اپنا جواب رہا مسئلہ علم غیب و بعض علوم غیبیہ پر نبی علیہ السلام کا مطلع ہونا قطعی ازعانی مسئلہ ہے اور کتاب و سنت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض علوم غیبیہ پر حضور کو مطلع کیا ہے۔ شاید معترض بھی اس کا منکر نہ ہو۔ البتہ اہل سنت آپ کے لئے علم ماکان و مایکون کا اثبات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل بہر حال و بہر صورت بعض علم ہی ہے بلکہ اس علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرہ پانی کو سات سمندروں سے ہوتی ہے۔ علم ماکان و مایکون ایک فروعی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی حضور ﷺ سے بغض و عناد کی بنا پر نہیں۔ بلکہ دلائل کی روشنی میں آپ کے لئے علم ماکان و مایکون کا اثبات نہ کرے تو ہمارے اکابر علماء اہل سنت ایسے شخص کو گمراہ تو درکنار فاسق بھی نہیں کہتے البتہ معترض کے اکابر نبی علیہ السلام کے لئے علم ماکان و مایکون کے اثبات کرنے والے کو مشرک قرار دیتے ہیں جو کتاب و سنت کی

روشنی میں غلط اور قلم عظیم ہے حضور اقدس ﷺ عالم ماکان و مایکون ہیں۔ وجہ اختصار ہم نے دلائل نہیں لکھے۔ اس مسئلہ کی مکمل وضاحت کے لئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ خالص الاعتقاد اور حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ کی تصنیف الکلمۃ العلیا، ملاحظہ فرمائیے۔

اس موقعہ پر تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حدیث ہذا کے قضیہ شرطیہ سے یہ استدلال کرنا کہ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ واقع کے خلاف فیصلہ نہ فرماتے۔ ایسا نابکار جملہ ہے جو کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ بلکہ میں تو بطریق تنزل یہ کہتا ہوں کہ معترض اور اس کے ہم خیالوں کے نزدیک حضور اقدس ﷺ کے فضل علمی کا انکار کرنا ہی ضروری تھا تو اس کے لئے کوئی اور طریق استدلال اختیار کر لیتے مگر حضور ﷺ کی ذات ستودہ صفات پر غلط فیصلہ کرنے کا الزام لگا کر آپ کے علم و فضل کو محدود کرنا اور آپ کے لئے علم غیب کی نفی کرنا، مومنانہ نہیں کا فرانہ فکر ہی ہو سکتی ہے؟

چنانچہ حدیث زیر بحث کے یہ جملے من قضیت لہ شرطیہ ہے جو صدق مقدم کو مستلزم نہیں ہوتا۔ ایک فرض محال اور ایک ناممکن بات ہے جسے تمدید کی غرض سے مقدم کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ بالفرض محال اگر ایسا ہوتا بھی ہو تو بھی وہ تمہارے لئے کچھ کار آمد نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ ارشاد باری ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔
اے محمد ﷺ فرمادے مجھے اگر رحمن کے ولد ہو تو میں پہلا عبادت گزار ہوتا۔

دیکھئے یہ آیت بھی جملہ شرطیہ ہے۔ ایک فرض محال اور ناممکن بات ہے۔ جسے فرض کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ولد ہونا محال ہے۔ پھر اس کے محال ہونے میں مزید قوت پیدا کرنے کیلئے حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے حبیب تم فرمادو کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کیلئے ولد ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا؟ تو کیا اس قضیہ شرطیہ کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے لئے بیٹا ہونے کا خطرہ تھا؟ تو

بات یہ ہے کہ یہ آیت شرطیہ ہے اور شرطیات مقدم کے صدق کو مستلزم نہیں ہوتے۔ اسی طرح حدیث زیر بحث بھی قضیہ شرطیہ ہے۔ جس کا مطلب و مفہوم صرف اس قدر ہے کہ اگر بالفرض و الحال میں بھی کسی کا حق کسی اور کو دلا دوں تو وہ اس کیلئے دوزخ کا ایک ٹکڑا ہی ہو گا۔ اس کا یہ مطلب ہر گز ہر گز نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے غلط فیصلہ کر کے کسی کا حق کسی اور کو دلا دیا تھا اور معاذ اللہ حضور نے غلط فیصلہ کرنے کا ارتکاب کیا تھا۔ مقصود اس انداز خطاب سے لوگوں کو تنبیہ کرنا اور انہیں خوف دلانا ہے کہ چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر کے کسی کا مال یا زمین یا کوئی چیز ہتھیالینا حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ شارحین نے حدیث کے جملے میں من قضیت کو جملہ شرطیہ قرار دے کر یہی مطلب بیان کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

قَوْلُهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ شَرْطِيَّةً وَهِيَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ فَيَكُونُ مِنْ فَرْضِ مَالٍ يَقَعُ وَهُوَ جَائِزٌ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ وَهُوَ نَا مُحْتَبَلٌ لِأَنَّهُ يَكُونُ لِلتَّهْدِيدِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْأَقْدَامِ عَلَى أَحَدِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاللِّسَنِ وَالْإِبْلَاحِ فِي الْخُصُومَةِ.

(حاشیہ بخاری ج ۲ ص ۱۰۳۱ اور صاحب مشارق الانوار نے بھی اسی امر کی تصریح کی ہے)

وَأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ لَهُ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ شَرْطِيَّةً وَهِيَ لَا تَقْضَى صِدْقَ الْمَقْدَمِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ فَرْضِ الْمَحَالِ نَظْرًا إِلَى عَدَمِ جَوَازِ قَرَارِهِ عَلَى الْخَطَايَا وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ وَالْفَرْضُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ التَّهْدِيدُ وَالتَّفْرِيعُ عَلَى اللِّسَنِ وَالْأَقْدَامِ عَلَى تَلْعِينِ الْحَجَجِ فِي أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ (مشارق الانوار)

الغرض فمن قضيت جملہ شرطیہ ہے جو تہدید و عید شدید کے لئے ہے کہ لوگ

کسی کا حق مارنے کیلئے چرب زبانی سے کام نہ لیں۔

فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِّنْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْلَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنْ

اگر بالفرض و الحال میں بھی تم کو کسی کا حق دلا دوں تو وہ تمہارے لئے آگ کا ایک ٹکڑا ہی

ہے۔ (ترمذی)

النار۔

لہذا تم کسی کا حق مارنے کے لئے غلط اور باطل طریقے اختیار نہ کرو۔ مقصود حدیث تو یہ تھا۔ مگر ظالم معترض نے اسے نفی علم کی دلیل بنانے کی سعی کر ڈالی۔ نیز معترض کو اپنے استدلال باطل کے لئے گنجائش تو جب ہوتی جب کہ یہ ثابت ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ معاذ اللہ غلط فیصلے کی بنا پر کسی کا حق کسی کو دلوادیا ہوتا مگر واقعہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ایسا ممکن ہے۔

حضور کو ظاہر و باطن دونوں پر فیصلہ کرنے کا منصب حاصل ہے

واضح ہو کہ حضور اقدس ﷺ نے تعلیم امت کے لئے عموماً ظاہر پر فیصلہ فرمایا تاکہ حاکم و قاضی اسی ضابطہ کے مطابق فیصلہ کیا کریں اور یہی تمام حاکموں اور قاضیوں کیلئے شریعت کا حکم ہے۔ لیکن دلائل شرعیہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کو باطن پر فیصلہ کرنے کا منصب بھی حاصل تھا۔ تفصیل کے لئے خصائص کبریٰ، شفا ملا علی قاری، جواہر البحار، علامہ بیہانی، مواہب لدنیہ، شارح بخاری علامہ قسطلانی وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔ نیز قرآن حکیم میں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ فیصلہ کریں۔ بما ارانک اللہ جو اللہ آپ کو دکھائے۔ اس میں کشف والہام وحی سب داخل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے نابالغ بچے کو قتل کر دیا تھا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے تو حضرت خضر نے ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر فیصلہ کیا تھا۔ جب حضرت خضر کو باطن پر فیصلہ کا اختیار تھا تو حضور علیہ السلام تو تمام اولین و آخرین انبیاء و مرسلین کے کمالات کے جامع ہیں۔ آپ کو باطن پر فیصلہ کا کیوں نہ اختیار ہو۔ س

حضور علیہ السلام کا ہر فیصلہ حق و صواب ہے حضور علیہ السلام نے جو بھی

فیصلہ فرمایا اس کا ناقص ہونا ناممکن ہے۔ آپ کا ہر فیصلہ حق و صواب ہے۔ اور آپ کے لئے یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے ظاہری شواہد کی بناء پر خلاف حقیقت فیصلہ کر کے کسی کا حق کسی کو دلا دیا ہو (معاذ اللہ) کیونکہ قرآن نے حضور کے نطق رسول کو وحی الہی قرار دیا

ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے تصریح فرمائی ہے کہ میری زبان مبارک پر ہر حال میں (غصہ کی حالت ہو یا خوشی کی حتیٰ کہ مزاح کی حالت ہو) حق ہی جاری ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. (در منشور ص ۱۲۲ ج ۶) طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔

نیز حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔

لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي سِوَايَ حَقِّكَ أَوْ كَيْفَ نَسِيتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ بَدَأْتُكَ بِمِثْلِ مَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا. (در منشور ج ۶ ص ۱۲۲) ہم سے خوش طبعی بھی فرماتے ہیں۔ فرمایا اس وقت بھی میرے دہن مبارک سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ حضور ﷺ سے سنتا اسے لکھ لیتا۔ قریش نے مجھے منع کیا کہ ہر بات نہیں لکھنی چاہیے کیونکہ کبھی غصہ اور غضب کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے لکھنے سے ہاتھ روکا۔

فَامْسُكْتُ مِنَ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْ مَا أَصْبَعُهُ إِلَى فِيهِ فَقَالَ أُكْتُبُ فَوَالَّذِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ. اور حضور نبوی ﷺ عرض کیا آپ نے فرمایا لکھو اور انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ خدا کی قسم اس منہ سے ہر حال میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔

تو جس ہستی مقدس کی زبان مبارک کی یہ کیفیت ہو اس کی زبان حق ترجمان سے خلاف حقیقت فیصلہ کر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نوٹ۔ اس اعتراض کا جواب علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

مصطفیٰ ﷺ کو منافقین کا علم

شبهہ: مخالفین یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے

لَا تَعْلَمُ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔

آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو منافقین کا علم نہ تھا تو آپ کو کل علم غیب کیسا؟

جواب: منکرین کا یہ اعتراض بھی کرنا بالکل بے محل ہے۔ اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو منافقین کے احوال کا علم نہیں عطا فرمایا۔ یہ شبہ ان حضرات کو

اسی بنا پر ہے کہ وہ قرآن اور تفسیر سے بالکل کورے ہیں سب سے پہلے اسی آیت کریمہ میں

غور کیجئے اور اس کے ساتھ تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

اور کچھ مدینہ والے ان کی خو ہو گئی ہے نفاق تم

انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں جلد ہم انہیں

دوبارہ عذاب دیں گے پھر بڑے عذاب کی

طرف پھیرے جائیں گے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى

النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى

عَذَابٍ عَظِيمٍ۔

چنانچہ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر اسی آیت شریفہ کے تحت فرماتے ہیں۔

سدی نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ

حضور ﷺ نے منبر پر یوم جمعہ کو خطبہ فرمایا

اور فرمایا اے فلاں نکل جاؤ منافق ہے۔ اے

فلاں نکل جاؤ منافق ہے پس آپ نے منافقوں

کو ذلیل و رسوا کر کے مسجد سے باہر نکال دیا۔

عَنْ السَّيِّدِ عَنِ انسِ بْنِ مَالِكٍ قَامَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اُخْرَجْ يَا فُلَانُ

فَانْكَ مُنَافِقٌ اُخْرَجْ يَا فُلَانُ فَاَنْكَ

مُنَافِقٌ فَاُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ نَا سَا وَ

فَضَحَهُمْ۔

اسی طرح محی السنتہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی وضاحت

فرماتے ہوئے یہی الفاظ لکھے ہیں۔

صاحب تفسیر درمثور اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

عن ابن عباس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطبا فقال قم يا فلان فاخرج فانك منافق فاجرهم باسمهائهم فضحهم ولم يكن عمر ابن الخطاب شهيد تلك الجمعة لحاجته كانت له لقيهم عمر رضى الله تعالى عنه وهم يخرجون من المسجد فاختابا عمر منهم استحياء انه يشهدان الجمعة وظن الناس قد انصرفوا فاحتبواهم من عمروظنو انه علم بامرهم فدخل عمر رضى الله تعالى عنها المسجد فاذا الناس لم ينصرفوا فقال الرجل البشرى عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم فهذا العذاب الاولى والعذاب الثانى فى القبر (۱) (درمنثور)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اے فلاں اٹھ تو منافق ہے۔ پھر منافقوں کے نام لے لے کر باہر نکال دیا اور انہیں رسوا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس جمعہ کسی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ منافقوں نے گمان کیا کہ حضرت ہمارے حال سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے در آل حالیہ منافق مسجد سے خارج ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافقوں سے کترائے۔ کیونکہ واقع کی خبر نہیں تھی۔ اس لئے کہ آپ جمعہ سے رہ گئے تھے تو ایک آدمی نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ خوشخبری ہو کہ آج خدا تعالیٰ نے منافقوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ پس منافقوں کیلئے یہ پہلا عذاب ہے اور دوسرا عذاب قبر میں ہے۔

ابو الشیخ نے ابی مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ۔

فی قوله سنعدبهم مرتین فقال کان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب
المنافقین یوم الجمعة بلسانہ علی
المنبر و عذاب القبر۔
یعنی خدا تعالیٰ کے اس قول کے مطابق کہ جلد
ہی ہم انہیں منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دیں
گے۔ اس نے کہا کہ ایک عذاب تو حضور ﷺ
نے اپنی زبان پاک سے منبر پر کھڑے ہو کر انکو

دے دیا اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔

چنانچہ اس مذکورہ حدیث کے تحت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ الباری شرح شفا میں فرماتے ہیں:

كان المنفقون من الرجال ثلثته مائته
ومن النساء مائته وسبعين۔ (شرح شفا لعلامہ قاری)

صاحب تفسیر سراج منیر اسی آیت لا تعلمہم ونحن نعلمہم کے تحت فرماتے ہیں۔۔
قال قيل كيف هذا مع قوله تعالى
لا تعلمہم ونحن نعلمہم احبيب
بانه تعالى اعلمه بهم بعد ذلك۔
(التفسير سراج المنير جزء الرابع)

صاحب تفسیر جمل اسی آیت لا تعلمہم ونحن نعلمہم کے ماتحت فرماتے ہیں
پس اگر تم کہو کہ حضور ﷺ کے منافقین کے
حال جاننے کی نفی کیوں کی گئی ہے حالانکہ
آیت ل تعرفنہم فی لحن القول میں اس
کے جاننے کا ثبوت ہے تو اس کا جواب یہ ہے
کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے نازل
ہوئی۔ (التفسير جمل جزء الرابع)

توجہ فرمائیے کہ صاحب تفسیر کبیر اور صاحب معالم التریل اور صاحب تفسیر
در منشور کا آیت لا تعلمہم ونحن نعلمہم کے تحت اس حدیث کو لانا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے منافقین کے نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکال دیا یہ اس بات کا روشن ثبوت ہے
کہ حضور ﷺ کو منافقین کا علم تھا اگر معاذ اللہ آیت سے حضور انور ﷺ کا منافقوں سے بے
خبر ہونا مراد ہوتا تو مفسرین کرام حضور اکرم ﷺ منافقین کے جاننے کی حدیث کبھی اس آیت

کے تحت نہ لاتے بلکہ مفسرین کا حدیث مذکورہ کو آیہ لا تعلم کے تحت لانے کا صرف مقصود حضور سرور عالم ﷺ کے منافقین کے احوال کا علم ہے۔

اسی طرح صاحب تفسیر سراج المنیر و صاحب تفسیر جمل نے دوسرا جواب یہ دیا ہے۔

کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے نازل ہوئی غرضیکہ حضور ﷺ کا منافقین کے احوال سے بے علم ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا مگر بصیرت سے محروموں کو شاید کبھی تفسیر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہاں اگر کبھی تفسیر کا مطالعہ کیا بھی ہو گا تو سرکار سید دو جہاں ﷺ کے علم شریف میں عیب تلاش کرنے کے لئے تو پھر ایسے کو کیا نظر آسکتا ہے۔

آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشہ دیکھے

دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے

نیز آیت ومن اهل المدينة مردوا على النفاق میں اظہار غضب ہے جب کسی پر سختی مقصود ہوتی ہے تو اپنے زیادہ محبوب کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں واقعی یہ سخت عذاب کے لائق ہیں سنعذبہم مرتین یہاں تو منافقین کی سخت بے ایمانی کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اس لیے یہاں سے توبے علم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اس لئے یہ آیت علم نبی ﷺ کے اثبات میں ہے پھر معلوم نہیں کہ مخالفین کو لا تعلم سے ایسا سوسہ کیوں پیدا ہوا ہے خدا نخواستہ کہیں مندرجہ ذیل آیت کو پڑھ کر علم باری کے متعلق دوسرے میں نہ پڑ جائیں اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں تھا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ (پ ۲ ع ۱۶ س البقرہ) رسول ﷺ کی پیروی کرتا ہے اور کون اٹے
پاؤں پھر جاتا ہے۔

اس آیت میں الا لنعلم کے لفظ سے مخالفین کو وہی شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے سے معاذ اللہ یہ علم نہیں تھا کہ کون رسول کی پیروی کرے گا۔ کیا پھر مخالفین کا یہ کہنا قابل

التفات ہوگا۔ ہرگز نہیں۔

اسی طرح لاتعلم سے مصطلح ﷺ کے علم شریف کی نفی ہرگز نہیں ہو سکتی ورنہ قرآن کریم کی دیگر آیات کا انکار لازم آئے گا۔

یہاں تک تو مخالفین کے شبہ کا ازالہ اب قرآن کی رو سے حضور ﷺ کو منافقین کا علم ہونا ملاحظہ فرمائیے۔

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يُسَارِعُونَ فِيهِمْ
(یا رسول اللہ ﷺ) آپ دیکھ رہے ہیں ان
لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے جو کہ

(پ ۶ ع ۱۱ س المائدہ) بڑھ رہے اس میں۔

اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ منافقین کے دلوں کو بھی جانتے ہیں اب جن شاتمان رسول کی آنکھوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان کو کیا نظر آئے گا۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے۔

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ
(پ ۲۶ ع ۷ س محمد)
(اے محبوب) منافقین کی بات کے اسلوب
سے پہچان لو گے۔

اس آیت شریفہ سے بھی واضح ہو گیا کہ نبی ﷺ کو منافقین کا علم ہے آپ ان کو پہچانتے تھے ناظرین انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ میرے محبوب منافقین کے احوال کو جانتے تھے اور یہ مخالفین یہ کہیں کہ آپ کو معاذ اللہ منافقوں کا علم نہ تھا حالانکہ منافقین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے نفاق کا علم حضور ﷺ کو نہیں ہے جیسا کہ آئندہ پیش کیا جائے گا ان تمام دلائل سے ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ کو منافقوں کا علم تھا اگر اس کے باوجود بھی مخالفین کی تسلی نہ ہوئی ہو تو ان سے خدا نمٹے۔

مفتی محمد شفیع دیوبندی تفسیر معارف القرآن جلد ۴، صفحہ ۴۱۶ میں لکھتے ہیں۔ ”آیت میں مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے متعلق بطور استہزاء یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں یعنی جو کچھ کسی سے سن لیتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں کچھ فکر نہیں اگر ہماری

سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قسم کھا کر آپ ﷺ کو اپنی برأت کا یقین دلادیں گے جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کی حماقت کو واضح فرمادیا کہ وہ جو منافقین اور منافقین کی غلط باتوں کو سن کر اپنے مکارم اخلاق کی بنا پر خاموش ہو رہتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھو کہ آپ ﷺ کو حقیقت حال کی سمجھ نہیں صرف تمہارے کہنے پر یقین کرتے ہیں بلکہ وہ سب کی پوری پوری حقیقت سے باخبر ہیں 'تمہاری غلط باتیں سن کر وہ تمہاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے' البتہ اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تمہارے منہ پر تمہاری تردید نہیں کرتے۔“

منافقین کا علم نبوت پر طعن

حضور ﷺ کے علم غیب شریف پر منافقین لوگ طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے آپ کے علم شریف کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں سے یہ بچتے تھے کہ ہم حضور ﷺ کے قریب رہتے ہی ہیں اگر ان کو ہمارے نفاق کا علم ہو تو ہمیں باہر نہ نکال دیں اس لئے آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ
مَا عُنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ. (پ ۲ ع ۸ س آل عمران)

اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حال پر نہیں چھوڑے
گا جس پر تم ہو جب تک کہ علیحدہ نہ کر دے
گندوں کو ستھروں سے۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول کو ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ علاء الدین صاحب تفسیر خازن اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

قال السدي قال رسول الله ﷺ
عرضت على امتي في صور هافي
الطين كما عرضت على ادم و
اعلمت من يومن بي و من يكفر

بقول سدی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کہ
میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ
میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی
جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی

فبلغ المنافقين فقالوا مستهزا ذم
 محمدا انه يعلم من يؤمن ومن
 يكفر ممن لم يخلق ونحن معه وما
 يعرفنا.
 (التفسير الخازن جز الاول، مطبوعه مصر)

گئیں اور میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان
 لائے گا اور کون کفر کریگا پس یہ خبر جب
 منافقین کو پہنچی تو انہوں نے برائے استہزا کہا
 کہ محمد ﷺ کا یہ گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ
 جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے
 کون ایمان لائیگا اور کون کفر کرے گا باوجود
 یکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں
 پہچانتے۔

اس آیت و تفسیر سے واضح ہو گیا منافقین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ کو امت کے حالات کا
 علم نہیں یہی وجہ ہے کہ منافقین کا گروہ علم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں طعن کیا کرتا تھا۔
 چنانچہ جب منافقین کی یہ خبر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچی کہ منافقین میرے
 علم کا استہزاء اڑا رہے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے ایمان
 و کفر کا علم ہو جائے یہ تو محمد ﷺ کا گمان ہے اب ملاحظہ فرمائیے کہ جب منافقین نے علم نبی
 ﷺ پر طعن کیا تو سرور کائنات ﷺ نے اس کا کیا جواب فرمایا

مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی

ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں قیامت تک جو ہونے والا ہے جو
 چاہو سوال کرو میں خبر دوں گا۔

چنانچہ علامہ بغوی صاحب تفسیر معالم التنزیل اسی آیت (ماکان اللہ لیذر المؤمنین کے
 ماتحت فرماتے ہیں۔

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله تعالى
 واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام طعنوا في علمي لا تسئلوني عن شيء فيما

بينكم وبين الساعته الانباء تكم به مقام عبدالله بن حذافة السهمي فقال من
ابي يارسول الله قال حذافة فقام عمر فقال يارسول رضينا بالله ربا وبا
لاسلام ديننا وبالقران اماما وبك نبيا فاعف عنا عفا الله عنك فقال النبي
صلى الله عليه وسلم فهل اتم منتهون ثم نزل على المنبر.

(التفسير معالم التنزيل جزء الاول ص ٤٥٦ سطر ٢ مطبوعه مصر)

پس یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی
پھر فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنے کرتے ہیں آج سے قیامت تک جو ہو
نیوالا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ
دوں جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا عبد اللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو
کر سوال کیا میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا حذافہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے
ہوئے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کی ربوبیت پر اسلام کے ایک دین ہونے پر قرآن
کے امام ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے ہم کو معاف فرمائیے حضور ﷺ نے
فرمایا کیا تم باز آ جاؤ گے پھر حضور ﷺ منبر سے نیچے اتر آئے۔

اس تفسیر سے یہ آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ حضور ﷺ کو قیامت تک کی ہر شے کا علم
ہے اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ

جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا جو پوچھو گے میں اس کی تمہیں خبر دوں گا تو ثابت ہو
گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ اسلام کو قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کا علم ہے دوسری بات یہ بھی
ثابت ہو گئی کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضور ﷺ کے بارے میں علم ماکان
وما یکون ہونے پر ایمان تھا

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ کے علم شریف میں طعنے کرنے والا منافقین ہی
کا گروہ تھا جس پر خدا کے پیارے حبیب ﷺ فرماتے ہیں کہ

مابال اقوال طعنوا فی علمی۔ ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں

طعنہ کرتے ہیں۔

آجکل جو لوگ نبی ﷺ کے علم پر اعتراض اور طعن کرتے ہیں انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ روش اختیار کر کے وہ کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ (علم خیر الانام)

نوٹ: اس اعتراض کا جواب ”علم خیر الانام“ سے دیا گیا ہے۔

روح کا علم

مسلم شریف کتاب صفات المنافقین کے باب ”صفة القيامة والجنة والنار“ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا، نبی کریم ﷺ نے ایک شاخ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اتنے میں کچھ یہودی گذرے، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا ان سے روح کے متعلق سوال کرو، ان میں سے ایک نے کہا تم کو اس میں کیا شبہ ہے؟ کہیں وہ ایسا جواب نہ دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو انہوں نے کہا ان سے سوال کرو پھر ان میں سے بعض نے کھڑے ہو کر آپ سے روح کے متعلق سوال کیا نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا، پس مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ تب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو صرف کم علم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب التفسیر کے باب قوله ويستلونك على الروح میں بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب التوحید میں بھی ہے۔

یہ حدیث ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن (سورہ بنی اسرائیل) میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ”الارواح جنود مجنونة“ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا کہ روحیں فوج کی طرح جمع ہیں۔ جن میں وہاں آشنائی ہو گئی ان کے درمیان یہاں الفت ہو گئی لیکن جو وہاں ایک

دوسرے سے نا آشنا ہیں وہ یہاں بھی بیگانہ رہیں گی۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی یحییٰ بن سعید سے اس کی روایت کی ہے۔

ترمذی شریف ابواب المناقب باب ماجاء فی فضل النبی صلی علیہ وسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیلئے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

نیز معراج کی رات پہلے آسمان پر روح آدم علیہ السلام کی پہچان کرنا، دوسرے آسمان میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا اور ارواح سے اجسام کی تمیز کرنا، تیسرے آسمان پر روح یوسف علیہ السلام سے ملاتی ہونا، چوتھے آسمان پر روح ادریس علیہ السلام کی تمیز کرنا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کے روح سے ملاقات کرنا، چھٹے آسمان پر روح موسیٰ سے ہمکلام ہونا، ساتویں آسمان پر روح ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنا احادیث صحیحہ مرغوعہ سے ثابت ہے (مقیاس حقیقت ص ۳۳۸)

وقوع قیامت کا علم

متقدمین کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ کیا نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے وقوع قیامت کا وقت معلوم ہے یا نہیں۔ اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ حضور ﷺ کو یہ نہیں بتلایا گیا کہ قیامت فلاں وقت آئی ہے اس کے ثبوت میں وہ قرآنی آیات و حدیث پیش کرتے ہیں۔ جن کو ابھی ہم بیان کریں گے۔ لیکن ایسا انہوں نے تنقیص شان رسالت ﷺ کے ارادہ سے ہرگز نہ کیا۔ انہوں نے بہت سی آیات و احادیث کو اپنے عموم پر رکھا دوسرا مذہب اس سلسلہ میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کو وقوع قیامت کے وقت کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے لیکن اس کو ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے اور ایسا عقیدہ انہوں نے حضور ﷺ کے فضائل و کمال میں اختیار کیا نہ کہ مذہب اول کی مخالفت

میں۔

الغرض وقوع قیامت کے علم میں کوئی دونوں مذاہب میں سے کوئی بھی اختیار کرے اس پر کوئی طعن نہیں بشرطیکہ ان کے گندے ذہن میں تنقیص شان رسالت کا کیرا نہ ہو۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ”خالص الاعتقاد“ کی تاریخی تمہید مسمی بنام ”رماح القہار علی کفر الکفار“ میں قسم اول، قسم دوم اور قسم سوم کے مسائل اور ان پر حکم بیان کرنے اور قسم سوم کے مسائل بیان کرنے کے بعد ہے کہ

”یہ پانچوں مسائل (تعیین وقت قیامت کا علم، جمیع جزئیات خمس کا علم، جملہ مکتوبات قلم و مکتوبات لوح جس میں اگر تعین وقت بھی درج تو اسے بھی شامل ورنہ دونوں احتمال حاصل، حقیقت روح کا علم، جملہ تشابہات قرآنیہ کا علم) کہ ان میں خود علماء و آئمہ اہل سنت مختلف رہے ہیں جن کا بیابعدہ تعالیٰ عنقریب واضح ہو گا۔ ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللہ کفر کی معنی ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا“

اور اسی خالص الاعتقاد کے امر پنجم کے شروع میں فرمایا۔

”ان تمام اجتماعات (مسائل قسم اول و قسم دوم) کے بعد ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بے شمار علوم غیب جو مولیٰ عزوجل نے اپنے محبوب اعظم ﷺ کو عطا فرمائے۔ آیا وہ روز اول سے یوم آخر تک تمام کائنات کو شامل ہیں۔ جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے یا ان میں تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر جانب خصوص گئے۔ کسی نے کہا روح کا علم غیر خدا کو نہیں۔ کسی نے کہا تشابہات کا، کسی نے خمس کا، کثیر نے کہا ساعت (قیامت) کا اور علمائے باطن اور ان کے اتباع سے بجزرت علمائے ظاہر نے آیت و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا ماکان و مایکون بمعنی مذکور میں از آنجا کہ غایت میں دخول و خروج دونوں محتمل ہیں۔ ساعت داخل ہو یا نہیں۔ بہر حال یہ مجموعہ بھی علوم الہیہ سے ایک بعض خفیف ہے“

الغرض میں مذہب اول کے دلائل پیش کرتا ہوں۔

(۱) پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۶۳ میں ہے۔

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔

لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ اس کا
علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم کیا جانو شاید
قیامت پاس ہی ہو۔

(۲) پ ۳۰ سورہ النزلت آیت نمبر ۴۲ تا ۴۵ میں ہے۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرُّسَهَا۔
فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ
مُنْتَهَاهَا۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا۔

تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لئے
ٹھہری ہوئی ہے۔ تمہیں اس کے بیان سے کیا
تعلق، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے،
تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو، جو اس سے
ڈرے۔

(۳) پ ۲۵ سورہ الزخرف آیت نمبر ۸۵ میں ہے۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔

اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تمہیں اس
کی طرف پھرنا۔

(۴) پ ۲۵ سورہ حم السجدة آیت نمبر ۴۷ میں ہے۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔

میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی
کوشش کا بدلہ پائے۔

(۵) پ ۱۶ سورہ طہ آیت نمبر ۱۵ میں ہے۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ۔

قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے۔

(۶) پ ۲۰ سورہ النمل آیت نمبر ۶۵، ۶۶ میں ہے۔

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ بَلِ
أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ

اور انہیں (مشرکین کو) خبر نہیں کہ کب
اٹھائے جائیں گے، کیا ان کے علم کا سلسلہ

فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلَّ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ۝
 آخرت تک پہنچ گیا، کوئی نہیں وہ اس کی
 طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے
 اندھے ہیں۔

(۱۷) پ ۲۹ سورہ الملک آیت نمبر ۲۵، ۲۶ میں ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا
 أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
 کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا
 ہوں۔

(۸) پ ۱۵ سورہ نبی اسر ایل آیت نمبر ۵۱ میں ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ
 قَرِيبًا ۝
 اور کہیں گے (کفار) یہ (قیامت) کب ہے تم
 فرماؤ شاید نزدیک ہی ہو۔

(۹) پ ۹ سورہ الاعراف آیت نمبر ۱۸ میں ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسُهَا قُلْ إِنَّمَا
 عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا
 إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ
 إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ
 عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس
 ہے۔ اسے وہی اس کے وقت ظاہر کرے گا، بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر، نہ
 آئے گی مگر اچانک، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس
 کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔

مذہب اول کے دلائل آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اب میں مذہب دوم کے دلائل مختصر بیان
 کرتا ہوں کہ حضور ﷺ کو وقوع قیامت کے وقت کا علم بھی عطا فرمایا گیا لیکن اس کو ظاہر نہ
 کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مذہب دوم کے حامی مذہب اول کی کسی ایک

قرآنی آیت کا انکار نہیں کرتے ایسا عقیدہ انہوں نے فقط حضور نبی کریم ﷺ کے فضائل و کمال میں اختیار کیا۔ ہے نہ کہ کسی آیت قرآنی کے انکار میں۔ وہ تمام آیات بلاشبہ حق ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے علم عطا فرمائے ہیں (مدارج ج ۱ ص ۱۶۸)

اول وہ علم جس کا تعلق تبلیغ دین سے ہے (یعنی اسلام کے وہ احکام و مسائل، عقائد و اعمال جن کی تبلیغ اور انہیں امت تک پہنچانا آپ کا فرض نبوت ہے اور جن کی تبلیغ میں کو تاہی آپ کی ذات اقدس سے ممکن ہی نہیں ہے اور جس کے متعلق سورہ مائدہ پ ۶ آیت نمبر ۷ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔
اے رسول پہنچا دو جو کچھ اتر اتمہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔

دوم وہ علم جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جسے اس علم کا اہل سمجھیں اسے بتادیں جیسے صحابہ کرام میں خصوصی طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی پہچان کا علم دیا (اسد الغابہ ج ۱، ص ۳۹۱) یا جیسے بعض وہ علوم جن کے ساتھ حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ کو خاص کیا اور انہیں وہ علوم عطا فرمائے چنانچہ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ عَائِينَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا بَثَّتْ وَ أَمَّا الْآخَرَ فَلَوْ بَثَّتْهُ قُطِعَ هَذَا لِبُلْعُومٍ۔
میں نے نبی علیہ السلام سے دو برتن علم کے بھرے ہیں ایک تو وہ جس کو میں نے نشر کر دیا اور دوسرے برتن کے علم کو ظاہر کر دوں تو میری شہ رگ کاٹ دی جائے۔
(بخاری ج ۱ ص ۲۳)

سوم وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو دیا مگر دوسروں پر اس کے انکشاف سے منع فرمادیا۔ جیسے علوم خمسہ اور بالخصوص قیامت کے وقت کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو یہ علوم بھی عطا فرمائے مگر دوسروں پر اظہار و بیان سے منع فرمادیا۔

پ ۲۹ سورہ الجن آیت نمبر ۲۶، ۲۷، میں ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا غَيْبِ كَا جَانِنِ وَالَا اِنِّ غَيْبِ پَر كَسِي كُو مَسْلَطِ
الْاَمِّنِ اَرْتَضٰى مِنْ رَسُوْلٍ۔
نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت فرماتے ہیں۔
آنچه به نسبت همه مخلوقات غائب است مطلق است مثل وقت آمدن قیامت و احکام تکوینہ و شرعیہ باری تعالیٰ در ہر روز و ہر شریعت و مثل حقائق ذات و صفات او تعالیٰ علی سبیل التفصیل این قسم را غیب خاص او تعالیٰ نیز می نامند فلا یظہر علی غیبہ احداً پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود ہیچکس را مگر کسی را کہ پسند می کند و ان کس رسول باشد خواه از جنس ملک و خواه از جنس بشر مثل حضرت مصطفیٰ علیہ السلام اور اظہار بعضے از غیوب خاصہ خود می فرماید۔

(التفسیر عزیزی پارہ ۲۹)

جو چیز تمام مخلوقات سے غائب ہو وہ غائب مطلق ہے جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور روزانہ اور ہر شریعت کے پیدائشی اور شرعی احکام اور جیسے خدا کی ذات و صفات ہر طریق تفصیل اس قسم کو رب کا خاص غیب کہتے ہیں پس اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس کے سوا جس کو پسند فرمائے اور وہ رسول ہوتے ہیں خواہ فرشتے کی جنس سے ہوں یا انسان کی جنس سے جیسے حضرت مصطفیٰ ﷺ ان پر اپنے بعض خاص غیب ظاہر فرماتا ہے۔

شاہ صاحب کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ سے خدا تعالیٰ کے خاص غیب مراد ہیں جو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ لیکن الامن ارتضیٰ من رسول رسولوں

میں جس کو پسند فرماتا ہے انہیں اس خاص غیب سے مطلع فرمادیتا ہے تو خاص غیب ایک قیامت کے آنے کا وقت بھی ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے اس خاص غیب سے مطلع فرمایا ہوگا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نبی کیلئے یہ ممکن ہے کہ اس سے بار بار کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جائے جس کے متعلق اسے علم ہو اور وہ ہر بار اس سے اپنے علم کے نہ ہونے کا اقرار کر لے۔ بلاشبہ حضور نبی ﷺ صادق ہیں۔ ان سے جھوٹ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لئے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم آپ کو آخری ایام میں عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ علامہ شیخ احمد صاوی مالکی فرماتے ہیں۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بَيْنَنَا
مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ
الْخَمْسِ وَ لَكِنَّهُ أَمَرَهُ بِكْتِمِهَا۔

علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے دنیا سے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرمادیا لیکن آپ کو ان علوم کے مخفی رکھنے کا حکم فرمایا۔

(تفسیر صاوی ج ۳ ص ۲۱۵)

علماء کرام نے فرمایا سے ظاہر ہے کہ یہ صرف ان کا اپنا خیال نہیں بلکہ کئی دوسرے علماء کرام بھی اس خیال کے حامی ہیں۔

مفسر شہیر حضرت علامہ سید محمود الوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں۔

لَمْ يَقْبِضْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى عَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ يُمَكِّنُ الْعِلْمَ بِهِ۔
رسول اللہ ﷺ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم نہیں دے دیا جس کا علم آپ کو دینا ممکن تھا۔

(تفسیر روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۴)

مفسرین کرام ایسا اس لئے فرماتے ہیں کہ حریم قاب قوسین او ادنیٰ میں فاو حی الی عبدہ ما وحی کے اعلان کے ساتھ ”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ کی سند کے ساتھ ایسا حضور نبی کریم

ﷺ کیلئے کہا جاسکتا ہے۔

سنن ابی ماجہ شریف ابواب اقامتہ الصلوات والسننہ فیہا کے باب فی فضل الجمعة میں ہے۔

ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ بن ابی بکر، زہیر بن عبداللہ بن محمد بن عقیل، عبدالرحمن بن یزید انصاری، ابوالباہ بن عبدالمنذر کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جمعہ تمام ایام کا سردار اور اللہ کے نزدیک تمام ایام سے زیادہ شرف و مدح کا حامل ہے۔ اس کا درجہ اللہ کے نزدیک عید اور بقر عید سے بڑھ کر ہے اس میں خاص پانچ باتیں یہ ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں بعد اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے بشرطیکہ حرام کا سوال نہ ہو اور اسی روز قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ زمین و آسمان، ہوائیں، پہاڑ اور دریا یہ سب چیزیں قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن سر اسیمہ ہوتی ہیں۔

اہل سنت و جماعت کا اس حدیث سے قیامت قائم ہونے والے جمع کا علم ہونے کا استدلال ہے۔ کیونکہ اس میں مذکور پانچ خصائص کا حضور ﷺ کو علم ہے اور قیامت کے خوف سے مذکورہ بالا چیزوں کے سر اسیمہ ہونے کا علم ہے۔

اس حدیث میں ان حضرات کیلئے بھی لمحہ فکریہ ہے جو اہل سنت و جماعت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ۱۲ ربیع الاول کو عید میلاد النبی ﷺ مناتے ہیں جب کہ اس دن حضور ﷺ کی وفات بھی ہوئی۔ اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اسی دن کو عید اور بقر عید سے بڑھ کر درجہ دیا گیا ہے۔

حالانکہ علم تقویم سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضور ﷺ کی وفات ۱۲ ربیع الاول کو نہیں ہوئی تھی۔ اور بالفرض ہونے بھی تھی تو سوگ کا حکم تین دن سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوشیاں منانے کا حکم تو قرآن مجید میں بھی ہے اور حضور ﷺ

سے بڑھ کر اللہ کا فضل اہل دنیا کیلئے کیا ہو سکتا ہے؟

نیز حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے روز ہی اللہ کا ایک ایسی گھڑی رکھ دینا کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی جائز چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ پورا فرماتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی وفات کے روز بھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما سکتا ہے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو وہ خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے۔ سنن ابی ماجہ شریف کے اسی باب کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، عبدالرحمن بن یزید بن جابر، ابوالاشعث الصنعانی، شداد بن اوس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیکر تخلیق سے سرفراز کیا اسی میں پہلا اور دوسرا صورت ہو گا اسی دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو کیونکہ وہ اس دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمادورو آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو مٹی ہو چکے ہوں گے آپ نے فرمایا۔ **اللہ تعالیٰ** نے زمین پر انبیاء کے اجسام مقدس کا کھانا حرام فرمادیا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے باب ذکر وفاتہ ودفنہ ﷺ میں بھی ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن صورت اول اور صورت ثانی پھونکے جانے کا آپ کو علم ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو صورت اول اور صورت ثانی پھونکے جانے کا علم ہو گیا اس کو اس خاص ساعت قیامت کا علم ہو گیا۔ اب یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیا اس کا علم کسی اور کو بھی ہے یا نہیں اگر کسی اور کو اس کا علم ثابت ہو جائے تو حضور ﷺ کیلئے بھی مانا جا سکتا ہے پ ۲۴ سورہ الزمر آیت نمبر ۶۸ میں ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ
سَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخِرٰى فَاِذَا
هُمْ قِيٰمٌ يَنْظُرُوْنَ۔

اور صورت پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں
گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر
جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی
وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ صاحب صور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام قیامت سے پہلے صور پھونکیں گے اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو وقت قیامت معلوم نہ ہو تو پھر صور کیسے پھونک سکتے ہیں؟

پ ۶۲ سورہ ق آیت نمبر ۴۱ میں ہے۔

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ تَحْتِهَا
قَرِيبًا
اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا
(حضرت اسرافیل علیہ السلام) پکارے گا ایک
قریب جگہ سے۔

صاحب تفسیر خازن اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

”مفسرین نے کہا کہ منادی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو صحرا بیت المقدس سے قیامت سے قبل یہ نداء فرمائیں گے اے گلی ہوئی ہڈیو، بھھرے ہوئے جوڑو، ریزہ ریزہ شدہ گوشت، پر اگندہ بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کے دن جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔

اس آیت و تفسیر سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت سے قبل یہ نداء کریں گے اور صور پھونکیں گے۔ اس سے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک مقرب فرشتہ صاحب صور کو وقوع قیامت کا علم ہے۔ اگر ایک مقرب فرشتہ کیلئے وقوع قیامت کا علم ممکن ہے تو کیا سید الانس والجان حضور نبی کریم ﷺ کو اس کا علم ہونا ممکن نہیں؟

بخاری شریف کتاب التفسیر کے باب ”یوم یبعث فی الصور فتاتون افواجا زھرا“ میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دونوں

دفعہ صور پھونکنے کا درمیانی وقفہ چالیس کا ہے۔ کسی نے (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

پوچھا، کیا چالیس دن کا؟ ان کا بیان ہے کہ میں نے انکار کر دیا۔ اس سے کہا کیا چالیس مہینے کا؟

ان کا بیان ہے کہ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کیا چالیس سال کا؟ ان کا بیان ہے کہ میں نے

انکار کر دیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش برسائے گا کہ انسان یوں زمین سے نکل

آئیں گے۔ جیسے سبزہ اگتا ہے۔ حالانکہ انسان کے تمام اعضاء گل جاتے ہیں۔ سوائے ایک

ہڈی کے اور وہ تھوڑی کی ہڈی ہے کہ قیامت کے روز اسی پر انسان کی تخلیق مکمل کر دی جائے گی۔

حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ”جاء الحق وزهق الباطل“ میں فرماتے ہیں۔ ”(حضور نبی کریم ﷺ نے) اس دن کے علامات وغیرہ سب بتادیئے اور جو ذات اس قدر تفصیلی علامتیں بیان کرے وہ بے علم کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیز ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے من و عن واقعات بیان کر دیئے اب کیسے ممکن ہے کہ قیامت کا علم نہ ہو کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت ہے اور حضور علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ کون سا واقعہ کس کے بعد ہوگا تو جو آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہ ہی دنیا کی انتہا ہے اور قیامت کی ابتداء دو ملی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہا کا علم دوسری کے ابتداء کا علم ہوتا ہے“

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی ”علم غیب رسول ﷺ“ میں فرماتے ہیں اب رہا یہ سوال کہ علم قیامت کے انکشاف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منع فرمادیا تھا تو اس کی متعدد وجوہ ہیں جن میں سے دو یہ ہیں۔

اول: سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے۔

لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً.

تو اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے وقت کا اظہار فرمادیتے تو تصریح قرآنی کے مطابق قیامت (بغتہ) اچانک نہ رہتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے وقوع کا وقت معلوم ہو جائے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اور قیامت کے قریب آنے سے پہلے ہی انسان پر قیامت قائم ہو جائے۔ جو کہ ناممکن ہے اس لئے علم قیامت کے اظہار سے حضور سید عالم ﷺ کو منع فرمادیا گیا۔

یہ ہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین نے قیامت کی علامات سے متعلق سوال کیا۔ تو حضور نبی کریم نے علامات قیامت میں سے چند بیان فرمادیں اور بعض احادیث میں وقوع

قیامت کا دن، مہینہ، تاریخ تک بیان فرمادی مثلاً یہ کہ محرم کی دس تاریخ جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ صرف سن نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کو قیامت کا علم نہ تھا۔ بلکہ وجہ یہ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اظہار و انکشاف سے منع فرمادیا تھا (فانہم)

سنن ابن ماجہ شریف ابواب الدعاء کے باب "اسم اللہ الاعظم" میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک دن نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ اسم بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بھی وہ اسم بتادیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ تمہارے بتلانے کا نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی۔

آخر میں ایک بڑے اعتراض کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔

علمائے اہل سنت و جماعت نے قرآن مجید کی آیت **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ** میں اور اسی قسم کی دوسری آیات جو پیچھے بیان ہوئیں ان میں کل کو عام رکھا کیونکہ یہاں کل ہر شے کیلئے استعمال ہوا ہے۔ لیکن معترضین نے ان آیات کے کل کو خاص کرنے کیلئے قادیانیوں کی سی تحریف کی کہ قادیانیوں نے تونی کو موت کے معنوں میں ہی سمجھا اور گمراہ ہو گئے کہ دوسری آیات میں تونی کے دوسرے مفہوم و معنی کہ جن میں وہ مختلف جگہوں پر اپنے اپنے مفہوم میں استعمال ہوا ہے (اس کی تفصیل میری کتاب **محرر کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت** میں ملاحظہ فرمائیں) ان کو مد نظر نہ رکھا اور ان وہابیوں دیوبندیوں نے بھی کل کو اس آیت کے تناظر میں نہ دیکھا۔ جیسے کل بدعتہ ضلالتہ میں یہ لفظ کل صرف بدعت کیلئے آیا ہے نہ کہ ہر شے کیلئے اسی طرح معترض نے ازالۃ الریب میں "کل" جو عام ہر شے کیلئے ہے اس کو خاص کرنے کیلئے اپنی قادیانیوں جیسی فطرت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ مثلاً وہ یہ مثالیں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ **ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ** پھر ان کوفتہ چیزوں کی ایک ایک جزو پہاڑ پر

رکھ دی۔

جُزْأًا۔ (پ رکوع ۳)

معارض نے اس کے خاص کو اوپر مذکورہ ”کل شی“ کے رد میں پیش کیا ہے کہ جب اس آیت کا کل واضح طور پر صرف ان کو فہ چیزوں کے کل اجزاء کے متعلق تھا نہ کہ تمام روئے زمین پر موجود کل پھڑیوں کے کل اجزاء کے متعلق۔ یعنی یہاں کل ”خاص“ ہے

۲۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ تو ہم نے ان پر ہر قسم کے دروازے کھول

(پ ۷ انعام ع ۵) دیئے۔

اوپر مذکورہ کل ہر شے کے متعلق ہے۔ اور یہاں کل خاص ہو کر ہر قسم کے دروازوں سے متعلق ہے۔ ہر شے کے کل (عام کل) میں یہ خاص ’کل بھی شامل ہے۔

۳۔ يُحْيِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ کچھ آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے میوے

(پ ۲۰ قصص ع ۶)

اوپر مذکورہ عام کل ہر شے کے متعلق ہے۔ اور یہاں کل خاص ہو کر ہر قسم کے میوؤں سے متعلق ہے۔ اور عام کل میں یہ خاص بھی شامل ہے۔

۴۔ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا۔

(پ ۱۶ انف ع ۱۱)

یہاں بھی ”کل“ اس سامان کی مناسبت سے خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہ کل بھی ”عام کل“ میں شامل ہے۔

الغرض تمام مثالوں کا یہی حال ہے۔

بلکہ معارض کے اس اعتراض سے ہمارے عقیدہ علم غیب کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضور ﷺ کا کل صرف ”مایکون و مایکون“ سے متعلق ہے۔ اور یہ خاص کل ہے اور اللہ تعالیٰ کے کل کو ”عام“ سمجھ کر اس کا موازنہ کر لیں تو آپ پر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ عام کل کے مقابلہ میں اس کی حیثیت ایک جزو کی ہی ہے۔ اور یہ خاص کل اس عام کل میں شامل ہے۔ میں سائنس کے طالب علموں کو یہاں دعوت فکر دوں گا کہ وہ ریاضی کے سیٹ

کے متعلق اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$$

$$B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6\}$$

$$U = \{A, B, C, D, \dots, Z\}$$

$$L = \{\dots, A, B, C, D, \dots, U, \dots\}$$

A کا کل اپنے اجزاء پر مشتمل ہے، B کا کل اپنے اجزاء پر مشتمل ہے۔ U کا کل اپنے اجزاء پر مشتمل ہے۔ اور L لامحدود اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کل کی نہ ابتداء ہے اور نہ انتہا ہے اور اس L میں U, B, A قسم کی تمام کل کا علم ہے۔ A کا کل U کے کل کا ایک جزو۔ B کا کل U کے کل کا ایک جزو اور U کا کل L کا ایک جزو ہے۔

میرے استاد محترم جناب مفتی حافظ محمد نعیم اختر حفظہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تو علم کی بنا پر کہ تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ان کی شان و عظمت اور علم کا اقرار کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس بنا پر کہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان لعین مردود سے افضل ہیں۔ الغرض نوری و ناری مخلوق پر بشر کو فضیلت عطا فرمائی تو علم کی بنا پر لیکن آج کے گمراہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو سید البشر سرور کونین شفیع امم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے علم پر اور شیطان کے علم کو آپ ﷺ کے علم سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں اور واضح طور پر لکھتے ہیں کہ شیطان کا علم قرآن کی نص سے ثابت ہے اور حضور ﷺ کیلئے کہتے ہیں کہ ان کا علم کون سی نص سے ثابت ہے۔

اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نوری و ناری مخلوق سے افضل قرار دے اور ان سے سجدے کرائے اور یہ ہیں کہ حضور فخر آدم و بنی آدم ﷺ کے علم میں کیڑے نکالتے ہیں۔ معترضین یہ کہتے ہیں کیونکہ حضور ﷺ نے خود فرمایا ”انما انا بشر“ اور وضع بشریت یہ نہیں چاہتی وہ نہیں چاہتی۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جب اللہ نے نوری و ناری مخلوق پر ایک بشر کو

فضیلت دی تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ وضع بشریت یہ چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی۔

نیز معترضین کا یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بوجہ علم فضیلت تھی تو شیطان نے انہیں دھوکہ دے کر جنت سے کیوں نکلوا یا؟ خالصتاً ہندوؤں والا عقیدہ ہے۔ کہ مسلمانوں کے خدا نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا لیکن ہندوؤں کے دیوتا (شیطان) نے انہیں جنت سے نکلوا یا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے خدا سے ہندوؤں کا دیوتا (شیطان) طاقتور ہے۔ اور ہندوؤں کے دیوتا کے آگے بے بس ہے۔

یہ مسلمان ہو کر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی خلافت ارضی کیلئے کیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت و حکمت کے عین مطابق تھا۔ مصلحت و حکمت علم کے منافی نہیں۔

آنحضرت امام احمد رضا خان کی مشہور تصنیف خالص الاعتقاد کی تاریخی تمہید بنام رماح القہار علی کفر الکفار میں ہے۔

مسلمانوں مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں۔

ایک ضروریات دین، ان کا منکر بلکہ ان میں ادنیٰ شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے۔ ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

دوم ضروریات عقائد اہل سنت ان کا منکر بد مذہب گمراہ ہوتا ہے۔

سوم وہ مسائل کہ خود علمائے اہل سنت میں مختلف فیہ ہوں، ان میں کسی طرف تکفیر و تضلیل ممکن نہیں۔

یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال میں کسی قول کو راجح جانے خواہ تحقیقتاً یعنی دلیل سے اسے وہی مرجح نظر آیا۔ خواہ تقلید کہ اسے اپنے نزدیک اکثر علمایا اپنے معتمد علیہم کا قول پایا۔ کبھی ایک ہی مسئلہ کی صورتوں میں یہ تینوں قسمیں موجود ہو جاتی ہیں مثلاً اللہ عزوجل کیلئے یدوعین کا مسئلہ قال اللہ تعالیٰ

ید اللہ فوق ایدیہم

وقال تعالى

والتصنع على عيني

ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ عین آنکھ کو۔ اب جو یہ کہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ آنکھ ہیں ایسے ہی جسم کے ٹکڑے اللہ عزوجل کے لئے ہیں۔ وہ قطعاً کافر ہے۔ اللہ عزوجل کا ایسے ید و عین سے پاک ہونا ضروریات دین سے ہے۔ اور جو یہ کہے کہ اس کے ید و عین بھی ہیں تو جسم ہی مگر نہ مثل اجسام بلکہ مشابہت اجسام سے پاک و منزک ہیں وہ گمراہ بدین کہ اللہ عزوجل کا جسم و جسمانیات سے مطلقاً پاک و منزہ ہونا ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اور جو یہ کہے کہ اللہ عزوجل کیلئے ید و عین ہیں کہ مطلقاً جسمیت سے بری و مبرا ہیں وہ اس کی دو صفات قدیمہ ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے نہ ان میں تاویل کریں وہ قطعاً مسلم سنی صحیح العقیدہ ہے اگرچہ یہ عدم تاویل کا مسئلہ اہل سنت کا خلافیہ ہے۔ متاخرین نے تاویل اختیار کی، پھر اس سے نہ یہ گمراہ ہوئے نہ وہ کہ اجر اعلیٰ الظاہر بمعنی مذکور کرتے ہیں جس کا حاصل صرف اتنا کہ امناب کل من عند ربنا بعینہ یہی حالت مسئلہ علم غیب کی ہے اس میں تینوں قسم کے مسائل موجود ہیں۔ اور اس سے چند سطور پہلے فرماتے ہیں۔

(دیوبندی) پارٹی نے تو ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ اللہ عزوجل کو جھوٹا کہا ہے ختم نبوت کا بکھیرا اکھیرا ہے۔ نئی نبوتوں کا راگ چھیڑا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے علم سے کہیں اپنے بزرگ ابلیس لعین کے علم کو بڑھایا ہے۔ کہیں پاگلوں چوپایوں کے علم کو علم اقدس کے مثل بنایا ہے۔ شیطان لعین کو خدا کی خاص صفت میں شریک ٹھہرایا ہے۔ ان باتوں پر علمائے اسلام سے کفر و ارتداد کا حکم پایا ہے۔ دیکھو کسی فرعی اختلافی مسئلے میں عرب کے کسی مفتی کو ان علمائے کرام سے خلاف ہو تو اس کے متعلق کچھ لکھو امیں اور اس میں بھی گھنونی تہمتیں گندے افترا اپنی طرف سے ملائیں اور باہمہ حکم من ماننا نہ ملے تو حکم بھی جی سے نکال لیں افترا کی مشین تو گھر چل رہی ہے خانگی سانچے میں ڈال لیں پس نام کو کہیں بوئے خلف ملنی چاہیے۔ پھر کیا ہے ابلیس دے اور ذریت لے۔ سوچتے سوچتے ایک مسئلہ خمس کا ملا جس میں

مدینہ طیبہ کے شافعی المذہب مفتی برزنجی صاحب کو شبہ تھا اور ایک انہیں کو کیا یہ مسئلہ پہلے سے علمائے امت میں مختلف رہا ہے۔ اکثر ظاہر بنی جانب انکار رہے اور اولیائے عظام اور ان کے غلام علمائے کرام جانب اثبات و اقرار رہے ایسے مسئلہ میں کسی طرف تکفیر چہ معنی تضلیل کیسی تفسیق بھی ہو سکتی۔

شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری اپنے عربی مقالہ ”مدینۃ العلم (ﷺ)“ جس کا ترجمہ علامہ غلام نصیر الدین چشتی گوٹھی مدرس جامعہ نعیمیہ لاہور نے ”شہریار علم ﷺ“ کے نام سے کیا ہے کے ص ۶۰ پر فرماتے ہیں۔

”اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم تدریجاً عطا فرمایا ہے۔ اور حضور ﷺ کا یہ علم جو ابتداء آفرینش سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک ماکان و مایکون کو محیط ہے۔ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی ارتقائی منازل کو طے کرتا ہوا مکمل ہوا، اور جو اس کا انکار کرے اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت کرے کہ پورے قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد حضور ﷺ کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ امام اہل سنت حضرت محدث احمد رضا قدھاری ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ و مسلک ہے اور اہل سنت و جماعت کے کثیر فقہاء کرام، محدثین، مفسرین اور صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر متفق ہیں۔“

آخر میں علم غیب کے بارے میں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کو میں شیخ الحدیث شارح بخاری شریف حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی کے الفاظ میں ایک دفعہ پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض ہو تو اس عقیدہ کی روشنی میں کرے اور صرف ادھر ادھر سے خانہ پری نہ کرے۔

”ہم اہل سنت و جماعت جنہیں آج کل بریلوی کہا جاتا ہے اور جمہور علماء دین و آئمہ کرام و مفسرین عظام اس امر میں متفق ہیں۔“

۱۔ غیر خدا کیلئے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی نہیں ہو سکتا۔ مخلوقات میں سے جس کسی کو

بھی جس چیز کا علم ہو گا۔ وہ بہر صورت عطائی ہو گا۔ یعنی اللہ عزوجل عالم بالذات ہے۔ اور اس کے بغیر بتائے کوئی بھی ایک حرف کا بھی عالم نہیں ہو سکتا۔

۲۔ غیر خدا کا علم تمام معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ غیر خدا کا علم اللہ عزوجل کے علم کے مساوی ہو سکتا ہے۔ مساوی تو درکنار تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین سب کے علوم مل کر بھی علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو کروڑہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑوں حصے کو ہوتی ہے۔ (کیونکہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہوتی ہے۔ مخالف علوم الہیہ کو وہ تو غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں۔

۳۔ مخلوق کے علوم اگرچہ وہ عرش و فرش شرق و غرب، جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو گھیر لیں۔ آخر متناہی (محدود) ہیں۔ کیونکہ عرش و فرش دو حدیں ہیں رزواول اور روز آخر دو حدیں ہیں اور جو کچھ حدوں کے اندر ہو وہ سب متناہی (محدود) ہے اس لئے علوم خلق کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔

۴۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کو جو علوم بارگاہ خداوندی عطا ہوئے وہ ساری مخلوق کے علوم سے افضل و اعلیٰ، اتم و اعظم ہیں۔ اللہ عزوجل کی عطا سے حضور اقدس کو اتنے علوم حاصل ہوئے ہیں کہ جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔

۵۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور علیہ السلام کو اپنے بعض غیب پر مطلع کیا یا بعض غیب کا علم دیا یا اپنے بعض غیبوں پر اطلاع دی، سب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ غرض کہ بعض علوم غیبیہ پر حضور کا مطلع ہونا قطعی، اجمالی ایقانی مسئلہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اس کا منکر کافر ہے۔

آگے چند سطور کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل سنت حضور سید عالم ﷺ کیلئے علم غیب (ماکان وما یكون) ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قول مختار ہے نہ ضروریات دین سے ہے۔ اور نہ ضروریات مذہب سے، بلکہ باب فضائل سے ہے۔ اور جو لوگ حضور اکرم ﷺ سے بغض و عناد سے

نہیں بلکہ دلائل شرعیہ کی بناء پر اس پر تفصیل سے حضور کیلئے علم ماکان و مایکون کا اثبات نہیں کرتے ہم ان کو کافر و گمراہ تو درکنار فاسق بھی نہیں کہتے چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قدس سرہ العزیز نے خالص الاعتقاد اور الدولۃ المکیہ میں اس امر کی صاف و صریح لفظوں میں تصریح فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

۱۔ یہ صاف مسئلہ جس طرح ہمارے علماء اہل سنت میں دائر ہے۔ مسائل خلافیہ اشاعرہ و ماتریدیہ کے مثل ہے۔ کہ اصلاً محل طعن و لوم نہیں، ہاں ہمارا مختار قول اخیر ہے (یعنی یہ کہ حضور ﷺ کو جو بعض علوم غیبیہ عطا ہوئے وہ بعض روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام کائنات کے علوم کو شامل ہیں)

نیز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔

۲۔ وہ رسول اللہ ﷺ کا علم ذاتی بے عطائے الہی مانتا ہے۔

۳۔ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا علم علم الہی سے مساوی جانتا ہے صرف قدم و حدوث کا فرق کرتا ہے۔

۴۔ کبھی یہ کہ امور غیر متناہیہ بالفعل کو حضور علیہ السلام کا علم بالتفصیل حاوی ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ اللہ واحد و قہار دیکھ رہا ہے۔ یہ سب ان اشقیاء کا افتراء ہے۔ سچے ہیں تو بتائیں کہ ان میں سے کون سا جملہ فقیر کے کس رسالے، کس فتویٰ اور کس تحریر میں ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

۵۔ مفتریان کذاب اگر ان کلمات کا خود مجھ سے استفسار کرتے تو سب سے پہلے ان باطل باتوں کا رد و ابطال میں کرتا (خالص الاعتقاد ص ۲۳، ص ۷۳)

یہ امر قابل ذکر ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور اقدس ﷺ کیلئے نہ جمع غیب غیر متناہیہ کا علم ثابت کرتے ہیں اور نہ جملہ معلومات الہیہ کا۔ حضور کے علم کو علم الہی سے وہ نسبت نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے ہے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا، علم الہی کے سامنے تمام مخلوقات کے علوم بہر صورت اقل قلیل ہیں اور جو

شخص حضور ﷺ کے لئے علم کو ذاتی مانے یا یہ کہے آپ کا علم اللہ کی عطا کے بغیر ہے۔ یا حضور ﷺ کے علم کو اللہ عزوجل کے مساوی بتائے اور کہے کہ جس طرح اللہ عزوجل غیب دان ہے بالکل اسی طرح حضور بھی غیب دان ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی کافر و مشرک ہے۔

اصل اختلاف: اگر منکرین یہ کہتے کہ بے شک ہم حضور ﷺ کے لئے بعض غیب تو مانتے ہیں مگر ماکان و یکون کا اثبات نہیں کرتے تو بات بالکل فروعی اختلاف کی رہتی۔ ان لوگوں نے غضب یہ کیا کہ علم ماکان و مایکون کو حضور کیلئے ماننے کو شرک اکبر اور کفر جلی کھلا ہوا کفرانہ توحید شکن، لایعنی اور شر مناک اور دیومالائی نظر یہ قرار دے دیا۔

بات یہ ہے کہ ہم حضور ﷺ کیلئے علم ماکان و مایکون کا اثبات کرتے ہیں اور حضور اکرم ﷺ کی اس فضیلت و عظمت کو بیان کرتے ہیں لیکن دیوبندی علماء اس نظر یہ کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کفر شرک کا فتویٰ دینا، بہت بڑی زیادتی ہے اور آپ کے اس فتویٰ کی زد میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مفسرین و محدثین و آئمہ دین بھی آجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب و سنت کی نصوص صریحہ بھی ہمارے نظر یہ کی مؤید ہیں ایسی صورت میں اس نظر یہ کو کفر جلی قرار دینا۔ خود کافر و مشرک ہونا ہے۔ مگر یہ لوگ اپنے فتویٰ پر نظر ثانی کرنے کیلئے تیار نہیں۔ اور وہی مرغی کی ایک ٹانگ کفر شرک کی تقسیم کئے جاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ کنوئیں کے مینڈک کی طرح یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ

- ۱۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا ہوگا، ہو گیا (علم ماکان و مایکون) بس اسی میں اللہ کا علم محدود ہے۔ اس کے سوانہ کوئی علم ہے نہ کوئی معلوم ہے۔
- ۲۔ یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ زمین و آسمان کے حالات آئندہ و گذشتہ کے احوال، لوح و قلم کے مکتوبات، آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ زمین کی مخلوقات کی گنتی کیا ہے؟ اسی میں اللہ کا علم منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غالیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب حضور عالم "ماکان و مایکون" ہوئے تو پھر خدا کے پاس کیا رہ گیا۔

اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ حضور اکرم ﷺ دنیا و مافیہا کا علم رکھتے ہیں حضور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں حضور روز اول سے لے کر قیامت تک کے حالات و واقعات سے باخبر ہیں تو یہ لوگ کفر جلی کا فتویٰ جزدیتے ہیں۔ مگر اس موقع پر انہیں اتنی سی بات نہیں سو جھتی کہ۔

علم ماکان و مایکون محدود علم ہے۔ ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک کا علم تو دو حدوں کے اندر بند ہے اور اللہ عزوجل کے ”علوم“ علم ماکان و مایکون کی چار دیواری میں محدود نہیں ہیں۔ بلکہ علم ماکان و مایکون علم الہی کی ایک سطر اور غیب السموت و الارض علوم الہیہ سے ایک قطرہ ہے۔ اس قطرہ میں علم الہی کو منحصر اور اللہ عزوجل کے ”علم بے نہایت“ کو علم جمیع اشیاء میں محدود سمجھنا سخت نادانی ہے“

۱۔ چنانچہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ تمام اشیاء کا علم ”علم الہی“ کے سامنے نہایت قلیل ہے۔ چنانچہ اس کا فیصلہ خود سید عالم ﷺ نے فرمایا۔

”علمائے یہود نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ جو تورات ہم کو عطا ہوئی اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ حضور نے فرمایا۔ بے شک تورات میں ارشاد خداوندی موجود ہے کہ تورات میں ہر چیز کا علم ہے مگر یہ ہر چیز کا علم علم الہی کے سامنے قلیل ہے (تفسیر خازن ص ۴۴۴ جلد ۳)“

۲۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمۃ شرح عقائد کے ص ۷۲ پر لکھتے ہیں کہ۔

معلومات اللہ تعالیٰ اکثر من
اللہ کے معلومات اس کے مقدمات سے
مقدوراتہ مع لاتناہیہا۔
بہت زیادہ ہیں گودونوں غیر متناہی ہیں۔

۳۔ صرف مواقف کے موقف ثانی میں ہے کہ۔

واعلم ان معلومات اللہ تعالیٰ اکثر
جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے معلومات اس کے
من مقدوراتہ مع ان کل واحد
مقدورات سے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ دونوں
منہما غیر متناہیہ۔
غیر متناہی ہیں۔

۴۔ علامہ خطابی حواشی بیضاوی میں طیبی سے نقل فرماتے ہیں کہ :

ان معلومات اللہ تعالیٰ لانہایہا لہا اللہ تعالیٰ کے معلومات کی کوئی انتہا نہیں اور
وغیب المسوات الارض وما یکتونہ قطرة منها۔ آسمان وزمین کے غیب اس کے علم کا ایک
قطرہ ہیں۔

۵۔ بخاری شریف واقعہ خضر میں ہے کہ ایک چڑیا نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی
چونچ کو دریا میں ڈبو دیا تو حضرت خضر نے فرمایا ”اے موسیٰ (علیہ السلام) تیرا علم، میرا علم اور
تمام مخلوقات کا علم

و علم المخلوقات فی علم اللہ تعالیٰ اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا کہ دریا
مقدار ماغمس هذا العصفور منقارہ۔ کے مقابلہ میں اس چڑیا کا اپنی چونچ کو تر کر لینا۔
جس سے ثابت ہوا کہ تمام مخلوقات اور تمام اشیاء زمین وزمان کا علم عزوجل کے علوم کے
سامنے نہایت قلیل ہیں تو ایسی صورت میں برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس
حقیقت کے ہوتے ہوئے بھی جب کوئی مسلمان حضور ﷺ کیلئے جمع اشیاء کا علم ثابت کرتا
ہے۔ تو دیوبندی علماء گھبرا کر پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو خدا کے برابر کر دیا۔ چند سطور بعد لکھتے
ہیں۔

غرضیکہ حضور اقدس ﷺ کیلئے علم ماکان وما یکون کے اثبات کرنے کو کفر و شرک قرار دینا
کسی طرح بھی درست نہیں۔ اسی طرح حضور کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینے اور عبدیت سے
الوہیت تک پہنچا دینے کا الزام بھی حماقت و جہالت ہے۔ کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت
حضور ﷺ کیلئے جس علم کو مانتے ہیں وہ متناہی، حادث، مخلوق اور ممکن ہے اور اللہ عزوجل کا
علم ذاتی، قدیم، غیر متناہی اور واجب ہے۔ اللہ عزوجل کا علم عطائی اور متناہی ہو ہی نہیں سکتا۔
اتنے تفرقوں کے ہوتے ہوئے کون عاقل ہے جو حضور کے علم کو اللہ کے علوم کے مساوی
کر دینے کا الزام دے سکے۔

پھر ہمیں یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی کہ یہ لوگ جس وصف اور جس صفت
کو حضور اقدس ﷺ کیلئے اثبات کرنے کو کفر جلی قرار دیتے ہیں اسی وصف کو اپنے بزرگوں اور

پیروں بلکہ ایک معمولی انسان کیلئے بلا تکلف ثابت کر دیتے ہیں۔ (حضرت علامہ ارشد القادری کی کتاب ”زلزلہ“ اور اس کے جواب میں لکھی گئی کتابوں کا جواب ”زیروزبر“ ضرور مطالعہ فرمائیں اور اس وقت ان کو شرک و کفر کی گردان بھی بھول جاتی ہے۔ ان کی اس روش پر حیرت تو اس لئے ہے کہ سلیم العقل کسی بھی ایسی صفت کو جس کا غیر اللہ کیلئے ماننا واقعی شرک ہو اسی صفت کو نبی کیلئے ماننے کو شرک اور غیر نبی کیلئے ماننے کو ایمان قرار دے اور افسوس اس لئے ہے کہ آخر ان لوگوں کو اس محسن کائنات ﷺ سے یہ عناد کیوں ہے کہ ان کی ذات کیلئے تو اس صفت کا انکار ہے اور ان کے غیر کیلئے اسی کا ثبات ہے اس قسم کی متعدد مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ فی الحال ایک مثال حاضر ہے۔ پوری دنیائے دیوبندیت و وہابیت کے امام مولوی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتے ہیں۔

سید محمود احمد رضوی صاحب نے آٹھ نکات لکھے ہیں میں صرف چار لکھتا ہوں۔

برائے انکشاف حالات سموت و ملاقات آسمانوں کے حالات معلوم کرنا اور روحوں ارواح و ملائکہ و سیر جنت و نارو فرشتوں سے ملاقات کرنا اور جنت دوزخ کی اطلاع برحقائق آن مقام و دریافت سیر کرنا اور اس مقام کی حقیقتوں سے خبردار امکانہ آنجا و انکشاف امرے از لوح محفوظ یا حی یا قیوم است۔ ہونا اور لوح محفوظ میں سے کسی بات کا دریافت کرنا ان سب کاموں کیلئے یا حی یا قیوم کا ذکر ہے۔ (صراط مستقیم ص ۱۰۷)

برائے کشف ارواح و ملائکہ و مقامات آنہا و سیر امکانہ زمین و آسمان و جنت و نار و اطلاع بر لوح محفوظ شغل دروہ کند۔ روحوں اور فرشتوں اور ان کے مقامات کے حالات دیکھنے اور زمین و آسمان و جنت و دوزخ کے مکانوں کی سیر کرنے اور لوح محفوظ پر مطلع ہونے کیلئے شغل دروہ کرے۔

(صراط مستقیم ص ۱۰۷)

برائے کشف قبور سبوح قدوس قبروں کے حالات معلوم کرنے کیلئے سبوح

رب الملائکہ والروح مقرر است۔
 پس باستعانت ہماں شغل بہر
 مقامیکہ از زمین و آسمان و جنت
 و دوزخ خوابد متوجہ شدہ
 سیر آن حاصل نماید واحوال آن
 جا دریافت کند وباہل آن مقام
 ملاقات سازد۔ (صراط مستقیم ص)

قدوس رب الملائکہ والروح مقرر ہے۔
 پس اس کر کی مدد سے زمین و آسمان جنت و
 دوزخ کے جس مقام کی چاہے اس طرف
 متوجہ ہو کر وہاں کی سیر کر لے اور وہاں کے
 حالات معلوم کرے اور وہاں کے لوگوں سے
 ملاقات کرے۔

دیکھئے جس چیز کے ثبوت کا یہ لوگ تمام انبیاء کرام اور خصوصاً حضور علیہ السلام کیلئے انکار
 کرتے ہیں۔ اسی کو ان کے امام نے خاص اولیاء کیلئے نہیں بلکہ ہر اس شخص کیلئے جو مذکورہ بالا
 درود و ظائف پڑھے ثابت مانا ہے اور پھر اس تفصیل سے کہ زمین و آسمان جنت و دوزخ کے
 جس مقام کی جس وقت چاہیں سیر کریں۔ جب چاہیں وہاں کے حالات معلوم کریں ملائکہ و
 ارواح سے جب چاہیں ملاقات کریں اور ان کے مقامات سے آگاہ ہوں حتی کہ لوح محفوظ جس
 میں ہر شئی کا علم موجود ہے اس پر اطلاع پائیں اور واقعات آئندہ و ماضیہ کا علم حاصل کریں۔
 انصاف کیجئے کہ شغل دورہ کرنے والوں کو تو لوح محفوظ پر اطلاع ہو جائے جس میں ہر شئی کا
 علم موجود ہے۔ اور حضور اقدس ﷺ کو لوح محفوظ کا علم نہ ہو سکے۔ مندرجہ بالا درود و
 ظائف کرنے والوں کیلئے تو زمین و آسمان کے جنت و دوزخ کے قبروں کے اندر کے، ملائکہ و
 ارواح کے، عرش و فرش کے، حتی کہ لوح محفوظ تک کے غیبوں کا انکشاف ہو جائے اور حضور
 اقدس ﷺ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ ہو۔

”چہ بے خبرز مقام محمد عربی“

افسوس دورہ کا شغل کرنے والوں کیلئے تو یہ مانا جائے کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں زمین و
 آسمان، جنت و دوزخ کے جس مقام کا چاہیں حال معلوم کریں ملائکہ و ارواح سے ملاقات
 کریں، ان کے مقامات سے آگاہ ہوں اور واقعات آئندہ پر مطلع ہو جائیں اور حضور اقدس سید

عالم ﷺ کیلئے اسی کا انکار کیا جائے۔ بتائے یہ کس درجہ کی ایمانی قوت کا کام ہے؟ کیا صاحب مصطفیٰ اور عظمت حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء اسی کا نام ہے؟
چند سطور کے بعد فرماتے ہیں۔

ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہہ دے کہ مولوی اسماعیل نے تو صرف کشف مانا ہے۔ علم غیب نہیں مانا تو میں کتنا ہوں مطلب تو ان باتوں سے ہے جن کا عطائی علم ماننا بھی حضرات دیوبند کے نزدیک شرک ہے۔ لیکن خود ان کا امام اس سے بدرجہا زائد غیر نبی کیلئے مان رہا ہے۔ آپ اسے علم غیب نہ کہیے انکشاف غیب کہہ لیجئے بات تو وہی ہوئی کہ حضور ﷺ کیلئے ماننا شرک اور اپنے بزرگوں کیلئے ماننا ایمان۔

چند سطور کے بعد فرماتے ہیں۔

تقویت الایمان میں جب انبیاء کرام کا ذکر آیا تو صاف کہہ دیا کہ انبیاء کرام اللہ کے تعلیم دینے اور قوت بخشنے سے بھی غیب کی بات دریافت نہیں کر سکتے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر نبی تو چند درود و وظائف کی مدد سے لوح محفوظ جیسے عظیم الشان غیب پر اطلاع پاسکتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعلیم و عطا سے بھی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ معاذ اللہ یہ ہے ان کے امام کا عقیدہ، چنانچہ اپنے اسی عقیدہ و ایمان کو مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان کے صفحہ ۸ پر یوں لکھا ہے۔

”پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کو یہ بات اپنی ذات سے ہے یا اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے (تقویت الایمان ص ۸)

یعنی چاہے یہ کہو کہ انبیاء کو علم خود بخود ذاتی ہے کسی نے ان کو دیا نہیں اور خواہ یہ کہو کہ اللہ کے عطا فرمانے سے (عطائی علم) ہے۔ بہر صورت شرک ہے۔ دیکھئے انبیاء کرام کے لئے یہ تعلیم علم غیب ماننے کو بھی شرک کہہ رہے ہیں۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دیوبندی قوم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی بھی ہے اور عطائی بھی، دونوں قسم کے علم کو اللہ تعالیٰ کا خاصہ قرار دے کر انبیاء کرام کیلئے اس کے ماننے کو شرک کہا۔

اب قارئین کرام تعصب سے علیحدہ ہو کر سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہستی اللہ عزوجل کو صفت علم عطا کرے اور جو قرآن و حدیث، عقل و قیاس، مشاہدہ و تاریخ حقائق سے آنکھیں میچ کر ایسا نظریہ گھڑے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم عطائی ہے اس شخص یا گروہ کی سلامتی، ہوش و حواس کے بارے میں اہل علم و عقل کی رائے قائم کریں گے۔

چند سطور پر لکھتے ہیں کہ مولوی اسمیل دہلوی۔ صراط مستقیم میں تو کشف کی صحت اور اس کے واقع کے مطابق ہونے کا اقرار کر رہے ہیں لیکن تقویت الایمان میں فرماتے ہیں۔

شُرک سب عبادتوں کا نور کھو دیتا ہے۔ اور نجومی، رمال، جفار اور فال دیکھنے والے اور نامہ نکالنے والے اور کشف و استخارہ کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں (ص ۶۰) کہے کہ ”میں نے کشف کے طور پر جنت کی سیر کی، مقامات ارواح دیکھے اور ان سے ملاقات کی حتیٰ کہ لوح محفوظ تک کی اطلاع پالی، وہ بھی مشرک ہے۔“

دیکھا آپ نے یہ ہے ناحق کسی کو مشرک اور کافر بنانے کا نتیجہ کہ ایک جگہ کشف کو ایمان کہہ دیا اور دوسری جگہ شُرک لکھ دیا اور قدرت نے شُرک کی تقسیم کے قاسم اکبر کو خود اسی کے قلم سے کفر و شُرک کی آغوش میں سلا دیا فاعتبروا یا اولیٰ الباب

اور احقر الانا نام محمد عارف بنام اپنی کتاب ”چشمہ آفتاب راچہ گناہ؟“ کے صفحہ نمبر ۲۶ میں فرماتے ہیں ”ان کو چشم ظاہرین خود نمائیس پرستوں کی ہنگامہ آرائی کا بڑا میدان مسئلہ علم غیب ہے۔ جس کے خاصہ ذات باری کی رٹ لگا کر بہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے بڑے خیر خواہ بٹے لیکن درحقیقت خداوند قدوس کی صفت عطاء کا انکار کرتے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرحمۃ کو اپنے حسد اور بغض یا اپنی کوتاہ فہمی کا نشانہ بناتے اور ان حضرات عالی درجات کی تنقیص شان کر کے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے اور اپنی عاقبت تباہ کرتے ہیں۔ ان کی عقلوں پر اس قدر دبیز پردہ پندار پڑا ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ خداوند بے نیاز کی ساری صفتیں علم غیب، علم شہادت، حیات، سمع، بصر، کلام وغیرہ اس کی ذات کے ساتھ مختص ہیں۔ اور اسی کا خاصہ ہیں۔ اس کی کسی صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہو سکتا

ہے۔ اس کی ساری صفتیں ذاتی اور اس کی ذات کے ساتھ ازلی ابدی ہیں۔ اس کی کسی صفت میں بھی کسی کو ایک آن کیلئے ہو یا ہمیشہ کیلئے شریک اور شامل کرنا اور جاننا شرک۔ ظلم عظیم اور ناقابل معافی گناہ ہے کیونکہ مخلوق میں سے جس کسی کو جو صفت بھی ملی اور جس قدر ملی، اس کی عطاء سے ملی۔ ذاتی نہیں عطا ہے اور عطائی صفتوں کو شرک کہنا دوسرے لفظوں میں خدا کی صفتوں کے ذاتی ہونے کا انکار اور عطائی ہونے کا اقرار ہے۔ اور اس پر اصرار اور یہ خود ظلم عظیم اور کفر ہے۔ نیز اگر اس کی عطا سے کسی کو علم غیب ہو نا شرک ہے تو اس کی عطاء سے کسی کو زندہ، عالم، سننے والا، دیکھنے والا، کام کرنے والا ماننا بھی شرک ہونا چاہیے۔ اس اصول کے ماتحت تو سب کو اور خصوصاً ان ظاہرین مفتیوں اور ان کے پیروؤں کو مردہ، جاہل، بہرا، اندھا اور گونگا ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات تو (شاید نہیں بلکہ) ان کو بھی گوارا نہیں۔“

اور اس سے پہلے صفحہ نمبر ۲۵ میں فرماتے ہیں۔

”علم کے بعض ظاہرین دعویٰ دار تشرالوسواس الخناس“ کے دام تزویر میں پھنس کر ”بشر مثلکم“ کے چکر میں الجھ کر رہ گئے اور اس ”انتخاب حق“ ﷺ کو اپنے اوپر قیاس کر لیا اور یوں سمجھے کہ ہم جیسے ہی ہیں۔ ہر لحاظ سے ہم جیسے ہیں۔ جن فضائل کے ہم اہل نہیں جن رفعتوں تک ہماری رسائی نہیں وہ ان کے حامل ہوں تو کیسے اور کیوں؟ اور سارا زور ان کے خدا واد فضائل کے انکار پر لگا کر خائب و خاسر ہوئے رہ گئے ”حبك الشئى يعمى ويصم“ (محبت اور بلا وجہ ضد اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے) تعصب کو رانہ نے حقیقت حال سے اندھا اور فرمان ایزد متعال سے بہرہ کر دیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حرمان نصیبی پر حسرت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں۔

اشقیاء راہ دیدہ بینانہ بود نیک و بد در نظر شان یکساں نمود
 ہمسری با انبیاء برادشتند اولیا را ہمچو خود پنداشتند
 گفت انیک ما بشر الیشان بشر ما و ایشان خوابیم و خور
 این ندانستند ایشان از عمی بست فرقی در میان بے منتہا

ایں خورد گردد پلیدی زین جدا   و اں خورد گرد دہمہ نور خدا
 کار پاکاں راقیاس از خود مگیر   گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
 آن یکے شیرے کہ مردم مے خورد   ایں یکے شیرے کہ مردم مے خورد
ترجمہ: بد نصیبوں کی آنکھ روشن نہ تھی ان کی نگاہ میں نیک اور بد برابر رہے انہوں نے
 انبیاء کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر دیا اور اولیاء اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہنے لگے کہ ہم بھی
 انسان اور وہ بھی انسان ہیں ہم بھی اور وہ بھی سوتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔

وہ دل کے اندھے یہ نہ سمجھ سکے کہ ان میں اور ان کے کھانے سونے میں لا انتہا فرق ہے یہ
 کھاتے ہیں تو نجاست بن جاتی ہے وہ کھاتے ہیں تو نور پیدا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کو اپنے آپ
 پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن شیر وہ ہے
 جو آدمی کو لقمہ بنا لیتا ہے اور شیر وہ ہے جس کو آدمی ہڑپ کر جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ظاہر
 بینی کے خطرناک نتائج کے پیش نظر ہی کہا ہے۔

ظاہر کی آنکھ سے تو نہ دیکھا کرے کوئی

ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی

آگے صفحہ نمبر ۵۰ میں فرماتے ہیں۔

جب خلوت "قاب قوسنین اوا ادنی" کا محرم راز ہی کوئی نہیں تو اوحی الی عبدہ
 ما اوحی کی تفصیل کا دم کون بھرے اور کیسے بتا سکے کہ کیا کہا، کیا سنا، کیا دیا، کیا لیا، کیا پڑھا،
 کیا پڑھایا، پھر یہ وضاحت کہ علوم اور انعامات عطائی میں وہ اسرار بھی ہیں۔ جس کا اہل اور حامل
 ذات پاک حبیب لبیب ﷺ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ محبت اور محبوب کے راز ہیں۔
 ان کا نہ بتانا نہ لاعلمی کی علامت ہے نہ کنجوسی اور مخمل۔ معترض کی زبان بندی کیلئے اور اس کو
 ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقفل کرنے کے واسطے فرمادیا۔

اے میرے محبوب مطلوب ﷺ یہ میری

عطاء بے انتہا ہے جس کو چاہیں اس پر احسان

هَذَا عَطَاءٌ نَافِعٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ

حِسَابٍ

فرمادیں۔ جس سے چاہیں روک لیں۔ (آپ سے) کوئی حساب نہ ہوگا۔

آگے صفحہ نمبر ۵۱ میں خالق اور مخلوق اور ان کے کل پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”کلی اور جزئی علم پر بحث کا بھی یہی انجام ہوتا ہے (جو علم ذاتی اور عطائی کا فرق کئے بغیر علم غیب پر بحث مباحثے اور مناظرے کرتے ہیں) یہ نہیں سمجھتے کہ جو فرق خالق اور مخلوق کی ذات میں ہے۔ وہی فرق انکی صفات اور ان کے حالات میں ہے۔

خالق موجود بالذات ازلی، لدی، ہر شے پر محیط۔ مخلوق موجود بالعرض اور اس ہر صفت بھی مخلوق، وہ ابتداء اور انتہا میں محدود (مانا کہ آخرت یعنی بعث بعد الموت میں انسان بھی ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا لیکن ابتداء سے بے نیاز اور مبرا۔ یہ ابتداء اور انتہاء سے تو یہ بے نیاز نہیں اور نیست سے ہست ہوا ہے۔ ”هل اتی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شیاء مذکوراً“ (یعنی ایک وہ وقت تھا کہ انسان کا نام و نشان تک نہ تھا)

یہی فرق خالق اور مخلوق کے کل میں ہے اس کا کل سب پر محیط اور لا انتہا اس کا کل اسی کی طرح محدود، اس کا کل اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے موجود۔ اس کا کل اسی کی طرح مخلوق، دونوں میں مساوات اور برابری محال اور ناممکن، مخلوق کا کل لا محالہ خالق کے کل کا جزو ہی ہوگا۔ اس کو اس سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ پھر خواہ مخواہ دونوں کو گڈڈ کر کے بلا وجہ شرک کی نشانہ بازی اور کفر کی فتویٰ طرازی کر کے امت میں تفرقہ اندازی اور عوام میں دھینگا مستی کی اکھاڑہ سازی کہاں کی دیانتداری اور ایمانداری ہے کیا علم کا یہی تقاضا ہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی توضیح البیان ص ۴۰۵ میں فرماتے ہیں۔ ”حضور ﷺ کے علم کلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا کل علم آپ کو حاصل ہو گیا بلکہ مخلوق کا کل علم آپ کو عطا کیا گیا اور اس کی تکمیل نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً ہوئی اور جن احادیث کا یہ مفاد ہے کہ تمام حقائق آپ پر دفتناً منکشف ہو گئے تھے وہ تدریج کے منافی نہیں ہے کیونکہ عالم کے احوال اور صفات یوم فیوماً بدلتے رہتے ہیں پس آسمان وزمین کے تمام حقائق آپ پر پیش کئے

گئے اور آپ نے انہیں جان لیا اور ان کی تفصیلات پر آپ کو تدریجاً اطلاع ہوئی۔ "فاضل شہیر مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ بیان کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

لطیفہ: ایک دفعہ مدرسہ انوار التوحید میں شرک فروش ٹولے کے دو مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے توحید کو پھیلانے اور شرک کو پوری دنیا سے مٹانے کی تدابیر پر غور فرما رہے تھے۔ ایک کا نام تھا مولانا شرک پھوڑ صاحب اور دوسرے مولانا بدعت توڑ صاحب کے نام سے موسوم تھے۔ گفتگو کے دوران شرک پھوڑ صاحب فرمانے لگے۔ بھائی بدعت توڑ صاحب دل چاہتا ہے کہ آج آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ یار کیا کہوں۔ بعض احادیث کو پڑھ کر تو میں حیران رہ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جن کو ہم پوری امت محمدیہ میں سے بہترین اور مثالی مسلمان شمار کرتے ہیں انہیں ہو کیا گیا تھا؟ یعنی صحابہ کرام کو پورا قرآن کریم پڑھ جائے۔ اس میں کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ جب میرا آخری رسول تھو کے تو تم اسے حاصل کر کے اپنے چہروں اور کپڑوں پر مل لینا جب وہ وضو کریں تو مستعمل پانی کے قطروں کو حاصل کرنے کی خاطر ایزی چوٹی کا زور لگا دینا۔ اگر نہ مل سکے تو جس جگہ وہ مستعمل (استعمال شدہ) پانی گرا ہو وہاں کی گیلی مٹی کو لے کر اپنے چہروں اور کپڑوں پر مل لینا۔ اگر وہ حجامت ہوائیں تو ایک ایک بال کیلئے ایسے سر توڑ کو شش کرنا کہ دیکھنے والے یہی محسوس کریں کہ گویا یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اگر کسی کو ایک بال بھی مل جائے تو وہ اسے اپنی جان سے عزیز رکھے اور حد درجہ اس کا احترام کرے۔ کمال بات تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز بھی اسی جگہ پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ جہاں حضور سے نماز پڑھوا لیتے تھے۔ لطف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہم نے حدیث کی تمام کتابیں کھنگال ڈالیں لیکن ہمیں تو ان میں کہیں ایسا حکم نظر نہیں آیا۔ معلوم نہیں پھر صحابہ کرام کس کس کے حکم سے شب و روز ایسا کرتے رہتے تھے اور غضب تو یہ ہے کہ کوئی ایک بھی انہیں اس دھندے سے روکنے والا نہ تھا۔

بھائی بدعت توڑ اگر سچی بات کہہ دوں تو سارے مسلمان لٹھ لے کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے

جان برادر حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو صحابہ کرام بھی بالکل بریلوی ہی نظر آتے ہیں (علامہ ضیاء اللہ قادری کی کتاب عقائد صحابہ ملاحظہ فرمائیں) عقیدت کے پردے میں جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں کیا یہ بریلویت نہیں ہے؟ زاویہ نظر ان کا بھی موحدانہ کم اور شرک پسندانہ ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے ہائے افسوس جب امت کی بنیاد غلط رکھی گئی تو ساری عمارت غلط تعمیر نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا۔

اس کے بعد تھوڑی دیر تو انہوں نے اپنے منہ پر سکوت کی مہر لگائے رکھی اور پھر ایک سرد آہ بھر کر قفل دہن کھولتے ہوئے یوں گوہر افشانی فرماتے ہیں مولانا بدعت توڑ صاحب ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام عقیدت کے پردے میں ایسے کام اس لئے کر رہے ہوں کہ قیامت تک ان کے عاشق رسول ہونے کے شہرت رہے گی اور رہتی دنیا تک ان کے عشق رسول کے ڈنکے بچتے رہیں گے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور ﷺ نے ایسا کرنے سے انہیں منع کیوں نہ فرمایا؟ یہ کیوں نہ کہا کہ اے مسلمانو جب ایسا کرنے کا پورے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی حکم نہیں دیا گیا علاوہ بریں خود میں نے بھی تمہیں ایسا کرنے کیلئے نہیں کہا اس کے باوجود تم ایسا کیوں کرتے ہو؟۔

کیا کہوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضور پر بھی بریلی والے مولوی کا شاید جادو چل گیا تھا ہو سکتا ہے کہ حضور بھی اس کی چکنی پیڑی باتوں میں آگئے ہوں کیونکہ لاکھ وہ شرک پسند سہی لیکن کم سخت کی باتوں میں مٹھاس بہت ہے مولانا بدعت توڑ صاحب نے لقمہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شرک پھوڑ صاحب بریلی والا مولوی تو ابھی کل پرسوں پیدا ہوا تھا وہ حضور کے زمانے میں کب تھا مولانا شرک پھوڑ صاحب نے فرمایا کہ بات کچھ بھی ہو لیکن یار میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ توحید کی علمبرداری کے ساتھ ساتھ بریلویت بھی خود حضور نے ہی پھیلانی تھی۔

اس کے بعد ایک سرد آہ بھرتے ہوئے مولانا شرک پھوڑ صاحب نے دردناک لہجے میں کہا اچھا یار سب کچھ جانے دو صحابہ ایسا کرتے رہے حضور بھی اس دھندے کو تعظیم کے پردے میں چھپا کر خوش ہوتے رہے کہ میرا قیصر و کسریٰ سے بھی پڑھ کر احترام کیا جا رہا ہے کیونکہ

یہ احترام دل کی گہرائیوں اور پورے خلوس کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن معلوم نہیں ایسے جملہ مواقع پر خدا کو کیا ہو گیا تھا کہ دوسرے ہزاروں احکام تو نازل کرتا رہا لیکن ایک دفعہ بھی یہ وحی نازل نہیں فرمائی کہ تعظیم کے پردے میں جو پوجا پاٹ کا کاروبار کر رہے ہو اسے بند کر دو ساتھ ہی نہ اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے سے روک دو مولانا بدعت توڑ صاحب مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا خود ہی شرک پسند اور بریلویت کا بانی ہے اور غالباً اسی لئے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ اسلام کیلئے سجدہ کرو (سجدہ تعظیمی سابق شریعتوں میں تھا لیکن اب منسوخ ہے کسی کیلئے بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں بلکہ حرام ہے)

مولانا شرک پھوڑ صاحب ابھی یہ جملہ ختم کرنے ہی پائے تھے کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی آنے والی کی صورت تو نظر نہ آئی لیکن بلند آواز سے کوئی یہ کہہ رہا تھا۔

شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب ﷺ

اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے

مولای اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق

ایک سنی اور دیوبندی کا مکالمہ

زید اور عمر دونوں صاحب ایک ساتھ سفر میں کہیں جا رہے ہیں ان دونوں میں یوں گفتگو ہوتی ہے۔

زید: جناب کا مزاج کیسا ہے؟

عمر: میں اچھا ہوں آپ تو خیریت سے ہیں۔ جناب کا مزاج کیسا ہے؟

زید: الحمد للہ یہ ناچیز بزرگان دین کی دعا سے اچھا ہے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ جناب کا

دولت خانہ کہاں ہے۔ اور جناب اس شدت کی گرمی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟

عمر: میرا غریب خانہ دیوبند ہے۔ اور اس وقت میں اپنے پیشوا اشرف علی تھانوی

صاحب کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ کیا آپ مولانا اشرف علی صاحب کو جانتے ہیں؟

زید: جی ہاں، خوب جانتا ہوں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی وہی تو ہیں جس نے اپنی کتاب ”حفظ الایمان“ میں ایک ناپاک عبارت لکھ کر حضور سرور دو عالم ﷺ کی شان اقدس میں صریح توہین اور کھلی گستاخی کی ہے۔ کیا آپ اور آپ کی جماعت دیوبند کا پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو سید الانبیاء حضور پر نور شفیع یوم النشور ﷺ کی شان اقدس میں صریح گالی دے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

دیوبندی: آپ عجیب آدمی ہیں آپ نے مجھے تردد میں ڈال دیا، ذرا بتائیے تو کس کتاب میں ہمارے مولانا تھانوی صاحب نے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے؟

سنی: کتاب میں ابھی دکھائے دیتا ہوں مگر آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر میں نے آپ کو پیشوا تھانوی جی کی کتاب میں وہ عبارت دکھادی تو آپ توبہ کر لیں گے۔

دیوبندی: حضرت پہلے وہ عبارت تو دکھائیے، توبہ کا مطالبہ بعد میں کرتے رہنا وہ عبارت بری ہوگی تو توبہ کر لوں گا۔

سنی: دیکھئے یہ ہے آپ کے تھانوی جی کی کتاب حفظ الایمان اور یہ ہے وہ ناپاک عبارت۔

”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے“

دیوبندی: اس عبارت میں تو بظاہر بے ادبی معلوم ہوتی ہے مگر اس عبارت میں اگر لفظ ”ایسا“ تشبیہ کیلئے ہو تو اس میں کیا خرابی ہے؟

سنی: معاذ اللہ، اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں صریح توہین اور کھلی گستاخی ہے۔ دیکھئے آپ کے مولوی منظور سنبھلی دیوبندی اور سابق ناظم شعبہ تبلیغ دیوبند نے اپنے رسالوں میں تسلیم کیا ہے کہ اس ناپاک عبارت میں اگر ”ایسا“ تشبیہ کیلئے ہو تو یہ جسارت

کفری ہے اور اس میں حضور ﷺ کی شان اقدس میں توہین ہے آپ ایسا کو تشبیہ کیلئے بتاتے ہیں اور آپ کے ان دونوں دیوبندیوں نے ایسا کو تشبیہ کیلئے لینا غلط بتایا ہے۔ فرمائیے آپ اور ان دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟

دیوبندی: اچھا ہم ”ایسا“ کو تشبیہ کیلئے نہیں لیتے۔ ایسا کو تو ”اتنا“ کے معنی میں لیتے ہیں۔
سنی: معاذ اللہ ”ایسا“ کو ”اتنا“ کے معنی میں لینے کی صورت میں بھی توہین رہتی ہے۔ آپ کے دیوبند کے صدر مولوی حسین احمد صاحب نے اقرار کیا ہے کہ اگر اس عبارت میں ایسا کی بجائے اتنا ہوتا تو اس عبارت میں حضور ﷺ کی شان میں توہین کا احتمال ضروری ہوتا۔ اور صدر دیوبند نے ایسا کو تشبیہ کیلئے بیان کیا ہے۔ آپ ایسا کے معنی اتنا کے بتا رہے ہیں اور آپ کے دیوبند کے صدر ایسا کو تشبیہ کیلئے بیان کر رہے ہیں۔ اب دونوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟

دیوبندی: اچھا ہم ایسا کو نہ تشبیہ کیلئے لیتے ہیں اور نہ اتنا کے معنی میں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس عبارت میں توہین اس وقت ہوتی ہے جب اشرف علی تھانوی صاحب حضور ﷺ کیلئے علم غیب تسلیم نہ کرتے۔ ہمارے تھانوی صاحب تو حضور ﷺ کے لئے علم غیب مانتے ہیں۔
سنی: آپ یہ بیان کرتے ہیں اور آپ کے مذہبی ٹھیکیدار مولوی عبدالشکور دیوبندی ایڈیٹر انجم کا بیان یہ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے علم غیب تسلیم نہیں کرتے ہاں اگر مولانا تھانوی صاحب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے علم غیب مانتے تو یقیناً اس عبارت میں حضور ﷺ کی شان اقدس میں توہین ہوتی۔ ذرا مہربانی کر کے فرمائیے تو کہ آپ اور ایڈیٹر انجم دیوبندی میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟

دیوبندی: تمام راستے بند دیکھ کر دیوبندی صاحب پریشان ہیں، خاموش ہیں، بدحواس ہیں۔ مولوی اسماعیل سنبھلی دیوبندی کی طرح روٹھ کر عجب انداز سے چپ بیٹھے ہیں (مولف)
سنی: دیکھا آپ نے میں نے آپ کے دیوبندی مولویوں مبلغوں کے اقرار سے ثابت کر دکھایا کہ بے شک حفظ الایمان کی ناپاک عبارت میں آپ کے تھانوی صاحب نے

حضور ﷺ کی شان میں توہین کی ہے اب آپ بلاپس و پیش و بلاچوں چرا اپنے وعدے کے موافق توبہ کریں اور اپنے پیشوا تھانوی جی کو قطعاً چھوڑ دیں۔ دیوبندی (خاموش ہیں اور نہایت پریشان)

سنی: کیوں جناب آپ خاموش کیوں ہیں؟ توبہ کیجئے اور جلد توبہ کیجئے اپنے وعدے کو پورے کیجئے۔

دیوبندی: آپ کی نہایت اخلاص سے کی گئی گفتگو کا میرے دل پر اثر پڑا ہے۔ واقعی مولوی اشرف علی تھانوی نے اس ناپاک عبارت میں حضور ﷺ کی شان اقدس میں صریح گستاخی کی ہے۔ میں اس عبارت سے توبہ کرتا ہوں اور اس ناپاک عبارت کے لکھنے والے تھانوی جی کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اب میں واپس جاتا ہوں اور دوسرے دیوبندیوں کو بھی اس گفتگو سے مطلع کروں گا۔ کیا بتاؤں دیوبند کے مولویوں نے ایسی باتوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ اگر مولوی تھانوی صاحب کے مریدوں دیوبندیوں کو یہ گفتگو سنادی جائے تو اکثر توبہ کر جائیں اب اس گفتگو کی تبلیغ کروں گا آپ دعا کیجئے کہ اللہ عزوجل مجھے راہ ہدایت پر قائم رکھے۔

سنی: میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل اپنے حبیب ﷺ کے طفیل سے آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔ دیکھنا حق بات کرتے رہنا اور دیوبندی مولویوں سے اپنے پرانے تعلقات منقطع کر دینا اور سچ بات کہنے میں کبھی نہ شرمانا۔ والسلام۔

نوٹ: یہ مکالمہ محمد اصغر علوی قادری ایم اے ٹی ایڈ کی کتاب ”گستاخان رسول ﷺ کیلئے موت کا پیغام“ کے آخر میں سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہیں اور ساتھ ہی شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”موت کا پیغام دیوبندیوں کے نام“ ہے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ میں حفظ الایمان کی کفریہ عبارت کا مدلل انداز میں رد فرمایا ہے۔ اور اوپر مکالمہ میں مذکورہ دلائل کو باحوالہ بیان فرمایا ہے۔

تھانوی صاحب کو اس گستاخی اور توہین سے رجوع کرنے کی توفیق تو نہ ہوئی بلکہ اس عبارت میں توہین نہ ہونے کے جواز میں بلا واسطہ اور بواسطہ علم غیب کے متعلق دلیلیں دیتے رہے کہ میری مراد یہ نہیں تھی؟ یہ تھی میرا اس مضمون کے متعلق یہ اعتقاد نہیں، یہ ہے۔ اور اپنی گستاخی کی صحیح نوعیت کا ہی تعسین نہ کر سکے۔

کہ اس عبارت میں حضور نبی ﷺ کے علوم غیبیہ اگرچہ وہ جزوی علوم ہی مراد لے رہے ہیں لیکن وہ حضور نبی ﷺ کے جزوی علوم غیبیہ کو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم سے تو مماثل قرار دے رہے ہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے علوم غیبیہ جزیہ کو کمالات نبوت میں سے نہ سمجھا اسی لئے ان کو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم سے مماثل قرار دیا۔

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے حضور نبی ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کو معمولی سمجھا اور عبارت سے رجوع کرنے میں حیلے بہانے کئے اپنے عزت و وقار کے خیال سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔

دیوبندی مکتبہ فکر کے دوسرے مولوی صاحبان نے بھی رجوع کرنے کو اپنی گستاخی خیال کیا اور اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق تو جہات کیں اور ایک دوسرے کو ہی کافر و مشرک ثابت کر دیا۔ اور جب مناظروں میں ذلت آمیز شکستوں سے دوچار ہوئے تو خود ہی اس توہین آمیز عبارت میں اپنی اپنی پسند کی تراسیم لکھ کر بھیجتے رہے کہ حضرت اس عبارت میں یہ تراسیم کر دیں ہمیں مناظروں میں بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اگر تھانوی صاحب رجوع کر لیتے تو دیوبندی مناظروں مولوی مرتضیٰ حسن، مولوی حسین احمد، مولوی عبدالشکور اور مولوی منظور کو مناظرے تو نہ کرنے پڑتے۔ تھانوی صاحب نے خود تو اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہی تھا ان مناظروں نے دفاع میں مزید گستاخیاں کیں اور اپنی دیوبندی جماعت کیلئے ہمیشہ کیلئے ذلت کا سامان کر دیا۔

مجھے یقین ہے کہ جس طرح دیوبندی حیاتی اور مماتی گروپوں میں منقسم ہو گئے ہیں اسی طرح

ان میں ایک گروہ ضرور پیدا ہو گا جو اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کرنے اور ان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جائے گا۔ یہ بھی اہل سنت و جماعت کی فتح ہوگی۔ اب رسالہ الامداد مجریہ ماہ صفر ۱۳۳۶ھ صفحہ ۳۵ ایک مرید کا خواب و بیداری میں اشرف علی کا کلمہ پڑھنا اور تھانوی صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

”ایک روز کا ذکر ہے کہ ”حسن العزیز“ دیکھ رہا تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا۔ لیکن جب بندے نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی۔ اس لئے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (یعنی اشرف علی) کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے (یعنی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ) دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا جوہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر نا طاقتی بدستور تھا لیکن حالت خواب بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا کہ تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے بایں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھتا ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار

ہوں، مجبور ہوں، زباں اپنے قابو میں نہیں، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعثِ محبت ہیں کہاں تک عرض کروں۔“

تھانوی صاحب کا جواب ”اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہوئے وہ بھونہ تعالیٰ تابع سنت ہے۔“

تھانوی صاحب کی اس عبارت میں ہم اپنی رائے دیں گے تو سو طرح سے حیل و حجت کریں گے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ کسی بڑے دیوبندی عالم کی رائے ہی بیان کر دی جائے۔ فاضل دیوبند مولانا سعید احمد اکبر آبادی سابق پرنسپل مدرسہ عالیہ کلکتہ مدیر ”برہان“ کی تنقید ملاحظہ فرمائیے۔

”اپنے معاملات میں تاویل و توجیہ اور اغماض و مسامحت کرنے کی مولانا (اشرف علی تھانوی) میں جو خوش تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے مولانا کو لکھا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ہر چند کلمہ تشہد صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے ظاہر ہے اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، شیطان کا فریب اور نفس کا دھوکہ ہے تم فوراً توبہ کرو اور استغفار پڑھو لیکن مولانا تھانوی صرف یہ فرما کر بات آئی گئی کر دیتے ہیں کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے اور یہ سب اسی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔“

(برہان دہلی فروری ۱۹۵۲ء صفحہ ۱۰۷)

اس عبارت پر اگر اہل سنت و جماعت کچھ لکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔

۱۔ معاذ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

۲۔ اور صاحب واقعہ کو سرزنش اور تنبیہ نہیں کی حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا اور اس کو

توبہ و استغفار اور تجدید ایمان و نکاح کی تلقین بھی کی جب کہ قابل کافر تھا اور حضرت تھانوی

اس کے کفر پر خوش اور راضی رہے اور انکار نہ کیا لہذا وہ بھی کافر ہو گئے کیوں کہ رضا بالکفر کفر ہے۔

۳۔ ایسے شیطانی وسوسہ کو حالت محمودہ پر کیوں حمل کیا اور اس کی تعبیر کیوں دی گئی؟

۴۔ آدھا واقعہ تو خواب میں تھا جب کہ باقی کا واقعہ تو حالت بیداری کا تھا پھر اس پر

حالت خواب کی مثالیں کس طرح پیش کی جاسکتی ہیں؟ حالت خواب میں اگر سارا واقعہ ہوتا تو

پھر تو جرم سنگین نہیں کہ بیدار ہو کر اللہ سے اس شیطانی وسوسے سے پناہ مانگ لیتا لیکن وہ تو

حالت بیداری میں باحوش و حواس پڑھ رہا ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ ۶۴ میں ہے۔

”یہ بات محض بے جا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادنیٰ کا بولے اور اس سے کچھ اور معنی مراد لے“

نوٹ: تفصیلی معلومات کیلئے حکیم مشرق علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی کی کتاب ”خون

کے آنسو“ کا مطالعہ کریں۔

حضور نبی کریم ﷺ کا بعطائے الہی شاہد و شہید ہونا

حضور ﷺ کے فضائل و کمالات سے جن کو چڑھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت شاہد و صفت بصیر و علیم، حضور سرور کونین ﷺ کی صفت شاہد و شہید اور امت محمدیہ علیہ تحیۃ والثناء کی صفت شہید پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی اس کی صفات ہوتی ہیں تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ حضور نبی پاک کی صفت شاہد و شہید میں امتی کس طرح شریک ہو سکتے ہیں۔

یہ مفسق علیہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے کمالات عالیہ میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں تو پھر حضور سرور کونین شافع روز محشر کی صفت شاہد و شہید میں کوئی دوسرا کس طرح آپ کا شریک ہو سکتا ہے؟ اس کے ثبوت میں میں آپ کے کمالات عالیہ کو ہی پیش کرتا ہوں تاکہ امت کیلئے جو لفظ شاہد آیا ہے اس کو حضور سرور کونین ﷺ کی صفت شاہد سے ملاتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہو۔

پ سورہ البقرہ آیت نمبر ۱۰۴ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابُ الْيَحْرُوبِ

اے ایمان والو! اعنانہ کہو۔ اور یوں عرض کرو
کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور
سنو اور کافروں کیلئے دردناک عذاب ہے

یہاں صرف اہل ایمان کو خطاب ہے کہ عرض کریں اور حضور سے کیا عرض کریں؟ حضور ہم پر نظر رکھیں۔

پ سورہ البقرہ آیت نمبر ۱۹۹ میں ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا
خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور تم سے دوزخ
والوں کا سوال نہ ہوگا۔

پ ۲ سورہ البقرہ آیت نمبر ۱۴۴ میں ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤَلِّقَنَّ بِكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ.

(اے نبی اکرم ﷺ) ہم دیکھ رہے ہیں بار بار
تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ہم تمہیں پھیر
دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری
ٹھوٹی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی
طرف اور اے مسلمانو۔ تم جہاں کہیں ہو اپنا
منہ اسی کی طرف کرو۔

پ ۲۵۳ سورہ البقرہ آیت نمبر ۲۵۳ میں ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ.

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو
دوسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے
کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں
بلند کیا۔ (الغرض حضور ﷺ کی تمام رسولوں
پر درجوں فضیلت ثابت ہے۔)

پ ۳ سورہ آل عمران آیت نمبر ۳۱ میں ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

اے محبوب تم فرمادو کہ لو گواگر تم اللہ کو
دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ
اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ
بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

پ ۸۱، ۸۲ سورہ آل عمران آیت نمبر ۸۱، ۸۲ میں ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَالتَّنَصَّرْتُمْ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ

ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں عہد کن سے لیا جا رہا ہے؟ تمام پیغمبروں سے۔ اور حضور ﷺ پر ایمان لانے کا کب کہا جا رہا ہے۔ جب حضور ان تمام کے بعد تشریف لا چکے ہوں اور ان تمام کی کتابوں کی تصدیق فرما چکے ہوں۔ ایسا کب ہوا؟ معراج شریف کی رات ہوا۔ جب تمام پیغمبر مسجد اقصیٰ میں حضور ﷺ پر ایمان لائے۔ ان کے پیچھے نماز ادا کی اور اس سے پیغمبروں کے عالم برزخ میں مدد فرمانے کا بھی ثبوت ملا۔ انبیاء کے عالم برزخ میں زندہ ہونے مختلف مقامات پر ہونے کا بھی ثبوت ملا۔ اس سے حضور ﷺ پر اس اعتراض کا بھی جواب ملا کہ حضور سرور کو نبین ﷺ کو تمام پیغمبروں کا علم نہیں تھا۔

بخاری شریف کتاب الرقات کے باب "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ" میں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ پس ایک نبی گزرنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ ایک ہی امتی تھا ایک نبی کے ساتھ دس آدمی۔ ایک نبی کے ساتھ پانچ سو۔ ایک نبی صرف تنہا۔ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے کہا کہ یہ نہیں بلکہ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں۔ میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی جماعت تھی۔ کہا کہ یہ آپ کی امت ہے اور یہ جو ستر ہزار ان کے آگے ہیں ان کا نہ حساب ہے نہ عذاب۔ میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ کہا کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے،

غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ سے ان میں شامل فرما پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق کے باب توکل اور صبر کا بیان میں بھی ہے (متفق علیہ) اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو انبیاء کرام کا علم دیا جا رہا ہے۔ ان انبیاء کرام جن کے ساتھ ایک امتی دس امتی پانچ سو امتی اور اسی طرح کئی دوسرے انبیاء اور ان کے امتیوں کی تعداد کا علم قرآن پاک میں نہیں۔ لیکن عطا ہو رہا ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم ﷺ کے اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے سامنے تمام امتوں کے پیش ہونے کی کئی احادیث ہیں۔ چند ایک پہلے بھی بیان۔

ویلہی کی حدیث ہے۔

مثلت لی الدنيا بالماء والطین فعلمت میرے سامنے یہ دنیا آب و گل کے ساتھ
الاشیاء کلتھا۔
پیش کی گئی تو ساری اشیاء کو میں نے جان لیا۔

پ ۴ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۵۹ میں ہے۔ س

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کیلئے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت
دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی
شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ
کرو۔ بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔

حضور ﷺ کی شفاعت کے منکرین کو اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنا چاہیے اور جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اگر حضور ﷺ کو علم غیب ہوتا تو آپ فلاں سے مشورہ فرماتے فلاں کی بات مانتے۔ ان کیلئے بھی مقام غور ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حضور ﷺ خود اپنی مرضی سے بھی اللہ کے بھروسہ پر کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا ہی ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا جاتا۔

پ ۴ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۶۳ میں ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

پ سورہ النساء آیت نمبر ۶۴ میں ہے۔

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

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے
محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ
سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت
فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے
والا مہربان پائیں۔

اور آگے آیت نمبر ۶۵ میں ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان
نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے
میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرمادو
اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی

سے مان لیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسلمان نہ ہوں گے جو آپ کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور دوسری طرف معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں جھگڑے کا فیصلہ غلط دے دیا۔ اگر آپ نے ہی غلط فیصلے دینے تھے تو آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم کبھی جاری نہ ہوتا۔ حتیٰ يُحْكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۷۰، ۷۱ میں ہے۔

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کیلئے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے منہ پھیرا تو ہم اپنے تمہیں ان کے چچانے کو نہ بھیجا اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گا نٹھتا ہے اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ فلاں جھگڑے کا فیصلہ غلط کیا۔ منافقین کا علم نہ تھا۔ ان آیات میں ان تمام اعتراضات کا رد ہے کہ حضور ﷺ کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا کیونکہ آپ کی ہر بات وحی الہی ہوتی۔ اور کچھ معاملات میں اللہ کی طرف سے آپ کو چشم پوشی فرمانے کا حکم تھا۔ اس سے حضور سرور کو نین ﷺ کیلئے عدم علم ثابت کرنا جمالت ہے۔

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۱۱۵ میں ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے
جدارہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا
ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

یعنی راہ سنت سے ہٹنے والا اور سوا او اعظم اہل سنت و جماعت سے الگ ہونے والا دوزخی ہے۔

پ ۶ سورہ النساء آیت نمبر ۷۳ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا
اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف
سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف
روشن نور اتارا۔

پ ۶ سورہ المائدہ آیت نمبر ۱۵ میں ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ ۝
پہلک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک
نور آیا اور روشن کتاب۔

پ ۹ سورہ الانفال آیت نمبر ۱۳ میں ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.
اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالف کرے
تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

پ ۹ سورہ الانفال آیت نمبر ۱۷ میں ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ.
اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے
نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

پ ۹ سورہ الانفال آیت نمبر ۲۰ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنهُ وَأَنْتُمْ
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو
اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو۔

تُسْمَعُونَ ۵

پ ۹ سورہ الانعام آیت نمبر ۲۴ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے
بلانے پر حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز
کیلئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے گی۔

پ ۱۰ سورہ التوہ آیت نمبر ۶۳ میں ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ مُّحَادِدِ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ
اور اس کے رسول کا تو اس کیلئے جہنم کی آگ
ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہی بڑی رسوائی
ہے۔

پ ۱۱ سورہ التوہ آیت نمبر ۱۲۸ میں ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۵
بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں
وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں
ہے۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے
مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔

اللہ تعالیٰ رؤف بھی ہے اور رحیم بھی ہمارے نبی پاک ﷺ بھی رؤف اور رحیم ہیں۔

پ ۱۵ سورہ نبی اسرائیل آیت نمبر ۷۹ میں ہے۔

وَمَنْ أَلِيلٍ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى
أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۵
اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص
تمہارے لئے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ تمہیں
تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب
تمہاری حمد کریں۔

پ ۱۶ سورہ طہ آیت نمبر ۲۱ میں ہے۔

ظُهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْفَىٰ

اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ
اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔

پ ۷ الانبیاء آیت نمبر ۷۰ میں ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے
جہان کیلئے۔

پ ۱۸ سورہ النور آیت نمبر ۵۶ میں ہے۔

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی
فرمانبرداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

پ ۱۸ سورہ النور آیت نمبر ۶۳ ہے۔

رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ
جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

پ ۲۱ سورہ العنکبوت آیت نمبر ۲۸ میں ہے۔

اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور
نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو
باطل والے ضرور شک لاتے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ
وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ
الْمُبْطِلُونَ

پ ۲۱ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۲۱ میں ہے۔

بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ

پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۳۶ میں ہے۔

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا
ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرمادیں تو
انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار ہے اور جو حکم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝
 نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک
 صریح گمراہی بھکا۔

پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۵۶ میں ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلٰى النَّبِيِّ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا
 بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں
 اس نبی اکرم ﷺ پر۔ اے ایمان والو ان پر
 درود اور خوب سلام بھیجو۔

پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۳۲ میں ہے۔
 يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَاٰحِدٍ مِّنْ النِّسَاءِ
 اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں
 ہو۔

پ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت نمبر ۴۰ میں ہے۔
 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا لِّحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
 وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَّ
 محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں کسی کے
 باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب
 نبیوں میں پچھلے۔

پ ۲۲ سورہ یسین آیت نمبر ۴۲ میں ہے۔
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَيْنَاكَ الْوَحْيَ
 بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَكْفُرْ بِالْحَقِّ
 اَتَيْنَاهُ الْوَحْيَ بِالْبَاطِلِ
 حکمت والے قرآن کی قسم تم سیدھی راہ پر بھیجے
 گئے ہو۔

پ ۲۶ سورہ الفتح آیت نمبر ۱۰ میں ہے۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يَبَايِعُوْنَ
 اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ
 وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی
 بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ
 ہے۔

پ ۲۶ سورہ الفتح آیت نمبر ۲۸ میں ہے۔
 هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَّسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَ
 وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے

دین کے ساتھ بھجا کہ اسے سب دینوں پر
غالب کرے۔

پ ۲۶ سورہ الحجرات آیت نمبر ۱، ۲ میں ہے۔

اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے
نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا
ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس
نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ
کہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ
يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے
چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو
جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔

پ ۲۷ سورہ النجم آیت نمبر ۳، ۴ میں ہے۔

اور وہ (رسول اکرم ﷺ) کوئی بات اپنی
خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگرو جی
جوا نہیں کی جاتی ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

پ ۲۸ سورہ الحشر آیت نمبر ۷ میں ہے۔

اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور
جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو۔
بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

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

پ ۲۸ سورہ القف آیت نمبر ۹ میں ہے۔

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ

دین کے ساتھ بھجا کہ اسے سب دینوں پر
غالب کرے پڑے برامائیں مشرک۔

دَيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

پ ۲۹ سورہ القلم آیت نمبر ۲۱ تا ۲۳ میں ہے۔

قلم اور ان کے لکھنے کی قسم، تم اپنے رب کے
فضل سے مجنون نہیں۔ اور ضرور تمہارے
لئے بے انتہا ثواب ہے۔ اور بے شک تمہاری
خوبی بڑی شان کی ہے۔

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ
لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَى
خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

پ ۳۰ سورہ الم نشرح آیت نمبر ۲ میں ہے۔

اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

ان آیات کی تشریح اور مزید آیات کیلئے ملاحظہ فرمائیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
کی کتاب "شان حبیب الرحمن من آیات القرآن"۔

اور ابن تیمیہ الصارم المسلول (دار الفکر) ص ۴۱ میں فرماتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ ان آیتوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ
کے اسم مبارک کو اپنے نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حق خدائے قدوس اور حق رسول
کریم ﷺ کے تلازم اور اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی عزت و حرمت
کی جہت ایک ہی ہے۔ پس جس نے رسول کریم ﷺ کو اذیت دی۔ بے شک اس نے اللہ
تعالیٰ کو ایذا پہنچائی اور جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لئے کہ
امت کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ حضور ﷺ کے ہی واسطے سے ہے۔ ان میں سے کسی کیلئے
حضور ﷺ کے بغیر نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی سبب اور بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کو امر،
نہی، اخبار اور بیان میں اپنی ذات کے قائم مقام فرمایا اور حضور ﷺ اللہ کے نائب اعظم ہیں۔
لہذا ان امور میں سے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا جائز
نہیں۔

نیز لکھتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم ﷺ کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی اور آپ ہی کے طفیل ہمیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالا اور حضور ﷺ کی رسالت و سفارت کی برکت اور سعادت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور ﷺ ایسے بلند مقام پر فائز ہیں کہ عقول (عقلیں) اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ اور زبانیں اس کی معرفت اور وصف بیان کرنے سے عاجز ہیں۔“

(الصارم المسلول ص ۲) بحوالہ ”معجزات و کرامات“ علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری۔

اللہ تعالیٰ تو حضور سرور کونین شافع روز محشر کو بے مثل صفات و کمالات سے نوازے اور دیوبند یوں وہابیوں کے پیرومرشد تقویۃ الایمان ص ۷۳ میں فرماتے ہیں۔ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“

الغرض حضور ﷺ کی صفت شاہد و شہید میں آپ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح دوسری صفات و کمالات میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں۔ میں نے اپنی کتاب ”سرور کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت“ میں حضور ﷺ کے تمام عالموں میں معجزات، تصرفات اور کمالات بیان کئے ہیں۔ چند احادیث یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔

بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر میں ہے۔

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرمادیتا ہے۔ اور دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن بانٹنے والا میں ہوں۔ اور یہ امت ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔“

اس سے اگلی حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نہ ذاتی طور پر تمہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أُعْطِيَكُمْ

وَلَا أَمْنَعُكُمْ أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ
 کچھ دیتا ہوں اور نہ کوئی چیز لینے سے تمہیں
 روکتا ہوں بلکہ میں تو (خدا کی طرف سے)
 بانٹنے والا ہوں۔ جہاں جس چیز کے رکھنے کا
 حکم ہوتا ہے۔ وہاں رکھ دیتا ہوں۔

مخالفین خصائص مصطفیٰ ﷺ یہاں یہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ صرف کتاب و حکمت (علم) کو تقسیم فرماتے ہیں نہ کہ دوسری نعمتیں۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ جہاں آپ علم قرآن تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں بھی تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ گھوڑوں کو اچھا کھلائیں پلائیں مالش کریں تو اس سے گھوڑے چست اور تیز رفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور ﷺ جس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں وہ آپ کے بیٹھنے کی برکت سے اتنا تیز رفتار ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا گھوڑا پھر اس سے آگے نہیں نکلتا۔

بخاری شریف کتاب الجہاد والیسر کے باب "السرعة والركض فى الفزع" میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا تو رسول اللہ ﷺ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس مٹھے گھوڑے پر آپ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے تہا ادھر جا پہنچے۔ آپ کے بعد دوسرے آدمی بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر معلوم کرنے کیلئے نکلے تو واپس لوٹتے ہوئے آپ نے ان سے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ گھوڑے کی طرح (تیز رفتاں) ہے اس روز کے بعد سے کوئی گھوڑا اس گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکا۔

کسی کی عمر دراز ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اگر کسی انسان کی صحت اچھی ہو، خوراک اچھی ہو۔ جسمانی ورزش اور سیر کرتا ہو، بری محبت اور بری عادات سے پرہیز کرتا ہو تو ان چیزوں کو اس کی عمر دراز ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔

اب ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں اور حضور قاسم نعمت الہی ﷺ کے کمالات کے معترف ہو جائیں۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والیسر کے باب "من تکلم بالفارسیہ والرطانیۃ" میں

ہے۔

حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سنہ، سنہ، حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ حبشی زبان میں حسنہ یعنی اچھی کو سنہ کہتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں مہر مبارک سے کھینے لگی تو میرے والد ماجد نے مجھے ڈانٹا اس پر رسول ﷺ نے فرمایا۔ اسے کھینے دو۔ اس کے بعد حبیب پروردگار نے کن کی کنجی سے فرمایا۔ لباس پرانا کر اور پھاڑ، پھر پرانا کر اور پھاڑ، پھر پرانا کر اور پھاڑ (یعنی لمبی عمر پائے) حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ ان کی درازی عمر کالوگوں میں چرچا ہوتا تھا۔

بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہے

حضرت جعید بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزید کو چورانے سال کی عمر میں تندرست و توانا دیکھا۔ پھر فرمایا کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میری سماعت و بصارت رسول اللہ ﷺ کی دعا سے فیض یاب ہیں۔ میری خالہ مجھے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں۔ یا رسول اللہ۔ یہ میرا بھانجا ہے ہمارا رہتا ہے۔ تو آپ نے میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”غزوہ خیبر“ میں ہے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ خیبر کی جانب نکلے۔ ہم رات کے وقت سفر کر رہے تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی نے (میرے بھائی) حضرت عامر سے کہا۔ اے عامر۔ آپ ہمیں اپنے شعر کیوں نہیں سناتے؟ حضرت عامر شاعر آدمی تھے۔ چنانچہ وہ نیچے اتر آئے اور لوگوں کے سامنے یوں حدیٰ خوانی کرنے لگے؟

تو ہدایت گر نہ فرماتا میرے پروردگار کیسے بن سکتے تھے ہم ہمدے طاعت گزار
زندگی بھر دین پر قربان ہم ہوتے ہیں دشمنوں کے بالمقابل دے ہمیں صبر و قرار
ہم پہ نازل کر سکیں، اے میرے رب غفور کافروں کے دین باطل سے رہیں ہم درکنار

حملہ آور ہم پہ ہو جاتے ہیں ظالم بار بار -----
پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ حدی خوانی کرنے والا کون ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ
عامر بن اکوع ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ہم میں سے ایک شخص (حضرت
عمر رضی اللہ عنہ) کہنے لگا کہ ان کیلئے شہادت واجب ہو گئی۔ یا نبی اللہ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ
ہمیں ان سے اور فائدہ حاصل کر لینے دیتے۔ بہر حال ہم خیر پہنچ گئے اور ہم نے یہودیوں کا
محاصرہ کر لیا اس دوران زاوراہ کی قلت کے باعث بھوک نے ہمیں خوب تنگ کیا۔ پھر اللہ
تعالیٰ نے ان پر ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ جس روز ہم فتح یاب ہوئے اس روز شام کو ہم نے بڑی
آگ جلائی تو نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آگ ہے؟ اس پر تم کیا پکار رہے ہو؟
لوگوں نے جواب دیا گوشت۔ دریافت کیا کہ کس چیز کا گوشت ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ
پالتو گدھوں کا۔ نبی کریم نے فرمایا۔ یہ گوشت پھینک دو اور ہانڈیاں توڑ دو۔ ایک شخص عرض
گزار ہوا۔ یا رسول اللہ۔ کیا گوشت پھینک کر ہانڈیاں دھو ڈالیں؟ فرمایا چلو اس طرح کر لو۔ جب
مسلمانوں نے صف بندی کی تو چونکہ حضرت عامر کی تلوار چھوٹی تھی۔ لہذا دوران جنگ
انہوں نے تلوار ماری تو ایک یہودی کی پنڈی پر تھی۔ لیکن اچھٹ کر اس کی دھار ان کے اپنے
گھسنے کی چپنی پر آگئی جس کے باعث یہ جان بحق ہو گئے۔ حضرت سلمہ کا بیان ہے کہ جب واپس
لوٹنے لگے تو مجھے افسردہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ تمہیں کیا ہو گیا
ہے؟ میں عرض گزار ہوا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر کے
اعمال ضائع ہو گئے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے یہ کہا اس نے غلط کہا ہے اس کیلئے تو دو گنا
اجر ہے۔ پھر اپنی دو انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا۔ و دراہ خدا میں جانفشانی کرنے والا مرد تھا چلنے
پھرنے والے عربی لوگوں میں ایسے جو انمرد کم ہیں۔ قتیبہ نے حاتم سے روایت کی ہے کہ آپ
نے فرمایا ایسا کوئی عربی پیدا نہیں ہوا۔

الغرض حضور قاسم نعمت ﷺ نے حضرت عامر کو شہادت کا بلند و اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ بے
شک آپ نے بے شمار یماریوں کے علاج بتائے ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہیں۔ محدثین

نے باقاعدہ طب کے موضوع پر احادیث اکٹھی کی ہیں۔ اور طب نبوی کے موضوع پر باقاعدہ کتب بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسے کسی نے شفا نہیں بانٹی کہ دم فرمایا اور ٹوٹی ہڈی جڑ جائے۔ ہاتھ پھیر اور زخم ٹھیک ہو جائے۔

بخاری شریف ابواب المغازی کے باب ”غزوہ خیبر“ میں ہے۔

یزید بن ابوعبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر زخم کا ایک نشان دیکھا تو دریافت کیا کہ اے ابو مسلم۔ یہ نشان کیسا ہے؟ فرمایا، یہ مجھے غزوہ خیبر میں زخم آیا تھا۔ لوگ تو یہی کہتے تھے کہ سلمہ کا آخری وقت آپہنچا ہے۔ لیکن میں نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پس آپ نے اس پر تین مرتبہ دم فرمایا تو مجھے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیک اور حضرت علی کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ علم و حکمت مسلسل محنت، کسی استاد سے حاصل کرنے سے حاصل ہونے کو تو سب مانتے ہیں لیکن سینہ مبارک سے لگانے سے علم و حکمت عطا ہوتی بھی دیکھئے۔

بخاری شریف کتاب المناقب کے باب ”ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما“ میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اپنے مبارک سینے سے لگا کر دعا کی۔ اے اللہ۔ اسے حکمت سکھا دے اس دعا کی برکت سے آپ رئیس المفسرین اور جبرامت بن گئے۔

ترمذی شریف ابواب المناقب کے باب ”مناقب انس بن مالک رضی اللہ عنہ“ میں ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! انس بن مالک آپ کے خادم ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے دعا کیجئے۔ آپ نے دعا مانگی یا اللہ۔ ان کے مال، اولاد اور جو کچھ ان کو عطا فرمائے۔ اس میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اور مشکوٰۃ شریف باب جامع المناقب کی پہلی فصل میں ہے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اے اللہ اسے مال و اولاد کی کثرت دینا اور جو عطا فرمائے۔ اس میں برکت دینا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے پاس کثرت سے مال ہے۔ نیز آج میرے بیٹوں اور اور پوتوں کی تعداد سو

سے تجاوز کر گئی ہے۔ (متفق علیہ)

صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بہت ساری حدیثیں سنی ہیں لیکن یاد کچھ نہیں رہتا۔ فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلا دی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لپ بھر کر ڈالی اور فرمایا کہ اسے اپنے جسم سے لگاؤ۔ پس میں نے لگالی تو اس کے بعد میں کبھی کسی حدیث کو نہیں بھولا۔

اسی مفہوم کی حدیث صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة کے باب من فضائل ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ میں بھی ہے۔

ترمذی شریف ابواب المناقب مناقب عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف الزہری رضی اللہ عنہ میں ہے۔

عبدالرحمن بن حمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید نے ایک مجلس میں ان سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ دس آدمی جنت میں (جائیں گے)۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبدالرحمن، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ راوی فرماتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید نو آدمیوں کا نام گن کر دسویں سے خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ابو اعمود ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں (بتائیے) دسواں کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دی ہے۔ ابو اعمود جنتی ہے۔ یعنی میں خود دسواں آدمی ہوں۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب "غزوة ذی الخلصة" میں ہے۔

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلصہ کے فکر سے نجات نہیں دلاؤ گے؟ میں عرض گزار ہوا۔ کیوں نہیں، میں قبیلہ احس کے ڈیرہ سو سوار لے کر چل دیا۔ وہ سارے گھڑ سوار تھے اور میں گھوڑے پر اچھی

طرح بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس بات کا نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا۔ پس آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا تو میں نے آپ کے دست انور کا اثر اپنے سینے میں محسوس کیا اور پھر آپ نے یہ دعا مانگی اے اللہ۔ اس کو ٹھہرا دے اور اسے ہدایت کرنے والا نیز ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔

حضور ﷺ کے دل اور باطن میں تصرف فرمانے کی احادیث بجزرت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں وہ حدیث جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی پس اس نے نماز میں اس طرح قرآن پڑھا جو میرے لئے نیا تھا۔ پھر ایک دوسرا شخص داخل ہوا اور اس کی قرأت پہلے شخص سے بھی مختلف تھی جب میں نماز پڑھ چکا تو ہم سب رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے قرآن پاک اس طرح پڑھا جو میرے لئے نیا تھا پھر دوسرا شخص داخل ہوا اس نے پہلے صحابی سے بھی مختلف طریقے پر قرأت کی حضور اکرم ﷺ نے ان دونوں کو حکم دیا۔ ان دونوں نے قرآن پاک پڑھا اور حضور ﷺ نے ان دونوں کی تحسین فرمائی۔ اس وقت میرے دل میں زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ حضور کی تکذیب واقع ہوئی۔ جب حضور نبی کریم ﷺ نے میرے دل کی کیفیت کو دیکھا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں حضرت حق جل شانہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ (صحیح مسلم شریف ج ۱ ص ۲۷۳)

ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں۔

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال جب نبی کریم ﷺ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عمر اللیثی نے حضور نبی کریم ﷺ کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ جب وہ حضور ﷺ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ فضالہ ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ کیا سوچ رہے تھے کہا کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔

حضور ﷺ نے ہنس کر فرمایا۔ اللہ سے بخش مانگ پھر آپ نے دست اقدس فضالہ کے سینے پر رکھ دیا تو انہیں سکون قلبی مل گیا۔ حضرت فضالہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم کہ ابھی سرکار نے اپنا دست اقدس میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ پوری کائنات میں حضورت نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز زیادہ محبوب اور پیاری نہ تھی۔ صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابة کے باب من فضائل ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت کرتا تھا اور وہ مشرک تھی ایک دن میں نے اسے اسلام کیلئے کہا، اس نے حضور ﷺ کی شان میں کچھ گستاخی کی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ حضور ﷺ میری ماں کیلئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ۔ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ جب میں نے یہ دعا سنی تو خوش ہوتا ہوا گھر آیا، دیکھا دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے پاؤں کی آواز سن کر کہا کہ ”وہیں ٹھہرو“ تو میں نے پانی کی آواز سنی یہ معلوم ہوا کہ وہ نہا رہی تھیں۔ جب نہا کر ماں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبده ورسوله۔ میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا۔ حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کے اسلام قبول کرنے کی خبر دی۔ حضور ﷺ حمد الہی جلائے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف ”باب فی المعجزات“ کی پہلی فصل میں بھی ہے۔

بخاری شریف ابواب المغازی باب غزوة الحديبية میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز لوگ پیاس سے دوچار ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے حضور ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ جس سے وضو فرما رہے تھے۔ جب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ۔ ہمارے پیاس وضو کرنے اور پینے کیلئے پانی نہیں ہے۔ پس یہی

تھا جو اس برتن کے اندر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو آپ کی انگشت ہائے مبارک سے چشموں کی طرح پانی پھوٹ نکلا یہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پیتے اور وضو کرتے رہے پس میں (سالم بن ابو لجد) نے حضرت جابر سے دریافت کیا کہ اس روز آپ کتنے حضرات تھے؟ فرمایا اگر لاکھ بھی ہوتے تو پانی سب کیلئے کافی ہو جاتا لیکن ہم پندرہ سوتھے۔

اور جب حضور ﷺ کے پاس بارش کیلئے دعا کرنے کی اپیل کی گئی تو آپ کی دعا سے بارش برسی (بخاری شریف کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام)

اب ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ جس سے ثابت ہو گا کہ اگر آپ کسی کو کسی دوسرے کی شکل و صورت عطا فرمانا چاہیں تو وہ بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب التوبہ کے باب "حدیث توبہ کعب ابن مالک صاحبیہ" میں ہے۔

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک میں گئے اور آپ کا ارادہ روم اور شام کے نصاریٰ عرب کے خلاف جہاد کرنے کا تھا ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک نے (حضرت کعب کے نایبنا ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ان کی رہنمائی کرتے تھے) حضرت کعب بن مالک کے رسول اللہ ﷺ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان "حضرت کعب بن مالک نے کہا۔ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کبھی کسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے نہیں رہا۔ البتہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا اور غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی پر بھی آپ نے عتاب نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ اور مسلمان، قریش کے قافلہ کو لوٹنے کے ارادہ سے روانہ ہوئے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان اچانک مقابلہ کرادیا اور جب ہم نے اسلام کا عہد کیا تھا اس وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس عتبہ کی شب میں بھی حاضر ہوا تھا۔ ہر چند کہ مسلمانوں میں شرکاء بدر کی وقعت بہت زیادہ ہے لیکن میں شب عتبہ کی حاضری کے بدلہ میں اور کوئی فضیلت پسند نہیں کرتا، میرا واقعہ یہ ہے کہ جب میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس وقت میں جس قدر قوی اور خوشحال تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس قدر قوی

اور خوشحال نہیں تھا۔ اس وقت جہاد کیلئے میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں جو اس سے پہلے کبھی کسی جہاد کے وقت میرے پاس نہیں تھی۔ رسول اللہ ﷺ سخت گرمی میں جہاد کیلئے روانہ ہوئے۔ آپ دور دراز سفر کیلئے صحرا میں کثیر دشمنوں سے مقابلہ کیلئے روانہ ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں پر پورا معاملہ واضح کر دیا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جہاد کیلئے پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی رجسٹر میں مسلمانوں کی تعداد کا اندراج نہیں تھا۔ حضرت کعب نے کہا بہت کم کوئی ایسا شخص ہو گا جو اس غزوہ سے غائب ہونے کا ارادہ کرے اور اس کا یہ گمان ہو کہ بغیر اللہ کی وحی نازل کرنے کے آپ سے اس کا معاملہ مخفی رہے گا۔ جب درختوں پر پھل آگئے تھے اور ان کے سائے گھنے ہو گئے اس وقت رسول اللہ ﷺ نے اس غزوہ کا ارادہ کیا۔ میں اس وقت پھلوں اور درختوں میں مشغول تھا اور رسول اللہ ﷺ اور مسلمان جہاد کی تیاری میں تھے، میں ہر صبح جہاد کی تیاری کا سوچتا اور واپس آجاتا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اور یہ سوچتا کہ میں جس وقت جانے کا ارادہ کروں گا جاسکوں گا۔ میں یہی سوچتا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں نے سامان سفر باندھ لیا اور ایک صبح رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو لیکر روانہ ہو گئے۔ میں نے ابھی تیاری نہیں کی تھی میں صبح کو پھر گیا اور لوٹ آیا اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا میں یونہی سوچ چار میں رہا حتیٰ کہ مجاہدین آگے بڑھ گئے اور جنگ شروع ہو گئی اور میں یہی سوچتا رہا کہ میں روانہ ہو کر ان کے ساتھ جاؤں گا۔ کاش میں ایسا کر لیتا لیکن یہ چیز میرے مقدر میں نہیں تھی، رسول اللہ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ میں جن لوگوں کے درمیان چلتا تھا یہ صرف وہی لوگ تھے جو نفاق سے متہم تھے یا وہ ضعیف لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے معذور رکھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے تبوک پہنچنے سے پہلے میرا ذکر نہیں کیا، جس وقت آپ تبوک میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنو مسلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ۔ اس کو دو چادروں اور اپنے پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا تم نے بری بات کہی ہے۔ بہ خدا

یا رسول اللہ ہم اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش شخص کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تو ابو خثیمہ ہو جا، تو وہ ابو خثیمہ انصاری ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے ایک صاع (چار کلوگرام) چھوڑے صدقہ کئے منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ تبوک سے واپس آرہے ہیں تو میری پریشانی پھر تازہ ہو گئی۔ میں جھوٹی باتیں بنانے کے لیے سوچنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ میں کل حضور کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ اور اپنے گمراہی کے اصحاب رائے سے اس سلسلہ میں مشورہ لینے لگا۔ پھر جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ عنقریب تشریف لارہے ہیں تو میرے ذہن سے وہ سب جھوٹے بہانے نکل گئے اور میں نے یہ جان لیا کہ میں کسی (جھوٹی) بات سے کبھی نجات نہیں پاسکوں گا پھر میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، صبح کو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور آپ جب سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب حضور نبی کریم ﷺ معمول کے مطابق فارغ ہو گئے تو جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ آکر عذر پیش کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے یہ لوگ اسی (۸۰) سے زیادہ تھے رسول اللہ ﷺ نے ظاہری اعتبار سے ان کے عذر کو قبول کر لیا تھا۔ آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کیلئے استغفار کیا۔ اور ان کے باطنی معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ میں آیا جب میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں آکر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تمہارے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ۔ بہ خدا اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا کیونکہ مجھے کلام پر قدرت عطا کی گئی ہے۔ لیکن بہ خدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی حتیٰ کہ آپ اس سے راضی ہو بھی گئی تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض

کر دے گا۔ اور اگر میں آپ سے سچی بات کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے اور بے شک
 مجھ کو سچ میں اللہ تعالیٰ سے حسن عاقبت کی امید ہے۔ بہ خدا میرا کوئی عذر نہیں تھا اور جس
 وقت میں آپ کے پیچھے رہ گیا تو مجھ سے زیادہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا۔ بہر حال اس شخص نے سچ بولا تم یہاں سے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق
 کوئی فیصلہ کر دے میں وہاں سے اٹھا اور عوسلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے پاس آئے انہوں
 نے مجھ سے کہا بہ خدا ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو کیا تم سے
 یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ کے سامنے اس قسم کا عذر پیش کرتے جس طرح دیگر نہ
 جانے والوں نے عذر پیش کئے تھے۔ تمہارے گناہ کیلئے رسول اللہ ﷺ کا تمہارے لئے
 استغفار کرنا کافی تھا، بہ خدا وہ مجھ کو مسلسل ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے یہ ارادہ کیا میں
 رسول اللہ ﷺ کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پہلے قول کی تکذیب کر دوں۔ پھر میں نے ان
 سے پوچھا کیا کسی اور کو بھی میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا دو اور شخصوں نے
 بھی تمہاری مثل کہا ہے ان سے بھی حضور ﷺ نے وہی فرمایا ہے جو تم سے فرمایا تھا میں نے
 پوچھا وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مرارہ بن ربیعہ عامری اور ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔
 انہوں نے مجھ سے ان دو شخصوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ میرے لئے
 نمونہ تھے جب ان لوگوں نے ان دو صاحبوں کا ذکر کیا تو میں اپنے پہلے خیال پر قائم رہا اور
 رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمادیا جو آپ سے پیچھے رہ
 گئے تھے۔ پھر مسلمانوں نے ہم سے اجتناب کر لیا اور ہمارے لئے اجنبی ہو گئے حتیٰ کہ زمین
 بھی ہمارے لئے اجنبی ہو گئی یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہلے پہنچاتا تھا ہم لوگوں کو اسی
 حال پر پچاس راتیں گزر گئیں میرے دوسا تھی تو خانہ نشین ہو گئے تھے وہ اپنے گھروں میں ہی
 پڑے روتے رہتے تھے لیکن ان کی بہ نسبت میں جو ان اور طاقتور تھا میں باہر نکلتا تھا نمازوں میں
 حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا میں رسول
 اللہ ﷺ کی خدمت میں آتا اور نماز کے بعد جب آپ اپنی نشست پر بیٹھتے تو میں آپ کو سلام

عرض کرتا میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا حضور ﷺ نے سلام کا جواب دینے کیلئے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کو دیکھتا سو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو مجھ سے اعراض کرتے حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی بے رخی زیادہ بڑھ گئی تو میں ایک روز اپنے عم زاد حضرت ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، میں نے ان کو سلام کیا بہ خدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے ان سے کہا اے ابو قتادہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں وہ خاموش رہے میں نے دوبارہ ان کو قسم دے کر سوال کیا۔ وہ پھر خاموش رہے میں نے پھر ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کو زیادہ علم ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں نے دیوار پھاندی اور واپس آ گیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو اہل شام کا ایک شخص مدینہ میں غلہ بچنے کیلئے آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملا دے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لئے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا۔ ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلت اور رسوائی کی جگہ میں رہنے کیلئے پیدا نہیں کیا تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم تمہاری دلجوئی کریں گے میں نے جب یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی میرے لئے ایک آزمائش ہے میں نے اس خط کو تنور میں پھینک کر جلا دیا۔ حتیٰ کہ جب پچاس میں سے چالیس دن گزر گئے اور وحی رکی رہی تو ایک دن رسول اللہ ﷺ کا ایک قاصد میرے پاس آیا۔ اس نے کہا رسول اللہ ﷺ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ میں نے پوچھا آیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت کعب نے کہا رسول اللہ ﷺ نے میرے ساتھیوں کو بھی یہی حکم بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکہ چلی جاؤ اور وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ

میرے متعلق کوئی حکم نازل فرمائے حضرت کعب نے کہا پھر حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا۔ یا رسول اللہ۔ بے شک حضرت ہلال بن امیہ۔ بہت بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ تم سے مقاربت نہ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا بہ خدا وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے اور جب سے یہ معاملہ ہوا ہے بہ خدا وہ اس دن سے مسلسل روتے رہتے ہیں مجھ سے میرے بعض گھر والوں نے کہا تم رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح اجازت لے لو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے میں نے کہا میں اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ سے اجازت نہیں لوں گا مجھے پتا نہیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ ﷺ اس معاملہ میں کیا فرمائیں گے اور میں ایک جوان شخص ہوں۔ پھر میں اسی حال پر دس راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر جب سے رسول اللہ ﷺ نے ہم سے گفتگو کی ممانعت کی تھی اس کو پچاس دن گذر چکے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پچاس روز کے بعد ایک صبح کو میں اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا پھر جس وقت میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس کا اللہ عزوجل نے ہمارے متعلق ذکر کیا ہے۔ کہ مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ اچانک میں نے سلع پہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ اے کعب بن مالک بشارت ہو (مبارک ہو) حضرت کعب نے کہا میں اس وقت سجدہ میں گر پڑا اور میں نے جان لیا کہ اب کشادگی ہو گئی پھر رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر لوگ آکر ہم کو مبارکباد دیتے تھے پھر میرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارکباد دینے کیلئے گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف روانہ ہوا، اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے مجھے ندا کی، اور اس کی آواز گھوڑے سوار کے پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچی، جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی میں

نے اپنے کپڑے اتار کر اس شخص کو بشارت کی خوشی میں پہنا دیے بہ خدا اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی اور میں نے کسی سے عاریہ کپڑے لے کر پہنے پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے قصد سے روانہ ہوا۔ ادھر میری توبہ قبول ہونے پر فوج در فوج لوگ مجھ کو مباد کباد دینے کیلئے آرہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا مبارک ہو، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی، بہ خدا مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت کعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے مبارک ہو، جب سے تم کو تمہاری ماں نے جنا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لئے نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ (قبولیت توبہ) آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جب رسول اللہ ﷺ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح منور ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو، حضرت کعب نے کہا ہم اس علامت کو پہچانتے تھے انہوں نے کہا جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ۔ میں اپنی توبہ کی خوشی میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے لئے کچھ مال رکھ لو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں اپنے اس مال کو رکھ لیتا ہوں جو خیر میں ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صدق کی وجہ سے نجات دی ہے اور اب میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا، انہوں نے کہا بہ خدا مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اس طرح سزا میں مبتلا کیا ہو اور جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا اور آئندہ کیلئے بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا تب اللہ

تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں۔

(ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر رحمت کے ساتھ رجوع کیا جنہوں نے سختی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی جو موخر کئے گئے تھے۔ یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بچو کے ساتھ رہو۔

حضرت کعب نے کہا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اسلام کی نعمت دی ہے اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک مجھے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سچ بولا کیونکہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو جتنی ان جھوٹوں کی مذمت فرمائی ہے کسی کی اتنی مذمت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان (کی بد اعمالیوں) سے اپنی توجہ ہٹائے رکھو، تو تم ان کی طرف التفات نہ کرو۔ بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کے کاموں کی سزا ہے وہ تم کو راضی کرنے کیلئے قسمیں کھائیں گے سو اگر تم ان سے راضی ہو (بھی) جاؤ تو بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں سے راضی نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا حدیث میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک سفید پوش شخص کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تو ابو ظہیمہ ہو جا“ تو وہ ابو ظہیمہ انصاری ہو گئے۔

اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ انور شاہ کشمیری دیوبندی، فیض الباری ج ۲ ص ۶۱ پر لکھتے ہیں۔

شیخ عبدالغنی نابلسی نے عارف جامی سے نقل کیا ہے کہ ایک امیر آدمی نے عارف جامی کی دعوت کی اور عمدہ مردہ مرغی پکادی، عارف جامی نے کہا ”اللہ کے اذن سے زندہ ہو“ وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی کے وعظ میں ایک جیل نے شور مچا کر خلل ڈالا، آپ نے فرمایا ”اللہ تیری گردن کاٹ دے وہ اسی وقت مرکز زمین پر گئی وعظ کے بعد آپ نے فرمایا ”اللہ کے اذن سے اٹھ جا“ وہ اڑ گئی۔

شیخ محمد یوسف بنوری دیوبندی حاشیہ فیض الباری ج ۲ ص ۶۱ پر لکھتے ہیں۔

میں شیخ بدر عالم میرٹھی سے سنا ہے کہ ایک طالب علم جو کی روٹی کھا رہا تھا اور شیخ عبدالقادر جیلانی بھنی ہوئی مرغی کھا رہے تھے طالب علم کی ماں اس سے ملنے آئی تو اس نے کہا آپ مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے؟ حضرت شیخ نے مرغی کی طرف اشارہ کر کے کہا ”اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جا“ وہ زندہ ہو گئی۔

شیخ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا تو مرغی کھالے گا۔

اسی طرح حضرت آصف بن برخیا کی تخت بلیس کو پبلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرنے کی مثال ہے یعنی حضرت آصف نے تخت بلیس سے کہا، بلیس کے ہاں معدوم اور حضرت سلیمان کے ہاں موجود ہو جا سو پبلک جھپکنے سے پہلے ایسے ہو گیا۔ ان عبادات سے ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کو بطور معجزہ اور اولیاء کرام کو بطور کرامت باذن اللہ کن کا تصرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔

حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہونے کے واقعہ میں معترضین کے بہت سے اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں۔

اگر معترضین اس واقعہ پر صدق دل سے غور کریں تو ان پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اگائے جانے والے تہمت کے واقعہ کا جواب بآسانی مل جائے گا۔ چند نکات پر غور کریں۔

- ۱۔ رسول اللہ ﷺ نے تبوک پہنچنے سے پہلے میرا ذکر نہیں کیا۔
- ۲۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ۔ اس کو دو چادروں اور اپنے پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا۔ تم نے بری بات کہی ہے۔ بخدا یا رسول اللہ ہم اس کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے۔
- ۳۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ تبوک سے واپس آرہے ہیں تو میری پریشانی پھر تازہ ہو گئی۔
- ۴۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ حضور ﷺ کے پاس آکر عذر پیش کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے یہ لوگ اسی (۸۰) سے زیادہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ظاہری اعتبار سے ان کا عذر قبول کر لیا آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کیلئے استغفار کیا اور ان کے باطنی معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اور حدیث کے شروع میں یہ بھی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ میں جن لوگوں کے درمیان چلتا تھا یہ صرف وہی لوگ تھے جو نفاق سے متہم تھے یا وہ ضعیف تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے معذور کر رکھا تھا۔
- ۵۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہو کر سلام کیا تو آپ مسکرائے جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے۔
- ۶۔ حضرت کعب رسول پاک ﷺ سے فرماتے ہیں۔ ”بخدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج آپ سے کوئی جھوٹ بات کہہ دی حتیٰ کہ آپ اس سے راضی ہو بھی گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔
- ۷۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے حضرت کعب سے کہا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس قسم کا عذر پیش کرتے جس طرح دیگر نہ جانے والوں نے کئے تھے۔

- ۸۔ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمادیا۔
- ۹۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو مجھ سے اعراض کرتے۔
- ۱۰۔ جب وحی چالیس دن تک نہ آئی تو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا آیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ جواب ملا، نہیں بلکہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔
- ۱۱۔ دوسرے دو ساتھیوں نے خود کو گھروں میں بند کر لیا اور مسلسل روتے رہتے۔
- ۱۲۔ پچاس روز کے بعد صبح کو توبہ قبول ہونے کی وحی نازل ہوئی۔
- ۱۳۔ توبہ قبول ہونے کی خبر سن کر میں سجدہ میں گر پڑا۔
- ۱۴۔ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر لوگ آکر ہم کو مبارکباد دیتے تھے۔
- ۱۵۔ جب میں نے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنی تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس شخص کو بشارت کی خوشی میں پہنا دیئے۔
- ۱۶۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔
- نوٹ۔** اس حدیث میں خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا اور اٹھ کر مصافحہ کرنا یاد رکھیں۔
- ۱۷۔ میں نے رسول پاک ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
- ۱۸۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا۔ یا رسول اللہ میں اپنی توبہ کی خوشی میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔
- اور معترضین جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کو منافقین کا علم نہ تھا اور وہ

دلائل پیش کرتے ہیں جو آپ کو منافقین کا علم دیے جانے سے پہلے کے ہیں۔ ان کے لیے اس حدیث میں مقام غور ہے۔

”حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کے درمیان تھا یہ صرف وہی لوگ تھے جو نفاق سے متہم تھے یا وہ ضعیف تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے معذور کر رکھا تھا“ اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کو بھی منافقین کے متعلق علم تھا۔

اور اسی حدیث شریف کے آخر میں بھی منافقین کا علم دیا جانا ثابت ہے کہ ”جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔“ اور اس حدیث میں ان قسمیں کھانے والوں کی تعداد بھی بتادی گئی کہ یہ لوگ اسی سے زیادہ تھے۔ اگر حضور نبی کریم ﷺ کو منافقین کا علم نہ تھا تو پھر کیوں کر آپ نے صرف تین صحابہ کرام کیلئے مسلمانوں کو کلام نہ کرنے کا حکم فرمایا اور صرف ان کی توبہ کے متعلق ہی کیوں انتظار فرمایا؟ معترضین جو دوسرے اعتراض پیش کرتے ہیں کہ۔

۱۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جو یہ واقعہ پیش آیا کہ اثناء سفر میں عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے سنا کہ جب ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے تو ہم ان کمینوں (یعنی آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام) العیاذ باللہ تعالیٰ، کو مدینہ سے ذلیل اور خوار کر کے نکال دیں گے۔ اور جب یہ بات حضور نبی اکرم ﷺ کو پہنچی تو آپ نے رئیس المنافقین کو طلب کیا تو اس کے قسم اور حلقاٹھانے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جھوٹا قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے (سودہ منافقوں پ ۲۸ رکوع ۱) آپ کو اس سے مطلع فرمایا۔ یہ معترضین کو کسی طرح بھی مفید نہیں کیونکہ معترض خود ہی اس کا علم دیا جانا مان رہا ہے تو پھر یہ ان کی دلیل کس طرح ہو سکتی ہے۔

۲۔ منافقین کے مسجد ضرار تعمیر کرنے کا علم دیا جانا بھی (پ ۱۱ توبہ، رکوع ۱۳) ثابت ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح اپنی دلیل میں پیش کر سکتے ہیں۔

نوٹ۔ معترضین جتنے بھی دلائل پیش کریں گے ان کا علم دیا جانا ثابت ہوگا۔

بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ باب "المساجد فی البيوت وصلی البراء ابن عازب فی مسجد فی دارہ جماعة" میں ہے۔

محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ان اصحاب میں سے ہیں جو انصار سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔ یا رسول اللہ۔ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے لہذا میں مسجد میں حاضر ہو کر انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا یا رسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسے نماز کی جگہ بنا لوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت عثمان کا بیان ہے کہ اگلے روز دن چڑھے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر میرے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اجازت طلب کی تو میں نے اجازت دے دی۔ داخل ہونے پر آپ بیٹھے نہیں۔ پھر فرمایا تم کس جگہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں۔ پس میں نے گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ پس کھڑے ہوئے اور صف بنالی۔ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیر دیا۔ ان کا بیان ہے کہ آپ کو حلیم نے روکے رکھا جو ہم نے آپ کیلئے تیار کیا تھا۔ پس گھر میں ارد گرد کے گھروں سے کتنے ہی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے کہا مالک بن خیش یا ابن دحسین کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ منافق ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کیونکہ اس نے رضائے الہی کیلئے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں مگر ہم تو اس کا رجحان اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رضائے الہی کیلئے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ہے۔

اب بالکل واضح ہو گیا کہ حضور سرور کونین امام الانبیاء شافع روز محشر کا شاہد و شہید ہو ان اور امت کلا گواہ ہونا ایک ہی معنوں میں قطعاً نہیں۔ اگر دونوں میں کمال ایک ہی درجہ کا ہو تو حضور ﷺ کی صفت شاہد و شہد اور ایک عام امتی کے گواہ ہونے میں کیا فرق رہا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان وہابیوں، دیوبندیوں کے نزدیک امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور سرور کونین ﷺ اور دوسرے عام انسان میں صرف بڑے اور چھوٹے بھائی کا فرق ہے۔ اور ان کی تعظیم و توقیر میں اسی درجہ کا فرق ہے۔

درج ذیل حدیث اور اس کی تشریح ان کے نام نہاد امام شہید کی کتاب تقویۃ الایمان سے ملاحظہ فرمائیں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب النکاح کے باب عشرة النساء کی تیسری فصل میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں جلوہ افروز تھے تو ایک اونٹ نے حاضر بارگاہ ہو کر آپ کو سجدہ کیا۔ آپ کے اصحاب عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! آپ کے لیے چار پائے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں لہذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ آپ کیلئے سجدہ کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر وہ اسے حکم دے کہ زرد پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف اور کالے پہاڑ سے سفید کی طرف لے جائے تو اس کیلئے مناسب یہی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے (احمد)

ان کے مولانا شہید اپنے بھائی کی عزت کرو تک حدیث بیان کرنے کے بعد تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں جو بڑا بزرگ (یعنی حضور نبی کریم ﷺ) ہو وہ بڑا بھائی ہے۔ سو اس کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجئے۔ اور مالک سب کا اللہ ہی ہے۔ بندگی اسی کو چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء امام زاوہ، پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور ”بندے عاجز“ اور ”ہمارے بھائی“

ہوئے۔ ہم کو ان کی (بڑے بھائی کی سی) فرمانبرداری کا حکم ہے۔ ہم ان کے چھوٹے ہیں سو ان کی ”تعظیم انسانوں کی سی“ کرنی چاہیے کہ نہ خدا کی سی۔ ہمارے نزدیک اس میں اعتراضات کے پہلو درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ حضور نبی کریم ﷺ کو اور خود کو ایک ہی درجہ میں رکھنا۔
- ۲۔ حضور ﷺ کسی کو بھائی فرمائیں تو بجا لیکن کیا کسی امتی کیلئے بھی یہ جائز ہے۔ کہ حضور نبی کریم ﷺ کو اپنا بڑا بھائی کہے۔ اور وہ بھی اس دور کے۔
- ۳۔ حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر کو اپنے بڑے بھائی کی سی تعظیم و توقیر کے برابر رکھنا۔
- ۴۔ حضور ﷺ کی صفات کو عام انسانوں کی صفات کے ہم پلہ قرار دینا۔
- ۵۔ حضور ﷺ اور دوسرے انبیاء کو ”بندے عاجز اور بڑے بھائی“ کہنا۔ حضور نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو خصائص عطا فرمائے۔ ان کا لحاظ نہ کرنا۔
- ۶۔ حضور نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑھائی دی کہ وہ بڑے بھائی کے درجہ کی سی ہے۔

۷۔ حضور نبی ﷺ کی تعظیم عام انسانوں کی سی کرنے کا عقیدہ رکھنا۔

ہمارے اوپر مذکورہ اعتراضات پڑھیے اور ان وہابیوں دیوبندیوں کی اپنے امام شہید کے دفاع میں کی گئی بے سود کوششیں ملاحظہ فرمائیں۔

”اس میں اپنی دانست اور عقیدت کے مطابق تعظیم اور احترام کا پہلو ملحوظ رکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے ہیں ان کی تعظیم و تکریم ہم پر لازم ہے کیونکہ ان کی فرمانبرداری کا ہمیں حکم ہے“ (عبادات اکابر ص ۶۶)

تمہاری دانست اور عقیدت کے مطابق تعظیم اور احترام ہے ہی اتنی ہے کہ ان کو اپنے بڑے بھائی سمجھو اور بڑے بھائی جیسا ہی ادب و احترام کرو۔ کیونکہ اس سے تمہاری توحید میں بڑا فرق آجاتا ہے۔ ان کے امام شہید نے توجو غلطی کی سو کی لیکن یہ دفاع کرنے میں بار بار ان غلطیوں کو تسلیم نہ کرتے ہوئے دہراتے جا رہے ہیں (وہ بڑے بھائی ہیں) آگے لکھتے ہیں۔

”غور فرمائیں کہ اس عبارت میں کون سی توہین اور بے ادبی آنحضرت ﷺ کی معاذ اللہ تعالیٰ حضرت شہید مظلوم علیہ الرحمۃ نے کی ہے۔ کیا حدیث شریف کا ترجمہ کرنا توہین ہے؟ یا اس میں اخ اور بھائی کے لفظ میں تعظیم و احترام کا پہلو جاگر کرنا توہین ہے؟“

(عبارات اکابر ص ۶۶)

حضور ﷺ کے فضائل و کمالات کے منکر و تمہیں اس عبارت میں توہین اور بے ادبی نظر بھی کیسے آسکتی ہے کیونکہ یہ تمہارے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور یہ توہین ترجمہ کرنے میں نہیں کیونکہ ترجمہ تو صاف اور واضح ہے لیکن توہین تو تمہارے شہید مظلوم کی فضول اور بھواس تشریح میں ہے۔ حدیث میں اخ کا لفظ ہے۔ لیکن چودہ صدیاں بعد کے تمہارے شہید مظلوم اور بد عقیدہ جماعت کے بڑے بھائی ہونے کیلئے نہیں ہے۔ اور نہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم حضور سرور کونین کو اپنا بڑا بھائی کہو اور بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو۔ آگے لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مومن ثابت کرو پھر اس کو اپنی دلیل میں پیش کرنا۔

حضور نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کرام کو بھائی فرمایا کرتے تھے لیکن تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کرام کا تکیہ کلام آپ کو بھائی سے مخاطب کرنے کا تھا۔ اور وہ آپ کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرتے تھے اور حضور ﷺ کو بندہ عاجز سمجھتے تھے۔ وہ حضور ﷺ کے خصائص و کمالات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور عام انسان جیسے بڑا بھائی ایسا ہی حضور سرور کونین کو خیال کرتے تھے؟

ان اعتراضات کے جوابات دو اور اپنی نجدی ذہنیت جس کا ذوالخویصرہ نے مظاہرہ کیا تھا تم بھی اس کا بھر پور اظہار کرو۔

آگے لکھتے ہیں۔

”آنحضرت ﷺ نے جب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ اپنے لئے طلب فرمایا تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

فرمایا۔ انما انا اخوک کہ حضرت میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ (پھر یہ رشتہ کیسے جائز ہو سکتا ہے) آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

انت اخى فى دين الله وكتابه۔ (بخاری ج ۲ ص ۷۰)

تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کی رو سے میرے بھائی ہو۔ یعنی یہ رشتہ میرے لئے حلال ہے۔ اس کے بعد رشتہ ہو گیا۔ (عبارات اکابر ص ۶۷)

اس میں بھی ادب و احترام کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار خلیفہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ”حضرت میں تو آپ کا بھائی ہوں“ یہ نہ فرمایا حضرت آپ میرے بھائی ہیں لیکن یہ آج کے دور کے نام نہاد علامہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے بھائی ہوئے اور ان کی تعظیم بڑے بھائی کی سی جائے اور وہ بندے عاجز ہیں۔ آگے لکھتے ہیں۔

ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”ودوت انا قدر اینا اخواننا“ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ کاش میں اپنے بھائیوں (یعنی قیامت تک آنے والے امتیوں) کو دیکھ لیتا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تم میرے صحابی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے (مسلم ج ۱ ص ۱۲۷ و مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۵، عبارات اکابر ص ۶۷) یہاں بھی غور کرو تو واضح ہو گا کہ صحابہ کرام نے ادب و احترام کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا۔ اور عرض کیا ”کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟“ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن اعتراض تو یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام حضور سرور کونین ﷺ کی تعظیم و توقیر جس کا قرآن کریم میں حکم ہے اپنے بڑے کی سی کرتے تھے؟ کیا وہ حضور ﷺ کو بندہ عاجز اور بڑا بھائی سمجھتے تھے؟ کیا وہ آپ کے کمال نبوت شرف رسالت کو مد نظر نہیں رکھتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے کہ حضور ﷺ آپ ہمارے جیسے تو نہیں۔ صحابہ کرام تو حضور شافع روز محشر کا تھوک مبارک اپنے جسم اور چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ کیا تم اپنے بڑے بھائی کا تھوک اپنے

چہرے اور جسم پر ملتے ہو؟ صحابہ کرام تو حضور کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی تنگ و دو کرتے تھے کیا تم ایسا کرتے ہو؟ صحابہ کرام تو حضور ﷺ کے بال مبارک بطور تبرک اپنے پاس رکھتے تھے تم اپنے بڑے بھائی کے بال بطور تبرک رکھتے ہو؟ آگے لکھتے ہیں۔

”آنحضرت ﷺ نے سب حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علاتی (پدر شریک) بھائی فرمایا۔ الانبیاء اخوة لعلات الحدیث (بخاری ج ۱ ص ۴۹۰) اپنے عقیدے کی مطابق ہی مثالیں دے رہے ہو جب تمام انبیاء کرام تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ اور ان کی تعظیم و توقیر بڑے بھائی جتنی ہے اور وہ تمہاری طرح ہندے عاجز ہیں تو پھر یہ مثال بھی اپنی جگہ درست ہے۔ آگے لکھتے ہیں۔

”سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے روانہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ”اشركنا يا اخی فی دعائك ولا تنسنا“ (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۱۰ ترمذی ج ۲ ص ۱۹۵، مسند طرابلسی ص ۴) اپنے بد عقیدے کو ثابت کرنے کیلئے بے موقع مثالیں دیتے جا رہے ہیں۔ یہاں کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو بڑا بھائی کہنا اور ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنا درست ہے۔ اور کہاں یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ تمہاری طرح ہندے عاجز ہیں۔ اور کہاں یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ کی بڑائی اور تمہارے بڑے بھائی کی بڑائی برابر ہے۔

”ایک دوسرے مصنف نے اس طرح مثالیں دی ہیں تاکہ ان کے حضرت شہید کی تعظیم و توقیر اور عزت و شان میں کچھ فرق نہ آئے چاہے۔ ایمان ضائع ہو جائے چاہے گستاخ رسول ﷺ کی فرست میں نام لکھا جائے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کے عقد کیلئے پیغام بھیجا تو ابو بکر ﷺ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔

او تصلح له وهي ابنته اخیه کیا وہ عائشہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے حالانکہ وہ آپ کے

بھائی کی بیٹی ہے۔

آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا

أنتَ اخی وانا اخوک فی الاسلام۔ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں
(زر قانی) دین اسلام میں۔

آپ نے جواب میں فرمایا کہ حقیقی بھائی کی بیٹی نکاح میں نہیں آسکتی میں تو تمہارا دینی بھائی
ہوں۔ معراج کے موقع پر تمام انبیائے کرام نے آپ کو بھائی کے نام کے ساتھ استقبال کیا۔
مرحباً بالنبی الصالح و الاخی اے نیک نبی اور نیک بھائی خوش آمدید۔

الصالح۔ (بخاری شریف)

حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم نے معراج کے موقع پر بیٹے کے نام سے استقبال کیا۔
مرحباً بالنبی الصالح و الابن اے نیک نبی اور نیک بیٹے خوش آمدید۔

الصالح۔ (بخاری شریف)

حضرت آدم اور حضرت ابراہیم تو آنحضرت ﷺ کو پینا کہہ رہے ہیں۔ ان کے متعلق بھی
سوچو۔ صرف مولانا اسماعیل شہید کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو۔ انہوں نے تو صرف
حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔“

معرض نے یہ نہ سوچا کہ حضور سید کو نبین ﷺ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا احادیث میں بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو تمام
انسانوں کے باپ ہیں انبیاء کے بھی باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی
حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو پھر وہ آپ کو
کس طرح مخاطب کرتے؟ لیکن عبارات میں یہ تو غور کرو کہ انہوں نے حضور ﷺ کے
ادب و احترام، تعلیم و توقیر کو مد نظر رکھا کہ نہیں کیا ان کا یہ خیال تھا کہ حضور ﷺ ہمدے
عاجز ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شرف و کمال حاصل نہیں؟

اگر غور کرو گے تو اپنی گستاخی کو سمجھ لو گے لیکن حضرت شہید کی عقیدت میں تسلیم نہیں

کرو گے۔ آگے لکھتے ہیں۔

”اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی اپنی امت اور قوم کا بھائی فرمایا ہے۔ حالانکہ ان امتوں کے بیشتر افراد اور اکثریت کفر و شرک پر مصر رہی“ (عبادات اکابر ص ۶۸)

اللہ تعالیٰ کے فرمانے کو اپنے پر قیاس کر رہے ہو شرم نہیں آتی۔ اللہ جس کو جو چاہے فرمائے تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم یہ لکھو کہ حضور ﷺ اور دوسرے انبیاء کرام بندے عاجز ہیں اور بڑے بھائی کی سی تعظیم و توقیر کے حامل ہیں؟ حضور سرور کونین ﷺ کی بیویاں تو تمام مومنین کی مائیں ہیں اور حضور ﷺ بڑے بھائی؟ وہابی دیوبندی حضور سرور کونین ﷺ کو اپنے باپ جیسی تعظیم و توقیر دینے کیلئے بھی تیار نہیں۔ کیونکہ باپ کا مقام بہر حال بڑے بھائی سے بہت بلند ہوتا ہے۔

آگے لکھتے ہیں۔

”بڑی مصیبت یہ ہے کہ اہل بدعت حضرات اپنے خود ساختہ نظریات کے مطابق ایک پہلو کو تولے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرعاً جو لا تعداد خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں“ (عبارات اکابر ص ۷۰)

معرض نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اپنے علماء کے دفاع میں تو ہزار حیلے بہانے کرو اور حضور سرور کونین ﷺ کی تعظیم و توقیر سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہو اور ان گستاخانہ عبارات سے جو لا تعداد خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوئے ان پر غور نہ کرو اور ان عبارات کے دفاع میں سر دھڑکی بازی لگا دیتے ہو۔ آگے اپنے امام شہید کی چند عبارات پیش کی ہیں جن سے حضور سرور کونین ﷺ کی صفات کمالات اور تعظیم و توقیر کا پتہ چلتا ہے۔

لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تم اس گستاخانہ عبارت سے توبہ نہیں کرتے۔

گیا شیطان مارا اک بجدے کے نہ کرنے سے

اگر لاکھوں برس بجدے میں سر مارا تو کیا مارا

اگر یہی اصول ہو تو پھر مرزا قادیانی کسی بھی طرح کافر اور دائرہ اسلام سے باہر ثابت نہیں ہو سکتا اس کی بھی عظمت و شان رسول اللہ ﷺ کی بہت عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب : حضور سرور کونین شافع روز محشر کی صفت 'شاہد و شہید اور صفت علم لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر موجود ہے تو اپنی صفت علم و قدرت کے اعتبار سے نہ کہ جسم کے اعتبار سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و اعضاء سے پاک ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ جہاں یہ اللہ کا ذکر ہوا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی بے مثال صفات کا ذکر ہے نہ کہ یہاں یہ مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح جسم رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے۔ اللہ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا جسم کے ساتھ نزول فرمانا نہیں بلکہ اپنی صفات کے نزول فرمانے کا ذکر ہے۔ اور جہاں کسی کا ذکر ہے تو یہ بھی اللہ کی صفت کا ذکر ہے۔ نہ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے زمان و مکان ثابت کر دیے جائیں اور خدائے لم یزال، جس پر کوئی زوال نہیں اس کیلئے فنا کو ثابت کیا جائے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ لازوال ہے اس طرح اس کی صفات جیسے سمیع ہونا، بصیر ہونا، شہید ہونا بھی لازوال ہیں۔ ان صفات کو اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ ان میں کسی کمی، کسی زوال، کسی طرح فنا ہونے کے متعلق سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

ہمارے مخالفین ہمارے عقیدہ کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش تو کرتے نہیں اور اس پر اعتراضات کرنے لگ پڑتے ہیں۔ جیسے یہ فقہی اعتراض۔

”ایک شخص نے بغیر گواہوں کے ایک عورت سے نکاح کیا مگر گواہ موجود نہیں تھے۔ اس شخص نے عورت کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا۔ میں تیرے ساتھ خدا تعالیٰ اور جناب رسول اللہ ﷺ کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہوں تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو علم غیب ہے کیونکہ جس کو علم نہ ہو وہ گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ آپ کو علم غیب تھا۔ اور آپ حاضر ناظر تھے تو وہ کافر ہے۔“

اس شخص نے گواہ بنایا ہے۔

۱۔ خدا تعالیٰ کو

۲۔ رسول پاک ﷺ کو

اسلام میں شادی کے موقع پر گواہ کا تصور کیا ہے؟ گواہ کا جسمانی وجود موقع نکاح ہونا ضروری ہے۔ چاہے وہ گواہ اس جگہ پر موجود نہ بھی ہو جس طرح آج کل ٹیلی فون پر نکاح ہو جاتے ہیں اور علماء کرام نے اس نکاح کو تسلیم

کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جسمانی وجود رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

کیا ہم رسول پاک ﷺ کے جسمانی وجود کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

اس لئے اس نکاح کا انعقاد باطل ہے۔

پھر ایک اور رخ سے دیکھئے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے تمام ذرات تمام مخلوقات پر بیہ ہے۔ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے شہید ہے۔ تو اپنی صفت بصارت اور صفت شہادت کے ساتھ نہ کہ جسمانی صفت بصارت اور جسمانی صفت شہادت کے ساتھ۔

۲۔ رسول پاک شہید ہیں شاہد ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر آپ کو ذرہ برابر چیز کا علم نہیں۔ آپ شاہد و شہید ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفت علم اور صفت شاہد و شہید کے اعتبار سے۔ صفت شاہد و شہید اور صفت علم لازم و ملزوم ہیں۔

ہم نے حضور ﷺ کی صفت علم کی تین اقسام بیان کر دی ہیں اور ان پر علیحدہ علیحدہ حکم بھی بیان کر دیا ہے۔ اب تم پر یہ لازم ہے کہ قسم اول قسم دوم اور قسم سوم کے مطابق اس عبارت کی مدد سے ہم پر حکم لاگو کرو۔ کہ ہم قسم اول کے اعتبار سے جو عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے ہم پر کیا فقہی حکم لاگو ہو گا اور قسم دوم کے اعتبار سے کیا اور قسم سوم کے اعتبار سے کیا؟

میں نے حضور سرور کو نین ﷺ کی بارگاہ اقدس میں اعمال امت پیش ہونے کی حدیث بیان کی ہے اس سے آپ کی صفت علم ثابت ہو گئی اور اسی سے صفت شاہد و شہید ثابت ہوئی۔

اب تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادھر کسی نے عمل کیا ادھر آپ کو پیش کر دیا گیا۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ کی عطا سے علم ہونے کا ہے تو پھر اس نکاح کرنے والے کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یہ یقین کر لے کہ میں ادھر گواہ بنا رہا ہوں اور ادھر میری گواہی پیش ہو رہی ہے۔ گواہ بنانے والے کو کس نے یہ حق دے دیا کہ حضور ﷺ کی صفت علم کو اس طرح تسلیم کرے کہ گویا آپ جسمانی طور پر شاہد و شہید ہیں۔

معرض کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ ایک ظنی عقیدہ کو قطعی بنا دے۔ فقہا کرام حکم تو قطعی عقیدہ کے اعتبار سے لگا رہے ہیں۔ اور معرض قطعی اور ظنی کے فرق کو سمجھے بغیر اپنی دلیل میں پیش کر رہا ہے۔

نیز اس عبارت میں جو ہے کہ ”اس شخص نے یہ اعتقاد کر لیا ہے کہ آنحضرت ﷺ غیب جانتے ہیں حالانکہ آپ زندگی میں غیب نہیں جانتے تھے۔“ یہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے یہاں علم غیب مستقل بالذات کا ذکر ہے۔ نہ کہ مطلقاً علم غیب کی نفی ہے۔ ہم رسول پاک ﷺ کیلئے غیر مستقل اور عطائی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں مستقل بالذات علم غیب کا ذکر نہ ہو تو پھر فقہاء کرام جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے وہ سینکڑوں آیات و احادیث کے منکر عبات ہوتے ہیں اور ہم فقہا کرام سے ایسی لایعنی بات کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔

اور ہم حضور ﷺ کیلئے ذہول، نسیان، عدم توجہ مانتے ہیں ایسا علم کس طرح مستقل ہو سکتا ہے اور ایسے موصوف کے علم کو مستقل بالذات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے فقہی عبادت اور اس کے حکم کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

پ ۲ سورہ البقرہ آیت نمبر ۱۴۳ میں ہے۔

وَكذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا
شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب
امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ
رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔

یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور معترض کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اسی کے مطابق بحث ہوگی۔
”اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت بہتر تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے
والا“

اور پ ۱ سورہ الحج آیت نمبر ۷۸ میں ہے۔

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَیْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ۔

تاکہ رسول ہو گواہی دینے والا تمہارے اوپر
اور تم ہو گواہی دینے والے لوگوں پر۔

معترض کا اعتراض یہ ہے کہ ”ان آیات میں امت کیلئے شہداء کا لفظ موجود ہے۔ تو نص قرآنی
کے مطابق یہ تمام امت پہلی امتوں پر گواہ ہوگی۔ اس امت کو بھی حاضر و ناظر مان لو اور آپ
خود لکھتے ہیں قرآن اور احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ شاہد اور شہید کے معنی حاضر و ناظر ہی کے
آتے ہیں۔ لہٰذا کچھ تو فرمائے کہ بات کیا ہے؟

الغرض دونوں جگہوں پر الشہادة بالتسامع ثابت ہوتی ہے نہ کہ یہ ثابت ہو کہ ہر مقام پر شاہد
کیلئے حاضر اور موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر معائنہ اور مشاہدہ کے گواہی اور شہادت
درست نہیں ہے تو امت محمدیہ پہلی امتوں پر کیوں شہادت دے گی جب کہ انہوں نے
حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ
دیکھا نہ پایا۔ مگر نص قطعی شاہد ہے کہ امت محمدیہ گواہی ضرور دے گی۔ اگر گواہ کیلئے معائنہ
اور واقعہ میں حاضر ہونا اور دیکھنا ضروری ہو تا تو امت محمدیہ یقیناً پہلی امتوں پر گواہ نہ بن سکتی۔

حالانکہ قرآن وحدیث اس پر شاہد ہیں کہ یہ امت پہلی امتوں پر ضرور گواہی دے گی اگرچہ یہ امت پہلی امتوں کے پاس حاضر اور ان کے زمانہ میں موجود نہ تھی اور اگرچہ اس امت نے پہلی امتوں کو اور ان کے اعمال و احوال کو بخشم خود نہیں دیکھا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے برحق رسول ﷺ نے اس امت کے پاس یہ قطعی اور یقینی خبر پہنچا دی ہے کہ مثلاً حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسی طرح دوسرے حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تبلیغ کی ہے اور خدا اور رسول سے بڑھ کر سچا اور معتبر اور کوئی بھی نہیں لہذا ان کے ارشاد پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امت شہادت پیش کرے گی۔

تفصیلی جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ امت کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے متعلق جانتی ہے؟ کیا قرآن پاک میں تمام انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے؟ کیا احادیث میں تمام انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے؟ اگر یہ امت مطلقاً ہر نبی کی امت پر گواہ ہے تو پھر وہ پیغمبر جن کا ذکر قرآن وحدیث میں نہیں ان کے امتی کیسے تسلیم کر لیں گے کہ ان کی گواہی درست ہے؟

مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الحساب و القصاص و المیزان کی پہلی فصل میں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز حضرت نوح کو حاضر بارگاہ کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے حکم پہنچا دیا تھا؟ عرض گزار ہوں گے ہاں یارب؟ ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم تک حکم پہنچایا گیا تھا؟ عرض گزار ہوں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا فرمایا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ عرض گزار ہوں گے محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی امت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گا تو تم گواہی دو گے کہ انہوں نے حکم پہنچا دیا تھا پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. (رواہ البخاری) ہو جائے (۲: ۲۳ بخاری)

یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر باب وکذک جعلنکم میں ہے۔
اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ”قول اللہ تعالیٰ انا ارسلنا نوحا الی قومہ“
میں ہے

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب حضرت
نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دریافت
فرمائے گا۔ کیا تم نے میرے احکام پہنچادیئے تھے؟ جواب دیں گے، ہاں اے رب۔ پھر ان کی
امت سے پوچھا جائے گا۔ کیا تمہارے تک میرے احکام پہنچائے گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ
نہیں بلکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا۔ کیا
تمہاری گواہی دینے والا کوئی ہے؟ عرض کریں گے حضرت محمد ﷺ اور ان کی امت گواہ
ہے۔ پس یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے احکام پہنچادیئے تھے اور یہی مطلب ہے اس ارشاد
باری تعالیٰ کا۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں
میں افضل کیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔

(سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۴۳)

یہ حدیث ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن ”تفسیر سورہ بقرہ“ میں بھی ہے۔
امت کے گواہ ہونے کے متعلق آیت کی تفسیر سے واضح ہے کہ وہ صرف حضرت نوح علیہ
السلام کے حق میں گواہی دیں گے اور گواہی بھی یہ دیں گے کہ انہوں نے احکام پہنچادیئے
ہیں۔ نہ کہ وہ تمام انبیاء کرام پر گواہ بنائے جائیں گے۔ اور بالفرض مزید اور انبیاء کے متعلق
گواہی دیں گے تو انہی انبیاء کے متعلق جن کے متعلق علم ہے نہ کہ تمام انبیاء کے متعلق گواہی
دے دیں۔ اب دوسرے انبیاء کرام کی گواہی اور امام الانبیاء کی گواہی کو ملاحظہ فرمائیں۔

پ ۵ سورہ النساء آیت نمبر ۴۱ میں ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور
نگہبان بنا کر لائیں۔

یعنی تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے حق میں گواہی دیں گے اور ہر نبی کو اپنے امتیوں کی پہچان
ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کیونکہ امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں۔ روز محشر تمام
انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس لئے آپ کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ اس
سے بھی ثابت ہوا کہ آپ کو تمام انبیاء کا علم دیا گیا اور قرآن پاک اور احادیث میں جو ملتا ہے کہ
آپ کو تمام انبیاء کا علم نہیں تو یہ اس وقت تک کیلئے ہے کہ جب تک آپ کو مکمل علم دیا نہ گیا۔
اگر آپ کو تمام انبیاء کا علم نہ دیا گیا تو آپ ان کے حق میں گواہی کیسے دیں گے۔ اس طرح تو کئی
قرآنی آیات کا انکار ہو جاتا ہے۔

پ ۳ سورہ آل عمران آیت نمبر ۸۱، ۸۲ میں ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر
تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور
اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری
ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار لیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ
تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

یہاں عہد کن سے لیا جا رہا ہے؟ تمام پیغمبروں سے۔ اور حضور ﷺ پر ایمان لانے
کا کب کہا جا رہا ہے جب حضور ان تمام کے بعد تشریف لے چکے ہیں اور ان تمام کی کتابوں اور
صحیفوں کی تصدیق فرما چکے ہوں۔ ایسا کب ہوا؟ معراج شریف کی رات ہوا۔ جب تمام پیغمبر

مسجد اقصیٰ میں حضور ﷺ پر ایمان لائے۔ ان کے پیچھے نماز ادا کی اور اس سے پیغمبروں کے عالم بزرخ میں زندہ ہونے اور مدد فرمانے کا بھی ثبوت ملا۔ الغرض حضور ﷺ کو تمام پیغمبروں کا علم عطا ہوا۔ قرآن مجید میں جن چوبیس پیغمبروں کا علم عطا ہوا تو تفصیل کے ساتھ اور معراج کی رات جو علم عطا ہوا وہ اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں۔ اور بعد میں وحی خفی کے ذریعے ان کا بھی مکمل علم عطا فرما دیا گیا۔

حضور ﷺ تمام سابق کتب و صحیفوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں تمام اشیاء کا علم ہے۔ اسی طرح ان کتب اور صحیفوں میں سابق انبیاء کرام ان کے پیغام اور تبلیغ کا مکمل علم موجود ہے۔ جب حضور کو تمام انبیاء کرام کی کتب اور صحائف کا علم ہے تو پھر آپ کو ماکان کا مکمل علم بھی حاصل ہونا ثابت ہوا۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الایمان بالقدر کی پہلی فصل میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپس میں رب تعالیٰ کے سامنے مصروف مذاکرہ ہوئے اور اس مذاکرہ میں جناب آدم موسیٰ پر غالب ہوئے۔ جناب موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اپنی روح پھونکی پھر فرشتوں کا مسجود بنایا اپنی جنت میں رکھا لیکن آپ کی لغزش کی وجہ سے بندوں کو زمین کی طرف اتار دیا۔ جناب آدم نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اے موسیٰ۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے شرف سے مشرف فرمایا آپ کو الواح توریت ملیں جن میں ہر چیز کا بیان ہے اور سرگوشی کیلئے آپ کو تقرب عطا ہوا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری تخلیق سے کتنے سال قبل اللہ رب العالمین نے الواح توریت لکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا چالیس سال تب حضرت آدم علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے دریافت کیا کہ آپ کو توریت میں یہ آیت نہ ملی وعصى ادم زبه فغوى۔

جناب موسیٰ نے فرمایا یہ آیت ملی ہے تب جناب آدم نے فرمایا کیا آپ مجھے ایسے عمل پر

ملامت کرتے ہیں جو میری تخلیق سے چالیس سال قبل کہا جا چکا ہے۔ اور اللہ نے نگہ دیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ آدم، موسیٰ (علیہم السلام) پر غالب آئے (صحیح مسلم) اس صحیح حدیث سے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے

- ۱۔ انبیاء کرام کو جو کتب اور صحائف ملتے ہیں وہ تمام علوم کا خزانہ ہوتے ہیں۔
- ۲۔ حضوری نبی کریم انبیاء کرام کے عالم بزرخ کے حالات بھی جانتے ہیں۔
- ۳۔ انبیاء کرام بعد از وفات زندہ ہوتے ہیں۔
- ۴۔ انبیاء کرام بعد از وفات کئی جگہوں پر بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ معراج کی رات اپنی قبر پاک میں نماز بھی پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصیٰ بھی ملے اور پھر آسمانوں پر بھی حضور ﷺ سے ملاقات کی۔

- ۵۔ انبیاء کرام بعد از وفات بارگاہ الہی میں بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں۔
- ۶۔ انبیاء کرام بعد از وفات ملتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ سے بھی انبیاء کرام ملتے ہوں گے۔ یہ بالمشافہ ملاقات ہوئی گواہی حقیقی گواہی ہوئی۔
- ۷۔ حضور ﷺ کو پہلی کتب اور صحائف کا بھی علم دیا گیا ایک دفعہ زانی کی سزا کا مسئلہ آیا تو آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ اس کی یہ سزا تمہاری کتاب میں بھی یہی ہے یعنی رجم کرنا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ آل عمران کے باب ”قولہ قل قاتلوا التوراة فالتوراة کتتم صادقین“ میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں سزا دلوانے کیلئے آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے زنا کرے تو اس کے ساتھ تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے انہیں پیٹتے ہیں آپ نے فرمایا۔ کیا توریت میں تمہیں رجم کا حکم نہیں دیا گیا؟ کہنے لگے ہمیں تو اس میں ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ذرا توریت تو لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ انہوں نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور ادھر

ادھر سے پڑھنے لگے اور رجم کی آیت کو نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان کا ہاتھ آیت رجم کے اوپر سے ہٹا کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے دیکھی تو کہنے لگے کہ واقعی یہ رجم کی آیت ہے پس آپ نے ان دونوں کو سنگسار کر دینے کا حکم فرمایا۔

اب سورہ النساء آیت نمبر ۴۱ کی تفسیر کتب احادیث سے ملاحظہ فرمائیں۔

بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ النساء کے باب فکیف اذجننا من کل امتہ بشہید کی تفسیر میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کہ یحییٰ کا بیان ہے کہ اس حدیث کا ایک حصہ عمرو بن مرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ میں عرض گزار ہوا کہ حضور میں پڑھ کر سناؤ جب کہ نازل تو آپ پر ہوا ہے؟ فرمایا مجھے دوسروں کی زبانی سننا بہت پسند ہے۔ پس میں نے آپ کے حضور سورہ النساء پڑھی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ ”اس وقت کیسی بات ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب۔ تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔“ تو آپ نے فرمایا کہ بس کر جاؤ اور اس وقت آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔

یہ حدیث ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن تفسیر سورہ النساء میں بھی ہے۔ غور فرمائیں کہ حضور ﷺ اس ذمہ داری کو کس قدر محسوس کر رہے ہیں۔ کیا اس چیز کی گواہی کہ انبیاء کرام نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہی دینا تھی تو آپ اپنی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہا رہے ہیں۔

اب میں معترض کے ایک اور اعتراض کا جواب دینے سے پہلے آخری سورت اور آخری آیت کے متعلق چند احادیث بیان کر لو۔

بخاری شریف کتاب المغازی کے باب ”حج ابی بکر بالناس فی سنتہ تسع“ میں ہے حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ پوری سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ براۃ (سورہ توبہ) ہے اور آخری سورت (آیت) وہ ہے جو سورہ النساء کے آخر میں نازل ہوئی یعنی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔

تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ اللہ تمہیں کلام میں یہ فتویٰ دیتا ہے (سورہ النساء آریہ ۱۷۶) یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ النساء کے باب "قوله يستفتونك..." میں بھی ہے یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ توبہ میں بھی ہے۔

بخاری شریف کتاب التفسیر سورة البقرة کے باب "قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله" میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ سود سے متعلق آیت ہے (سورة البقرہ آیت ۲۸۱) مسلم شریف کتاب التفسیر میں ہے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی کون سی سورت آخر میں یکبارگی مکمل نازل ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ اور مسلم شریف کتاب التفسیر کی دوسری حدیث میں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ پر لگا تا روحی نازل کی۔ حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا اور جس دن وصال ہوا تھا اس دن بہت مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔

حضور ﷺ کے چالیس کے قریب مشہور کاتب وحی تھے آپ ان سب سے وحی لکھواتے اور ان کو ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھو۔ فلاں سورت فلاں کے بعد۔

اس لئے قرآنی آیات کی ترتیب کے متعلق حتمی فیصلہ کر دینا کہ فلاں آیت پہلے نازل ہوئی یا فلاں بڑا مشکل کام ہے لیکن آج کل اپنے مسلک کے حق میں دلائل دینے کیلئے بڑے وثوق سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آیت پہلے نازل ہوئی فلاں آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اس لئے اس طرح کسی مسئلہ کو حل کرنا قطعاً بہتر طریقہ نہیں۔ کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو یہ

علم نہیں کہ وہ پورے وثوق سے قرآنی آیات کی ترتیب نزول جاننے کا دعویٰ کر سکے اس لئے اس ترتیب کو دلائل میں پیش کرنا مناسب نہیں۔ قرآن پاک کی مختصر سورتوں کے علاوہ جتنی سورتیں ہیں ان کی تمام آیات کے متعلق حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں دیا جاسکتا کہ فلاں بڑی سورت کی تمام آیات مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ مکی سورتوں میں مدینہ طیبہ نازل ہونے والی آیات بھی ہیں اور مدینہ طیبہ نازل ہونے والی سورتوں میں مکی آیات بھی ہیں۔

معارض کا یہ کہنا کہ حضور ﷺ کی شہادت بھی شہادت بالتسامع ہے قطعاً غلط ہے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب وفاة موسیٰ و ذکر و ما بعدہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش فرمائی گئیں تو میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا جس نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اپنی قوم (امت) میں ہیں۔

ایک دلیل پر اعتراضات اور ان کے جوابات

پ ۷ سورہ الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کیلئے۔

اور پ ۸ سورہ الاعراف آیت نمبر ۵۶ میں ہے۔

إِن رَّحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے نزدیک ہے حضور سرور کونین شافع روز محشر ﷺ کی اس رحمت کو محدود کرنے کیلئے معترض نے چند مثالیں پیش کی ہیں ان کا حضور کی رحمت سے موازنہ کرنا میرا مقصود تحریر ہے۔ معترض نے اپنے مسلک اور فطرت کے مطابق حضور ﷺ کی صفت رحمتہ للعالمین کو محدود کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ بَشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ۔ اپنی رحمت کے آگے خوش خبری سناتی۔

پ ۲۰ سورہ النمل آیت نمبر ۶۳۔

یعنی بارش پر رحمت کا اطلاق کیا گیا ہے۔

۲۔ پ ۲۱ سورہ الروم آیت نمبر ۳۳ میں ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ عَوَّارٌ بِهِمْ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ
رَحْمَةً.

اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنے رب
کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے
ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت
کا مزہ دیتا ہے۔

یعنی سختی اور تکلیف کے بعد جو چین اور آرام حاصل ہوتا ہے وہ بھی رحمت ہے۔

۳۔ پ ۲۱ سورہ الروم آیت نمبر ۲۱ میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لئے
تمہاری ہی نسل سے جوڑے بنائے کہ ان سے
آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت
رکھی۔

یعنی بیوی اور خاوند کے درمیان جو الفت اور محبت ہوتی ہے اس پر بھی رحمت کا اطلاق ہوتا
ہے۔

۴۔ پ ۱۵ سورہ الکہف آیت نمبر ۶۵ میں ہے

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً
مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے
ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا
علم لدنی عطا کیا۔

یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو کرامات وغیرہ عطا ہوئی تھیں ان پر بھی رحمت کا لفظ بولا گیا
ہے۔

۵۔ پ ۱۸ سورہ النور آیت نمبر ۲۱ میں ہے

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ
 اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ
 ہوئی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا ہاں
 اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔

یعنی قذف اور بدکاری کی تہمت سے برات پر بھی خدا کی رحمت کا اطلاق وارد ہوا ہے۔ اس کے
 علاوہ اولاد، عزت، مرتبہ، دین، ایمان اور تمام نیک کام خدا کی رحمت ہی ہیں۔ اور یہ خدا تعالیٰ
 کے نیک بندوں کو اور ان کی برکت سے غیروں کو ملتے ہیں (اور درحقیقت زمین و آسمان کا
 نظام ہی نیکی اور نیک بندوں سے قائم ہے۔ ورنہ یہ سب کچھ آنا فنا تباہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے
 کہ قیامت بھی صرف انہی لوگوں پر آئے گی جن میں ایک بھی خدا تعالیٰ کی توحید خالص کا
 اقرار کرنے والا نہ ہوگا (دیکھئے مستدرک ج ۴ ص ۴۹۲ وغیرہ) البتہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی
 اور غیر محدود بے پایاں رحمت کو صرف ایک ہی رحمت میں (گو وہ اپنے مقام پر بہت ہی بڑی
 رحمت ہے) منحصر سمجھنا خدا تعالیٰ کی جلالت شان سے عقیدت نہیں بلکہ کھلی بغاوت ہے۔

(تبرید النواظر ص ۱۳۸)

میں اس کے جواب میں یہی کہنا پسند کروں گا کہ وہابی دیوبندی ہیں ہی گستاخ، انہیں حضور
 سرور کونین ﷺ کے فضائل و کمالات سے بغض ہے۔ معترض نے اپنے عقیدہ اور مسلک کی
 بھرپور ترجمانی کی ہے۔ کیونکہ دیوبند کے مقتدر علماء کے نزدیک رحمة اللعالمین رسول
 اللہ ﷺ کی صفت خاصہ نہیں فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم ص ۹ پر تحریر فرماتے ہیں۔

استفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ لفظ رحمة اللعالمین مخصوص آنحضرت ﷺ
 سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟

الجواب: لفظ رحمة اللعالمین صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔

جب کہ اہل سنت کے نزدیک رحمة اللعالمین خاص رسول اللہ ﷺ کا وصف جمیل ہے۔
 اس میں دوسرے کو شریک کرنا حضور ﷺ کی شان کو گھٹانا ہے۔ ان وہابی دیوبندیوں نے

حضور ﷺ کو عام انسانوں کی طرح خیال کرتے ہوئے ان کے خصائص و کمالات کو بھی عام سمجھ لیا ہے۔ جتنا عام انسان اور حضور نبی کریم ﷺ کی شان و عظمت میں فرق ہے اتنا ہی ان کے خصائص و کمالات میں فرق ہے۔ کوئی بشر حضور سرور کونین ﷺ کا ہمسر اور برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی بشر حضور سرور کونین ﷺ کے فضائل و کمالات اور عظمت و شان میں برابر نہیں ہو سکتا۔

یہ ان دیوبندیوں کی گستاخی عظیم ہے کہ اللہ کی رحمت کا حضور ﷺ کی رحمت سے موازنہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور دوسری عام اشیاء جو نبی نوانسان کیلئے محدود رحمت ہیں۔ ان کا حضور ﷺ کی صفت رحمتہ اللعالمین سے موازنہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ جیسے اوپر مذکورہ مثالوں میں بارش رحمت ہے ان کیلئے جن پر برس رہی ہے۔ چین اور آرام رحمت ہیں ان کیلئے جو سختی اور تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ الفت رحمت ہے خاوند اور بیوی کیلئے قذف اور بدکاری کی تہمت سے نجات رحمت ہے۔ اس کیلئے جس پر لگی تھی۔ اولاد، عزت، مرتبہ، دین، ایمان رحمت ہیں ان کیلئے جن کو حاصل ہوئے۔ اب اس نکتہ پر غور کرو کہ ان تمام چیزوں کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں؟ رابطہ ہے کہ نہیں؟ آشنائی ہے کہ نہیں؟ ان مثالوں میں بارش رحمت ہے لیکن محدود لوگوں کیلئے چین اور آرام رحمت ہے محدود لوگوں کیلئے الفت رحمت ہے۔ خاوند اور بیوی کیلئے علم لدنی رحمت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیلئے اولاد رحمت ہے ان کے لئے جن کو حاصل ہو۔ بشرط کہ نیک اولاد ہو۔ عزت اور مرتبہ رحمت ہے ان کیلئے جن کو حاصل ہوا بشرطیکہ یہ نیک نامی سے حاصل ہو۔ دین رحمت ہے جو اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ایمان رحمت ہے صاحب ایمان کیلئے نہ کہ گستاخ کیلئے بھی۔

ہر چیز کی رحمت کا حلقہ دائرہ، رابطہ تعلق محدود ہے لیکن حضور سرور کونین ﷺ کی رحمت کا تعلق، دائرہ، رابطہ تعلق عالمین کے ساتھ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اسی طرح حضور نبی پاک ﷺ اللہ کی عطا سے رحمة اللعالمین ہیں۔

جس طرح اور اوپر تمام چیزیں جن کی رحمت کا ذکر ہوا ان کا اس سے تعلق ہے جس کیلئے وہ

رحمت ہیں اسی طرح حضور سرور کو نبین ﷺ کا بھی ان تمام چیزوں سے تعلق ہے جن کیلئے آپ رحمت ہیں۔

اور یہ جو تم نے خدا تعالیٰ کے عطا کردہ فضل و کمال "رحمة اللعالمین" کو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی رحمتوں سے ملا دیا۔ ہم پہلے قرار دے دیا۔ یہ دیوبندیو تمہاری خدا تعالیٰ کی جلالت شان سے عقیدت نہیں۔ بلکہ کھلی بغاوت ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے باغی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عظمت و شان کے باغی ہو۔ اور یہ جو تم نے نیک بندوں کے متعلق اپنی عبارت لکھی ہے اپنے بڑوں سے پوچھ کر لکھی ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق لکھی ہے۔ کہیں تم سے لکھنے میں بھول تو نہیں ہو گئی؟ غور کرو۔ معترض آگے لکھتا ہے۔

وثانیا: اگر "ان رحمة الله قریب من المحسنین" سے جناب رحمتہ اللعالمین ﷺ ہی مراد ہیں تو دنیا میں اور خاص طور پر مومنوں پر خدا تعالیٰ کے عذاب کیوں آئے؟ کیا دو متضاد چیزیں بیک وقت جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر خدا کا عذاب بھی نازل ہو اور اس کی رحمت بھی موجود ہو۔ (تبرید النواظر ص ۱۳۹) ابھی تم بارش کو رحمت ثابت کر رہے تھے بارش رحمت ہے لیکن کسی کیلئے زحمت بن جاتی ہے۔ کسی کی فصل خراب ہو جاتی ہے کسی کا مکان گر جاتا ہے۔ تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرو کہ اللہ جھوٹا ہے۔ (نعوذ باللہ تعالیٰ)

لیکن تم سے امید بھی یہی ہے کیونکہ تمہارے دیوبندیوں کا تو مذہب اور عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔

دیکھئے ضمیمہ برابین قاطعہ مطبوعہ ساڈھورہ ص ۲۷۲۔

"الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔"

اور مولوی رشید احمد گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ جلد اول ص ۱۹ پر تحریر فرماتے ہیں "پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علمائے عظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل

تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔"

ان کے اس عقیدہ کے رد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ”اللہ جھوٹ سے پاک ہے“ کا مطالعہ کریں۔

میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک ﷺ اور عام بشر کے درجات اور فرق کو سمجھو لیکن تم نے ماننا نہیں کیونکہ تم اپنے مسلک اور عقیدہ کے مطابق مجبور ہو۔ کہ نبی پاک ﷺ اور عام بشر میں کوئی فرق نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے امام شہید صاحب لکھ گئے ہیں کہ حضور ﷺ کی تعریف بشر کی سی کی جائے بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جائے۔ تقویۃ الایمان کے ص ۳۵ پر لکھا ہے۔ ”یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر یو لو اور جو بشر کی سی تعریف ہو وہی کرو سو اس میں بھی اختصار ہی کرو۔“

لیکن ہمارے مسلک میں تو یہ ہے کہ ہر بزرگ کی تعریف اس کی شان اور مرتبہ کے لائق کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد حضور سرور کونین ﷺ کی شان اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے اس لئے ان کی شان اور مرتبہ ان کے شایان شان بیان کیا جائے۔ اور جب اللہ کی شان بیان کرنے لگو تو اس طرح نہیں کہ وہ جھوٹا ثابت ہو جائے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو خاتم النبیین فرمادیا تو اب تم اصرار کرو کہ ”اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد ﷺ کی برابر پیدا کر ڈالے۔“ (تقویۃ الایمان ۱۶)

یہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہو کہ اللہ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو۔

ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جیسی اللہ نے کرنی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کونین ﷺ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کسی کو رحمت نہ پہنچے۔ اس سے فیض یاب نہ ہو تو اس میں رحمت کا کوئی قصور نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خالص الخاص ”محسنین“ کا ذکر کر کے اور وضاحت فرمادی۔ اگر محسنین کو کوئی بلیغ بیماری، مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بھی ان کیلئے رحمت ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے ان کیلئے ذریعے بخشش بنتی ہے۔ اب تم اس بیماری، تکلیف، مصیبت کو رحمت کہو گے یا رحمت۔

بلاشبہ رحمت کہو گے۔

بلاشبہ آپ تمام عالمین کیلئے رحمت ہیں لیکن آپ کی رحمت محسنین کے زیادہ قریب ہے۔ وہ آپ کی رحمت سے زیادہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ اگر آیت کا مفہوم یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو آپ کا ہر جگہ حاضر و ناظر (شاہد و شہید) ہونا باطل ہوا؟ خود ہی باطل ہو گیا اور پر خود ہی بارش کی مثال دی اور اس پر غور نہ کیا کہ بارش بحیثیت مجموعی رحمت ہے لیکن کچھ اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور کچھ کم اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس رحمت سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ آخر میں درج ذیل عبارت جو تم نے لکھی ہے اس پر ہی عمل کرو۔ ”جس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہو گا اور خدا تعالیٰ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے عشق اور محبت ہو گی وہ یقیناً ان دلائل کے سامنے گردن جھکا دے گا مگر ہاں ضدی کا معاملہ ہی جدا ہے۔“

دل میں اگر حضور ہو، سر تیرا خم ضرور ہو

جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں

اور میں آخر میں ایک حدیث جس میں حضور ﷺ نے ہدایت اور علم کی ”مثال“ دے کر اسی مسئلہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ بیان کرتا ہوں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب الاعتصام بالکتاب والسنة کی پہلی فصل میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس چیز کی ”مثال“ جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی ہدایت اور علم تیز بارش کی سی ہے جو خطہ زمین پر برسی ایک خطہ زمین اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کر کے خشک و تر گھاں اگائی اور ایک قطعہ زمین سخت تھا اس نے پانی کو محفوظ رکھا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ پانی کو پیا اور پایا، کھیتوں کو سراب کیا۔ تیسرا زمین کا ٹکڑا بخر تھا جس نے نہ تو پانی کو محفوظ رکھا، نہ وہاں روئیدگی ہوئی۔ (متفق علیہ)

ایک دلیل پر اعتراضات اور ان کے جوابات

حضور پر نور ﷺ کی صفت شاہد و شہید کی دلیل میں ایک ضمنی، ذیلی اور بالواسطہ دلیل تشہد میں 'آپ کو السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ' سے خطاب کرنے سے لی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق صرف نمازیوں کے ساتھ ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں تشہد کی اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح آیات قرآنی کی (مشکوٰۃ باب الشہد) اور بخاری شریف کتاب الصَّلَاةُ بَابُ التَّشَهُدِ فِي الْآخِرَةِ میں ہے۔

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہے۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔

آگے حدیث میں ہے۔

جب تم اس طرح کہو گے کہ تو یہ سلام اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔

زمین پر آپ کے جسم اقدس کو یہ سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ اور آسمان پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو یہ سلام براہ راست پہنچتا ہے۔ قطب ربانی سیدی امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف کتاب المیزان مطبوعہ مصر ص ۱۳۵ پر تشہد کے بیان میں ارقام فرماتے ہیں۔

”میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ شارع (حقیقی) نے (قعدہ) تشہد میں نمازی کو رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم صرف اس لئے دیا کہ

اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے والے غافلوں کو اس بات پر تنبیہ فرمادے کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں۔ اس بارگاہ میں ان کے نبی ﷺ بھی تشریف فرما ہیں اس لئے کہ وہ دربار خداوندی سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ پس نمازی نبی کریم ﷺ کو بالمشافہ (روبرو) سلام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ "اسی مضمون کو تشہد کے بیان میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف فتح الباری شرح صحیح بخاریء میں حسب ذیل ایمان افروز عبارت میں ارقام فرمایا ہے۔ "اہل عرفان کے طریقہ پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب نمازیوں نے التحیات کے ساتھ ملکیت کا دروازہ کھلویا تو انہیں حیح لایموت کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ان کی آنکھیں فرحت مناجات سے ٹھنڈی ہوئیں تو انہیں اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ بارگاہ خداوندی میں جو انہیں یہ شرف باریابی حاصل ہوا ہے یہ سب نبی رحمت ﷺ کی برکت متابعت کے طفیل ہے۔ نمازیوں نے اس حقیقت سے باخبر ہو کر بارگاہ خداوندی میں جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حبیب کے حرم میں حبیب حاضر ہے یعنی دربار خداوندی میں نبی کریم ﷺ جلوہ گر ہیں۔ حضور کو دیکھتے ہی 'السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ' کہتے ہوئے حضور کی طرف متوجہ ہوئے۔ (فتح الباری جلد نمبر ۲ مطبوعہ مصر ص ۲۵۰)

یہی عبارت عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر ۶ ص ۱۱۱ اور مواہب اللدنیہ جلد ثانی ص ۲۳۰ زر قانی شرح مواہب جلد نمبر ۷ ص ۳۲۹، زر قانی شرح موطا امام مالک جلد ۱ ص ۷۰ اسعایہ جلد ثانی ص ۲۲، فتح الملہم جلد نمبر ۲ ص ۱۴۳، اوجز المسالک جلد نمبر ۱ ص ۲۶۵ پر بھی بعینہما مرقوم ہے۔

مقام غور ہے کہ ان تمام کتابوں کے مصنفین اور محدثین کرام یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری، امام قسطلانی صاحب مواہب اللدنیہ، امام بدرالدین عینی صاحب عمدۃ القاری، امام زر قانی صاحب شرح مواہب و شرح موطا، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب سعایہ رحمہم اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ سرگروہ منکرین و معاندین صاحب فتح الملہم و اوجز المسالک، سب بیک زبان کہہ رہے ہیں کہ فاذا الحبيب فی حرم الحبيب حاضر۔ یعنی نمازی جب دربار الہی میں نظر

اٹھاتا ہے تو حبیب کو حرم حبیب میں حاضر پاتا ہے۔ فوزاً عرض کرتا ہے۔ ”السلام علیک ایھا النبی ورحمتہ اللہ وبرکاتہ“ اے نبی آپ ﷺ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ بھی اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں۔ اور حضور ﷺ ہمیشہ مومنوں کا نصب العین اور عابدوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تمام احوال اور واقعات میں خصوصاً حالت عبادت میں اور اس کے آخر میں نورانیت اور انکشاف کا وجود اس مقام پر بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے اور بعض عرفاء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والتحیۃ تمام موجودات کے ذرات اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے پس آنحضرت ﷺ نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور حضور ﷺ کے اس حاضر ہونے سے غافل نہ ہو تاکہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے روشن اور فیض یاب ہو۔“

(اشعۃ اللمعات جلد نمبر ۱ ص ۴۰۱)

بعینہ یہی عبارت تفسیر القاری شرح صحیح بخاری جلد اول باب التمشد فی الاخرۃ ص ۲۸۱ مطبوعہ مطبع علوی لکھنؤ ص ۱۷۲، ص ۱۷۳ میں موجود ہے۔ اور مسکن الحجام شرح بلوغ المرام میں ص ۲۴۴ پر نواب صدیق حسن خان بھوپالی اشعۃ اللمعات کی یہی عبارت منقولہ بالا تحریر فرما کر ایک شعر بھی لکھتے ہیں۔

در راہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست

می بنیمت عیاں و دعای فرستمت

معرض تبرید النواظر ص ۱۶۴ پر لکھتا ہے۔

”یہ بحث بھی اس پر مبنی ہے کہ نمازی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور گویا کہ اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں آنحضرت ﷺ موجود ہوتے ہیں اور اس رنگ میں آپ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ تصوف اور عرف کے اس شارحانہ یا عارفانہ نکتہ سے بھی ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے بلکہ نمازی کو خود کمال پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں

حبیب کے سلام کیلئے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ مگر یہ مقام کتنوں کو حاصل ہے؟ جس کو خدا دے۔“

میرے خیال میں تو ایک کامل نمازی، ایک عارف، ایک فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، شروع نماز ثناء، فاتحہ، قرأت وغیرہ میں دربار الہی میں حاضر ہوتا ہے۔ اور جتنا وہ فنا فی اللہ ہو کر، اللہ کے تصور میں کھو کر نماز پڑھتا ہے۔ اتنی نماز کامل ہے۔ اور نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز میں بیٹھنے کی ہیئت آتی ہے تو نمازی کو تھوڑی دیر کیلئے دربار الہی میں مشاہدہ حبیب الہی کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور وہ فوراً پکار اٹھتا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی اگر کامل اور عارف نمازی ہے تو یہاں اسے فنا فی الرسول کا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعی حضور سرور کونین ﷺ کے دیدار سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ حضور ﷺ بھی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور حضور سرور کونین ﷺ کی صفت شاہد و شہید کا بھی وجوب ملتا ہے۔

پہلے معترض صاحب اپنا صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تشہد میں حضور سرور کونین ﷺ کو سلام بطور حکایت کے پڑھا جاتا ہے اور مفسرین کرام کے مشہور اور اکثریتی قول بیان کرنے کی جائے شاذ قول بیان کرتا ہے۔ اور پھر قرآنی آیات سے اس کے بطور حکایت پڑھے جانے کے حق میں بھی دلائل دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تبرید النواظر ص ۱۶۲، ص ۱۶۳۔

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل کا گستاخانہ الفاظ میں رد کیا تو فرعون کی اس گستاخی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

وَأِنِّي لَأُظَنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور بے شک میں تجھے خیال کرتا ہوں اے

فرعون کہ تو تباہ کر دیا جائے گا

اس آیت میں یا فرعون کے جملہ کو ذہن میں محفوظ رکھئے تاکہ کام آئے۔ داشتہ بکار آید البتہ ملاحظہ کیجئے کہ آج بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم پڑھنے والے مسلمان لاطنک کو خطاب کی ضمیر سے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے فرعون کو کوئی بھی

حاضر و ناظر نہیں سمجھتا۔

۲۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی نے ایک مخصوص ڈرامہ کھیلنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی طہارت اور عصمت پر عزیز مصر کی بیوی کے خاندان ہی سے ایک شیر خوار بچے کو گواہ بنایا۔ اور عزیز مصر پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو بالکل کوئی قصور نہیں بلکہ سارا قصور ہی میری بیوی کا ہے تو اس پر وہ اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ
الْخَاطِئِينَ۔ (پ ۱۲)

اپنے گناہ پر معافی مانگ بے شک تو ہی
خطاکاروں میں تھی۔

اس آیت میں بھی لَذَنْبِكِ اور اِنِّكَ سے عزیز مصر کی بیوی کو خطاب ہے۔ اور سارے مسلمان اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں مگر عزیز مصر کی بیوی کو کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے کہ فریق مخالفین کنہیا کافر کی طرح اس کو بھی حاضر و ناظر جانتا ہو کیونکہ فریق مخالف کے ولی اور بزرگ تور حم میں نطفہ پڑتے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور جماع کے وقت بھی پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

۳۔ مصر کے جیل خانہ میں بے قصور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ چند دیگر اخلاقی مجرم بھی تھے۔ دو آدمیوں نے خواب دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ السلام نے ان کو تفسیر بتائی۔ جس قیدی کی رہائی اور نجات ہونے والی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا۔

وَإِذْ كُنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكَ۔
میرا ذکر بھی اپنے آقا کے سامنے کر دینا۔

اس آیت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو خطاب کیا تھا مگر آج بھی مسلمان عند ربک کے الفاظ سے ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس قیدی کو کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں کہتا۔

جواب میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں کہ معترض یہ بتائے کہ نماز پڑھتے جب تم یہ آیات انکے

مفہوم کو سمجھتے ہوئے تلاوت کر رہے ہوتے ہو اس وقت تمہارے ذہن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آتا ہے یا نہیں؟۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی بیوی کا واقعہ آتا ہے یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان قیدیوں کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ یا نہیں؟ بالفرض مان لیتے ہیں کہ یہ واقعات تمہارے ذہن میں آگئے پھر یہ بتاؤ کہ ان کو خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر خبر ہوتی ہے تو ثابت کرو۔

اب حضور سرور کونین ﷺ کے متعلق سوچو کہ جب تم نے تشہد میں حضور ﷺ کو سلام کیا، اگر اچھی طرح سے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ حضور سرور کونین ﷺ کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے یا نہیں؟ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے یا نہیں کہ کاش حضور سرور کونین ﷺ میرے سلام کا جواب دیں؟

چلو فرعون کو تو سلام نہیں پہنچتا کیونکہ وہ نیک بندہ نہیں لیکن تمہارا سلام حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ نیک بندے ہیں۔ اور حضور سرور کونین ﷺ کو بھی پہنچ رہا ہے۔ حضور سرور کونین ﷺ نے بروز قیامت تیری گواہی دینی ہے۔ تیری شفاعت کرنی ہے۔ چلو انہیں تیرے اعضاء سے پتہ چل گیا کہ تم ان کے امتی ہو اور اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر نجات ہو گئی اب شفاعت کی ضرورت ہی نہیں تم امتی ہو لیکن اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا ہے اب حضور سرور کونین ﷺ کس طرح تمہاری گواہی دیں شفاعت فرمائیں؟ انہیں تو تمہارے اعمال کا پتہ ہی نہیں۔ چلو تسلیم کیا کہ حضور کو اعمال امت پیش ہوتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے اس طرح تمہارے اعمال کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ سرسری اعمال پیش ہوتے ہیں یا تفصیلی پیش ہوتے ہیں؟ اگر سرسری یا جزوی پیش ہوتے ہیں تو پھر گواہی ناقص کیا حضور ﷺ ناقص گواہی دیں گے۔ ہرگز نہیں کیونکہ جس کی حضور گواہی دیں گے وہ بڑی پکی گواہی تسلیم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے گا۔

چلو حضور ﷺ کی گواہی سے کہ تم نمازی تھے کلمہ توحید پڑھا تھا نجات ہو گئی اب کوئی ایسا امتی بھی ہو کہ صرف صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن نیک اعمال ساری عمر نہیں

کئے۔ حساب کتاب کے بعد اسے دوزخ میں پھینک دیا گیا ہوا ہے۔ اب حضور ﷺ کو جب حکم ہو کہ ان سارے دوزخیوں کو نکال لین جنہوں نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اب یہ بتاؤ یہ صدق دل سے پڑھنا عام عمل ہے۔ ظاہر عمل ہے یا چھپا ہوا عمل ہے۔ دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے جذبات سے اس کا تعلق ہے یا دل کی ایک خاص کیفیت سے اس کا تعلق ہے۔؟

تم تسلیم کرو گے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر حضور کو تمہاری دلی کیفیت کا علم نہیں تو پھر انہیں کیسے علم ہو گا کہ اس امتی نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا کہ نہیں؟ بالآخر حضور سرور کو نین ﷺ کی صفت شاہد و شہید کو تسلیم کرو گے۔

اب جو تم نے حکایت کو اپنی دلیل میں پہلے پیش کیا ہے اور قرآنی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ تو کیوں ایسا کیا ہے؟ یہ بالکل واضح ہے کہ ایسا تم نے اپنے مسلک اور عقیدہ کے مطابق کیا ہے۔ اگر یہ حکایت پڑھا جاتا تو پھر اس کو قرآنی آیات کی طرح نہ سکھاتے اور نہ اس کا سلام زمین و آسمان کے تمام اہل ایمان تک پہنچتا۔ اور نہ تم انگشت شہادت سے اس پر گواہی دیتے۔ تم ان دلائل کو جانتے تھے اسی لئے اپنے مسلک کو بیان کرنے کے باوجود یہ تسلیم کرنے پر خود ہی مجبور ہو گئے اور اقرار کر لیا کہ الفاظ تشہد سے مراد محض حکایت نہیں بلکہ بطور انشاء اور دعا ہے۔

تمہارے امام شہید صاحب کے نزدیک نماز میں رسول اللہ ﷺ کا خیال مبارک دل میں لانا ہیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدرجہا بدتر ہے۔

دیکھئے علمائے دیوبند کی مسلمہ و مصدقہ کتاب ”صراط مستقیم“ ص ۸۱ مطبوعہ مجتہدانی دہلی۔

”ازوسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوئے شیخ وامثال آن از معظمین گو جناب رسالت مآب باشد بچندیں مرتبہ از استغراق در صورت گاؤ خر خود است۔“

ان کا اپنا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”زنا کے دوسو سے اپنی ملی ملی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب ﷺ ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دیا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔“ (عبارات اکابر ص ۹۱)

اس سے آگے کی عبارات کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے خود کیا ہے ”کیوں کہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی (یعنی تعلق اور لگاؤ) ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے حاصل کلام اس جگہ دوسو کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آگاہی حاصل کر کے کسی مانع کے ساتھ اللہ عزوجل کے حضور سے نہ رکے اور نہ پیچھے ہٹے اور اس موقع پر اس خلل کا علاج اس طرح سے بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر کس و نا کس اس کو سمجھ سکے۔ (صراط مستقیم فارسی ص ۸۶، صراط مستقیم مترجم اردو ص ۹۵، ۹۶، ۹۷)

دیوبندیوں کا نام نہاد محدث اعظم پاکستان لکھتا ہے۔

اس عبارت میں جو گاؤ خر کے الفاظ ہیں اس سے بیل اور گدھا ہی علی التبعین مراد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہوز میں ہو یا آسمان ہو یا آسمان جنت ہو یا دوزخ، حوریں ہوں یا فرشتے، انسان ہوں یا جن، بھلی چیزیں ہو یا بری سب مراد ہیں۔ چنانچہ (صراط مستقیم کی) عبارت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ گاؤ خر تو ایک مثال ہے حضور خدا تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہو خواہ گاؤ ہو خواہ گدھا، ہاتھی ہو یا اونٹ سب کا یہی حکم ہے۔ (عبارات اکابر ص ۹۳)

۱۔ امام شہید صاحب تو جانوروں کے نام لے رہے ہیں اور وکیل دیوبند زمین، آسمان، جنت دوزخ، حوریں، فرشتے، انسان، جن، بھلی چیزیں، بری چیزیں مراد لے رہے ہیں۔

۲۔ دیوبندیوں کے اپنے ترجمہ صراط مستقیم میں بیل اور گدھا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مترجم نے عام روزمرہ کے مطابق ترجمہ کیا اور امام شہید صاحب خود لکھ رہے ہیں۔ (اوپر مذکورہ عبارت ملاحظہ فرمائیں)

بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہے ”اس موقع پر خلل کا علاج اس طرح سے بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر کس و ناکس اس کو سمجھ سکے“ گستاخ رسول تو خود اپنی عبارت سے واضح کر رہا ہے کہ میں بیل اور گدھا اسی لئے استعمال کیا ہے کہ ہر کس و ناکس کو سمجھ آسکے۔ اور حقیر و ذلیل کس کا خیال ہو سکتا ہے۔ بیل اور گدھے کا ہی ہو سکتا ہے ناکہ جنت، حوروں، بھلی چیزوں کا جیسا کہ نام نہاد محدث اعظم دیوبند نے اوپر اپنے امام شہید کی گستاخی پر پردہ ڈالنے کیلئے بیان کیا۔ اس عبارت کے بعد وکیل دیوبند لکھتے ہیں۔

”خانصاحب بریلوی اور ان کے پیروکاروں کا لفظ گاؤخر سے علی التعمین بیل اور گدھا مراد لے کر قائل کی مراد کے خلاف خواہ مخواہ بیل اور گدھے سے تقابل کر کے عوام کے مذہبی جذبات کو ابھارنا اور اس عمومی تعبیر کو صرف بیل اور گدھے کے خیال پر ہی بند کر کے قائل سے تنفر دلانا شرمناک قسم کی بددیانتی اور توجیہ القول سما لایرضی بہ قائلہ کا مصداق ہے۔“

(عبارات اکابر ص ۹۲)

تبصرہ ۵: ہماری مذکورہ بالا وضاحت کے بعد خود سوچو کہ بیل اور گدھے کو خواہ مخواہ کون نکال رہا ہے۔ جب کہ قائل کی مراد یہ ہی ہیں اور شرمناک قسم کی بددیانتی کا مصداق کون ثابت ہو رہا ہے۔ عوام کے مذہبی جذبات ابھارنا ہمارا کبھی بھی مقصود نہیں رہا ہاں گستاخوں کی سرکوبی کرنا ہی ہمارا مقصود تھا اور ہے اور ص ۹۲ پر لکھتے ہیں۔

”کتاب ”صراط مستقیم“ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف و تصنیف نہیں بلکہ یہ کتاب حضرت شاہ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اور حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمۃ نے حضرت سید صاحب کے یہ ملفوظات جمع کئے ہیں اور ان کی حیثیت صرف ایک جامع کی ہے مؤلف و مصنف کی نہیں“

تبصرہ ۵: تم خود سوچو اس سے ہمارے کئے گئے اعتراض پر کوئی حرف آیا کچھ فرق پڑا، اپنے

شاہ شہید کے ساتھ ساتھ ان کے پیرو مرشد کو بھی گستاخ رسول ﷺ میں خود ہی شامل کر لیا ہے۔ یہ دونوں ہیں تو تمہارے ہی اکابر۔ جمع کرنے والا تمہارا امام شہید ہے کوئی جاہل آدمی نہیں۔ الغرض وہ بھی تو اس میں برابر کا حصہ دار ہے۔ آگے لکھتے ہیں۔

”صراط مستقیم میں حضرت سید صاحب شہید علیہ السلام کے سارے ملفوظات حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید علیہ الرحمۃ ہی کے جمع کردہ نہیں۔ بلکہ ان میں کچھ اور اوراق مجاہد جلیل حضرت مولانا عبدالحی صاحب داماد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے جمع کردہ بھی ہیں۔“

تبصرہ: میں پھر کہوں گا اس سے ہمارے اعتراض پر کوئی حرف نہیں آتا۔ بلکہ ان گستاخوں میں اب تم نے شاہ شہید اور سید احمد شہید کے ساتھ ساتھ اپنے مجاہد جلیل مولانا عبدالحی صاحب کو بھی شامل کر لیا ہے۔ لیکن عبدالحی صاحب کی اپنی باقاعدہ تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا انداز نہیں تمہارے امام شہید صاحب یا سید احمد شہید صاحب کا ہی ہے۔ آگے ص ۹۳ پر لکھتے ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ عبارت ان اوراق کی ہو جن کو حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع کیا ہے۔ دریں حالات علی التعمین یقین اور قطعیت کے ساتھ اس کو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بتانا اور انکی تذلیل و تحقیر کے درپے ہونا اور اس عبارت کو قطعی طور پر بزم عم خود ان کے کفریات میں شمار کرنا سراسر ظلم ہے اگر اس عبارت میں معاذ اللہ تعالیٰ کوئی توہین ہے تو پہلے حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دینا چاہیے (العیاذ باللہ تعالیٰ) کیونکہ ملفوظات تو ان کے ہیں اور اگر محض جامع ہونے کی وجہ سے کافر قرار دینا ہے۔ تو (معاذ اللہ تعالیٰ) حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کافر ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کہ شاید یہ عبارت ان اوراق کی ہو جو انہوں نے جمع کئے ہیں لیکن عموماً اہل بدعت حضرات بشمولیت خان صاحب اس عبارت کی وجہ سے صرف مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی کو کافر کہتے اور کہتے ہیں اور یہ بات تحقیق اور دیانت سے

کو سوں دور ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔

تبصرہ ۵: یہ تم خود ہی فیصلہ کر لو اور خود ہی تعین کر لو کہ کس کی عبارت ہے۔ لیکن ہے یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی ہمیں تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عبارت تمہاری ہے۔ اور اس میں حضور سرور کونین ﷺ کی گستاخی کی گئی ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ آگے ص ۹۵ پر لکھتے ہیں۔

”عبارت میں اصل مقصود یہ ہے کہ نماز کو صحیح معنی میں نماز بنایا جائے کہ اس میں قصداً و ارادۃً صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اجلال ہی مقصود نظر ہو۔“

تبصرہ ۵: کس نے تم پر یہ اعتراض کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اجلال ہی کو مقصود نظر نہ بناؤ لیکن حضور سرور کونین ﷺ کے خیال کو بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا کہو تو اس پر اعتراض ہے اور یہ ہی تمہاری گستاخی ہے۔

تمہیں کون روکتا ہے کہ وسوسوں کے تفاوت کا بیان نہ کرو۔ اس کی وضاحت نہ کرو۔ مثالیں نہ دو لیکن جب تم حضور سرور کونین ﷺ کے خیال کو چاہے صرف ہمت سے ہی ہو اس کا موازنہ بیل اور گدھے کے تصور اور خیال سے کرو گے تو ضرور روکیں گے۔ تم پر حق واضح کریں گے کیا یہ تمہاری گستاخی نہیں کہ تم حضور ﷺ کے خیال میں آنے کو اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا کہو۔ آگے ص ۹۷ پر لکھتے ہیں۔

(صراط مستقیم کی) عبارت میں تصریح ہے کہ خود بخود ارواح و فرشتوں اور مسائل کا کشف و سنوچ اور خیال نماز کیلئے مضر نہیں۔ کیونکہ اس میں انسان کے قصد اور ارادہ کا دخل ہی نہیں اور یہ خیال غیر اختیاری طور پر آتا ہے ہاں غیر اللہ کی طرف نماز میں صرف ہمت یعنی قصداً اپنی پوری توجہ ماسوی اللہ کی طرف مبذول کر دینا نماز کیلئے مضر ہے۔

تبصرہ ۵: ٹھیک ہے خود بخود ارواح، فرشتوں اور تمہارے کشف اور خیال نماز کے لیے

مضر نہیں اور تمہارے نزدیک بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونا بھی برا ہے کیونکہ ارواح فرشتوں اور تمہارے (نامعلوم مسائل) کو بیل اور گدھے سے نسبت نہیں دی جاسکتی لیکن حضور ﷺ کا خیال اگر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ تمہارے نزدیک بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے بھی برا ہے۔ اور صراط مستقیم کی عبارت میں ہے۔

”غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے“ ارواح فرشتے اور تمہارے (نامعلوم) مسائل کا خیال اگر نماز میں آجائے تو یہ شرک کی طرف کھینچ کر نہ لے جائیں بیل اور گدھے کا خیال آجائے تو بھی شرک نہ ہو لیکن جیسے ہی حضور سرور کونین ﷺ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ آئے تو شرک ہو جائے۔

نمازی جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ ثناء پڑھتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا اظہار کرتا ہے۔

سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا اظہار کرتا ہے۔ رکوع کرتا ہے قیام کرتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور بڑھائی کا اظہار کرتا ہے۔

اور نماز کے آخر میں جب التحیات پر پہنچتا ہے تو پھر حضور سرور کونین ﷺ کا خیال آتا ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے۔ تب خیال آتا ہے۔ اگر نماز میں کسی کا خیال آجانے سے شرک ہو جاتا تو پھر التحیات، درود شریف کو نماز کا حصہ ہی نہ بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو حضور نبی ﷺ کریم کا ذکر بلند فرمائے جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ اپنے حبیب کا ذکر پسند فرمائے لیکن حضور ﷺ کی عظمت و شان کے منکروں کو حضور ﷺ کے خیال اور تعظیم و توقیر سے ہی شرک کا دورہ پڑ جائے۔

اللہ ان کے قلب کی سیاہیوں کو دور فرما۔ ان کو اپنے حبیب مکرم کا ادب نصیب فرما۔ آگے ص ۹۸ پر لکھتے ہیں۔

”صراط مستقیم کی اس عبارت میں جس پر خان صاحب بریلوی اور ان کے پیلے اعتراض کرتے

ہیں۔ صرف ہمت کے الفاظ چمک دار ستاروں کی طرح جھلک رہے ہیں۔“

قبصرہ: تمہیں صرف ہمت کی وضاحت کرنے سے کس نے روکا تھا۔ اس صرف ہمت کی وضاحت حضور نبی کریم ﷺ کی توہین اور نامناسب تشبیہ کے بغیر بھی کی جاسکتی تھی آگے ص ۱۰۲ پر لکھتے ہیں۔

”صراط مستقیم کی اس عبارت میں وساوس کے مختلف درجات بیان کئے گئے ہیں۔ کہ بعض کا خطرہ کم ہے اور بعض کا زیادہ مثلاً زنا کے خیال سے اپنی منکوحہ عورت کے ساتھ جماع کا خیال بہتر ہے کیوں کہ ایک چیز فی نفسہ جائز ہے اور دوسری حرام ہے۔ لہذا احلال کا دوسرے حرام کی بہ نسبت بہتر ہے۔“

قبصرہ: منکوحہ عورت سے جماع کا خیال اگر نماز کے دوران آئے اس سے تو شرک نہ ہو۔ لیکن حضور کا خیال آئے تو شرک ہو۔ تمہارے قاعدے کے مطابق تو بیل اور گدھے کا خیال اگر نماز میں آئے تو وہ حلال چیز کا خیال ہے۔ جب کہ حضور نبی کریم ﷺ کا خیال اگر نماز میں آئے تو وہ حرام ہے۔ اسی لئے کہتے ہو۔

”شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب ﷺ ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔“ (صراط مستقیم)

ہمت لگا دینا اور مستغرق ہونا غور طلب ہیں۔ پہلے میں تو کوشش کی جانے کے متعلق بتایا گیا ہے اور دوسرے میں کوشش کے بعد خیال بٹھا کر اس میں مکمل طور پر کھو جانا ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو ایک تو کوشش میں ہے اور ایک کوشش کے بعد مکمل طور پر اس خیال میں ڈوب چکا تھا۔ ان میں کون سا بہتر ہے۔ اس اعتراض کے آخر میں معترض نے اعلیٰ حضرات کے بعض اشعار پر تنقید کی ہے۔ ہم بھی اپنے بے وزن اشعار بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

تو اگر محرف قرآن ہوا پھر ہم کو کیا

اپنے اکابر کا بندہ بنا پھر ہم کو کیا

تو نے چھوڑ دی تعظیم و توقیر رسول ﷺ

حکم ربانی کا منکر ہوا پھر ہم کو کیا
قرآن و حدیث اور مفسرین کو جھٹلا کر
شیطان کا بندہ ہوا پھر ہم کو کیا
آیتوں کے صحیح شانِ نزول کو چھوڑ کر
تحریفِ قرآن کا مجرم ہوا پھر ہم کو کیا
ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے غلام ہیں
تمہاری عقل ناقص میں نہ آئے پھر ہم کو کیا

ایک دلیل پر اعتراضات اور ان کے جوابات

علماء اہل سنت و جماعت نے حاضر و ناظر کی تین صورتیں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ ایک جگہ رہ کر سارے عالم کو دیکھنا۔
  - ۲۔ آن کی آن میں سارے عالم کی سیر کر لینا۔
  - ۳۔ ایک وقت میں چند جگہ ہونا۔
- پہلی صورت کی مثالیں علماء کرام اس طرح بیان کرتے ہیں۔
- ۱۔ ملک الموت تمام مخلوقات کی جانیں قبض کرتا ہے۔ ساری دنیا اس کے آگے مثل چھوٹے خوان یا طشت کے ہے۔ فیقبض من ہنا و ہنا یعنی ادھر سے لے لیتا ہے جان کو اور ادھر سے
  - ۲۔ شیطان تمام لوگوں کو اپنے مقام سے دیکھتا ہے اور اپنی ذریت کی مدد سے تمام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔
- اور عالم علوی میں اس کی مثال سورج اور چاند ہیں۔ کہ جتنے کرہ ارض پر سورج یا چاند طلوع ہوتے ہیں۔ اس سارے کرہ ارض پر کوئی آدمی کہیں بھی چلا جائے چاند اور سورج کو پائے گا۔

وہ او جھل ہو جائے تو علیحدہ بات ہے لیکن اس پورے کرہ ارض پر سورج اور چاند اپنی نورانی کرنیں بکھیرتے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا مثالوں سے علماء کرام یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ۔

جس طرح ملک الموت ایک مقام پر رہ کر ساری دنیا پر نظر رکھ سکتا ہے۔ شیطان تمام لوگوں پر نظر رکھ سکتا ہے۔ جب سورج سب جگہ اس کرہ ارض پر موجود ہو کر چوتھے آسمان پر ہے۔ اسی طرح روح نبی پاک ﷺ جو رفیقِ اعلیٰ کے حضور حاضر ہے اعلیٰ علین میں ہے اگر وہ وہاں سے کل زمین یا زمین کے چند مواضع و مقامات کو ملاحظہ فرمائے تو اس میں کیا محال اور بعید ہے۔

پس فرق یہ ہے کہ سورج اور چاند کے دیکھنے کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے بیٹا آدمی دیکھ کر کہہ دیتا ہے چاند ہر جگہ موجود ہے۔ اندھا مادرِ زادیوں کے گم گام چاند کیس نہیں۔ پس اسی طرح روح نبی پاک ﷺ کا دیکھنا موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت پر اگر وہ آنکھ باطنی کھول دے اور پردہ اٹھا دے ہر جگہ انسان جلوہ احمدی دیکھ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

شیطان تمام انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ان کو دیکھتا ہے۔ اس میں اس کے چیلے بھی معاونت کرتے ہیں۔ شیطان کے مختلف چیلوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں کوئی چیلہ نوزائیدہ بچے کو ٹھونگا مارنے پر مامور ہے کوئی چیلہ نماز میں خلل ڈالنے پر مامور ہے کوئی میاں بیوی میں تفریق کروانے پر مامور ہے۔ شیطان نے اپنے چیلوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور ان سے رپورٹیں سن کر محفوظ بھی ہوتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب فی الوسوستہ کی پہلی فصل میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ولادت کے وقت بچے کا چننا شیطان کے ٹھونگا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے (متفق علیہ) اسی باب کی اسی فصل میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک ابلیس

اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنی ذریعت کو لوگوں کے گمراہ کرنے کیلئے روانہ کرتا ہے۔

(مسلم شریف)

اسی باب کی تیسری فصل میں ہے۔

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ شیطان میری نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہو اور مجھے شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ سرکار ﷺ نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خرب ہے۔ جب تم اس کی مداخلت کا احساس کرو تو اللہ سے پناہ طلب کرو اور اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھکرو (اس کے بعد) میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ (مسلم)

یعنی تمام نمازیوں کی نماز میں حائل ہونے والا ایک ہی شیطان ہے۔ وہ ایک وقت میں سینکڑوں لاکھوں نمازیوں کی نماز میں خلل انداز ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام نمازیوں کو دیکھتا بھی ہے۔

حضور سرور کونین ﷺ کی روح مبارک بھی اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے سارے عالم کو ملاحظہ فرما سکتی ہے۔ کوئی چیز اس میں مانع نہیں۔ اور دوسری صورت کی مثالیں اوپر مذکورہ دلائل میں موجود ہیں۔ اور قرآن پاک میں اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی بیان کی گئی ہے۔ کہ انہیں زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ حضور ﷺ کیلئے اس کی مثالیں علم غیب کی بحث میں بیان کی گئیں۔

اور تیسری صورت کی مثالیں اس طرح ہو سکتی ہیں کہ۔

۱۔ حضور نبی کریم ﷺ ایک وقت میں اپنے کئی امتیوں کو دیدار کروا سکتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ (بخاری و مسلم شریف)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ بیداری میں مجھے دیکھے گا اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا (بخاری و مسلم شریف)

یہاں یہ اعتراض کرنا کہ یہ فرمان صحابہ کرام کیلئے تھا نہ کہ ہمارے لئے بالکل احمقوں جیسا

اعتراض ہے۔ کیا یہاں رسول پاک نے کسی بھی حدیث میں یہ قید لگائی کہ یہ صرف صحابہ کرام کیلئے ہی ہے؟ تم رسول پاک کے عام حکم کو خاص کرنے والے کون ہو؟۔

۲۔ اسی طرح حضور ﷺ ایک وقت میں کئی محافل میں اپنی مثالی شکلوں کے ساتھ جاسکتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ اور معراج کی رات حضور سرور کونین ﷺ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف مقامات پر دیکھنا اس کی دلیلیں ہیں۔ پہلی صورت کے ساتھ حضور نبی کریم ﷺ ساری دنیا کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تمام محافل کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

تیسری صورت کے ساتھ آپ صرف اور صرف پاک محافل میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو بری اور ناپاک محافل میں تشریف لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ نیک محافل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور بری اور ناپاک محافل شیطان اور اس کے چیلوں کی آماجگاہ ہوتی ہیں۔ یہاں شیطان کے چیلے، شیطان کے پیروکار اکٹھے ہوتے ہیں۔

یہ حضور ﷺ کی مرضی ہے کہ چند ایک نیک محافل میں اپنے مثالی جسم کے ساتھ تشریف لائیں چاہیں سب محافل میں تشریف لے آئیں۔

فریق مخالف کے محدث اعظم ہمارے موقف کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے خیالات کا اس طرح سے اظہار فرماتے ہیں۔

”اور تاسف بالائے تاسف یہ ہے کہ جتنے مقامات پر آنحضرت ﷺ کا حاضر ہونا تسلیم کرتے ہیں ملک الموت اور ابلیس کا ان سے زیادہ تر مقامات میں حاضر ہونا مانتے ہیں گویا جتنے مقامات کا علم آنحضرت ﷺ کیلئے مانتے ہیں ان سے بڑھ کر اور کہیں زیادہ وہ ملک الموت اور ابلیس کیلئے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ بر اکرے تعصب و عناد کا کہ خان صاحب اور ان کے اتباع و اذتاب یہ ناروا الزام حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر تھوپتے ہیں کہ وہ

شیطان کا علم (معاذ اللہ تعالیٰ) زیادہ ہوتا ہے اور مانتے ہیں“ (عبارات اکبر ص ۱۵۶) میں تو جواب میں یہی کہوں گا کہ نام نہاد محدث اعظم کو ہمارے حاضر و ناظر کے عقیدہ کی سمجھ ہی نہیں۔ ہم حضور سرور کونین ﷺ کو روحانیت و نورانیت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں اور جسم مثالی کے ساتھ جس جگہ چاہیں وہ تشریف لے جائیں یہ مانتے ہیں۔ چاہے سو جگہ تشریف لے جائیں چاہے ہزار جگہ تشریف لے جائیں۔

اوپر مذکورہ پہلی صورت کے اعتبار سے تو آپ کو ہر اس محفل کا علم ہے جس میں تم ملک الموت اور ابلیس کو بڑھانا بتا رہے ہو۔ اور تیسری صورت کے اعتبار سے آپ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ شیطان اور ملک الموت پھر کس طرح علم میں بڑھ گیا؟

تمہارے حضرت مولانا خلیل احمد نے حضور سرور کونین ﷺ کی جناب میں جو گستاخی کی ہے اس کو تم نے خود ہی عبارات اکبر ص ۱۵۸ پر نوٹ کیا وہیں سے ملاحظہ فرمائیں۔

”الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“
خود ہی حضور ﷺ کے فضائل و کمالات سے انکاری ہو رہے ہیں اور خود ہی فخر عالم تسلیم کر رہے ہیں۔

اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں۔

”خاصہ حق تعالیٰ کے علم کا یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی حقیقی ہے کہ جس کا لازم احاطہ کل شئی کا ہے اور تمام مخلوق کا علم مجازی ظلی کہ در عطا کی حق تعالیٰ کی طرف سے مستفاد ہے۔ پس اعلیٰ علین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کی برابر بھی ہو چہ جائے کہ زیادہ۔“

آگے عبارات اکابر ص ۶۰ پر نام نہاد محدث اعظم تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 ”قارئین کرام۔ ابراہین القاطعہ کی اس عبارت کو جو مکمل نقل کر دی گئی ہے بار بار پڑھیں اور
 انصاف سے فرمائیں کہ اس عبارت میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ
 اللہ تعالیٰ علیہ نے کون سی بات قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف کہی ہے۔ اور اس
 عبارت کے کن الفاظ میں (معاذ اللہ تعالیٰ) آنحضرت ﷺ کی توہین کی ہے؟“
 آگے ص ۷۰ پر لکھتے ہیں۔

”علمائے دیوبند سے تو خان صاحب کا بلاوجہ بیر ہے وہ ان کو تمام کفار سے بدترین گردانتے ہیں
 اور موقع و محل ہو یا نہ ان کو جلی کئی سنانے اور ان کو کافر بنانے سے نہیں چوکتے۔ چنانچہ
 خانصاحب کی عبارت پہلے عرض کی گئی ہے۔ جس میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں۔ کہ ”اور دیوبندی
 کتب فقہ کے ماننے میں بھی شریک ہوتے اور بایں ہمہ محمد رسول ﷺ کی توہین کرتے یا
 ضرورت دین سے کسی شے کا انکار رکھتے ہیں ان کی اس گلہ گوئی وادعاء اسلام اور افعال و اقوال
 میں مسلمانوں کی نقل اتارنے ہی نے ان کو اجبٹ و اضرا اور ہر کافر اصلی یہودی، نصرانی، بت
 پرست، مجوسی سب سے بدتر کر دیا کہ یہ آکر پلٹے، دیکھ کر اٹھنے، واقف ہو کر اوندھے
 (ہوئے)“ (احکام شریعت حصہ اول ص ۶۹)

سبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ خان صاحب سے پوچھئے کہ آپ ذرہ ہمت
 کر کے وہ خبیث عبارت تو بتائیں جس میں دیوبندیوں نے (معاذ اللہ تعالیٰ) آنحضرت ﷺ کی
 توہین کی ہے؟ یا قاعدہ اور انصاف کے لحاظ سے اس عبارت سے توہین نکلتی ہے؟ یا ان کی مراد
 العیاذ باللہ تعالیٰ توہین کا پہلو ہے؟ اور پھر ہمت کر کے ضروریات دین میں سے کسی ایک مسئلہ کا
 انکار ہی ان کی کسی عبارت سے ثابت کر دیں؟ مگر آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ خانصاحب ایسا
 کرنے سے قطعاً عاجز اور یقیناً قاصر ہیں۔ ہاں جموٹی فریاد کر کے اور بلاوجہ دہائی دے کر عامتہ
 المسلمین کے اسلامی جذبہ سے کھیلنے کے بڑے مشتاق اور وسیع تجربہ کار ہیں۔ اور فریاد مسلمانو
 فریاد کہہ کر ان کو خوب اکساتے ہیں۔“

میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اہل علم حضرات خود ہی فیصلہ فرمائیں۔

ولی کے دشمن سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ

بخاری شریف کتاب الرقاق کے "باب التوضع" میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند ہیں۔ اور میں نے اس پر فرض کی ہیں بلکہ میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں اور کسی کام میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ جس کو میں کرتا ہوں مگر مومن کی موت کو برا سمجھنے میں کیونکہ میں اس کے اس برا سمجھنے کو برا سمجھتا ہوں۔

مذکورہ بالا حدیث سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

- ۱۔ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمن رکھے اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔
- ۲۔ اللہ کا ولی فرائض مکمل ادا کرتا ہے۔ اور نوافل کثرت سے پڑھتا ہے۔
- ۳۔ کثرت نوافل پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
- ۴۔ اللہ کا ولی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔
- ۵۔ اللہ کا ولی اگر اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔
- ۶۔ اللہ کا ولی جب اس دار فانی سے دار بقا میں جاتا ہے۔ تو اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وفات اس کے بلندی درجات میں مانع نہیں۔ اس کی موت کو برا نہیں

سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔

اب وہابیوں گستاخوں کو خود اس حدیث قدسی اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر غور کرنا چاہیے اور خود سے یہ سوال کرنے چاہئیں کہ

کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی رکھتے ہیں یا نہیں؟

کیا ہم نے نوافل کثرت سے پڑھنے ہیں یا نہیں؟

جب ہم نے نقلی عبادت کبھی کی ہی نہیں تو پھر ولی ہم میں کیسے ہو سکتے ہیں۔

جب ہم میں کبھی ولی ہوئے ہی نہیں تو ولی جو صفات الہی کا مظہر ہوتا ہے اس کی حقیقت ہم کو معلوم ہی کیسے ہو سکتی ہے؟

جب ہم نے کسی ولی اللہ کے پاس جانا ہی نہیں تو پھر کیسے معلوم ہو گا کہ اللہ ان کی دعا سے کچھ عطا کرتا ہے یا نہیں؟

جب ہم نے کسی ولی کی قبر پر حاضری دینی ہی نہیں تو پھر کیسے معلوم ہو گا کہ بعد از وفات اس کے درجات میں اللہ نے بلندی کی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے وسیلہ کی قبولیت ہے یا نہیں۔؟

معارض نے اس حدیث کے جواب میں اہل سنت و جماعت پر حلول کا عقیدہ رکھنے کی تہمت لگائی ہے اور لکھتا ہے۔ کہ

”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصاریٰ کو پہلے کافر فرمایا ہے اور پھر ان کا عقیدہ بتلایا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فتانی اللہ ہو گئے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ میں حلول کر گئے ہیں ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کامل اتحاد ہو گیا ہے۔“

آگے لکھتے ہیں۔

”اور یہی عقیدہ ان نام نہاد مجبوں کا ہے جنہوں نے سنن من قبلکم کی اتباع کرتے ہوئے خالق اور مخلوق کو گڈمڈ کر دیا ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور عیسائیوں کو بھی چند قدم پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ فوا اسفا“ (تبرید النواظر ص ۱۸۱)

معرض نے صفات الہی اور مظہر صفات الہی میں فرق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی غزالی
 زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف ”تسکین الخواطر
 فی مسئلۃ الحاضر والناظر“ میں اس فرق کو سمجھانے کیلئے تفصیلی کلام کیا ہے۔ انہیں کے الفاظ
 میں پیش کر دیتا ہوں۔

”اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں میں ایسی صفات کریمہ پیدا کر دے
 جن کو کمالات خداوندی کی تجلی اور صفات ایزدی کا ظہور کہا جاسکے ایسی صفات کو صفات
 خداوندی قرار دینا بلکہ فریبی ہے کیوں کہ خدائے قدوس کی کوئی صفت حادث اور غیر مستقل
 نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں جو صفات تسلیم کی گئی ہیں وہ خلق خداوندی
 سے مانی گئی ہیں۔ جو چیز مخلوق اور حادث ہو اس میں استقلال ذاتی کا وصف کیوں کر پایا جاسکتا
 ہے۔ لہذا ان صفات مخلوق کو صفات خداوندی کہنا بندے کو خدایا خدا کو بندہ بنانے کے
 مترادف ہے۔“

مخلوق کا مظہر انوار الہی ہونا شرک نہیں بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہی
 الجملہ ضروریات دین سے ہے۔ امکان شرک کا عقیدہ یقیناً کفر خالص ہے۔ لیکن مخلوقات کا
 مظہر انوار الہی اور جلوہ گاہ کمالات ایزدی ہونے کا انکار بھی کفر و الخاد سے کم نہیں۔ میرے
 نزدیک یہ امر بدیہیات سے ہے کہ عالم کے ذرے میں جو خوبی اور کمال موجود ہے درحقیقت
 وہ حسن و جمال الوہیت ہی کا ظہور ہے۔ قرآن کریم اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ امر روز
 روشن کی طرح واضح ہے ملاحظہ فرمائیے۔

فلما اتاہانودی من شاطی الوادا	پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس
لا یمن فی البقعة المبارکة من	تشریف لائے تو ان کو ایک درخت سے
الشجرة ان یموسی انی انا اللہ	برکت جگہ میں میدان کے داہنے کنارے کی
رب العالمین۔	طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ (علیہ السلام)
	بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں۔“

ظاہر ہے کہ نہ وادی ایمن کا کوئی کنارہ خدا ہے۔ مثلاً بقعہ مبارکہ خدا ہو سکتا ہے نہ درخت کو خدا کی ذات قرار دیا جاسکتا ہے۔ نہ وہ آگ خدا کی ذات ہے جو اس درخت پر تیزی سے چمک رہی تھی۔ یہ سب چیزیں انوار الہی کے مظاہر ہیں نہ کہ عین ذات خداوندی دوسری جگہ سورہ نمل میں یہ واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے۔

فلما جاءها نودی ان بورک من
ترجمہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے
فی النار ومن حولها وسبحن اللہ
پاس تشریف لائے تو ان کو آواز دی گئی کہ
رب العالمین۔ برکت والا ہے وہ جو آگ میں۔

ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔

فیض الباری (جز اربع ص ۴۲۸/۴۲۹) شرح صحیح بخاری میں انور شاہ صاحب کشمیری اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو آپ کو ندا کی گئی کہ برکت والا ہے جو آگ میں ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے صرف آگ کو دیکھا نہ کہ رب تعالیٰ جل مجدہ کو لیکن چون کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تجلی فرمائی تھی اس لئے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں“ میں نے تمام قرآن میں اس سے زیادہ وہم پیدا کرنے والا لفظ نہیں دیکھا یہاں غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ”انی اناللہ“ کی آواز سنی جس چیز سے وہ آواز آرہی ہے۔ وہ آگ ہے اس کے باوجود بھی یہ بات صحیح رہی کہ ”بے شک میں اللہ ہوں“ دیکھنے میں درخت متکلم ہے۔ (جس پر آگ بھڑک رہی ہے) لیکن درحقیقت وہ کلام اللہ کی طرف منسوب ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں تجلی فرمائی تو وہ درخت معرفت الہیہ کے لئے وسیلہ ہو گیا اور متجلی فیہ (درخت) نے متجلی بضرہ رب تعالیٰ اجل مجدہ کا حکم لے لیا انتہاب اگر کوئی شخص ”بورک من فی النار ومن حولها وسبحن اللہ رب العلمین“ کو پڑھ کر یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ”نار“ میں حلول فرما رہا ہے تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن اسکے برخلاف یہ عقیدہ رکھنا کہ ”نار ومن حولها“ مظاہر حق ہیں اور تجلیات حضرت

حق سبحانہ و تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہیں عین ایمان اور روح قرآن ہے معلوم ہوا کہ مخلوق کا مظاہر حق ہونا قرآن کی روشنی میں یقینی طور پر ثابت ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں "رب ارنی کیف تحیی الموتی" اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اولم تو من" اے ابراہیم علیہ السلام آپ کا اس بات پر ایمان نہیں، قال ملی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں۔ ضرور میرا ایمان ہے "ولکن لیطمئن قلبی" اور لیکن میں اس لئے سوال کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندوں کو لے لیجئے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جزور کھ دیجیے۔ "ثم ادعہن یا تینک سیعاً" پھر ان کو پکاریئے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ "چنانچہ ایسا ہی ہوا ابراہیم علیہ السلام نے حسب ارشاد خداوندی چار پرندے لے کر انہیں ذبح کیا اور ان کے اجزاء کو مخلوط کر کے ہر پہاڑ پر ان کے ایک ایک جزو کھ دیا اور اس کے بعد انہیں پکارا تو وہ چاروں کے چاروں پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ موجود ہوئے۔

ظاہر ہے کہ احیاء یعنی زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور سوال بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احیاء کے متعلق تھا۔ لیکن ان مردہ پرندوں کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ظہور پذیر ہوئی جو اس امر کی روشن دلیل ہے کہ صفت احیاء اللہ تعالیٰ ہی کی تھی۔ لیکن اسکا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس میں ہوا یہی ہمارا ایمان ہے کہ صفات خداوندی کا ظہور مقربان بارگاہ ایزدی میں علی وجہ الکمال ہوا کرتا ہے۔ اگر بندے میں صفات خداوندی کا ظہور ناممکن ہو تو تخلقو باخلاق اللہ کے کیا معنی ہوں گے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اخلاق الہیہ کے جلوؤں سے متصف ہونا مطلوب عند الشرع ہے۔ اگر اس چیز کو شرک قرار دے دیا جائے تو کمال انسانی کا کون سا مقام باقی رہے گا۔ ایک صفت یا ایک سے زیادہ

صفات کے ظہور میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا یعنی جس طرح خدا کی تمام صفات کا کسی بندے میں مستقلاً پایا جانا ممتنع عقلی ہے بالکل اسی طرح کسی ایک صفت خداوندی کا بھی بندے میں بالاستقلال پایا جانا محال ہے۔

بندے کا مظہر صفات الوہیت ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ انوار صفات سے منور ہو جائے نہ یہ کہ صفات الہیہ عرض قائم بالغیر کی طرح اس کی ذات میں پائی جائیں۔ ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے منافی اور صریح الحاد و بے دینی ہے۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی حنفی بغدادی روح المعانی میں اسی مسئلہ میں ارباب ریاضت و مجاہدہ کا ذکر فرماتے ہوئے ایک طویل بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

جب طالب صادق محبوب کے راستے میں لذتیں اور راحتیں پانے کی وجہ سے شہوات نفسانیہ سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی اور اوقات ہر قسم کی کدورتوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تو اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور انوار غیب کی تجلیاں اس پر ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے لئے ملکوت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جس سے اس کو بار بار نوری شعاعیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ مثالی صورتوں میں امور غیبیہ کا مشاہدہ کرتا ہے پھر وہ جب ان امور میں سے کسی شے کا مزہ چکھتا ہے تو گوشہ نشینی، تمنائی، ذکر اور ہمیشہ پاک رہنا اور عبادت اور مراقبہ اور نفس کا محاسبہ اس کیلئے مرغوب ہو جاتا ہے اور وہ تمام حسنی ملذذات سے اجتناب کرنے لگتا ہے اور اس کا دل ان کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے باطن کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے وجد و سکر اور شوق و عشق اور بے چینی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس کو اس کے نفس سے فانی اور غافل کر دیتی ہیں پھر وہ پوشیدہ حقائق اور غیبی انوار کو دیکھتا ہے تو وہ مشاہدہ معائنہ اور مکاشفہ کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور اس کے لئے انوار حقیقیہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ انوار جو اس پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی پوشیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ پختہ ہو کر اس دور گلی (ظہور و خفا) سے نجات پاتا ہے۔ (اس پر ظہور ہی کا حال رہتا ہے) اور اس پر سکینت روحانیہ اور طمانیت الہیہ کا نزول ہوتا

ہے اور ان احوال اور روشنیوں کا وارد ہونا اور اس کے لئے ملکہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ عوالم جبروت میں داخل ہو کر ان عقول مجردہ اور انوار قاہرہ کا مشاہدہ کرتا ہے جو نگہبان کرنے والے ملائکہ مقررین سے ہیں اور ان کے انوار کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے لئے عظمت اور کبریا اللہیہ کی تجلیاں اور سلطان احدیت کے انوار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ہبا منشوراً کر دیتے ہیں اور اس کی اتانیت کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے گر کر تعین ذاتی میں گم ہو جاتا ہے اور اس کا وجود وجود الہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ مقام محو اور فنا کا مقام ہے اور وہ سالکین کے پہلے سفر کی منزل ہے "پھر اگر وہ اسی محو و فنا کے حال میں رہا اور بقاء و صحو کی طرف نہ آیا تو عین جمع میں مستغرق ہو کر حق کے ساتھ (مشغول ہونے کی وجہ سے) تمام مخلوق سے محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نظر حق تعالیٰ جل شانہ کے مشاہدہ جمال سے نہیں چوکتی اور اس کی ذات اور جلال کے انوار کو وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اس وقت کثرت شہود و حق میں مضحمل ہو جاتی ہے اور تفصیل و وجود باری کے سامنے روپوش ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے اوپر ایک اور مرتبہ ہے جو سکرے سے صحو اور فنا سے بقا کی طرف آنے کے بعد ملتا ہے اور سالک عین جمع میں تفصیل کو دیکھتا ہے اور اس کا سینہ حق اور خلق دونوں کے لئے فراخ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنا ایسے طریقہ پر ہوتا ہے جس میں محشر اور تجسم کو داخل نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا طور ہے جو طور عقل سے وراء الوراہ ہے اور بعض عارفین کا ملین کی عبارت میں واقع ہوا ہے کہ عارف کبھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جاتا ہے۔ نہ بایں معنی کہ اللہ کی صفات اس کیلئے ایک عرض ہو جائیں جو قائم بالنفس ہو۔ کیوں کہ یہ اس قبیل سے ہیں کہ جس کا کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی بات کہنا شریعت طریقت اور حقیقت سے نکل جانا ہے بلکہ یہ تخلیق ایک دوسرا علاقہ ہے جو صفات کو نیہ بدنیہ کے علاقے سے بہت زیادہ کامل اور اکمل ہے جس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ (روح المعانی پ ۱۵ ص ۱۱۳۶ ۱۳ مطبوعہ مصر)

بندے کا مظہر صفات الہیہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار قرآن و حدیث کی روشنی میں

کسی طرح نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہمارے بیان سابق سے ہمارے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہوگا مزید وضاحت کے لئے ایک حدیث قدسی اور سن لیجئے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور وہ حدیث مشلوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم ﷺ کی زبان اقدس پر فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں نے اس کو اعلان جنگ فرمادیا۔

اور جن چیزوں کے ذریعہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میری طرف ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کے وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور بچاتا ہوں۔ الحدیث (۱) اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنے والے کے حواس کو اپنی پسندیدہ چیزوں کیلئے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور وہ بندہ اپنے کانوں سے کوئی ناجائز چیز نہیں سنتا۔ اور اپنی آنکھوں سے خلاف حکم شرع کوئی چیز نہیں دیکھتا اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا۔ غلط اور حدیث شریف میں تحریف کرنے کے مترادف ہے۔ الفاظ حدیث ان معنی کے متحمل نہیں کیوں کہ ان معنی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے والا بندہ محبوب ہونے کے بعد اپنے کسی عضو یا حصہ سے کوئی گناہ نہیں کرتا اور وہ اپنے کان آنکھ وغیرہ سے جو کام کرتا ہے وہ سب جائز اور شرع کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ان معنی کو جب الفاظ حدیث پر پیش کیا جاتا ہے تو کوئی لفظ ان کی تائید نہیں کرتا۔ ایک معمولی سمجھ والا انسان بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا مرتبہ تو اسے محبوبیت سے پہلے ہی حاصل ہو گیا ہے۔ اب اگر محبوبیت کے

بعد بھی وہ اسی مقام پر رہے تو یہ اس کے حق میں بلندی مراتب ہوگی یا ترقی معکوس۔ اگر معصیتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی خدا کی محبوبیت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ نص قرآنی اس امر پر شاہد ہے کہ اتباع رسول ﷺ (تقویٰ اور پرہیزگاری) کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

حضور ﷺ کی اتباع یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر مقام محبوبیت خداوندی کا حصول ناممکن ہے۔ "كنت سمعه وبصره" کا مرتبہ فاذا احببتہ کے بعد ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کی سمع اور بصر ہونا "اتقاء عن المعاصی" کے علاوہ اس سے بلند اور بالا مرتبہ ہے جس کو گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جو پرہیزگاری کا نتیجہ اور قرب نوافل کا ثمرہ ہے۔

ہمارے مخالفین کے مستند اور مسلم محدث انور شاہ صاحب کشمیری فیض الباری شرح بخاری۔

جزور اربع ص ۴۲۸ مطبوعہ ڈابھیل میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں

علمائے شریعت نے کہا ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ بندے کے اعضا جو ارح رضائے الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ رضائے رب کے خلاف بالکل حرکت نہیں کرتے تو جب اس کے سمع و بصر اور تمام اعضاء جو ارح کی غایت اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس وقت یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ بندہ اللہ ہی کیلئے سنتا اور اسی کے لئے بولتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی سمع و بصر ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے یہ معنی بیان کرنا حق الفاظ سے تجاوز اور کجروی ہے اس لئے کہ بصیغہ حکم اللہ تعالیٰ کا کنت سمعہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبد مقرب بالنوافل میں اس کے جسم اور صورت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہو گیا ہے۔ اور فنا فی اللہ سے صوفیاء کی مراد بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے خواہشات نفس سے اس

طرح خالی ہو جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز تصرف کرنے والے (سننے دیکھنے اور
 رہنے والی) باقی نہ رہے اس حدیث میں وحدۃ الوجود کی چمک ہے اور مسئلہ وحدت الوجود میں
 میں اتنا تشدد نہیں لیکن شاہ عبدالعزیز کے زمانہ تک ہمارے مشائخ اس میں نہایت تشدد اور
 حریص تھے۔

”بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں ان کی محبت و اشتیاق میں پگھلا جا رہا ہوں اور ہمیشہ ان کے
 متعلق سوال کرتا رہتا ہوں حالانکہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میری آنکھیں ان کے لئے روتی
 رہتی ہیں حالانکہ وہ تپلی میں ہیں اور میری روح ان کے لئے مشتاق رہتی ہے اور وہ میرے پہلو
 میں ہیں۔“

ہندے میں صفات خداوندی کے ظہور کا مرتبہ درحقیقت وہی مقام ہے جس کو قرآن وحدیث
 کی روشنی میں ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور بصر اور قدرت کے
 انوار ہندے کی سمع اور قدرت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اس طرح یہ عبد مقرب بالنوافل
 صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے یعنی یہ ہندہ اللہ کے نور سمع سے سنتا ہے اور اسی کے نور بصر سے
 دیکھتا ہے اور اسی کے نور قدرت سے تصرف کرتا ہے نہ خدا ہندے میں حلول کرتا ہے نہ ہندہ
 خدا ہو جاتا ہے بلکہ خدا کا یہ مقرب ہندہ مظہر خدا ہو کر کمال انسانیت کے اس مقام پر فائز ہوتا
 ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔

اگر آپ غور فرمائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس
 الا ليعبدون کے معنی یہی ہیں۔ جن کا مصداق یہ عبد مقرب ہے عبادت کے معنی پامالی کے
 ہیں یعنی عبد مقرب اپنی انسانیت اور صفات بشریت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پامالی یعنی
 ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ ان کو فنا کر دیتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ہندے
 میں اس کے اپنے صفات عبدیت کی بجائے صفات حق متجلی ہوتی ہیں اور انوار صفات الہیہ سے
 وہ ہندہ منور و مستبصر ہو جاتا ہے۔ دیکھئے ”فیض الباری“ میں انور شاہ صاحب کشمیری اس مقام پر
 فرماتے ہیں۔

”جب درخت سے ”مافی انا اللہ“ کی آواز آسکتی ہے تو متقرب بالذوافل کا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمع و بصر نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے مقرب بندوں کی سمع و بصر ہو جانا ایسی صورت میں کیوں کر محال ہو سکتا ہے جب کہ وہ ان آدم جو صورت رحمن پر پیدا کیا گیا شرف و کمال میں شجرہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی طرح کم نہیں۔“ (فیض الباری شرح حاری جزور ربع ص ۴۴۹) اور ملاحظہ فرمائیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی پانچویں جلد میں فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کی زبان اقدس پر فرمایا۔

میرا بندہ میری طرف کسی چیز کے ذریعہ وہ نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا جو ادائے فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعہ وہ ہمیشہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان اور آنکھ اور زبان اور دل اور ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے مجھ سے بولتا ہے مجھ سے چلتا ہے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان بندگان مقربین بارگاہ ایزدی کی آنکھوں، کانوں بلکہ تمام اعضائیں غیر اللہ کیلئے کوئی حصہ باقی رہا اس لیے اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے کوئی حصہ باقی رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتا کہ میں اس کی سمع اور بصر ہو جاتا ہوں۔“ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۶۸۷)

یہی امام رازی تفسیر کبیر کی اسی پانچویں جلد میں عبارت مسطور بالا کے بعد رقمطراز ہیں۔

”اور اسی لئے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے خیبر کا درازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا تھا اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت علی کی نظر عالم اجساد سے منقطع ہو چکی تھی اور ملکی قوتوں نے حضرت علی کو عالم کبریا کے نور سے چمکادیا تھا جس کی وجہ سے ان کی روح قوی ہو کر ارواح ملکیت کے جوہر سے مشابہہ ہو گئی تھی اور اس میں عالم قدس و عظمت کے انوار چمکنے لگے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ قدرت حاصل ہو گئی جو ان کے غیر کو حاصل نہ تھی اور اسی طرح جب کوئی

بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کنت لہ سمعاً و بصرً فرمایا ہے جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک آوازوں کو سن لیتا ہے اور جب یہی نور اس کی بصر ہو گیا تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو گیا تو یہ بندہ مشکل اور آسان، دور اور قریب کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵، ص ۶۸۸ مطبوعہ مصر)

علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی حنفی بغدادی روح المعانی میں فرماتے ہیں۔

عارفین نے ذکر کیا ہے کہ قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ میں، اللہ کیلئے، اللہ کے ساتھ، اللہ سے سنتے ہیں اور وہ سمع انسانی کے ساتھ نہیں بلکہ سمع ربانی کے ساتھ سنتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ میں وارد ہے۔“

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایواقیت و الجواہر جلد نمبر اول میں فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ جب وہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو وہ اس کی سمع اور بصر ہو جاتا ہے (الحدیث) وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو جنہیں وہ چاہتا ہے ان میں اپنی کل صفات جمع کر دیتا ہے اور کبھی بعض صفات عطا فرماتا ہے اور درجہ بدرجہ تھوڑی تھوڑی صفات عطا فرماتا رہتا ہے۔“

(ایواقیت و الجواہر مطبوعہ مصر ج اول ص ۱۲۵)

انفاس رحیمیہ مکتوباب شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد شاہ ولی اللہ صاحب محدیث دہلوی میں ہے۔

اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پاک پر جو اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم و اکمل ہیں۔ اور اس کے حسن و جمال کی حسین و جمیل جلوہ گاہ ہیں جن کا نام پاک محمد مصطفیٰ ﷺ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ واصل ہیں۔“ (ص ۱۸)

نیز اسی کتاب میں ہے۔

اور بہترین تحفے اس کے حبیب پر جو اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا آئینہ ہیں اور اس کے خزانے

خشش کی کنجی ہیں۔

مظہر صفات باری تعالیٰ کو شرک کہنے والے ذرا آنکھیں کھول کر ان جلیل القدر ائمہ دین علمائے علام، محدثین و مفسرین اور علمائے عارفین کی عبارات جلیلہ کو پڑھیں اور سوچیں کہ ان کے مصنوعی شرک کی زد میں کیسی کیسی مقدس ہستیاں آتی ہیں۔

ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے تبلیغ میں کہا کرتے تھے لا شریک لک لبیک الا شریک تملک و مالک یعنی اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ تیرا مالک نہیں یہ کلام اس دعویٰ کی واضح دلیل ہے کہ مشرک ہونے کیلئے غیر اللہ کو متصرف بالا استقلال ماننا ضروری نہیں بلکہ محض تملیک اور عطائے کمالات کا اعتقاد بھی مشرک بنا دیتا ہے نیز یہ کہ مشرکین مکہ اپنے بچوں کے حق میں تصرف بالا استقلال کے قائل نہ تھے کیوں کہ استقلال ذاتی اور مملو کیت میں منافات ہے۔

جواب: جو با عرض ہے کہ مخالفین کا یہ استدلال بھی عجیب مضحکہ خیز ہے کہ وہ شریک یعنی اثبات توحید میں مشرکین کے کلام سے دلیل لاتے ہیں۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ مشرکین کا شرک، قدرت و تصرف ہی میں منحصر نہ تھا بلکہ وہ استحقاق عبادت میں بھی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ان کا مقولہ مذکور ہے ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ آیت اس مفہوم میں بالکل صریح ہے کہ مشرکین مکہ بچوں کی عبادت کرتے تھے خواہ ان کی عبادت کا مقصد کچھ ہو مگر ان کا اپنے بتوں کی عبادت کرنا بہر حال ثابت ہے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ استحقاق عبادت میں غیر اللہ کو شریک مان کر ”الاشریکا“ بولا کرتے تھے اور ان کا شرک ہونا عطاء اوصاف کے اعتقاد کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھنے کی بناء پر تھا لہذا محض تملیک اور عطائے کمالات کے عقیدے پر مشرک ہونا کا دعویٰ کلام مشرکین سے بھی ثابت نہ ہوا۔

مخالفین کے استدلال کا دوسرا پہلو بھی انتہائی لغو ہے کیوں کہ مشرکین سے ان کے معبودوں کے حق میں تصرف بالا استقلال کی نفی مملو کیت اور تصرف بالا استقلال میں منافات پر مبنی ہے

حالانکہ مشرکین کے جاہلانہ نظریے کے مطابق ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں اس لئے کہ جب ان کے نزدیک ایک مملوک معبود ہو سکتا ہے تو متصرف بالا استقلال کیوں نہیں ہو سکتا؟

اگر اس منافات کی وجہ سے مشرکین کے اعتقاد استقلال بالتصرف کی نفی کر دی جائے تو ان سے بچوں کی عبادت کی بھی نفی کرنی پڑے گی کیوں کہ جس طرح مملوکیت اور تصرف بالا استقلال میں مناجات ہے بالکل اسی طرح مملوکیت اور معبودیت میں بھی منافات ہے۔ پس اگر اعتقاد مملوکیت کے ساتھ مشرکین کے ناپاک دلوں میں معبودیت کا عقیدہ جمع ہو سکتا ہے تو مملوکیت کے عقیدہ کے ساتھ تصرف بالا استقلال کا اعتقاد بھی پایا جاسکتا ہے لہذا یہ پہلو بھی ہباء منشور ہو گیا اور مشرکین مکہ کے قول سے استدلال کر کے ہمارے مخالفین نے جو استعانت بالمشرکین کی تھی اس سے بھی مقصد بر آری نہ ہوئی **وَاللّٰهُ اَكْبَرُ**۔

شُرک کی بحث میں مخالفین کی کجروی

بیان شرک کے مسئلہ میں ہمارے مخالفین کی کجروی قابل ملاحظہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام و اولیائے عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے عطائی علوم غیبیہ ماننے کو بھی شرک قرار دے دیا۔ اسی طرح نفع و ضرر کے اختیارات عطائے الہی سے کسی مخلوق کیلئے تسلیم کرنے کو بھی شرک صریح لکھ دیا اور بزرگان دین سے غائبانہ طور پر مافوق الاسباب امور میں عطائے الہی کا اعتقاد رکھتے ہوئے مدد طلب کرنے کو بھی شرک خالص بنا دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کے علم غیب عطائی کو علم الہی کے مساوی نہ مانتا ہو وہ بھی مخالفین کے نزدیک کافر و مشرک ہے۔

اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام زمین و آسمان کے قریب یا ہمارے اعمال و افعال کا علم ہر وقت تو نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے کہ جس وقت چیز کو چاہیں جان لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے کہ جب چاہیں آنکھیں

کھول کر دیکھ لیں جب چاہیں بند کر لیں تو مخالفین کے نزدیک یہ بھی کفر و شرک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مخالفین نے اپنی کتابوں میں صاف لکھ دیا کہ اگر انبیائے کرام و اولیائے عظام علیہم السلام کے لئے کوئی شخص عطائی علم و قدرت بھی نہ مانتا ہو بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف شفاعت کرنے والا یعنی سفارشی سمجھتا ہو وہ بھی قطعاً کافر و مشرک ہے۔

اس بیان کے تمام اجزاء مذکورہ بالا کی دلیلیں مخالفین نے اپنی کتابوں میں حسب ذیل تفصیل کے ساتھ تحریر کی ہیں۔

۱۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا مملوک اور متصرف بالعرض مانتے تھے لہذا اثبات ہوا کہ کسی نبی و ولی کو متصرف بالعرض بتملیک اللہ ماننا بھی شرک ہے۔

۲۔ چونکہ مشرکین عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ ہمارے معبود علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے مساوی نہیں لہذا ان کا یہ اعتقاد اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء و اولیا کو علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے مساوی نہ مانے تب بھی کافر و مشرک ہے۔ (جواہر القرآن ۱۲/۱۴۰)

۳۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو محض سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ان کا قول مذکور ہے "وما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفی" اسی طرح دوسری آیت میں ہے "ويعبدون من دون اللہ ما لا یفرہم ولا ینفعہم ویقولون ہولاء شفعاؤنا عند اللہ" معلوم ہوا کہ کسی نبی و ولی کو عطائی علم و قدرت سے متصف مانے بغیر بھی انسان صرف اس وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے کہ اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا سفارشی قرار دیا۔ (جواہر القرآن ص ۱۲/۱۱۴)

۴۔ چونکہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب کا یہی خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ و مریم عزیر و ابراہیم و اسمعیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نفع نقصان کے اختیارات دے دیئے ہیں لہذا معلوم ہوا بزرگان دین کے لئے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اختیارات ماننا شرک ہے۔ اس پر مزید ستم ظریفی ملاحظہ فرمائے کہ بزرگان دین کیلئے بعطائے الہی علم و تصرف ماننے پر کفر و شرک کا فتویٰ لگانے والوں سے جب سوال کیا گیا کہ اگر بزرگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے

دینے سے بھی علم و تصرف کا اعتقاد رکھنا کفر و شرک ہے تو معتبر کتابوں میں بالاستقلال وغیرہ الفاظ کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟

اس کے جواب میں مخالفین نے لکھا ہے کہ جن کتابوں میں بالاستقلال یا بالذات وغیرہ کی قیدیں آئی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پیروں فقیروں کو طاقت دے دی ہے کہ جس وقت جو چیز چاہیں جان لیں یا جس کو چاہیں نفع و نقصان پہنچادیں۔ انتہی دعویٰ سے پہلے تفصیل دلائل کی نوعیت قابل غور ہے کہ بحث ہے ہر جزو کے ثبوت کا دار و مدار مشرکین کے عقائد و اعمال کو قرار دیا ہے۔ گویا مخالفین کے نزدیک رد شرک کی دلیل مشرکین کا قول و فعل ہے سبحان اللہ کیا عجیب استدلال ہے کہ چونکہ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا مملوک کہتے اور انہیں متصرف بالعرض مانتے تھے۔ اسلئے غیر اللہ کو متصرف بالعرض سمجھنا شرک ہے اور چونکہ مشرکین اپنے معبودوں کو سفارشی سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کو سفارشی سمجھنا شرک ہے۔

ان عقل کے دشمنوں سے کوئی اتنا نہیں پوچھتا کہ ارے بے وقوفو۔ مشرکین کا قول و فعل بھی حجت شرعیہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ توحید جو اصل دین ہے اس کے اثبات کیلئے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قول تمہیں ملانہ اس کے رسول ﷺ کا ایسے عظیم الشان دعویٰ پر دلیل لائے تو کہاں سے؟ مشرکین کے عقائد و اعمال سے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم بزرگان دین کا کوئی کلام یا عمل و اعتقاد اپنے مسلک کی تائید میں پیش کرتے ہیں تو تم یہ کہہ کر رو کر دیتے ہو کہ بزرگوں کے اقوال و اعمال دلیل شرعی نہیں ہو سکتے۔ حجت شرعیہ صرف قرآن و حدیث ہے لیکن اپنی خود ساختہ توحید کے ثبوت میں مشرکین کے اقوال و افعال سے استدلال کر رہے ہیں۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

مخالفین نے اپنی کجروی میں انتہا کر دی کہ بزرگان دین کے اقوال کو جو باب فضائل میں فی الجملہ قابل استدلال ہیں۔ رد کر دیا اور مشرکین کے عقائد و اعمال کو حجت شرعیہ قرار دے

دیا۔ ناطقہ سر بہ گریباں ہے اسے کیا کہیے

اس بحث میں بعض معاندین کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے مشرک قرار پائے لیکن عبادت کے معنی بھی تو یہی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا سفارشی سمجھے یا نفع و نقصان پہنچانے کے اختیارات اس کے لئے مانے۔ اگرچہ وہ اس کو متصرف فی الامور بالعرض بتملیک اللہ اعتقاد کرے اور اس کے علم و قدرت کو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے مساوی نہ مانے لیکن جب وہ اسے مافوق الاسباب نفع و نقصان کا مختار جانتے ہوئے غائبانہ طور پر پکارتا اور اس سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے تو اس کا یہی فعل غیر اللہ کی عبادت ہے اور اس سے مستقل وبالذات سمجھنے کا مفہوم بھی یہی ہے۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ عبادت اور استقلال ذاتی کے یہ معنی قرآن و حدیث میں قطعاً وارد نہیں ہوئے نہ سلف صالحین سے منقول ہیں بلکہ مخالفین نے امت مسلمہ کو کافر و مشرک بنانے کے لئے قرآن و حدیث کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے گھڑ لئے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن کے معنی اس قدر روشن اور ظاہر ہیں کہ ہر شخص انہیں جانتا اور سمجھتا ہے ان کے بیان کی کسی کے لئے حاجت نہیں اسی واسطے ان کی تفصیل قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ مثلاً حمد، شکر، تعظیم وغیرہا بجز الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مگر ان کے معانی کی تفصیل کتاب و سنت میں کہیں مذکور نہیں اسی طرح عبادت بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی نہایت واضح اور روشن ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ عبادت کے معنی بندگی ہیں یعنی کسی کو حقیقی بے نیاز مان کر اس کے غیر کو اس کا حقیقی نیاز مند سمجھنا اسی لئے علمائے مفسرین نے عبادت کے معنی غایت الخضوع والخشوع کئے ہیں جن کو ہمارے مخالفین نے بھی تسلیم کیا ہے۔

مشرکین عرب اپنے بتوں کو قطعاً اور مطلقاً بے نیاز تصور کر کے اپنے آپ کو ہر طرح کا کلینتا ان کا نیاز مند سمجھتے تھے اور ظاہر ہے کہ تذلل و خضوع کی غایت یہی ہے کہ مختصر یہ کہ عبادت

کے معنی صرف بندگی، غایت خشوع و خضوع ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہمارے مخالفین نے عبادت کی تفسیر استعانت سے کر دی حالانکہ یہ دونوں الگ الگ معنی کے لئے موضع ہیں اور ہر ایک کا مفہوم دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہے جیسا کہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سے واضح ہے اور بعض مفسرین نے استعانت سے خاص استعانت علی العبادت مراد لے کر اس بات کو خود واضح کر دیا کہ استعانت و عبادت باہم متغائر ہیں البتہ اگر کسی استعانت میں غایت اور بندگی خشوع و خضوع کا وصف بھی پایا جائے گا تو ہم اسے بھی محض اس لئے عبادت قرار دیں گے کہ اس میں غایت تذل کی صفت پائی جاتی ہے۔

جن آیات قرآنیہ سے مخالفین کو دھوکا لگا ہے ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ کسی کے لئے نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار ماننا حاجات میں امداد طلب کرنا عبادت ہے بلکہ ان آیات میں اس امر کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ مشرکین اپنے بھوں سے علی وجہ العبادت استعانت کے قائل تھے یا نہیں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ عقل سلیم کے مطابق معبود ہی ہو سکتا ہے۔ جو فی الواقع ہر قسم کی امداد کرنے والا اور تمام حاجات بر لانے والا ہو نیز مستقل بالذات، مختار ہونا اس کی صفت ہو۔

اس مقام پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہم بھی ہر استعانت کو عبادت نہیں کہتے بلکہ اسی استعانت کو عبادت قرار دیتے ہیں جس میں غایت تذل پایا جائے مگر ایسی استعانت ہمارے نزدیک وہی ہے جو مافوق الاسباب امور میں غائبانہ نداء کے ساتھ کی جائے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ غایت تذل اور عبادت کا تعلق نہ مافوق الاسباب امور سے ہے نہ غائبانہ نداء سے اس کا تعلق تو محض اعتقاد سے ہے یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلت اور پستی کے اس آخری درجہ میں سمجھے جس کے بعد عاجزی اور ذلت کا کوئی درجہ نہ ہو تو وہ انسان اس کا عابد قرار پائے گا جس کے سامنے اس نے اپنے آپ کو ذلت و عاجزی کے آخری درجہ میں سمجھا ہے۔

اس قسم کی عاجزی کرنے والا عابد ہے اور جس کیلئے یہ عاجزی کی گئی ہے وہ معبود ہے اور ایسی

عاجزی عبادت ہے اس مفہوم عبادت کے مافوق الاسباب امور یا غائبانہ نداء وغیرہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ فافہم وتدبر

سلسلہ کلام میں ایک آخری شبہ کا جواب دے کر اس بحث کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں عبادت کے حسب ذیل معنی لکھے ہیں۔

العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة غيبة (الی فی العلم والتصرف) فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فعل وعاء وثناء وتعظم ينشاء من هذا الاعتقاد فهي عبادة. (جواہر القرآن ص ۱۲۹)

یعنی اس اعتقاد اور شعور کا نام عبادت کہ (علم تصرف) معبود کیلئے فوق الاسباب ایسی غیبی قوت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا ہر وہ دعا اور ثناء اور تعظیم جو اس اعتقاد سے پیدا ہو وہ عبادت ہے۔

یہ عبادت اس مفہوم میں صریح ہے کہ فوق الاسباب امور میں کسی کو غائبانہ طور پر پکارنا اور حاجات طلب کرنا عبادت ہے۔

جو بنا عرض ہے کہ اول تو ابن قیم کی عبارت ہم پر حجت نہیں دوسرے یہ کہ عبادت کی یہ تعریف غلط ہے اس لئے کہ "للمعبود سلطنة غيبة" میں لفظ معبود تعریف عبادت کا جزو ہے جو عبادت سے ماخوذ ہے جب تک عبادت کے معنی معلوم نہ ہوں معبود کے معنی معلوم نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں دور لازم آتا ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں اس لئے کہ جو شخص کسی کو غایت تعظیم کا مستحق جان کر اس کے لئے انتہائی تذلل اختیار کرتا ہے مگر وہ اس کے حق میں قدرت غیبیہ کا قائل نہیں تو اس کا یہ فعل بالاتفاق عبادت ہے مگر ابن قیم کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ چوتھے یہ کہ مخالفین نے غائبانہ طور پر کسی کو پکارنے اور مافوق الاسباب امور میں حاجات طلب کرنے کا نام عبادت رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ طلب و نداء دونوں فعل محض ہیں ان میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں حالانکہ ابن قیم نے صرف اعتقاد کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور مسلمہ

طور پر یہ لکھا ہے کہ کسی کے حق میں قدرت غیبیہ کے اعتقاد اور شعور کو عبادت کرتے ہیں۔ اعتقاد مذکور کے بغیر کسی قول و فعل کو ابن قیم نے عبادت نہیں کہا اور اگر مخالفین کے قول میں طلب و ندا کے ساتھ اعتقاد کی قید کا لحاظ بھی کر لیا جائے تب بھی ابن قیم کے بیان کیساتھ مطابقت نہیں ہوتی اس لئے کہ مخالفین نے صرف غائبانہ ند اور طلب حاجات کو عبادت قرار دیا ہے اور ابن قیم کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ قول و فعل جو اعتقاد مذکور سے پیدا ہو وہ عبادت ہے خواہ وہ دعایا تعظیم ہو یا شفاء۔

اس بحث سے تنگ آکر مخالفین یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے مان لیا کہ مافوق الاسباب امور میں حاجات طلب کرنا اور کسی کو غائبانہ پکارنا عبادت نہیں مگر شرک تو ضرور ہے لہذا یہ فعل شرک فی العلم والتصرف قرار پائے گا۔ اس کے جواب میں مخالفین سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہاں کس چیز کا شرک سمجھتے ہیں۔

۱۔ مافوق الاسباب امور میں غیر اللہ کے لئے علم و قدرت کا اثبات شرک ہے۔

۲۔ یا محض غائبانہ ندا کو آپ شرک کہتے ہیں۔

۳۔ یا ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ شرک قرار دیتے ہیں۔

۴۔ یا دونوں کے مجموعے کو شرک مانتے ہیں۔

دوسری اور تیسری صورت میں چوں کہ محض ندائے غائبانہ کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ غائبانہ ندا کرنے والے تمام کافر و مشرک ہو جائیں حالانکہ بات ہمارے مخالفین کے نزدیک بھی بالکل غلط ہے چنانچہ السلام علیک ایہا النبی ندائے غائبانہ ہونے کے باوجود نہ صرف جائز بلکہ بالاتفاق واجب ہے۔ اگر اسے شرک قرار دیا جائے تو معاذ اللہ عہد رسالت سے لیکر قیامت تک تمام نمازی مشرک قرار پائیں گے اور چوتھی صورت میں علم و قدرت کے اعتقاد اور ندائے غائبانہ دونوں کے مجموعے کو شرک مانا گیا ہے۔ اس لئے اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ ان دونوں کا صرف مجموعہ شرک ہے۔ اگر دونوں اجزاء یعنی غیر اللہ کے حق میں علم و قدرت و تصرف کے اعتقاد اور غیر خدا کیلئے ندائے غائبانہ کو ایک

دوسرے سے الگ کر لیا جائے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی شریک نہ رہے حالانکہ یہ صریح البطلان ہے ورنہ مخالفین کے نزدیک وہ تمام لوگ اصحاب توحید قرار پائیں گے جو غیر اللہ کو غائبانہ طور پر کبھی نہیں پکارتے مگر اس کے لئے علم و قدرت اور تصرف فی الامور کے قائل ہیں۔

اب رہی پہلی صورت اور وہ یہ کہ غیر اللہ کے لئے مافوق الاسباب امور میں علم و قدرت اور تصرف کے اثبات کو آپ شرک کہتے ہیں۔ یا غیر مستقل ذاتی غیر مقید بالاذن علم و قدرت اور تصرف کا ثابت کرنا بھی آپ کے نزدیک کفر و شرک ہے بر تقدیر اول ہمیں آپ سے اختلاف نہیں لیکن آج تک کسی مسلمان نے کسی غیر اللہ کے کیلئے مستقل اور ذاتی علم و قدرت اور غیر مقید بالاذن تصرف ثابت نہیں کیا پھر آپ خواہ مخواہ مسلمانوں پر کفر و شرک کا الزام کیوں لگاتے ہیں اور دوسری تقدیر پر ہم عرض کریں گے۔ کہ غیر مستقل عطائی مقید بالاذن علم و قدرت اور تصرف کا اثبات غیر اللہ کے لئے اسی وقت شرک ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی اسی قسم کا غیر مستقل عطائی اور مقید بالاذن علم و قدرت اور تصرف ثابت کیا جائے کیوں کہ صفات الہیہ کا غیر اللہ کے لئے ثابت کرنا ہی شرک ہے اگر غیر مستقل علم و قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں تو شرک کیسے ہو گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے لئے بھی عطائی اور غیر مستقل صفت مانی جائے تو ایسا عقیدہ خود کفر و شرک ہے۔

وہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

اس کے بعد اس حقیقت کا انکشاف بھی ضروری ہے کہ معترض کے جواب میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کی اصل معترض کے مسلم بزرگوں اور اکابر کی کتابوں میں مذکور ہے چنانچہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی آخری تصنیف بو اور النوادر حصہ سوم ص ۷۰ میں لکھا ہے۔ کہ مشرکین عرب اپنے الہیہ کے لئے قدرت مستقلہ کے قائل تھے۔

”حاصل اس اعتقاد تاثیر و عدم اعتقاد تاثیر کے معیار فرق کا یہ ہے کہ بعض کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مخلوق کو جو اس کا مقرب ہے کچھ قدرت مستقلہ نفع و ضرر کی

اس طرح سے عطا فرمادی ہے کہ اس کا اپنے معتقد و مخالف کو نفع و ضرر پہنچانا مشیتِ جزئیہ حق پر موقوف نہیں۔ گو اگر روکنا چاہے پھر قدرت حق ہی غالب ہے۔ جیسے سلاطین لیسٹن یا مبین و حکام کو خاص اختیارات اس طرح دیتے ہیں کہ ان کا اجراء اس وقت سلطان اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں آتا۔ کو روکنا چاہے سلطان ہی کا حکم غالب رہے گا سو یہ عقیدہ تو اعتقادِ تاثیر ہے۔ اور مشرکین عرب کا اپنے الہ باطلہ کے ساتھ یہی اعتقاد تھا۔“

اس کے بعد تھانوی صاحب نے تقریرِ شرک کے دو مقدمے کر کے انہیں عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور دو مقدمے حسب ذیل فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین اس تصرفِ غیر مقید بالاذن کے قائل تھے۔ دوسرے یہ کہ تصرفِ مقید بالاذن کا قائل ہونا شرکِ اکبر نہیں۔

شرک کی تفصیل میں جتنی عبارات پائی جاتی ہیں ان میں ایک مفہوم کو متعدد اور مختلف عنوانات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً کہیں شرک کے معنی اعتقادِ تاثیر کئے گئے ہیں اور کسی جگہ قدرتِ مستقلہ کے عقیدے کو شرک کہا گیا ہے بعض مقامات پر شرک کی تفصیل کے تحت تصرفِ غیر مقید بالاذن بولا گیا ہے ان مختلف عنوانات کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی عنوان بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے مبہم نہیں رہا لیکن بعض جملانے مفہومِ استقلال کے بیان میں اختلاف حواس کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا گول مول کلام کیا ہے۔ جس کا کوئی واضح مفہوم متعین نہیں ہوتا۔ البتہ بطور احتمال اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ مستقل ہونے کا مفہوم معترض کے نزدیک صاحب اختیار ہونا ہے جس کا قول علماء امت میں سے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بلکہ ”بلغۃ الخیر ان کی عبارت کے پیش نظر معترض خود شرک قرار پاتا ہے۔ اس لئے کہ بلغۃ الخیر ان ص ۱۵ میں صاف مذکور ہے کہ انسان خود مختار ہے جب مختار ہونا استقلال کا مفہوم ٹھہرا تو ثابت ہو گیا کہ صاحبِ بلغہ بندے کو مستقل فی الاعمال مانتا ہے اور اس کا شرک ہونا معترض کے نزدیک بھی مسلم ہے اس لئے صاحبِ بلغۃ الخیر ان کا شرک ہونا لازمی امر ہے۔

اب مولوی اشرف علی تھانوی کی تصریحات اسی مسئلہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ تھانوی

صاحب نے کہیں قدرت مستقلہ کا لفظ بولا جیسا کہ ان کی عبارت منقولہ میں آپ ابھی پڑھ چکے ہیں اور کسی جگہ تصرف غیر مقید بالاذن تحریر فرمایا۔ اس اختلاف تعبیر سے ہر عنوان کے معنی واضح ہو گئے ہیں یعنی اعتقاد تاثیر اور قدرت مستقلہ کا عقیدہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تصرف غیر مقید بالاذن کا اعتقاد پایا جائے۔ معلوم ہوا کہ استقلال کے جو معنی معترض کے کلام سے مفہوم ہوتے ہیں وہ قطعاً باطل ہیں بلکہ اس کا صحیح مفہوم غیر مقید بالاذن ہونا ہے اور بس لیجئے بو اور النوار سے تھانوی صاحب کی اور عبادت بھی ہمارے بیان کی تائیدار معترض کے رد بلغ میں ملاحظہ فرمائیے تھانوی صاحب اور النوار اور حصہ دوم ص ۷۰ پر لکھتے ہیں اور جاہلان عرب کا مشرک ہونا نص سے ثابت ہے پس لامحالہ وہ تصرف غیر مقید بالاذن کے قائل تھے۔“

آخر میں میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ وہابیوں دیوبندیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات، حضور نبی کریم ﷺ کی صفات اور عام انسانوں کی صفات میں فرق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنی اس سوچ و فکر کو بد لنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اور عام انسانوں کی صفات میں کوئی فرق نہیں اور فرق صرف چند ایک معاملات میں ہو باقی وہ ہم برابر ہیں۔

ہم معترض کی عبارت کا حوالہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ تفریح الخواطر کے ص ۳۲۳ پر لکھتے ہیں ”صوفی صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے دکھانے اور آنحضرت ﷺ کے دیکھنے کو لوگوں کے دیکھنے پر قیاس کرنا کہاں کی ایمانداری ہے؟ سو گزارش ہے کہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ جو جو واقعات اور مقامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ دکھائے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ (مثلاً نجاشی حضرت اصحٰمہ کا جنازہ دور سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور آپ ﷺ نے دیکھا اور بیت المقدس کا متبرک مقام دور سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور آپ ﷺ نے دیکھا اور نماز پڑھتے وقت آپ ﷺ اپنے پیچھے بھی جتنی صفیں ہوتی تھیں ان میں کھڑے ہونے والے نمازیوں کو دیکھ لیا کرتے تھے اور کسوف کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ مثالی طور پر آپ ﷺ کے سامنے کر دی اور آپ ﷺ نے دیکھ لیں اور اسی

طرح بے شمار چیزیں جو معجزانہ طور پر آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور آپ ﷺ نے دیکھ لیں) یہ تمام امور محل نزاع سے خارج ہیں اور جو امور معجزہ سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں آپ ﷺ کے دیکھنے اور افراد امت کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔ جو شخص ایسے امور میں فرق کا مدعی ہے اس کو عقلی اور نقلی، صاف اور صریح حوالوں سے یہ بات واضح کرنی چاہیے ولا يمكنه ان شاء الله تعالى الى يوم القيمة۔

یہ اہل بدعت کا انتہائی خبیث نظریہ ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ (اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرت اولیاء عظام) کو ان کے انسانی رتبہ اور درجہ سے اٹھا کر خدا تعالیٰ اور اس کی ذات مقدسہ و صفات میں گڈڈ کر کے توحید خالص پر ضرب کاری لگاتے ہیں اور اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کر کے شرک کے چور دروازہ کی راہیں ہموار کرتے ہیں اور اسی فرقہ کے کسی غالی شاعر نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔

خدا کے پاس سوائے وحدت کے دھرا کیا ہے؟

لینا ہے جو کچھ ہم نے وہ لے لیں گے محمد سے (معاذ اللہ تعالیٰ)

وہابیو دیوبندیو خبیثو۔ اپنے محدث اعظم کی مذکورہ بالا عبارت کو غور سے پڑھو اور فیصلہ کرو کہ تم گستاخ ہو کے نہیں؟ تم انبیاء کرام کو اپنے جیسا بٹر سمجھتے ہو یا نہیں؟ تمہیں حضور نبی کریم کی صفات اور عظمت و شان سے بغض ہے کہ نہیں؟ کیا تمہاری توحید خالص تمہیں یہی درس دیتی ہے کہ انبیاء کے اعلیٰ و ارفع مقام و مرتبہ کا کوئی لحاظ ہی نہ کرو؟ بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب قول النبی ﷺ "لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" میں ہے؟

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو یقیناً کم ہنتے اور ضروری تھا کہ زیادہ روتے اس سے اگلی حدیث میں ہے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ اگر تم بھی وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو ضروری تھا کہ کم ہنتے اور ضروری تھا کہ زیادہ روتے“ مشکوٰۃ شریف

کتاب الفتن کے باب فی اخلاقہ و شاکلہ ﷺ کی تیسری فصل میں ہے۔

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے

عائشہ۔ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔“

مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعة میں ہے۔

”حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی۔ علیہ السلام مدینہ منورہ کے قلعوں میں

سے بعض قلعوں پر چڑھے، پھر فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں فتنوں کے

گرنے کی جگہوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں

کے گرنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔

حضور ﷺ کی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ”جناب رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق و

مغرب کو دیکھ لیا۔“ (مسلم ج ۲ ص ۳۹۰، متدرک ج ۲ ص ۴۲۹)

پر یہ اعتراض کرنے والے کہ یہ دیکھنا صرف اس وقت کا تھا اس سے مستقبل میں دیکھنا کب

ثابت ہوتا ہے۔؟ کیا ہر چیز اپنی اصل پر رہتی ہے؟ جب آنحضرت ﷺ کے سامنے زمین

سمیٹی گئی تو کیا آپ نے ہر آدمی اور ہر چیز کو تفصیلاً دیکھا؟ اگر حضور ﷺ نے ہر ایک کو

دیکھ لیا تو چاہیے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ایمان قبول کیا تھا۔

صحابی کہا جائے اگرچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو نہ دیکھا ہو اور آپ سے ملاقات بھی نہ کی

ہو مگر آنحضرت ﷺ کی طرف سے تو رویت (دیکھنا) ہوئی ہوگی۔ اس عبارت کو پیش نظر

رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننے اور ماننے والے خود

صحابی بنے کا دعویٰ کرتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) (ملخصاً از تبرید النواظر ص ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰)

جواب میں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اوپر مذکورہ بالا حدیث جس میں صرف فتنوں کے

دیکھنے کا ذکر ہوا۔ اس میں ہے کہ ”میں فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں

جس طرح تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کے گرنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔“

فتنہ بارش کی طرح یعنی بہت کثرت ہوگی اور میں ان تمام کو اب یہیں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں۔

قطروں کی تعداد کا علم، آسمان کے تاروں کی تعداد کا علم بظاہر ناممکن نظر آتا ہے لیکن حضور ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث اور حضرت عمر کی نیکیوں کا آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہونے والی حدیث ان کا علم حضور سرور کو نین کیلئے ثابت کر رہے ہیں۔

جس طرح قیامت تک کے فتنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ قیامت تک کی زمین کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جب عام انسان میں آسمان تک اور دور تک دیکھنے کی طاقت موجود ہے تو جب وہ دیکھ نہ رہا ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس طرح حضور سرور کو نین ﷺ کو یہ فضل و کمال حاصل ہے کہ وہ پوری زمین کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب نہ دیکھ رہے ہوں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ آپ کو یہ فضل و کمال ہی حاصل نہ رہا۔ حضور نبی کریم ﷺ اب بھی رفیق اعلیٰ کے حضور سے اور اپنے مزار پر انوار سے پوری زمین کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ اگر تمہاری عقل میں نہ آئے تو اس میں تمہاری عقل کا قصور ہے نہ کہ حضور ﷺ کے فضل و کمال کے ہی انکاری ہو جاؤ اور معترض کا یہ کہنا کہ ”اسی طرح بے شمار چیزیں جو معجزانہ طور پر آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور آپ ﷺ نے دیکھ لیں یہ تمام امور محل نزاع سے خارج ہیں۔ اور جو امور معجزہ سے تعلق نہیں رکھتے ان میں آپ ﷺ کے دیکھنے اور افراد امت کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں“ اس کی بے عقلی کا ثبوت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے علم کے معجزہ کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ حضور ﷺ کے علم ماکان و مایکون کو بطور معجزہ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟

بلاشبہ ہر چیز اپنی اصل پر قائم نہیں رہتی لیکن حضور ﷺ کی قیامت تک کی پیشین گوئیاں جو میں نے مختصراً پیچھے بیان کی ان کو ملاحظہ فرماؤ کہ جیسے جیسے زمانہ میں تبدیلیاں آرہی ہیں آپ ﷺ ویسے ہی ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔

اور تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ کیا ہر آدمی اور ہر چیز کو تفصیلاً دیکھا؟ جب اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ دیکھنے والے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کا یقین کریں تم عام کو خاص کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا اس کے لئے کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟

اور جو صحابی کی تعریف تم نے کی ہے سوچ سمجھ کر کی ہے۔ کیا صحابی کی تعریف یہ ہے کہ کسی صاحب ایمان کو حضور تو دیکھیں اور صاحب ایمان حضور نبی ﷺ کو نہ دیکھے اور وہ صاحب ایمان صحابی بن جائے؟

اور آخر میں جو تم نے یہ شعر لکھا ہے کہ

خدا کے پاس سوائے وحدت کے دھرا کیا ہے؟

لینا ہے جو کچھ ہم نے وہ لے لیں گے محمد سے

ہم اس سے قطعاً بری الذمہ ہیں۔ کسی فرد واحد کے نظریہ اور سوچ سے اہل سنت و جماعت پر اعتراض بے جا ہے۔

ہم کسی ایسے شعر کو تسلیم نہیں کرتے۔ کسی ایسے شاعر کو نہیں مانتے تم اپنے بڑوں کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق حضور نبی ﷺ کو عام بشر ہی قرار دیتے ہو۔ جب کہ حضور ﷺ کے صحابہ حضور نبی کریم ﷺ سے عرض کرتے ہیں لست مثلنا یا رسول (مسلم)

یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے جیسے تو نہیں۔

تم اور تمہارے بڑے ہیں ہی گستاخ۔ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرو۔

تم اور تمہارے بڑے جب حضور نبی کریم ﷺ کو ایک عام بشر تصور کرتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح حضور نبی کریم ﷺ کیلئے بھی مٹی میں ملنا ثابت کرتے ہیں۔ ان دیوبندیوں وہابیوں کے امام شہید صاحب نے تقویۃ الایمان میں توحید کی آڑ میں گستاخی بھی کی۔ اب وہابیوں دیوبندیوں میں بھی دو گروہ ہو گئے ایک تو ایسے ہی تسلیم کریں۔ سماع موتی کا انکار کریں۔ اور دوسرے سماع موتی کو حق قرار دیں اور انبیاء کرام کے جسم کو اپنی قبر انور میں بالکل اصلی حالت میں تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی دنیوی زندگی کی طرح کی برزخی زندگی تسلیم کرتے

ہیں۔ پہلا گروہ اس کو اپنی دلیل سمجھتا ہے اور ان کے مطابق یہ گستاخی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور دوسرا گروہ اپنے امام شہید کے دفاع کو فرض عین سمجھتے ہوئے بے جاتا و یلیں کرتا ہے۔ اور اپنا ایمان ضائع کرتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی توہین ہو تو ہو لیکن ان کے کسی اکابر کی توہین ہو جائے یہ ان کو گوارا نہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔

اب معترض کے حوالے سے ہی اصلی عبارت پیش کرتے ہیں۔

عبارات اکابر ص ۷۵ میں یہ اس طرح سے ہے۔

حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید فی سبیل اللہ علیہ الرحمۃ ایک حدیث شریف کا (عربی عبارت نقل کر کے) یوں ترجمہ کرتے ہیں

ترجمہ: مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں لکھا ہے کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ (سیدنا حضرت) قیس بن سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے نقل کیا کہ ”گیا میں ایک شہر میں جس کا نام حیرہ ہے سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے اپنے راجہ کو۔ سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا ﷺ زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجئے ان کو، پھر آیا میں پیغمبر ﷺ کے پاس پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں حیرہ میں سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے راجہ کو، سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو۔ تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو؟ کہا میں نے نہیں۔ فرمایا مت کرو۔“

ف: یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں۔ سجدہ تو اسی ذات پاک کو ہے کہ نہ مرے کبھی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندہ کو کیجئے نہ کسی مردہ کو نہ کسی قبر کو کیجئے نہ کسی تھان کو کیوں کہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے۔ اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار پھر مر کر خدا نہیں بن گیا۔ بندہ ہی بندہ ہے۔ انتہی بلغۃ

اب میرے نزدیک اس میں غور طلب درج ذیل باتیں ہیں۔

۱۔ مٹی میں ملنا عام اردو زبان میں اردو محاورہ میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ مرنے کا لفظ یہاں کن معنوں میں لیا گیا ہے کیا مرنے کے بعد مرنے والے کو برزخی حیات حاصل نہیں؟ کیا مرنے کے بعد مردہ قبر میں گل سڑ جاتا ہے یا اس کا جسم محفوظ بھی رہ سکتا ہے؟

۳۔ جو شخص مر جاتا ہے کیا اس کی بشریت ختم ہو گئی۔

”اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار۔“

۴۔ کیا اس عبارت میں گستاخی ہے یا نہیں؟ کیا ان کے امام شہید نے حضور ﷺ کے جسم مبارک کو گلنے سڑنے میں عام انسانوں کی طرح سمجھا ہے کہ نہیں؟

معرض خود تسلیم کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت میں یہ الفاظ کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، ”تفصیل طلب ہیں اگر ان کا یہ مطلب ہو (العیاذ باللہ تعالیٰ) کہ آنحضرت ﷺ کا جسم مبارک مٹی ہو جائے گا جس طرح کے اکثر مردوں کا جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نصوص اور مشاہدہ سے ثابت ہے۔ تو یہ مطلب یقیناً قابل اعتراض ہے اور صحیح اور صریح حدیث شریف کے خلاف ہے جس میں تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام حرام کر دیئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔“ (عبارت اکابر ص ۷۶)

آگے ص ۷۷ پر اپنے قطب عالم گنگوہی صاحب کا اس عبارت کے متعلق فتویٰ درج کیا ہے کہ

الجواب۔ مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ مٹی ہو کر زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے۔ جیسا کہ سب اشیاء زمین میں پڑ کر خاک ہو کر زمین ہی بن جاتی ہے۔ دوسرے مٹی سے ملاتی و متصل ہو جانا، یعنی مٹی سے مل جانا تو یہاں مراد دوسرے معنی ہیں۔ اور جسد انبیاء علیہم السلام کا خاک نہ ہونے کے مرحوم بھی قائل ہیں۔

غور طلب بات ہے کہ اس دور میں کیا کوئی بھی اہل زبان نہیں تھا؟

کیا لوگوں کو اس دور کے عام روزمرہ اور محاورہ کا علم نہیں تھا؟

کیا پوری تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی صاحب نے عام روزمرہ اور محاورہ سے ہٹ کر کوئی عبارت لکھی ہے؟

کیا شرک کا مفہوم واضح کرنے کیلئے ایسی زبان استعمال کرنی تھی کہ لوگ اس کیلئے ڈکشنری لغت سے رابطہ کریں کہ اس کا معنی مٹی سے ملائی و متصل ہونا مراد لیا جائے۔ مٹی سے مل جانا یاد فن ہونا مراد لیا جائے؟

کیا اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان عام لوگوں کی اصلاح کیلئے لکھی تھی کہ صرف اہل علم اور لغت کا علم رکھنے والے اہل فن لوگوں کیلئے لکھی تھی؟ کیا اسماعیل دہلوی یہاں عام مردے کے مرنے اور اس کی برزخی زندگی میں جو اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے وہ مراد نہیں لے رہے ہیں؟

کیا اسماعیل دہلوی صاحب کے یہ الفاظ کہ ”اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار“ واضح نہیں کر رہے ہیں کہ جو زندہ ہوتا ہے اس میں بشریت (جسم کا صحیح سلامت ہونا) ہوتی ہے اور جو مر جائے اس کی بشریت ختم اور اب وہ خاک کا ڈھیر ہے۔ میں تو صاف واضح الفاظ میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے امام شہید کی اس گستاخی پر پردہ ڈالنے سے شرم آنی چاہیے تھی لیکن تم میں تو حب اکابر اور بغض رسول (ﷺ) ختم ہو تو تمہیں یہ گستاخی نظر آئے۔ یہاں بلاشبہ اسماعیل دہلوی صاحب نے گنگوہی صاحب کے پہلے معنی ہی مراد لئے ہیں عام محاورہ ہے کہ اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان منصوبوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ ہرگز نہیں علامہ اقبالؒ اپنے کلام میں فرماتے ہیں۔

مٹانے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے

کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

کیا دانہ بالکل صحیح سلامت رہا؟ کیا وہ خاک میں مل کر خاک ہو لیا نہیں؟

کیا دانہ صحیح سلامت رہنے کے باوجود گل و گلزار ہو سکتا ہے؟

کیا اس کی ہستی صحیح سلامت رہی؟

دیوبند یو، وہابیو، گستاخو کچھ تو شرم کرو۔ اپنے اکابر کی گستاخیوں کا دفاع کرتے وقت تمہاری عقل پر شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس حدیث کو پھر بیان کرنا پسند کروں گا۔

بخاری شریف کتاب الجنائز کے باب "الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ" میں ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک روز شہدائے احد پر نماز پڑھنے کیلئے تشریف لے گئے جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا۔ میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمادی گئی ہیں یا زمین کی کنجیاں اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں نہ بچس جاؤ۔

حضور سرور کونین ﷺ تو قسم کھا کر فرمائیں کہ میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور تم کہو کہ آپ ﷺ کے دیکھنے اور افراد امت کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔

ایک دلیل پر اعتراضات اور ان کے جوابات

صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے باب "ما جاء في عذاب القبر" میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ہندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جو توں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں۔ • تو اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتا تھا یعنی محمد ﷺ کے متعلق اگر مومن ہو تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ پس دونوں کو دیکھتا ہے۔ قتادہ نے ہم سے ذکر کیا کہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر حدیث انس کی طرف لوٹتے ہوئے فرمایا اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص کے متعلق کیا کہا

کر تا تھا۔؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں میں وہی کتا جو لوگ کہتے تھے اس سے کہا جاتا ہے تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا اسے لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے جس کو سب قریب والے سنتے ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجناز کے باب "المیت یسمع خفق النعال" میں بھی ہے یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب اثبات عذاب القبر میں بھی ہے۔ (متفق علیہ) مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب اثبات عذاب القبر کی دوسری فصل میں ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بٹھاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وہ اس سے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے جس کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا مردہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس طرح معلوم ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا (اللہ تعالیٰ مسلمان بندوں کو قول محکم پر ثابت رکھتا ہے) (آخر آیت تک) اس وقت ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے۔ میرے بندے نے سچ کہا اس کیلئے جنت کا بستر بچھاؤ اور جنتی لباس پہناؤ جنت کی طرف دروازہ کھول دو جب دروازوں کو کھولا جاتا ہے تو اس کے پاس جنتی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور تا حد نگاہ اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے لیکن کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روح جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اسکے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھا کر دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے یہ شخصیت کیسی ہے جس کو تمہارے مبعوث کیا گیا تو حسب معمول وہی جواب دیتا ہے افسوس میں نہیں جانتا اس وقت آسمان سے ایک منادی کہتا ہے۔ یہ جھوٹا ہے اس کو آگ کا لباس پہناؤ آگ کا بستر دو اور دوزخ کی جانب کے درازے کھول دو۔ جس سے لو اور گرمی آتی

ہے سرکار نے فرمایا اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں ٹھٹھ ہو جاتی ہیں پھر اس پر ایک ناپینا اور بہر افرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس لوہے کا گزر ہوتا ہے اس گرز کو پہاڑ پر مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے وہ فرشتہ اس گزر سے اس مردہ کو مارتا ہے تو اس کی آواز کو جن وانس کے علاوہ مشرق و مغرب میں سب سنتے ہیں اس ضرب سے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ (اور یہ عمل جاری رہتا ہے) (احمد، ابو داؤد) اوپر مذکورہ احادیث میں زیر غور عبارت درج ذیل ہے۔

مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ۔ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟

(بخاری)

مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُعِيشُ فِيكُمْ۔ یہ شخصیت کون ہے جس کو تمہاری طرف

مبعوث کیا گیا تھا۔ (احمد، داؤد)

لفظ ہذا کا موضوع لہ حاضر ہے۔ کیونکہ لفظ ہذا کا حقیقتاً استعمال حاضر کیلئے ہے اس لئے ہم اس کا استعمال یہاں حاضر کیلئے لیتے ہیں۔ اگرچہ غائب کیلئے بھی اس کا استعمال جائز ہے لیکن اس کیلئے کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہونا چاہیے لہذا یہاں ہذا الرجل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے (اشعۃ اللمعات) اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ قبر میں حضور علیہ السلام کا مثالی وجود حاضر ہوتا ہے۔ یا میت سے حجاب اٹھادیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کو دیکھتا ہے۔ اور عشاق رسول کیلئے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ (ازراشعۃ اللمعات) بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہذا الرجل معبود ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مردہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تیرے ذہن میں موجود ہیں انہیں تو کیا کہتا تھا؟ مگر یہ درست نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کافر میت سے یہ سوال نہ ہوتا کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے تصور سے خالی الذہن ہے۔ نیز کافر اس کے جواب میں یہ نہ کہتا۔ میں نہیں جانتا بلکہ پوچھتا کہ تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے لاوری کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور ﷺ کو آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں اور یہ اشارہ خارجی ہے۔ (جاء الحق) الغرض ثابت ہوا کہ حضور نبی ﷺ کو

ایک وقت میں کئی جگہوں پر دیکھا جاسکتا ہے اور اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ سورج اور چاند تو ایک ایک ہیں لیکن ان کو لاکھوں لوگ ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی ﷺ اپنی قبر انور میں ہیں اور انہیں ہزاروں لاکھوں جگہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔

معرض نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ لفظ ہذا کا موضوع لہ اگرچہ حاضر ہے لیکن استعمال اس کا غائب کیلئے بھی ہوتا ہے (تفریح الخواطر ص ۳۱۸) اور تبرید النواظر ص ۱۴۰ پر فرماتے ہیں کہ گو یہ استعمال عام کے مقابلہ میں قلیل ہی ہے لیکن ہے ضرور۔

ویجوز علی قلة لفظ الحاضر نحو یعنی کبھی کبھی حاضر کے لفظ سے غائب کو تعبیر قاتل هذا الرجل . وان كان غائبا . کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں جھگڑا کیا اس شخص (مطول ص ۱۳۱) نے اگرچہ وہ شخص غائب ہی کیوں نہ ہو۔ مگر غائب کو ہذا سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔

آگے کافی مثالیں دے کر اس کے حق میں دلیلیں بھی قائم کی ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جب کہ ایک آدمی کی جزا اور سزا کا معاملہ درپیش ہے۔ اس کا امتحان ہو رہا ہے اس کے صحیح جواب کی بنا پر ہی اس کی نجات کا انحصار ہو اس وقت کیا اس قاعدہ کا غائب کیلئے استعمال ہونا چاہیے؟

یہ ہماری بالواسطہ دلیل ہے۔ علماء کرام میں مختلف فیہ ہے کہ واقعی مثالی جسم پیش ہوتا ہے۔ یا نہیں اور واقعی پردے ہٹادئے جاتے ہیں کہ کیونکہ احادیث کا مفہوم اس واقعہ کے متعلق مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے باب "اثبات عذاب القبر" کی پہلی حدیث ہی اس طرح ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ فرمان الہی یہ ہے کہ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ مسلمان بندوں کو قول محکم کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ ایک اور روایت میں

رسول اللہ ﷺ سے اس طرح منقول ہے کہ آیت کریمہ " یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت " عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب مردے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد ﷺ میرے نبی ہیں۔

(متفق علیہ)

اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ما تقول فی هذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں۔ یاروضہ مقدسہ سے پردہ اٹھادیا جاتا ہے۔ شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی۔

(بلفظہ ملفوظات حصہ چہارم ص ۶۵)

اس عبارت کو لکھ کر معترض لکھتا ہے کہ خان صاحب نے اس عبارت میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ آپ کے قبر میں تشریف لانے پر شریعت کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ جب شریعت سے اس کی کوئی تفصیل اور کوئی ثبوت نہیں تو کسی کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کا کیا حق ہے؟ (تبرید النواظر ص ۱۵۳) اعلیٰ حضرت کچھ فرما رہے ہیں یہ کچھ نتیجہ اخذ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ حتمی طور پر ثابت نہیں کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یاروضہ مقدسہ سے پردہ اٹھادیا جاتا ہے۔ اور معترض یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ یہ بالکل ہی اس کی دلیل ہی نہیں۔ احادیث سے اس کی دلیل تو ہم نے بیان کی ہے اور کئی علماء کرام و مفسرین نے ان احادیث سے حاضر و ناظر کی دلیل پکڑی ہے۔ اگرچہ سب یہاں ہمارے موقف کے حق میں نہیں لیکن اس سے بالکل ہی انکار بھی تو ناممکن ہے۔ مسلک اہل حدیث کے مجتہد حافظ عبد اللہ روپڑی نے پر زور اور وزنی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ لفظ هذا سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبر میں مکشوف ہوتے ہیں نہ کہ حاضر مافی الذہن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

فتاویٰ الہدایہ ص ۸ تا ۱۳ جلد ۲ اور جواہر البحار ص ۱۱۲، ج ۲ میں ہے۔

جب ہندہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر سوال کرتے ہیں "ماکنت تقول فی هذا الرجل" یہ کون ہیں اس پر بعض کہتے ہیں اس سے حاضر فی الذہن کی طرف اشارہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں

یہاں حاضر فی الذہن کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ۔

نقول مالذی دعا الی التجوز والعدول عن الحقیقة الی ذلک فوجب ان
یکون حاضرا۔ بجسده الشریف بلا کلام کیونکہ واسم الاشارة لا یشاربه
الا الحاضر هذا هو الاصل فی حقیقته معناه۔

یعنی اسم اشارہ سے حاضر چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ اسم اشارہ کا حقیقی معنی ہے تو
حقیقت معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی اختیار کرنا اس کا کون داعیہ ہے لہذا ضروری ہے کہ سید دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں اپنے جسم مبارک حقیقی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ (کہ قبر انور
صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ پردے اٹھائیے جاتے ہیں)

اور حدیث پاک میں ہے۔

عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن اذا شهد ان لا اله الا
الله و عرف مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبره فذلک قول اللہ جل و علا یثبت
الذین امنو بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الاخرة۔

(صحیح ابن حبان ص ۱۰۴۳۵)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی معبود نہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا (تو وہ کامیاب ہو جائے گا) اور یثبت
اللہ الذین سے یہی مراد ہے۔

اور یہ حدیث پاک صحیح ہے شارح نے فرمایا اسناد صحیح علی شرط البخاری معترض آگے ص ۱۵۳
پر حاضر ناظر کی نفی اور تردید میں درج ذیل دلائل پیش کئے ہیں مختصر اپیش کرتا ہوں۔

۱۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۶۵ مسلم ج ۱ ص ۳۰۹ اور طیالسی ص ۳۲۱ وغیرہ میں حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ایک خادم مسجد نبوی رات کے وقت
فوت ہو گیا صحابہ نے رات کے وقت ہی اس کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ
سے دریافت کرنے پر اس کے فوت ہونے کا علم ہوا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس کی

قبر پوچھ کر وہاں گئے اور اس کے لئے دعا کی۔ (حدیث کا مفہوم اختصار سے بیان کیا ہے) فریق مخالف سے مودبانہ التجا ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ قبر میں میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس شخص سے بھی ماتقول فی هذا الرجل سے سوال ہوا ہو گا اور فریق مخالف کے مزعموم کی بنا پر آپ وہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس کو دیکھا ہو گا تو پھر کیوں یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ اس کو کیا ہوا؟ تم نے مجھے جنازہ پر کیوں اطلاع نہ دی چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ کیا جناب رسول اللہ ﷺ نے دیدہ دانستہ حضرات صحابہ کرامؓ سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا؟ یہ جھوٹ ہو گا سچ؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

۲۔ موطا امام مالک ص ۷۸ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک غریب عورت بیمار ہو گئی۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اگر اس کی وفات ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ تقدیر اس کی وفات بھی رات کو ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ کو اطلاع دیے بغیر اس کو دفن کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کو اس کی وفات کا علم تک بھی نہ تھا۔ صبح ہوئی تو بعض حضرات صحابہؓ نے اس ملی ملی کی وفات کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دی کہ فلاں عورت رات کو دفن کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا

الم ام کم ان توذنونی بہا۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ضرور اطلاع دینا۔

حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عذر پیش کیا کہ حضرت رات کا وقت تھا آپ آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر اس کے لئے دعا کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت صحابہ کرامؓ کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ آپ میت کے پاس حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ کو اس کی اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی۔ کہ حضرت فلاں عورت رات کو وفات پا چکی ہے۔ ماتقول فی هذا الرجل سے سوال اس سے بھی ہوا ہو گا۔ اور بقول مخالفین آپ وہاں حاضر ہو کر اس کو دیکھ بھی آئے ہوں گے لیکن

باجود اس کے حضرت صحابہ کرامؓ سے اس طرز سے گفتگو فرماتے ہیں کہ بالکل لاعلمی کا ثبوت
نور ہا ہے۔

۳۔ نسائی ج ۱ ص ۲۲۰ ابن ماجہ ص ۱۱۱، مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۸، طحاوی ج ۱ ص ۲۹۵
اور سنن الکبریٰ ج ۴ ص ۴۲ وغیرہ میں ایک حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت زید
بن ثابت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ چند حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان
باہر نکلے۔ آپ نے ایک تازہ قبر دیکھی اور فرمایا قبر کس کی ہے؟ حضرات صحابہ علیہم الرضوان
نے جواب دیا۔

مولاة بنی فلان فعرفہا رسول اللہ ﷺ کہ یہ فلاں خاندان کی لونڈی کی قبر ہے۔
حضرت صحابہ کرامؓ کے بتلانے پر آنحضرت ﷺ نے اس کو پہچان لیا اور اس کی قبر پر کھڑے
ہو کر دعائے جنازہ پڑھی اور پھر آپ سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ
حضرت آپ کا روزہ بھی تھا اور آپ آرام بھی فرما رہے تھے۔ لہذا ہم نے آپ کو اس کے جنازہ پر
مطلع کرنا مناسب سمجھا آپ نے فرمایا۔

لا يموت فيكم ميت مادمت بين
جس وقت تک میں تمہارے اندر موجود ہوں
اظہرکم الا اذنتمونی بہ۔
کسی بھی میت کو مجھے اطلاع دیئے بغیر دفن نہ
کیا جائے کیونکہ میری دعا باعث رحمت ہے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ قبر میں میت کے پاس اگر حاضر ہوتے ہیں
اس نبیؐ سے بھی ماتقول فی هذا الرجل سے سوال ہوا ہو گا اور آپ اس کے سامنے حاضر
ہوئے ہوں گے اور تو پھر نامعلوم آپ نے صحابہ کرامؓ سے ان الفاظ سے کہ ”یہ قبر کس کی
ہے؟“ کیوں لاعلمی کا اظہار کیا اور پھر یہ کیوں فرمایا کہ جب بھی کسی کی وفات ہو تو مجھے ضرور
اطلاع کر دیا کرو۔ کیا حاضر و ناظر اور عالم الغیب سے بھی کسی کی موت مخفی رہ سکتی ہے؟
اگر آپ اب بھی ہر وقت موجود ہیں و مخالفین ہی فرمادیں کہ کیا انہوں نے اپنے جنازوں میں
آنحضرت ﷺ کو بھی اطلاع دی ہے اور آپ کی موجودگی میں وہ خود کیوں نماز جنازہ پڑھتے

ہیں؟ نماز تم خود پڑھاتے ہو۔ خطبہ خود پڑھتے ہو، فتویٰ خود دیتے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں تم خود محراب اور منبر کی زینت بنے رہو اور امت کو آپ کی امامت سے محروم رکھو؟

آگے ص ۱۶۰ پر ایک اور حدیث بیان کی ہے۔

متدرک ج ۱ ص ۳۶۷ میں ایک حدیث آتی ہے (جس کی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں تصحیح کرتے ہیں) مضمون اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو ایک (جدید) قبر نظر پڑی آپ نے فرمایا قبر من ہذا؟ یہ کس کی قبر ہے؟ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یہ ایک حبشی غلام کی قبر ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا قدرت کے کرشمے دیکھو۔ اس کو خاک گور کس طرح اپنے وطن سے کھینچ کر لائی۔ اگر آپ قبر میں حاضر ہوتے تو اس سوال کا کیا مطلب؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک قبر کے قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا متی دفن ہذا ان کو کب دفن کیا گیا ہے؟ حضرات صحابہؓ نے فرمایا رات کو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں اطلاع نہ دی؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا حضرت ہم نے اس کو رات کے وقت دفن کیا ہے اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا چنانچہ آپ نے اور حضرت صحابہؓ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۴۵ او قال متفق علیہ)

جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مختلف واقعات ہیں۔ یا مختلف راویوں کے بیان بدلنے کی وجہ سے ایک ہی واقعہ مختلف واقعات کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اگر غور کریں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا صحابہ کرامؓ بار بار آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور ہر دفعہ یہ ہی وجہ بیان کرتے رہے کہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ اطلاع دینا مناسب نہ سمجھا۔ اگر ان احادیث سے علم غیب کی نفی ثابت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو قطعاً مفید نہیں۔ اس طرح کے ایک اعتراض کا ہم

پیچھے جواب دے آئے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق تو آپ ان کو اپنے دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمام اخبار احاد قرآنی آیات کے عموم کو خاص نہیں کر سکتیں۔

قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق بھی آپ ان کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمام واقعات نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کے ہیں اور ہم تدریجاً مسلسل اضافہ کے ساتھ علم غیب عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

تدریجاً علم غیب عطا کرنے کی یہ حکمت ہے کہ لوگوں کیلئے آپ کی زندگی ایک جامع اور مکمل نمونہ حیات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع محل کے احکامات ان مواقع کے مطابق ہی نازل فرمائے۔ اور اس طرح تدریجاً علم میں اضافہ فرمایا۔

قاعدہ نمبر ۳ کے مطابق ان تمام احادیث میں عدم توجہ کا پہلو نمایاں ہے۔ کیونکہ تقریباً یہ تمام واقعات رات کو وقوع پذیر ہونا ثابت ہو رہے ہیں۔ اور رات کا وقت آپ تہجد میں گزارتے تھے۔ آپ رات کو بڑی بڑی دیر تک تلاوت قرآن اور نوافل کی اوائلی میں مصروف رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہو اس وقت کسی واقعہ کا علم نہ بھی ہو تو عدم توجہ ثابت ہوگی اور عدم توجہ علم کے منافی نہیں۔

مصلحت اور حکمت کے پہلو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ وہیں سے ملاحظہ فرمائیں۔

اب حاضر ناظر پر جو اعتراضات وارد کئے ہیں ان کے جوابات علیحدہ علیحدہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ عالم دینا اور عالم برزخ دو علیحدہ علیحدہ عالم ہیں دونوں کے احکامات علیحدہ ہیں۔ جب تک حضور نبی کریم ﷺ اس عالم دنیا میں رہے یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ اس مردہ کی قبر اور حضور نبی ﷺ کی قبر سے حجابات دور کر دیئے جاتے۔ ایک انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں جا کر واپس عالم دنیا میں اس انسانی جسم کے ساتھ واپس نہیں آسکتا۔ اس وقت تک جب کہ آپ عالم برزخ میں تشریف نہ لے گئے سوالات کی نوعیت اور تھی جیسے کہ مختلف احادیث میں سوالات کی نوعیت سے واضح ہوتا ہے اور جب آپ عالم برزخ

میں تشریف لے گئے تو نوعیت اور ہے۔ ہم عالم برزخ کی نوعیت کے مطابق دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ عالم دنیا اور عالم برزخ میں فرق کئے بغیر بے جا اعتراضات کئے جا رہے ہیں۔ یا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب آپ ﷺ عالم دنیا میں تھے اس وقت آپ کی مثالی شکل پیش کر کے سوالات کئے جاتے ہوں۔ اور وہ مثالی شکل عالم برزخ تک ہی محدود رہتی ہو۔ اور مثالی شکل ہزاروں لاکھوں مقامات پر نظر آتی ہو اور آپ عالم دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم برزخ میں کئے جانے والے سوالات اور جو بات کو جب چاہتے ملاحظہ فرمالتے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

اور یہ جو تم نے اعتراضات کئے ہیں کہ حضور کے موجود ہوتے ہوئے نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خطبہ کیوں پڑھتے ہو؟ فتویٰ خود کیوں دیتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ تمہاری کم عقلی کی روشن دلیلیں ہیں کبھی ہمارے عقیدہ حاضر و ناظر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہم نے کبھی جسمانی طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا دعویٰ کیا ہم تو روحانیت اور نورانیت کے لحاظ سے حاضر ناظر مانتے ہیں۔ جس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ تم اپنے میں یہ احساس پیدا کرو کہ گویا تم کو حضور دیکھ رہے ہو۔ کیا عالم برزخ میں جانے کے بعد کوئی عالم دنیا والوں کی امامت کر سکتا ہے؟ نماز یا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ فتویٰ جاری کر سکتا ہے؟ خطبہ دے سکتا ہے؟ تم خود ہی غور کر لو تم کیسے اعتراضات کر رہے ہو۔ ہاں عالم دنیا کا انسان عالم ملکوت، عالم برزخ کی مخلوق کی امامت کر سکتا ہے۔ معراج کی رات لاکھوں پیغمبروں نے حضور نبی کریم ﷺ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اب بھی فرشتے عالم دنیا کے ایک انسان کے پیچھے صفیں باندھ کر نماز، نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اور کسی کسی کے پیچھے ادا بھی کرتے ہیں۔

کیا حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس میں دوسرے علاقوں کے لوگ امامت نہیں کرواتے تھے۔؟ کیا وہ حضور نبی کریم ﷺ کے بغیر خطبہ دینے کیلئے کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ مدینہ منورہ میں ہی دوسری مساجد میں امام صاحبان لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتے تھے؟ کیا وہ سب بے ادبی کرتے تھے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضور نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں ان کے

سامنے نماز پڑھائی؟

آخر میں میں غزائی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف ”تسکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر والناظر“ سے حضور نبی کریم ﷺ کی صفت شاہد و شہید پر معترضین کے کئے گئے چند اعتراضات کے جوابات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا پسند کروں گا۔

اگر معترض یہ کہے کہ آیہ کریمہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا کے لفظ ”شاہد“ اور شہید کے معنی حاضر و ناظر کرنا صحیح نہیں بلکہ یہاں شاہد و شہید کے معنی صرف گواہ ہیں اور اگر آپ کے ان معنی کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہر وہ شخص جس کیلئے لفظ شاہد نصوص شرعیہ میں وارد ہوا ہے حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ دیکھئے قرآن مجید میں ہے و شاہد من اہلہا پ ۱۲ کیا یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا شاہد بھی حاضر و ناظر ہے اور وكذلك جعلنا کم امتہ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس (پ ۲) سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ کا ہر فرد و ہر حاضر و ناظر ہے۔ نیز واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکون رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشہداء کیا آپ کے نزدیک یہ تمام مرد اور عورتیں حاضر و ناظر ہیں؟ اور آیتہ کریمہ و ادعوا شہداء کم من دون اللہ میں جن کفار کو شہداء فرمایا گیا ہے۔ کیا وہ بھی آپ کے نزدیک حاضر و ناظر ہیں؟ لم یکن لہم شہداء الا انفسہم نیز وما شہدنا الا بما علمنا میں بھی ”شہداء اور شہدنا“ کے معنی وہی جو آپ ”شاہد“ میں بیان کر چکے ہیں۔

نیز یہ دعویٰ کہ حضور علیہ السلام تمام اشیاء اور امور پر شاہد ہیں اس مقام پر مفسرین اور محدثین کے کلام میں ”من“ وغیرہ عموم کے صیغے اپنی اصل پر نہیں بلکہ وہاں عموم سے کثرت مراد ہے اور اگر اصل پر ہونے کا دعویٰ ہے تو دلیل قائم کیجئے۔

تنقیح ۲ کی ذیل میں یہ شاہد سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین کی عبارات نقل کی گئی ہیں جیسا کہ تفسیر ابوالسعود سے نقل کیا گیا ہے۔ کہ شاہد علی من ارسلت الیہم اس کی بعد صحیح

مسلم کی حدیث ارسلت الی اخلق كافة پیش کر کے عبارات منقولہ کو حدیث شریف سے ملا کر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ حضور ﷺ ساری مخلوق کی طرف رسول ہیں اور جس کی طرف آپ رسول ہیں اس پر آپ شاہد ہیں لہذا اثبات ہوا کہ آپ ساری مخلوق پر شاہد ہیں ایک زبردست مغالطہ اور سلفہ ہے۔

یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ ﷺ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے لیکن مفسرین کی عبارات میں یہ نہیں کہ حضور ساری مخلوق پر شاہد ہیں بلکہ ان کی عبارات میں من ارسلت الیہم اور ظاہر ہے کہ ”خلق“ عام ہے اور ”من“ خاص ایک ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ من ذوی العقول کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور ﷺ مبعوث تو ساری مخلوق کی طرف ہیں۔ لیکن شاہد صرف ذوی العقول پر ہیں۔ آپ کی تقریب اس وقت تک تام نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ ”من“ کے عموم میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب شامل ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان تفاسیر کے حوالے بالکل ترک کر دیئے گئے ہیں۔ جن میں آپ کے خلاف تصریح موجود ہے۔ دیکھئے تفسیر جامع البیان میں ”شاهد اللہ بالوحدانیۃ او علی الناس باعمالہم فی القیامتہ (جامع البیان بر حاشیہ جلالین مطبوعہ مجیدی کانیپور ص ۳۵۳)

تنتیج ۳ کے ذیل میں آپ نے بوی کوشش اور محنت سے وہ عبارتیں پیش کی ہیں جن سے نبی کریم ﷺ کا آن واحد میں متعدد مقامات پر تشریف فرما ہونا اور بیک وقت اکثر حضرات کا دور دراز مقامات میں بحالت بیداری حضور ﷺ کو دیکھنا ثابت ہے لیکن آپ نے اس مرحلہ پر بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اولیاء اللہ کا بحالت بیداری وفات نبوی کے بعد نبی ﷺ کو دیکھنا درحقیقت اولیاء اللہ کا کشف ہے اور کشف والہام سے استدلال کرنا کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ مسائل اعتقاد یہ ہمیشہ کتاب و سنت سے ثابت ہوا کرتے ہیں نہ کشف و الہام سے اس لئے آپ کی یہ تمام محنت بے فائدہ رہی نیز رسول اللہ ﷺ کیلئے اجساد مثالیہ کا ثابت کرنا آپ کے اپنے عقیدے کے بھی خلاف ہے اس لئے کہ اجساد مثالیہ حضور کی مثل

ہوں گے اور آپ حضور کو بے مثل مانتے ہیں اس تقدیر پر حضور کیلئے امثال کثیرہ کا اثبات لازم آئے گا اور آپ کے عقیدہ کے مطابق حضور بے مثل نہ رہیں گے۔

اگر حضور ﷺ کا یقیناً تشریف فرما ہونا اور مواقع متعددہ میں تشریف لانا وفات شریف کے بعد ممکن ہوتا تو اہم ترین مواقع اور شدید اختلافات امت کے وقت ظاہر ہوتے اور امت مرحومہ کی رہنمائی فرماتے لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کثیر و شدید اختلافات ہوئے حتیٰ کہ زبردست خونریزی ہوئی لیکن حضور ﷺ نے ظاہر ہو کر اس کا انسداد نہ فرمایا۔ اسی طرح مسائل شرعیہ میں بھرت علماء امت حضرات مجتہدین کرام کے اختلافات ہوئے لیکن کسی موقعہ پر بھی حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر اظہار حق نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب من گھڑت افسانے ہیں جن کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں۔

آپ نے شاہ عبدالحق صاحب کا ایک قول ان کے مکتوبات سے حاضر و ناظر کے ثبوت میں نقل کیا ہے۔ اس کے جواب میں اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ حاضر و ناظر کے مسئلہ میں شاہ عبدالحق صاحب نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص کو بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں مشاہدہ کے خلاف ہے پھر یہ کہ انہوں نے صرف اعمال امت پر حضور ﷺ کو حاضر و ناظر کہا ہے اور آپ ہر ذرہ کائنات پر حضور ﷺ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ آپ کے دعویٰ پر ان کا قول کہاں منطبق ہوتا ہے؟

ہر ذرہ کائنات میں حقیقت محمدیہ کو جاری و ساری ماننا حضور علیہ السلام کی شدید توہین ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ذوات کائنات میں ناپاک اور خبیث اشیاء بھی شامل ہیں اور شرم و حیا کے موقع پر بھی اس کے عموم میں داخل ہیں تو کیا پیشاب، پاخانہ، کتا، بلی وغیرہ ناپاک حرام اور خبیث اشیاء ہیں اور اسی طرح شیاطین کفار و منافقین اور طبقات جنم کے اندر بھی حضور کے نور کی شعاعیں پائی جاتی ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو آپ نے اپنے دعویٰ کو خود ہی باطل قرار دے دیا۔ اور اگر اثبات میں ہے تو اس سے بڑھ کر حضور کی کیا توہین ہوگی کہ ہر خبیث و قبیح اور نجس و ناپاک چیز میں حضور کی حقیقت مبارکہ کے جلووں کو تسلیم کیا جائے۔ العیاذ باللہ

نیز حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر جاننے کی تقدیر پر حضور ﷺ ہر ایک کے نزدیک موجود ہوں گے۔ ایسی صورت میں کسی شخص کو بلند آواز سے کلام کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ ان الذین یفزون اصواتہم عند رسول اللہ اور ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان آیات کے ہوتے ہوئے اونچی آواز سے بولنا کسی مسلمان کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا لہذا عند الضرورت اونچی آواز سے بولنے والے یا تو حضور کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے یا جان بوجھ کر حکم خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں۔

مزید برآں کئی آیات قرآنیہ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرتی ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کنت ناویافی اہل مدین تملوا علیہم ایاتنا (قصص) اور نہ تھے آپ نازل اہل مدین میں کہ ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا۔ اور نہیں تھے آپ طور کی جانب میں جب ہم (سورہ قصص) نے آواز دی۔

سنئے ارشاد ہوتا ہے۔

وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم۔ اور نہ تھے آپ ان کے قریب جب وہ ڈالتے تھے اپنی قلموں کو۔ (آل عمران)

ان تمام آیتوں سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حاضر و ناظر نہیں ورنہ ان مواقع اور مقامات پر حضور کا موجود نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس مضمون کی بجز آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔

اب احادیث کی طرف آئیے تو ایک حدیث معراج ہی حاضر و ناظر کے مسئلہ کا قلع قمع کرنے کیلئے کافی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ شب معراج حضور ﷺ جب مکہ سے بیت المقدس کی طرف چلے تو مکہ میں حضور نہ رہے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر پہنچے تو مسجد اقصیٰ حضور سے خالی ہو گئی اور دوسرے آسمان پر پہنچے تو پہلے پر آپ نہ رہے۔ اسی طرح ساتوں

آسمانوں کی طرف چلے جائیے جب پھر حضور وہاں سے واپس آئے تو سموات حضور کے وجود سے خالی ہو گئے اگر حاضر و ناظر کا مسئلہ حق ہو تو معراج باطل ہوتی ہے کیوں کہ جانے اور آنے کے معنی یہ ہیں کہ جانے سے پہلے جانے والا اس مقام پر موجود نہیں جہاں جانا چاہتا ہے۔ اور آنے کے بعد اس جگہ نہیں رہا جہاں سے آیا ہے اس لئے حاضر و ناظر کے عقیدے کے ساتھ معراج کا عقیدہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ معراج کے قائل ہیں تو حاضر و ناظر کا انکار کیجئے اور اگر حاضر و ناظر کو صحیح مانتے ہیں تو عقیدہ معراج سے دستبرداری کا اعلان فرمائیے۔

یہ اعتراض کہ اگر "شاہداً" کے معنی حاضر و ناظر ہیں تو قرآن و حدیث میں جس جس کے متعلق شاہد و شہید کا لفظ فرمایا گیا ہے۔ ان سب کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا اس کے جواب میں عرض ہے کہ شاہد و شہید کے معنی تو حاضر و ناظر کے ہیں جیسا کہ مفردات امام راغب اصفہانی کی مفصل عبارات پیش کی جا چکی ہیں۔ لیکن معترض نے اس بات پر بالکل غور نہیں کیا کہ یہ شاہد و شہید اسی چیز پر حاضر و ناظر ہو گا۔ جس پر شاہد و شہید ہے اگر کوئی شخص آپ کے کسی معاملہ کا گواہ ہے تو اس کا حاضر و ناظر ہونا اسی واقعہ کے ساتھ خاص ہے نہ یہ کہ وہ تمام واقعات عالم پر حاضر و ناظر ہے۔ آپ نے جو آیتیں معارضے میں پیش کی ہیں۔ ان میں کوئی شاہد و شہید بھی ایسا نہ کور نہیں جس کی شہادت تمام عالم پر مخصوص ہو مخالف رسول اللہ ﷺ کے کہ حضور علیہ السلام شاہد اعلیٰ من ارسلت الیہم یعنی جس کی طرف آپ رسول ہیں اس پر شاہد بھی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔ ارسلت الی الخلق كافة اگر شاہد اعلیٰ من ارسلت الیہم اور ارسلت الی الخلق كافة دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالیں تو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے کہ حضور ﷺ شاہد علی الخلق كافة ہیں۔ یعنی تمام مخلوق پر شاہد ہیں۔ اب سوچیے کہ یہ معارضہ کہاں تک صحیح ہے؟

لفظ "من" کے متعلق جو اعتراض کیا گیا اس کے جواب سے پہلے اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے کہ قرآن کریم میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا

ہے۔ "لتكونوا شهداء على الناس" ہم نے تم کو امت عادل اس لئے بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ "الناس" اسم جنس ہے لہذا حضور کی امت کا تمام لوگوں پر شہید ہونا ثابت ہوا اس لئے ماننا پڑے گا کہ جب وہ تمام لوگوں پر شہید ہیں تو وہ ان سب پر حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی لفظ کے مرادى معنی ہر مقام پر ایک ہی ہوں بلکہ اصول یہ ہے کہ جس مقام پر بھی کسی لفظ کے معنی متعین کئے جائیں تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس مقام میں ان معنی کی تعبیریں کسی دلیل کے خلاف تو نہیں اگر کوئی دلیل اس کے خلاف پر قائم نہ ہو تو وہ معنی یقیناً حق ہوں گے اور اگر اس معنی کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو تو ان کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ یہ اعتراض بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کیلئے قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں پڑھ دیتے ہیں۔ جن میں لفظ "توفی" بمعنی موت وارد ہے اور اس امر کو قطعاً نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آیت کریمہ فلما توفیتنی میں توفی بمعنی موت مراد لینے کے خلاف کتاب و سنت کے بے شمار دلائل قائم ہیں۔

معرض اس امر پر غور کرے کہ جس طرح قرآن مجید کی متعدد آیات میں توفی بمعنی موت مستعمل ہے لیکن ہم ان استعمالات کو فلما توفیتنی میں توفی بمعنی موت ہرگز بطور نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح "شهداء على الناس" کے مرادى معنی کو شہداء کے مقابلہ میں بطور نظیر نہیں لاسکتے۔

اس اجمال کی تفصیل کے لئے گزارش ہے کہ شہاد اور شہود کے معنی تو حاضر ہونا اور دیکھنا ہی ہیں۔ لیکن محاورات اور مقامات کے اختلاف سے حاضر و ناظر ہونے کی نوعیت میں ضرور تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور تبدیلی نوعیت کی وجہ سے حاضر و ناظر ہونے کا مفہوم باقی رہتے ہوئے لفظ شہادت اور شہاد و شہید کے معانی کثیرہ ہو گئے باوجود ان کثرت معانی کے حقیقی معنی کسی رنگ میں ہر استعمال میں موجود ہیں۔ بطور نمونہ چند معانی مفردات راغب مجمع بحار

الانوار، منجد، مختار الصحاح وغیرہ کتب معتبرہ متداولہ سے نقل کرتا ہوں۔

شہادت

- ۱۔ ظاہری بیباطنی آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہوئے حاضر ہونا (شہود کے معنی بھی یہی ہیں)
- ۲۔ عالم موجودات ظاہری
- ۳۔ خدا کی راہ میں جان دینا۔
- ۴۔ قسم
- ۵۔ یقینی خبر

شاہد

ظاہری بیباطنی آنکھ کے ساتھ دیکھ کر حاضر ہونے والا

- ۶۔ زبان
- ۷۔ ستارہ
- ۸۔ املاک الامر کسی شے کے دار و مدار

شہید

ظاہری بیباطنی آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہوئے حاضر ہونے والا۔

- ۹۔ اپنی شہادت میں امانت داری سے کام لینے والا
  - ۱۰۔ وہ ذات جس کے علم سے کوئی شے غائب نہ ہو۔ اور اللہ کی راہ میں جان دینے والا۔
- اگر آپ ان معانی کو مختلف محاورات اور مقامات استعمال میں بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ شہادت اور شہود کے حقیقی معنی الخصور مع المشاہدۃ کا اعتبار ہر محاورے اور محل استعمال الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ البتہ حیثیات مختلف ضرور ہوں گی جو کسی حال میں ہمارے دعویٰ کیلئے مضر نہیں۔

حضور ﷺ کیلئے شاہد و شہید کے الفاظ جو قرآن مجید میں ارشاد ہوئے ہیں ان کے معنی وہی ہیں جو دلائل کے ساتھ بیان کئے جا چکے ہیں۔ وہ تمام دلائل میرے مراد ہی معنی کے ثبوت کیلئے کافی و کافی ہیں۔ چنانچہ ان کا اجمالی تذکرہ پھر کئے دیتا ہوں کہ

- ۱۔ حضور ﷺ اصل کائنات اور اول مخلوقات ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری (مدراج النبوة جلد ۲ ص ۱) اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۱ ص ۹)
- ۲۔ پھر یہ کہ اشعۃ اللمعات اور دیگر کتب معتبرہ سے نقل کر چکا ہوں کہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ذوات عالم میں جاری و ساری ہے
- ۳۔ علاوہ ازیں حضور سید عالم کا خواب میں زیارت کرنے والے مومنین کیلئے بیذاری میں جمال جہاں آراء کے دیدار سے مشرف ہونے کا وعدہ متفق علیہ حدیث میں وارد ہے اور نقول کثیرہ سے اولیاء و عرفاء کیلئے اس کا وقوع بھی ثابت ہے۔ اور بعد الوفاۃ امکانہ متعددہ میں تشریف فرما ہو کر امت کی رہنمائی و دستگیری فرمانا بھی ثابت ہے۔
- ۴۔ اس کے بعد دنیا و مافیہا کو کف دست کی طرح دیکھنا بھی حضور ﷺ کیلئے حدیث صحیح میں وارد ہے جیسا کہ بحر العمال جلد ۳ میں ہے۔

ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن كانما انظر الى كفى هذا لي يوم القيمة.

- ۵۔ اور ويكون الرسول عليكم شهيدا کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز ص ۵۱۸ کی یہ مشہور عبارت بھی آپ کے سامنے ہے یعنی ”و باشد رسول شہد شاگواہ زہر اکہ او مطلع است، عور نبوت بر مرتبہ ہر مقصدین بدین طور کہ در کد ام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ بد اں از ترقی محبوب ماندہ است کد ام است پس اومی شناسد گناہان شمار او درجات ایمان شمار او اعمال نیک و بد شمار او اخلاق و نفاق شمارا“۔

- ۶۔ یا ایہا النبی انا ارسلنک شہدا کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات پیش کر

چکا ہوں کہ حضور کا شاہد ہونا ان تمام مخلوقات پر ہے جن کی طرف حضور رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ علی من ارسلت الیہم جیسی عبارات کثیرہ تفاسیر معتبرہ سے نقل کر چکا ہوں۔ یہ تمام دلائل ایک منصف مزاج کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا عام ہے اگر اسی قسم کے دلائل حضور کی امت کے حق میں آپ قائم کر دیں تو میں تسلیم کر لوں گا کہ شہداء علی الناس اور آپ کی باقی پیش کردہ تمام آیات جن میں لفظ شاہد و شہید وارد ہے۔ ان سب کے وہی معنی ہیں جو نبی ﷺ کے حق میں وارد شدہ شاہد و شہید کے مرادی معنی ہیں جب تک غیر نبی ﷺ کے حق میں آپ اسی قسم کے دلائل قائم نہ کریں اس وقت تک، آپ کا معارضہ تمام نہیں ہو سکتا۔

تمام تفاسیر معتبرہ میں اس مضمون کی تصریح موجود ہے۔ کہ شہداء علی الناس کے یہ معنی ہیں کہ حضور ﷺ کی امت کے عادل لوگ قیامت کے دن پچھلی امتوں پر اس امر کی گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان تمام احکامات الہیہ کی تبلیغ فرمادی۔ وہ امتیں اعتراض کریں گی کہ یہ ہمارے زمانے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے حاضر و ناظر نہ تھے تو ان کو ہمارے خلاف گواہی دینے کیا حق ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں امت محمدیہ یہ نہ کہے گی کہ شہید کے معنی حاضر و ناظر نہیں بلکہ ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دے گی کہ تبلیغ انبیاء علیہم السلام کا یقینی علم ہی ہم کو نبی کریم ﷺ کے ذریعہ حاصل ہوا ہے جو ہمارے مشاہدہ سے زیادہ یقینی ہے اس لئے ہم گواہی کے اہل ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو حضور کی امت پر شاہد بنائے گا اور حضور ﷺ اپنے غلاموں کا تزکیہ فرماتے ہوئے ان کے تمام افعال و اعمال ایمان و اعتقادات ظواہر و باطن کی گواہی دیں گے۔

جب مفسرین نے حضور کے شہید ہونے اور امت کے شہید ہونے کے ایک معنی مراد نہیں لئے بلکہ دونوں معنی کی جداگانہ تفسیر فرمادی تو کسی اور کو کیا حق حاصل ہے کہ تصریحات مفسرین کے خلاف دونوں کی شہادت کو یکساں قرار دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کا حضور مع المشاہدہ بلا تاویل ہے اور حضور کی امت کا حضور مع

المشاهدہ بتاویل علم یقینی ہے اور یہ تاویل ایسی نہیں جو میں نے بلاد لیل پیش کی ہو بلکہ مفسرین کی تصریحات کے حوالہ سے عرض کی ہے۔

اس تمام گفتگو کے بعد میں عرض کروں گا کہ اگر معترض کے معاوضہ کے جواب میں یہ گزارش کروں کہ حضور مع المشاہدہ کا جو کمال حضور ﷺ کے لئے کتاب و سنت کی روشنی میں ہو چکا ہے۔ اگر حضور ﷺ کی اتباع میں کالمین میں علی سبیل التبعیۃ اس کمال کا پایا جانا کمال محمدی کی دلیل ہوگی۔ جو میرے دعویٰ کی مزید موید قرار پائے گی۔ معارضہ تو اس وقت ہو جب کہ میرے دعویٰ کے خلاف کوئی چیز مجھ پر لازم آئے جب کالمین کا یہ کمال کمال مصطفوی کی دلیل بلکہ عین کمال محمدی ﷺ قرار پایا تو میرا یہ دعویٰ اور بھی مستحکم ہو گیا اور اس چیز کو معارضہ قرار دینا انتہائی تسامح یا کمال قلت تدبر کی روشن دلیل ہوگا۔

میرے اس قول کی تائید میں مسلم بن الفریقین علماء کی بہت سی چمکتی ہوئی عبارتیں موجود ہیں جن میں سے چند مختصر نقول پیش خدمت کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

روح البیان جلد نمبر ۱ ص ۹۹۔

قال الغزالی رحمه الله تعالى والرسول له الخيار.

فی طواف العالم مع ارواح الصحابة رضی اللہ عنہم لقد راہ کثیر من الاولیاء۔

اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ص ۱۵ پر حضرت غوث الاعظم کا قول منقول ہے۔

بعزت پرواگار کہ نیک بختان و بد بختان ہمہ عرض کردہ می شوند بر من و نظر من

در لوح محفوظ است منم غواص دریائے علم و مشاہدہ الہی من حجت خداوند بر تمامہ

شما نائب رسول اللہ و وارث اویم انتہی

کبریت احمر ص ۱۶۵۔

واما شیخنا سیدی علی الخواص فسعته يقول

لا يكمل الرجل عندنا حتى يعلم حركات

مریده فی انتقاله فی الاصلاب وهو نطفته

من يوم الست يريكم الى استقراره فی الجنة

ادا النار والله تعالى اعلم

اس کے علاوہ اولیاء کا ملین کے بیک وقت امکان متعددہ میں موجود ہونے اور تصرف کرنے پر بعض عبارات منقول ہو چکی ہیں ان سب کا مفاد یہ ہے کہ کا ملین امت کا آن واحد میں امکان متعددہ میں موجود ہو جانا اور ذرات کائنات کو دیکھ لینا اور اکوان عالم کا مشاہدہ فرمانا ایک ایسا کمال ہے جو حضور ﷺ کی اتباع میں ان حضرات کو حاصل ہے اور درحقیقت یہ کمال حضور ہی کا ہے جو ان حضرات کے آئینہ قلوب میں ظاہر ہو۔ ہمارے یہاں معارضہ مذکورہ ہی نہیں جس کے جواب کی طرف توجہ کی جائے۔

نیز یہ اعتراض کہ مفسرین کے کلام میں تحت آیت کریمہ شاهد علی من ارسل الیہم۔ میں اپنی اصل پر نہیں بلکہ عام مخصوص البعض ہے اور اگر اس کے اصل پر ہونے کا دعویٰ ہے تو اس پر دلیل قائم کیجئے۔

سبحان اللہ۔ اعتراض کتنا معقول ہے کہ اصل کو ثابت کرنے کے لئے دلیل قائم کی جائے۔ اور مخالف خلاف اصل قول کرنے کے باوجود اقامت دلیل سے بے نیاز ہے عجیب فلسفہ ہے۔ یاد رہے کہ کسی لفظ کے اصل پر ہونے کا دعویٰ محتاج دلیل نہیں ہوا کرتا البتہ عدول عن الاصل کیلئے دلیل کی حاجت ہوا کرتی ہے اس لئے اقامت برہان معترض کے ذمہ ہے۔ دیکھئے اصولیین تصریح فرما رہے ہیں۔

من وما یحتملان العموم والخصوص واصلهما۔

العموم یعنی افہما فی اصل الوضع للعموم۔

ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن.
(نور الانوار ص ٦١)

اور جب خصوص کا کوئی قرینہ نہیں تو اصل عموم ہی برقرار رہا۔ یہ کہنا کہ آیت کریمہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شہداً سے اس وقت تک تقریب تام نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ من ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب کیلئے عام ہے کیوں کہ حضور شاہد ہیں من ارسلت الیہم اور ”من“ ذوی العقول کیلئے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صرف ذوی العقول پر شاہد ہیں اور مبعوث تمام مخلوق کی طرف ہیں جن میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب شامل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی ”من“ ذوی العقول کیلئے ہے اور صرف غیر ذوی العقول میں اس کا استعمال نہیں ہوتا لیکن جس وقت غیر ذوی العقول میں ذوی العقول بھی شامل ہوں۔ تو اس وقت بشمول عقلاء اس کا اطلاق غیر ذوی العقول پر بھی ہوا کرتا ہے۔ مفردات امام راغب ص ۲۹۲ میں ہے۔

ومن عبادة عن الناطقين ولا يعبر به عن غیر۔

الناطقین الا اذا جمع بینہم و بین غیرہم۔

قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی موجود ہیں جن میں کلمہ ”من“ عقلاء اور غیر عقلاء سب کو شامل ہے ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ وله اسلم من فی السموات والارض۔

۲۔ ولله یسجد من فی السموات والارض۔

کیا عقلا اور غیر عقلا میں کوئی ایسا فرد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے (اختیاری یا غیر اختیاری طور پر) نہ جھکا ہو یا اس کے لئے سجدہ ریز نہ ہو؟

تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۷۳۳ مطبوعہ مصر میں تحت آیت کریمہ وله اسلم من فی السموات والارض مرقوم ہے۔

فہذہ الایات تفیدان واجب الوجود واحد وان

كل ماسواه فانه لا يوجد الا بتكونيه ولا يفنى
الا بافنائه سواء كان عقلا او نفسا او روحاً
او جسماً او جوهر او عرضاً او فاعلاً او
فعلاً و نظير هذه الاية في الاله لا اله الا الله

المعنى قوله تعالى والله يسجد من فى السموات والارض

جس طرح امام فخر الدین رازی نے ان دونوں آیتوں میں کلمہ من عقلاء و غیر عقلاء کیلئے عام رکھا ہے اسی طرح من ارسلت الیہم میں کلمہ من عقلاء و غیر عقلاء سب کو شامل ہے اور ارسلت الی الخلق كافة میں جتنے افراد ہیں من ارسلت ان سب کو حاوی ہے لہذا اثبت ہو گیا کہ جس کی طرف آپ مبعوث ہیں اس پر آپ شاہد بھی ضرور ہیں اور حضور کی بعثت کل مخلوق کی طرف ہے لہذا وہ حاضر و ناظر بھی کل مخلوق پر ہیں۔

جامع البیان کی عبارت کو ہمارے دعوے کیخلاف قرار دینا بھی غلط ہے کیوں کہ صاحب جامع البیان نے حضور ﷺ کو شاہد بالوحدانیت یا شاہد علی احوال الناس قرار دے کر اوعائے حصر کہاں فرمایا ہے اور کس لفظ سے ماسوا من کور کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہر چیز پر شاہد ہیں تو احوال الناس حضور کی شہادت سے کب مستثنیٰ رہ سکتے ہیں بلکہ اس حساب سے تو حضور کی شہادت کی تعمیم ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کی پہلی عبارات میں تو حضور کا تمام مخلوق پر شاہد ہونا ثابت ہوا تھا۔ یہاں اللہ کی واحدانیت پر بھی حضور کی شہادت ثابت ہو گئی اب آپ ہی بتائیں کہ عبارت سے معترض کو کیا فائدہ پہنچا۔

رہا یہ اعتراض کہ عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں نہ کشف والہام سے اس کے جواب میں گزارش ہے کہ اولیاء اللہ کے کشف والہام کو مطلقاً نظر انداز کر دینا کسی طرح جائز نہیں یہ صحیح ہے کہ کشف والہام سے آیات محکمات و دلائل قطعیہ کی طرح علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کشف والہام دلیل ظنی بھی نہیں حدیث شریف میں

ہے۔

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله.

(ترمذی جلد ۲ سورہ الحجرت کتاب التفسیر ص ۱۴۰)

صاحب نبراس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔

وضع بعض المحدثین والحق انه صحیح۔

(نبراس ص ۱۰۸ مطبوعہ خضر مجتہبائی ملتان)

یہی صاحب نبراس اسباب علم کے حصر پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وثالثا بان الفراسة ظنية وكلا منا في اليقين معلوم هو انه كشف والهام دلائل ظنية من سے ہیں۔ اگر دلائل ظنیہ کو آپ مسائل ظنیہ میں حجت نہیں مانیں گے تو قیاسات مجتہدین بلکہ اخبار احاد کو بھی ساقط الاعتبار قرار دینا پڑے گا جو اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ قطعیات سے نہیں بلکہ باب فضائل سے متعلق ہے اس لئے اس کے ثبوت میں دلائل ظنیہ قابل احتجاج ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کہ میں نے صرف وہ نقول ہی پیش نہیں کی تھیں۔ بلکہ میرا اصل استدلال کتاب و سنت ہی سے ہے جس کی تائید میں عبارات منقولہ پیش کی گئی ہیں لہذا یہ اعتراض بھی بے جیاد ہے۔

نیز یہ اعتراض کہ رسول اللہ ﷺ کے اجساد مثالیہ ثابت کرنا حضور کی بے مثلی کا انکار ہے کیوں کہ اجساد مثالیہ کو تسلیم کرنے سے لاتعداد ولا تحصنی امثال حضور کے لئے ماننا پڑیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مثل کیلئے مغائرت شرط ہے جو چیز کسی کی مثل ہو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا غیر بھی ہو لیکن اجساد مثالیہ رسول اللہ ﷺ کا غیر نہیں اس لئے ان کو مثل کہنا بھی غلط ہے۔

اگر یہ مسئلہ اس طرح نہ سمجھا جاسکے تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ بے مثل کتاب ہے قرآن کریم نے علی الاعلان فرمایا کہ فاتوا بسورة من مثله اب اگر کوئی منکر قرآن آپ سے کہے کہ آپ کوئی سورت پڑھئے میں اس کا مثل پیش کرتا ہوں آپ نے سورہ کوثر پڑھی اور اس نے بھی آپ کے سامنے اسی سورہ کو پڑھ دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ

میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کی قرأت کے بعد پڑھا ہے اگر پڑھی ہوئی سورہ بچینہ وہی ہے جو آپ نے پڑھی تو لازم آتا ہے کہ ایک شے اپنی ذات سے موخر ہو جائے اور یہ محال ہے لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں نے جو سورہ پڑھی وہ آپ کی پڑھی ہوئی سورت نہیں تو کیا آپ اس کے معارضہ کو صحیح تسلیم کر لیں گے۔ نہیں اور یقیناً نہیں پس جس طرح قرآن کریم کی ایک سورت لا تعدد ولا تحصى قرأتوں میں ظاہر ہونے سے ایک دوسرے کی غیر اور اس کی مثل قرار نہیں پاتی اسی طرح متعدد اور بے شمار اجساد مثالیہ میں ذات پاک مصطفیٰ ﷺ کے ظہور فرمانے سے کوئی جسد مثالی آپ کا غیر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم متعدد صحیفوں کی شکل میں پایا جاتا ہے لیکن پھر وہ ایک ہی ہے یہ نہیں کہ وہ متعدد قرآن کریم آپس میں ایک دوسرے کا غیر قرار پا کر سب قرآن منزل من اللہ کے امثال ہو جائیں اور اس طرح قرآن کی بے مثل کا دعویٰ نعوذ باللہ باطل ہو جائے بلکہ وہ تمام قرآن مجید خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں عین قرآن منزل من اللہ ہیں اور ان کو کثیر یا متعدد کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے حقیقتاً قرآن ایک ہے بالکل اسی طرح کثیر اجساد مثالیہ ذات پاک مصطفیٰ ﷺ کے امثال و نظائر ہیں۔ اور یہ اعتراض کہ اگر رسول اللہ ﷺ کا بعد الوفاۃ بیداری میں نظر آنا اور امکانہ متعددہ میں بیک وقت تشریف فرما ہونا ممکن ہے تو کیا یہ تشریف آوری اختلافات امت کے موقع پر نہ ہوتی خصوصاً صحابہ کرام کے زمانہ میں جو شدید اختلافات ہونے پر آئمہ مجتہدین کے مابین مسائل فقہ میں اختلاف رہا۔ اس کے علاوہ بجزرت مواقع ایسے ظاہر ہوئے جن میں تشریف آوری اور امت کی راہنمائی اشد ضروری تھی لیکن عمد صحابہ وغیرہ میں کبھی حضور ﷺ ظاہر نہ ہوئے لہذا یہ سب صوفیوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

بجائے اس کے کہ اس اعتراض کا جواب میں اپنے لفظوں میں دوں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض اور اس کا جواب تفسیر روح المعانی سے نقل کر دوں تاکہ زیادہ رد و قدح کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ سنیے روح المعانی پارہ ۲۲ ص ۳۰ مطبوعہ مصر میں ہے۔

والحاصل انه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلوة والسلام لاحد من اصحابه

واهل بيته وهم مع احتياجهم الشديد لذلك وظهوره عند باب مسجد قبا كما يحكيه بعض الشيعة افتراء محض و بهت بحت وبالجملة عدم ظهوره لاولئك الكرام وظهوره لمن بعدهم مما يحتاج الى توجيه يقنع به ذوالافهام لا يحسن منى ان اقوال كل ما يحكى عن الصوفية من ذلك كذب الاصل له لكثرة حاكيه وجلالته مدعيه وكذا لا يحسن منى ان اقول انهم انما راوا والنبى صلى الله عليه وسلم منامافظنوا ذلك لخفته النوم وقلة وقت يقظة فقالوا راينا يقظة المافيه من البعد ولعل في كلامهم ما ياباه وغاية ما اقوال ان تلك الروية عن خوارج العادة كسائر كرمات الاولياء ومعجزات الانبياء عليهم السلام وكانت الخوارق فى الصدر الاول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا وانى يرى النجم تحت الشعاء او يظهر كوكبا وقد انتشر ضوء الشمس فى البقاع فيمكن ان يكون قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل النادرة ولم تقتض المصلحة افشاءه ويكمن ان يقال انه لم يقع لحكمة الابتلاء ولخوف الفتنة او لان فى القوم من هو كالمرأة له صلى الله عليه وسلم اوليهرع الناس الى كتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم فيما يهمهم فيتسع باب الاجتهاد وتنشر الشريعة وتعظم الهجة التى يمكن ان يعقلها كل احدا ولنحو ذلك وربما يدعى انه عليه الصلوة والسلام ظهر ولكن كان مستترا فى ظهوره كما روى ان بعض الصحابة حب ان يرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء الى ميمونة رضى الله عنها فاخرجت له مراته فنظر فيها فرأى صورة رسول الله عليه الصلوة والسلام ولم يرى صورة نفسه فهذا كالظهور الذى يدعيه الصوفية الا انه بحجاب المرأة وليس من باب التخيل اهـ.

اور سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک کسی صحابی اور کسی اہلبیت کے لئے رسول

اللہ ﷺ کے ظہور فرمانے کی خبر نہیں پہنچی حالانکہ وہ اہل بیت اور صحابہ تھے اور انہیں حضور کے ظہور فرمانے کی حاجت بھی نہایت شدید تھی۔

اور وہ جو بعض شیعوں نے مسجد قبا کے دروازہ کے نزدیک حضور ﷺ کے ظاہر ہونے کو نقل کیا ہے خالص بہتان اور افتراء محض ہے خلاصہ یہ کہ صحابہ اور اہل بیت جیسے بزرگوں کیلئے حضور ﷺ کا ظاہر نہ ہونا اور ان کے بعد والوں کیلئے ظہور فرمانا اس قبیل سے ہے جس کی ایسی توجیہ ضروری ہے جس سے اہل فہم حضرات کو قناعت حاصل ہو جائے اور مجھے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ تمام واقعات جو حضور ﷺ کے ظاہر و باہر تشریف لانے کے متعلق صوفیائے کرام سے منقول ہیں وہ نعوذ باللہ سب کے سب جھوٹ ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ یہ بات اس لئے زیب نہیں دیتی کہ ان واقعات کی حکایت اور دعویٰ کرنے والے اتنے کثیر اور جلیل القدر حضرات ہیں۔ جن کے متعلق اس قسم کی سؤ ظنی کسی طرح ممکن نہیں اور اسی طرح مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جن حضرات نے رسول اللہ ﷺ کو ظاہر و باہر دیکھا شاید انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور وقت کی قلت اور نیند کی خفت کی وجہ سے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے بیداری میں حضور کی زیارت کی ہے یہ بات اس لئے گوارا نہیں کہ یہ بہت ہی بعید ہے اور غالباً ان حضرات کا کلام بھی اس تاویل سے صاف انکار کرتا ہے۔

(اس اشکال کے حل میں) میری غایت گفتگو یہ ہے کہ یہ روایت جو صوفیاء کیلئے واقع ہوئی یہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کی طرح خوارق عادت سے ہے اور خوارق عادت کا ظہور صدر اول یعنی صحابہ کرام کے زمانہ میں آفتاب رسالت کے قرب زمانہ کی وجہ سے بہت ہی قلیل تھا اور حقیقت یہ ہے کہ آفتاب کی شعاعوں میں ستارے کب نظر آسکتے ہیں۔ اور جب آفتاب عالمتاب کی شعاعیں میدانوں میں پھیلی ہوئی ہوں تو کوئی ستارہ کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ حضور ﷺ کا ظہور بعض صحابہ کرام کیلئے نادر طور پر واقع ہوا ہو اور یہ تقاضائے مصلحت اس کا اظہار نہ کیا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی آزمائش کی

حکمت یا خوفِ فتنہ کی وجہ سے حضور ﷺ کا ظہور واقعی ہی نہ ہوا ہو یا جمالِ نبوت کا ظاہر نہ ہونا اس بنا پر ہو کہ اس وقت قوم میں ایسے لوگ موجود تھے جو نبی کریم ﷺ کے آئینے کی طرح تھے جس سے انوارِ نبوت کی شعاعیں چمکتی تھیں یا حضور ﷺ کے ظہور نہ فرمانے کی وجہ یہ ہو کہ لوگ اپنے مہمات کو حل کرنے کیلئے کتاب و سنت کی طرف متوجہ رہیں اور اجتہاد کا دروازہ فراخ ہو جائے اور شریعتِ مطہرہ پھیل جائے اور اس حجتِ شرعیہ کی عظمت قائم ہو جائے جسے ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے۔ (اگر نبی کریم ﷺ ہر موقع پر ظاہر ہو کر تمام امور میں خود ہی راہنمائی فرماتے رہتے تو امت مسلمہ کتاب و سنت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتی اور شریعتِ مطہرہ ہرگز نہ پھیلتی اور کتاب و سنت میں اجتہاد کی کوئی ضرورت نہ رہتی اور اس طرح تمام شریعتِ اسلامیہ اور دینِ متین بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا) یا اس کے علاوہ اس قسم کی دوسری حکمتوں پر عدمِ ظہور مبنی ہے۔

اور بسا اوقات حضور ﷺ کے ظہور کا دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے یعنی کہا جاسکتا ہے کہ صدرِ اول میں بھی نبی کریم ﷺ نے فرمایا لیکن حضور ﷺ (مذکور حکمتوں کی بنا پر) اپنے ظہور میں بھی ایک گونہ پردہ پوشی کی شان میں رہے جیسا کہ مروی ہے کہ کسی صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حضور ﷺ کا جمالِ جہاں آراء دیکھوں وہ صحابی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے حضرت ام المومنین نے اس صحابی کے سامنے حضور ﷺ کا آئینہ مبارک نکال کر رکھ دیا اس صحابی نے جب اس آئینہ میں نظر کی تو اسے اپنی صورت بالکل نظر نہ آئی بلکہ اپنی شکل کی بجائے اس نے رسول اکرم ﷺ کی مبارک صورت کو دیکھا۔ پس یہ روایت اسی ظہور کی طرح ہے جس کا صوفیائے کرام دعویٰ کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ صوفیائے کرام کے لئے حضور ﷺ کا ظہور بالکل بے حجاب ہے اور یہ ظہور آئینہ کے پردہ میں ہے اور اس آئینہ کے ظہور کو محض خیالی صورت مبارکہ جو صحابی نے آئینہ میں دیکھی حضور ﷺ کی اصلی صورت قرار دینا بالکل لغو ہے جیسا کہ ابن خلدون نے گمان کیا ہے بلکہ یہ صورت مبارکہ تھی۔

اب معترض کو واضح ہو گیا کہ یہ اعتراض اہل علم کی نگاہوں میں کیا وقعت رکھتا ہے۔ نیز حاضر و ناظر کے مسئلہ پر میں نے شیخ اجل حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ان کے مکتوبات سے نقل کیا ہے کہ باوجود کثرت اختلافات امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والختیۃ کے ایک فرد نے بھی اسی مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا کہ نبی کریم ﷺ بغیر شائبہ مجاز اور بلا توہم تاویل حقیقت حیات کے ساتھ دائم و باقی اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں اس قول پر اعتراض کرنے والے کی جرات بھی قابل داد ہے کہ بقول حضرت شاہ صاحب حضور ﷺ کا امتی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ اب معترض کو اپنے امتی ہونے کی خیر منائی چاہیے۔

یہ صحیح ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک حاضر و ناظر کے مسئلہ میں امت محمدیہ کے کسی ایک فرد نے بھی اختلاف نہیں کیا شاہ صاحب کے زمانے کے بعد کسی کا اختلاف شاہ صاحب کے قول کو باطل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اختلاف کرنے والے کے امتی ہونے کا بطلان کر سکتا ہے۔

اور یہ اعتراض کہ شاہ صاحب تو صرف امت کے اعمال پر حضور ﷺ کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں اور آپ تمام کائنات پر حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں تو اس کے جواب میں مخلصانہ گزارش ہے کہ اگر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ اپنے مسلم بزرگوں میں شمار کرتے ہیں تو صرف اتنا ہی مان لیں کہ حضور ﷺ اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں۔ صرف اتنے سے اقرار پر یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے۔

سنیے کہ اگر امت کو امت اجابت اور دعوت دونوں کے لئے عام رکھا جائے اور ابتداء سے انتہا تک تمام کائنات کے احوال کو نگاہ رسالت پر منکشف مانا جائے جیسا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود تصریح فرما رہے ہیں تو اس میں کونسا استحالہ لازم آتا ہے؟ دیکھئے مدارج النبوة جلد نمبر ۱ پر ہے۔

تہرچہ در دنیا است از زمان آدم تا نفعہ اول بروئے صلی اللہ

علیہ وسلم منکشف ساختند تاہمہ احوال اور از اول تا آخر
معلوم گردید۔

یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبیؑ اولیٰ تک جو کچھ دنیا میں ہے سب ہمارے نبی ﷺ پر
منکشف فرمادیا یہاں تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال حضور ﷺ کو معلوم ہو گئے اور
حضور ﷺ نے اپنے اصحاب کو ان میں سے بعض کی خبر دی۔

یہ مضمون حدیث طبرانی سے بھی نقل کیا جا چکا ہے خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا "ان اللہ
قدرفع لی الدنیاوانا انظر الیہا والی ماہو کائن فیہا الحدیث"

پھر اس پر بھی غور فرمائیں کہ یہی شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقیقت محمدیہ کو ذرات
کائنات میں جاری و ساری کر چکے ہیں۔ جیسا کہ اشعۃ اللمعات سے نقل ہو چکا ہے الغرض
دلائل شرعیہ اور خود حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات اس امر پر
شاہد ہیں کہ حضور ﷺ تمام احوال کائنات پر حاضر و ناظر ہیں۔ ولله الحمد
اس مضمون کی مزید وضاحت کے لئے مدارج النبوة جلد نمبر ۲ ص ۷۸۷ مطبوعہ نول
کشور سے ایک اور عبارت نقل کرتا ہوں (ملاحظہ فرمائیے۔)

بدانکہ وہ ﷺ می بنیدومی شنود کلام ترازیراکہ وہ

متصف است بصفات اللہ تعالیٰ ویکی از صفات الہی آن ست کہ

انا جلیس من ذکرنی مر پیغمبر را ﷺ نصیب وافر است ازین صفت

یعنی اے مخاطب جاننا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ تجھے دیکھتے ہیں اور تیرا کلام سنتے ہیں اس لئے کہ

وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں اور صفات الہیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

حدیث قدسی میں فرماتا ہے۔ کہ جو تجھے یاد کرے میں اس کا جانشین ہوں۔ اور حضور ﷺ کو

اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے پورا پورا حصہ ملا ہے۔ لہذا حضور بھی اپنے یاد کرنے والے کے

ہمنشین ہیں۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت بھی سن لیجئے فرماتے ہیں۔

وصیت می کنم ترا اے برادر بدوام ملاحظہ صورت و معنی او اگرچہ باشی تو متکلف و مستحضر پس نزدیک است کہ الفت گیر و روح تو بوجہ پس حاضر آ۔ ترا وہ صلی اللہ علیہ وسلم عیانا ویابی اورا وحدیث کنی باوے و جواب و ہد ترا وہ وحدیث گوید با تو و خطاب کند ترا۔ پس فائز شوے بدرجہ صحابہ عظام ولا حق شوے بہ ایشان انشاء اللہ تعالیٰ مطبوعہ نول کشور۔

اے بھائی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و معنی کا ملاحظہ یعنی تصور کرتا رہے اگرچہ اس تصور میں تجھے تکلف بھی کرنا پڑے تیری روح جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ظاہر و باہر رونق افروز ہوں گے۔ تو حضور کو پائے گا اور حضور سے باتیں کریگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جواب دیں گے اور تجھ سے گفتگو اور خطاب فرمائیں گے پس تو صحابہ کرام کے درجہ پر فائز اور انشاء اللہ ان سے لاحق ہوگا۔

(مدراج النبوه جلد ۷۸۹۲)

یعنی صحابیت کا ظاہر حکم نہیں بلکہ یہ درجہ تجھے نصیب ہوگا سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر و ناظر کے مسئلے کو کس قدر واضح فرمایا دیا واللہ الحجة الباهرة۔ حاضر و ناظر کے مسئلے پر یہ اعتراض کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ذرات کائنات پر حاضر و ناظر مانا جائے تو ہر ناپاک، نجس، گندی، خبیث، بری اور حرام چیزوں پر بھی حضور حاضر و ناظر ہوں گے۔ اور حقیقت محمدیہ کے جلوے ان میں بھی پائے جائیں گے بتائیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شدید توہین ہے۔

لوگ پیشاب پاخانہ پھرتے ہیں، جنسی تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ایسے شرمناک مواقع پر بھی حضور کو حاضر و ناظر سمجھیں گے، طبقات جہنم، کفار و مشرکین، شیاطین وغیرہ میں بھی حضور کی حقیقت کے جلوے ضرور ہوں گے۔ کیا کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسا اعتقاد رکھ سکتا ہے۔ حضور کی تعظیم و توقیر کے مدعی غور کریں کہ یہ عقیدہ اس دعوے کے سراسر

خلاف اور منافی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام قباحتیں اس وقت لازم آسکتی تھیں جب کہ ہم حضور ﷺ کو بشریت مطہرہ کے ساتھ حاضر و ناظر تسلیم کرتے لیکن حضور ﷺ کو بشریت مقدسہ کے ساتھ ہرگز حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتے بلکہ حضور کی نورانیت و روحانیت اور حقیقت مبارکہ کے ساتھ حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔

مفترض نے بشریت اور حقیقت و نورانیت کو ایک سمجھ لیا ہے۔ یہ بیادی غلطی ہے عالم شہادت اور مادیات و جسمانیات کے ضمن میں نجاست و خبثت، معصیت و قباحت وغیرہ کے جو انصوات پیش کئے گئے ہیں اور ان کے خبیث و ناپاک اثرات کو حقیقت و نورانیت محمدیہ پر اثر انداز قرار دیا گیا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے کیوں کہ مادی اور جسمانی کیفیات نورانی حقیقتوں پر اثر انداز نہیں ہوا کرتیں آفتاب و ماہتاب کی شعاعیں بول براز پر پڑنے سے ناپاک نہیں ہو جایا کرتیں۔ خود آپ کی اپنی نگاہیں جب کسی نجاست پر پڑتی ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتیں ہزاروں مرتبہ آپ کی نظر ناپاک چیزوں پر پڑی ہوگی لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں کو ناپاک قرار دے کر ان کو نہیں دھویا۔ جب آنکھوں کے نور اور آفتاب و ماہتاب کی نوری شعاعوں کو نجاستیں ناپاک نہیں کر سکتیں تو انوار محمدی ﷺ کی شعاعوں پر یہ مادی نجاستیں کیونکر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ حقیقت محمدیہ کے جلوے ذرات کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ متعدد کتب معتبرہ اور مسلم اکابر کی عبارات سے ظاہر ہے لیکن اس پر یہ شبہ وارد کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ خبیث اور ناپاک چیزیں حضور کے جلووں کو ناپاک کر دیں گی۔ حضور کے جلووں کو تو ذرات کائنات میں نہیں مانا جاتا لیکن جلوے ہائے قدرت کو ہر فرد عالم اور ذرہ کائنات میں ضرور تسلیم کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کو ضرور ماننا پڑے گا کہ کائنات کے ہر ذرہ میں قدرت خداوندی کے چمکتے ہوئے نشانات پائے جاتے ہیں۔ کوئی چیز اچھی ہو یا بری، پاک ہو یا ناپاک، دنیا کی ہو یا آخرت کی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صفت و

خالقیت اور اس کی قدرت کے جلوے چمک رہے ہیں۔ ہر ذرہ اس کی قدرت کی دلیل اور ہر قطرہ اس کی حکمت کا نشان اور ہر تنکا اس کی وحدانیت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

اِظْهِرْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْبَبَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کی آمد و رفت میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدہ کی چیزیں (مال تجارت) لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور بارش میں جسے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور ہر قسم کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیئے ہیں اور ہواؤں کے لوہر اور پھرنے میں اور ان بادلوں میں جو خدا کے حکم سے زمین و آسمان کے درمیان کھڑے رہتے ہیں ان سب چیزوں میں عقل رکھنے والوں کیلئے قدرت الہیہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔“

یہ قرآنی بیان اس دعویٰ پر شاہد و عادل ہے کہ ہر ذرہ کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی حکمت کے جلوے موجود ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی آیت کریمہ کے پیش نظر فرمایا ہے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہو شید

ہر درتے دفترت معرفت کردگار

اب بتائیے۔ یہ تمام جلوہ ہائے قدرت نجس اور خبیث چیزوں کی ناپاکی اور خباثت سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ نجاست و خباثت جس کا تعلق محض ایک خاص تعین اور ظاہری صورت سے ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے جلووں اور قدرت کی آیتوں کو نعوذ باللہ ناپاک کر رہی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں جب خدا کے جلووں کو یہ چیزیں ناپاک نہیں کر سکتیں تو مظهر خدا حضرت

محمد ﷺ کے جلوؤں کو کس طرح ناپاک کر سکتی ہیں۔

جلوہ ہائے حقیقت محمدیہ کے ناپاک اور خبیث چیزوں میں پائے جانے کی وجہ سے اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں حضور کی توہین ہے تو ذرا اس امر پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پندرہویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقهون تسبیحہم اور تسبیح کیمتعلق علمائے اعلام و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح حقیقی ہے جیسا کہ مفردات امام راغب مطبوعہ ص ۲۲۰ پر مرقوم ہے۔ فذلک یقتضی ان یکون تسبیحا علی الحقیقة یعنی دلائل و قرائن کا تقاضا یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تسبیح حقیقت پر محمول ہو یعنی تسبیح قولی مراد لی جائے اور صرف امام راغب نہیں بلکہ علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ تفسیر روح المعانی پارہ نمبر ۱۵، ص ۷۹ پر تسبیح قول حقیقی پر احادیث و آثار کثیرہ نقل فرما کر لکھتے ہیں۔

الی مالا یکاد یحصی من الاخبار
والاثار وہی بمجموعہا متعاضدة
فی الدلالة علی ان التسبیح قال
کمالا یخفی وهو مذهب الصوفیة۔
یعنی بے شمار احادیث اور آثار مجموعی قوت کے
ساتھ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آیت
کریمہ میں اللہ تعالیٰ جس تسبیح کا ذکر فرما رہا
ہے۔ وہ تسبیح قالی ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور یہی
صوفیہ کا مذہب ہے۔“

اس کے بعد ص ۸۰ پر فرماتے ہیں۔

ولعل الاولی فیہ ان یلتزم حمل
التسبیح علی ماہو الاعم من
الحالی والقالی ویثبت کلا
النوعین بکل شیء۔
یعنی اولیٰ یہ ہے کہ یہاں تسبیح سے عام تسبیح
مراد لی جائے جو حالی اور قالی دونوں کو شامل ہو
اور دونوں قسم کی تسبیح ہر شے کیلئے ثابت کی
جائے۔“

ان عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ عالم کا ہر ذرہ (خواہ وہ پاک ہو یا ناپاک، خبیث ہو یا طیب) حالی اور قالی تسبیح حقیقی میں مصروف ہے۔ اب صرف اتنی بات غور طلب

ہے کہ یہ تسبیح ناپاک اور خبیث چیزوں میں پائے جانے کی وجہ سے کہیں ناپاک تو نہیں ہو گئی
اگر تسبیح خداوندی ہر ناپاک اور خبیث چیز میں پائی جاسکتی ہے تو جلوہ ہائے حقیقت محمدیہ کا پایا جانا
کیوں قابل اعتراض ہے۔

نجاست جس قسم کی ہوتی ہے اسی قسم کی اشیاء میں اثر کرتی ہے دیکھئے مشرکین نجس ہیں۔ لیکن
اگر کوئی مشرک اپنا صاف ستھرا ہاتھ پاک پانی میں ڈال دے تو وہ پانی ناپاک نہ ہو گا حالانکہ
مشرک ناپاک ہے اس پانی کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ سے صرف یہی ہے کہ پانی اس عالم اجسام
کی قسم سے ہے اور مشرک کی نجاست محض اعتقادی ہے۔ امور اعتقادیہ عالم اجسام کی قسم
سے نہیں لہذا یہ نجاست پانی میں اپنا اثر نہیں کر سکتی بخلاف جسمانی نجاست کے کہ وہ اشیاء
جسمانیہ کو متاثر کرے گی۔

رسول اللہ ﷺ کی حقیقت عالم امر بلکہ اس سے بھی بالاتر ہے اور یہ نجاست و خباثت کے آثار
صور جسمانیہ سے متعلق ہیں جو عالم خلق کی چیز ہے اب بتائیے کہ شرک کی اعتقادی نجاست
پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی تو یہ نجاستیں حضور کے نور کو کس طرح ناپاک کر سکتی ہیں۔ آفتاب و
ماہتاب شعاع بھری اور چراغ کی روشنی رات دن نجس اور ناپاک چیزوں پر پڑتی ہے مگر ناپاک
نہیں ہوتی آپ اندازہ کیجئے کہ جو نجاست مذکورہ روشنی اور اس کی شعاعوں کو ناپاک نہیں کر
سکتی وہ حضور ﷺ کے نورانی جلووں کو کیونکر ناپاک کر سکے گی جس طرح یہ نجاست اپنی ہی
نوع کی چیزوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس کا ازالہ بھی ایسی ہم جنس اشیاء سے ہو سکتا
ہے۔

اعتقادی نجاست پانی سے دور نہیں ہو سکتی خواہ تمام دنیا کے سمندر مشرک کو پاک کرنے کیلئے
صرف کر دیئے جائیں لیکن وہ پاک نہ ہو گا اس کی پاکی کلمہ طیبہ کی تصدیق پر موقوف ہے اگر وہ
بچے دل سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جو نجاست دنیا کے پانیوں سے دور
نہیں ہو سکتی وہ ایک آن میں زائل ہو سکتی ہے اب اگر کوئی بے وقوف اس کلمہ طیبہ کو جسمانی
نجاست کے ازالہ کیلئے استعمال کرے اور ناپاک جسم یا نجس پڑے پر کلمہ شریف پڑھ کر پھونکنا

شروع کر دے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ سات سمندروں سے جو چیز پاک نہ ہو سکے۔ وہ اس سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ماشہ بھر نجاست اس کے سامنے کیا حقیقت رکھ سکتی ہے۔ تو کیا اس بے وقوف کا خیال صحیح ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اس جسمانی نجاست کے ازالہ کے لئے بہر صورت اس کو پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ جو اس عالم اجسام کی چیز ہے معلوم ہوا کہ عالم شہادت کی نجاستیں اسی عالم شہادت کی اشیاء کو متاثر کر سکتی ہیں اور جو نجاستیں جسمانیات سے الگ ہیں ان کا اثر جسمانیات پر نہیں ہو سکتا۔ پاکی اور ناپاکی کے اس فلسفے کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ حاضر و ناظر کے مسئلہ کو سوچیں تو کوئی الجھن آپ کے ذہن میں باقی نہ رہے۔

مزید وضاحت کیلئے عرض کر دوں کہ نجاست کا حکم حقیقت پر نہیں لگ سکتا بول و براز کو کھاد کی صورت میں کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اناج اور سبزیوں کے پودے انہیں اجزائے نجاست کو جزوں کے راستے سے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور وہ تمام نجس اثرات اور ناپاک اجزاء ان پودوں میں جذب ہونے کے بعد اناج، سبزیوں اور میوہ جات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو آپ بھی پاک سمجھ کر تناول فرماتے ہیں اور یہ کبھی خیال نہیں فرماتے ہیں کہ یہ وہی نجاستوں کے ڈھیر ہیں جن کو ایک نظر دیکھنا بھی مکروہ تھا۔ آج وہ دسترخوان کی زینت بن کر آپ کے حلقوم شریف کی راہوں سے گزر کر شکم اقدس میں رونق افروز ہوں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ان مسائل کیلئے آپ کو قرآن کی روشنی میں وہ تمام مواد ملے گا جس کو میں نے چند لفظوں میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سنریہم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق دیکھے میں نے آفاق و انفس دونوں کی نشانیوں پیش کر کے آپ کو بتا دیا کہ جلوہ ہائے نور محمدی ﷺ ان ناپاکیوں کے اثرات سے متاثر نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی ناپاک اور خبیث چیزیں ہوں جنہم کے طبقات ہوں یا کفار و مشرکین کی ذوات اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ان سب چیزوں میں خدا کی شان جلال و کمال اور اس کی صفت و قدرت کے کمال کے وہ نمونے پائے جاتے ہیں جو کھلی ہوئی آیات اور روشن نشانیاں ہیں جب ان خباثت و نجاست کے اثرات جلوہ ہائے جلال و کمال خداوندی پر اثر انداز

نہیں ہو سکتے تو حقیقت محمدیہ کے جلوے بھی تو جمال خداوندی ہی کے جلوے ہیں انکو یہ چیزیں کیسے متاثر کر سکتی ہے۔

آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے حاضر و ناظر کے مسئلہ پر اعتراض کرنا بھی عجیب مضحکہ خیز بات ہے مسلمان کا ایک چہرہ بھی اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بلند آواز سے بولنے میں اگر حضور ﷺ کے تکلیف پانے یا سرکار کی بے ادبی کا کوئی تصور نہ ہو سکتا تو وہ رفع صوت اس نہی قرآنی کے تحت نہیں آتا۔ حضور ﷺ کی حیات ظاہری میں حضور کے سامنے ایسا رفع صوت حدیث میں وارد ہے جو حضور ﷺ کی تازی و تکلیف پانے اور بے ادبی کے شائبہ سے پاک تھا جب حیات ظاہری میں اس قسم کا رفع صوت ناجائز نہیں تو بعد الوفا کس طرح ناجائز ہوگا۔ یاد رکھئے جب تک حضور ﷺ کی تازی و تکلیف پانے یا استہانت (بے ادبی ہونے) کا تخیل نہ رہے اس وقت تک حضور ﷺ کے سامنے رفع صوت ہرگز ناجائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی چیز اس تازی یا استہانت کے تخیل کا موجب ہو سکے تو ایسی صورت میں رفع صوت ناجائز ہوگا۔ مثلاً روضہ اطہر حضور ﷺ کے قریب ہونا اس کے بعد دوسرے درجے میں حدیث شریف کی قرات کا موقع یا پھر اس سے بھی نیچے مرتبے میں عالم دین کی موجودگی کا ہونا رفع صوت کے ناجائز ہونے کے سبب قرار پائے گا۔ یوں کہ یہ تمام مواقع ایسے ہیں کہ جن میں حضور ﷺ کے تکلیف پانے یا حضور کی بے ادبی ہونے کا تخیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اس تخیل کا امکان نہ ہو وہاں بھی رفع صوت کو ناجائز کہنا دلائل شریعہ کے خلاف ہے ملاحظہ فرمائیے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جب آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی گھر میں بیٹھ رہے جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ بارگاہ رسالت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا ولقد علمتم انی ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاننا من اهل النار۔

کہ تم جانتے ہو کہ تم سب سے زیادہ حضور ﷺ کی آواز پر بلند آواز کرنے والوں ہوں اس لئے

(آیتہ کریمہ کی رو سے) میں اہل نار سے ہوں "حضور سید عالم ﷺ نے اس کے جواب میں ان کے حق میں ارشاد فرمایا بل هو من اهل الجنة۔

وہ اہل نار سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہیں دیکھئے حضور کی حیات ظاہری میں حضرت ثابت بن قیس کا رفع صوت ناجائز قرار نہ پایا محض اس لئے کہ وہ تخمیل تازی و استمانت سے پاک تھا اور نئے روح المعانی پ ۲۶ ص ۲۴ پر ہے۔

ثم ان من الجهر مالم يتناولہ النهی بالاتفاق وهو ماكان منهم في حرب او مجادلة معاند او ارحاب عدو او ما اشبه ذلك مما منه تاذاء واستهائة ففى الحديث انه عليه الصلوة والسلام قال للعباس بن عبدالمطلب لما ولى المسلمون يوم حنين ناد اصحاب السمره فنادى باعلى صوته اين اصحاب السمره وكان رجلا صيتا يروى انا غارة اتتهم يوما فصاح العباس يا صباحاه فاسقطت الحوامل لشدة صوته۔

پھر جہر (بلند آوازی) کی بعض وہ صورتیں ہیں جن کو نہی قرآنی بالاتفاق شامل نہیں اور وہ وہ صورتیں ہیں جن میں حضور ﷺ کے تکلیف پانے یا حضور کی بے ادبئی ہونے کا خیال تک پیدا نہ ہو سکے مثلاً لڑائی یا مجادلہ یا دشمن کے ڈرانے وغیرہ کے مواقع پر (حضور ﷺ کی موجودگی میں) آواز بلند کی جائے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب غزوہ حنین کے دن مسلمان میدان جہاد سے چلے گئے تو حضور ﷺ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا کہ اصحاب سمرہ یعنی بیت الرضوان کو آواز دو تو حضرت عباس نے بڑی اونچی آواز سے فرمایا کہاں ہیں اصحاب سمرہ؟ اور حضرت عباس بڑے بلند آواز تھے مروی ہے کہ ایک دن کچھ ٹیڑھے آپڑے تو حضرت عباس نے "یا صباحاه" کہہ کر پکارا تو ان کی شدت آواز کی وجہ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو گئے۔"

روح المعانی کی بعینہ یہی عبارت مولوی شبیر احمد صاحب دیوبندی نے فتح الملہم جلد اول ص ۲۷۰ پر نقل کر کے ہمارے اس جواب پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ واللہ الحمد ایک آیت سورہ

آل عمران کی دو اور آیتیں سورہ قصص کی معارضے میں پیش کی جاتی ہیں۔ جن کا حاصل ایک ہی ہے کہ آپ حضرت مریم کی کفالت کے لئے قرعہ اندازی کرنے والوں کے پاس نہ تھے جب کہ وہ اپنے قلم ڈالتے تھے اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تو آپ کوہ طور کی جانب میں نہ تھے ایک یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے۔

وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا
 جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی
 الی موسیٰ الا مرد ماكنت من
 رسالت فرمائی تو آپ جانب غرملی میں نہ تھے
 الشاہدین۔ (قصص)
 اور آپ شاہدین میں سے نہ تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ معترض کو یہ سب الجھنیں اس لئے پیش آتی ہیں کہ وہ حاضر و ناظر کے مسئلہ میں اہل حق کے مسلک کو نہیں سمجھ سکا ان آیات کا کوئی لفظ بھی حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کے مسئلے کا معارض نہیں۔ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی روحانیت و نورانیت کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور آیات قرآنیہ کا مفاد یہ ہے کہ اے محمد ﷺ اپنی جسمانیت کے ساتھ ان مقامات پر موجود نہ تھے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جسمانی طور پر موجود نہ ہونا روحانی طور پر موجود ہونے کے کس طرح معارض ہو سکتا ہے۔ آپ کی پیش کردہ آیات کی جو توجیہ میں نے کی ہے۔ اس پر علامہ صاوی آپ کی پیش کردہ سورہ قصص کی آیات کے تحت ارقام فرماتے ہیں۔

وهذا بالنظر للعالم الجسماني لاقامة الحجة على الغصم واما بالنظر للعالم
 الروحاني فهو حاضر رسالة كل رسول وما وقع له من لدن آدم الى ان ظهر
 بجسمه الشريف ولكن لا يخاطب به اهل العناد۔

خلاصہ یہ کہ ارسال رسل اور ان کے زمانہ رسالت کے واقعات پر محمد ﷺ کا حاضر و ناظر و موجود نہ ہونا عالم جسمانی کے اعتبار سے ہے یعنی ان واقعات پر نبی کریم ﷺ کا جسمانی حضور نہ تھا اور اگر عالم روحانی کے اعتبار سے نظر کی جائے تو حضور ﷺ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اپنے زمانہ تک ہر رسول کی رسالت اور تمام واقعات پر حاضر ہیں یہاں تک کہ

حضور نے اپنی جسمانی مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ اہل عناد کو خطاب نہیں کیا جاسکتا؟

سبحان اللہ اس عبارت نے معترض کے استدلال کو بہا نثوراً کر دیا اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ دلائل شریعہ یا عبارات کتب معتبرہ میں جہاں بھی اس قسم کا مضمون وارد ہے اس کے یہی معنی متعین ہیں کہ نبی ﷺ کے جلوے روحانی طور پر عالم کے ہر ذرے میں چمک رہے ہیں۔

آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشہ دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

معترض کہ استدلال بالقرآن کی حقیقت واضح ہو چکی اب اس کے استدلال بالحدیث کا جواب عرض ہے معترض حاضر و ناظر کے عقیدے کے خلاف حدیث معراج سے معارضہ بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی درحقیقت ایک مغالطہ ہے اور اس کی وجہ بھی ہمارے مسلک کو صحیح طور پر نہ سمجھنا ہے۔ معراج جسمانیہ میں لفظ جسمانی ہی میں اعتراض موجود ہے جب معراج جسمانی تو آنا جانا بھی جسم اقدس ہی سے متعلق ہوا۔ جہاں سے حضور چلے وہاں سے حضور کی جسمانی منتقل ہوئی اور جہاں پہنچے وہاں جسمانی پہنچی جہاں سے آئے جسمانی وہاں سے روانہ ہوئی اس ضمن میں جو جگہ حضور سے خالی ہوئی وہ حضور کی نورانیت اور روحانیت سے نہیں بلکہ حضور کی بشریت اور جسمانی سے خالی ہوئی جب ہم جسمانی اور بشریت کے ساتھ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے قائل نہیں تو حدیث معراج ہمارے دعویٰ کے کس طرح معارض ہو سکتی ہے۔

اب صرف ایک اعتراض باقی رہ گیا ہے اور وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے یعنی یہ کہ اگر حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں تو من زار قبری و جبت له شفاعتی کے کیا معنی ہوں گے اور مدینہ جانے کی کیا ضرورت باقی رہے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر شریف میں حضور ﷺ اپنی بشریت مطہرہ کے ساتھ رونق افروز ہیں اور ظاہر ہے کہ بشریت ایک محدود چیز ہے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی روحانیت اور نورانیت تمام عالم میں موجود ہے۔ لیکن جب

تک اس صحیح معرفت کے بعد قرب روحانی حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص اس روحانیت مقدسہ کے حاضر و موجود ہونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اہل کمال کو تو ہر وقت حضور کا قرب نصیب ہے لیکن وہ گنہ گار ان امت جو بشریت کی حدود سے تجاوز ہو کر علم روحانیت تک نہیں پہنچے ان کیلئے اگر قبر شریف کا سہارا نہ ہو تو ان کیلئے پناہ کی کونسی جگہ ہے۔ قید بشریت والوں کے لئے ان کی بشریت مطہرہ جائے پناہ ہے اور اہل روحانیت کیلئے ان کی روح اقدس مجاوی ماوی ہے۔ مختصر یہ کہ حدیث میں من زار قبری میں دو افتادوں کیلئے مشرکہ شفاعت ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اپنی جسمانیت مقدسہ کے ساتھ قبر انور میں زندہ رونق افروز ہوں۔ جس طرح میری حیات ظاہری میں میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی محروم نہیں ہوا بالکل اسی طرح بعد الوصال بھی میرا فیض جاری ہے۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ میں حاضر و ناظر نہیں۔ بشریت مقدسہ کے ایک جگہ رونق افروز ہونے سے حاضر و ناظر کے مسئلہ پر کس طرح زد پڑ سکتی ہے۔ جسمانیت مطہرہ حیات حقیقہ کے ساتھ قبر انور میں جلوہ گر ہے اور روحانیت و نورانیت تمام اکوان عالم میں موجود ہے۔

كالشمس في كبد السماء وضوءها

يفشي البلاد مشارقا و مغاربا

جس طرح سورج کے آسمان پر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین پر اس کی روشنی نہ ہو اسی طرح قبر انور میں جسمانیت شریفہ کے پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آفاق عالم میں شمس رسالت کے انوار نہ ہوں۔ سورج آسمان پر ہی ہوتا ہے مگر اس کی شعاعیں ہر خطے کو روشن کرتی ہیں حضور ﷺ قبہ خضریٰ ہی میں ہیں۔ لیکن اپنے انوار سے زمین و آسمان کو منور فرما رہے ہیں۔ (علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ختم ہوئی)

آخر میں میں چند احادیث پیش کرتا ہوں جن کو حاضر و ناظر کی دلیل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق کی تیسری فصل میں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی

طرف بھیجا تو رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ وصیت کرتے ہوئے نکلے۔ حضرت معاذ سوار تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فرمایا۔ اے معاذ۔ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور شاید تم میری اس مسجد کے پاس سے گزرو یا میری قبر کے پاس سے۔ پس رسول اللہ ﷺ کے فراق میں حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر آپ مڑ کر مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرنے والے متقی ہیں وہ خواہ کوئی ہوں یا کسی جگہ ہوں۔ (احمد)

۲۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الروایا کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ (متفق علیہ)

اسی فصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھ لے گا اور شیطان میرے جیسی صورت اختیار نہیں کر سکتا (متفق علیہ) ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی ﷺ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون مجھ سے ملاقات کا خواہشمند ہے۔ میری دید اس کی انتہائی خواہش ہے۔ یہ دلی جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دیدار حبیب الہی اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کی خواہش اور نکلن سچی ہوتی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان احادیث کا تعلق صرف حضور ﷺ کے ظاہری زمانہ تک تھا تو میں اسے پوچھوں گا کہ وہ عام کو خاص کس قاعدہ کے تحت کر رہا ہے؟

اور حضور ﷺ کے زمانے میں جس جس کو نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوتی تھی اس کے متعلق بھی حضور نبی ﷺ کو خبر ہوتی تھی یا نہیں؟

بزرگان دین اور علماء کرام کے سینکڑوں واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اب بھی حضور نبی کریم ﷺ کا دیدار حضور نبی ﷺ کے پر وانوں اور دیوانوں کو ہوتا رہتا ہے۔

۳۔ مناظر اہل سنت امام محمد عمر ایچمرہی رحمتہ اللہ علیہ متیاس حنفیت میں ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک دلیل اس طرح دیتے ہیں۔

”ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام مال نبی ﷺ کی خدمت میں لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو نے اپنے اہل کے واسطے کیا چھوڑا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں ان کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔

(ابو داؤد ۲۴۳-۱)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی ﷺ کو حاضر و ناظر ہر مقام پر سمجھتے تھے ورنہ آپ یہ نہ ارشاد فرماتے کہ میں اپنے گھر اور اس کے رسول ﷺ کو چھوڑ آیا ہوں اور نبی ﷺ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عقیدہ کو صحیح ہونے کی بنا پر نہ روکا ورنہ آپ فرمادیتے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ میں تمہارے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ (متیاس حنفیت ص ۲۸۰)

۴۔ بخاری شریف کتاب الاحکام کے باب القضاء والفتیاء فی الطریق میں ہے۔
سالم بن ابو الجعد کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ نبی کریم ﷺ اور میں ہم دونوں مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ملا تو وہ عرض گزار ہوا۔ یا رسول اللہ۔ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ تم نے اس کیلئے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ۔ میں نے اس کیلئے زیادہ روزہ۔ نماز اور صدقہ وغیرہ اعمال تو جمع نہیں کئے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔

یہ حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب ماجاء فی قول الرجل ویلک میں بھی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ اہل محبت کو پہچانتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں اپنا دیدار بھی کرا دیتے ہیں۔

اب دو احادیث علامہ فیض احمد اویسی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”تحقیقی حاضر و ناظر یعنی دلوں کا چین“ سے پیش کرتا ہوں۔

۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

اولی الناس بی یوم القیمة اکثرهم لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ
 علی صلوة۔ شخص خوش نصیب ہو گا جو زیادہ درود و سلام
 بھیجنے والا ہو گا۔

بخاری شریف، ترمذی شریف ج ۱ ص ۶۴ مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۔

یعنی دنیا میں جو مجھ پر زیادہ صلوة و سلام بھیجے گا قیامت میں وہ میرے قریب تر ہو گا۔ دیکھئے یہاں
 اولی بمعنی اقرب خود حضور ﷺ نے استعمال فرمایا۔

۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا۔

مامن مومن الا وانا اولی الناس به کوئی مومن نہیں مگر میں دنیا اور آخرت میں
 فی الدنيا والاخرة۔ تمام لوگوں کی بہ نسبت اس سے زیادہ قریب
 ہوں۔

اخرجہ البخاری ص ۳۲۳ ج ۲ ص ۷۰۵ وابن جریر و تفسیر در منشورج ۵ ص ۱۸۲

آخر میں اللہ عزوجل سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں
 قبول فرمائے اور اسے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی ترجمان بنا دے۔ جہاں
 مجھ سے اپنی کم علمی کی بنا پر کوئی غلطی اور نامعلوم گستاخی سرزد ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما۔ اور
 اگر کوئی غلطی میری وفات کے بعد بھی معلوم ہو تو میں اس گستاخی و غلطی سے معافی چاہتا
 ہوں۔

مخالفین نے شرک کے مفہوم کو بہت پھیلا دیا ہے اس لئے جب کبھی فرصت نصیب ہوئی اور
 اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوئی تو اس کا دوسرا حصہ بھی لکھوں گا جو توسل، شفاعت،

زیارتِ روضہ رسول اللہ ﷺ غیر اللہ، طاعوت، تعویذ، تقلید اور چند دوسرے مسائل کے متعلق ہوگا اگرچہ مختصراً ان مسائل پر گفتگو ہو چکی ہے لیکن مخالفین کے تمام اعتراضات کے جوابات دینا ضروری ہیں۔

آخر میں حضرت صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے اپنی اس کاوش کا اختتام کرتا ہوں۔

سمجھانے سے تھا ہمیں سرکار اب مان نہ مان تو ہے محمد

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم
تمت بالخیر۔

نعت شریف

علماء دیوبند کے پیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مساجرکی رحمۃ اللہ علیہ

ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ
مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ
اٹھا کر زلف اقدس کو ذرا چہرہ مبارک سے
پیاسا ہے تمہارے شربت دیدار کا عالم
کرم کا اپنا اک پیالہ پاؤ یا رسول اللہ
چھپیں ثلثت سے جا کر پردہ مغرب میں ماہ و خور
گر اپنے حسن کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ
یقین ہو جائے گا کفار کو بھی اپنی بخشش کا
جو میدان میں شفاعت کے تم آؤ یا رسول اللہ
ہوا ہوں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بہت رسوا
میرے اب حال پر تم رحم دکھاؤ یا رسول اللہ

کرم فرماؤ ہم پر اور کرو حق سے شفاعت تم
 ہمارے جرم و عصیاں پر نہ جاؤ یا رسول اللہ
 مشرف کر کے مجھ کو کلمہ طیب سے اپنے تم
 پھر اب نظروں سے اپنی امت گراؤ یا رسول اللہ
 کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی
 مجھے فرقت کی ظلمت سے چاؤ یا رسول اللہ
 شفیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بیکساں ہو تم
 تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤ یا رسول اللہ
 خدا عاشق تمہارا اور ہو محبوب تم اس کے
 ہے ایسا مرتبہ کس کا سناؤ یا رسول اللہ
 مجھے بھی یاد رکھیو ہوں تمہارا امتی عاصی
 گنہگاروں کو جب تم بخشواؤ یا رسول اللہ
 اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں
 تم اب چاہو ہناؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ
 جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
 بس چاہو ڈھاؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
 پھنسا ہوں جس طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر
 مری کشتی کنارے پر اگاؤ یا رسول اللہ

یہ نعت فہامی الرسول اور تصور رسول ﷺ کی بہترین مثال ہے۔ یہ ثابت کرتی
 ہے کہ اللہ دیوبند نے اپنے عقائد میں تحریف کر لی ہوئی ہے۔ کاش نعت شریف کے ساتھ وہابی
 دیوبندی اپنے اس معاندانہ سلوک کو ترک کر دیں جو انہوں نے نعت شریف کے ساتھ روا
 رکھا ہوا ہے۔ کاش نعت شریف اپنے صحیح والہانہ جوش و جذبہ کے ساتھ ان میں رواج پا

جائے۔ کاش اہل سنت و جماعت بھی نعت شریف کے صحیح مقام و مرتبہ کو سمجھیں اور اسے معاشرہ میں ایک اچھا مقام دلانے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ ہم اہل سنت و جماعت کو نعت شریف کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر شرعی امور کا قلع قمع ہو جائے عشق و مستی سے بھرپور نعمتیں روانہ پائیں اور رسول پاک ﷺ سے ہماری عقیدت اور جذباتی وابستگی میں بھرپور اضافہ ہو۔ ہمارے اندر کی سیاہی اور شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے اور مقام رسول کریم حبیب رب العالمین ﷺ صحیح معنوں میں ہم پر واضح ہو جائے (آمین)

توحید اور شرک

از غزالی زماں حضرت

علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی

رحمة الله عليه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

خدا کی وحدانیت: اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اس کا موجود ہونا اور ایک ہونا ایسا ہے کہ جاہلیت زدہ لوگوں کو اس کی تفصیل کی ضرورت ہو تو ہو ورنہ اس دور میں سلیم الفطرت انسان کیلئے محض اس مسئلہ کی طرف توجہ دلانا ہی کافی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ "الاشیاء تعرف باضدادھا" ہر چیز اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً راحت کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو کبھی پریشان ہو اور جس نے کبھی رنج و غم نہ پایا، وہ راحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ دن کا اندازہ رات کے بغیر نہیں لگایا جاسکتا۔ اسی طرح ظلمت کے بغیر نور کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ باطل کا تصور اگر کسی کے سامنے نہ ہو تو وہ حق کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جو نہ سمجھے کہ شرک کسے کہتے ہیں وہ توحید کو نہیں جان سکتا جس طرح حق کی پہچان باطل کے تصور سے ہوتی ہے اسی طرح یقیناً توحید کا صحیح ادراک بھی تب ہو گا جب ہم سمجھیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے مفہوم کو واضح طور پر بیان کیا اور لادینی کے تمام تصورات کو منادیا۔ لیکن تعجب ہے کہ قرآن کریم کی تصریحات کے باوجود بھی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ چیز ابھی ہوئی ان ہی لوگوں کے لئے ہے جن کے ذہن الجھے ہوئے ہیں۔

توحید کا معنی: توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم، سمع، بصر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں تو ہم مشرک ہوں گے۔

توحید اور شرک میں فرق: ہمیں توحید کا معنی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم

”اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اگر ہم کسی دوسرے کے لئے علم ثابت کر دیں تو کیا یہ شرک ہوگا؟
 سمع و بصر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ہم کسی دوسرے کیلئے سینے اور دیکھنے کی صفات ثابت کر
 دیں تو کیا یہ بھی شرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیلئے صفت حیات ثابت ہے۔ اگر ہم کسی
 دوسرے کو حیات کی صفت کا حامل کہیں تو کیا ہم مشرک ہوں گے؟

اللہ تعالیٰ کی حیات اور انسانی حیات: اللہ تعالیٰ کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے اور جن
 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفت حیات دی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں۔ پس ہم نے
 اپنے لئے بھی حیات کی صفت کو جانا اور اللہ تعالیٰ کیلئے بھی صفت حیات کو مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے
 کہ جو حیات ہم اللہ تعالیٰ کے لئے مانتے ہیں۔ وہ حیات نہ ہم اپنے لئے مانتے ہیں نہ کسی اور کیلئے
 کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیات دینے والا نہیں۔ ہماری
 حیات عارضی ہے اس کی دیکھائی ہوئی ہے محدود اور فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی نہیں
 عطائی نہیں اور محدود بھی نہیں۔ پس جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی، عطائی اور
 محدود نہیں اور ہماری زندگی عطائی ہے اللہ تعالیٰ کی حیات ہاتی ہے اور ہماری فانی، تو شرک ختم
 ہو گیا۔ یہی تصورات تمام مسائل میں پیش کرتے چلے جائے بات واضح ہو جاتی ہے۔

قدرت خداوندی اور اختیار انسانی: سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر

کوئی قوت پیدا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر پتھر اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟

اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے اور انسان کی وہ قدرت اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر پیدا
 کی، اس کی وجہ سے انسان بھی مختار ہوا کہ نہیں؟ تو پھر اللہ بھی مختار اور بندہ بھی مختار یہ کیا ہوا؟
 سینے اللہ تعالیٰ مختار ہونے میں محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کو اختیار کسی سے عطا نہیں، وہ اہلکہ ذاتی ہے
 اور بندہ مختار ہونے میں محتاج ہے۔

علم ایزدی اور علم انسانی: علم انسانیت کا نور ہے لیکن علم تو خدا کی صفت ہے تو کیا یہ
 شرک ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بندے کا نہیں اللہ تعالیٰ کا علم اپنا

ہے۔ ہمارا علم اسی کا عطا کردہ ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر یعنی سننے اور دیکھنے والا بنایا تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات بے نیاز و نخی ہو کر ہیں اور بندوں کی یہ صفات اس کے حاجت مند اور نیاز مند ہو کر ہیں۔ کیوں کہ انہیں یہ صفات رب نے دیں اور وہ خود اور اس کے صفات رب کے قبضہ اور قدرت میں ہیں۔ الوہیت اور عبدیت کے درمیان یہی فرق ہے۔

اب شرک کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں وہی کسی اور کیلئے ثابت کرنا شرک ہے۔ اور ان صفات سے شرک لازم نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشی ہیں۔ اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صفات منہ بخشی ہوں تو پھر نہ کوئی سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو۔ نہ زندہ ہو۔ نہ کوئی علم والا ہو۔ پس ہم یہی کہیں گے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندے کی نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی وابدی ہیں۔ بندے کی عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات بغیر کسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور انسان کے کمالات اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے ہیں۔

اگر ہم کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار مانیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمع اور بصر مانیں تو شرک نہیں۔ کیوں کہ جب عطا کا تصور آیا تو شرک کی نفی ہو گئی۔

لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کا تصور آگیا تو شرک ختم ہو گیا حالانکہ یہ بات نہیں کیوں کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا“ (سورہ زخرف آیت نمبر ۷۷)

معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے تصور کو مان لینے سے مقصد پورا نہ ہوا اور محض مخلوق کا تصور کرنا شرک سے بچنے کے لئے کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں

کی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اور یہ ماننا کہ خدا کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے بھی ضروری ہے۔

مشرکین کا اعتقاد: یہ درست ہے کہ مشرکوں نے اپنے باطل معبودوں کو مخلوق مانا لیکن جب مان لیا تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مخلوق خالق کی محتاج ہے اور خالق کے وجود کے بغیر مخلوق کا وجود نہیں ہو سکتا اور مخلوق جس طرح پیدائش میں خالق کی محتاج ہے اسی طرح موت کے لئے بھی اسی کی محتاج ہے، یہ اعتقاد ضروری تھا لیکن ان مشرکین نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کو الوہیت دے دی۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ کرے اور یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنے حکم میں نہیں رکھا اور استقلال کی صفت انکو دے دی کہ میرا حکم نہ بھی ہو تو تم کام کر سکتے ہو۔ یہ تھا ان جاہلوں کا اعتقاد حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جو چیز مخلوق ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی۔

الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی: اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے مگر الوہیت کا دینا ممکن نہیں کیوں کہ الوہیت مستقل ہے اور عطائی چیز مستقل نہیں ہو سکتی۔ الوہیت استقلال ہی کے معنی میں ہے۔ لیکن مشرکین کا تصور یہ تھا انہوں نے کہا کہ ات و مناست وغیرہ ایسے زائد و عابد لوگ تھے کہ اللہ نے کہا تمہاری عبادت کمال کو پہنچ گئی اب میں تم پر یہ عنایت کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو۔ میں تم پر نہ کچھ فرض کرتا ہوں اور نہ کوئی پابندی لگاتا ہوں پس اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام معبودوں کو الوہیت دے دی۔

جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وصف الوہیت عطا فرمایا وہ مشرک اور ملحد ہے۔ مشرکین اور مؤمنین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لئے عطاء الوہیت کے قائل تھے اور مؤمنین کسی مقرب سے مقرب ترین حتیٰ کہ حضور سید المرسلین ﷺ کے حق میں بھی الوہیت اور غنائے ذاتی کے قائل نہیں۔

ہر کام باذن اللہ عین توحید ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی
(پ ۳) کے۔

یہاں ایک قاعدہ بیان فرمادیا کہ ہر شخص کو بارگاہ الہی میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرمایا۔ بتانا یہ ہے کہ اے کفار و مشرکین قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی اور تمہارے ان بھوں کو تو کوئی اجازت نہیں پھر ان سے یہ توقع عبث کیوں لگائے بیٹھے، ہو اور باذنہ سے یہ واضح فرمادیا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد ﷺ ہوں گے بعد میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام حفاظ اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔

پتہ چلا کہ بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد شرک ہے اور اذن کے ساتھ عین توحید ہے۔ پس جب یہ عقیدہ آیا کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ تو شرک ہے اور جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تعلیم رسالت پیش کی تو ان سے کہا۔

وَأُبْرِئِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ
اور اچھا کرتا ہوں اندھے اور کوڑھی کو اور
مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔
(پ ۳ سورہ آل عمران آیت ۴۵)

اب دیکھئے شفا دینا اور مردے کو زندہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا دعویٰ کیا۔ لیکن آپ آگے فرماتے ہیں۔ ”بإذن اللہ“ یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہوں پس جہاں اذن الہی آجائے تو شرک چلا جاتا ہے۔ اور جہاں اذن گیا تو حید بھی گئی یہی اذن الہی ہونا اور نہ ہونا توحید اور شرک کا

بنیادی نکتہ ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ: اگر آج کوئی یہ کہے کہ مادر زائد ہوں کو اللہ کے اذن سے اچھا کر دوں گا اور حالانکہ کہ اسے اذن نہیں دیا گیا تو اس کا یہ کہنا شرک تو نہ ہو گا کیوں کہ اس نے خود اچھا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ باذن اللہ کہا لیکن بغیر اذن کے اذن کہنا اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے اور یہ خدا پر بہتان باندھنے والا مجموعاً کہلا سکتا ہے۔ اسے ہم کافر تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مشرک نہیں کہہ سکتے۔

اب اگر کوئی اولیاء اللہ کو باذن اللہ حاجت روا کہے تو شرک تو ختم ہو گیا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہے؟ اگر اذن دیا تو اس کی کیا دلیل ہے؟

اس سوال میں مشرکین تو دونوں طرح سے پٹ گئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہمیں کو حاجت روا مانا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اذن کے ساتھ حاجت روا مانتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا نہ تھا تو اس طرح بھی پٹ گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ حاجت روائی کے اہل نہ تھے۔ اور ان کو حاجت روا مانا۔ دوسرا یہ کہ اذن الہی کا محتاج بھی نہ مانا پس وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور شرک میں بھی۔

اب آئیے مومنین کی طرف کہ وہ شرک سے پاک ہیں کہ ان کے پاس باذن اللہ کا ثبوت ہے اور وہ باذن اللہ حاجت روا مانتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ نے ان کو اذن دیا ہے؟ اب خطرہ یہ ہے کہ ان پر کفر ثابت نہ ہو جائے کیوں کہ کفر بھی تو معصیت ہے۔ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اعتقاد میں نہ شرک کا شائبہ ہے اور نہ ہی کفر کا۔

لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شرف انسانیت عطا فرمایا ہے اس کے متعلق چند چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے لائیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔

مقصد تخلیق انسان: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کام کیلئے پیدا کیا ہے۔ سورج اپنا کام

کرتا ہے۔ درخت اپنا کام کرتے ہیں، پانی، ہوا، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس کا بھی تو کوئی کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. (پ ۷۷)

ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کیلئے ہی پیدا کیا۔

عبادت تب ہوتی ہے جب معرفت ہو پس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کیلئے پیدا کیا۔ اب خدا کی معرفت کا مفاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو کوئی جس قدر پہچانتا جائے گا یعنی جتنی معرفت ہوتی جائے گی اسی قدر اللہ کا قرب اس کے نزدیک بڑھتا جائے گا۔ معلوم ہو انسان کا مقصد حیات خدا کی معرفت ہے۔ اور معرفت کا نتیجہ قرب ہے۔ تو یوں کہیے کہ قرب الہی انسانیت کا کمال ہے۔ اب اس کمال کو ذرا تفصیل کی روشنی میں دیکھیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئیے اس قرب کے مفہوم، قرب کے انجام اور قرب کے معنی کو دلائل شرعیہ میں تلاش کریں۔

حدیث قدسی: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا وان سالنی لا اعطینہ ولئن استعاذنی لا اعینہ۔ (بخاری شریف جلد ۲ ص ۹۶۳ مطبوعہ مجتہبان مشکوٰۃ ج ۱ کتاب الدعوت مطبوعہ مجیدی کانپور)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم ﷺ کی زبان اقدس پر فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض ہیں اور میرا بندہ نوافل کے

ذریعہ میری طرف ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔
ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے چھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہے تو میں اسے ضرور بچاتا ہوں۔“

بعض لوگ اس حدیث کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اس کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں سے کوئی ناجائز بات نہیں سنتا، اپنی آنکھوں سے خلاف حکم شرع کوئی چیز نہیں دیکھتا، اپنے ہاتھ پاؤں سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ معنی بالکل غلط ہے اور حدیث شریف میں تحریف کرنے کے مترادف ہے۔ کیوں کہ اس معنی سے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے والا بندہ محبوب ہونے کے بعد اپنے کسی عضو یا حصہ سے گناہ نہیں کرتا اور وہ اپنے کان، ہاتھ، پاؤں سے جو کام کرتا ہے۔ وہ سب جائز اور شرع کے مطابق ہوتے ہیں لیکن اس معنی کو جب الفاظ حدیث پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف کا کوئی لفظ اس کی تائید نہیں کرتا کیوں کہ ایک معمولی سمجھ والا انسان بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تو وہ محبوب بنا۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے تو تقویٰ اور پرہیز گاری کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ (پ ۳)
آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم محبت کرتے ہو
اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرما
اے گے کا تم سے اللہ)

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی اتباع یعنی تقویٰ اور پرہیز گاری کے بغیر مقام محبوبیت خداوندی کا حصول ناممکن ہے۔

بندہ پہلے برے کاموں کو چھوڑتا ہے اور ان سے توبہ کرتا ہے فرائض و نوافل ادا کرتا ہے۔ تب وہ محبوب ہو جاتا ہے، محبوب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے یہ سب محبوب بننے کے بعد ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ برے کام بھی کرے اور محبوب بھی بن جائے اور بعد میں برے کام پھیرے۔

تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمع بصر اور قدرت کے انوار بندے کی سمع بصر اور قدرت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور اس طرح یہ مقرب بندہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے یعنی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور سمع سے سنتا ہے اسی کے نور بصر سے دیکھتا ہے اور اسی کے نور قدرت سے تصرف کرتا ہے۔ نہ خدا بندے میں حلول کرتا ہے۔ نہ بندہ خدا ہو جاتا ہے بلکہ خدا کا یہ مقرب بندہ مظہر خدا ہو کر کمال انسانیت کے اس مرتبہ پر فائز ہوتا ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آیت کریمہ "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" کے معنی یہی ہیں جن کا مصداق یہ عہد مقرب ہے۔ عبادت کے معنی پامالی کے ہیں۔ عبد مقرب اپنی انسانیت اور صفات بشریت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پامال یعنی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے ان کو فنا کر دیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں اس کی اپنی صفات عبدیت کی بجائے صفات حق متعلیٰ ہوتی ہیں اور انوار صفات الہیہ سے وہ بندہ منور ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ درخت سے "انی انا اللہ" کی آواز آسکتی ہے۔ تو عبد مقرب کے لئے یہ کیوں کر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و بصر کا مظہر نہ ہو سکے۔

امامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

وكذلك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله كنت له

سمعا و بصرا فاذا اصار نور جلال الله سمع الله سمع القريب والبعيد واذا صار ذلك النور بصرا له راى القريب والبعيد واذا صار ذلك النور يداً له قدر على التصريف فى الصعب والسهل والبعيد والقريب انتهى۔

(تفسیر کبیر سورۃ کہف ص ۹۱ ج ۲)

اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کثرت لہ سمعا و بصرا فرمایا ہے۔ جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے۔ تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سن لیتا ہے اور جب یہی نور اس کی بصر ہو گیا تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جائے تو یہ بندہ مشکل اور آسان اور دور اور قریب چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

حدیث قدسی کی شرح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مقرب بندہ کی شان میں جو کچھ لکھا ہے وہ عبد اور بشر سمجھتے ہوئے لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس طرح ان صفات عالیہ کا اس بندہ کے لئے ماننا اس کی عبدیت اور بشریت کے منافی نہیں۔

یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفات خداوندی کا مظہر ہو جائے جب اللہ تعالیٰ صفت سمع کی تجلیاں اس کی سمع میں چمکنے لگیں گی تو یہ ہر قریب و بعید کی آواز کو سن لے گا۔

یہ اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظل ہے عکس ہے اور پر تو ہے پر تو اور ظل غیر مستقل ہوتا ہے اور پر تو والا مستقل ہوتا ہے۔ پس اصل توحید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کرے کہ خدا کی صفات کا آئینہ بن جائے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بصر کا نور جب اس کی بصر کے صیقل شدہ آئینے میں چمکے گا تو وہ ہر نزدیک اور دور کی چیز کو دیکھ لے گا۔

جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نور کے جلوے اس کے ہاتھ پاؤں دل اور دماغ میں ظاہر ہوں گے تو یہ ہر آسان ہر مشکل اور ہر دور و نزدیک کی چیز پر قادر ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ جب مشکل پر بندے کی قدرت ثابت ہو گئی تو مشکل کشا نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر خوب یاد رکھیے کہ

خدا کا مشکل کشا ہونا ذاتی ہے اور بندے کا مشکل کشا ہونا عطائی ہے کیونکہ بندہ اگر کسی کی کوئی مشکل حل کرتا ہے یا حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے۔

پس واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنے والا ہے اب بتائیے کہ عین توحید کو لوگ شرک کہتے ہیں تو اسلام پھر کیا ہوگا؟

پس یہ ادراک علم سمع اور بصر جو مقربین بارگاہ الہی میں پائے جاتے ہیں اور جن میں دلیل موجود ہے ان میں آسان سے آسان کام پر بھی اولیاء اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی اور مشکل و بعید چیزوں پر بھی ان کی قدرت ثابت ہو گئی اور یہ دلیل قائم ہو گئی کہ یہ نفع پہچاننے والے ہیں اور بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کر کے رب کو راضی کرنے کی صلاحیتیں رکھنے والے ہیں ان میں مشکل کشائی کی قدرتیں بھی ہیں۔ دور سے دیکھنے کی قدرتیں بھی ہیں اور بعید کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں۔

کفار مکہ تو خدا پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ خدا نے ان پتھروں اور بتوں کو اختیار دے رکھا ہے اور اذن دے دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا اور جب ہم نے ان انبیاء اولیاء پر اذن کی شرط لگائی تو شرک دور ہو گیا اور جب ان کے اختیار کو ثابت کر دیا تو کفر بھی جاتا رہا۔

الحمد للہ ہم باذن اللہ کا اعتقاد کر کے شرک سے پاک اور انبیاء اولیاء کے اختیارات ثابت کر کے کفر سے بھی پاک ہیں۔

بعض لوگوں کو یہ عادت ہے کہ جو آیات قرآنی بتوں کے حق میں آئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں اس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خارجی گروہ کو ساری مخلوق سے برا جانتے تھے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔

(بخاری شریف جلد دوم باب قتال اخیار ج)

کسی محترم دوست نے ایک سوال پوچھا ہے مناسب ہے کہ اس کے متعلق چند جملے عرض کر دوں تاکہ سابقہ مضمون نامکمل نہ رہے۔

سوال: کمال انسانیت کا جو معیار کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا وہ ٹھیک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ اور مظہر تجلیات ربانی بن جائے یہ بات زندگی میں تو ممکن ہے لیکن مرنے کے بعد تو وہ صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہے اس وقت اس کے کمالات کا اعتراف کرنا کہاں مناسب ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک مورد تجلیات الہی ہے اور ابھی تک انسان کامل ہے مرنے کے بعد تو یہ بات ختم ہو جانی چاہیے ان کا سننا، دیکھنا، قریب اور بعید کی آواز سننا، نزدیک و دور کی اشیاء کو دیکھنا اور ان پر قدرت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر قرار پانا ختم ہو جانا چاہیے کیوں کہ جب موت آئی تو تمام کمالات ختم ہو گئے۔

جواب: یہ بات ذہن میں اس لئے پیدا ہوئی کہ ہم نے انسانیت کے مفہوم کو نہ سمجھا ہم نے خیال کیا کہ یہ گوشت پوست ہی انسان ہے۔

یہ غلط ہے یاد رکھئے کہ یہ مفہوم انسانیت حقیقت انسانیت نہیں حقیقت۔

انسانیت وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ اور باقی رہتی ہے یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہمیں انسان نظر آتا ہے ان دونوں میں جو اصل حقیقت ہے وہ روح ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جسم تو سڑ گل جاتا ہے اگر جسم کو اصل حقیقت قرار دے دیا جائے تو پھر یہ تو مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل حقیقت تو روح ہے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا قبر جنت کا باغ ہے یا جنم کا گڑھا ہے وہ جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا کس کیلئے ہے 'تعیین کیجئے اسی طرح روح کیلئے ہے۔ اجزائے جسمانی چاہے بھرے ہوئے ہوں یا اکٹھے ہوں ان کا تعلق روح سے اس طرح ہوتا ہے جیسے سورج کا تعلق اشیاء سے ہے۔ اگر کہیں ریت کا ڈھیر پڑا، ہو یا سنگلاخ زمین ہو یا گرو غبار میں ہو تو بھی سورج کی کرنوں کا تعلق اس سے ہے۔ اسی طرح جسم کے اجزاء پر روح کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق اس سالم بدن یا جسم کے متفرق

اجزاء سے ضرور ہوگا۔ البتہ روح کا تعلق جو بدن سے اب ہے وہ تعلق مرنے کے بعد اور روح کے بدن سے نکل جانے کے بعد بدل جائے گا۔

پس اصل حقیقت روح ہے جو آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور جسم فانی ہے ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد پھٹ جائے گا منتشر ہو جائے گا۔ تو اس کا نظام بھی فانی ہے ایک مرتبہ کھانا کھایا پھر ضرورت ہو گئی جسم کا کمال بھی فانی ہے کئی طاقتور انسان پیدا ہوئے لیکن جب موت آئی تو ان کی انگلی بھی نہیں ہلتی لیکن روح باقی ہے تو اس کی صفات بھی باقی ہیں۔ اور اس کے کمالات بھی باقی ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح نمر لہ آفتاب کے ہے روح اگر خوش ہے تو جسم کے اجزاء پر اچھے تاثرات دے گی اور اگر روح ناخوش ہے تو وہ اپنا برا اور ناخوش اثر دے گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی گرمی یا عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قبر میں کوئی باغ وغیرہ نظر آتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح اگر خوش ہے تو بدن پر خوشی کے اثرات مرتب کرے گی۔ اور تکلیف میں ہے بدن پر تکلیف کے اثرات چھوڑ دے گی لیکن وہ خوشی یا تکلیف کے اثرات عالم بزرخ میں ہوں گے اور کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ مثلاً کسی کے ذہن میں غمی یا خوشی کے اثرات ہیں یا کسی کے سر میں درد ہے تو اس کے سر کے عالم کو آپ کس طرح جان سکیں گے؟ درد والے سر پر آپ ہاتھ رکھ دیں یا لاکھ آلات لگائے جائیں تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سر کے اندر درد ہے ہلکا درد ہو یا تیز۔ وہ تو اسی کو پتہ ہے جس کو درد ہے اسی طرح قبر میں جو مردہ یا مردے کے اجزاء پڑے ہیں یقیناً ان پر روح نے راحت یا رنج کے اثرات چھوڑے ہیں۔ مگر وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے مردے کی تکلیف کا اثر مردے کے اجزاء کو ہی محسوس ہوگا نہ کہ زمین کو جس پر وہ اجزاء پڑے ہیں۔

ایک شخص عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے مکان کو آگ لگ گئی ہے اس کی چارپائی جل رہی ہے وہ خود جل رہا ہے چیخ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں تو کیا آپ کو اس کی چارپائی جلتی ہوئی

نظر آئے گی؟ یقیناً نہیں تو اسی طرح عالم بزرخ میں کافروں کو عذاب ہوتا ہے مگر ہمیں قبر کے اندر عذاب، گرمی اور آگ معلوم نہیں ہوتی۔

فشار قبر: حدیث شریف میں آتا ہے مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے مومن ہو اس کو بھی دباتی ہے اور کافر ہو اس کو بھی دباتی ہے۔ مومن کو قبر کیوں دباتی ہے؟ یہ اس لئے کہ قبر تو آغوشِ مادر ہے اور قبر کی آغوش میں مردہ ایسے ہے جیسے ماں کی گود میں بچہ۔ ام ماں کو کہتے ہیں۔ اور اصل کو بھی کہتے ہیں بچے کی اصل ماں ہے اسی طرح تمام نبی آدم کی اصل زمین ہے اور اصل ماں ہوتی ہے پس ہم پیدا ہوئے اور اپنے احوال میں مبتلا ہو گئے اور یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور آغوشِ مادر کا زمانہ ختم ہونے پر وہ بازار، گلیوں میں جاتا ہے۔ اگر بچہ اچھا ہے اور ماں اس کی خصلتوں سے خوش ہے اس صورت میں ماں منتظر رہے گی کہ کب میرا بچہ آئے میرے سینے سے لگے اور میرے دل کو ٹھنڈا کرے۔ لیکن ایک بچہ برا ہے اس صورت میں ماں اس سے جلی بیٹھی ہے۔ اور چاہتی ہے کہ وہ آئے اور میں اس کو سزا دوں اسی طرح قبر ہر بنی آدم کے منتظر ہے۔

ماں جب بچہ کو آغوش میں دبا کر پیار کرتی ہے تو اس بچہ کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن بچہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا پس قبر جب مومن کو دباتی ہے تو مومن کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔

معلوم ہوا کہ اگر روح کو فانی قرار دیں تو یوں سمجھئے کہ قبر کا عذاب اور ثواب سب کچھ ختم اور حساب کتاب بھی نہ ہو اور پھر حشر و نشر کیسا؟ کیوں کہ ثواب و عذاب تو روح کے لئے ہے اور اگر روح کو فانی مان لیں تو سارا دین ختم ہو کر رہ جائے۔

ہم نے ثابت کر دیا کہ روح باقی ہے اور جب روح باقی ہے تو حقیقت انسانیت اسی روح کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دیں۔ جسم اور روح ان میں جسم فانی ہے اور روح باقی ہے۔ پس فانی کے اثرات اور وصف بھی فانی کیوں کہ موصوف فانی ہو تو اس کی صفات بھی فانی ہوتی ہیں لہذا بدن

فانی ہوا تو بدن کے سب کمالات بھی فانی ہیں اب بتائیے کہ مظہر تجلیات صفت الہی اور آئینہ جمال رب ہونا یہ صفت روح کی ہے یا جسم کی؟ یقیناً یہ روح کی صفت ہے تو معلوم ہوا کہ موصوف جب باقی ہے تو اس کی صفت بھی باقی ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیکی کے کام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے۔ یہ روح کی غذا ہے تو کیا مرنے کے بعد ایمان نماز اور دوسری نیکیاں ختم ہو جائیں گی یا باقی رہیں گی؟ یقیناً باقی رہیں گی تو بھائی مرنے کے بعد تمہاری تمام روحانی صفتیں باقی رہیں اور ولی کے مرنے کے بعد اس کے تمام روحانی کمالات ختم ہو جائیں۔ یہ عجیب بات ہے پس ان حضرات کی قبور کے اندر بھی روحانیت زندہ ہوتی ہے۔ اور روحانی کمالات بھی باقی ہوتے ہیں۔

ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک قبر پر اپنا خیمہ نصب کیا لیکن اس کو اس جگہ قبر ہونے کا علم نہ تھا کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کسی انسان کی قبر ہے اور اس میں سے سورہ ملک پ ۲۹ پڑھنے کی آواز آرہی ہے جب وہ صحابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تمام واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا سورہ ملک روکنے والی اور نجات دینے والی ہے اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے۔

اگر مرنے کے بعد قبر میں کوئی چیز نہ ہوتی تو حضور نبی کریم ﷺ اس صحابی سے فرماتے کہ بھئی یہ تمہارا وہم ہے یا فرماتے کہ کوئی فرشتہ ہو گا یا کوئی جن تلاوت کر رہا ہو گا قبر میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور ﷺ نے ایسا نہیں فرمایا اور کوئی تردید نہیں فرمائی۔ یہ تو عمر رسالت کا واقعہ ہے اب دور صحابہ کا واقعہ سنئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مکہ اور مدینہ کے درمیان نہر کھودی گئی تو اتفاقاً وہ نہر اسی راستے سے آئی جس میں احد کا قبرستان آتا تھا۔ مزدور کام کر رہے تھے ایک مزدور نے لکھوائی کرتے ہوئے زمین میں پھاوڑا مارا تو اتفاقاً وہیں ایک شہید دفن تھا۔ تو وہ پھاوڑا اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں جاگا اور خون جاری ہو گیا۔

(جذب القلوب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۲۰۳، مطبوعہ کراچی)

یہ تو قبر میں حیات جسمانی کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم میں بھی زندگی موجود ہے اور چہ جائیکہ روح جو ہے ہی باقی۔

زمانہ تابعین کا ایک واقعہ: امام ابو نعیم "حلیۃ الاولیاء" میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قسم میں نے اور حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا تھا جب ہم کچی اینٹیں برابر کر چکے تو ایک اینٹ گر گئی میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اگر تو نے کسی مخلوق کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد فرمادے۔

(کشف النور عربی، علامہ عبدالغنی بابلسی رحمۃ اللہ علیہ ص ۹، مطبوعہ لاہور)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اپنی سند سے قاضی نیشاپور ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صالح عورت کا انتقال ہو گیا۔ ایک کفن چور اس کے جنازہ کی نماز میں اس غرض سے شامل ہو گیا تاکہ ساتھ جا کر اس کی قبر کا پتہ لگائے۔ جب رات ہو گئی تو وہ قبرستان میں گیا اور اس عورت کی قبر کھود کر کفن کو ہاتھ ڈالا تو وہ خدا کی بندی بول اٹھی کہ سبحان اللہ ایک جنتی شخص ایک جنتی عورت کا کفن چراتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمادی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور بچے دل سے تائب ہو گیا۔

(شرح الصدور، علامہ سیوطی ص ۲۰۵، مطبوعہ کراچی)

پس ولیوں کا تو یہ حال ہے کہ چور جائے اور ولی بن کے آئے۔ اب کوئی کہے کہ مرنے کے بعد ان کو کوئی روحانی طاقت نہیں تو یہ سراسر غلط ہے کیوں کہ روح تو اپنے لوازمات کے ساتھ باقی

ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ جب میرا مقرب ہو تو اس نے اپنے کلام کو میرے کلام کا اور اپنی صفات کو میری صفات کا امینہ دار بنا دیا تو اب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کروں گا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دوں گا یہ سب کمالات اس کی روح کے لئے ہیں اور جب تک روح چلے گی۔ یہ سب باتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اس حدیث میں وقت کی کوئی قید نہیں مطلب یہ ہے کہ جب مانگے میں ضرور دوں گا تو اب وہ چاہے دنیا میں مانگے یا موت کے بعد کے جہان میں مانگے یا آخرت میں وہ مانگ سکتے ہیں۔ اور خدا ضرور دیتا ہے۔

ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر اس لئے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ (ان سألنی لاعطینہ) اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کو ضرور دیتا ہوں تو کسی کے مزار پر جا کر یہ کہنا اے اللہ کے ولی خدا سے دعا کریں کہ میرا فیاض کام ہو جائے تو کون قباحت نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ولی کے پاس جانے سے کچھ نہیں بنتا تو اس نے ولی کا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو جھٹلایا۔

اب بات یہ ہے کہ کسی نے مزار پر جا کر کہا اے اللہ کے ولی باذن اللہ ہمارا یہ کام کرو وہ کام نہ ہو تو اولیاء اللہ کو برا کہنے لگے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ تو کسی اذن کا محتاج نہیں وہ فرماتا ہے۔

”میرے بند و مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا“ (پ ۲۴)

اب دیکھئے ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہو گیا ادھر تم دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ اس کو پھانسی سے چھانے لیکن جب خدا نے تقدیر مبرم میں لکھ دیا تو وہ ضرور پھانسی چڑھے گا۔ اب خدا کا یہ کچھ بگاڑ کر دکھاؤ وہ تو کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں تم خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اولیاء اللہ کا کیا بگاڑو گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سوا چلتے ہی نہیں۔

جب زندہ لوگوں میں سے اہل خیر اور صالحین سے دعا کی درخواست جائز ہے۔ پھر جب یہ حضرات جن سے زندگی میں طلب دعا کرتے تھے وصال فرما جائیں اور برزخی حیات سے مشرف ہو جائیں تو ان سے اب طلب دعا میں کیا قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ انکی بزرگی ان کا تقرب اور ان کی مبارک روحانیت پر تو موت نہیں آئی موت تو صرف جسم پر ہے نہ کہ روح

پر وہ تو زندہ ہے اس کا شعور اور اک قوت سماعت اور استجابت دعا بھی باقی ہے۔ بلکہ ساری کرامتیں باقی ہیں کیوں کہ یہ اس کے روحانی کمالات ہیں اور روح فانی نہیں اس لئے یہ کمالات بھی فانی نہیں یہ تو تھی عالم دنیا اور عالم برزخ کی بات اب سوال یہ ہے کہ کیا عالم آخرت میں بھی اولیائے کرام کا فائدہ ہو گا یا نہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی ان بزرگوں کا فائدہ ہو گا حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کے علماء حافظ اور شہداء شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک بچہ بھی جس کے والدین مومن ہوں وہ ان کے لئے سفارش کرے گا۔

اگر انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ شرک آخرت تک چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تو شرک ہے لیکن آخرت میں عین توحید ہو جائے کیوں کہ شرک تو ہر زمانہ میں شرک ہی رہے گا۔ آخرت میں بھی کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے تو شرک ہی ہو گا تو جناب یہ شرک تو قیامت تک چلے گا۔ کیوں کہ ہول محشر سے بڑھ کر تو کوئی قیامت نہیں ہو گی اور اس وقت تمام لوگوں کی نظر کسی اللہ کے بندے کو تلاش کرنے میں ہو گی سب آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسی ہستی ڈھونڈو جو تمہاری شفاعت کرے۔

سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ ابو البشر آدم ہیں۔ آپ ہماری شفاعت کریں آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم شرک کر رہے ہو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جاؤ خدا کے پاس نہیں بلکہ وہ بھی غیر کی راہ دکھائیں گے اور فرمائیں گے "نفسی نفسی اذیبوا لی غیری"۔

دیکھئے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو قیامت کے دن جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کیا وہ مشرک ہوں گے؟ یہاں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بچتے وہ بھی ان کو خدا کا راستہ نہ بتائیں گے بلکہ اسی غیر کا راستہ بتائیں گے اور فرمائیں گے "اذیبوا لی غیری" پس تمہارے فتویٰ کی رو سے تو (معاذ اللہ) حضرت آدم علیہ السلام بھی مشرک ہوئے اور ان کے پاس جانے والے بھی مشرک ہوئے۔

تو جناب آپ کے تمام فتوے غلط ہیں کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو مشرک ہو نہیں سکتے پھر سب لوگ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رہنمائی سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر ایک یہی کہے گا۔

”اذہبوا الی غیرہ“

اب ان کو خیال آئے گا کہ چلو حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں چلیں جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کی بارگاہ میں بھی وہی مدعا عرض کریں گے۔ جو دیگر انبیاء کرام کے حضور عرض کر چکے تھے تو نبی کریم ﷺ سماعت فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی تم تو پکے مشرک ہو فلاں فلاں نبی کے پاس گئے پھر میرے پاس آئے ہو۔ جاؤ خدا کے پاس نہیں ایسا فرمائیں گے۔ بلکہ فرمائیں گے کہ آدم، نوح، ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے نفسی نفسی اذہبوا الی غیرہ“ اس لئے کہا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ اور اس کام کیلئے تو میں ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ہی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے نفسی نفسی کہنے میں حکمت یہ ہے کہ جب سردار موجود ہو تو سردار کے ہوتے ہوئے اس کا کام نیچے والے نہیں کریں گے۔ کمشنر موجود ہو تو کمشنر کا کام ڈپٹی کمشنر نہ کرے گا پس مطلب یہ تھا کہ تم سب کے پاس گھوم آؤ جو کام کوئی نہ کرے وہ میرا محبوب کرتا ہے اور حضور پر نور ﷺ نے فرمایا ”انا لہما“ کہ اس کام کیلئے تو میں ہوں۔

۱۔ حضور نبی کریم ﷺ اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا دیں گے۔

فیقال یا محمد ارفع راسک وقل تسمع و سل تعطہ و اشفع تشفع۔

حکم دیا جائے گا کہ اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ اور کہو آپ کی بات کی شنوائی ہوگی اور جو مانگو عطا ہوگا اور شفاعت فرمائیں گے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضور نبی کریم ﷺ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے پھر انبیاء و اولیاء و مومنین کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہو جائے گی۔

دیکھئے اگر انبیاء اور اولیاء کے پاس جانا اور ان سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ شرک تو پھر آخر تک چلے گا پس معلوم ہوا کہ جو یہاں شرک سمجھتے ہیں وہ وہاں بھی نہیں۔

(۱۔ بخاری جلد اول ص ۷۰، جلد دوم، ۶۳۳، ۹۷۱، ۱۱۰۲، مشکوٰۃ ۳۸۸)

جائیں گے اور جو جائیں گے نہیں تو شفاعت کیسے پائیں گے؟ کرنے والا تو سب کچھ خداوند ہے مگر خداوند کریم اپنے بندوں کا احترام کرتا ہے اور اعزاز بخشتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے سب فراڈ ہے تو وہ بھی سن لیں حدیث قدسی کے شروع ہی میں ہے کہ "من عادی لی ولیا فقد اذنة بالحرب" یعنی جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ (بخاری شریف ص ۹۶۳ ج ۲)

تو دوستو اولیاء کرام نہ خدا کے شریک ہیں نہ ساجھی ہیں وہ تو خدا کے اذن اور حکم کے تابع ہیں معلوم ہوا "من دون اللہ" تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا اور "باذن اللہ" سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اب جو لوگ "من دون اللہ" کی باتیں "باذن اللہ" پر چسپاں کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے۔

اب ایک بات میری نظر میں ایسی باقی ہے جو اہل علم طبقہ کے لئے قابل تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے مقربین اور حضرات اولیاء کرام کے تصرفات بعد الوفا اور علم و ادراک بعد الممات کے قائل نہیں اور اس امر کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں ان کی طرف سے علی العموم یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقہ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ تو اولیاء اللہ کے علم و ادراک بعد الوفا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں صاف وارد ہے کہ انبیاء کرام کو موت کے بعد کوئی ادراک اور کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور جو انبیاء نہیں بلکہ اولیاء ہیں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کیوں کر صحیح ہوگا۔

اس شبہ کو کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ بے خبر ہوتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت سے موید کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں اس آیت کا جواب دیتا ہوں تاکہ اس شبہ کا ازالہ ہو جائے وہ آیت یہ ہے

اوکا الذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها قال انی یحی هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائتہ عام۔ (پ ۳ سورہ بقرہ آیت ۲۵۹)

ترجمہ: یا مثل اس شخص کے جو گذر ایک بستی پر وہ اس حال میں تھی کہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا سے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد پس حالت موت میں رکھا سے اللہ تعالیٰ نے سو سال تک پھر زندہ کیا سے فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا۔ اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو سو سال۔“

اللہ تعالیٰ نے کچھ امثال بیان فرمائے ایک یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک دراز گوش یا حمار شریف پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے اور کسی ایسے مقام سے گزرے جہاں عمارتیں گر چکی تھیں اور اس بستی کے کھنڈرات پڑے تھے (مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے) جب آپ وہاں سے گزرے تو فرمانے لگے اے اللہ تو ان کے مرنے کے بعد ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا اور کس طرح اٹھائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال تک حالت موت میں رکھا اور پھر ان کو اٹھایا اور فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا میں تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سو برس ٹھہرے رہے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہنے کے جواب میں بتایا اور ثابت کر دیا کہ ان پر سو برس تک موت طاری رہی۔ اب شبہ پیدا ہوا کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ سو برس کی بجائے ایک دن یا دن کا کچھ کیوں کہتے؟ پس معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ان کو کوئی علم وادراک نہ رہا تھا۔

جس آسان طریقہ سے یہ شبہ بیان کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی آسان اور سہل طریقہ سے اس شبہ کو دور کر دوں تو سنیئے۔

سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں گا کہ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا بلکہ فرمایا کا الذی مر علی قریۃ مثل اس شخص کے جو گزر ایک بستی پر یہاں "الذی" کا لفظ آیا ہے اور "الذی" کی تفسیر میں کئی قول آئے ہیں۔ جن میں سے کوئی قول ایسا نہیں جس پر قطعیت کا حکم لگایا جاسکے قطعیت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے وہ بھی کفر ہو۔ "الذی" سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عزیر علیہ السلام ہیں۔ لیکن قول محض مفسرین کا قول ہے پس یہاں قطعیت کا حکم نہیں آسکتا۔ اس کے علاوہ تفاسیر میں چند اقوال ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ "الذی" سے مراد ایک کافر ہے (تفسیر بیضاوی) لہذا اگر ہم اس سے مراد ایک مرد کافر لیں تو اب جہاں ایک قول کافر کے بارے میں آئے وہاں عزیر علیہ السلام کو کیسے لائیں؟ کیوں کہ ایسی بات سے قطعی طور پر کسی نبی کو متعین کرنا باطل ہے لہذا تمہارا یہ قول قابل سماعت نہیں۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر الذی سے مراد عزیر علیہ السلام ہوں اور مرنے کے بعد کو کوئی علم نہ ہو تو یہ سوال پیدا ہو گا کہ جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس سے کسی علم کی بات کا دریافت کرنا کیسے صحیح ہے۔ جماد، پتھر اور مٹی کے اندر تو کوئی علم نہیں ہوتا اور جب وہ (معاذ اللہ) مٹی پتھر ہیں تو کیا علم کی بات ان سے پوچھنا غلط نہیں؟ شاید آپ کہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ خدا کوئی کام کرے تو خدا کے کام پر کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔

میں عرض کروں گا کہ اگر آیت کا یہ مطلب لے لیا جائے تو خدا تعالیٰ کے کمال حکمت پر دھبہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے خدا تعالیٰ سب پر قادر ہے اور قاہر ہے سب کو اپنی قدرت اور احاطہ میں لینے والا ہے۔ وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گا حکمت کے تقاضے سے کرے گا وہ کسی سے مقہور نہیں ہے۔ تو جو علم و ادراک نہ رکھتا، وہ اس سے علم کی بات پوچھنا حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور وہ بات جو حکمت کے تقاضے کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا حماقت ہے پس یہ سوال اس سے کیا جا رہا ہے جو محل ادراک ہے اور علم رکھتا

ہے۔

یہاں دو چیزیں ہیں سائل اور مسئول عنہ۔

سائل کا سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محل ادراک ہے یعنی ادراک والا ہے کیونکہ سوال کرنے والا حکمت کے تقاضوں سے دور نہیں وہ علیم وخبیر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علیم وخبیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس سے سوال فرما رہا ہے وہ علم اور ادراک والا ہے۔

اگر عزیر علیہ السلام کو علم وادراک نہ ہوتا تو چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے یا کہتے کہ میں تو مرنے کے بعد مٹی پتھر اور جماد ہو گیا تھا۔ میں تو جب بتاؤں کہ مجھے کچھ علم ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا لبثت یوما او بعض یوم میں ایک دن یادن کا کچھ حصہ ٹھہرا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے علم وادراک کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں پس اللہ تعالیٰ کا سوال ”کم لبثت“ (کتنی دیر ٹھہرے) حکمت کے مطابق ہے دوسرے یہ کہ اگر ان کو کوئی علم نہ ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہتے۔ یہ دونوں باتیں دلیل ہیں کہ وہ محل ادراک ہیں۔

اب یہاں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ جو بات واقع میں تھی وہی بتاتے کیونکہ علم معلوم کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہاں ان کا علم تو معلوم کے خلاف ہے اور جو علم معلوم کے خلاف ہو وہاں تو لاعلمی پیدا ہو گئی۔

دیکھئے لوگوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو محل ادراک جان کر سوال کیا اور انہوں نے اپنے علم وادراک کو مان کر جواب دیا۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ کر یہ بات سمجھئے۔

اب اس جگہ یوما او بعض یوم کی بنا پر شبہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان کو علم تھا تو یوما کے بعد او جو کہا اس سے تو شک معلوم ہوتا ہے لہذا ان کو شک تھا اور صحیح مدت کا علم نہیں تھا۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے او کا لفظ مر علی قریۃ میں بھی او موجود ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اب بتاؤ کیا یہاں بھی ’او‘ شک کے لئے متعین ہو گا نہیں میں عرض کرتا ہوں کہ ’او‘ ہمیشہ شک کے لئے نہیں آتا۔ یہاں ’او‘ تاخیر کیلئے ہے یعنی ’او‘ بعض یوم سے مراد یوم مروج نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میں اتنی دیر ٹھہرا کہ جو مد تقلید تھی اب اے مخاطب تجھ کو اختیار ہے کہ

اس مدت قلیلہ کو ایک دن اندازہ کرے یا ایک دن سے کم ہو اور یہ دونوں مدت قلیلہ ہیں۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اسے مولا۔ میں تو مدت قلیلہ ٹھہرا ہوں۔ اب اس کا اندازہ تو یومنا سے اگا لے یا او بعض یوم سے معلوم ہوا کہ بعض مدت قلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ 'او' اس لحاظ سے استعمال کیا کہ وہاں مخاطب کو اختیار دیا ہے کہ اب تو اس کو اس سے اندازہ کر لے یا اس سے۔

اب آگے اللہ نے فرمایا "بل لبثت مائة عام" (بلکہ تو ٹھہرا رہا ہے سو برس تک) اب پھر سوال پیدا ہو گیا کہ بل تو ابطال کیلئے آتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بل کہہ کر عزیر علیہ السلام کے کلام کو باطل کر دیا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ قلیل مدت باطل ہے اور طویل مدت مائة عام یعنی سو برس صحیح ہے۔ پس اگر مائے عام صحیح ہے تو یومنا او بعض یوم غلط ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام نے مدت قلیلہ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باطل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا کلام واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا کذب ہوا کیونکہ کلام کا واقعہ کے مطابق ہونا صدق ہے۔ اور کلام کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا کذب ہے۔

اب اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو ان کا یہ قول باطل ہوا یعنی واقعہ کے مطابق نہ بتایا تو ان کا کلام سچا نہ رہا۔ لیکن نبی نہ تو قصداً جھوٹ بولتا ہے اور نہ بلا قصد جھوٹ بولتا ہے لہذا صاف معلوم ہوا کہ آیت کے معنی یہ نہیں ہیں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف کذب منسوب ہو گیا۔ اور نبی جھوٹ بولتا نہیں کیونکہ وہ جھوٹا، تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آیت کے معنی غلط کئے گئے ہیں۔

پس اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا قادر ہے کہ وہ ایک امر کو دو واقعوں کی صورت میں ظاہر کر دے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اگر وہ جھوٹ نہیں تو پھر معاذ اللہ خدا کا قول کا جھوٹا ہو گا۔ اور پھر زبردست مصیبت ہو گی۔ تو معلوم ہوا دونوں قول جھوٹ نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک امر کو دو واقعی صورت میں نمایاں کر دے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ مدت تو سو برس کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سو برس کی مدت کو عزیر علیہ السلام کیلئے اتنا چھوٹا کر کے گزارا کہ ان کیلئے وہ "یومًا او بعض یوم" تو گزر گیا پس حضرت عزیر علیہ السلام کا علم اس واقعہ کے مطابق ہے جو ان پر گذرا اور اللہ جل جلالہ کا کلام اس واقعہ اور حقیقت کے مطابق ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گزارا لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا کلام بھی سچا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک واضح اور روشن بات یہ ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ بلکہ اہل ایمان صلحاء اولیاء اور شہداء کیلئے ایک وقت کی نماز سے بھی جلدی گذر جائے گا۔ قیامت میں اگر صالحین سے دریافت کیا جائے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے تو وہ اپنے تجربہ اور مشاہدہ کے مطابق وقت کا اختصار بیان کریں گے۔ اور اگر کفار مشرکین سے دریافت کیا جائے تو وہ اپنا ماجرا بیان کریں گے اور ہر ایک اپنے قول و دعویٰ میں سچا ہوگا۔

اب بتائیے کہ جو اللہ پچاس ہزار برس کو ایک وقت کی نماز کے عرصہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو کیا وہ سو برس کے عرصہ کو ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ کا کلام اس اصل واقعہ کے مطابق ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا کلام ان کے علم کے مطابق ہے۔ اب دوسری مثال سنئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے حصے میں۔ (پ ۱۵)

اب اندازہ لگائیے کہ وہ تھوڑا عرصہ کتنا ہے کہ جس میں حضور ﷺ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جاتے ہیں تو اسی عرصہ میں حضور نبی کریم ﷺ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اسی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ پھر حضور پر نور ﷺ کا آسمان پر تشریف لے جانا۔ ابواب سے گذرنا وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ بیت المعمور ملاحظہ فرمانا۔ سدرة المنتہیٰ پر جبرائیل کا علیحدہ ہونا۔ پھر فرج پر جلوہ گر ہونا۔ پھر دریائے نور میں غوطہ زن ہونا۔ اور پھر ظاہر ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ حجابات کے عظمت کو مشاہدہ فرماتے ہوئے جانا۔ کہ جہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ زمان، پھر عرش عظیم پر جلوہ گر ہونا، عرش

سے اوپر جانا، اس کے بعد حضور نبی ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہونا۔ اور دیدار فرمانا۔ پھر نمازیں لینا پھر نمازوں کی تعداد کم کروانے کیلئے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا۔ اب آپ بتائیے۔ ان سب کاموں حضور ﷺ کیلئے کتنا عرصہ تھا۔ اور یہ کتنا وقت گذرا۔ پس حضور نبی کریم ﷺ کیلئے تو سفر معراج کتنا طویل عرصہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ السلام اٹھارہ سال تک سیر فرماتے رہے۔ لیکن دنیا کیلئے اتنا مختصر تھا کہ جب تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ دروازہ کی کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی چل رہا تھا۔

پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ایک ہی وقت کو کسی کیلئے طویل کر دے اور کسی کیلئے قلیل۔ معلوم ہو گیا کہ بل کا ابطال اس واقعہ کے مطابق تھا جو کہ علم الہی میں تھا۔ اب میں اس ساری بحث کا فیصلہ قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا۔

فانظر الی طعامک وشرابک لم
یتسنہ وانظر الی حمارک۔
اب (ذرا) دیکھ اپنے کھانے اور پینے (کے
سامان) کی طرف یہ باسی نہیں ہوا۔ اور دیکھ
اپنے گدھے کو۔ (پ ۳)

یعنی انگور اور انجیر کے رس کے دیکھئے کہ ویسا ہی ہے۔ اس سے بو تک نہیں آئی گدھے کے
اعضاء بکھر گئے اور ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ (تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ)
اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جب سو برس کا عرصہ گذرا تو سب کیلئے سو برس گذرنا چاہتے تھے یعنی
کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اور حمار پر بھی سو برس گذرتے لیکن ہوا کیا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھ کہ بالکل متغیر نہیں ہوئے۔ ان میں ذرا
فرق نہ آیا۔ اب غور کرو جو چیز جلد خراب ہو جانے والی تھی وہ بالکل نہیں بدلی اور گدھا جو
طاقتور ہوتا ہے اس کی تمام ہڈیاں منتشر پڑی ہیں۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام میں نے یہ سو برس کا عرصہ تجھ پر

یومًا او بعض یوم کر کے گذرا جس طرح تیرے لئے یہ عرصہ تھوڑا کیا، تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں کیلئے بھی قلیل کر دیا۔ تاکہ تیرے کھانے اور پینے کا تازہ ہونا، تیرے یومًا او بعض یوم کی دلیل ہو جائے۔ پس تیرے دعویٰ کی دلیل تو یہ طعام اور انگوریں کارس رکھا ہے۔ اب میرے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ تو اپنے حمار یعنی گدھے کی طرف دیکھو سب برس میں اس کا جو حال ہونا چاہیے وہی اس کا ہے پس دونوں قول سچے ہیں۔

میں نے ایک ایک جز الگ کر کے بیان کر دیا اب کوئی کاٹنا نہیں ڈال سکتا۔ یہ دعو کہ میرے ساتھ بھی یہ (ضلع مظفر گڑھ) کے مناظرہ میں پیش آیا۔ میں نے جواب اسی طرح جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا۔ خدا کو گواہ کر کے مانتا ہوں کہ اس جواب کے بعد حاضرین و ناظرین پر صدم بکم کا منظر طاری تھا۔

جس کو صاحب قرآن سے نسبت نہیں اس کو قرآن سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی حقیقتیں تب کھلتی ہیں جب صاحب قرآن سے نسبت ہو۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

نوٹ: یہ تقریر بروز پیر ۹ رمضان المبارک ۱۳۸۲ھ بمطابق ۳ فروری ۱۹۶۳ء کو مدرسہ انوار العلوم چہری روڈ ملتان میں سلسلہ درس قرآن حکیم کی گئی۔ جناب محمد مختار حسن مرحوم پاکستان کے مشہور خطاط ابن کلیم کے بڑے بھائی تھے (فانی)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سرورِ کونین ﷺ کی بشریت و نورانیت

محمد نعیم اللہ خاں قادری

مصنف:

ٹی ایس سی۔ ٹی ایڈ

ایم اے اردو۔ پنجابی۔ تاریخ

یہ کتاب جلد مکتبہ فیضان عطار سے چھپ کر منظر عام پر آنے والی ہے

مکتبہ فیضان عطار

ناشر:

جامع مسجد عمر روڈ کامونکے ضلع گوجرانوالہ

فون: 0435/2266

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر شرح اسلامِ رضا

محمد نعیم اللہ خاں قادری

مصنف:

علی ایس سی۔ علی ایڈ

ایم اے اردو۔ پنجابی۔ تاریخ

یہ کتاب جلد مکتبہ فیضانِ عطار سے چھپ کر منظرِ عام پر آنے والی ہے

مکتبہ فیضانِ عطار

ناشر:

جامع مسجد عمر روڈ کامونکے ضلع گوجرانوالہ

فون: 0435/2266

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گناہ اور ان کی سزائیں

محمد نعیم اللہ خاں قادری

مصنف:

پی ایس سی۔ پی ایڈ

ایم اے اردو۔ پنجابی۔ تاریخ

یہ کتاب جلد مکتبہ فیضان عطار سے چھپ کر منظر عام پر آنے والی ہے

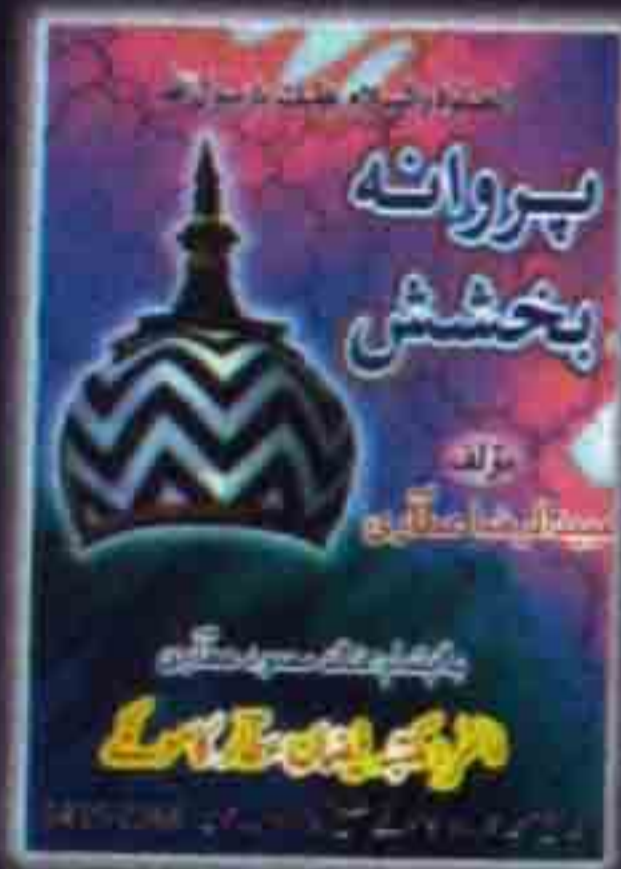
مکتبہ فیضان عطار

ناشر:

جامع مسجد عمر روڈ کامونکے ضلع گوجرانوالہ

فون: 0435/2266

دور حاضر کے مشہور و معروف نعتیہ کلام

آج ہی طلب فرمائیں